

(16) Mengetahui Sebab Turun Ayat Dan Apa-Apa Yang Bersesuaian Dengannya.

Maksud usul ini ialah pemahaman yang betul tentang sebab turun ayat. Perbincangan yang menarik dan mendalam berhubung dengan persoalan ini telah dikemukakan oleh Syah Waliyyullah di dalam kitab Usul Tafsirnya, al-Fauzul Kabir. Hakikatnya al-Qur'an itu diturunkan sebagai panduan dan pedoman buat manusia hingga ke hari kiamat. Oleh itu, apabila anda membaca al-Qur'an, anda perlulah memahami beberapa perkara berikut:

- (a) Pengajaran dan i'tibar tidak hanya diperlukan oleh individu tertentu sahaja. Tidak juga ia khusus dan terikat dengan zaman dan masyarakat tertentu sahaja.
- (b) Hakikat mengetahui sebab nuzul ialah mengetahui keadaan-keadaan yang bersesuaian dengannya. Ia boleh jadi berupa peristiwa yang berlaku di zaman Nabi s.a.w., sebelum Baginda, selepas Baginda, juga peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman moden ini dan seterusnya hingga ke hari kiamat. Mempelajari sebab nuzul bererti berusaha mengetahui apakah lagi perkara atau peristiwa yang boleh termasuk di bawahnya? Siapakah lagi orang yang tepat dengannya dan apakah pula akibat dan hukumnya menurut al-Qur'an?
- (c) Pengetahuan tentang sebab turun sesuatu ayat adakalanya diperlukan untuk mengetahui apakah latar belakang yang menyebabkan ayat berkenaan diturunkan? Tanpa mengetahuinya tidak mungkin ayat itu dapat difahami dengan betul. Contohnya firman Allah: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) di dalam ayat 158 Surah al-Baqarah.
- (d) Pada kebanyakan tempat, kisah-kisah lama yang merupakan sebab turun bagi ayat tidak disebutkan. Ia sengaja tidak disebut kerana sememangnya tidak diperlukan untuk mendapat pengajaran dan pedoman daripadanya.
- (e) Bukanlah yang dimaksudkan dengan نزلت في كذا (ayat ini telah turun berkenaan dengan sekian-sekian) itu orang tertentu atau peristiwa tertentu semata-mata. Malah umum lafaznya yang diambil kira.
- (f) Pujian dan celaan yang terletak di celah-celah cerita dan kisah tentang seseorang atau sesuatu golongan manusia tidak seharusnya difahami khusus dengan mereka semata-mata. Ia juga merangkumi semua orang yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan orang-orang yang dipuji atau dikeji Allah di dalam firmanNya yang diturunkan.

(g) Apabila sesuatu ayat atau sesuatu surah dikatakan turun dua kali atau beberapa kali, maka ia bererti ayat atau surah itu sesuai diterapkan pada beberapa peristiwa yang berbeda dan ada kaitan dengan kesemuanya.

Ma`na Sebab Nuzul (Turun) Ayat

Sebab nuzul (turun ayat) ialah sesuatu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi s.a.w. atau sesuatu soalan yang dikemukakan kepada beliau, lalu turun satu ayat atau beberapa ayat tertentu yang berbicara tentang kedudukan peristiwa berkenaan atau ia menjawab soalan yang dikemukakan. Peristiwa atau soalan yang membuatkan ayat-ayat tertentu diturunkan itulah yang dikatakan sebab nuzulnya. Ia secara kasar dapat dibahagikan kepada dua bahagian besar seperti berikut:

Sebab Turun Al-Qur'an Secara Keseluruhannya

Kegelapan kekufuran, kesyirikan, kejahilan dan kesesatan yang mengelubungi bumi sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w. itulah sebenarnya sebab bagi penurunan al-Qur'an secara keseluruhannya. Untuk menghilangkan kegelapan kekufuran dan kesyirikan Allah menurunkan cahaya yang terang-benderang berupa al-Qur'an yang mulia. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

Bermaksud: Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mu'jizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang-benderang (al-Quran). (an-Nisaa':174).

\\ Kewujudan syirik di muka bumi merupakan sebab bagi penurunan ayat-ayat Tauhid. Adanya kezaliman merupakan sebab bagi penurunan ayat-ayat tentang keadilan dan kesaksamaan. Adanya sifat nifaq pada manusia merupakan sebab bagi penurunan ayat-ayat yang mencela sifat itu dan ayat-ayat lain sebagai ubatnya. Terdapatnya kezaliman, kekejaman dan kerosakan yang berleluasa di bumi merupakan sebab bagi penurunan ayat-ayat yang menuntut umat Islam berperang dan berjihad di jalan Allah. |

Ayat-ayat jihad dan perang tidak akan diturunkan sekiranya tidak ada kezaliman dan kekejaman di dunia ini. Jihad dan perang menurut Islam bukan dilancarkan untuk menumpah darah dan menjajah, malah maksud sebenarnya ialah untuk membebaskan

kemanusiaan daripada cengkaman kezaliman, penindasan dan pemusnahan yang bermaharajalela di mana-mana.

Adanya penyelewengan dan eksploitasi ekonomi dalam masyarakat merupakan sebab bagi turunnya ayat-ayat berhubung dengan perekonomian dan tatacara kewangan. Wujudnya kehidupan tidak bermoral, kebiadaban dan pelbagai kerosakan dalam masyarakat merupakan sebab bagi penurunan ayat-ayat tentang akhlaq yang mulia, sivik dan adab-adab pergaulan yang luhur. Adanya kerajaan yang zalim dan pemerintahan kuku besi merupakan sebab bagi penurunan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat tentang keadilan.

Jika tidak ada kegelapan, cahaya tentu tidak diperlukan. Rawatan dan ubat-ubatan tentu sekali tidak diperlukan jika tidak ada penyakit dan pesakit. Pembersihan dan penyucian baru diperlukan apabila ada kekotoran dan kecemaran. Memasang lampu diwaktu siang yang terang-benderang, menghulur ubat untuk dimakan atau diminum oleh orang yang sihat dan mengalirkan air di tempat yang memang sudah bersih adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak berfaedah. Seorang manusia biasa yang cerdik pun tidak akan melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti itu. Apatah lagi Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang telah mencipta manusia dan alam semesta dengan teguh ini, jauh sekali untuk diterima ada melakukan sesuatu dengan sia-sia, tanpa sebab dan tanpa sebarang tujuan!

Sebab Turun Yang Khusus

Peristiwa khusus yang menyebabkan turun sesuatu ayat itu mungkin berupa:

(1) Perbalahan atau perselisihan yang berlaku di kalangan orang ramai. Sebagai contohnya pernah berlaku perselisihan dan ketegangan di antara dua kumpulan orang-orang Anshaar iaitu Aus dan Khazraj, akibat hasutan orang-orang Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ
تُثَلَّى عَلَيْكُمْ أَيْدِي اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu ta'at akan sesuatu puak dari orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu niscaya mereka akan mengembalikanmu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. (100) Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah (Al-Quran) dan dalam kalangan kamu ada RasulNya (Muhammad s.a.w)? Dan sesiapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya dia telah beroleh petunjuk hidayat ke jalan yang betul (lurus). (101). Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. (102). Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah ni'mat Allah kepadamu ketika kamu bermusuhan-musuhan (semasa jahiliah dahulu), lalu Allah menyatukan hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan ni'mat Islam), maka menjadilah kamu dengan ni'mat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan ni'mat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk. (103). (Aali `Imraan:100-103).

Tujuan ayat-ayat itu diturunkan ialah untuk mengingatkan umat Islam agar berwaspada terhadap hasutan dan fitnah yang ditimbulkan oleh Ahlil Kitab (Yahudi dan Nashara). Ia juga bertujuan mengancam mereka daripada perselisihan dan perpecahan, selain menggalakkan mereka supaya bersatu-padu dan bersaudara.

(2) Kesilapan teruk yang berlaku dalam sesuatu perbuatan atau pekerjaan seseorang. Lalu Allah menurunkan firmanNya untuk memperbetulkan kesilapan itu dengan menyatakan hukumnya. Keadaan seperti itu pernah berlaku kepada salah seorang sahabat yang tersasul dalam bacaan Surah al-Kaafirun ketika sedang bersembahyang kerana mabuk. Maka turunlah ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) ketika kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sadar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan jangan juga ketika kamu dalam keadaan berjunub (berhadas besar) hingga kamu mandi bersuci, kecuali ketika kamu bermusafir. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh-sentuhan dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwudhu'), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci; sapukanlah ke mukamu dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af, lagi Maha Pengampun. (an-Nisaa':43).

(3) Kehendak dan harapan seseorang terhadap sesuatu perkara. Keadaan ini pernah berlaku beberapa kali kepada Saiyyidina `Umar. Kehendak dan harapan beliaulah yang menjadi latar belakang kepada penurunan beberapa firman Allah di dalam al-Qur'an. Beliau sendiri diriwayatkan telah berkata, "Kehendakku telah menepati kehendak Tuhanku pada tiga perkara. Pernah aku berkata: "Wahhai Rasulallah! Alangkah baiknya kalau kita menjadikan Maqam Ibrahim sebagai tempat (permulaan untuk) shalat." Maka turunlah ayat:

وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Bermaksud: ... Dan jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat (permulaan untuk) shalat... (al-Baqarah:125).

Aku pernah berkata, "Wahai Rasulallah! Sesungguhnya isteri-isterimu didatangi orang baik dan orang jahat. Alangkah baiknya kalau engkau suruh mereka berhijab. Maka turunlah ayat hijab. Kerana didorong perasaan cemburu, para isteri Rasulullah s.a.w. pernah berkumpul di hadapan Baginda s.a.w. Maka aku katakan kepada mereka: عسى ربه إن طلقك أن يبدله أزواجا خيرا منك" (Hadits riwayat Bukhari, Ahmad dan lain-lain).

(4) Salah faham yang telah berlaku kepada orang-orang atau golongan tertentu. Untuk menghilangkan salah faham itu ayat-ayat berkaitan dengannya diturunkan. Sebagai contohnya ayat di bawah ini:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

Bermaksud: Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah:158).

Ayat ini turun berkaitan dengan segolongan sahabat yang berasa berdosa kalau bersa'i antara Shafa dan Marwah. Ini kerana mereka menganggapnya sebagai amalan jahiliah. Maka untuk menghilangkan salah faham mereka itulah Allah menurunkan ayat 158 di dalam Surah al-Baqarah tersebut.

Soalan-soalan yang dikemukakan kepada Nabi s.a.w. pula adakalanya berkaitan dengan peristiwa yang telah berlalu. Adakalanya berkaitan dengan peristiwa semasa dan adakalanya berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku. Antara contoh soalan bagi peristiwa yang telah berlalu ialah firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

Bermaksud: Dan mereka akan bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai Zul Qarnain. Katakanlah: Aku akan bacakan kepada kamu (wahyu dari Allah yang menerangkan) sedikit tentang perihalnya. (al-Kahfi:83).

Antara contoh soalan bagi peristiwa semasa ialah firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

Bermaksud: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (al-Baqarah:215).

Dan antara contoh soalan bagi peristiwa yang akan berlaku pula ialah firman Allah s.w.t. berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۖ

Bermaksud: Mereka (yang ingkar) bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: Bilakah masa datangnya? (an-Naazi`aat:42).

Faedah Mengetahui Sebab-Sebab Turun Ayat-Ayat Al-Qur'an

Kefahaman yang tepat dan lengkap tentang ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'an sangat bergantung kepada pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya. Oleh itu perlu sekali ia dikuasai. Silap teruk orang-orang yang menganggap pengetahuan tentang sebab-sebab turun ayat al-Qur'an itu tidak lebih daripada mengetahui sejarahnya semata-mata.

Para 'ulama' telah menyebutkan banyak faedahnya mengetahui sebab-sebab turun ayat-ayat al-Qur'an yang tertentu. Di bawah ini dikemukakan beberapa yang terpenting sahaja daripadanya:

(1) Dapat mengetahui maksud sebenar bagi ayat-ayat berkenaan. Kata al-Waahidi, “Tafsiran sebenar sesetengah ayat al-Qur'an tidak mungkin diketahui tanpa terlebih dahulu mengetahui kisah atau sebab kenapa ia diturunkan.” Ibnu Daqiqil 'Iid berkata, “Pengetahuan tentang sebab turun ayat merupakan saluran yang kuat untuk memahami ma'na al-Qur'an.” Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Pengetahuan tentang sebab turun sesuatu ayat membantu anda memahaminya. Ini kerana pengetahuan tentang sebab sesuatu akan membawa kepada pengetahuan tentang musabbabnya.” As-Suyuthi di dalam Lubaab an-Nuqulnya pula berkata, “Ma'na sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an pernah tidak dapat difahami dengan pasti oleh sekumpulan 'ulama' salaf. Setelah mereka mengetahui sebab-sebab turunnya, barulah hilang segala kekeliruan mereka.”

Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh yang membenarkan kata-kata para 'ulama' yang dinukilkan tadi tentang betapa pentingnya mengetahui sebab-sebab turun ayat dan betapa ia dapat membantu anda untuk memahami maksud sebenarnya.

(a) Lihat firman Allah berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana dharurat) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (al-An'aam:145).

Ayat ini secara zahirnya menghadkan benda-benda yang haram dimakan kepada apa-apa yang tersebut di dalamnya sahaja. Sedangkan jika diteliti kepada sebab turunnya, maka bukan begitu seharusnya ia difahami. Itulah sebabnya Imam as-Syafi'e berkata, "Oleh kerana orang-orang kafir mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkanNya, dan sudah menjadi tabi'at mereka pula melawan dan menyalahi segala hukum Allah, maka ayat ini diturunkan semata-mata untuk membatalkan hukum dan sikap mereka yang salah itu. Allah seolah-olahnya berfirman, "Apa yang kamu haramkan itulah yang halal dan apa yang kamu halalkan itulah sebenarnya yang haram." Keadaan firman Allah ini sama seperti apabila dikatakan kepada seseorang misalnya, "Hari ini jangan sama sekali engkau makan makanan-makanan yang manis." Lalu jawabnya, "Hari ini saya hanya akan makan makanan manis." Maksud jawabannya itu tidak lebih daripada membantah dan melawan sahaja. Demikian juga firman Allah tadi, ia tidak bermaksud menyatakan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dimakan sebenarnya. Maksud sebenarnya ialah menyatakan yang haram itu tidak lain melainkan apa yang kamu telah halalkan. Ia berupa bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah. Ayat itu diturunkan bukan dengan maksud menyatakan selain benda-benda yang tersebut tadi halal semuanya. Maksud sebenarnya ialah menyatakan haramnya benda-benda yang tersebut itu, bukan halalnya segala benda yang lain selain yang disebutkan itu. Imamul

Haramain berkata, “Pandangan yang diutarakan oleh as-Syafi’e itu sangat indah. Kalau tidak ada pandangan beliau, niscaya kita menganggap tidak harus menyalahi pandangan Imam Malik tentang terhadapnya apa yang diharamkan pada apa yang tersebut di dalam ayat berkenaan.” (Lihat al-Burhaan j.1 m/s 23 dan al-Itqaan j.1 m/s 39).

(b) Lihat pula firman Allah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

Bermaksud: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan dengarlah (baik-baik apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w.). Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (al-Baqarah:104).

Selagi anda tidak mengetahui sebab turun ayat ini, anda tidak akan memahami kenapa Allah melarang orang-orang yang beriman daripada berkata “Raa’ina” kpd Rasulullah s.a.w. Mereka sebaliknya disuruh berkata “Unzhurna” kpd baginda. Padahal kedua-dua perkataan itu lebih kurang sama saja ma’nanya. “Raa’ina” bererti ra’ikanlah kami, berilah perhatian kpd kami. “Unzhurna” juga memberi erti yang lebih kurang sama dengannya. Perkataan “Raa’ina” malah lebih mengandungi unsur beradab dengan nabi s.a.w. Tetapi kenapa Allah melarang mereka menggunakannya?

Setelah mengetahui riwayat Ibnu ‘Abbaas baru anda akan faham sebab larangan itu. Kata beliau, “Para sahabat berkata “Raa’ina” kpd Rasulullah apabila mereka hendak memahami dengan lebih mendalam apa-apa yang telah diucapkan oleh baginda. Begitulah kebiasaan mereka di suatu ketika dahulu. Kebetulan perkataan itu menurut bahasa orang-orang Yahudi memberi erti tidak baik. Ia merupakan perkataan makian dan sumpah seranah di sisi mereka. Maka mereka mengambil kesempatan menggunakannya untuk nabi s.a.w. Pada zahirnya ia menunjukkan mereka beradab sopan dengan baginda, tetapi yang mereka maksudkan sebenarnya ialah dengan ma’na di dalam bahasa mereka yang bererti bodoh, dungu atau penggembala kita. Kata mereka, dahulu kita hanya mampu menyeranahnya di belakang secara senyap-senyap sahaja, sekarang kita dapat memaki dan menyeranahnya secara terbuka di hadapannya sendiri tanpa disedarinya. Demikianlah Allah mendedahkan kejahatan dan kebusukan hati orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah s.a.w. Maka untuk mengelak daripada Rasulullah dijadikan sebagai

bahan ejekan dan dihina mereka secara berhadapan Allah melarang terus orang-orang yang beriman menggunakan perkataan itu. Mereka disaran agar menggunakan perkataan lain sebagai gantinya. Allah bahkan berpesan melalui firmanNya (واسمعوا), agar para sahabat mendengar dengan baik dan teliti apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. sehingga tidak perlu lagi mereka berkata “Raa’ina” atau “Unzhurna” atau lain-lain perkataan yang sama ma’na dengannya uttk Rasulullah s.a.w. mengulangi kembali apa yang telah diucapkan. Itulah sebenarnya latar belakang yang menyebabkan ayat 104 al-Baqarah diturunkan.

(c) Lihat pula seterusnya firman Allah di bawah ini:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِيعُ عَلِيمٍ ﴿١١٥﴾

Bermaksud: Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah:115).

Tanpa melihat kpd sebab turun ayat ini, seseorang yang membacanya mungkin sekali akan menyimpulkan bahawa menghadap qiblat adalah sesuatu yang tidak diperlukan untuk bersembahyang. Ia boleh saja menghadap ke arah mana yang dikehendaknya, asalkan ia berniat menghadap Allah. Kerana Allah ada di setiap arah yang dihadapinya. Sedangkan di dalam ayat yang lain (Lihat sebagai contohnya ayat 144 Surah al-Baqarah) Allah memerintahkan hamba-hambaNya, biar di mana pun mereka berada agar menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai qiblat apabila bersembahyang. Sekali pandang dua ayat yang dikemukakan itu kelihatan bertentangan dan anda akan berada dalam kesukaran untuk memilih mana satu daripada keduanya yang harus dijadikan panduan. Tetapi jika anda mengetahui sebab turun ayat 115 yang dikemukakan itu, anda akan mendapati tidak ada sebarang pertentangan di antara keduanya. Kedua-duanya harus digunakan untuk keadaan yang berbeza sebenarnya. `Abdullah bin `Umar r.a. meriwayatkan, “Ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah nabi s.a.w. sering bersembahyang dalam keadaan berkenderaan tanpa mempedulikan sama ada baginda menghadap ke arah Ka`bah (qiblat) atau pun tidak. Kata beliau, “Berhubung dengannyalah turun ayat ini: فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah). (Hadits riwayat Muslim).

Hadits ini menunjukkan sebab turun ayat 115 di dalam Surah al-Baqarah itu berkaitan dengan sembahyang sunat di atas kenderaan ketika dalam perjalanan (musafir) sahaja. Ia boleh terus dikerjakan sama ada dalam keadaan seseorang itu menghadap qiblat atau pun tidak. Hukum ini tidak umum untuk semua keadaan.

Abdullah bin 'Abbaas pula berkata ketika menerangkan sebab turun ayat yang sama begini: "Bila qiblat orang-orang Islam dialihkan dari Bitulmaqdis ke Ka'bah, maka orang-orang Yahudi mengkritik dengan mengatakan: "Apakah sebab perubahan ini?" Maka turunlah ayat 115 yang mana kesimpulan maksudnya ialah "Semua pihak atau arah itu dibuat oleh Allah dan Allah ada di pihak mana sekali pun. Oleh itu jika Dia memerintahkan seseorang mengarahkan manusia agar menghadap ke pihak mana sekali pun, baik ke timur atau ke barat ketika bersembahyang, menjadi wajiblah kepadanya menurut perintah itu.

Walaupun terdapat beberapa riwayat tentang sebab turun ayat berkenaan di dalam kitab-kitab Tafsir, namun riwayat Ibnu 'Umar di atas adalah yang paling sahih berhubung dengan sebab turunnya.

(d) Akhir sekali lihatlah firman Allah di bawah ini sebagai contohnya:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ
اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾

Bermaksud: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan; kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (Al-Maaidah: 93).

Dengan melihat kepada zahir ayat ini mungkin boleh dikatakan bahawa tidak ada apa pun yang haram dimakan atau diminum oleh orang Islam asalkan dia beriman, takut kepada Tuhan dan mengerjakan amal saleh. Dia boleh memakan apa saja yang dikehendakinya.

Oleh kerana ayat itu disebut selepas pengharaman arak, mungkin ada orang yang menyimpulkan bahawa ayat ini membenarkan orang yang beriman dan beramal saleh meminum arak.

Apa yang penulis sebutkan ini bukan andaian dan kemungkinan semata-mata, bahkan telah ada di kalangan sahabat sendiri yang terkeliru apabila membaca ayat ini. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil apabila menyatakan pendapat bahawa “Peminum arak juga pada masa lalu jika seorang yang baik, tidaklah dikenakan hukuman had ke atasnya”.

Setelah Ibnu `Abbaas menyatakan sebab nuzul ayat ini kepada mereka, barulah hilang kekeliruan mereka.

Sebenarnya latar belakang ayat ini ialah apabila telah turun ayat yang mengharamkan arak dan judi maka sebahagian sahabat bertanya, “Bagaimana keadaan sahabat yang telah meninggal dunia sebelum turunnya hukum haramnya arak dan judi itu, sedangkan ia minum arak dan berjudi sepanjang hayatnya?” Maka turun ayat ini yang bermaksud: “Mana-mana orang mu’min yang minum arak atau makan harta hasil perjudian sebelum turunnya ayat tentang haram kedua-duanya, tidakkah dia berdosa dan akan disiksa dengan syarat dia adalah seorang mu’min dan patuh dengan hukum Allah s.w.t. pada masa lalu.”

Cara-Cara Mengetahui Sebab-Sebab Nuzul (Turun) Ayat

Para `ulama’ mengatakan, tidak ada jalan untuk mengetahui sebab-sebab turun ayat melainkan melalui nukilan riwayat yang sahih. Tidak harus seseorang memperkatakannya melainkan ia mengetahui tentangnya melalui riwayat-riwayat yang boleh dipercayai.

Kata al-Waahidi, “Tidak halal berbicara tentang sebab-sebab turun ayat-ayat al-Qur’an melainkan berdasarkan riwayat dan apa yang didengari daripada orang-orang yang menyaksikan penurunannya secara langsung dan mereka sememangnya mengetahui tentang sebab-sebabnya.” (Lihat Asbabu an-Nuzul m/s 8).

Perlulah diketahui bahawa perawi adakalanya menyebutkan dengan jelas, ayat ini turun dengan sebab peristiwa sekian-sekian. Adakalanya pula ia berkata, ayat ini turun berhubung dengan sekian-sekian perkara.

Apabila sebab nuzul diriwayatkan dengan terang daripada seseorang sahabat, maka ia dikira seperti riwayat marfu` dan musnad menurut jumhur Muhadditsin. Ada pun apabila ia berkata, نزلت في كذا (ia turun berhubung / berkaitan dengan sekian-sekian), maka para `ulama’ berbeda pendapat tentangnya. Imam Bukhari menganggapnya termasuk dalam

riwayat musnad. Sementara orang-orang lain tidak memasukkannya dalam riwayat musnad yang marfu'. Sebabnya ialah kata-kata seperti ini berkemungkinan menyatakan sebab. Ia juga berkemungkinan termasuk dalam bab beristidlal dengan ayat (tertentu). Kerana sudah kebiasaan mereka mengatakan begitu untuk menyatakan hukum-hukum yang boleh termasuk di bawah ayat-ayat berkenaan.

Al-Imam Ibnu Taimiyyah di dalam Muqaddimah Tafsirnya berkata: "Kata mereka, نزلت هذه الآية في كذا (ayat ini turun berhubung / berkaitan dengan sekian-sekian), kadang-kadang dimaksudkan dengannya sebab turun ayat itu. Kadang-kadang pula dimaksudkan bahawa perkara tertentu juga termasuk dalam kehendak ayat, walaupun ia sebenarnya bukanlah merupakan sebab turunnya. Para 'ulama' berbeda pendapat tentang kata-kata sahabat, نزلت في كذا (ia turun berhubung / berkaitan dengan sekian-sekian); adakah ia dikira sebagai riwayat musnad sebagaimana kalau ia menyebutkan sebab sebenarnya atau ia dikira sebagai tafsiran semata-mata, bukan sebagai musnad? Imam Bukhari menganggapnya termasuk dalam riwayat musnad. Sementara orang-orang lain tidak memasukkannya dalam riwayat musnad. Kebanyakan kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad dan lain-lain mengikut qaedah kedua. Keadaan berbeza jika seseorang sahabat menyebutkan sebab sebenar bagi turunnya ayat berkenaan. Semua 'ulama' bersepakat tentang cerita sahabat yang seperti itu dikira sebagai musnad. (Lihat fataawa Ibni Taimiyyah j.13 m/s 339-340). Al-Imam az-Zarkasyi pula berkata: "Sudah menjadi adat para sahabat dan at-Tabi'in, apabila seseorang daripada mereka berkata, نزلت هذه الآية في كذا (ayat ini turun berhubung / berkaitan dengan sekian-sekian), maka ertinya ialah ayat berkenaan juga mengandungi atau menunjukkan hukum yang disebut mereka. Ia tidak bererti perkara yang disebut mereka itu merupakan sebab bagi turunnya ayat berkenaan. Sekumpulan muhadditsin menganggap kata-kata seperti itu sebagai riwayat marfu' dan musnad. Tetapi Imam Ahmad tidak menganggapnya musnad. Demikian juga Imam Muslim dan lain-lain. Mereka menganggap kata-kata sahabat dan Tabi'in yang seperti itu tidak lebih daripada ta'wilan dan tafsiran mereka sahaja. Ia bagi mereka termasuk dalam bab beristidlal untuk sesuatu hukum dengan ayat al-Qur'an. Ia tidak termasuk dalam bab nukilan tentang apa yang telah berlaku. (Lihat al-Burhan j.1 m/s 32).