

Tinjauan Singkat Pengalaman Beragama dalam Agama-Agama Semitik

[Brief Exposition of Religious Experience in Semitic Religion]

Ahmad Nabil Amir¹ & Tasnim Abdul Rahman²

¹ (Corresponding Author) Former Associate, International Institute of Islamic Thought and Civilization, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. E-mail: nabiller2002@gmail.com.

² Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 21800 Kuala Terengganu, Malaysia. E-mail: tasnimrahman@unisza.edu.my

ABSTRACT

The paper discusses the religious experience of Semitic faith in Abrahamic tradition. It firstly discusses its underlying approach as enshrined in classical religious thought concerning its meta-religious principle, methodology and traditional framework. In analysing the history and tradition of the Abrahamic Faiths, it tries to encapsulate this within the framework of comparative religion, signifying its historical development and importance in inspiring convivencia in a global context. This was analysed from classical works that study the science of religion or religionswissenschaft and its methodology that brought forth its fundamental approach and principles. The study is based on a qualitative framework using descriptive and analytical methods. It also surveys modern development in this field of study and its position in espousing interfaith dialogue and the mutual heritage of our common humanity that highlighted the spirit of La-Convivencia of such an inclusive and pluralistic force, especially in the Malay Basin. The findings show the unprecedented influence and presence of the Abrahamic seeds in the world's religion, especially of the Semitic line of origin.

Keywords: *Religious experience; Abrahamic Faiths; Religionswissenschaft; Civilizational dialogue; Convivencia.*

ABSTRAK

Kertas ini membincangkan pengalaman beragama yang berkembang dalam tradisi dan kepercayaan samawi. Hal ini disorot pertamanya dari segi pendekatan yang dibawa dalam pemikiran keagamaan yang klasik terkait dengan ajaran-ajaran keagamaan, falsafah, metode dan prinsip metafizikanya. Dalam menjelaskan sejarah dan tradisi kepercayaan Ibrahim, ia berusaha merumuskannya dalam bingkai perbandingan, melihat perkembangannya yang mendasar yang berakar dari warisan Ibrahim dan signifikasinya dalam mengilhamkan dialog peradaban dan *convivencia* (kehidupan

bersama) global yang inklusif. Idea-idea ini digarap dari karya-karya klasik dalam korpus perbandingan atau *religionswissenschaft* yang menggariskan metode dan prinsip dasarnya. Kajian ini bersifat kualitatif dari jenis penelitian pustaka dengan teknik analisis deskriptif dan analitis. Ia turut meninjau perkembangan moden dalam bidang ini dan kepentingannya dalam mengembangkan dialog antara-agama. Kajian menyimpulkan bahawa esensi dan pengalaman agama ini berkembang dalam tradisi Ibrahim yang membentuk nilai dan prinsip metafiziknya yang instrumental dalam mengikat persefahaman dan mewujudkan *convivencia* (kehidupan bersama) dan memperluas kaki langit tentang pandangan agama yang berbeza dan universal khususnya di Nusantara. Kajian menunjukkan pengaruh yang meluas dari tradisi Ibrahim dalam membentuk pemikiran agama sedunia terutamanya dari asal-usul Semitik.

Kata Kunci: Pengalaman beragama; Kepercayaan Ibrahim; *Religionswissenschaft*; Dialog ketamadunan; *convivencia*.

How to Cite:

Received: 24-6-2024
Revised: 2-11-2024
Accepted: 17-11-2024
Published: 21-11-2024

Amir, A. N. & Rahman, T. A. (2024). Tinjauan Singkat Pengalaman Beragama dalam Agama-Agama Semitik. *RABBANICA Journal of Revealed Knowledge*, 5(2), 167-184

1. Pendahuluan

Artikel ini mengenengahkan perbincangan yang ringkas tentang latar belakang kepercayaan agama-agama Samawi dan perkembangan sejarahnya yang klasik. Kajian ini melihat metode perbandingan yang dikembangkan dalam pemikiran agama dan disiplin kajiannya yang ditinjau dari kerangka pemikiran semasa, yang menzahirkan konteks dan keperluan terhadap penerokaan tentang tradisi dan pendekatan sejarahnya. Wacana tentang agama-agama Samawi yang utama ini telah mencetuskan idealisme dan kekuatan baru dalam tradisi intelektual di Barat yang memunculkan sains perbandingan agama dalam kajian ketimuran (Orientalisme).

Tradisi intelektual di Barat telah berkembang sejak tercetusnya era kebangkitan (*renaissance*) yang meningkatkan kesedaran agama yang universal. Ini diupayakan dengan kemunculan universiti-universiti terkemuka di Eropah seperti universiti-universiti di Budapest, Berlin, Leiden dan Leipzig, yang merintis kajian teologi dan menggerakkan seminari agama yang meluas yang telah memungkinkan pengembangan wacana perbandingan yang segar tentang fenomena agama.

Pengembangannya diperlihatkan dengan jelas dalam sejarah Eropah yang menimbulkan kajian intelektual yang bermakna tentang aliran-aliran tradisional dan kesufian yang dipelopori oleh para ilmuwan dan Orientalis

terkemuka di Barat. Kemuncaknya dizahirkan dengan penghasilan yang luar oleh pengkaji Islam di Eropah dengan penemuan dan kesimpulan-kesimpulan ilmiahnya yang menemukan kajian moden Islam pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dengan penulisan-penulisan intelektualnya yang berpengaruh.

Dalam dunia Islam, kajian perbandingan ini dirintis dalam pelbagai bentuk dan genre penulisan: (i) dialog dan debat (ii) risalah (*treatise*) (iii) travelog atau catatan pelayaran (Kamar Oniah Kamaruzaman, 2003: 26). Ini dilakar dalam karya-karya sejarah yang penting seperti *Al-Milal wa al-Nihal* [*Book of Religious and Philosophical Sects*] oleh ‘Abd al-Karim al-Shahrastani (w. 1153), *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin* [*The Treatises/Teachings of the Muslims and the Differences of the Prayerful/worshippers*] oleh Abu al-Hasan al-Ash‘ari (w. 324/935), yang merupakan antara karya heresiografi terawal tentang mazhab-mazhab Islam, *Al-Fihris* [*Book of the Catalogue*] oleh Ibn al-Nadim, Abu al-Faraj Muhammad ibn Ishaq (w. 990) iaitu sorotan peninjauan dan perakaman tentang karya-karya persuratan Islam (Agus Rifai, 2006: 72), *Al-Fasl fi al-Milal wa’l Ahwa’ wa’l Nihal* [*The Separators Concerning Sects, Heresies and Religion*] oleh Ibn Hazm (w. 1064), *al-Athar al-Baqiyah* [*Chronology of Ancient Nations*] oleh Abu al-Rayhan al-Biruni (w. 1048), *al-Maqalat fi Usul al-Diyanat* [*Treatise on the Origins of Religion*] oleh Abu al-Hassan ‘Ali b. Husayn b. ‘Ali al-Mas‘udi (w. 345/956), *al-Farq Bayn al-Firqah* [*Muslim Schisms and Sects*] oleh Abu Mansur ‘Abd al-Qahir ibn Tahir al-Baghdadi (w. 1037), *al-Radd al-Jamil li Ilahiyyat ‘Isa (as) bi Sarih al-Injil* [*A Fitting Refutation of the Divinity of Jesus*] oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 505/1111), yang disifatkan oleh George Makdisi sebagai “the greatest Asharites of all” (Imran Aijaz, 2018), *I’tiqadat Firqah al-Muslimin wa-al-Mushrikin* [*The Creed of the Muslim Sects and the Heretics*] oleh Fakhr al-Din Muhammad ibn ‘Umar al-Razi (w. 606/1209), *Al-Jawab al-Sahih li-man Baddala din al-Masih (as)* [*The Correct Reply to the One Who Altered the Religion of Christ*] oleh Ibn Taimiyah (w. 1328) dan *Hidayah al-Hayara fi Ajwibah al-Yahud wa’l Nasara* [*Guidance to the Uncertain in Reply to the Jews and the Nazarenes*] oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah (w. 1350).

Pada abad ke-19, pendakwah Kristian C.G. Pfander telah menulis buku *Mizan al-Haq* yang menjawab pertikaian antara Islam dan Kristian dengan hujah falsafah dan sejarah. Namun argumennya telah dipatahkan oleh Maulana Rahmatullah Kairanawi al-Hindi (1818-1891) dengan karyanya *Izhar al-Haq*. Kedudukan agama terus ditekan dengan anasir dai dan aktiviti *missionary* yang didukung oleh agen-agen penjajah, dan serangan ini telah dipatahkan oleh pemuka Islam yang berwibawa seperti Ismail Raji al-Faruqi (*Christian Ethics, Trialogue of Abrahamic Faiths*), Sir Sayyid Ahmad Khan (tafsiran Bible *Tabyin al-Kalam fi tafsir al-Tawrat wa’l-Injil ‘ala Millat al-Islam*, diterbitkan pada 1862) (Alan M Guenther, 2010), Rashid Rida (menterjemahkan naskhah

Gospel of Barnabas ke dalam bahasa Arab dan karyanya *Shubhat al-Nasara wa Hujaj al-Islam* [The Criticisms of the Christians and the Proofs of Islam] (Simon A. Wood, 2010), Buya Hamka (*Cara Zending dan Misi Menyerang Akidah Kita*) dan M. Natsir (*Islam dan Kristen di Indonesia*) yang membantah polemik misi dengan ketinggian hujah dan iltizam membela pendirian Masyumi dan Majelis Ulama. Pada dasarnya, bentuk serangan akidah ini termasuklah penyelewengan fakta dan hujah terhadap doktrin dan keyakinan agama yang ditangkis oleh ulama dengan memperbetulkan salah faham dan kekeliruan berdasarkan kenyataan sejarah tentang praktik dan ajaran Islam yang hakiki yang terbukti kebenarannya oleh hujah-hujah aqliah dan keterangan dari kitab-kitab suci terdahulu.

Sejarawan Barat yang terkenal, Franz Rosenthal telah menzahirkan perspektifnya yang kritis tentang ketangkasan ulama Islam membangunkan pengetahuan perbandingan agama yang tersendiri dalam pengantarnya kepada buku *Shahrastani on the Indian Religions* karya Bruce Lawrence. Menurutnyanya: “Pengajian ilmu perbandingan agama dinyatakan sebagai salah satu sumbangan terpenting tamadun Islam terhadap kemajuan intelektual manusia” (1976: 5).

Karya yang terhasil ini menampakkan ketinggian metode penyusunannya yang bersifat ilmiah dan objektif, seperti dinukilkan oleh A. Jeffery (1951: 128) tentang metode Al-Biruni (973-1048) dalam penyiasatannya tentang konsep dan falsafah yang fundamental dalam kepercayaan Hindu: “Beliau akan membentangkan kepada pembaca teori agama Hindu yang sebenar di mana terdapat persamaan dari sudut teori dengan amalan pengikut Yunan, atau dalam ajaran mazhab Kristian, atau kaum sufi seperti dalam teori perpindahan ruh, atau doktrin pantheistik tentang kesatuan Tuhan dengan makhluknya, yang mana beliau akan turut melaporkan teori mereka dengan tepat sebagai perbandingan.”

Dalam tesisnya tentang pendirian ilmu dan kaedah perbandingan, Kamar O. K. (2003: 30) menyimpulkan bahawa prinsip dasarnya telah digariskan oleh al-Biruni sebagai “bapa perbandingan agama”. Keluasan jangkauan geografinya yang meliputi tamadun tertua ini turut dijelaskan oleh Hilman Latief (2006: 29) dalam artikelnya tentang pertumbuhan kajian agama di dunia Islam: “Sejak dari abad ke 8 hingga 10, sebagai misal, sejarawan, ahli geografi dan pengembara Islam mengarahkan fokus kepada tujuh peradaban tua yang hebat iaitu Parsi, Chaldian, Yunani, Mesir, Turki, India dan Cina”.

Dalam kitabnya *al-Hind*, al-Biruni (1964: 11) turut menggariskan manhajnya dalam menyusun riwayat sejarah, iaitu: “Kitab ini bukanlah suatu polemik, kitab saya tidak lain hanya merupakan catatan ringkas dari kenyataan sejarah.” Keobjektifan ini turut dipertahankan oleh al-Shahrastani (1986: 51) dalam perbincangannya yang meluas tentang perbandingan agama yang diketengahkan dalam catatan heresiografi sejarahnya *al-Milal wal Nihal*: “Saya telah menetapkan ke atas diri saya untuk memikul peranan

menyampaikan pandangan setiap sekterian sepertimana saya temui dalam karya mereka tanpa sebarang kemiringan dan prejudis.”

Terdapat beberapa tajuk yang berkaitan dengan topik kajian ini, antaranya yang dihasilkan oleh Ismail Raji al-Faruqi (1989), Leonard Swidler (1993) Mahmoud Ayoub (1992), Toshihiko Izutsu (1995), R. Abuy Sodikin (2003), Haifaa Jawad (2005), Mohammad Hashim Kamali (2009), Suhaida Shahrudin & Khadijah M. Khambali (2012), Muhammad Asad (2013), Muhammad Afif Bahaf (2015), Saepudin Mashuri (2016) dan lain-lainnya yang berkisar tentang takrif, praktik dan implikasi pemikiran agama dan teologi perbandingannya terhadap upaya pengharmonian antara umat beragama.

Ia menggambarkan latar belakang ilmu agama berdasarkan sumber pemikiran yang kreatif dari peninggalan-peninggalan tua tentang prinsip dan pengalaman-pengalaman metafizik. Tradisi ini ditinjau dari peninggalan-peninggalan lama berupa perjanjian-perjanjian Tuhan yang diwarisi turun-temurun kepada keturunan Ibrahim (as) yang membentuk ideal dan pengalaman keagamaannya, serta pertumbuhannya yang konstruktif dalam abad moden yang merayakan nilai-nilai plural dan inklusif dalam perspektifnya yang global.

Muhammad Afif Bahaf (2015) menulis tentang disiplin perbandingan dalam studi agama yang berhubung dengan pandangan sejarah dan doktrin asasnya yang mencakupi aspek-aspek metafizik, intelektual dan pemikiran selain memuatkan tinjauan saintifik terhadap objek dan metodenya secara kritis dan konstruktif. Ia mengupas secara teori pemahaman agama, asal usul dan tipologinya, serta hubungan antara agama non-semitik selain tipologi hubungannya yang bersifat eksklusif, inklusif dan pluralis. R. Abuy Sodikin (2003) menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup agama, dan ciri-ciri Islam sebagai agama yang terdiri daripada komponen akidah, syariah dan akhlak serta implikasinya pada kehidupan manusia. Suhaida Shahrudin & Khadijah M. Khambali (2012) menghuraikan konsep dan doktrin kepercayaan Ibrahimi, dalam konteks kajian agama dan falsafahnya serta hubungkaitnya dengan faham pluralisme agama. Saepudin Mashuri (2016) meninjau kesinambungan dan kesamaan agama-agama dan potensinya ke arah membangun sikap beragama yang inklusif dan multikultural.

2. Skop Dan Metodologi Kajian

Ruang lingkup kajian ini terkait dengan perspektif umum dalam kepercayaan Semitik yang melibatkan penelitian tentang metode dan tipologi, kitab-kitab suci, falsafah dan doktrin serta institusinya. Reka bentuk kajian ini berasaskan tinjauan kualitatif dari jenis tinjauan pustaka dan dokumentasi. Bahan kajian

diperoleh dari sumber primer dan sekunder dan disorot secara deskriptif, analitis dan komparatif bagi menyimpulkan temuan dan dapatan akhir.

3. Dalil dan Hujah al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an telah mengungkapkan dengan jelas persoalan asas tentang pemikiran agama dan permasalahannya. Hal-hal ini merujuk kepada inti kepercayaan yang sama yang dibawakan sepanjang sejarah kerasulan dan matlamat perutusannya. Persoalan ini dibawakan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadith yang antara lain menyebut: *“Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan telah menjadikan kamu dari berbagai bangsa dan puak, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendalam Pengetahuannya.”* (Al-Hujurat 49:13), *Maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu* (Yunus 10:94), *Bicarakanlah dari Bani Israil dan tiada halangan* [Sunan Abu Dawud, no. hadith: 3662, Dinilai sahih oleh al-Albani], *Hikmah adalah barang terluput orang Mu'min dimana saja ditemuinya dia lebih berhak terhadapnya (athar).*

Islam menetapkan bahawa hikmah dan kebijaksanaan adalah hak orang mukmin yang mana dia yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Kebenaran tauhid yang sama yang dipegang ini telah mengikat hubungan antara Islam, Yahudi dan Kristian yang masing-masing berasal dari sejarah ketuhanan yang sama. Ciri-ciri persamaan keyakinan dalam agama Hanif ini telah memberi kesempatan kepada Nabi (saw) untuk bertukar fikiran dengan orang-orang Yahudi dan Kristian di Madinah, malah dan di kalangan Sahabat juga banyak berdialog dengan pendeta Yahudi dan Kristian seperti 'Umar ibn al-Khattab, 'Amru ibn al-'As dan Hassan b. Thabit b. al-Mundhir b. al-Ansari (rad) (w. ca. 40/659) tentang selok-belok Kitab Suci mereka.

Pendekatan Islam yang inklusif ini dijelaskan oleh Ibn Taimiyah (2011: 138), pembaharu Islam yang penting yang menunjangi aliran Salafiyah, dalam kitabnya *Al-Jawab al-Sahih* menjelaskan pendekatan Islam yang terbuka terkait permasalahan agama: “Adalah penting untuk dijelaskan bahawa Allah (swt) telah menurunkan kitab al-Qur'an ini dan telah mengangkatnya sebagai wahyu yang tinggi dan terpercayanya dan menjadi saksi terhadap kitab yang diturunkan sebelumnya – lantaran itu, al-Qur'an hanya menyatakan apa yang benar, menzahirkan makna sebenar hal yang telah disalah tafsir dan diputar belit, menggariskan suruhan yang telah diperintahkan Tuhan, dan menasakh apa telah dinasakhkan Tuhan dari kitab-kitab ini. Al-Qur'an, dengan itu, adalah terpercayanya ke atas kitab-kitab suci yang lain, dan dikenal sebagai ‘ucapan terbaik’ dan ‘catatan sejarah yang terbaik’. Ini bermakna barangsiapa percayanya

kepada Taurat atau Injil sebelum ia ditempa dan dipinda adalah termasuk dalam lingkungan mukminin yang salih (Muslim).”

Ibn Hazm (1999: 209) dalam kitab perbandingannya *al-Fasl* turut melontarkan pemandangannya tentang pertentangan antara agama-agama monoteistik: “Menjadi Muslim bermakna menzahirkan perbezaan dari praktik Yahudi dan Kristian dalam pemikiran, perkataan dan amalan”.

Buya Hamka (1908-1981), tatkala bersoal jawab di hadapan pemimpin Kristian turut melontarkan pendiriannya tentang keyakinan agama yang intrinsik dalam urusan politik seharian, yang mengesani peribadi Muslim atau Kristian: “Payahlah memikirkan bahwa seorang yang memeluk suatu agama, sejak dia mengurus negara, agamanya itu musti disimpannya. Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kalau pergi ke sidang, agamanya tidak boleh dibawa-bawa, musti ditinggalkannya di rumah. Kalau dia menjadi menteri, selama Sidang Kabinet, agamanya musti diparkirnya bersama mobilnya di luar. Dan kalau dia menjadi Kepala Negara haruslah jangan memperlihatkan diri sebagai Muslim atau Kristen selama berhadapan dengan umum. Simpan saja agama itu dalam hati. Nanti sampai di rumah baru dipakai kembali. Saya percaya bahwa cara yang demikian hanya akan terjadi pada orang-orang yang memang tidak beragama. Sebab memang tidak ada pada mereka agama yang akan disimpan dirumah itu, atau diparkir di luar selama Sidang Kabinet”. (Adian Husaini, 2004)

Al-Quran juga menanggapi tesis pluralis dalam dua kumpulan ayat yang penting yang sering diajukan untuk mendukung samada dakwaan pluralis atau eksklusif. Hal ini ditafsirkan dalam konteks kepercayaan dan keimanan terhadap ayat-ayatnya, seperti tersebut dalam firmanNya: - “Sesungguhnya mereka yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Kristian, dan Sabeen – barangsiapa yang percaya pada Tuhan dan Hari Akhir dan mengerjakan amal yang salih akan meraih pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Tiada ketakutan akan menimpa mereka, tidak pula mereka akan bergundah”. [al-Baqarah 2:62], dan “Sesungguhnya mereka yang percaya, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Sabeen, dan Kristian – barangsiapa yang percaya pada Tuhan dan Hari Akhir dan mengerjakan amal yang salih, tiada ketakutan akan menimpa mereka, tidak pula mereka akan bergundah”. [al-Ma’idah 5:69]

Maksud yang terang daripada ayat-ayat ini tidak jarang dicabar dalam tradisi *tafsir*, sebagaimana Mahmoud Ayoub (1992) telah catatkan dalam ringkasannya terhadap tradisi itu dalam penyorotannya pada 2:62: “Para pentafsir telah berbeza pandangan berkenaan maksud dari ayat ini dan sebab penurunannya. Ayat tersebut adalah salah satu daripada banyak pernyataan umum dalam al-Qur’an di mana kepercayaan diangkat mengatasi sebarang identiti agama atau etnik. Para pentafsir telah, bagaimanapun jua, berusaha untuk membataskan pemakaiannya yang universal dalam beberapa cara. Empat pendekatan yang utama dapat dibezakan. Pertama ialah untuk mengisytiharkan ayat itu dimansuhkan dan justeru tidak dapat diterapkan.

Kedua adalah untuk membataskan pemakaian ayat dengan menentukan sebab dari penurunannya kepada kumpulan manusia yang spesifik. Pendekatan ketiga adalah untuk membataskan ayat itu kepada tafsiran legalistik yang ketat, dan keempat adalah untuk menerima keuniversalan daripada ayat sehingga kedatangan Islam, tetapi setelah itu untuk membataskan pemakaiannya hanya kepada mereka yang memegang kepercayaan Islam”.

Dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang pengikut-pengikut kitab suci dan pewaris Ibrahim: “Wahai pengikut-pengikut wahyu yang terawal! Mengapa kamu berbantah tentang Ibrahim, mengingat bahawa Taurat dan Injil tidak diturunkan sehingga [lama] selepasnya? Tidakkah kamu akan, menggunakan fikiranmu? Nah! Kamulah yang akan berhujah tentang hal yang diketahui padamu; tetapi mengapa kamu berhujah tentang sesuatu yang tidak diketahui padamu? Namun Tuhan mengetahuinya, sementara kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang “Yahudi” atau seorang “Kristian”, tetapi adalah seorang yang berpaling dari semua yang batil, telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan; dan dia tidak termasuk dari kalangan yang membangsakan ketuhanan kepada sesuatu selainNya. Perhatikanlah, kaum yang memiliki dakwaan yang terbaik kepada Ibrahim nescaya adalah mereka yang mengikutinya – sebagaimana Nabi saw ini dan semua yang percaya [kepadanya] – dan Tuhan adalah hampir kepada orang-orang beriman”. [Al-Imran 65-68]

Dalam tafsirannya pada ayat ini, Muhammad Asad (2003) menukilkan: “*i.e.*, tentang apakah akidah sebenar Ibrahim. “Apa yang diketahui padamu” adalah ibarat kepada pengetahuan mereka tentang kenyataan yang jelas bahawa banyak daripada ajaran yang berasaskan versi Taurat dan Injil yang masih ada bertolak belakang dengan ajaran al-Qur’an (Razi).”

3.1 Fahaman Hanif dan Asal-usulnya

Dalam sejarah, ajaran-ajaran Ibrahim dipandang sebagai dasar dari kepercayaan samawi atau agama fitrah dan pengikut dari saki-baki peninggalan keyakinan tauhidnya ini dikenali sebagai golongan *hanif*. Pada zaman pra-Islam di Mekah - tempoh *fatrah* [tempoh ketiadaan kerasulan), telah timbul kecenderungan ini yang diperlihatkan dalam praktik yang dikenal di kalangan sesetengah pengikutnya yang menjalani kehidupan yang suci, yang menolak kesyirikan dan penyembahan berhala, pembunuhan anak perempuan hidup-hidup, dan penyembelihan korban untuk patung dan sembah yang merajalela dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliyah, yang dianggap menyimpang dari kehendak fitrah yang azali.

Asal-usul perkataan *Hanif* ini dapat dipastikan berasal dari bahasa Canaanite-Aramaic, seperti dijelaskan oleh Muhammad Asad dalam karyanya *Sahih al-Bukhari The Early Years of Islam* (2013) iaitu komentarnya ke atas *Kitāb al-Jāmi‘ al-Sahīh* susunan Imam al-Bukhārī, dalam tinjauannya tentang

hadith mengenai Nabi (saw) “mengasingkan diri untuk beruzlah dalam gua Hira, dan menumpukan dirinya kepada pengabdian yang ghairah - yakni, ibadah – ia menyimpulkan bahawa: “perkataan *tahannuf*, bukan berasal dari bahasa Arab, sebaliknya mungkin diambil dari bahasa Canaanite-Aramaic *hanpa* yang secara literal bermaksud “seseorang yang berpaling”. Dalam bahasa Syriac ia secara menonjol digunakan untuk menggambarkan seorang yang berpaling dari agamanya, seorang pemberontak; kerana itu Maharaja Romawi Julian yang Murtag yang meninggalkan agama Kristian dan bertukar kepada agama Romawi kuno dipanggil, dalam manuskrip Syria-Kristian, *Yulyāna hanpā*; istilah yang sama sering diterapkan kepada Manichaeans dan Sabaeans, kemungkinan disebabkan kenyataan bahawa agama mereka mengandungi unsur-unsur Kristian tanpa sepenuhnya menganut doktrin dari Gereja Kristian. Ketika orang-orang Arab, dalam zaman pra-Islam, menyesuaikan perkataan ini kepada bahasa mereka, mereka menggunakannya dalam pemahaman yang asli dari “berpaling”, yakni, dari penyembahan berhala, dan, kemudiannya, dari setiap jenis keduniaan. Dari situ *tahannuf* menunjukkan peribadatan yang ghairah (umumnya terdiri dari berjaga malam dan sembahyang) dari pencari-Tuhan yang bertauhid yang, kerana itu, dipanggil *hunafā*’ (tunggal *hanīf*) – panggilan yang menjadi akrab kepada umat Islam disebabkan perkaitannya, dalam al-Qur’ān, dengan nama Ibrahim. Disana ia hampir sinonim dengan “Unitarian.”

i) Pengalaman Agama dalam Tradisi Ibrahim

Dalam garis sejarah, pengalaman agama-agama samawi ini berpangkal dari tradisi yang berkembang di tanah Arab dari pengaruh agama Ibrahim “*Father all of us*” (*Romans*, 4: 16) yang ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu yang transendental yang menurunkan kitab suci dan menyebarkan faham dan nilai-nilai tauhid. Fahaman ini berkembang dan membentuk tiga agama yang tua yang timbul dari personaliti dan tradisi yang sama iaitu Nabi Ibrahim (as), sebagai bapa kepada keturunan Israel dan Arab (Cohen 2010), sebelum terpisah oleh perbezaan konsepsi dan penyimpangan dari visi pendirinya yang asal.

Pembenturan dan pertentangan kefahaman dan kegugatan kebenaran lama kelamaan timbul, yang berpuncak di Zaman Pertengahan dengan polemik yang tidak sedikit mencetuskan prasangka, ketegangan dan pertarungan dogmatik yang menyalakan api permusuhan yang berlarutan. Menurut Adian Husaini (2004) dalam bukunya *Tinjauan Historis Konflik Yahudi-Kristen-Islam*, tentang sejarah pertembungan Islam Yahudi dan Kristian, pertentangan antara tiga agama dan peradaban besar tersebut telah menarik konflik dan menjadi benturan yang dahsyat, yang ditimbulkan oleh sikap keekstriman dan tidak bertoleransi terhadap umat yang lain yang berakibat dengan penafian dan

penyingkirannya. Padahal kewujudannya berpangkal dari sumber dan konsepsi yang sama dari tradisi samawi yang mendasari ideal dari *millah* Ibrahim.

Kesan ini turut ditekankan oleh Muhammad Sa' id al-Ashmawi (1998: 56-57) tentang perspektif dan hakikat kesatuan yang berakar dalam kefahaman Islam, Yahudi dan Kristian, yang tercermin dalam sikap beragama para pemeluknya, yang rata-ratanya masih berpijak pada landas yang sama dan beriltizam pada visi dan ajaran Ibrahim: "Sekiranya kita menganalisis perbezaan antara bentuk agama yang berbeza kita akan mendapati bahawa ia terutamanya adalah perbezaan verbal, tafsiran linguistik dan sikap falsafah. Manusia percaya pada perkataan dan berbeza pendapat mengenai perkataan, tanpa punyai definisi yang tepat tentang perkataan dan tanpa menjauhkan agama daripada perkataan" (1998: 56-57)

Jelasnya prinsip perbandingan ini dijelaskan dalam teks al-Qur'an yang menghuraikan pandangan dunianya yang mendasar. Pengalaman ini dijelaskan dalam metodologi dan prinsip meta-agama, yang dinukil dalam karya-karya perbandingan yang menzahirkan kekuatan dialektika dari penelitian sejarah dan falsafahnya yang utama yang membentuk pandangan dunianya yang absah dan ideal berbanding pertikaian tetek bengek yang lampau.

Mutakhir ini, penghasilan karya-karya moden yang bernilai tentang ilmu perbandingan telah menyumbang kepada kebangkitan kajian agama dan peninjauan sejarahnya yang kompleks. Ia telah berhasil menggembelng kekuatan dan persefahaman mazhab-mazhab pemikiran dalam menanggapi isu-isu yang kontroversial seperti hukum sembahyang dalam gereja, larangan menuntut dari ahli kitab, pendirian ulama tentang ilmu perbandingan yang dianggap sesat, perbandingan antara al-Qur'an dan Bible, pandangan sarjana Barat tentang al-Qur'an dan sebagainya. Dengan manhaj dan analisis yang tepat, ia dapat dimanfaatkan sebagai wadah dan "senjata dakwah" dalam realiti perdebatan semasa terkait dengan impak pluralisme dan liberalisme terhadap aliran pemikiran dan sejarah agama-agama samawi (Azmi & Zaman, 2023).

Kajian perbandingan telah dirintis oleh pengkritik agama yang terkenal Joachim Wach (1898-1955) dalam karyanya *The Comparative Study of Religions* yang menampilkan analisis yang mendalam tentang sejarah pemikiran dan latar sosiologi agama (*religiuwissenschaft*), yang telah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dakyah inklusivis dan pluralis yang rumit.

Dalam meneliti persoalan tentang sejarah dan tradisi intelektual dalam disiplin perbandingan ini, dapatlah dirumuskan bahawa agama Islam, Kristian, dan Yahudi menjelmakan legasi "Abrahamic Faith". Persefahamannya terlihat dalam kesungguhan penganjurnya mencari titik temu yang diilhamkan dari nilai-nilai *convivencia* (kehidupan bersama) dan keterbukaan kitab-kitab perbandingan agama yang silam.

4. Pandangan Dunia Tauhid

Pada dasarnya, intisari dari ajaran-ajaran agama samawi bertitik tolak dari prinsip Tauhid, yang pada gilirannya membentuk landas teologi dan faham metafiziknya. Islam sepertimana agama Ibrahim yang lain yang menyerupainya, yakni Kristian dan Yahudi, menawarkan perspektif yang sama dari tradisi semitik ini tentang undang-undang ilahi, di mana sebagai satu cabang dari pohon Ibrahim yang tua ia sedang melalui cabaran yang cabang-cabang lain telah lalui.

Menurut pernyataan Sa'id Aqiel Siradj: "Agama yang membawa misi Tauhid adalah Yahudi, Nasrani (Kristen) dan Islam. Ketiga-tiga agama tersebut datang dari Tuhan melalui seorang rasul dan nabi pilihan. Agama Yahudi diturunkan melalui Musa, Nasrani diturunkan melalui 'Isa (Yesus), dan Islam melalui Muhammad SAW. Kedekatan ketiga-tiga agama samawi yang sampai saat ini masih dianut oleh umat manusia itu semakin tampak jika dilihat dari genealogi ketiga utusan (Musa, 'Isa, dan Muhammad (saas) yang bertemu pada Ibrahim (Abraham). Ketiga-tiga agama tersebut mengakui Ibrahim sebagai *'the founding father's'* bagi agama tauhid. Singkatnya, ketiga-tiga agama tersebut sama-sama memiliki komitmen untuk menegakkan kalimat Tauhid." (Bambang Noorsena, 2001: 165-169; Zaman et al., 2024)

Meskipun halnya mungkin berbeza kini, tetapi warisan Ibrahim dan faham tauhidnya telah berurat berakar dalam ajaran dan kepercayaan semitik yang tidak mampu diganggu gugat. Hal yang menunjukkan keterkaitan antara ketiga-tiga agama besar ini dari segi sejarah dan tradisi kepercayaannya yang berasal dari keturunan Ibrahim dan disifatkan sebagai agama monoteisme. Kedudukan agama-agama Nabi Ibrahim (as) ini juga diungkapkan dan dikenal sebagai agama Semitik kerana persamaan bahasa dan pertuturan dan garis persejarahannya yang umum. Menurut Hodgson "Islam sebagai agama monoteistik yang secara historis (kesejarahan) dan teologis (kalam) sangat dekat dengan Kristianiti. Kita bisa mengatakan Islam, Kristenitas, Yudisme adalah varian dasar dari keimanan Ibrahimiah." (Turner, 2012: 45) Kepercayaan ini menetapkan pandangan tauhid sebagai salah satu aspek dan intisari dari pemikirannya terkait dengan pemandangan metafizik dan nilai-nilai transendental (Arkoun, 2005: 134)

4.1 Prinsip Metafizik

Islam menetapkan pandangan metafizik yang jelas berasaskan prinsip dan pemandangan tauhid. Fahaman ini berpengaruh terhadap kesedaran dan perspektif agamanya yang universal yang mengiktiraf kebenaran ajaran kitab suci Yahudi dan Kristian yang lahir dalam realiti sosio-kulturalnya yang khas. Dalam hal ini Islam mengakui kebenaran Ilahiyah (mutlak) yang disampaikan

melalui agama-agama samawi sebelumnya, di mana “Islam sebagai agama semit terakhir hadir melalui kenabian Muhammad SAW sebagai mata rantai dari agama Yahudi dan Kristian yang membawa misi yang lebih komprehensif dan universal (Mashuri, S., 2016: 16). Dalam hubungan ini, Seyyed Hossein Nasr, pemikir Islam dari Iran, telah melontarkan pandangan yang instruktif tentang peranan agama dan konteks kajiannya yang dirumuskan dari filsafat tradisionalnya yang merangkul dan inklusif tentang tiang-tiang tauhid: “adalah tidak mungkin (dengan tradisi moden kini) untuk mengeneppikan implikasi rohani (metafizik) dan akidah (teologi) dari pengaruh agama lain” (1966). Dalam artikelnya tentang pertemuan Islam dan agama-agama lain, beliau menegaskan: “Pandangan ini (penafian legitimasi agama yang bersifat plural) membuktikan dengan jelas keperluan yang signifikan untuk mempelajari agama lain bagi memelihara agama itu sendiri.”

Pendekatan Nasr pada studi agama dalam masyarakat semasa pantas untuk diteliti kerana dua sebab: Pertama, ia merangkul dan menerima semua agama yang diturunkan dan sifatnya yang kudus, pendekatan yang bertolak belakang dengan pendekatan-pendekatan semasa dalam studi agama. Beliau percaya bahawa pendekatan ini: “...punyai lebih banyak persamaan dengan intisari agama. Ia ingin memberi nilai yang mutlak kepada apa jua yang sakral. Kerananya, ia sanggup menciptakan suasana yang sakral di mana keunikan serta kepelbagaian semua tradisi dapat diakui”. Kedua, ia menanggapi dan menangani bagaimana Islam dan kaum Muslim dapat menampung realiti yang sedia ada tentang agama-agama lain, pendekatan yang dapat membawa, akhirnya, kepada masyarakat dunia religius yang aman. (Haifaa Jawad, 2005: 50).

Jalal al-din al-Rumi (1207-1273), ahli falsafah dan mistik Islam yang termasyhur dengan adikaryanya, *Mathnawi* (1898) dan *Fihi ma Fihi* (1961) turut menggambarkan perspektifnya yang menarik tentang kesatuan fikir dalam tradisi pemikiran yang universal: “Suatu hari saya berucap dalam satu pertemuan dengan sekelompok manusia, dan satu kumpulan khalayak yang bukan Islam menyertainya. Saat saya memberikan pidato mereka mula menangis dan bergulat dengan emosi dan kemabukan. Seseorang bertanya: “Apa yang mereka faham dan yang mereka tahu? Hanya satu dalam seribu Muslim yang dapat memahami perkataan seperti ini. Apa yang mereka faham yang menyebabkan mereka menangis?” Sang guru menjawab: Tidak semestinya mereka harus faham semangat yang tersemadi dari perkataan ini. Akar dari perkara ini adalah dari perkataan itu sendiri...apabila seseorang mendengar perkataan ini, yang merupakan deskripsi dan ingatan terhadap Tuhan, akan tercerna keghairahan perasaan yang universal.” (Arberry, 1961: 98)

Sering dilupakan tentang betapa luar biasanya kitab suci al-Qur’an manakala ia mempersoalkan hal-hal pluralisme. Sebagaimana Isma‘il al-Faruqi (1989: 35) menilik: “Dalam hal ini, Islam adalah unik. Kerana tiada

agama di dunia yang pernah membuat kepercayaan pada kebenaran agama-agama lain syarat yang perlu terhadap keimanan dan kesaksiannya sendiri.”

Malah lebih menarik, Mahmoud Ayoub (1992) pernah mencatatkan: “Di antara semua kitab-kitab suci dari agama-agama teistik al-Qur’an adalah unik di mana ia menetapkan pandangan dunianya di dalam konteks Kesatuan ilahi dan kepelbagaian manusia, termasuk kemajmukan agama. Tambahan lagi, ia menganggap kepelbagaian agama sebagai salah satu daripada tanda-tanda (*ayat*) Tuhan, yang kedua terpenting dari “penciptaan langit dan bumi.” [30:22]

Toshihiko Izutsu (1995: 119), ahli semantik al-Qur’an yang terkemuka, dengan cara yang sama mencatatkan: “Tetapi sejauh ini yang terpenting dari semua konsep-konsep yang terlingkung dalam kelas ini ialah konsep *Islam* itu sendiri, tidak, tentunya, dalam pemahaman sejarah, objektif, kebudayaan agama yang dikenal sebagai Islam – Islam sebagai akibat dari proses ‘reifikasi’, untuk menggunakan istilah Dr. Wilfred Cantwell Smith – tetapi *Islam* dalam pengertian yang asli dari penyerahan diri, pemsarahan diri yang dekat kepada Kehendak Ilahi, i.e., langkah yang menentukan yang diambil oleh masing-masing individu, sebagai masalah dalaman peribadi dan kewujudannya sendiri, ke arah menyerahkan jiwanya kepada Tuhan.”

Perkara yang sama telah dibuat oleh Muhammad Asad (2003: 6), penerjemah al-Qur’an yang terkemuka yang telah mempelajari nuansa-nuansa linguistik Arab secara langsung selama bertahun-tahun dengan kaum Arab Badwi: “Sepanjang karya ini, saya telah menterjemahkan istilah *muslim* dan *islam* mengikut konotasinya yang asal, yakni, “seorang yang menyerahkan [atau telah menyerahkan] dirinya kepada Tuhan” dan “penyerahan-diri manusia kepada Tuhan”...Harus diperhatikan bahawa penggunaan “yang diinstitusikan” daripada istilah-istilah ini – yakni, pemakaiannya yang eksklusif kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad (saw) – mewakili perkembangan paska-al-Quran yang definit, dan, justeru, harus dijauhi dalam terjemahan al-Qur’an.”

Akhir sekali, Mohammad Hashim Kamali (2009) membawakan testimoni tambahan daripada al-Qur’an, dengan cara yang sama berhujah: “Justeru dua ayat tersebut: “Sesungguhnya agama di sisi Tuhan ialah Islam – *inna al-din ‘ind Allah al-Islam*” (3:19); dan “Barangsiapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, tidak akan diterima daripadanya – *wa man yabtaghi ghayr al-Islam dinan fa-lan yuqbal minhu*” (3:85) – dipetik sebagai bukti yang tak terbantahkan bahawa hanya mereka yang mengikut Islam akan selamat. *Islam* adalah dalam satu pengertian nama yang eksklusif bagi agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (saw). Tetapi *Islam* juga ialah agama primitif dari penyerahan yang disampaikan oleh Adam kepada semua keturunannya, yang menerima Allah sebagai Tuhan mereka, sebagaimana dalam seruan ilahi: *alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna* (Tidakkah Aku Tuhan kamu? Mereka menjawab: bahkan, kami menyaksikan – 7:172).

Semua umat manusia, justeru, sebelum azali, mengakui Islam dalam pengertiannya yang paling luas dari penyerahan. Difahami dalam cara ini, dua ayat tersebut (3:19 dan 3:85) mengiktiraf keabsahan setiap agama yang melibatkan penyerahan kepada kehendak Ilahi. Al-Qardawi juga menunjukkan bahawa malah jika tafsiran ortodoksi terhadap dua ayat yang ditinjau itu diberi keutamaan, mereka masih tidak menafikan kebenaran dari agama yang lain. Mereka hanya melayakkan kaum Muslim, sepertimana juga pengikut-pengikut kepercayaan yang lain, untuk berpegang kepada agama mereka sendiri.”

4.2 Pendekatan Dialog

Dengan suasana kebebasan yang lebih terbuka seusai perang yang telah memusnahkan perikemanusiaan atas nama agama, terdapat ruang yang lebih luas ke arah dialog dan pertukaran fikiran yang asli antara agama. Teologi politik eklesiastik (masyarakat dengan kepercayaan yang sama) ini memungkinkan hubungan Kristian-Muslim dan Yahudi disimpulkan dalam konteks penglibatannya dalam lapangan awam yang rencam pada abad ke-21 yang menyajikan arena yang segar untuk diterokai (Richard Sudworth, 2017) dalam bidang-bidang yang strategik dan berkepentingan bersama. Dialog termasuk salah satu mekanisme yang ampuh dalam memupuk persefahaman, toleransi dan semangat kerukunan antara penganut agama yang berbeza, yang lebih berhasil dalam suasana global pada abad ke-21. Dengan menjadikan konsep monoteisme sebagai asas kesatuan antara agama-agama, ia menjamin keselamatan kepada yang beriman kepada Tuhan dan hari akhirat (Osman Bakar, 2010). Nilai inilah yang berpotensi untuk dipupuk yang bakal membentuk keharmonian dan kesefahaman sesama penganut agama.

Dialog, sebagaimana terma ini digunakan hari ini untuk mencirikan pertembungan antara individu dan kumpulan dengan agama dan ideologi yang berbeza, adalah sesuatu yang agak baru. Ia telah menarik orang-orang yang meyakini secara ikhlas perlahan-lahan menginsafi bahawa mereka sendiri tidak sepenuhnya mengetahui rahsia kehidupan manusia, malah mereka punyai sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari daripada satu sama lain. Yang pasti, pertembungan yang luar biasa dengan dua agama Ibrahimi yang lainlah, Yahudi dan Kristian, yang menjadi penggerak yang mendorong Islam ke arah dialog (Leonard Swidler, 1993)

Sekiranya diketepikan perbezaan dan dicari titik persamaan sebagai satu sumber dan tujuan yang memberi harapan dalam meredakan konflik, akan memungkinkan persetujuan dan pertukaran fikiran antara penganut agama yang berbeza ini dicapai (Abdul Munir Mulkhan, 2002: 44) di mana “Cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik, telah memunculkan berbagai upaya penafsiran kembali ajaran-ajaran agama, untuk tujuan perdamaian” (Adian Husaini, 2004: 13)

Penafsiran semula terhadap fungsi agama ini telah memberikan pengiktirafan terhadap hubungannya yang mendalam dengan kemanusiaan yang dibuktikan oleh kenyataan sejarah, di mana “dalam setiap peristiwa sejarah, kejadian penting di pentas dunia ini di mana harkat dan martabat manusia dipertahankan; maka agama tidak bisa dibungkam untuk turut berbicara” (Martin L. Sinaga ed., 2000: 194). Perjuangan popular yang digerakkan oleh kalangan pemikir bermazhab perenial, melalui pembicaraan yang berhikmah dan terbuka berupaya meruntuhkan tembok pemisah antara agama, ke arah menyerukan persamaan dan merealisasikan peranannya dalam menyumbang kepada peradaban.

Menurut Arnold J. Toynbee (1934), agama dan spiritualiti memainkan peranan sebagai tunas atau kepompong yang bakal menumbuhkan satu peradaban. Kebangkitan ini dimulakan oleh kelompok minoriti yang kreatif – yang dengan kerohanian yang mendalam atau dorongan agama - berusaha menimbulkan satu peradaban baru dari puing-puing kehancuran peradaban lama. (Adian Husaini, 2004: 15) Justeru, dalam kajiannya tentang peradaban, berbeza dengan teori yang dicanang oleh Huntington, Toynbee menekankan tentang peranan agama, iaitu pada aspek “peran dinamis agama dan spiritualitas dalam kelahiran dan kehancuran satu peradaban”, kerana tamadun yang telah kehilangan inti kerohaniannya akan jatuh dan menurun (Patricia M. Mische, 2001: 6)

Teori-teori terkini dalam kajian tentang literatur agama yang diperkenalkan memberi pencerahan mengenai kategori dan kaedah analisis dan pemecahannya tentang aspek-aspek eksoteris dan esoteris yang mencorakkan kosmologi dan pandangan dunianya telah menghasilkan penghargaan yang lebih mendalam terhadap kerumitan teks-teks agama. Sekaligus dapat memaknai semangat dan pandangan ke arah penyesuaian semula pemikiran dan pembaharuan yang integral dalam menggembelng nilai-nilai agama yang inspiratif berlatarkan sumber-sumber samawi dan citranya yang ideal.

5. Kesimpulan

Makalah ini telah membahas secara ringkas asal-usul fahaman dan kepercayaan *hanif* yang berkembang di tanah Arab, dan pertumbuhannya dalam tradisi dan praktik agama-agama tua yang mewarisi kitab dan wahyu samawi. Ia menggarap hujah, idealisme dan kepercayaan yang dirumuskan dalam karya-karya perbandingan agama yang klasik yang dapat memberikan kefahaman yang bermakna tentang iktikad dan kepercayaan Islam yang sebenar dan perbandingannya dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Pada asasnya karya-karya ini membawa idealisme yang universal dan inklusif tentang disiplin komparatif dari segi pewacanaannya yang kritis. Perbandingan tentang kepercayaan agama-agama Semitik ini diteliti dari aspek sejarah dan

perkembangannya yang moden dalam bentuk pertukaran dan dialog di dunia Timur dan Barat. Perbincangan dan dialog ini perlu diperluaskan bagi mencari titik temu yang signifikan antara ketiga-tiga tradisi ini. Kekuatan nilai spiritual dan kedalaman aspirasi moral dan etikanya ini wajar diwacanakan mengingat pemikiran-pemikiran moral dan falsafah ini kian mendapat tempat dalam kajian semasa.

Dalam konteks perkembangan dunia semasa kefahaman agama yang meluas tentang kepercayaan Samawi ini perlu dimanfaatkan dalam membawa nilai persefahaman dan keterbukaan serta penghargaan terhadap tradisi agama yang berbeza. Ini menjadi katalis dalam memupuk kepentingan dialog yang harmonis berasaskan kefahaman yang universal tentang prinsip dan asal-usul yang mengikat tradisi agama dan kepercayaan Ibrahim yang menuntut disiplin, adab, dan etika dalam memaknai ajaran-ajaran kemanusiaan dan akhlakunya yang mendalam. Dalam meneroka kaki langit peradaban yang baru, kita harus sanggup meraikan kepelbagaian dan nilai jama'i. Semangat ini terpacul oleh penghayatan agama dan tradisi intelektualnya yang telah melahirkan kekuatan dialog yang konstruktif yang meraikan nilai-nilai plural dan inklusif. Kajian yang lebih saksama haruslah diketengahkan dalam mencari titik temu dan meningkatkan penghargaan terhadap tradisi-tradisi tua yang membentuk peradaban dan menonjolkan ciri-ciri kebudayaan dan falsafahnya yang dikongsi bersama.

Penghargaan

Penulis ingin merakamkan penghargaan kepada International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC-IIUM) kerana membenarkan akses ke atas bahan-bahan perpustakaan yang terdapat dalam koleksi khas di Perpustakaan Syed Muhammad Naquib al-Attas (SMNA Library), ISTAC.

Rujukan

- Abdul Ghani, H., & Yaacob, N. (2020). Analisis terhadap penulisan Ibn Ishaq dalam kitab al-Sirah al-Nabawiyah. *RABBANICA-Journal of Revealed Knowledge*, 1 (1), 1-18.
- Adian Husaini (2004). *Tinjauan historis konflik Yahudi-Kristen-Islam*, ed. Heri Wibowo. Jakarta: Gema Insani.
- Adian Husaini (2005). *Wajah peradaban Barat: Dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler-liberal*, ed. Wisnu Pramudya. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Rifai (2006). Kontribusi Ibn al-Nadim dalam dunia kepustakawanan Islam. *Al-Maktabah*, 8 (2), 72-79.
- Ahmad F. Yousif (2013). *Studies in world religions: an introduction to Abrahamic traditions*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- A.J. Arberry (1961). *Discourses of Rumi*. London: J. Murray.
- A. Jeffery (1951). Al-Biruni's contribution to comparative religion. In *Al-Biruni: Commemoration Volume*. Iran Society, Calcutta.

- Al-Shahrastani, Muhammad ibn ‘Abd al-Karim (1986). *Al-Milal wa al-Nihal*, ed. Muhammad Sayyid Kilani. Dar Sa’b, Bayrut.
- Arkoun, M. (2005). *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, terj. Ruslani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arnold J. Toynbee. (1934). *A study of history*. Vol. V. New York, Oxford University Press.
- Asad, Muhammad. (2003). *The message of the Qur’an*. Bristol, UK: The Book Foundation.
- Asad, Muhammad. (2013). *Sahīh al-Bukhārī: the early years of Islam*. Petaling Jaya: Islamic Book Trust.
- Ashmawi, Muhammad Sa’id. (1998). *Against Islamic extremism*. Gainesville, University Press of Florida.
- Azmi, A. S., & Zaman, R. K. (2023). Ketegasan Rasulullah Berhubung Isu Akidah: Analisis Hadis-Hadis Berkaitan Gereja Dan Salib: The Prophet's Stringent Attitude on The Issues of Faith: An Analysis on Ahadith Related to the Church and Cross. *Journal Of Hadith Studies*, 191-202.
- Bahaf, Muhammad Afif. (2015). *Ilmu perbandingan agama*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Bakar, Osman. (2010). Exclusive and inclusive Islam in the Qur’an: implications for Muslim-Jewish relations. *Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (JISMOR)*, 5, 4-15.
- Bambang, Noorsena. (2001). *Menuju dialog teologis Kristen-Islam*. Yogyakarta, Yayasan Andi.
- Bruce B. Lawrence (1976). *Shahrastani on the Indian religions*. The Hague: Mouton Publishers,
- Bryan S. Turner (2012). *Relasi agama & teori sosial kontemporer*, terj. Insiyak Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ircisod.
- Cohen, A.M. (2010). *The monotheistic religions: Judaism, Christianity and Islam*. USA, Mason Crest Publishers.
- Edward C. Sachau (Ed.) (1964). *Alberuni’s India* (Kitab al-Hind). Delhi: S. Chand.
- Guenther, A. M. (2011). Christian responses to Ahmad Khan’s commentary on the Bible. *Comparative Islamic Studies*, 6 (1-2), 67-100.
- Hilman Latief (2006). Comparative religion in medieval Muslim literature. *American Journal of Islamic Social Science* 23 (4): 28-62.
- Ibn Hazn, ‘Ali ibn Ahmad (1999). *Al-fasl fi al-milal wa al-ahwa’ wa al-nihal*. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ibn Taimiyah, Ahmad b. ‘Abd al-Halim (2011). *Al-Jawab al-sahih li-man baddala Din al-Masih*. Majallat al-Bayan, Riyad.
- Imran Aijaz (2018). *Islam: a contemporary philosophical investigation*. London & New York: Routledge.
- Ismail Raji, al Faruqi, ed. (1989). *Dialogue of the Abrahamic faiths*. Amana Publications, Beltsville, Md.
- Ismail Raji, al Faruqi (2007). *Islam and other faiths*. UK: Islamic Foundation.
- Izutsu, Toshihiko. (1995). *God and man in the Koran*. North Stratford, NH: Ayer Company Publishers.
- Jawad, Haifaa. (2005). Seyyed Hossein Nasr and the study of religion in contemporary society. *American Journal of Islam and Society*, 22 (2), 49-68.
- Jerald F. Dirks. (2006). *Abrahamic Faiths: titik temu dan titik seteru antara Islam, Kristen dan Yahudi*, terj. Santi Indra Astuti. Jakarta: Serambi.
- Joachim Wach (1961). *The comparative study of religions*, ed. Joseph Mitsuo Kitagawa. New York: Columbia University Press
- Kamali, M. Hashim. (2009). Diversity and pluralism: a Qur’anic perspective. *Islam and Civilizational Renewal*, 1 (1), 27-54.

- Kamar Oniah, K. (2003). *Early Muslim scholarship in religionswissenschaft: the works and contributions of Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni*. Kuala Lumpur: ISTAC Publications.
- Mahmoud M. Ayoub (1992). *The Qur'an and its interpreters*, vol. I and II. Albany, NY: State University of New York Press.
- Martin L. Sinaga ed., (2000). *Agama-agama memasuki milenium ketiga*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Mashuri, Saepudin (2016). Kesenambungan dan kesamaan agama-agama menuju multikulturalisme beragama. *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 4 (2), 15-38.
- Mohd Saiba Yaacob, Syed Hadzrullathfi Syed Omar & Engku Ibrahim Engku Wok Zin. (2023). Manhaj Ithbat Ulama Salaf dalam berinteraksi dengan Sifat Khabariyyah menurut penjelasan Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari.. *RABBANICA – Journal of Revealed Knowledge*, 4 (2): 91-110.
- Mulkhan, Abdul Munir. (2002). *Ajaran dan jalan kematian Syekh Siti Jenar*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1966). Islam and the encounter of religion. *Islamic Quarterly*, X (3, 4).
- Patricia M. Mische (2011). 'Toward a civilization worthy of the human person', dalam *Toward global civilization? the contributions of religions*. New York: Peter Lang Publishing.
- R. Abuy Sodikin (2003). Konsep agama dan Islam. *Al-Qalam*, 20 (97), 1-20.
- Simon A. Wood (2011). Researching "The scripture of the other": Niqula Ghabriyal's researches of the mujtahids and Rashid Rida's rejoinder. *Comparative Islamic Studies*, 6 (1-2), 181-216.
- Sudworth, R. (2017). *Encountering Islam: Christian-Muslim Relations in the Public Square* London: SCM Press.
- Suhaida Shaharud-din & Khadijah M. Khambali (2012). Analysis of the concept of Abrahamic faiths and its relation to religious pluralism. *International Journal of Islamic Thought*, 2, 62-68.
- Swidler, Leonard. (1993). Islam and the trialogue of Abrahamic religions. *CrossCurrents*, 42 (4), 444-452.
- Yussamir, Y. (2012). *Hikmahnya dakwah Rasulullah (saw): ilmu perbandingan agama*. Selangor: Mazni Irfan Publication.
- Zaman, R. K., Fadzil, M. M. & Zarkasyi, H. M. (2024). The Influence of Abrahamic Faiths in The Religious Pluralism Agenda in Malaysia. *RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge*, 5(2), 17-34.