

٤- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِلْمُسْلِمِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

4- `Abdullah bin `Amar r.a.⁷² meriwayatkan, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Orang Islam sebenar (Muslim sejati)⁷³ adalah orang yang orang-orang Islam (lain)⁷⁴

mampu dicapai oleh kedudukannya yang sangat hina. (9) حياء الشرف والعزة Malu kerana kemuliaan jiwa dan keluhuran budi. Orang yang berjiwa mulia dan berbudi luhur akan berasa malu apabila telah melakukan sesuatu yang rendah dan tidak layak dengan dirinya. (10) حياء Malu seseorang kepada dirinya sendiri. Perasaan malu ini timbul di dalam hati orang yang berjiwa mulia apabila jiwanya berpuas hati dengan sesuatu yang rendah. Ia seolah-olahnya menyesali perasaan puas hatinya terhadap sesuatu yang rendah itu. Inilah perasaan malu yang paling tinggi dan sempurna. Kerana apabila seseorang malu kepada dirinya sendiri, sudah tentulah kepada orang-orang lain dia akan lebih malu. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadits ini ialah: (1) Iman adalah sesuatu yang sangat istimewa kerana ia membuahkan banyak sekali sifat-sifat yang baik dan mulia. (2) Iman diibaratkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai sepokok pokok. Pokok yang sempurna ialah yang berdaun, berdaun, berbunga dan berbuah. Demikian juga iman. Iman yang sempurna ialah yang mendorong orang yang memilikinya bersifat dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. (3) Konsep tauhid merupakan unsur yang paling utama dan istimewa dalam iman. (4) Iman menuntut kita menjaga hubungan dengan Allah s.w.t dan hubungan sesama manusia. (5) Tuntutan iman tidak sama tarafnya. Ada yang berat dan ada juga yang mudah dilaksanakan. (6) Keelakan membuat perumpamaan dalam pengajaran dan pendidikan. Kesannya amat mendalam kepada jiwa manusia. (7) Sifat malu sejati adalah satu sifat yang berkait rapat dengan iman. Selain Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasaa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibbaan, at-Thabaraani, Baihaqi dan lain-lain juga turut meriwayatkan hadits ini.

⁷² Nama dan salasilah keturunan beliau secara lengkap adalah seperti berikut: `Abdullah bin `Amar bin al-`Aash bin Waa'il bin Haasyim bin Su'aid bin Sahm as-Sahmi al-Qurasyi. Kuniyah (nama panggilan) beliau ialah Abu Muhammad, Abu `Abdir Rahman dan Abu Nushair. Ibu beliau bernama Raithah binti Munabbih bin al-Hajjaaj bin `Aamir bin Huzaifah bin Su'aid bin Sahm. `Abdullah bin `Amar bin al-`Aash merupakan salah seorang empat `Abdul (العبادة الأربعة) yang masyhur di kalangan sahabat kerana kelebihan dan kehebatan mereka. Selain terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat `alim, zahid, `abid, muhajir dan sukakan kedamaian, beliau juga dikenali sebagai seorang mujahid (pejuang). Beliau adalah salah seorang sahabat agung Rasulullah s.a.w. yang diketahui banyak meriwayatkan hadits-hadits Baginda. Inilah salah seorang sahabat yang meminta izin daripada Rasulullah s.a.w. untuk menulis dan mencatat hadits-hadits Baginda. Dan akhirnya beliau berjaya menghasilkan sebuah kitab (himpunan) hadits yang dipanggil الصحيفة الصادقة. Kitab ini ditulisnya ketika Rasulullah s.a.w. masih hidup lagi. Abu Hurairah pernah berkata: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ Bermaksud: Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. yang lebih banyak meriwayatkan hadits Baginda s.a.w. daripada saya kecuali `Abdullah bin `Amar. Kerana dia menulis, saya pula tidak. (Atsar riwayat Bukhari,

Tirmizi, Daarimi, Ibnu Hibbaan, Ahmad dan at-Thahaawi). Menurut sesetengah 'ulama', semua riwayat 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash yang sampai kepada kita hanyalah sebanyak tujuh ratus hadits. Tujuh belas daripadanya dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka masing-masing. Lapan hadits daripadanya hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan dua puluh hadits daripadanya pula hanya diriwayatkan oleh Muslim. Berhubung dengan kenapakah hadits-hadits yang diriwayatkan daripada beliau jauh lebih sedikit berbanding hadits-hadits yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a, padahal Abu Hurairah sendiri mengakui banyak hadits diterimanya daripada Rasulullah s.a.w. Kalau tidak lebih banyak daripada Abu Hurairah pun, mungkin lebih kurang sama banyak dengan Abu Hurairah. Berikut adalah antara sebabnya: (1) 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash terkenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat kuat beribadat (ahli ibadat). Beliau tidak banyak terlibat dalam bidang periwayatan dan pengajaran. (2) Setelah jatuhnya empayar Rom dan Farsi, 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash menetap di Mesir. Sebahagian hidup beliau dihabiskan di Syam dan di Tha'if. Perhatian para pelajar dan penuntut ilmu agama pada masa itu tidak tertumpu sangat ke situ. Berbeza dengan Madinah, kerana ia merupakan pusat ilmu Islam dan tempat berhimpunnya sekian ramai sahabat. Abu Hurairah menetap di Madinah dalam keadaan menumpukan sepenuh perhatiannya kepada meriwayatkan hadits, mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat umum. Ini juga antara sebab utama kenapa riwayat Abu Hurairah lebih banyak tersebar berbanding riwayat 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash r.a. (3) Sebelum ini telah pun disebutkan bahawa Abu Hurairah r.a. pernah mendapat doa khusus Rasulullah s.a.w. menyebabkan beliau tidak lupa apa saja yang didengarnya daripada Rasulullah s.a.w. Ini juga antara faktor kenapa Abu Hurairah lebih yakin dalam menyampaikan hadits-hadits Rasulullah s.a.w. berbanding para sahabat yang lain. (4) 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash adalah seorang ahli ilmu yang bukan sahaja mengkaji al-Qur'an dan al-hadits, beliau juga banyak mengkaji kitab-kitab yang tersebar di kalangan Ahli al-Kitab. Cerita beliau kadang-kadang bercampur-baur dengan cerita yang berpunca daripada kitab-kitab Ahli al-Kitab itu. Kerananya sesetengah tokoh tabi'in tidak mahu mengambil riwayat beliau atau mereka lebih berhati-hati terhadap riwayat-riwayatnya. (5) Pada asalnya 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash termasuk salah seorang sahabat yang bercadang hendak melakukan ibadat sepanjang masa. Antara ibadat yang hendak dilakukannya ialah berpuasa tiap-tiap hari, mengkhatam al-Qur'an tiap-tiap hari, beribadat sepanjang malam dan mahu mengkhiasi diri supaya tidak lagi mempunyai nafsu yang mungkin menjadi penghalang kepadanya beribadat. Setelah dilarang keras oleh Rasulullah s.a.w., amalan ibadat yang terus dilakukan oleh 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash sampai ke akhir hayatnya dengan izin Rasulullah s.a.w. ialah: (a) Berpuasa selang sehari. (b) Mengkhatam al-Qur'an setiap minggu. (c) Bersembahyang malam dengan membaca satu hizib daripada al-Qur'an setiap malam. Tentu sekali orang yang beriltizam dengan amalan-amalan seperti itu di samping menjaga dan melaksanakan pula tanggungjawab-tanggungjawab lain sebagai seorang Islam yang ta'at, tidak akan mempunyai masa lagi untuk mengajar dan meriwayatkan hadits. 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash mendahului ayahnya dalam memeluk agama Islam. Ibunya juga telah memeluk agama Islam. Perbezaan umur beliau dengan ayahnya 'Amar, dikatakan hanya dua belas tahun sahaja. Berdasarkan satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam az-Zahabi di dalam Tazkiratu al-Huffaaz, 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash meninggal dunia di Mesir pada tahun 75H.

⁷³ Perkataan المسلم di dalam hadits ini boleh diterjemahkan dengan dua terjemahan. (1) Terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan ال (alif laam) pada perkataan المسلم dipakai sebagai alif laam hakikat. Menurut ابن جني (Ibnu Ginni ialah 'Utsman bin Ginni, Abu al-Fath al-Maushili m.392H), orang-orang 'Arab kalau hendak memuji dan menyatakan

kelebihan dan kesempurnaan sesuatu akan menggunakan perkataan isim jenis yang diawali dengan ال seperti البيت untuk Allah atau Ka'bah dan الكتاب untuk kitab Nahu yang dikarang Sibawaih. Qaedah ilmu Balaghah yang diguna pakai di sini ialah منزلة الناقص (mengira sesuatu yang kurang itu sebagai tiada saja). (2) Jika ال pada perkataan المسلم dipakai sebagai alif laam jenis dan diambil kira pula muftada' dan khabar kedua-duanya di dalam ayat ini adalah ma'rifah, semestinya ia memberi ma'na hashar (khusus dan terhad). Maka terjemahannya harus juga di buat begini: Muslim (orang Islam) hanyalah (nama dan gelaran yang layak untuk) orang yang orang-orang Islam lain terpelihara daripada (kejahatan) lidah dan tangannya. Orang yang menyakiti orang-orang lain dengan lidah atau tangannya tidak layak sama sekali dengan nama dan gelaran itu. Ia sebaliknya layak dipanggil pengkhianat, penjahat dan sebagainya. Dan orang yang tidak bersifat begitu bukan muslim. Hanya yang bersifat begitu saja orang Islam. Seperti perkataan 'alim dikatakan kepada orang yang mempunyai علم ('ilmu) iaitu orang yang ada padanya ma'khaz isytiqaqnya (punca perkataan 'alim itu sendiri). Begitulah juga dengan perkataan muslim, ia hanya dikatakan kepada orang yang mempunyai سلام atau سلامة (keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dan ketundukan kepada Allah). Itulah ma'khaz isytiqaq (punca) bagi perkataan muslim itu sendiri. **Kemusykilan mungkin timbul disini** bahawa adakah dengan ada sifat selamat dan terpelihara orang-orang Islam lain daripada kejahatan lidah dan tangan seseorang itu semata-mata akan menjadikan seseorang sebagai muslim sebenar dan sejati, walaupun ia langsung tidak mempunyai sifat-sifat lain dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang lain? Jawapan kepada kemusykilan ini ada dua. **Pertama:** Tentu sekali tidak begitu, malah yang dimaksudkan ialah orang Islam sebenar adalah orang yang mempunyai sifat tersebut di samping ia juga menjunjung titah perintah Allah dan rasulNya yang lain-lain lagi. **Kedua:** Hadits ini bermaksud menyatakan bahawa sifat yang tersebut itu semestinya ada pada muslim (orang Islam). Kerana itulah ma'na sebenar yang terkandung dalam perkataan muslim. Ia sama sekali tidak bermaksud menafikan kewujudan sifat-sifat baik lain yang mesti juga ada padanya.

⁷⁴ Kenapa pula perkataan المسلمون (orang-orang Islam) yang digunakan di sini. Apakah yang perlu selamat dan terpelihara daripada gangguan dan kejahatan seorang muslim itu hanya orang-orang Islam sahaja? Ada dua jawapannya: (1) Nabi s.a.w. menyebutkan di dalam hadits ini hanya golongan yang biasa dan lebih banyak bergaul dengan seseorang muslim. Sudah tentulah mereka orang-orang Islam juga. (2) Mungkin juga kerana orang-orang Islam itu bersaudara sesama mereka. Kalau anda sebagai seorang muslim dapat melakukan kejahatan kepada sesama Islam, tentulah kepada orang-orang lain lebih-lebih lagi. Jadi maksud hadits ini ialah mendidik jiwa umat Islam supaya tidak melakukan kejahatan kepada sesiapa jua. Bermula daripada sesama saudara hingga kepada orang-orang asing. 'Abdullah bin 'Amar bin al-'Aash sendiri dalam riwayatnya yang lain menyebutkan perkataan الناس (semua manusia) di tempat perkataan المسلمون (orang-orang Islam lain) itu. (Lihat misalnya riwayat beliau yang dikemukakan oleh Ahmad di dalam Musnadnya, Baihaqi di dalam Syu'ab al-Imannya, Thabaraani di dalam Mu'jam Ausathnya dan Abu Nu'aim di dalam al-Mustakhrajnya. Lihat juga syawaahidnya daripada riwayat Abi Hurairah, Anas, Fadhaalah bin 'Ubaid, Abi Zarr dan lain-lain di dalam Musnad Ahmad, Sunan Nasaa'i, Sahih Ibnu Hibbaan, Mu'jam Kabir Thabaraani dan lain-lain). Kalau begitu yang harus terpelihara daripada gangguan dan kejahatan seseorang muslim bukan lagi khusus dengan orang-orang Islam. Yang harus terpelihara daripada kejahatan seseorang muslim itu bukan terhenti setakat manusia sahaja, malah binatang-binatang juga. Justeru ada ancaman di dalam sekian banyak hadits Rasulullah s.a.w. kerana menyiksa binatang sekalipun. Antara lainnya ialah hadits berikut ini: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

terpelihara daripada (kejahatan / gangguan) lidah⁷⁵ dan tangannya.⁷⁶ Orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.”⁷⁷ Ini

عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدَبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ حَبَسْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ
قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَغْلَمُ لَا أَنْتَ أَطْعَمْتَهَا وَلَا سَقَيْتَهَا حِينَ حَبَسْتَهَا وَلَا أَنْتَ أَرْسَلْتَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ Bermaksud:
'Abdullah bin 'Umar meriwayatkan, katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Seorang perempuan disiksa kerana seekor kucing yang dikurungnya sampai mati kelaparan. Perempuan itu masuk neraka kerananya. Baginda s.a.w. bercerita seterusnya: Kata Allah kepadanya, padahal Allah amat mengetahui tentangnya: “Ketika engkau mengurung kucing itu, tidak engkau memberi makan dan minum kepadanya dan tidak juga engkau melepaskannya supaya ia dapat mencari makanan sendiri berupa binatang-binatang yang melata di bumi.” (Hadits riwayat Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibbaan). Pelaksanaan hukum pidana Islam seperti hudud dan lain-lain, mendisiplinkan kanak-kanak dan pesalah sivil tidak bercanggah dengan hadits ini. Lantaran semua yang tersebut itu tidak termasuk dalam إِيْءَاء (mengganggu, menyakiti, menceroboh atau melakukan kejahatan) terhadap mereka, malah sebaliknya ia merupakan langkah-langkah islah dan pemulihan moral mereka.

⁷⁵ Termasuk dalam kejahatan lidah dan gangguannya ialah menyumpah, menyeranah, memaki, mela'nat, mengumpat, memfitnah, mengacum, mengadu domba, memperli, mencemuh, mencela, mengeji, menghina, menjampi, menyihir, mencarut, mengejek dengan menjelir lidah dan sebagainya. Sebabnya Rasulullah s.a.w. menyebutkan secara khusus lidah dan tangan di dalam hadits ini ialah kerana kebanyakan kejahatan dan gangguan dilakukan dengannya. Tentu sekali Baginda s.a.w. menyebutkan dua anggota itu sebagai contoh paling ketara semata-mata dalam seseorang melakukan kejahatan dan gangguan terhadap orang lain. Ia sama sekali tidak menafikan gangguan-gangguan yang mungkin dilakukan oleh anggota-anggota kita yang lain. Sebabnya lidah disebut dahulu oleh Rasulullah s.a.w. daripada tangan ialah kerana melakukan kejahatan dengan lidah itu lebih mudah berbanding dengan tangan. Anda boleh menyakiti orang yang berada dekat atau jauh dari anda dengan lidah. Anda juga dapat mengatai orang yang masih hidup dan orang yang telah mati. Kejahatan lidah ini juga lebih banyak berlaku dalam masyarakat. Berlakunya pula bukan sahaja di kalangan orang-orang biasa, malah di kalangan orang-orang yang berkedudukan dan ternama juga. Kadang-kadang kesan ucapan dan kata-kata itu lebih mendalam dan menusuk jiwa. Kerana itulah Nabi s.a.w. bersabda: أَهْجُوا قَرِيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ Bermaksud: “Ejeklah orang-orang (kafir) Quraisy dengan menggunakan sya'ir. Ia lebih dahsyat kepada mereka daripada (terkena) panahan anak panah.” (Hadits riwayat Muslim, Thabaraani dan Baihaqi). Kerana itulah juga seorang penya'ir berkata: جَرَّاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا الْيَتَامُ ۖ وَلَا يَلْتَأَمُ مَا جَرَّخَ اللِّسَانُ Bermaksud: Luka kerana terkena mata lembing yang tajam dapat bertaut. Tetapi luka kerana terkena (tikaman) lidah tidak akan bertaut.

⁷⁶ Termasuk dalam kejahatan tangan dan gangguannya pula ialah memukul, menampar, menumbuk, membunuh, menolak dengan keras, meroboh, mencuri, merampas, menulis atau melukis perkara-perkara yang karut-marut dan sebagainya. Jelas sekali bahawa manusia tidak melakukan segala pekerjaannya dengan tangan. Kenapa Rasulullah s.a.w. menyebutkannya secara khusus? Jawabnya ialah kerana kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan dengan tangan. Boleh dikatakan tanganlah yang paling banyak memenuhi kehendak dan hajat manusia. Memberi, mengambil, menghulur, menyambung, mengerat, merasa, menjamah, meraba, mencuit, melambai, mengisyarat, makan, minum dan sebagainya, pada umumnya dilakukan manusia dengan tangannya. Kata Zamakhsyari, kerana kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan dengan tanganlah dipinjam perkataan tangan untuk menyatakan segala

perbuatan dan usaha yang dilakukan oleh manusia melalui angota-anggota lain sekalipun. Kata orang Arab: *هذا مما عملته أيديهم* Maksudnya: Ini adalah antara perkara yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Padahal perkara itu tidaklah dilakukan dengan tangan. Allah s.w.t. juga telah menggunakan perkataan tangan untuk menyatakan segala usaha yang dilakukan oleh manusia, meskipun ia dilakukan dengan anggota-anggota yang lain selain tangan. Lihat misalnya firman Allah di bawah ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

Bermaksud: Telah nyata kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan manusia; (nyatanya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat). (ar-Ruum:41). Tentu sekalilah perbuatan buruk yang mereka lakukan itu tidak terhad dengan tangan semata-mata, tetapi Allah tetap menggunakan perkataan tangan sebagai isyarat kepada kebanyakan perbuatan manusia itu dilakukan mereka dengan tangan pada kebiasaannya (خرج مخرج الغالب).

⁷⁷ ال (Alif laam) pada perkataan المهاجر sama juga dengan yang terdapat pada perkataan المسلم sebelum ini. Hijrah itu terbahagi kepada dua bahagian. **Pertama:** Hijrah zahir. **Kedua:** Hijrah batin atau hakikat hijrah. Hijrah zahir ialah melarikan diri dari tempat yang seseorang tidak bebas mengamalkan ajaran-ajaran agama dan diganggu gugat serta terancam pula kerananya. Hijrah batin pula ialah meninggalkan apa-apa yang didorong oleh nafsu dan syaitan. Hadits di atas menggambarkan hakikat hijrah iaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Tujuan Nabi s.a.w. bersabda begini ialah empat perkara berikut: (1) Mengingatkan para sahabat yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah agar mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada perpindahan dari Mekah ke Madinah itu semata-mata dan berpuas hati dengannya, walaupun jelas sekali kelebihannya berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Baginda s.a.w. Apa yang dituntut daripada mereka seterusnya selepas berhijrah zahir itu ialah hijrah batin yang menghendaki seseorang menjunjung segala titah perintah Allah serta meninggalkan segala laranganNya. (2) Oleh kerana al-Qur'an dan hadits-hadits banyak sangat menyatakan kelebihan berhijrah, mungkin juga ia menimbulkan semacam kebanggaan dan gah di dalam hati para sahabat muhajirin. Maka sabda Rasulullah s.a.w. ini bertindak sebagai tazkiyah dan peringatan untuk mereka. Maksudnya ialah mereka tidak seharusnya berbangga dan bermegah-megah dengan anggapan amalan hijrah itu sahaja sudah lebih dari cukup untuk mereka. Justeru para sahabat muhajirin itu tetap dikehendaki melaksanakan tuntutan asal hijrah itu sendiri. (3) Sabda Baginda s.a.w. ini juga bermaksud menghiburkan hati umatnya yang tidak diberikan kesempatan berhijrah. Mereka mungkin orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah s.a.w. atau yang mendatang hingga ke hari kiamat. Ia benar-benar merupakan penawar kepada umat akhir zaman lantaran mereka juga masih tetap mendapat kelebihan dan keistimewaan berhijrah itu dengan semata-mata menjauhi segala larangan Allah. (4) Oleh kerana Rasulullah s.a.w. pernah bersabda selepas pembukaan Mekah: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ Bermaksud: "Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah." (Hadits riwayat Bukhari daripada Ibnu Umar). Mungkin terlintas di benak seseorang bahawa: (a) Selepas pembukaan Mekah sama sekali tidak akan ada lagi sebarang perpindahan kerana ugama. Jawabnya ialah keperluan berhijrah dari Mekah dan lain-lain tempat yang telah termasuk di bawah wilayah kekuasaan Islam itu sahaja yang tidak ada. Kerana di mana-mana pun masyarakat Islam sudah dapat mengamalkan ajaran Islam dengan bebas. Ia tidak menolak kemungkinan di mana akan berlaku kembali suasana yang mendorong umat Islam berhijrah demi menjaga kebebasan berugamanya di lain-lain tempat di dunia ini pada masa-masa akan datang. (b) Apabila hijrah