

RELEVANTASI ILMU MAKKI DAN MADANI TERHADAP SYARIAH: ANALISIS TERHADAP PERKATAAN “جهد” DALAM AL-QURAN

Muhammad Aizat Syimir bin Rozani

aizatsyimir@kuis.edu.my

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Mohd Farouq Nukman bin Zamri

farouqnukman@usas.edu.my

Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)

Ahmad bin Ismail

ahmadbinismail23@gmail.com

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

ABSTRAK

Ilmu Syariah merupakan warisan agama yang diwarisi secara turun temurun melalui peninggalan para ulama. Namun, ilmu-ilmu ini perlu diselarikan dengan peredaran zaman yang penuh dengan perubahan bagi memastikan relevansinya. Misalnya ilmu Makki dan Madani yang merupakan di antara cabang Ulum Al-Quran. Maka, ilmu ini perlu dibincangkan dengan lebih luas dan tidak terhad kepada pembahagian surah sama ada kategori Makki atau Madani. Bahkan ia perlu dilihat atas neraca syariah dengan melihat perkembangan sesuatu syariat melalui ayat Makkiah dan Madaniyyah. Untuk menilai relevansi ilmu Makki dan Madani, pensyariatan Jihad yang terdapat di dalam ayat-ayat Makkiah dan Madaniyyah akan dijadikan sebagai sampel kajian yang akan dianalisis dan dinilai daripada sudut perubahan maknanya seiring dengan waktu dan tempat ia diturunkan. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Hasil kajian mendapati bahawa wujudnya evolusi terhadap sesuatu syariat melalui peredarannya daripada ayat Makkiah ke Madaniyyah. Hal ini amat sesuai diteliti dan dikaji agar setiap syariat yang diturunkan oleh Allah SWT dapat difahami dengan baik dan menepati maqasid yang ditentukan oleh Allah SWT.

Kata kunci: Relevansi, Makki, Madani, Syariah, Jihad.

1. Pendahuluan

Ilmu *Makki* dan *Madani* merupakan di antara salah satu topik perbahasan yang terdapat dalam Ulum al-Quran. Jika ditelusuri kitab-kitab tradisional, kita dapat lihat perbincangannya berlegar di dalam ruang lingkup pendefinisian, metode ulama dalam mengenali *Makki* dan *Madani*, ciri-ciri dan gaya bahasa surah-surah *Makkiah* dan *Madaniyyah*, klasifikasi surah-surah *Makkiah* dan *Madaniyyah* serta kepentingan mempelajari Ilmu *Makki* dan *Madani* (al-Zarkasyi, 1953, al-Suyuti,

1974 & al-Zarqani, 1943). Ilmu-ilmu tradisional Islam ini merupakan satu warisan agama yang perlu dipelihara serta dihidupkan sesuai dengan peredaran zaman dan ia adalah apa yang dimaksudkan dengan merelevantasikan ilmu-ilmu Islam.

Usaha merelevantasikan ilmu Syariah ini jauh sekali bererti untuk mengubah atau menukar perkara-perkara *qath'ie* yang sudah sedia maklum tidak boleh diubah dan menjadi pegangan umum umat Islam seperti isu akidah dan yang berkaitan. Namun pembaharuan yang dimaksudkan adalah pada sudut interaksi dengan ilmu-ilmu ini. Hal ini dapat direalisasikan dengan kita merujuk semula kepada usul agama Islam itu sendiri serta mengadaptasikannya sesuai dengan kehidupan manusia zaman sekarang. Umat Islam perlu mempraktikkan apa yang dipelajari, membetulkan salah faham yang berlaku serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul berpandukan al-Quran dan Sunnah (Saif al-Din Abd al-Fattah, tt). Justeru, usaha ini akan membuahkan pandangan serta pemahaman yang syumul serta holistik terhadap nas-nas syara' serta bertepatan dengan Maqasid Syariah yang dimaksudkan oleh Allah SWT.

2. Ilmu Makki dan Madani

2.1 Definisi Makki dan Madani

Al-Suyuti (1974) mengatakan bahawa para ulama terbahagi kepada tiga pendapat dalam memahami *al-Makki* dan *al-Madani*. Pendapat yang paling masyhur menyatakan bahawa *al-Makki* adalah apa-apa ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah manakala *al-Madani* adalah apa yang diturunkan selepas penghijrahan, sama ada ianya diturunkan di Madinah mahupun di Mekah, pada tahun pembukaan Kota Mekah mahupun pada tahun *haji al-Wada'* dan walaupun ianya diturunkan pada mana-mana siri permusafiran baginda Rasulullah SAW.

Pendapat kedua pula berpendapat bahawa *al-Makki* adalah apa-apa ayat atau surah yang diturunkan di Mekah walaupun proses penurunan tersebut berlaku selepas penghijrahan Baginda SAW manakala *al-Madani* adalah apa yang diturunkan di Madinah.

Manakala pendapat ketiga berpendapat bahawa *al-Makki* adalah apa yang ditujukan kepada penduduk Mekah manakala *al-Madani* adalah apa yang ditujukan kepada penduduk Madinah.

Sekiranya diteliti ketiga-tiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahawa pendapat pertama merupakan pendapat yang paling rajih serta menjadi pegangan majoriti ulama (Fadhil Hassan Abbas, 1997). Hal ini kerana, pendefinisian *al-Makki* dan *al-Madani* daripada sudut masa ia diturunkan adalah lebih holistik dan mencakupi ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah SWT. Manakala pendapat kedua tertolak sama sekali kerana terdapat ayat-ayat al-Quran yang diturunkan di tempat selain Mekah dan Madinah. Kelompongan yang sama juga terdapat pada pendapat ketiga

kerana terdapat ayat-ayat al-Quran yang ditujukan kepada selain masyarakat Mekah atau masyarakat Madinah.

2.2 Metode Ulama dalam mengenalpasti ayat Makkiyyah dan Madaniyyah

Abu Bakar al-Baqilani (2001) menjelaskan bahawa tidak terdapat arahan yang jelas daripada Nabi SAW tentang pembahagian ayat *Makki* dan *Madani*. Malah ia sama sekali tidak menjadi satu kefardhuan yang mesti diketahui oleh semua muslim. Namun, para sahabat tetap mengambil cakna terhadap isu tersebut sehinggakan terdapat riwayat hadis daripada Ibn Mas'ud pernah berkata: "Tidaklah turun sesuatu ayat daripada Kitab Allah melainkan aku tahu kerana apa ia diturunkan dan dimana ianya diturunkan" (Sahih Muslim (2006): Kitab *Fadhail al-Sahabah*, Bab *Min Fadhail Abdillah bin Mas'ud wa Ummihi Radhiya Allah Taala 'Anhuma*).

Justeru, para ulama telah bersepakat bahawa riwayat yang sahih daripada para sahabat dan tabien adalah sumber paling utama dalam mengenali ayat-ayat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* (al-Suyuti, 1974, Fadhal Hassan Abas, 1997 & Faruq Nubhan, 2005) dan ia dinamakan *al-Manhaj al-Sama'i al-Naqli*. Sebagai contoh sebahagian sahabat ada memberi komentar terhadap surah-surah tertentu dengan mengatakan: "Surah ini turun sebelum hijrah".

Metode kedua pula dinamakan oleh para ulama sebagai *al-Manhaj al-Qiyasi al-Ijtihadi*. Pada metode ini, ayat-ayat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* dikenali melalui ciri-ciri sepunya mereka. Ciri-ciri ini pada asalnya diketahui melalui ijtihad berbentuk *istiqra'* yang mana hasil akhirnya membawa kepada penemuan ciri-ciri sepunya yang dimiliki oleh ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan juga ayat-ayat yang diturunkan di Madinah.

Perkara ini turut ditegaskan oleh Subhi Saleh (2000) apabila beliau turut menyatakan bahawa kebanyakan perincian *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* diketahui dengan cara ijtihad. Beliau turut meletakkan akal serta qiyas di taraf *naql* dan *sama'* pada sudut kemampuan menetapkan sesuatu ilmu. Oleh kerana penelitian ulama yang mendalam terhadap sudut *Makki* dan *Madani*, mereka mampu mengetahui ciri-ciri ayat *Makki* dan *Madani* yang sepunya bahkan membezakan ayat *Makkiyyah* yang mempunyai ciri-ciri *Madaniyyah* dan sebaliknya.

2.3 Ciri-ciri surah *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

Ciri-ciri surah *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* dapat dilihat daripada dua sudut pandang iaitu sudut lafaz dan sudut tema ayat. Kedua-duanya mempunyai banyak perbezaan yang mampu dilihat dengan jelas sekaligus membuktikan bahawa al-Quran diturunkan sesuai dengan persekitaran ketika itu dan pendengar utamanya.

Pada sudut lafaz, al-Suyuti (1974) mengatakan bahawa hanya ayat *Makkiyyah* sahaja yang mengandungi perkataan "كَلَّا". Beliau dan al-Zarkasyi (1953) juga meriwayatkan bahawa ayat

“يأبها الذين ءامنوا” juga menunjukkan sesuatu ayat itu ialah *Makkiyyah* manakala ayat “يأبها الناس” merupakan di antara ciri-ciri ayat *Madaniyyah*. Namun mereka bersetuju bahawa ciri-ciri ini adalah kebiasaan dan bukan kemestian. Hal ini kerana terdapat ayat “يأبها الناس” juga boleh didapati di dalam surah *Madaniyyah*.

Selain daripada itu, terdapat satu karakter yang kebiasaannya hanya dimiliki oleh surah *Makkiyyah* iaitu bermulanya surah tersebut dengan huruf *al-Tahajji* kecuali surah al-Baqarah dan Alu Imran. Walaupun kedua-dua surah ini dimulakan dengan huruf *al-Tahajji*, ia tetap dikategorikan sebagai surah *Madaniyyah* (al-Zarkasyi, 1957). Namun terdapat khilaf pada surah al-Ra’d, ia bermula dengan huruf *al-Tahajji* namun ada yang berpendapat bahawa ia adalah surah *Madaniyyah*. Menurut Subhi Salleh (2000), surah al-Ra’d adalah *Makkiyyah* melalui pemerhatiannya terhadap gaya bahasa dan idea yang dikandung surah itu.

Seterusnya, gaya bahasa surah *Makkiyyah* dapat dikenalpasti melalui ringkasnya ayat dan banyaknya sumpah manakala ayat surah *Madaniyyah* kebiasaannya lebih panjang dan kurang bersumpah (Subhi Salleh, 2000). Antara ciri-ciri lain surah *makkiyyah* adalah keberadaan ayat sejadah di dalamnya (al-Suyuti, 1974).

Manakala berdasarkan tema ayat, surah *Makkiyyah* banyak menceritakan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, azab, serta kisah Adam dan Iblis. Namun terdapat juga surah *Madaniyyah* yang mengandungi kisah Adam dan Iblis iaitu surah al-Baqarah (al-Zarkasyi, 1957 & al-Suyuti, 1974). Kemudian, surah-surah *makkiyyah* terarah kepada pembinaan akidah yang betul dan pengenalan kepada akhlak yang baik (al-Suyuti, 1974 & Subhi Salleh, 2000) walhal surah *Madaniyyah* pula lebih memfokuskan kepada penerangan tentang kewajipan dan hukuman (al-Zarkasyi, 1957 & al-Suyuti, 1974) serta perkara-perkara sunat.

Antara tema surah *Madaniyyah* juga ia menceritakan tentang perihal orang munafik (al-Zarkasyi, 1957). Namun, surah al-Ankabut dikategorikan oleh para ulama sebagai surah *Makkiyyah* walaupun ia ada menyentuh perihal golongan munafik pada sebelas ayat pertamanya. Muhammad Bakar Ismail (2002) menyatakan bahawa sebenarnya sebelas ayat tersebut merupakan *Madaniyyah* manakala baki selain ayat tersebut merupakan *Makkiyyah*.

Seterusnya, ayat-ayat *Makkiyyah* sering menyentuh isu perdebatan bersama golongan Musyrikin Mekah manakala ayat-ayat *Madaniyyah* tertumpu kepada perdebatan bersama ahli kitab (Subhi Salleh, 2000). Ayat *Makkiyyah* juga bertemakan kritikan terhadap maksiat yang dilakukan oleh masyarakat arab dan adat-adat buruk ketika itu seperti saling bunuh-membunuh, menimbus anak perempuan hidup-hidup serta memakan harta anak yatim. Ayat *Madaniyyah* pula menonjol daripada sudut penerangan tentang hukum secara terperinci seperti hukum pewarisan dan hukum muamalat harta seperti riba. Ia juga telah mengizinkan jihad dalam Islam yang sebelum ini belum

disyariatkan di Mekah dan menerangkan sebab-sebab kemenangan dan kekalahan (Faruq al-Nubhan, 2005).

Disebalik ciri-ciri dan tema yang telah digariskan oleh para ulama ini, menurut al-Suyuti (1974) dan Abd Azim al-Zarqani (1943), beberapa ayat *Makkiyyah* boleh jadi mengandungi ciri-ciri seakan ciri-ciri ayat *Madaniyyah* dan begitu juga sebaliknya. Oleh itu, tidak wajar untuk seseorang menghukum sesuatu ayat sebagai *Makkiyyah* atau *Madaniyyah* berdasarkan kewujudan salah satu ciri-cirinya semata-mata bahkan perlulah meneliti riwayat yang ada dan sebab turunnya ayat itu.

3. Relevansi Ilmu Makki dan Madani Terhadap Syariah

Antara kerelevanan ilmu *Makki* dan *Madani* terhadap syariah adalah supaya dapat mengetahui ayat yang *Nasikh* dan *Mansukh* (al-Zarkasyi, 1957). Ini dapat dilihat apabila wujud dua ayat yang menerangkan tentang masalah yang sama dengan hukum yang berbeza, maka jika salah satunya ialah *Madani* maka ianya akan diiktibar sebagai *nasikh* kepada ayat *Makki*. Hal ini kerana ayat *Madaniyyah* sekiranya difahami dalam konteks definisi yang paling rajih turun selepas ayat *Makkiyyah* (al-Zarqani, 1943). Oleh kerana itu, kebanyakan hukum yang dimansuhkan adalah hukum pada ayat *Makkiyyah* dan kebanyakan ayat yang memansuhkannya adalah ayat *Madaniyyah* (Ibn Hazm, 1986). Sebagai contoh, ayat *Makkiyyah* untuk tidak menghiraukan orang kafir yang mengambil lewa agama mereka pada surah al-An'am ayat 70 telah dimansuhkan dengan ayat peperangan pada surah al-Taubah ayat 5 atau ayat 29 (Ibn Hazm, 1986 & al-Qurtubi, 2006). Malah, al-Suyuti (1974) turut menyebut bahawa ilmu ini juga penting untuk diketahui oleh para mujtahid bagi mengenali *mukhossos* bagi yang berpendapat harusnya turun ayat *mukhossos* selepas turun lafaz am.

Daripada pengetahuan tentang *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* juga, umat Islam dapat mengetahui sejarah pensyariatkan dan sifat *al-Tadarruj* (berperingkat/beransur) padanya yang boleh menimbulkan keimanan dalam diri tentang kemuliaan sistem Islam dalam setiap pensyariatkan (al-Zarqani, 1943). Melalui sejarah pensyariatkan ini, umat Islam dapat melihat perkembangan pensyariatkan hukum-hukum dalam Islam yang mana ianya bermula dari yang ringan kepada yang lebih berat dan dari pengenalan usul kepada penerangan *furu'* (Muhammad Bakar Ismail, 2002). Ia juga secara tidak langsung dapat membantu kefahaman terhadap teks al-Quran. Hal ini kerana ilmu tersebut memberi maklumat terhadap persekitaran ketika mana turunnya sesuatu ayat sekaligus membolehkan seseorang mengeluarkan sebuah *manhaj* dakwah yang bersesuaian dengan al-Quran daripada sudut penyampaian serta menghasilkan kefahaman bertepatan dengan Maqasid Syariah yang dikehendaki oleh Allah SWT (Faruq al-Nubhan, 2005).

Ilmu *Makki* dan *Madani* juga dapat menimbulkan keyakinan seseorang terhadap al-Quran dan keasliannya. Hal ini kerana sifat cakna serta kritis para ulama demi untuk menjaga kesucian dan keaslian al-Quran dapat dilihat melalui ilmu-ilmu dan garis panduan yang digariskan oleh para ulama seperti *Makki* dan *Madani*, mengetahui *Asbab al-Nuzul*, mengetahui ayat pertama dan terakhir yang turun serta topik-topik lain yang berkaitan. Justeru, dengan penjagaan dan kawalan kualiti yang serius ini tidak memungkinkan berlakunya penyelewangan terhadap teks mahupun konteks al-Quran itu sendiri (al-Zarqani, 1943).

4. Jihad

4.1 Definisi Jihad Pada Sudut Bahasa

Ibn Faris (1979) merekodkan di dalam *mu'jam*-nya bahawa perkataan yang terbina daripada 3 komponen huruf “الجيم والهاء والذال” asalnya digunakan untuk maksud “kepayahan” dan yang berkait dengannya. Ia kemudiannya digunakan dengan pelbagai keadaan seperti berusaha, kekuatan, melampau dan lain-lain lagi (Ibn Manzur, 1994). Manakala “الجهاد” pula merupakan masdar bagi kata kerja “جَاهَدَ - يُجَاهِدُ”.

Justeru, perkataan *al-Jihad*, meskipun daripada sudut bahasa ia berasal daripada penggunaan masyarakat arab, namun daripada sudut penggunaan ia datang dengan maksud yang tersendiri seperti yang dipamerkan oleh Allah SWT melalui kalam-Nya dan Nabi SAW melalui hadisnya dengan makna yang tidak pernah digunakan oleh masyarakat arab. Oleh itu, *al-Jihad* daripada sudut bahasa membawa maksud “berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencapai apa-apa yang dituju” (Abd al-Rahman Bukili, 2015).

4.2 Definisi Jihad Pada Sudut Istilah

Para ulama sama ada tradisional mahupun kontemporari mendefinisikan *al-Jihad* dengan pelbagai konsep bersesuaian dengan kecenderungan mereka daripada sudut kepakaran mahupun kefahaman.

Para leksikologi mendefinisikan jihad dengan merujuk terus kepada makna yang digunakan di dalam al-Quran dan Hadis. Misalnya Al-Raghib al-Asfahani (1991) dan Abd al-Rauf al-Manawi (1990) berpendapat bahawa Jihad bermaksud berusaha dalam menentang musuh. Mereka juga membahagikan Jihad kepada tiga bahagian; Jihad memerangi musuh yang jelas, Jihad melawan syaitan dan Jihad melawan nafsu. Hal ini menjelaskan bahawa perkataan jihad tidak hanya bermaksud peperangan semata-mata bahkan apa-apa jenis usaha yang dizahirkan untuk mencapai sesuatu kehendak dianggap sebagai jihad. Perkara ini dikuatkan lagi dengan definisi yang dibawakan oleh Ibnu al-Athir (1979) apabila beliau berpendapat bahawa jihad boleh

melibatkan peperangan dan bukan peperangan atau yang melibatkan kata-kata dan perbuatan. Begitu juga al-Jurjani (1979) yang memandang Jihad sebagai satu dakwah kepada kebenaran dan tidak terhad kepada peperangan sahaja.

Para fuqaha pula apabila mendefinisikan Jihad cenderung untuk memfokuskan terus kepada perihal peperangan. Hal ini kerana ia merupakan skop yang dibincangkan oleh mereka berbanding memfokuskan kepada skop Jihad melawan nafsu yang menjadi keutamaan para ulama tasawwuf. Misalnya definisi yang diutarakan oleh ‘Alaa al-Din al-Kasani al-Hanafi (1982), Abu al-Hasan al-Syazuli al-Maliki (1991), Abu Bakar al-Dumyati al-Syafie (1997) dan Burhan al-Din Ibn Muflih al-Hanbali (2003). Kesemuanya merujuk kepada peperangan di jalan Allah SWT atau peperangan memerangi musuh Allah SWT demi menegakkan syariat Islam.

Manakala para ulama kontemporari pula membahagikannya kepada dua bahagian; Jihad am yang bermaksud berusaha atau berdakwah demi untuk mendapatkan apa yang diredhai oleh Allah SWT serta menjauhi larangannya dan Jihad khas yang bermaksud memerangi orang Musyrikin yang menentang agama Allah SWT (Abd al-Salam al-Sahimi, 2008 & Muhammad Hasan Sa’id Banjar, t.t)

Justeru, dirumuskan di sini, definisi jihad seperti yang digunakan di dalam al-Quran serta hadis nabi iaitu “Berusaha dalam membantu agama Allah SWT sama ada melalui cara belajar dan mengajar ajaran Islam, beramal dengannya, berdakwah kepadanya serta mempertahankannya daripada para penentang Islam dengan cara yang diperintahkan oleh Allah SWT.” (Abd al-Rahman Bukili, 2015)

4.3 Perkataan Jihad di dalam Al-Quran

Setelah diekstrak perkataan yang berasal daripada “الجيم والهاء والذال”, didapati bahawa ia terdapat di dalam al-Quran sebanyak 41 tempat dalam lima bentuk:

- 27 tempat dalam bentuk kata kerja جَاهَدَ
- 4 tempat dalam bentuk kata nama جِهَادٌ
- 1 tempat dalam bentuk kata nama جُهْدٌ
- 5 tempat dalam bentuk kata nama جِهْدٌ (Keluar daripada topik perbincangan)
- 4 tempat dalam bentuk kata nama مُجَاهِدِينَ

Terdapat 11 tempat penggunaan perkataan yang berasal daripada kalimah “الجيم والهاء والدال” di dalam surah-surah *Makkiyyah* mengikut turutan seperti berikut:

BIL	PERKATAAN	NAS AL-QURAN	SURAH	NO. AYAT
1	جاهد	فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾	الفرقان	52
2	جهاد	فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾	الفرقان	52
3	جهد	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْدَىٰ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾	فاطر	42
4	جهد	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾	الأنعام	109
5	جاهدا	وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾	لقمان	15
6	جهد	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَذِيرًا وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾	النحل	38
7	جاهدوا	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾	النحل	110
8	جاهد	وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾	العنكبوت	6
9	يجاهد	وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾	العنكبوت	6
10	جاهدا	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾	العنكبوت	8
11	جاهدوا	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾	العنكبوت	69

Jadual 1: Kalimah yang berasal daripada “الجيم والهاء والدال” dalam surah-surah *Makkiyyah*

Manakala di dalam surah-surah *Madaniyyah* pula, terdapat 30 tempat penggunaan perkataan yang berasal daripada kalimah “الجيم والهاء والذال” dengan mengikut turutan seperti berikut:

BIL	PERKATAAN	NAS AL-QURAN	SURAH	NO. AYAT
1	جاهدوا	إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾	البقرة	218
2	جاهدوا	إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾	الأنفال	72
3	جاهدوا	وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾	الأنفال	74
4	جاهدوا	وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾	الأنفال	75
5	جاهدوا	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ ﴿١٤٢﴾	آل عمران	142
6	جهاد	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلُوفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الرَّسُولِ وَإِنَّا لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾	المتحنة	1
7	المجاهدون	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾	النساء	95
8	المجاهدين	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾	النساء	95
9	المجاهدين	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾	النساء	95

10	المجاهدين	وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾	محمد	31
11	جهاد	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾﴾	النور	53
12	جاهدوا	وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٣٨﴾﴾	الحج	78
13	جهاد	وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٣٨﴾﴾	الحج	78
14	جاهدوا	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥٠﴾﴾	الحجرات	15
15	جاهد	يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠١﴾﴾	التحریم	9
16	تجاهدون	تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾﴾	الصف	11
17	جاهدوا	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾	المائدة	35
18	يجاهدون	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَرِّئَتٍ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾﴾	المائدة	54
19	جهاد	وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خٰسِرِينَ ﴿١٠٦﴾﴾	المائدة	53
20	جاهدوا	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١١﴾﴾	التوبة	16
21	جاهد	﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٢﴾﴾	التوبة	19
22	جاهدوا	الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ ﴿١١٣﴾﴾	التوبة	20

23	جهاد	قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَبْتُمْوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ آتَاكُمْ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤١﴾	التوبة	24
24	جاهدوا	انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾	التوبة	41
25	يجاهدوا	لَا يَسْتَدِينُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١٤٢﴾	التوبة	44
26	جاهد	يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأْمُرْهُمْ بِجِهَتِهِمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٤٣﴾	التوبة	73
27	جُهد	الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جِهَادَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤٤﴾	التوبة	79
28	يجاهدوا	فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿١٤٥﴾	التوبة	81
29	جاهدوا	وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٤٦﴾	التوبة	86
30	جاهدوا	لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٧﴾	التوبة	88

Jadual 2: Kalimah yang berasal daripada “الجيم والهاء والدال” dalam surah-surah *Madaniyyah*

5. Analisis Kalimah Jihad di dalam al-Quran

5.1 Analisis Kalimah Jihad di dalam Surah *Makkiyyah*

Terdapat 11 tempat penggunaan perkataan yang berasal daripada kalimah “الجيم والهاء والدادل” di dalam surah-surah *Makkiyyah*. Namun, tiga daripadanya dikeluarkan daripada fokus kajian kerana tidak berkait dengan tajuk yang dikaji. Perkataan tersebut adalah “جهد” yang menceritakan tentang sumpah seperti di dalam surah Fathir ayat 42, al-An’am ayat 109 dan al-Nahl ayat 38.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perkataan yang berasal daripada kalimah “الجيم والهاء والدادل” pertama kalinya digunakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran pada surah al-Furqan ayat 52 dengan menggunakan kata kerja arahan “جاهدوهم”. Dalam ayat ini arahan Allah SWT adalah berbentuk larangan mentaati orang kafir dan perintah jihad ke atas orang kafir tersebut. Menariknya, perintah Jihad yang bermaksud perang masih lagi belum disyariatkan ketika ini. Malah, perintah Jihad di dalam ayat ini diikat dengan perkataan “به” (dengan-“nya”). Para sahabat misalnya Ibn Abbas mentafsirkan *bihi* dengan “Jihad dengan al-Quran” atau “Jihad dengan Islam” seperti kata Ibn Zaid (al-Tabari, 2001, al-Qurtubi, 2006 & Ibn Kathir, 1999). Hal ini dijelaskan lagi oleh Abu al-Su’ud (t.t) yang mengatakan bahawa Jihad dengan al-Quran adalah seperti membacaknya sebagai peringatan serta menceritakan kisah umat-umat terdahulu dalam bentuk dakwah kepada orang kafir.

Seterusnya, kata kerja untuk Jihad juga ada digunakan di peringkat *Makkiyyah* seperti di dalam surah Luqman ayat 15 dan al-Ankabut ayat 8 dengan menggunakan kata kerja kala lepas “جاهد”. Dalam dua ayat ini, perkataan jihad digunakan dengan maksud asalnya daripada sudut bahasa iaitu berusaha. Hal ini kerana ibu bapa yang dimaksudkan di dalam ayat ini “ber-jihad” (berusaha dalam memaksa) untuk mensyirikkan anak mereka maka Allah mengarahkan untuk tidak mentaatinya (Fakhru al-Din al-Razi, 1997, al-Qurtubi, 2006, Abu al-Su’ud, t.t & Ibn Asyur, 1984). Kaitan di antara Jihad serta ibu dan bapa menunjukkan bahawa Jihad merupakan satu ibadah yang fleksibel dan tidak terikat pada peperangan sahaja bahkan wujud cabang Jihad yang lain seperti berbakti kepada ibu bapa seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW saat datang seorang lelaki (yang masih mempunyai ibu dan bapa) memohon keizinan untuk turut serta dalam peperangan, Baginda SAW berkata: “Pada mereka berdua kamu berjihad” (Sahih al-Bukhari (2002): Kitab *al-Jihad Wa al-Siyar*, Bab *al-Jihad bi Izni al-Abawayn*).

Perkataan Jihad di dalam al-Quran terbukti lebih luas dan tidak terhad kepada berperang melalui surah al-Ankabut ayat 6. Perkataan jihad muncul dalam bentuk kata kerja kala lepas “جاهد”

dan kata kerja kala kini “يُجَاهِدُ”. Para ulama tafsir seperti Ibn ‘Athiyah (1982), Fakhru al-Din al-Razi (1997), Ibn Kathir (1999) dan Abu al-Su’ud (t.t) menafsirkan Jihad di sini sama erti dengan beramal. Justeru, maksud ayat “*siapa yang berjihad maka dia berjihad untuk diri sendiri*” difahami dengan maksud siapa yang melakukan amalan maka pahala amalan tersebut adalah untuk diri sendiri.

Sehingga kini, perkataan yang berasal daripada “الجيم والهاء والدادال” tidak menyentuh aspek peperangan sama sekali bahkan menggambarkan Jihad dengan maksud bukan membunuh atau menggunakan perkataan Jihad dengan maksud asalnya seperti yang digunapakai oleh masyarakat arab dulu iaitu berusaha. Namun di dalam surah al-Nahl ayat 110 serta al-Ankabut ayat 69, para ulama tafsir mengatakan bahawa jihad di situ bermaksud peperangan. Al-Tabari (2001) mengatakan jihad dengan tangan atau pedang manakala Ibn ‘Athiyah (1982) dan al-Qurtubi, (2006) mengatakan jihad bermaksud membunuh. Walaubagaimanapun, sepertimana yang ditegaskan sebelum ini bahawa pada peringkat ini syariat jihad bermaksud peperangan masih belum diturunkan lagi. Hal ini dikuatkan lagi dengan kenyataan yang sama daripada Ibn ‘Athiyah (1982) dan Ibn Asyur (1984). Justeru, terdapat juga para ulama yang mentafsirkannya dengan maksud Jihad dengan lisan (Dakwah), Jihad mencari keredhaan Allah SWT, Jihad melawan nafsu amarah dan Jihad melawan syaitan (al-Tabari, 2001, Ibn ‘Athiyah, 1982 & Abu Hayyan, 1992).

5.2 Analisis Jihad dalam Surah *Madaniyyah*

Secara rasionalnya, jihad yang bermaksud peperangan dengan senjata seharusnya lebih banyak disebut didalam ayat *Madaniyyah* berbanding ayat *Makkiyyah*. Hal ini kerana ia hanya disyariatkan di Madinah pada tahun kedua hijrah melalui surah al-Haj ayat 39 (al-Tabari, 2001 & Wahbah al-Zuhaili, 2002). Peperangan juga telah memansuhkan perintah berdamai di Mekah dan ianya sendiri tidak dimansuhkan sehinggalah hari kiamat (Muhammad Sodiq Khan, 1992).

Pada sudut kuantiti, perkataan yang berasal daripada “الجيم والهاء والدادال” di dalam surah *Madaniyyah* secara umumnya adalah lebih banyak bilangannya berbanding surah *Makkiyyah*. Terdapat 30 perkataan yang berasal daripada “الجيم والهاء والدادال” di dalam surah *Madaniyyah* berbanding 11 perkataan di dalam surah *Makkiyyah*. Namun sepertimana dalam surah *Makkiyyah*, 2 ayat iaitu surah al-Nur ayat 53 dan surah al-Maidah ayat ke 53 terkeluar daripada topik perbahasan kerana membincangkan perkataan “جهد”

Perkataan pertama yang berasal daripada “الجيم والهاء والدادال” dalam ayat *Madaniyyah* boleh didapati dalam surah al-Baqarah ayat 218 dengan lafaz “جاهدوا”. Perkataan ini memberi maksud berperang (al-Tabari, 2001 & Fakhru al-Din al-Razi, 1997) dan ianya diturunkan bersempena

dengan kisah yang berlaku pada Abdullah Bin Jahsy dan rakan-rakannya. Ayat ini mengakui bahawa mereka memperoleh pahala hijrah dan berperang di jalan Allah SWT (al-Qurtubi, 2006). Fakhru al-Din al-Razi (1997) di dalam tafsirnya turut memberi penafsiran lain selain berperang bagi perkataan tersebut iaitu saling berganding bahu menegakkan agama Allah SWT. Tafsiran sedemikian yang turut digunapakai oleh Rasyid Redha (1999) dalam al-Manar milik beliau, memberi satu makna yang lebih am dan merangkumi makna berperang itu sendiri. Walaubagaimanapun, ia kelihatan tidak selari dengan konteks disebalik kisah penurunan ayat itu.

Perkataan “جاهدوا” turut disebut di dalam surah al-Anfal ayat 72, 74 dan 75, surah Alu Imran ayat 142, surah al-Hujurat ayat 15 dan al-Taubah ayat 16, 20 dan 88. Kesemua ayat ini tidak lepas daripada tafsiran berperang pada jalan Allah SWT malah majoriti mufassir mentafsirkannya sebagai perang seperti di dalam ayat 16 surah al-Taubah (al-Tabari, 2001, al-Qurtubi, 2006, Fakhru al-Din al-Razi, 1997 & Ibn al-Kathir, 1999). Wahbah al-Zuhaili (2002) dalam mentafsirkan ayat 142 surah Alu Imran pula menyebut jenis-jenis jihad yang lain antaranya ialah jihad nafsu, memerangi syaitan dan berjihad dengan harta selain daripada jihad peperangan yang menjadi fokus ayat ini. Rasyid Redha (1999) pula berpandangan bahawa apabila jihad disebut di dalam al-Quran maka ianya membawa makna dari sudut bahasa yang am, iaitu termasuk jihad nafsu dan harta.

Kata kerja kala lepas “جاهد” dalam surah al-Taubah ayat 19 pula pada zahirnya bermaksud berperang pada jalan Allah SWT. Hal ini kerana setelah turunnya ayat ini, Abbas berhasrat untuk meninggalkan amalannya memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji namun ianya ditegah Rasulullah SAW. Jika apa yang dimaksudkan dengan “جاهد” sebagai jihad am yang termasuk berjihad dengan harta maka tidak perlulah dia merasakan perlu meninggalkan amalannya itu kerana ia sendiri termasuk dalam konteks ayat. Pendapat ini disokong oleh riwayat yang mengatakan ianya turun bersempena dengan kisah Ali, Abbas dan Syaibah yang menggambarkan Abbas berbangga dengan amalannya memberi minum orang haji, Syaibah berbangga kerana amalannya menghidupkan masjid al-Haram manakala Ali berbangga dengan Islam dan Jihad. Maka turunlah ayat ini yang menyokong amalannya berbanding amalannya mereka, khususnya apa yang dilakukan mereka itu ialah sebelum Islam (al-Tabari, 2001, Ibn ‘Athiyah, 2001 & al-Qurtubi, 2006).

Kalimah “جاهد” dengan lafaz *mudhari* seperti “يجاهدون”، “يجاهدنا” dan “يجاهد” pula masing-masing boleh didapati dalam surah al-Soff ayat 11, al-Maidah ayat 54, al-Taubah ayat 44 dan 81. Ayat 81 al-Taubah adalah yang paling jelas membawa maksud perang bersempena dengan perang Tabuk. Seterusnya ia diikuti dengan ayat 54 daripada surah al-Maidah dan ayat 44 surah al-Taubah (al-Tabari, 2001, Fakhru al-Din al-Razi, 1997, al-Qurtubi, 2006, Ibn Kathir, 1999, Rasyid Redha, 1999 & Ibn ‘Asyur, 1984). Adapun dalam tafsiran surah al-Soff ayat 11, kebanyakan mufassir melainkan Ibn ‘Asyur (1984) yang tidak memperincikan apakah yang dimaksudkan dengan

“تجاهدون” dan hanya berpada dengan mengatakan harta dan diri adalah antara instrumen jihad sesuai dengan konteks ayat (al-Tabari, 2001 & Fakhru al-Din al-Razi, 1997).

Bagi lafaz suruhan untuk perkataan “جاهد” pula, ia boleh didapati di dalam surah al-Haj ayat 78, al-Tahrim ayat 9, al-Maidah ayat 35, al-Taubah ayat 41, 73 dan 86. Ia hadir kebanyakannya dalam bentuk “جاهدوا” seperti di dalam semua ayat di atas kecuali ayat 9 surah al-Tahrim dan ayat 73 al-Taubah yang hadir dalam bentuk “جاهد”. Ayat-ayat ini membawa perintah memerangi orang kafir, namun ada juga yang berpendapat bahawa jihad pada ayat 78 surah al-Haj adalah bersungguh dalam melaksanakan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya atau menafsirkannya dengan maknanya yang am seperti jihad hawa nafsu, jihad melawan syaitan dan jihad berperang. (al-Tabari, 2001, Fakhru al-Din al-Razi, 1997, al-Qurtubi, 2006, Abu Hayyan, 1992, Ibn Kathir, 1999, Ibn ‘Asyur, 1984, Abu al-Su’ud, tt, Rasyid Redha, 1999 & Wahbah al-Zuhaili, 2002). Al-Qurtubi (2006) turut tidak ketinggalan menambah bahawa memberi peringatan kepada orang kafir dan berdoa kepada Allah adalah termasuk jenis jihad ke atas mereka didalam tafsirannya terhadap ayat 9 surah al-Tahrim. Jihad ke atas munafik seperti dalam ayat 9 surah al-Tahrim dan ayat 73 surah al-Taubah pula disisi majoriti mufassir adalah menegakkan hujah ke atas mereka, menerangkan keadaan mereka di akhirat kelak dan melaksanakan hukuman hudud terhadap kaum munafik (al-Tabari, 2001, Fakhru al-Din al-Razi, 1997, Ibn ‘Athiyah, 2001, Ibn ‘Asyur, 1984 & Wahbah al-Zuhaili, 2002).

Bagi kategori *masdar*, perkataan yang menjadi tumpuan iaitu “جهاد” disebut dalam Surah Mumtahirah ayat 1 dengan lafaz “جهادًا”, surah al-Taubah ayat 24 dengan lafaz “جهادٍ” dan surah al-Haj ayat 78 dengan lafaz “جهادِهِ”. Kedua-dua lafaz yang pertama ini tidak ditafsirkan dengan lebih terperinci oleh para mufassir seperti al-Tabari (2001), Fakhru al-Din al-Razi (1997), al-Qurtubi (2006) Ibn Kathir (1999) dan Rasyid Redha (1999). Namun melalui konteks ayat kita dapat fahami bahawa “جهادًا” dalam surah al-Mumtahirah adalah berperang di jalan Allah. Hal ini kerana ianya digandingkan dengan perkataan “خَرَجْتُمْ”. Manakala ayat 24 al-Taubah pula, hanya Abu Su’ud (t.t) yang menyebut secara jelas bahawa ianya bermaksud memerangi musuh Allah dan rasul-Nya. Manakala kalimah “جهادِهِ” pada Ayat 78 surah al-Haj pula tidak syak lagi membawa maksud jihad berperang sesuai dengan makna kata kerja arahan “جاهدوا” di awal ayat.

Kata nama pelaku daripada perkataan “جاهد” hanya hadir pada dua ayat Madaniyyah iaitu ayat 95 surah al-Nisa’ dengan lafaz “مُجَاهِدُونَ” dan Muhammad ayat 31 dengan lafaz “مُجَاهِدِينَ”. Kedua-dua lafaz ini ditafsirkan sebagai mereka yang berperang pada jalan Allah SWT. (al-Tabari,

2001 & Rasyid Redha, 1999). Tafsiran pada ayat 95 surah al-Nisa' bersesuaian dengan hadis yang menceritakan bahawa pada mulanya ayat ini diturunkan tanpa perkataan “عَيْرُ اُولَى الضَّرَرِ”. Namun apabila Ibnu Umri Maktum memohon keringanan daripada Nabi SAW daripada terlibat dengan jihad kerana buta maka turunlah pengecualian dengan lafaz tersebut. Jika yang dimaksudkan adalah jihad dengan makna yang lebih luas dengan harta dan diri maka tidak sepatutnya Ibnu Umri Maktum risau akan keadaan dirinya sehingga perlu memohon keringanan kerana beliau tetap mampu melakukan jihad itu seperti orang lain bahkan dalam satu riwayat beliau menyebut jika dia mampu berjihad dia akan berjihad. Keadaan ini menguatkan lagi tafsiran bahawa mujahidin di sini ialah mereka yang berperang pada jalan Allah SWT. (al-Tabari, 2001).

6. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahawa ilmu *Makki* dan *Madani* mempunyai korelevanan yang signifikan dalam Ilmu Syariah. Hal ini dapat dilihat melalui kajian yang telah dijalankan ke atas pensyariatian jihad. Terdapat 41 tempat yang merekodkan perkataan yang berasal daripada “الجيم والهاء والداد”. 11 daripadanya terletak di dalam surah-surah *Makkiyyah* manakala 30 berada di dalam surah-surah *Madaniyyah*. Para mufassir telah berjaya membuktikan bahawa terdapat evolusi dalam pensyariatian jika dicermati perkembangannya melalui *Makki* dan *Madani*. Jihad yang pada asalnya lahir dalam bentuk berdakwah dan digunakan dengan maksud selain perang kemudiannya berkembang daerahnya kepada peperangan tanpa meninggalkan maksud asal. Justeru, jihad sekiranya difahami secara holistik merangkumi semua amalan baik yang dilakukan demi menegakkan agama Allah SWT sama ada melalui peperangan ataupun tidak. Fahaman ini terbukti syumul dan bertepatan dengan Maqasid Syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT demi menjamin kemaslahatan buat umat manusia.

Rujukan

- ‘Alaa al-Din al-Kasani. (1982). *Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’*. Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Abd al-Rahman Bukili. (2015). *Mafhum al-Jihad fi al-Quran wa al-Hadith*. Rabat: Top Press.
- Abd al-Raud al-Manawi, Zain al-Din Muhammad. (1990). *Al-Tawqif ‘ala Muhimmat al-Ta’rif*.
Kaheerah: ‘Alim al-Kutub Abd al-Khaliq.
- Abd al-Salam bin Salim al-Sahimi. (2008). *Al-Jihad fi al-Islam: Mafhumuhu wa Dhawabituhu wa Anwa’uhu wa Ahdafuhu*. Maktabah Dar al-Nasihah.
- Abu al-Su’ud Muhammad bin Muhammad. (t.t). *Irsyad al-‘Aql al-Salim Ila Mazaya al-Kitab al-Karim*. Dar al-Mashaf: Maktabah wa Matba’ah Abd al-Rahman Muhammad – Kaheerah.
- Abu Bakar al-Baqilani, Muhammad bin al-Tayyib. (2001). *Al-Intisor li al-Quran*. Beirut: Dar al-Fath.
- Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf. (1992). *Al-Bahru al-Muhit*. Kaheerah: Dar al-Kitab al-Islami.
- Abu Ja’far, Muhammad bin Jarir al-Tabari. (2001). *Jami’ al-Bayan ‘An Taawil Aay al-Quran*.
Pentahqiq: Dr. Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki. Dar Hijr: Markaz al-Buhuth wa al-Dirasat al-‘Arabiyyah wa al-Islamiyyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Kathir.
- Al-Dumyati, Abu Bakar ‘Uthman bin Muhammad. (1997). *I’annah al-Talibin*. Dar al-Fikr Li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’.
- Al-Jurjani, ‘Ali bin Muhammad. (1979). *Al-Ta’rifat*. Pentahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun.
Dar al-Fikr.
- Al-Quran al-Karim.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. (2006). *Al-Jami’ Li Ahkam al-quran*. Rabitah al-‘Alam al-Islami.
- Al-Raghib al-Asfahani, Abu al-Qasim al-Husayn. (1991). *Al-Mifradat fi Gharib al-Quran*.
Pentahqiq: Safwan ‘Adnan al-Dawudi. Beirut: Dal al-Qalam.
- Al-Suyuti, Abd al-Rahman Bin Abi Bakar. (1974). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an*. Al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab.
- Al-Syazuli, Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad. (1991). *Kifayah al-Talib al-Rabbani*. Pentahqiq:
Yusuf al-Syeikh Muhammad al-Baqa’i. Dar al-Fikr.
- Al-Zarkasyi, Abu ‘Abdillah Badr al-Din Muhammad Bin Abdullah. (1957). *Al-Burhan fi ‘Ulum al-Quran*. Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka’uhu.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd al-Azim. (1943). *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur’an*. Mesir:
Matba’ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syarikahu. (Cetakan ketiga)
- Fadhal Hassan ‘Abbas. (1997). *Itqan Al-Burhan Fi ‘Ulum Al-Quran*. Amman: Darul Furqan.
- Fakhru al-Din al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin ‘Umar. (1997). *Mafatih al-Ghaib / Al-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dal al-Kutub al-‘Ilmiah.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Tahir. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah Li al-Nasyr.

- Ibn Faris, Abu al-Husayn Ahmad. (1979). *Maqayis al-Lughah*. Pentahqiq: Abd al-Salam Muhammad Harun. Dar al-Fikr.
- Ibn Hazm, 'Ali Bin Ahmad. (1986). *Al-Nasikh wa al-Mansukh*. Tahkik: Dr. Abdu al-Ghaffar Sulaiman al-Bandari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad. (1994). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sodik.
- Ibnu 'Athiyah, Abu Muhammad Abd al-Haq bin Ghalib. (1982). *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*. Pentahqiq: Abdullah bin Ibrahim al-Ansari & al-Sayyid Abd al-Ma'al al-Sayyid Ibrahim. Cetakan Negara Qatar.
- Ibnu al-Athir, Majd al-Din Abu al-Sa'adat al-Mubarak. (1979). *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Kathir, Abu al-Fidaa Ismail bin 'Umar. (1999). *Tafsir al-Quran al-'Azim*. Pentahqiq: Sami bin Muhammad Salamah. Dar Toyyibah Li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Ibnu Muflih, Abu Ishaq Burhan al-Din Ibrahim. (2003). *Al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*. Dar 'Alim al-Kutub al-Riyadh.
- Muhammad Bakar Ismail. (2002). 'Al-Makki wa al-Madani' dalam *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Mutakhossisah*. Mesir: al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Muhammad Faruq al-Nubhan. (2005). *al-Madkhal ila 'Ulum al-Qur'an*. Halab: Dar 'Alim al-Qur'an.
- Muhammad Hasan Sa'id Banjar. (t.t). *Al-Jihad wa Al-Salam fi Zarwah al-Islam*. Dar al-Fikr al-'Arabiy.
- Muhammad Rasyid bin 'Ali Redha. (1999). *Tafsir al-Manar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad Sodik Khan Bin Hasan. (1992). *Fath al-Bayan fi Maqosid al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Muslim bin al-Hajjaj. (2006). *Sahih Muslim*. Dar Tayyibah.
- Saif al-Din Abd al-Fattah, (t.t), al-Tajdid. Himpunan 'Ali bin Naif al-Syahud, *Mausu'ah al-Radd 'ala al-Mazahib al-Fikriyyah al-Mu'asiroh*.
- Subhi Salleh. (2000). *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr.