

ISU-ISU DALAM PENYAMPAIAN JAWAPAN HUKUM RUANGAN SOAL JAWAB AGAMA MEDIA MASSA DI MALAYSIA

ISSUES IN THE DELIVERY OF RELIGIOUS LEGAL RESPONSES IN ISLAMIC Q&A SEGMENTS OF MASS MEDIA IN MALAYSIA

Muhammad Asyraf Mohd Ridzuan^a, Muhd Imran Abd Razak^{b*}, Paiz Hassan^c,
Muhammad Yusri Yusof @ Salleh^d

^aPusat Pengajian Siswazah, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia (E-mail: asyrafridzuanphd@gmail.com)

^bAkademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia (E-mail: imranrazak@uitm.edu.my)

^cAkademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia (E-mail: paiz4186@uitm.edu.my)

^dAkademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia (E-mail: yusri613@uitm.edu.my)

*Corresponding Author

Article history

Received date : 10-1-2026
Revised date : 17-1-2026
Accepted date : 15-2-2026
Published date : 12-3-2026

To cite this document:

Ridzuan, M. A. M., Razak, M. I. A., Hassan, P. & Salleh, M. Y. Y. (2026). Isu-isu dalam penyampaian jawapan hukum ruangan soal jawab agama media massa di Malaysia. *Islamic Journal Of Cultural Studies (IJCS)*, 2(1), 56-73.

Abstrak: Perkembangan pesat media massa dan platform digital di Malaysia telah menjadikan ruangan soal jawab agama sebagai medium utama dalam penyampaian jawapan hukum kepada masyarakat Islam. Walau bagaimanapun, penyampaian jawapan hukum melalui media terbuka turut menimbulkan pelbagai isu yang berpotensi memberi kesan terhadap kefahaman dan amalan agama masyarakat. Artikel ini bertujuan meneliti secara kritikal isu-isu utama yang timbul dalam penyampaian jawapan hukum ruangan soal jawab agama di media massa Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, laporan media serta sorotan literatur berkaitan fatwa, komunikasi dakwah dan realiti pentadbiran agama di Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa antara isu utama yang dikenal pasti ialah penyampaian jawapan hukum yang tidak tepat, pemilihan panelis tanpa kepakaran syariah yang mencukupi, kegagalan meraikan realiti semasa (*fiqh al-wāqi'*), ketiadaan garis panduan penyampaian hukum yang jelas, perbezaan pendekatan badan berkuasa agama negeri serta kelemahan dalam aspek komunikasi dakwah. Isu-isu

tersebut bukan sahaja berpotensi menimbulkan kekeliruan hukum dalam kalangan masyarakat, malah boleh menjejaskan kredibiliti institusi agama dan autoriti ilmuwan Islam. Kajian ini menegaskan bahawa penyampaian jawapan hukum di media massa perlu berasaskan integrasi disiplin fiqh, maqāsid al-sharī'ah, pemahaman realiti setempat dan prinsip komunikasi dakwah yang berhikmah. Sehubungan itu, artikel ini mencadangkan pembangunan kerangka penyampaian jawapan hukum yang lebih sistematik dan kontekstual bagi memperkukuh fungsi ruangan soal jawab agama sebagai medium dakwah yang berwibawa dan selari dengan tuntutan fiqh kontemporari dalam era media moden.

Kata Kunci: Jawapan hukum; Media massa; Fiqh al-I'lam; Fatwa; Komunikasi dakwah.

Abstract: The rapid development of mass media and digital platforms in Malaysia has positioned Islamic question-and-answer segments as a primary medium for disseminating religious legal responses to the Muslim community. However, the delivery of legal rulings through open media platforms has also generated various issues that may affect public understanding and religious practice. This article aims to critically examine the key issues arising in the dissemination of religious legal responses within Islamic Q&A segments of mass media in Malaysia. The study adopts a qualitative approach through document analysis, media reports, and a review of literature related to fatwa, Islamic communication (da'wah), and the realities of religious administration in Malaysia. The findings reveal several major issues, including inaccurate legal responses, the selection of panelists lacking adequate Shari'ah expertise, failure to consider contemporary realities (fiqh al-wāqi'), the absence of clear guidelines for delivering legal rulings, differences in approaches among state religious authorities, and weaknesses in da'wah communication practices. These issues not only risk creating legal confusion among the public but may also undermine the credibility of religious institutions and Islamic scholarly authority. The study emphasises that the dissemination of legal responses in mass media should be grounded in the integration of fiqh disciplines, maqāsid al-sharī'ah, contextual understanding, and ethical da'wah communication principles. Accordingly, this article proposes the development of a more systematic and contextual framework for delivering religious legal responses to strengthen Islamic Q&A segments as a credible and authoritative medium of da'wah aligned with contemporary fiqh in the modern media era.

Keywords: Religious answers; Mass media; Fiqh al-I'lām; Fatwa; Da'wah communication.

PENGENALAN

Perkembangan pesat media massa dan platform digital di Malaysia telah mengubah landskap penyampaian maklumat agama kepada masyarakat Islam. Ruangan soal jawab agama yang disiarkan melalui televisyen, radio, akhbar dan media sosial kini menjadi antara medium utama dalam menyampaikan panduan hukum kepada masyarakat awam. Medium ini bukan sahaja berperanan sebagai saluran dakwah dan pendidikan Islam, bahkan turut mempengaruhi pembentukan kefahaman, sikap dan amalan beragama dalam kalangan masyarakat secara meluas. Dalam konteks ini, penyampaian jawapan hukum melalui media massa memerlukan

keseimbangan antara ketepatan disiplin ilmu Syariah, sensitiviti realiti masyarakat serta kemahiran komunikasi dakwah yang berkesan.

Walau bagaimanapun, perkembangan ini turut membawa pelbagai cabaran baharu, khususnya apabila penyampaian jawapan hukum berlaku dalam ruang komunikasi yang terbuka, pantas dan berorientasikan khalayak umum. Dalam tradisi keilmuan Islam, penyampaian fatwa dan jawapan hukum bukan sekadar penyampaian maklumat, tetapi melibatkan tanggungjawab ilmiah dan amanah syariah yang tinggi. Sehubungan itu, artikel ini bertujuan meneliti secara kritikal isu-isu utama yang timbul dalam penyampaian jawapan hukum ruangan soal jawab agama di media massa Malaysia. Penelitian terhadap isu-isu ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai cabaran sebenar penyampaian hukum di media massa serta menjadi asas kepada pembangunan pendekatan yang lebih sistematik, kontekstual dan berteraskan disiplin ilmu Syariah dan komunikasi dakwah.

HUBUNG KAIT FATWA, JAWAPAN HUKUM DAN SOAL JAWAB AGAMA DI MEDIA MASSA

Menurut al-Qaradawi (1988) dan al-Zuhayli (1996), fatwa merujuk kepada apa sahaja jawapan hukum berkaitan persoalan tentang agama sama ada secara individu atau berkumpulan. Fatwa adalah merupakan perkataan Arab yang berasal daripada kata *fata-yaftu-fatwan*. Mengikut Ibn Manzur (1956) dan Khalid Ramadan Hasan (1957), *futyan* dan fatwa ialah dua kata nama yang digunakan bagi *al-ifta'* yang membawa maksud perbuatan menetapkan sesuatu fatwa yang dilakukan oleh mufti tentang sesuatu hukum atau satu kepentingan hukum yang dikeluarkan oleh faqih. Sesetengah ulama seperti al-Baydawi (685H) dan al-Badakhshi (1953) memberikan definisi yang berkaitan autoriti berfatwa kepada mereka yang bergelar mujtahid.

Berdasarkan definisi tersebut, setiap jawapan hukum yang dikeluarkan oleh mana-mana agamawan yang diiktiraf keilmuannya oleh masyarakat boleh dianggap sebagai fatwa. Namun demikian, secara realitinya pada masa kini sudah menjadi tugas rasmi bagi para mufti yang dilantik oleh pihak pemerintah dan mempunyai autoriti untuk mengeluarkan fatwa (Razak, 2013). Di Malaysia, fatwa dapat dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu fatwa rasmi dan fatwa tidak rasmi. Jika dianalisis secara terperinci, fatwa juga boleh diklasifikasikan kepada tiga bentuk iaitu fatwa yang diwartakan, fatwa yang tidak diwartakan dan juga pandangan mufti. Fatwa yang diwartakan merujuk kepada keputusan rasmi yang telah diputuskan oleh mufti atau jawatankuasa mufti dengan persetujuan sultan (Hidayat, 2002).

Di beberapa negeri, fatwa ini perlu mendapat kelulusan Ahli Mesyuarat Negeri dan Penasihat Undang-undang Negeri sebelum diwartakan melalui warta kerajaan. Fatwa yang diwartakan menjadi undang-undang dan mengikat umat Islam di negeri tersebut (Melaka (No.5/1991), s.30(2); Negeri Sembilan (No.1/1991), s.30(2); Pahang (No.3/1991), s.36 (1); Perak (No.2/1995), s.34(2); Pulau Pinang (No.7/1993), s.36(2); Sabah (No.13/1992), s.35(2); Selangor (No.2/1989), s.31(2); Wilayah Persekutuan [Akta 505], s.34(2)). Fatwa yang diwartakan di setiap negeri di Malaysia juga terpakai bersama enakmen syariah bagi setiap negeri (Mohamad, et al., 2024).

Sebaliknya, fatwa yang tidak diwartakan hanya merupakan jawapan kepada persoalan hukum tanpa ketetapan rasmi. Pelaksanaannya agak sukar dan tidak dapat dikuatkuasakan kerana tidak berkait dengan badan kehakiman. Jelasnya, tidak semua jawapan kepada persoalan yang diajukan kepada jawatankuasa fatwa atau mufti diwartakan menjadi undang-undang. Walau bagaimanapun, apabila fatwa dimohon secara rasmi melalui surat atau pertanyaan, ia dianggap sebagai dokumen kerajaan dan tertakluk kepada peraturan yang berkaitan. Bagi

sesetengah fatwa yang dianggap sulit, ia mungkin tidak didedahkan kepada masyarakat awam. Kategori ini termasuklah sebahagian fatwa yang dibincangkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan walaupun ia tidak mempunyai kuasa pelaksanaan undang-undang (Hidayat & Khadijah, 2004).

Kategori ketiga pula merujuk kepada pandangan mufti sama ada secara bertulis atau lisan berdasarkan pendapat peribadi melalui soal jawab agama dalam sesuatu majlis atau melalui pertanyaan pihak media. Fatwa ini tidak mengikat secara spesifik kerana ia hanya merupakan pandangan peribadi mufti terhadap persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat tanpa melibatkan mesyuarat bersama ahli jawatankuasa (Kasan, 2001). Fatwa ini juga dianggap tidak rasmi terutama jika disampaikan secara lisan dan boleh diterbitkan untuk rujukan masyarakat umum. Sebagai contoh, Himpunan Fatwa Mufti Kerajaan Negeri Kelantan yang disiarkan dalam majalah Pengasuh pada tahun 1920-an (Hidayat & Khadijah, 2004).

Selain itu, terdapat juga amalan memberikan jawapan terhadap persoalan agama yang menepati maksud amalan fatwa secara tidak rasmi. Para agamawan yang diiktiraf keilmuannya oleh masyarakat dirujuk bagi mendapatkan jawapan atau penjelasan terhadap apa sahaja persoalan berkaitan agama (Kasan, 2001). Menurut Razak (2013), istilah yang biasa digunakan bagi membahaskan perkara tersebut adalah jawapan hukum. Ia merujuk kepada jawapan atau pandangan terhadap sebarang persoalan hukum yang diberikan oleh seorang agamawan yang dilantik pihak tertentu khususnya yang menyediakan ruangan soal jawab agama.

Ruangan soal jawab agama di Malaysia telah menjadi medium penting bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan mengenai isu-isu agama Islam. Ruangan seperti ini disediakan oleh pelbagai media termasuk akhbar, majalah dan platform dalam talian yang membolehkan individu mengajukan soalan dan mendapatkan jawapan daripada agamawan atau ulama. Dengan adanya platform tersebut, sesiapa sahaja dapat mengajukan soalan mengenai pelbagai isu agama termasuk hukum-hukum Islam, amalan ibadah dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan agama. Hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam dan cara-cara untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian (Arois, 2021).

ISU-ISU DALAM PENYAMPAIAN JAWAPAN HUKUM RUANGAN SOAL JAWAB AGAMA MEDIA MASSA DI MALAYSIA

Memandangkan ruangan soal jawab agama semakin signifikan dan berkembang, pelbagai isu didapati telah muncul bersamanya. Dalam artikel ini, pengkaji meneliti secara kritikal pelbagai isu dan cabaran yang timbul dalam pelaksanaan ruangan soal jawab agama di media massa Malaysia. Isu-isu tersebut telah dikenal pasti melalui analisis terhadap laporan media perdana, kajian-kajian lepas serta dokumen yang berkaitan bagi memperoleh gambaran menyeluruh tentang realiti penyampaian jawapan hukum dalam konteks media kontemporari.

Impak Negatif Jawapan Hukum yang Tidak Tepat

Kepelbagaian pandangan merupakan suatu rahmat Allah kepada manusia dalam menguruskan kehidupan seharian. Islam membenarkan perbezaan pandangan pada perkara *furu'* bagi menggalakkan daya analisis dan ijtihad dalam kalangan mereka yang berkelayakan. Namun begitu, jika perbezaan pendapat yang disampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan atau kaedah yang tidak sesuai, ia juga boleh mendatangkan impak yang negatif dan dibimbangi berpotensi memecah belahkan masyarakat yang masih kuat berpegang kepada

tradisi (Man, 2009). Al-Qaradawi yang mengulas berkaitan perkembangan reformis atau Kaum Muda dalam masyarakat pernah mengkritik sikap agamawan yang lebih mementingkan tentang penyampaian hukum-hukum yang menyalahi kefahaman tradisional masyarakat. Sekalipun ingin membawa pembaharuan dalam masyarakat, perkara pokok yang wajar diberikan perhatian adalah mengubah paradigma mereka terhadap konsep hukum Islam yang terbuka kepada kepelbagaian dalam persoalan *furu'*, bukan dengan pengenalan hukum-hukum baru secara kontroversi (al-Qaradawi, 1994).

Selain itu juga, dalam konteks komunikasi dan pertukaran maklumat, pemahaman yang mendalam tentang konteks persoalan yang diajukan adalah sangat penting. Tanpa kefahaman yang tepat, jawapan yang diberikan berisiko untuk tidak hanya menjadi tidak relevan, tetapi juga dapat meluaskan jurang perbezaan pandangan dalam kalangan masyarakat. Apabila jawapan tidak mencerminkan konteks yang tepat, ia berpotensi untuk mencetuskan perdebatan yang tidak produktif. Hal ini boleh menyebabkan pertikaian yang merugikan, terutamanya dalam kalangan umat Islam, di mana isu-isu berkaitan agama sering kali sensitif dan memerlukan pendekatan yang berhati-hati. Supriatna (2023) menegaskan bahawa perdebatan yang timbul daripada jawapan yang tidak tepat ini bukan sahaja merugikan individu yang terlibat, tetapi juga boleh memberi impak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan.

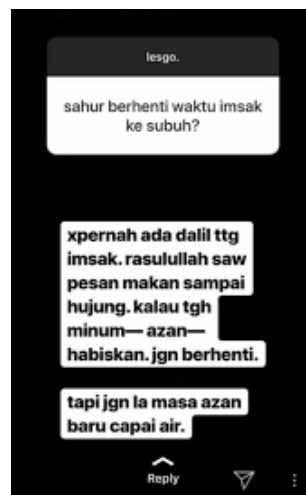
Di samping itu, jawapan yang mungkin benar menurut satu sudut pandang tetapi tidak selari dengan konteks soalan yang diajukan juga boleh menyebabkan kekeliruan dan salah faham dalam kalangan pendengar atau pembaca. Dalam situasi di mana jawapan yang diberikan bercanggah dengan konteks soalan, terdapat risiko bahawa maklumat yang disampaikan akan dianggap tidak tepat atau tidak boleh dipercayai. Ini bukan sahaja merosakkan kredibiliti individu yang memberikan jawapan, tetapi juga boleh menimbulkan keraguan terhadap sumber maklumat lain yang mungkin sahih. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa setiap jawapan yang diberikan bukan sahaja benar dari segi fakta, tetapi juga relevan dan sesuai dengan konteks yang sedang dibincangkan.

Impak negatif daripada jawapan hukum yang tidak tepat perlu diberikan perhatian serius kerana ia bukan sahaja menimbulkan kekeliruan, tetapi juga boleh mengakibatkan kesan jangka panjang terhadap pemahaman dan amalan agama dalam kalangan umat Islam. Ketika fatwa atau pandangan hukum yang tidak tepat disebarkan, ia berpotensi untuk mencetuskan salah faham yang mendalam mengenai prinsip-prinsip asas Islam, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sulistiani (2018), kekeliruan ini boleh meresap ke dalam pemikiran individu dan masyarakat serta mengganggu kefahaman serta kaedah dan melaksanakan ajaran agama.

Dalam sebuah rancangan soal jawab agama (2023), seorang panelis telah menyatakan bahawa boleh berdoa secara bersuara menggunakan bahasa Melayu ketika sedang menunaikan solat. Walaupun diakui terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan mazhab fiqh tentang persoalan hukum berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika solat, pandangan panelis yang menyatakan boleh melafazkan doa dalam bahasa Melayu pada bila-bila waktu ketika sedang menunaikan solat berisiko mendatangkan kekeliruan dalam kalangan penonton. Hal ini kerana menurut mazhab Shafi'i yang menjadi mazhab majoriti umat Islam di Malaysia, berdoa dalam bahasa selain Arab hanya dibolehkan jika orang yang sedang solat tersebut tidak mampu menghafaz doa-doa *ma'thur* sahaja (al-Nawawi, t.t.). Menurut jawapan hukum yang dikeluarkan dalam ruangan Al-Kafi Li Al-Fatawi, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (2016), ibadah solat adalah bersifat ta'abbudi dan tauqifi, iaitu ia perlu bertepatan dengan cara yang telah diajarkan oleh Syarak.

Para sahabat yang bukan berbangsa Arab seperti Salman al-Farisi tidak pernah diriwayatkan solat dalam bahasa Parsi, sebaliknya belajar dan beribadah dalam bahasa Arab. Justeru menurut Noor (2016), pandangan yang menyatakan dibolehkan berdoa dalam bahasa selain Arab ketika solat adalah pendapat yang syaz dan janggal. Tiada ulama yang mengharuskan melafazakan doa dalam sujud menggunakan bahasa selain Arab. Jika tidak mahir dalam bahasa Arab, para ulama menyatakan cukup untuk berdoa dalam hati sahaja.

Lebih jauh lagi, kekeliruan yang timbul daripada jawapan hukum yang tidak tepat ini juga boleh menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Dalam masyarakat yang pelbagai, di mana terdapat pelbagai aliran pemikiran dan tafsiran, penyebaran pandangan hukum yang tidak tepat boleh mencetuskan perdebatan dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeza. Ini bukan sahaja merugikan individu yang terlibat, tetapi juga boleh menjejaskan keharmonian sosial dan perpaduan dalam masyarakat Islam secara keseluruhan.

Gambar 1: Contoh jawapan hukum di media

Gambar 1 merupakan contoh jawapan hukum yang telah menjadi kontroversi dalam masyarakat (Amat, 2019). Jawapan tersebut bukan hanya bertentangan dengan amalan masyarakat Malaysia secara umum yang bermazhab Shafi'i, malah lebih kritikal bertentangan dengan maksud nas yang menyebut tentang kebenaran meneruskan makan dan minum ketika azan Subuh waktu berpuasa. Jika melihat kepada soalan yang diajukan, ia merupakan soalan yang menjadi kebiasaan masyarakat apabila tiba bulan puasa. Ruang media yang terbuka memudahkan mereka untuk bertanya soalan kepada sesiapa yang menyediakan platform soal jawab hukum. Namun demikian, semestinya jawapan yang tidak tepat khususnya berkaitan perkara fardu ain berisiko mencatitkan amal ibadah individu yang bertanya mahupun pembaca lain yang lebih ramai.

Kesan lain yang timbul akibat penyampaian jawapan hukum yang tidak tepat adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama dan ulama. Apabila jawapan hukum yang diberikan tidak konsisten atau terbukti salah, ini boleh mengurangkan keyakinan masyarakat terhadap agamawan atau autoriti agama yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam hal-hal berkaitan dengan hukum dan etika Islam. Ketidakpastian ini bukan sahaja menimbulkan keraguan dalam kalangan individu, tetapi juga boleh mencetuskan perasaan skeptikal terhadap autoriti keagamaan yang ada. Dalam jangka panjang, situasi ini boleh mengakibatkan pengabaian terhadap nasihat dan panduan yang diberikan oleh para ulama, yang seharusnya menjadi sumber rujukan dalam memahami ajaran Islam (Mustofa, 2013).

Contoh yang dapat dikenal pasti adalah terdapat dalam kalangan panelis yang memberikan jawapan hukum menyalahi fatwa yang telah dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Dalam persoalan derma darah (Al-Rahman TV, 2015), panelis memberikan jawapan haram hukumnya bagi individu muslim mendermakan darahnya jika tidak terdapat situasi darurat ketika itu. Beliau menjelaskan wajib berlaku situasi darurat bagi membolehkan darah seseorang dikeluarkan daripada tubuhnya untuk tujuan membantu kerana kaedah asal Islam adalah '*al-darurah tubih al-mahzurah*'. Jawapan yang sedemikian adalah bercanggah dengan fatwa yang telah dikemukakan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia pada tahun 1982 yang mengharuskan hukum derma darah bagi umat Islam membantu pihak berkeperluan seperti amalan biasa. Dalam persoalan ini juga, fatwa-fatwa ulama kontemporari seperti al-Qaradawi, Ibrahim Alu al-Syeikh, Mutawalli Sya'rawi, Hasanain Makhluf dan ramai lagi adalah menjurus kepada hukum harus dan sunat (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2018).

Dibimbangi kesan daripada jawapan hukum sebegitu, jika masyarakat tidak lagi melihat ulama sebagai sumber autoriti yang boleh dipercayai, mereka mungkin beralih kepada pandangan ekstrem atau ajaran yang tidak berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Ini bukan sahaja merugikan individu, tetapi juga boleh menjejaskan keharmonian sosial dan perpaduan dalam masyarakat Islam secara keseluruhan. Oleh itu, adalah penting bagi institusi agama dan ulama untuk memastikan bahawa jawapan hukum yang diberikan adalah tepat, konsisten, dan berlandaskan kepada sumber yang sahih, agar kepercayaan masyarakat terhadap mereka dapat dipulihkan dan dipertingkatkan.

Memandangkan jawapan hukum merupakan sesuatu yang penting dan signifikan dalam konteks pemahaman dan amalan agama, panel terlibat tidak boleh bermudah dalam penyampaian, khususnya ketika melibatkan penyebaran di platform media. Dalam era digital yang serba canggih ini, di mana maklumat dapat disebarkan dengan pantas dan meluas, tanggungjawab untuk memberikan jawapan hukum yang tepat dan berlandaskan kepada sumber yang sahih menjadi semakin kritikal. Jawapan hukum yang tersalah atau kurang tepat dibimbangi akan kekal menjadi rujukan berterusan bagi sebahagian masyarakat, yang mungkin tidak mempunyai latar belakang pengetahuan yang mencukupi untuk menilai kesahihan maklumat yang diterima.

Pemilihan Panel Bukan Berasaskan Kepakaran Syariah

Kepakaran dalam bidang syariah merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dan ilmu berkaitan hukum Islam serta penerapannya dalam pelbagai konteks kehidupan manusia. Dalam konteks soal jawab agama, kepakaran ini sangat penting, terutamanya dalam memastikan penyampaian jawapan hukum menepati disiplin ilmu-ilmu Syariah dan kehendak Allah SWT. Walaupun secara umumnya kajian Razak (2013) mendapati persoalan-persoalan yang diajukan dalam ruangan soal jawab agama majoritinya bertaraf fardu ain, penguasaan ilmu-ilmu Syariah dalam mengenalpasti dalil, konteks dan maqasid sesuatu hukum sangat penting bagi menjamin kredibiliti sesuatu jawapan hukum dan kelestarian amalan agama masyarakat (Idrus, Zain & Samuri, 2018).

Menurut al-Qaradawi (1988), masalah paling asas yang dihadapi oleh agamawan yang terlibat dalam menjawab persoalan masyarakat di media massa adalah kejahilan terhadap nas-nas al-Quran dan al-Sunnah atau lupa dengan ilmu yang pernah dipelajari. Kejahilan yang beliau maksudkan termasuklah tidak menguasai keseluruhan dalil syarak yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dibincangkan dan tidak berkemampuan memahami kaedah-kaedah yang diperakui oleh para ulama muktabar. Bagi beliau, agamawan terlibat bersifat gopoh dan

mengambil mudah dalam memberikan jawapan hukum tanpa merujuk dan mengkaji kitab-kitab muktabar, melakukan analisis dan tarjih ataupun merujuk ulama yang lebih arif.

Secara asasnya, kekuatan sesuatu fatwa atau jawapan hukum adalah dinilai berasaskan kepada kredibiliti mufti yang mengeluarkannya serta kebolehpercayaan hujah yang disokong oleh dalil syarak melalui kaedah istinbat tertentu. Oleh yang demikian, jika jawapan hukum dikeluarkan oleh individu yang tidak memiliki kepakaran atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syarak, maka jawapan tersebut terdedah kepada kesilapan dan boleh dipertikaikan. Panelis yang terlibat mestilah menepati kriteria-kriteria asas yang digariskan oleh para sarjana Islam sejak dahulu.

Menyorot pandangan sarjana hukum Islam, antara kriteria-kriteria penting yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin menjawab sebarang persoalan hukum masyarakat adalah memahami al-Quran, al-Sunnah, kemahiran dalam bahasa Arab, kefahaman terhadap hukum Ijma', penguasaan dalam *Usul al-Fiqh*, *al-Qiyas*, *Maqasid al-Syari'ah*, kefahaman terhadap realiti masyarakat (*fiqh al-Waqi'*), pengetahuan tentang keutamaan (*Fiqh al-Awlawiyyat*), serta memiliki akhlak yang baik seperti bersifat taqwa serta adil (Ibn Qayyim, 1423h; al-Baghdadi, 1996; Ibn Rusyd, 2003; al-Syirazi, 2002, al-Qaradawi, 1996; Ismail, 2004). Perbincangan yang mendalam mengenai kriteria-kriteria ini oleh para sarjana menunjukkan bahawa tidak semua individu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sebarang jawapan hukum. Hanya mereka yang mempunyai keahlian dan penguasaan ilmu yang memadai sahaja yang berhak mendapat autoriti tersebut. Ini kerana kefahaman dalam suatu ilmu tidak sama dengan pengetahuan umum atau sekadar berdasarkan ingatan semata-mata. Oleh itu, proses mengeluarkan jawapan hukum sepatutnya menjadi hak eksklusif bagi golongan yang memiliki keahlian dan penguasaan ilmu syariah yang mencukupi (Razak, 2013).

Jelasnya, penguasaan ilmu syariah membolehkan agamawan yang bertindak selaku panelis ruangan soal jawab agama memberikan jawapan yang tepat dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam yang sahih. Dalam konteks ini, panelis perlu memahami pelbagai mazhab dan pendekatan dalam hukum Islam agar dapat memberikan panduan yang sesuai dengan keperluan masyarakat yang berbeza-beza. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mufrih dan Hadiroh (2022), pemahaman yang mendalam tentang fatwa dan syariah adalah penting untuk memastikan bahawa keputusan yang diambil adalah relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, isu-isu seperti ekonomi, sosial, dan teknologi memerlukan pendekatan yang inovatif dan berasaskan kepada prinsip syariah. Panelis yang berpengetahuan luas dalam ilmu syariah dapat memberikan panduan yang lebih baik dalam menangani isu-isu ini, serta membantu masyarakat memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks moden (Hasanah, 2017).

Lebih penting lagi, penguasaan ilmu syariah yang baik membolehkan panelis untuk berperanan sebagai pendidik dalam masyarakat. Mereka bukan sahaja memberikan jawapan hukum, tetapi juga mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam dan bagaimana untuk mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa masyarakat tidak hanya bergantung kepada sesuatu jawapan hukum, tetapi juga memahami asas hukum yang diberikan. Oleh itu, panelis perlu aktif dalam menyebarkan ilmu syariah melalui pelbagai platform, termasuk media sosial dan seminar, agar dapat menjangkau lebih ramai orang (Umam & Kimberly, 2021).

Merujuk realiti ruangan soal jawab agama di media massa, individu yang dipilih menjadi 'mufti' adalah terdiri daripada agamawan yang mempunyai latar belakang pengajian berbeza. Kepelbagaian tersebut sedikit sebanyak telah mempengaruhi kaedah serta hasil jawapan hukum yang dikeluarkan. Jawapan-jawapan yang bersifat pelbagai ini walaupun boleh dilihat

positif dari aspek tertentu, ianya turut mengundang polemik amalan beragama dalam kalangan masyarakat bahkan pernah mengundang kontroversi yang boleh mengelirukan pandangan terhadap Islam. Contohnya jawapan hukum yang diberikan oleh seorang panelis ruangan soal jawab agama (Harian Metro, 2005) tentang keharusan menjadi pelacur apabila dalam keadaan darurat sedangkan menurut Hadi dalam kajiannya tentang *“Prinsip-Prinsip Darurat dan Implementasinya dalam Istibat Hukum”*, zina adalah termasuk dalam perkara yang tidak dibenarkan melakukannya walaupun dalam keadaan darurat (Hadi, 2024).

Justeru, ruangan soal jawab agama dipandang secara sinikal kerana autoriti serta kepentingannya terus dipertikai, walhal jawapan-jawapan tentang agama di ruangan sebeginilah yang dekat dengan masyarakat Islam berbanding fatwa-fatwa rasmi yang terkandung dalam penerbitan eksklusif. Sebagai contoh lain, panel soal jawab agama di saluran radio Suria FM merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Takhassus Qiraat dari Maahad Qiraat Shoubra, Universiti Al-Azhar, Mesir. Begitu juga panel ruangan soal jawab agama di akhbar Harian Metro, beliau merupakan graduan dalam bidang Usuluddin, pengkhususan pemikiran Islam daripada University of St. Andrews, Scotland. Menurut dapatan kajian Razak (2013), latar belakang kepakaran panelis begitu signifikan dalam menjawab sebarang persoalan hukum walaupun lebih 70% soalan yang ditanyakan bersifat fardu ain sahaja.

Pada tahun 2022, Alit dan Yabi telah menerbitkan sebuah artikel bertajuk *“Al-Ahadith al-Mardudah fi Barnamij 30 Daqiqah al-Ustaz Don bi Qanah al-Hijrah.”* Dalam artikel tersebut, mereka telah mengkritik panelis rancangan yang berunsur soal jawab agama terbitan sebuah agensi media kerajaan yang didapati menggunakan 54 Hadis berstatus *‘mardud’*. Walaupun kajian tersebut telah mendapat kritikan balas pelbagai pihak, timbul kegusaran dalam kalangan masyarakat tentang keabsahan ajaran-ajaran Islam yang disebarkan melalui media rasmi kerajaan. Sehubungan itu, pihak kerajaan akhirnya telah mengambil tindakan memberhentikan sementara penglibatan panelis terbabit dalam media milik kerajaan setelah muncul beberapa kontroversi yang berterusan (KOSMO, 2024).

Contoh-contoh tersebut belum melibatkan ruangan-ruangan soal jawab agama di media sosial yang panelisnya terdiri daripada pelbagai latar belakang akademik termasuk daripada bukan berorientasikan pengajian Islam. Peningkatan kuantiti penglibatan golongan ini wajar diberikan perhatian serta dikawal bagi memastikan kelestarian amalan hukum dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia.

Jawapan Hukum yang Tidak Meraikan *Waqi’* (Realiti)

Dalam perbahasan ilmu *usul al-fiqh*, penilaian terhadap realiti merupakan sesuatu yang sering dipentingkan sebelum sesuatu hukum itu diputuskan. Kaedah fiqh yang menyebut *‘Sesuatu hukum berubah berdasarkan perubahan tempat dan masa’* menjadi penguat kepada signifikasi realiti diambil kira ketika menyampaikan sesuatu hukum agama. Penilaian terhadap realiti bukan hanya merujuk kepada kondisi masyarakat dan budaya yang melatari mereka, bahkan terhadap individu yang hendak disampaikan sesuatu hukum. Dalam konteks tersebut, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh seperti yang direkodkan dalam Hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud:

“Pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hukum bercumbu dengan isteri sedang dia dalam keadaan berpuasa, lalu Nabi SAW membolehkan perbuatan tersebut. Sebaliknya Rasulullah pernah melarang perbuatan demikian dari dilakukan oleh seorang lelaki lain.”

(Hadis Riwayat Abu Dawud)

Jawapan yang berbeza ini adalah kerana realiti orang pertama yang bertanya Rasulullah SAW adalah seorang yang sudah tua dan uzur, manakala orang kedua adalah lebih muda. Contoh tersebut menunjukkan bahawa Rasulullah SAW benar-benar memahami soalan dengan memberi jawapan yang berbeza untuk soalan yang sama kerana latar belakang orang yang bertanya adalah berbeza. Jawapan yang diberikan adalah munasabah dan sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Hadis tersebut menjadi bukti bahawa Islam begitu mementingkan penilaian realiti dalam penentuan sesuatu hukum.

Namun begitu, menyerosot ruangan soal jawab agama di pelbagai platform media, penilaian terhadap realiti setempat dan semasa telah menimbulkan persoalan. Contohnya seperti persoalan 'talkin' kepada jenazah. Dalam satu soal jawab agama, panelis menjawab talkin terhadap jenazah itu tidak ada dalam Islam dan menyelisihi Sunnah Nabi SAW. Walaupun terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha berkaitan hukum talkin bagi jenazah, jawapan yang tidak meraikan realiti amalan masyarakat di Malaysia yang bermazhab Syafi'i mendatangkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana, menurut al-Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, para ulama ashab Syafi'i menghukumkan sunat talkin bagi jenazah selepas pengebumiannya (al-Nawawi, t.t.). Akibat tidak dapat memahami fakta dan realiti masyarakat yang memerlukan jawapan hukum, panelis yang bertindak selaku pembimbing boleh tersilap dalam melakukan analisis dan mengakibatkan jawapan hukum yang kurang tepat diberikan.

Dalam kitabnya '*al-Fatawa Baina al-Indibad wa al-Tasayyub*', al-Qaradawi (1988) turut mengkritik agamawan pada waktu itu yang menjawab persoalan hukum tentang rambut palsu di sebuah akhbar. Agamawan tersebut telah menghukum harus pemakaian rambut palsu atau '*barukah*' dengan berhujah ianya sama dengan tudung atau topi. Kesemuanya dianggap '*wasilah*' dalam menutup aurat. Bagi al-Qaradawi, agamawan tersebut melakukan kesalahan yang jelas kerana secara realitinya rambut palsu bukanlah '*wasilah*' untuk manusia dalam menutup aurat dan terdapatnya hadis yang jelas tentang pengharaman '*barukah*'. Para sarjana Islam yang waras dan peka dengan realiti tidak akan mengeluarkan jawapaun hukum sebegitu.

Menurut kajian Razak (2013) terhadap jawapan hukum yang dikeluarkan melalui ruangan soal jawab agama akhbar Harian Metro, panelis ruangan soal jawab agama tidak menjawab soalan yang diajukan dengan sepenuhnya. Kekurangan jenis ini paling banyak dikenal pasti oleh pengkaji. Contoh yang diberikan adalah berikut:

"Soalan: Apakah hukum memakan masakan yang dimasak menggunakan telur ayam yang tidak dibasuh? Contohnya peniaga roti canai, kue teow goreng atau murtabak yang mengambil telur ayam yang tidak dibasuh terus dari rak telur untuk memasak. Umum diketahui bahawa telur yang dibeli dari kedai mempunyai bekas najis ayam yang terlekat. Jadi jika tidak dibasuh sudah tentu makanan yang dimakan akan mengandungi najis. Jika diperhatikan lebih dari 70 peratus kedai makan tidak membasuh telur ayam sebelum dimasak hinggalah saya bingung untuk makan di kedai. Walaupun masakan seterusnya tidak menggunakan telur, tetapi tangan dan alat masakan tentu masih terpalit sisa telur tadi. Adakah status makanan itu menjadi haram? Bolehkah kita sentiasa berfikir bersangka baik terhadap tukang masak? Adakah sebab memakan makanan yang tidak jelas sumbernya punca penyebab masalah jiwa generasi sekarang?- Pintarmas, Kuala Lumpur.

Jawapan: Telur ayam sewajarnya dibasuh kerana dari segi perubatan dan kesihatan membuktikan betapa di situ banyak kuman yang melekat dan boleh menjadikannya bahaya. Daripada sudut agama pula kebersihan menjadi topik perbincangan utama dan pertama. Pada telur ayam ada kemungkinan melekat tahi ayam. Tahi ayam tidak haram seperti babi tetapi ia najis yang wajib dibersihkan. Pilihannya sekarang ialah sama ada makan di rumah atau jika terpaksa mestilah memaklumkan pada tukang masak berkenaan. Semuanya pada pilihan kita. Moga-moga dengan tersiar ruangan ini juga menjadi satu peringatan dan kesedaran pada semua gerai, restoran dan tukang masak bahawa pelanggan mahukan yang halal dan toyyib iaitu halal dan juga bersih.”

Contoh soal jawab di atas menjelaskan kepada kita bahawa terdapat jawapan-jawapan hukum yang tidak menjawab persoalan dengan sepenuhnya. Terdapat tiga pecahan soal yang diajukan penyoal tidak dijawab dengan jelas oleh panelis, iaitu apakah status halal atau haram makanan, keperluan bersangka baik terhadap tukang masak dan benarkan sumber yang tidak diketahui menjadi punca masalah jiwa generasi sekarang. Panelis hanya menerangkan secara umum tentang kepentingan makanan yang bersih dan tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh penyoal. Jawapan hukum sebegini dilihat kurang menepati realiti soal penyoal, iaitu realiti situasi yang digambarkan dan paling utama jawapan yang diperlukan sebagai panduan kepada semua pembaca.

Ketiadaan Garis Panduan Penyampaian Hukum Islam yang Jelas di Media Massa

Secara umumnya, terdapat beberapa akta yang dikuatkuasakan di Malaysia dalam mengawal media dan kandungan-kandungan siarannya. Akta-akta tersebut antaranya adalah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesemua akta tersebut berperanan penting dalam mengawal mesej komunikasi agar kesejahteraan sosial dan kestabilan kehidupan bernegara dapat terus dipelihara (Ahmad, Haron & Musa, 2009). Namun begitu, kesemua akta tersebut tidak memperincikan secara jelas tentang garis panduan penyampaian maklumat khususnya berkaitan hukum Islam.

Oleh yang demikian, para pengamal media tidak terikat dengan apa-apa peraturan secara khusus ketika menerbitkan siaran rancangan berkaitan penyampaian hukum Islam di media massa. Dalam konteks ini, mereka sering kali beroperasi dalam ruang yang kurang jelas dari segi etika dan tanggungjawab yang boleh mengakibatkan penyebaran maklumat hukum yang tidak tepat atau tidak menepati keperluan sebenar masyarakat. Para agamawan yang menjadi panelis juga berada dalam situasi yang sama, di mana mereka mungkin tidak mempunyai garis panduan yang ketat mengenai cara menyampaikan jawapan hukum di platform media. Mereka hanya memikirkan tentang jawapan hukum yang difikirkan tepat terhadap persoalan yang diajukan serta pertimbangan mengikut kefahaman serta pengalaman masing-masing.

Antara kekeliruan yang timbul adalah apabila soal jawab agama tersebut berlaku di sesebuah negeri, namun siarannya dipancarkan ke seluruh Malaysia sedangkan jawapan hukum yang hendak dinyatakan adakalanya berbeza mengikut fatwa setiap negeri (Rosele et al., 2013). Mengambil contoh soal tentang hukum zakat gaji atau pendapatan, negeri Selangor telah mewartakan fatwa mengenai kewajipan membayar zakat gaji atau pendapatan pada 9 Mei 2001. Manakala, menurut fatwa negeri Perak (2004) berkenaan zakat gaji atau pendapatan adalah seperti berikut:

“Bahawa gaji atau pendapatan termasuk dalam kategori yang wajib zakat apabila cukup nisab dan haul itu adalah merupakan syarat yang diittifakkan oleh jumbuh ulama dalam mazhab yang empat. Syarat ini tidak berlaku pada gaji atau pendapatan maka gaji atau pendapatan tidak wajib zakat” (JAKIM, 2004)

Panelis yang ditanya soalan berkaitan zakat gaji atau pendapatan di media akan berada dalam situasi yang sukar untuk menyatakan hukum yang sebenar. Tambahan pula jika mereka tidak menguasai tentang ilmu syariah berkaitan perbezaan pendapat dalam penentuan hukum zakat tersebut.

Justeru, jawapan hukum yang ‘tepat’ adalah tergantung kepada dimensi pemikiran panelis. Setiap panelis membawa latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman yang berbeza mengenai ajaran Islam yang boleh mempengaruhi cara mereka menafsirkan dan menyampaikan hukum. Maka, terdapat kemungkinan bahawa jawapan yang diberikan mungkin tepat menurut satu sisi mazhab, namun tidak tepat dengan realiti mazhab atau fatwa setempat. Dalam konteks ini, perbezaan dalam mazhab dan interpretasi hukum Islam adalah suatu realiti yang tidak boleh diabaikan. Umat Islam di seluruh dunia mengamalkan pelbagai mazhab yang mempunyai pendekatan dan pandangan yang berbeza terhadap isu-isu hukum.

Oleh itu, jawapan yang dianggap sah oleh satu mazhab mungkin tidak diterima atau dianggap tidak sesuai oleh mazhab lain. Ini menimbulkan cabaran tambahan bagi para pengamal media dan panelis dalam memastikan bahawa maklumat yang disampaikan adalah tidak hanya tepat, tetapi juga relevan dan sensitif terhadap pelbagai pandangan yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, situasi ini menuntut agar para pengamal media dan agamawan berusaha untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana mereka beroperasi. Sensitiviti terhadap latar belakang masyarakat yang berbeza adalah penting dalam penyampaian hukum Islam, kerana jawapan yang tidak sensitif boleh menimbulkan reaksi negatif dan mengakibatkan perpecahan dalam kalangan umat Islam.

Pentadbiran Undang-Undang dan Pendekatan Badan Berkuasa Negeri yang Berbeza

Dari sudut pemilihan mazhab, kebanyakan negeri di Malaysia menetapkan dalam enakmen pentadbiran undang-undang Islam mereka bahawa setiap keputusan fatwa mesti berasaskan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 53 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004:

(1) Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 48 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah seksyen 53 Jawatankuasa Fatwa hendaklah pada lazimnya mengikut qaul muktamad (pendapat-pendapat yang diterima) Mazhab Syafie.

Perkara yang sama disebutkan juga dalam Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) 2008, dalam Bahagian III – Jawatankuasa Fatwa, Seksyen:

(1) Dalam mempertimbangkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 21 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah seksyen 25 Jawatankuasa Fatwa hendaklah pada lazimnya mengikut qaul muktamad Mazhab Syafie berlandaskan Al-Quran, Hadis, Ijma' Ulamak dan Qiyas.

Keterikatan kepada mazhab Syafi'i dalam berfatwa juga jelas ditetapkan dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 (Seksyen 42), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003 (Seksyen 54), Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam

1991 Negeri Pahang (Seksyen 41), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Seksyen 54), Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1992 Negeri Perak (Seksyen 39), dan Ordinan Majlis Islam Sarawak 200 (Seksyen 39).

Walaupun bagaimanapun, negeri Perlis mempunyai peruntukan undang-undang yang berbeza. Dalam Seksyen 54, Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 menyatakan fatwa negeri Perlis memperakukan apa sahaja pendapat yang mengikut al-Quran dan al-Sunnah tanpa terikat kepada mana-mana mazhab:

(1) Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 48 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah seksyen 53 Jawatankuasa Fatwa hendaklah mengikut Al-Quran dan atau Sunnah Rasulullah Sallahualaihi Wassalam.

Walaupun kebanyakan negeri-negeri di Malaysia menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab pilihan utama dalam amalan mazhab, masih terdapat banyak peraturan-peraturan pentadbiran agama yang dibentuk termasuk fatwa-fatwa rasmi atau tidak rasmi yang saling berbeza antara negeri (Rosele et.al., 2013). Dari sudut bidang kuasa, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga kemaslahatan umat Islam di setiap negeri, khususnya dalam aspek akidah dan syariah (Samsudi, 2019). MAIN memainkan peranan penting dalam memberikan bantuan dan nasihat kepada Sultan berkaitan urusan agama di negeri masing-masing seperti yang telah ditetapkan dalam setiap struktur pentadbiran negeri (Husain et al., 2017). Oleh kerana MAIN beroperasi di bawah naungan Sultan atau Raja (Disa et al., 2019), tanggungjawab dalam penyebaran agama Islam, dakwah dan pemberian tauliah terletak di bawah MAIN yang mempunyai dasar-dasar pentadbiran agama negeri tersendiri yang dikendalikan oleh Raja atau Sultan.

Di samping MAIN, terdapat juga institusi agama lain yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan pengurusan hal ehwal agama Islam di peringkat Persekutuan, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam (MKI). Institusi-institusi ini berfungsi untuk memberikan nasihat kepada Raja-raja, Kerajaan Negeri, atau Majlis Ugama Islam Negeri mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perundangan atau pentadbiran Islam dengan tujuan untuk memperbaiki, menyelaraskan atau menggalakkan keseragaman dalam undang-undang dan pentadbiran. Dengan adanya JAKIM dan MKI, pengurusan dan pentadbiran di peringkat Persekutuan dapat dijalankan dengan lebih efisien, sekaligus memberikan imej yang positif bagi Malaysia dalam menguruskan hal ehwal agama dengan baik (Yaacob, 2021)

Namun begitu, peruntukan undang-undang dan fatwa yang berbeza telah mendatangkan beberapa impak utama, khususnya terhadap pendakwah yang terlibat sebagai panel bagi ruangan soal jawab hukum di media massa. Antaranya adalah kekeliruan dalam memilih pandangan terbaik menurut perspektif mazhab dan undang-undang setempat seperti dinyatakan sebelum ini. Kedua, keterbatasan panelis dalam memberikan alternatif jawapan hukum kepada masyarakat (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2019).

Dalam amalan berfatwa, di samping penguasaan ilmu, seseorang mufti perlu cakna dengan keadaan orang yang bertanya. Ia bermaksud setiap orang yang bertanya mempunyai latar realiti tersendiri yang memerlukan kepada jawapan hukum tepat dengan keadaan mereka. Imam al-Qarafi ada menyebutkan:

“Jangan sepanjang hidupmu jumud dengan baris-baris ayat dalam kitab. Apabila datang seseorang dari negeri yang iklim (budaya) berbeza denganmu meminta fatwa, jangan engkau hukum berdasarkan keadaan negerimu. Hendaklah kamu tanya keadaan negerinya dan nilai serta fatwalah berdasarkan keadaan itu. Bukan keadaan negerimu dan apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Inilah kebenaran yang

nyata. Jumud dengan petikan-petikan (kitab) pasti satu kesesatan dalam agama, kejahatan terhadap maksud para ulama Islam dan golongan salaf yang lampau” (al-Qarafi, t.t.)

Justeru, panel yang menjawab soalan hukum perlu jelas dengan soalan yang diajukan oleh penyoal dan memahami dengan baik latar soalan yang diajukan. Oleh itu, jawapan hukum yang ingin disampaikan secara asasnya perlulah terbuka dengan pelbagai pandangan fiqh bagi meraikan realiti penyoal. Hal sedemikian merupakan cabaran yang besar kerana dalam meraikan realiti tersebut, panel perlu memastikan ianya tidak bercanggah dengan peraturan dan kepentingan masyarakat setempat.

Penyampaian Tidak Mengikut Disiplin Komunikasi Dakwah

Selain isu dan permasalahan berkaitan syariah, pengkaji melihat terdapat juga permasalahan yang dikaitkan dengan kemahiran komunikasi dakwah. Menurut Mubarak, 2000), dalam konteks dakwah Islam, penggunaan bahasa yang tepat dan efektif sangat penting untuk menyampaikan mesej-mesej agama dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pengkaji telah mengenal pasti terdapat enam istilah pendekatan bahasa dalam dakwah yang terdapat dalam al-Quran, iaitu: *Qaulan Layyina*, *Qaulan Baligha*, *Qaulan Maysura*, *Qaulan Karima*, *Qaulan Sadida*, dan *Qaulan Ma'rufa*. Setiap istilah ini memiliki makna dan implikasi tersendiri dalam konteks komunikasi dakwah (Ainissyifa et al., 2021).

Walau bagaimanapun, kepelbagaian latar belakang panelis serta pendekatan telah memperlihatkan teknik komunikasi yang diajarkan al-Quran tidak diaplikasikan dengan sewajarnya. Contohnya teknik '*Qawlan Layyina*' yang merujuk kepada ucapan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam berdakwah yang difahami daripada firman Allah SWT yang bermaksud:

“Dan katakanlah kepada keduanya (Musa dan Harun), “Bicaralah kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut, semoga dia ingat atau takut.”

(Taha: 44)

Pendekatan ini menekankan pentingnya kelembutan dalam berbicara, walaupun ketika berhadapan dengan orang yang memiliki pandangan yang berbeda atau menentang. Pengguna media massa pula terdiri pelbagai lapisan masyarakat yang semestinya mempunyai pelbagai latar belakang. Penggunaan bahasa yang kurang sesuai oleh panelis dibimbangi menyebabkan risiko penolakan mesej jawapan hukum yang disampaikan (Rosidi, 2021).

Ahmad (2024) melaporkan memang terdapat panelis soal jawab agama yang menggunakan bahasa yang kasar ketika menyampaikan jawapan terhadap soal jawab agama melalui media. Hal tersebut begitu dikesali pihak berkuasa agama kerana ia membawa imej yang kurang baik terhadap Islam. Penggunaan bahasa yang kurang sopan oleh agamawan yang terlibat dalam penyampaian dakwah berlaku kerana didorong oleh faktor anggapan ianya merupakan penggunaan bahasa komunikasi tempatan dan penerimaan yang baik oleh khalayak penyokong tokoh tersebut (Yusoff & Amran, 2024).

Agamawan yang bersiaran di media massa perlu menyedari bahawa mereka adalah pendakwah mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka perlu menggunakan bahasa yang bukan sahaja mematuhi kaedah linguistik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan etika komunikasi. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan gaya bahasa yang tidak tepat dapat menyebabkan konflik linguistik dan sosial, terutamanya dalam konteks penyampaian fatwa atau ajaran agama (Rahman, 2025). Oleh itu, pendakwah perlu memberi

perhatian kepada pilihan kata dan gaya bahasa mereka agar mesej yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Menurut Omar (1987), sesuatu perkataan itu boleh menimbulkan perasaan tertentu bergantung kepada suasana perkataan itu digunakan atau juga bergantung kepada latar belakang masyarakat yang berkenaan. Banyak perkataan yang bersifat khusus kepada sekelompok masyarakat tetapi kurang sesuai dipraktikkan kepada masyarakat awam yang lain. Jika batas penggunaan bahasa ini dilanggar, ia boleh menimbulkan perasaan marah, tidak senang hati, tersinggung, konflik dan sebagainya. Memandangkan media massa bersifat multi nasional dan terbuka, penggunaan bahasa yang secara umumnya dianggap kasar dan kurang sesuai ketika bersoal jawab agama jelas menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat yang berbeza cara penerimaan.

Sememangnya adalah penting bagi pendakwah untuk memahami audiens mereka dan menyesuaikan penggunaan bahasa mengikut tahap pemahaman dan latar belakang budaya audiens tersebut. Sebagai contoh, dalam komuniti yang mempunyai latar belakang bahasa daerah yang kuat, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi boleh meningkatkan pemahaman tetapi harus tetap mematuhi kaedah bahasa yang baik dan benar (Kasdan & Hasan, 2018). Ini menunjukkan bahawa pendakwah perlu mempunyai kemahiran linguistik yang mencukupi untuk dapat berkomunikasi secara efektif kerana audiens yang pelbagai ketika bersiaran di media massa.

Penggunaan bahasa yang tidak sesuai juga boleh dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, di mana pendakwah mungkin merasa tertekan untuk menggunakan bahasa yang lebih moden untuk menarik perhatian audiens muda. Namun, hal ini harus dilakukan dengan berhati-hati agar tidak mengorbankan kesucian mesej agama dan kesopanan dalam komunikasi (Samsukamal et al., 2023). Jelasnya, kemahiran berkomunikasi begitu diperlukan dalam memastikan mesej dan imej Islam yang dibawa terus terpelihara.

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa ruangan soal jawab agama dalam media massa di Malaysia memainkan peranan signifikan sebagai medium penyampaian panduan hukum kepada masyarakat, namun pada masa yang sama turut berhadapan dengan pelbagai isu yang memerlukan perhatian serius. Dapatan kajian memperlihatkan bahawa penyampaian jawapan hukum yang tidak tepat, pemilihan panelis tanpa kepakaran syariah yang mencukupi, kegagalan meraikan realiti setempat, ketiadaan garis panduan penyampaian hukum yang jelas serta kelemahan dalam aspek komunikasi dakwah merupakan antara cabaran utama yang mempengaruhi kredibiliti dan keberkesanan medium ini.

Sehubungan itu, artikel ini mencadangkan keperluan kepada pembangunan kerangka penyampaian jawapan hukum yang lebih tersusun berasaskan integrasi disiplin Syariah dan komunikasi dakwah, termasuk penyediaan garis panduan khusus bagi panelis media, pengukuhan kriteria pemilihan agamawan yang berautoriti serta usaha penyelarasan antara institusi agama dan pengamal media. Pendekatan sedemikian diyakini mampu memperkukuh fungsi ruangan soal jawab agama sebagai medium dakwah yang berwibawa, berintegriti dan selari dengan tuntutan fiqh kontemporari dalam era media moden.

RUJUKAN

- Ahmad, A. B., Haron, M. S., & Musa, N. Y. (2009). Kebebasan media komunikasi menurut perspektif Islam. *Jurnal Hadhari*, 2, 65–82.
- Ahmad, S. (2024, December). Isu al-Kahfi: Naim kesal pendakwah bebas tohmah Perdana Menteri. *Berita Harian*. <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2023/12/1192026/isu-al-kahfi-naim-kesal-pendakwah-bebas-tohmah-perdana-menteri>
- Ainissyifa, H., Adha, M., & Mediaty, I. (2021). Analysis of the *qaulan* concept in the Qur'an as a communication model for educators and learners. *Indonesian Journal of Islamic Knowledge*, 12(1), 72–85.
- Al-Badakhshi. (1953). *Sharh al-Badakhshi Manahij al-'Uqul*. Kaherah.
- Al-Baghdadi, A. B. A. (1996). *Kitab al-faqih wa al-mutafaqqih* (Vol. 1). Dar Ibn al-Jawzi.
- Al-Baidawi. (685H). *Minhaj al-wusul fi ma'rifah 'ilm al-usul*. Mesir: Maktabah wa al-Matba'ah al-Mahmudiyyah.
- Alit, N., & Yabi, S. (2022). Weak hadith in TV Al-Hijrah program “30 Minit Ustaz Don”. *Al-Hikmah*, 14(2), 48–65. <https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/485>
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (t.t.). *Al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab* (Jil. 3–4, Kitab al-Salah). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, M. Y. (1994a). *Fiqh al-da'wah: Bayna al-taysir wa al-tashdid* (Vol. 2). Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawi, Y. (1988). *al-Fatawa bayna al-indibat wa al-tasayyub*. Kaherah, Mesir: Dar al-Sahwah li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Al-ijtihad fi al-shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Qalam.
- Al-Qarafi, A. I. (t.t). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Rahman TV. (2015). *Ustaz Ahmad Rozaini – Hukum derma darah* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=vEf0LT2xUXs>
- Al-Syirazi, A. I. I. (2002). *Al-Luma' fi Usul al-Fiqh* (Yusuf Ali Baydawi & Mahyuddin Dib Mastu, Eds.). Damsyik: Dar Ibn Kathir.
- Al-Zuhayli, W. (1996). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Amat (2019, 22 Mei). ‘Kalau Tak Tahu, Mengaku Je’ – Jawapan Soalan Berkaitan Agama Meragukan, Fynn Jamal Ditegur Ustaz. *Oh Bulan*. <https://ohbulan.com/kalau-tak-tahu-mengaku-je-jawapan-soalan-berkaitan-agama-meragukan-fynn-jamal-ditegur-ustaz/>
- Arois, S. (2021). Kajian relasional antara pandemi COVID-19 dengan sains dan agama dalam paradigma ilmu. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(2), 59–65. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i3.424>
- Buang, A. H. (2019). ANALISIS FATWA-FATWA SEMASA SYARIAH DI MALAYSIA. *Jurnal Syariah*, 10(1), 39–52. Retrieved from <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22896>
- Buang, A. H., & Khambali @ Hambali, K. M. (2004). Bentuk dan statistik fatwa. Dalam A. H. Buang (Ed.), *Fatwa di Malaysia* (Cetakan pertama). Kuala Lumpur: Mashi Publication.
- Hadi, S. (2024). *Prinsip-prinsip darurat dan implementasinya dalam istinbat hukum (Kajian terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasanah, T. (2017). Transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 161–175. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>

- Husain, W. A. F. W., Ngah, A. C., & Din, M. A. O. (2017). Islam agama bagi Persekutuan. *Akademika*, 87(3), 177–193.
- Ibn al-Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram. (1956). *Lisan al-‘Arab* (Jil. 15). Beirut: Dar al-Sadir.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1423H). *I‘lam al-muwaqqi‘in ‘an rabb al-‘alamin*. Dar Ibn al-Jawzi.
- Ibn Rushd. (2003). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Idrus, S., Zain, M., & Samuri, M. (2018). Majlis penasihat syariah sebagai rujukan kehakiman dalam pertikaian kewangan di mahkamah sivil di Malaysia. *International Journal of Islamic Business*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.2.2>
- Ismail, P. (2004). *Maqasid al-syariah dalam pengajian usul al-fiqh* [Kertas persidangan]. Seminar Kebangsaan Usul Fiqh, Kolej Universiti Islam Malaysia.
- Kasan, H. (2008). *Institusi fatwa di Malaysia*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kasdan, J., & Abu Hassan, M. F. (2024). Dialek Terengganu dalam penyampaian dakwah: Analisis sosiokognitif. *International Journal of the Malay World and Civilisation*, 6(3), 29–41.
- Khalid Ramadan Hasan (1997). *Mu‘jam Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Tarabisiy.
- Kosmo. (2024, June 11). *Ustaz Don direhatkan daripada program Salam Baitullah*. <https://www.kosmo.com.my/2024/06/05/ustaz-don-direhatkan-daripada-program-salam-baitullah/>
- Man, S., Ali, A. K., Abdullah, L., Ramli, R., & Ahmad Farid, I. (2009). Kesesuaian pemikiran dan amalan mazhab selain Syafi‘i dalam masyarakat Islam di Malaysia. *Jurnal Fiqh*, 6, 21–40. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol6no1.2>
- Mohamad, N. M., Ibrahim, B., Asni, F. (2024). Penerokaan fatwa berkaitan alkohol di Jabatan Mufti negeri zon Utara semenanjung Malaysia. *Jamalullail Journal*, 3(1), 1-5.
- Mufrih, A., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas fatwa dan regulasi ekonomi syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>
- Mustofa, I. (2013). Ijtihad kontemporer sebagai upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 207–224. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>
- Noor, U. M. M. (2016). Membaca zikir dan doa selain bahasa Arab di dalam sujud. *Al-Kafi li al-Fatawi* (Soalan 206). Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.
- Omar, A. H. (1987). *Malay in its sociocultural context*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (2018, 10 Disember). *Irsyad Hukum #276. Hukum Menderma Darah*. <https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/umum/2861-irsyad-al-fatwa-276-hukum-menderma-darah>
- Rahman, H. M. (2025). Language and persuasion in Islamic preaching. *Journal of Religion and Linguistics*. <https://doi.org/10.31763/jorel.v2i1.16>
- Razak, M. I. A. (2013). *Metode jawapan hukum dalam ruangan soal jawab agama akhbar Harian Metro tahun 2010* (Disertasi Sarjana, Universiti Malaya).
- Rosele, M. I., et al. (2013). Konflik fatwa di Malaysia: Satu kajian awal. *Jurnal Fiqh*, 10(1), 31–56.
- Rosidi, M. H. (2021). The impact of social media on the acceptance of fatwas among Malaysian Muslims. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(1), 17–36. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.389>

- Samsudi, S. M. (2019, January 28). *Understanding Islam in Malaysia*. Institut Kefahaman Islam Malaysia. <https://www.ikim.gov.my/understanding-islam-in-malaysia/>
- Samsukamal, F. N., Saifuddin, A. A., Mat Jusoh, M. A., Zahin Zeffrie, M. Z., & Rahmat Osman, M. A. (2023). Pengaruh budaya populer dalam media: Penggunaan unsur budaya populer dalam komunikasi dakwah. *E-Journal of Islamic Thought & Understanding*, 6(2). <https://doi.org/10.24191/ejitu.v6i2.7204>
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan sumber hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1), 102–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>
- Supriatna, A. (2023). Perkembangan fikih dalam era digital. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Umam, K., & Kimberly, V. B. (2021). Peran KPJKS dalam legislasi fatwa DSN-MUI di bidang regulasi keuangan syariah. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 94–105. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.94-105>
- Yaacob, A. M. (2021). Perkembangan Majlis Agama Islam di Malaysia. *Jurnal Al-Sirat*, 16(1), 25–36.
- Yusoff, A. M. H., & Amran, N. (2024). Kesantunan bahasa sebagai kaedah komunikasi dalam menyampaikan dakwah Islamiah. *International Journal of Humanities, Philosophy and Languages*. <https://gaexcellence.com/ijhpl/article/view/524>