METODE PEMAHAMAN HADIS

(Aplikasi Pemahaman Tekstual & Kontekstual)

OLEH:

H. Rozian Karnedi, M.Ag

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Metode Pemahaman Hadis :

Aplikasi Pemahaman Tekstual & Kontekstual

H. Rozian Karnedi, M.Ag

Editor

Moch. Iqbal

Desai Cover

Brian

ISBN : 978-602-71650-8-3

Cetakan I, Agustus 2015

Penerbit

IAIN Bengkulu Press

Jl Raden Fatah, Pagar Dewa

Tlp (0736)51276 www.iainbengkulu.ac.id

Pencetak

Vanda Marcom

Jl Mayjen Sutoyo No.43 Tanah Patah Bengkulu

(0736)346508 / 081314690831

Metode Pemahaman Hadis :

Aplikasi Pemahaman Tekstual & Kontekstual

Viii, 95 hlm, 15.5x23 cm

ISBN :978-602-71650-8-3

Cetakan I, Agustus 2015

 Hak Cipta dilindungi undang-undang

 Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun

 tanpa ijin tertulis dari penerbit

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

1. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	muta’aqqiddīn
عدة	Ditulis	‘iddah

1. **Ta’ Marbutah**
2. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامه الألياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’

1. Bila ta’ *marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhamah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭri

1. **Vocal Pendek**

___________	kasrah	ditulis	i
_____**_**______	fathah	ditulis	a
____________	dammah	ditulis	u

1. **Vocal Panjang**

fathah + alifجاهلية	DitulisDitulis	ājāhiliyyah
fathah + ya’ matiيسعى	DitulisDitulis	āyas’ā
kasrah + ya’ matiكريم	DitulisDitulis	īkarīm
dammah + wawu matiفروض	DitulisDitulis	ūfurūḍ

1. **Vocal Rangkap**

fathah + ya’ matiبينكم	DitulisDitulis	aibainakum
fathah + wawu matiقول	DitulisDitulis	auqaulun

1. **Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم	Ditulis	a’antum
أعدت	Ditulis	u’idat
لئن شكرتم	Ditulis	la’in syakartum

1. **Kata Sandang Alif + Lam**
2. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

1. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

1. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas berkat karunia-Nya, di sela-sela kesibukan mengajar, dan sebagai staf di ma’had al-Jamiah IAIN Bengkulu, penulis dapat menyelesaikan buku Daras yang berjudul “METODE PEMAHAMAN HADIS (APLIKASI PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL).”

 Buku ini awalnya merupakan kumpulan dari bahan ajar ketika penulis mengasuh mata kuliah metode pemahaman Hadis Nabi pada prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IQT) fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Buku ini “lahir” Atas dorongan dan permintaan dari berbagai pihak terutama dari kalangan mahasiswa yang meminta saya agar mmbukukan bahan ajar tersebut sebagai pedoman bagi mereka untuk memahami Hadis Nabi. Alhamdulillah niat baik tersebut tersampaikan denga bekerjasama dengan LPPM(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan bantuan dana DIPA IAIN Bengkulu tahun 2015.

 Dalam hal ini, penulis sangat berterimakasih atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan buku daras ini dapat terselesaikan, walaupun banyak kendala yang menyulitkan. Secara simbolis ucapan terimakasih yang tidak terhingga ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M. Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Kepala LPPM IAIN Bengkulu, Bapak Drs. Syamsuddin, M,Si, beserta staf yang telah memfasilitasi penelitian ini.
3. Kedua orang tua penulis (ayahanda Tarmizi Sabri dan ibunda Asmi) yang selalu mendukung dan mendo’akan kesuksesan penulis
4. Kedua orang mertua penulis (ayahanda Abdul Kahar dan Ibunda Kartini) yang selalu memotivasi penulis.
5. Keluaraga penulis, isteri tercinta Musifirawati, S.Pd anak –anak tersayang (Muhammad Rosikhan Rozi, Muhammad Rusydan Rozi, Azka Nadhirah Rozi, Muhammad Rifqan Rozi,Muhammad Raihan Rozi), beserta adik-adik yang waktu mereka banyak tersita karena penulis menyelesaikan penulisan ini.
6. Para mahasiswa IQT Jurusan Ushuluddin IAIN Bengkulu Angkatan 2015 khususnya Melia Octaviana, Nur Ilmiyah, Diah Dwi ikra Negara, yang telah banyak membantu,mengedit, dan memberikan sumbangan saran bagi penulis buku ini.
7. Direktur, staf dan karyawan Ma’had al-jamiah IAIN Bengkulu yang telah membantu dan memberikan waktu penulis untuk menyelesaikan penulsan buku ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

penulis menyadari buku ini banyak kelemahan dan kakurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini.

	Bengkulu, Juni 2015 Penulis H. Rozian Karnedi, M.A.gNIP : 197811062009121004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN……………………………………...iii

KATA PENGANTAR………………………………………………………………….vii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………....ix

BAB I PENGANTAR PEMAHAMAN HADIS TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

1. Metode Tekstual……………………………………………………………2
2. Pengertian Metode Tekstual……………………………………………2
3. Qarinah Yang Dijadikan Acuan dalam menentukan suatu Hadis dipahami secara tekstual…………………………………………………………………3
4. Metode kontekstual………………………………………………………...5
5. Pengertian pemahaman hadis secara kontekstual……………………...5
6. Alasan dan konsekuensi pemahaman secara kontekstual……………...5
7. Sejarah pemahaman hadist secara kontekstual………………………...7
8. Batasan-batasan pemhaman secara kontekstual……………………….10
9. Qarinah [indikasi] dan pembagian kontekstual hadist………………...11

BAB II METODE –METODE PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI HADIS SECARA

 KONTOKSTUAL

1. Pendekatan asbab al-wurud………………………………………………..13
2. Pendekatan bahasa…………………………………………………………16
3. Pendekatan filosofis………………………………………………………..25
4. Pendekatan kaidah ushul…………………………………………………...27
5. Pendekatan konfirmasi hadist dengan al-Qur’an…………...……………...31
6. Pendekatan konfirmasi hadist dengan hadist lain………………………….38
7. Pendekata *Aqwal al-ulama*………………………………………………...40
8. Pendekatan theologis………………………………………………………49

BAB III METODE-METODE SYARHUL HADIS

1. Metode syarah hadist tahlili……………………………………...………..51
2. Metode syarah hadis ijmah………………………………………………...52
3. Metode syarah hadis muqaran……………………………………………..57
4. Metode syarah hadis maudbu’i…………………………………………….63

BAB IV APLIKASI PEMAHAMAN HADIS KONTEKSTUAL MEMAHAMI HADIST-

 HADIST HADIAH PAHALA

1. Pendahuluan………………………....…………………………….……….71
2. Pemahaman para ulama……………....………………………….………....73
3. Analisa dan pemahaman penulis……....……………………………….......81
4. Kesimpulan………………………………………………………………....89

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan…………………………………………………………………91
2. Saran………………………………………………………………………..9

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….93

BAB I

PENGANTAR PEMAHAMAN HADIS

TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia, dan tentu ajaran yang terkandung di dalamnya mesti sesuai dan berlaku sepanjang zaman (*shalih fii kulli zamanin wakanin*).

Untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah terbukti ke-*shahih*-annya, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan profesional, artinya hadis-hadis Nabi perlu dipahami dengan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan dengan disiplin ilmu lain yang sedang berkembang. Dengan kata lain bahwa hadis-hadis tidak hanya dipahami berdasarkan pendekatan ilmu *tafsir, fiqh, ushul*, bahasa, dan ilmu syari’ah lainnya, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan hadis-hadis juga dipahami dengan pendekatan ilmu modern yang sedang berkembang saat ini misalnya ilmu sosial, filsafat, sejarah, dan lain-lain.

Memahami hadis Nabi secara proporsional dan mengaitkannya dengan berbagai aspek dan disiplin ilmu adalah merupakan suatu keharusan, karena hadis-hadis Nabi yang muncul lima belas abad yang lalu harus tetap relevan dengan zaman atau konteks kekinian.

Tulisan ini akan membahas dan memaparkan metode-metode yang perlu dilakukan dalam memahami hadis.

 Secara umum pemahaman terhadap hadis Nabi terbagi kepada dua metode saja, yakni metode tekstual dan metode kontekstual.

[[1]](#footnote-1)

1. **Metode Tekstual (*Lafzhiyah*/tersurat)**
2. **Pengertian Metode Tekstual**

Secara bahasa ‘tekstual’ terdiri dari kata *“teks”* dan *“tual”* yang berarti kalimat, kata, susunan, dan uraian.[[2]](#footnote-2) Dalam bahasa Arab dikenal dengan *lafzhu* atau *lafzhul hadits*.

Definisi pemahaman hadis secara tekstual secara istilah belum ditemukan. Akan tetapi berdasarkan penelaahan terhadap literatur yang ada, maka yang dimaksudkan dengan pemahaman hadis metode tekstual adalah: ”Memahami hadis nabi sesuai dengan pesan atau petunjuk yang terdapat pada teks atau tersurat pada lafazh hadis itu sendiri atau dengan kata lain memahami hadis secara *mafhum muwafaqah* dari lafazh atau teks hadis.”

Apabila hadis yang dipahami secara tekstual maka pesan yang terkandung dalam hadis tersebut berlaku universal, umum, berlaku untuk semua, tidak terkait dengan waktu, zaman, dan situasi (*shalih fi kulli zamanin wafiy kulli makan*). Sebaliknya jika sebuah hadis dipahami secara kontekstual maka konsekuensinya ajaran yang terkandung dalam hadist itu berlaku khusus, temporal, lokal, dan terkait dengan kondisi, situasi ketika hadis itu diucapkan.[[3]](#footnote-3)

Memahami hadis secara tekstual bukanlah sesuatu yang buruk, kuno, dan tradisional. Menurut M. Syuhudi Ismail suatu hadis memang ada hadis yang harus (lebih tepat) dipahami secara tekstual dan ada yang harus (lebih tepat) dipahami secara kontekstual.[[4]](#footnote-4) Suatu tindakan yang salah adalah hadis yang seharusnya dipahami secara tekstual tetapi dipahami kontekstual. Begitu juga sebaliknya hadis yang seharusnya dipahami kontekstual dipahami secara tekstual. Kekeliruan ini sering terjadi di dalam memahami hadis.

Yang penting untuk diketahui adalah kapan suatu hadis harus dipahami secara tekstual dan kapan suatu hadis harus dipahami secara kontekstual. Jawabannya adalah *“ma’a al-qarinah*” (adanya indikasi atau petunjuk yang kuat) yang mengharuskan dipahami secara tekstual atau kontekstual.

1. **Qarinah (Indikasi) Yang Dijadikan Acuan dalam Menentukan suatu Hadis dipahami secara Tekstual**

Muhammad Syuhudi Ismail menyebutkan bahwa indikasi pemahaman hadis secara tekstual adalah mengaitkan hadis tersebut dengan berbagai aspek misalnya *Asbab al-wurud*.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan penelaahan terhadap literatur yang terkait dengan pemahaman hadis maka penulis menambah satu lagi yang dapat dijadikan acuan dalam memahami hadis secara tekstual yakni melihat indikasi lafazh.

Dengan demikian menurut penulis minimal ada dua indikator/*qarinah* yang dijadikan alasan suatu hadis harus dipahami secara tekstual, yakni:

1. Melihat indikasi lafazh

Ditinjau dari kejelasannya lafazh suatu hadis ada yang *shorih* (jelas) dan ada yang *muhtamalah* (tidak jelas). Apabila lafazh suatu hadis *shorih* maka dapat dipastikan hadis tersebut harus dipahami secara tekstual karena lafazh yang sharih mengandung *wudhuh al-ma’na* (walaupun belum tentu, tidak mutlak), begitu juga sebaliknya jika lafazh suatu hadis tidak jelas (*muhtamalah*) maka tentu hadis tersebut dituntut dipahami secara kontekstual.

Menurut Amir Syarifuddin, Lafazh yang *shorih* (jelas) tersebut terbagi:[[6]](#footnote-6)

1. Al-Zhahir (jelas)
* الظاهر: ماَ يُفْهَمُ الْمُراَدُ مِنْهُ بِنَفْسِ السَّماَعِ مِنْ غِيْرِ تَأَمُّل Artinya*: Suatu lafazh yang dapat diketahui maksud sebenarnya dengan lafazh itu sendiri tanpa perlu pemahaman yang mendalam.*

Contoh:

 أ لاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْباَرِ الْكَباَئِر قاَلَ: الإِشْراَكُ باِللهِ وَعُقُوْقُ الْواَلِدَيْنِ الا وَقَوْلُ الزُّوْر

Dari hadis diatas dapat dipahami ada beberapa dosa besar yang diharamkan yakni syirik, durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu, tanpa ada maksud lain.

1. Al-Nash (lebih jelas)

 : ماَكاَنَ صَرِيْخاً فىِ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكاَم وَإِنْ كاَنَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلاً فىِ غَيْرِهِ النص

Artinya*: Lafazh yang jelas dalam hukumnya meskipun lafazh itu mungkin dipahami antara maksud lain*

Contoh:

مَنْ أَطاَعنى فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصاَنِيْ فَقَدْ أَبَى

Secara nash ayat itu jelas yakni menyebutkan perbedaan nyata antara taat kepada Rasul dan durhaka kepada Rasul sebagai sanggahan terhadap orang yang menganggapnya sama. Walaupun sangat jelas, tapi dari teks hadis diatas dapat dipahami maksud lain, yakni: Halalnya/wajib hukumnya mentaati Rasul dan haramnya durhaka kepada Rasul.

1. Al-Mufassar (sangat jelas)

: ماَيُعْرَفُ مَعْناَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلاَ يَفْتقر إِلىَ قِرِيَنَة تَفْسِيْرِهِ الْمُفَسر

Artinya*:”Suatu lafazh yang dapat diketahui maknanya dari lafazhnya sendiri tanpa memerlukan qarinah yang menafsirkannya.*

Contoh:

إِذاَ وَلَغَ الْكَلْبُ فىِ الإِناَءِ فاَغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَراَّتٍ إِحْداَهُماَ باِلتُّراَبِ

Kalimat سَبْعَ مَراَّتٍ (tujuh kali) sudah sangat jelas, maka tidak tidak perlu di-*takwil* lagi.

d.al-Muhkam (paling jelas)

* : ماَدَلَّ بِنَفْسِ صِيْغَتِهِ عَلىَ مَعْناَهُ الْوُضُوْحُ بِحَيْثُ لاَ يُقْبَلُ الإبطال وَالتّبْدِيْلُ وَالتأوِيْل الْمُحْكَمُ

Artinya*: Suatu lafazh yang dari sighotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang jelas sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, pergantian, ataupun takwil*

Contoh:

الْجِهاَدُ جاَضٌ إِلىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ

1. Mengaitkan/lafazh hadist tersebut dengan hal lain

Walaupun lafazh suatu hadis shorih, akan tetapi belum tentu serta merta harus dipahami secara tekstual, karena bisa jadi hadis tersebut mengalami ke-*musykil*-an, *ikhtilaf* bertentangan dengan berbagai aspek. Karenanya suatu hadis walaupun lafazhnya *sharih* tetapi harus dikaitkan dengan situasi, kondisi ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi (Asbabul Wurud, Kondisi Historis, Sosiologis, Antropologis, dll).

 Apabila suatu hadis tersebut lafadznya sharih dan setelah dikaitkan dengan berbagai aspek seperti asbab al-wurud masih tetap menuntut dipahami secara tekstual, maka hadis tersebut harus dipahami tekstual, tidak boleh kontekstual.

Disamping itu hadis-hadis yang harus dipahami secara tekstual biasanya hadis-hadis yang ringkas dan padat makna (*jawami’ al-kalim*) seperti hadis *shumuu tashihhu* (berpausalah kamu niscaya kamu akan sehat), *tasahharu fainna fissahuri barakah* (makan sahurlah kamu karena makan sahur itu berkah), *attaubatu al-nadmu* (taubat itu adalah penyesalan), *alhajju ‘arafah* (haji itu wukuf di Arafah), dan lain-lain.

1. **METODE KONTEKSTUAL (MA’NAWIYAH/TERSIRAT)**
2. **Pengertian Pemahaman Hadits Secara Kontekstual**

Kata ‘kontekstual’ berasal dari konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.[[7]](#footnote-7)

Menurut Edi Safri pemahaman hadis secara konteksual adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadis-hadis tersebut. Atau dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.[[8]](#footnote-8)

Ada juga yang berpendapat bahwa memahami hadis secara kontekstual berarti memahami hadits berdasarkan peristiwa dan situasi ketika hadits itu diucapkan, dan kepada siapa hadits itu ditujukan, jadi hadits nabi itu dipahami berdasarkan redaksi lahiriah dan aspek kontekstualnya.[[9]](#footnote-9)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman kontekstual adalah pengambilan informasi atau pesan yang tidak hanya cukup dengan apa yang tersurat pada teks hadits saja, sehingga perlu dilakukan penggalian informasi dan pesan pendukung lain dari luar teks tersebut sehingga dapat menyempurnakan informasi atau pesan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila “di balik” teks suatu hadis, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagai mana maknanya yang tekstual (tersurat).[[10]](#footnote-10) Disamping itu menurut penulis suatu hadis perlu dipahami secara tekstual apabila dalam teks hadis tersbut mengandung *muhtamalah* [tidak jelas].

1. **Alasan dan Konsekuensi Pemahaman Secara Kontekstual**

Pada dasarnya permasalahan pemahaman hadits baik secara tekstual atau kontekstual adalah menyangkut masalah ketepatan dalam memahaminya sehingga hadits tersebut dapat diamalkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi sesuai dengan perintah Allah, dan bukan merupakan keinginan pribadi maupun emosi saja apakah suatu hadits hendak dipahami secara tekstual atau kontekstual.

Kontekstual merupakan keperluan kaum muslimin untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan masa kini, oleh Djohan Effendi mengatakan pendekatan secara kontekstual ini merupakan metode untuk memahami hadits dengan sosio-historik, yaitu melihat dan mendekati suatu gagasan atau fenomena tidak lepas dari konteks waktu, tempat budaya, kelompok, dan lingkungan sedikit banyaknya ada kaitannya.[[11]](#footnote-11) Nabi sebagai *source of hadits* tidaklah hidup ditengah-tengah masyarakat yang homogenitas, tetapi beliau hidup ditengah masyarakat yang heterogen yang masyarakatnya berada ditengah-tengah kerasnya budaya arab, oleh sebab itu sebagai orang yang membawa misi suci dari Allah, Nabi dituntut untuk tampil ditengah mereka sebagai *full profile* yang bersifat *rahmatan li al-‘alamiin*.

Jadi, ketika Nabi menghadapi orang-orang Arab, beliau tidak hanya menggunakan suatu cara, tetapi multicara. Dan beliau sadar bahwa setiap orang mempunyai kadar intelegensi yang berbeda atau beragam, sehingga menghadapi mereka seukuran menghadapi kadar mereka juga. [[12]](#footnote-12)

Dengan demikian kontekstualisasi terhadap hadis sangat perlu dilakukan karena suatu hadits tidak dapat dipahami dan diamalkan dengan baik jika hanya dipahami secara tekstual saja.

Apabila suatu hadis difahamai secara kontekstuala maka konsekwensinya adalah kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut berlaku khusus, temporal, local, terikat dengan waktu, tempat dan illat ketika hadis tersebut diucapkan.

1. **Sejarah Pemahaman Hadis secara Kontekstual**

Memahami hadis secara tekstual dan kontekstual sudah terjadi pada zaman Rasulullah dan sahabat. Sebagai contoh, ketika Nabi bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها : أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم قلن للنبي صلى الله عليه و سلم أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال (أطولكن يدا) . فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة.[[13]](#footnote-13)

Dari riwayat di atas dapat diketahui bahwa para istri Nabi bertanya kepada Rasululullah siapakah diantara kami yang paling lebih dahulu akan menyusul engkau (wafat setelah Rasulullah), ? maka nabi menjawab “Orang yang yang paling panjang tangannya (*athwalukunnna yadan*) di antara kalian.” Mendengar ucapan Rasul, para istri Nabi memahaminya secara tekstual, yaitu mereka memahmaniyna dengaan benar-benara bertangan paling panjang. Karena itu menurut Aisyah para istri Nabi mengambil kayu untuk mengukur dan saling memanjangkan tangannya guna mengetahui siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya guna mengatahui siapa diantara mereka yang cepat menyusul Rasul, karena para istri Nabi waktu itu memahammnya secara tekstuaala maka mereka menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Sauda’ karena setekah diukur Sauda’ yang bertangan paling panjang. Setelah rasulullah wafat para istri Nabi menyadari bahwa yang dimaksud oleh Rasul tidaklah demikian. “panjang tangan” yang dimaksud oleh Rasul adalah makna kiasan, yakni orang yang paling banyak kedermwanannya, etos kerjanya tinggi (banyak melakukan kebaikan). Dalam hal ini, ternyata istri Nabi yang paling pertama menyusul adalah Zainab binti Jahsy, seorang wanita yang kreatif, banyak berkarya dan suka bersedekah.[[14]](#footnote-14)

Riwayat lain yang dapat dikatakan bahwa pemahaman tekstual dan konteksstual sudah ada pada masa Rasulullah :

 عن الوليد عن النبي صلى الله عليه و سلم : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)

“*Artinya : “Janganlah ada salah seorang kamu sholat Ashar kecuali di Perkampungan Bani Quraizhah”.*

Hadis ini berkaitan dengan perintah Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizhah, dan tidak melaksakanakan shalat ashar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Sebagiah sahabat Nabi memahami hadis tersebut secara tekstual yakni dalam Perjalanan yang panjang tersebut mereka shalat Ashar di perkampungan bani Quraizhah padahal waktu Ashar telah lama berlalu (habis).

Sebagian sahabat yang lain ada yang memahami hadis tersebut secara kontekstual. Disini, mereka memahaminya untuk segera bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih ashar. Jadi bukan seperti maksud teks hadis yang melarang untuk melaksanakan sholat ashar kecuali disana. Dengan demikian mereka boleh melaksanakan shalat ashar walaupun belum tiba di tempat tujuan.

Pemahaman para sahabat tersebut baik yang tekstual maupun tekstual keduanya diterima oleh Rasulullah Saw.[[15]](#footnote-15) Dengan perbedaan pemahaman hadits tersebut Nabi tetap menerimanya karena dapat dipahami bahwa hadits memang ada yang dipahami secara tektual dan juga secara kontekstual. Kenyataannya juga tentang eksistensi Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya, seperti sebagai manusia biasa, suami, utusan Allah, Kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang maupun hakim. Oleh karena itu sangat penting untuk mendudukkan pemahaman hadis pada tempatnya, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal.

 Berdasarkan uraian di atas bahwa pemahaman tekstual maupun kontekstual sudah dilakukan pada masa Rsulullah dan sahabat. Akan tetapi pada masa ini belum sistematis.

Sedangkan secara teoritis dan sistematis usaha memahami hadis secara kontekstual muncul pada abad ke dua Hijriyah yang dirumuskan oleh Imam al-Syafi’i penulis berpendapat demikian adalah karena ulama yang pertama kali mempelopori mengumpulkan hadis-hadis *mukhtalif* sekaligus berusaha menyelesaikannya adalah imam al- Syafi’i (w. 204 H = 280 M) dalam karyanya yang berjudul kitab *ikhtilaf alhadits*, yang pada mulanya masih bersatu dengan kitab *al*-*Umm*.[[16]](#footnote-16) Dalam kitab tersebut imam al-Syafi’i menyelesaikan semua hadis-hadis yang tampak bertentangan, teori penyelesaian yang ditawarkan oleh imam al-Syafi’i tersebut ada yang berupa *al-Jam’u wa al-Taufiq* (komprmi, *Nasakh mansukh, tarjih, takwil* dan lain-lain. Contohnya:

 عن رافع بن خديج أن رسول الله قال أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم

Artinya:” Dari Rafi’ bin Khudaij Bahwa Nabi SAW bersabda:: Siangkanlah shalat subuh, karena itu akan menambah pahala bagi kamu”.

Menurut Imam al-Syafi’i hadis tersebut jika dipahami secara tekstual bertentangan dengan hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah shalat di awal waktu. Menurutnya hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan *Asabab al-wurudnya*, maksud menyiangkan shalat subuh tersebut harus di-*takwil*, maksudnya menyiangkan shalat subuh hingga waktu *ghalas*, bukan menyiangkannya hingga matahari terbit**.[[17]](#footnote-17)**

1. **Batasan-batasan Pemahaman hadis secara Kontekstual**

Walaupun kontekstualisasi terhadap hadis merupakan suatu keharusan, namun bukan berarti dapat dilakukan secara bebas. Ada rambu-rambu yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses ini.

Rambu-rambu itu adalah; *pertama*, menyangkut lapangannya. Tidak semua lapangan menjadi objek kontekstualisasi. Secara umum, M. Sa’ad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstualisasi hadis meliputi dua hal, yaitu:[[18]](#footnote-18)

1. Dalam bidang ibadah *mahdhah* (murni) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual.
2. Bidang di luar ibadah murni *(ghair mahdhah)*. Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal atau nas.

Dapat dipahami bahwa, dalam hal ibadah yang murni *(mahdhah)* tidak perlu dipahami secara kontekstual karena Rasul mempunyai otoritas penuh tanpa campur tangan ra’yu manusia. Sedangkan di luar ibadah murni *(ghairu mahdhah)* diperlukan pemahaman secara kontekstual dengan tetap berpegang kepada nash dan dipahami juga posisi ketika Muhammad dalam menyampaikan hadits apakah sebagai hakim, pemimpin negara atau manusia biasa.

Kedua, menyangkut pelakunya. Tidak semua orang boleh melakukan kontekstualisasi, diperlukan perangkat keilmuan yang cukup dan mapan dalam kontekstualilsasi. Diantaranya memahami ilmu hadis dan segala perangkatnya, memahami asbab *al-wurud hadis*, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula batasan-batasan dalam kontekstualisasi hadis, antara lain:

1. Hadis yang menyangkut bentuk atau sarana yang tertuang secara tekstual. Yang mana dalam hal itu tidak menuntut seseorang untuk mengikuti secara saklek/apa adanya jika ingin mengikuti Nabi tidak harus berbicara dengan bahasa Arab, memberi nama yang Arabisme, berpakaian gamis ala Timur Tengah dan sebagainya. Karena semua itu produk budaya yang tentu secara zhahir antara setiap wilayah berbeda.
2. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk individu dan biologis. Jika Rasulullah makan hanya menggunakan tiga jari, maka tidak harus diikuti dengan tiga jari, karena yang dimakan Rasul adalah kurma atau roti. Sedangkan bila makan nasi dan sayur asem harus dengan tiga jari betapa tidak efektifnya.
3. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk sosial. Cara manusia berhubungan dengan sesama, alam sekitar, dan binatang adalah wilayah kontekstual. Sebagaimana isyarat hadis *“antum a’lamu bi umuur ad-dunyakum.”* Ide dasar yang disandarkan kepada Nabi adalah tidak melanggar tatanan dalam rangka menjaga jiwa, kehormatan, keadilan dan persamaan serta stabilitas secara umum sebagai wujud ketundukan pada pencipta.
4. Terkait masalah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang sedemikian kompleks. Maka kondisi pada zaman Nabi tidak dapat menjadi parameter sosial.
5. **Qarinah [indikasi] dan Pembagian Kontekstual Hadis**
6. Memperhatikan *Asbab al-wurud* [Kontekstual historis, sosiologis]

Jika al-Qur’an sangat membutuhkan ilmu *asbab al-nuzul* dalam memahaminya, maka demikian juga halnya dengan hadis, dalam memahaminya sangat diperlukan ilmu *asbab al wurud al-hadis*. Usaha untuk memahami hadis dengan pendekatan *asbab al wurud* inilah yang disebut dengan metode konsteksual *Asbab al-Wurud*.

1. Memperhatikan *maqashid al-llughawi/al-llafzhi (*Kontekstual Redaksional)
2. Memperhatikan *maqashid al-Makna* (Kontekstual Filosofis)
3. Memperhatikan *makanatu* Rasulullah SAW. (Kontekstual Psikologis)

Pada bab selanjutnya akan dibahas pendekatan-pendekatan dalam memahami hadis nabi secara kontekstual.

BAB II

METODE-METODE PENDEKATAN DALAM MEAMAHAMI HADIS SECARA KONTEKSTUAL

1. **Pendekatan Asbab al-Wurud (Konteks historis, sosiologis, geografis)**

Menurut Yusuf al-Qardhawiy, untuk memahami sunnah dengan benar dan teliti diperlukan penelitan tentang latar belakang (*asbab-al-wurud*) hadis agar makna hadis tersebut dapat terbaca dengan teliti dan pemahaman terhadap hadis tersebut tidak kacau dan lebih terarah.[[19]](#footnote-19)

Konteks *asbab al-wurud* ini dapat dibagi dua :

1. *Asbab al-wurud* khusus yakni ada dan ditemukannya *asbab al-wurud* hadis tersebut secara khusus, baik berupa pertanyaan sahabat, malaikat Jibril maupun berupa peristiwa yang terjadi pada Rasulullah dan kaum muslimin. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

.....انتم اعلم بامر دنياكم[[20]](#footnote-20)

 Artinya: *(Imam Muslim meriwayatkan)..Rasulullah bersabda ‘’ Kamu lebih mengetahui urusan duniamu’*.

Hadis tersebut mempunyai *asbab al-wurud* yakni pada suatu saat Nabi lewat di hadapan para petani yang sedang mengawinkan serbuk (kurma jantan) keputik (kurma betina) Nabi berkomentar “sekiranya kamu sekalian tidak melakukan hal itu niscaya kurma kalian akan baik’’, mendengar komentar itu para petani tidak lagi mengawinkan kurma mereka setelah beberapa lama Nabi lewat kembali ke tempat itu dan menegur para petani ‘’ mengapa pohon kurmamu itu?”, para petani melaporkan apa yang telah dialami oleh kurma mereka yakni banyak yang tidak jadi. Mendengar keterangan mereka itu Nabi lalu bersabda seperti hadis di atas.

Sebagian ulama memahami hadis di atas secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa Nabi tidak mengetahui banyak tentang urusan dunia dan menyerahkan urusan dunia itu kepada para sahabat. Ada juga yang berpendapat bahwa hadis di atas menjelaskan bahwa Islam telah membagi kegiatan hidup secara dikotomi, yakni kegiatan dunia dan kegiatan agama.

Menurut Yusuf al-Qardhawiy tidak demikian yang dimaksud oleh hadis itu karena Islam adalah agama yang *syumul* dan Nabi bertugas meletakkan patokan dasar keadilan, kebenaran, dan batasan antara hak dan kewajiban dalam urusan dunia.**[[21]](#footnote-21)**

Hadis Nabi di atas sesungguhnya tidaklah menyatakan bahwa Nabi buta terhadap urusan dunia. Kata dunia yang terdapat dalam hadis itu lebih tepat diartikan profesi atau bidang keahlian. Dengan demikian maksud hadis itu ialah bahwa Nabi tidak memiliki keahlian sebagai petani karenanya para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian dari pada Nabi. Statemen ini didukung dengan pernahnya Nabi sukses memimpin perang, berdagang, yang kesemuanya adalah urusan dunia.

1. *Asbab al-Wurud al-’Amm*

Yang dimaksud dengan *asbab al-wurud* umum yakni yang tidak atau belum ditemukannya *asbab al-wurud* secara khusus tapi dapat diketahui melalui *al-Nazhru ila al-Waqai’* atau memperhatikan kepada situasi yang berkembang waktu itu (historis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan geografis).

Pernyataan penulis simpulkan karena Rasulullah dalam bersabda tentu saja sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya kita menemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasulullah melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasulullah malah menganjurkan perbuatan tersebut, misalnya ketika akidah umat dipandang belum begitu kuat, maka Rasulullah melarang membuat gambar melukis gambar makhluk yang bernyawa karena hal ini dikhawatirkan umat Islam atau para sahabat waktu itu terjerumus kepada kemusyrikan dan akan menyembah patung.

حدّثنا الحُميدي قال حدّثنا سفيان حدّثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نُمير، فرأى في صُفّته تماثيل فقال: سمعتُ عبد الله قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: "إنّ أشدّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوِّرون" (رواه البخاري)

Secara tekstual hadis tersebut memberikan pengertian larangan untuk melukis, bahkan dalam hadis lain para pelukis hari kiamat kelak dituntut untuk memberikan nyawa kepada apa yang dilukiskannya di dunia. Malaikat juga tidak akan masuk rumah yang didalamnya ada lukisannya.

Larangan melukis dan memajang lukisan yang dikemukakan Nabi itu sesungguhnya mempunyai latar belakang hukum *(‘illat al-hukum).* Pada zaman Nabi, masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan patung dan semacamnya. Dalam kepastiannya sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengeluarkan larangan memproduksi dan memajang lukisan.

Begitu juga halnya dengan hadis yang meenyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan mematikan lampu ketika hendak tidur. Rasulullah melarang wanita bermusafir tanpa didampingi mahromnya. Hal-hal di atas adalah dapat dikatakan disebabkan karena faktor hsitoris, sosiologis, geografis, antropologis dan psikologis) yang disebutkan *asbab al-wurud* secara umum dengan memperhatikan kepaada situasi yang berkembang ketika hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah.

Di samping itu sabda Rasulullah juga berdasarkan kepada faktor psikologis audien atau disebut juga sasaran ucapan Nabi. Rasulullah sangat memperhatikan psikologis audien atau sahabat yang bertanya, maka sering ditemukan Rasulullah memberikan respon yang berbeda terhadap persoalan yang sama dari dua sahabat yang berbeda. Ini dianggap penting karena mengandung *‘illat* untuk pengecualian. Yakni membatasi ketentuan atau makna hadis sebatas keadaan sahabat atau orang yang semisal dengan sahabat, bukan untuk semua orang. Ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad (berperang), Rasulullah menanyakan apakah orang tuanya masih hidup. Mendengar penjelasan sahabat, maka Rasulullah menyatakan bahwa melayani orang tuanya sama nilainya dengan jihad. Sebagian besar ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang meminta izin tersebut belum cukup umur, atau tidak layak untuk berperang. Karena itu untuk sahabat tersebut, Rasulullah menganjurkan lebih baik ia melayani orang tuanya, karena itu juga sama nilainya dengan jihad.[[22]](#footnote-22)

Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda tentang amalan yang paling utama dalam Islam. Ketika yang bertanya tersebut adalah orang yang kaya maka yang diteakankan oleh Nabi adalah memberikan makan fakir miskin. Tetapi jika yang bertanya tersebut adalah orang yang fisiknya kuat dan mampu berperang maka Nabi mendahulukan adalah Jihad fii sabilillah, jika yang bertanya tersebut masih mempunyai orang tua yang harus diurus maka Nabi menekankan shalat di awal waktu (*hablumminallah*) dan berbakti kepada orang tua (*hablumminannas*).

1. **Pendekatan Bahasa**

Ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW. banyak berupa *jawami’ al kalim* (bahasa yang ringkas tetapi padat makna). Hal ini disebabkan karena ucapan Nabi ada yang bermakna haikiki dan ada yang bermakna majazi, dalam menyampaikan sabdanya Nabi terkadang menggunakan bahasa tamtsil (perumpamaan), *ramziy* (simbolik), bahasa percakapan (dialog) ungkapan analogi (*qiyas*), dan lain-lain.[[23]](#footnote-23) Dibawah ini akan dijelaskan dari masing-masing tersebut.

1. *Makna Hakiki dan Makna Majazi*

Teks-teks hadits banyak sekali yang menggunakan *majaz* (kiasan atau metafora), sebab Rasulullah adalah orang Arab yang menguasai *balaghah.* Rasulullah menggunakan *majaz* untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang sangat mengesankan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemahaman berdasarkan *majaz* terkadang merupakan suatu keharusan, karena jika tidak, orang akan tergelincir dalam kekeliruan.[[24]](#footnote-24)

Sebagaimana bahasa-bahasa lain, bahasa Arab juga mengandung makna *hakiki* dan makna *majazi* atau *kinayah*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah konotasi (makna tak sebenarnya) dan denotasi (makna sebenarnya). Dalam al-Qur’an maupun hadis banyak ditemukan ungkapan makna *hakiki* dan makna *majazi*.

Sabda Nabi Muhammad banyak memiliki keistimewaan di antaranya ada ungkapan Nabi yang bersifat *Jawami’ al kalim* yakni ungkapan yang singkat namun padat makna.[[25]](#footnote-25) Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila dalam hadis banyak ditemukan *majaz* untuk menggambarkan makna yang dituju dan ungkapan yang indah dan sangat memikat.[[26]](#footnote-26)

Ungkapan *majaz* bisa berbentuk *majaz luqhawi,* *akli*, *isti’arah*, *kinayah*, *isti’arah tamtsliyah*, serta ungkapan lainnya yang tidak mengandung arti yang sebenarnya.[[27]](#footnote-27)

Untuk mengetahui makna *majaz* dapat dilihat melalui *qarinah-qarinah* yang menunjuk makna yang dimaksud, baik berupa *qarinah lafzhiyah* maupun *qarinah haliyah*.

Contoh hadis yang perlu dipahami secara *majazi* adalah yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Hurairah :

عَن اَبِي هُريرة قا ل رسو ل لله صل الله عليه وسلم الدنيا سخن المومن و حنة الكا فر[[28]](#footnote-28)

Artinya: *‘’(Muslim meriwayatkan)……….dari abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW. Bersabda’’ dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir’’.*

Secara tekstual hadis hadis tersebut menjelaskan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, karena selama hidup di dunia ini orang beriman harus selalu dalam penderitaan. Kebahagiaan hidup barulah dirasakan di surga yakni di akhirat kelak. Bagi orang kafir dunia dalah surga dan di akhirat berada dalam neraka.

Sebagian ulama menilai hadis tersebut *dhaif* bahkan *maudhu’*, karena maknanya bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an yang menganjurkan pemeluknya bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.[[29]](#footnote-29)

Menurut penulis penilaian tersebut adalah penilaian yang gegabah dan keliru. Menurut Syuhudi Ismail, teks hadis tersebut dapat dipahami sebagai berbentuk *tamtsil*, kata penjara dalam hadis di atas dapat dipahami sebagai adanya perintah berupa kewajiban dan anjuran di samping adanya larangan hukum haram dan hukum makruh. Bagi orang yang beriman kehidupan di dunia ini tidak bebas tanpa batas, ibarat penghuni penjara maka ia dibatasi hidupnya oleh berbagai perintah dan larangan. Bagi orang kafir dunia adalah surga sebab dalam menempuh hidup dia bebas dari perintah dan larangan tersebut.

Jadi maksud *sijnun* dalam hadis di atas adalah keterbatasan dalam berbuat sedangkan *al jannah* berarti kebebasan dalam berbuat.

1. *Bahasa Tamtsil (perumpamaan)*

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) . ثم شبك بين أصابعه . وكان النبي صلى الله عليه و سلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال (اشفعوا فلتأجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شا)

Artinya: Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan pada kami Sufyan bin Abi Burdah, Buraid bin Abi Burdah berkata telah mengabarkan padaku kakekku, Abu Burdah dari ayahnya Abi Musa: dari Nabi saw. bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki.”*[[30]](#footnote-30)*

Sebagian mukmin atas sebagian mukmin lainnya, adalah seperti bangunan. Sisi kesamaannya dengan bangunan adalah pada sikap saling menopang. Inilah penjelasan tentang kemiripan keadaan kaum mukminin yang saling menguatkan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa siapapun yang ingin memberi penjelasan lebih detail dalam berbicara dapat menggunakan gerakan atau peragaan, agar lebih mudah dipahami dan berkesan dalam hati.[[31]](#footnote-31)

1. *Bahasa Qiyasi (analogi)*

Misalnya hadis yang di riwayatkan Aisyah, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ"

Artinya: Dari Aisyah Ra berkata; Rasulullah SAW bersabda: *“Memecah tulang Mayit itu seperti memecahkan tulangnya orang yang masih hidup.”*

Dan hadis yang di riwayatkan dari Aisyah juga:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

Artinya: *Dari Aisyah berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:“sesungguhnya memecah tulangnya orang mukmin dalam keadaan meninggal itu seperti memecahkan tulangnya dalam keadaan masih hidup.”[[32]](#footnote-32)*

Dalam masalah ini, ada orang yang berpendapat bahwa: *“berdasarkan hadis larangan memecah tulang mayit tersebut, wajib menimpakan hukuman Qishos bagi mereka yang memecah tulang mayit sebagaimana wajibnya mereka di kenai hukuman Qishos ketika memecah tulang (membunuh) orang yang masih hidup”.*

Menurut Imam Thohawi pendapat demikian adalah pendapat orang yang tidak mengetahui maksud hadis tersebut. Imam Thohawi memberikan penjelasan bahwa berkaitan dengan tulang orang hidup (عَظْمَ الْحَيّ) ada dua unsur yaitu; kehormatan (الحرمة) dan sekaligus ada kehidupan/nyawa (الحياة), dimana kehidupan/nyawa itulah yang menyebabkan di kenakannya Qishos jika nyawa itu dihilangkan. Sedangkan berkaitan tulang orang yang meninggal (عظم الميت) yang tersisa hanya unsur kehormatan saja, unsur kehidupan/nyawa tidak ada lagi.[[33]](#footnote-33)

Dengan demikian ketika unsur kehormatan itu masih selalu melekat berkaitan dengan tulang manusia dari hidup sampai meninggal, maka memecah tulang manusia dalam keadaan mati itu seperti memecah tulang manusia dalam keadaan hidup, yaitu dalam segi merusak kehormatan (هتك الحرمة). Dan memecah tulang orang yang sudah meninggal itu tidaklah menghilangkan nyawa/kehidupan sehingga layak di kenai hukum Qishos.[[34]](#footnote-34)

Dengan kata lain berkaitan dengan hadis-hadis larangan memecah tulang orang yang meninggal, Imam Thohawi memberikan jawaban dan penta’wilan bahwa persamaan dalam larangan memecah tulang manusia dalam keadaan hidup dan mati itu dalam segi merusak kehormatan (هتك الحرمة)/ merusak kehormatan mayit, dan itu tidak sampai mewajibkan dikenakannya hukum Qishos bagi orang yang melakukannya.

1. *Bahasa Al-Hiwar (dialog/percakapan)*

حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم[[35]](#footnote-35)

Artinya: *Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullahulah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata : “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,” lelaki itu berkata,”Engkau benar,” maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi menjawab,”Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulullahNya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.” Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”Lelaki itu berkata lagi : “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?”Nabi menjawab,”Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.”Dia pun bertanya lagi : “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!”Nabi menjawab,”Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.”
Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku : “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?”Aku menjawab,”Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,” Beliau bersabda,”Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.”[[36]](#footnote-36)*

 Hadits ini mengajarkan tentang agama tanpa terlihat menggurui, Jibril datang dan bertanya agar para sahabat yang ada dalam majelis tersebut paham tentang agama yang dianut mereka.

1. *Bahasa Ramziy (simbolik)*

Menurut M. Syuhudi Ismail hadis-hadis yang menyebutkan tentang gambaran fisik Dajjal adalah haarus dipahami simbolik, yang dimaksud sebenarnya adalah keadaan yang timpang dan lalim.

1. *Lafaz Gharib (kata-kata asing atau sulit difahami)*

Secara etimologi *gharib* berasal dari kata *gharaba-yaghrubu-gharaaba* yang artinya aneh, jarang, tidak biasa, asing. [[37]](#footnote-37) Dan secara terminologi *gharib* hadits menurut Ibnu Shalah adalah lafaz hadis yang sulit dipahami. Ilmu gahrib al-Hadis adalah ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafal-lafal hadits yang jauh dan sulit dipahami karena (lafal-lafal tersebut) jarang digunakan.[[38]](#footnote-38) Ibnu Atsir telah menerangkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling fasih lidahnya, yang paling terang uraiannya, dan paling mengetahui dalam menyusun kata-kata sesuai dengan keadaan. [[39]](#footnote-39)

Para sahabat ketika menemukan teks-teks hadis yang bersifat gharib, mereka berijtihad untuk mengungkapkan maknanya dengan merujuk pada ucapan dan syair-syair kuno. Sebagai contoh:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. (رواه البخاري)

Artinya: (al-Bukhari meriwayatkan) dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: *“Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan ihtisaban maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu”.*

Dalam hadis di atas Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakannya dengan penuh keimanan dan *ihtisaaban*, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lafaz *ihtisaaban* adalah kata asing. Pada umumnya orang memahami makna kata tersebut dengan arti “penuh pertimbangan.” Akan tetapi yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah ikhlas. Dengan demikian, memahami ilmu gharibul hadis merupakan suatu upaya dalam memahami hadis secara kontekstual.[[40]](#footnote-40)

Gharibnya suatu lafazh hadis bukan saja karena lafazh tersebut jarang digunakan, akan tetapi juga karena makna dari lafazh tersebut jika diartikan secara harfiahnya bertentangan dengan dalil-dalil lain. Maka dalam hal ini langkah yang dapat dilakukan adalah pendekatan *Takwil*.

Takwil berasal dari kata اول yang artinya adalah الرحوع الي الا صل (kembali ke asal)[[41]](#footnote-41) sedangkan secara istilah *takwil* adalah :

صرف اللفط عن المعني الراجح الى المعنى المر حوح لد ليل يقترن به[[42]](#footnote-42)

Artinya:*”Memalingkan makna lafazh yang kuat kepada makna yang lemah karena ada dalil yang menyertainya’’*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *takwil* berarti memindahkan makna dari suatu lafaz ke makna lain yang lebih kuat karena adanya *qarinah* yang menunjukkannya.

Nabi Muhammad dalam mengucapkan sabdanya banyak berupa *jawami’ al kalim*, tamtsil, *ramziy* (simbolik), bahasa percakapan (dialog) ungkapan analogi (*qiyas*), dan lain-lain.[[43]](#footnote-43)

Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari jalur Anas :

عن انس ان رسو ل الله صلي الله عليه و سلم قا ل اللهم احيني مسكينا و امتني مسكينا واخشرني في زمره المسا كين يو م القيامة[[44]](#footnote-44)

Artinya: *Al-Tirmidzi meriwayatkan …dari Anas dia berkata bahwa Rasulullah SAW. Berdo’a Ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku kelak ke dalam kelompok orang-orang miskin.*

Menurut Yusuf al-Qardhawiy jika kata miskin dalam hadis ini dipahami dalam arti fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan orang lain, hidup dalam kekurangan dan keterbatasan, tentu hal ini akan berlawanan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut

ان الله يحب العبد التقي الغني الخقي[[45]](#footnote-45)

Artinya: *Imam Muslim Meriwayatkan …Rasulullah bersabda. Sesunggunya Allah mencintai hamba yang berkecukupan (kaya) yang bertaqwa lagi tidak menonjokan diri.*

...نغم المال الصالح للرء الصالح[[46]](#footnote-46)

Artinya: *(Imam Ahmad meriwayatkan) Rasulullah bersabda: Alangkah baiknya harta yang baik itu berada ditangan orang yang shalih*.

Jelas terlihat bahwa hadis pertama secara lahiriah bertentangan dengan hadis berikutnya. Maka dalam hal ini Yusuf al-Qardawiy me-nakwilkan bahwa yang dimaksud dengan miskin dalam hadis pertama adalah *al tawadhu* dan rendah hati. Kemudian Ibnu Atsir menambahkan bahwa yang dimaksud hadis pertama dalah *tawadhu* serta kekhusukan hati agar tidak tergolong ke dalam orang-orang yang sombong.[[47]](#footnote-47)

Ibu Qutaibah juga memahami hadis ini secara *takwil*, menurtnya miskin dalam hadis di atas adalah *al tawadhu* seolah-olah ia berdo’a : “Ya Allah jangan engkau jadikan aku orang-orang yang sombong…[[48]](#footnote-48)

Masih banyak ulama lain yang memahami secara *takwil* dengan pemahaman bahwa miskin dalam hadis di atas adalah *al-tawadhu’* diantaranya dalah Ibn Taimiyah, Abu Zakariya al-Anshari, al Suyuthiy dan lain-lain.[[49]](#footnote-49)

1. **Pendekatan Filosofis (melihat makna substansi)**

Kata filosifis diambil dari kata inggris *Philosofica* kata sifat yang berarti kefilsafatan, tindakan yang bersifat filsafat[[50]](#footnote-50) sedangkan berfikir secara filsafat adalah aktifitas fikir atau kegiatan akal manusia dalam usaha memahami secara mendalam.[[51]](#footnote-51)

Pemahaman hadis secara filosofis adalah memahami hadis dengan mencari makna substansial yang dikandung dengan mengembangkan dan memberi makna arti yang lebih mendalam dan luas dari sebuah teks hadis.

Dengan kata lain memahami hadis secara filosifs berarti memahami hadis dengan melihat makna, tujuan lain dari maksud hadis tersebut dengan melihat kepada keadaan *social cultural*, *historis*, keadaan hadis itu diucapkan sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan hadis tersebut yang sebenarnya untuk memahami hadis secara filosifis maka harus dipelajari latar belakangnya, maknanya yang tersirat dari sebuah hadis, atau yang terbaca dari kenyataan yang melahirkan munculnya hadis. Sehingga dapat diketahui ada hadis yang bersifat temporer, detail, dan berkaitan dengan tempat. Oleh sebab itu harus dibedakan mana hadis yang bermakna umum dan khusus, temporer dan kontinyu, yang parsial dan global, yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum tersendiri.

Salah satu contoh hadis yang dipahami secara filosofis adalah hadis :

......عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسو ل الله صلي الله عليه و سلم قال اذ جاء رمضان فتخت ابواب الجنة و غلقت ابواب النا ر و صفدت الشيا طين[[52]](#footnote-52)

Artinya: *(Imam al-Tirmidzi meriwayatkan) dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullahulah bersabda ‘’ Apabila telah datang bulan Ramadhan maka dubukalah pintu-pintu suga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syetan-syetan ’*.

Apabila hadis diatas dipahami secara tekstual maka sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Misalnya walaupun bulan Ramadhan tetapi perbuatan maksiat seperti pencurian dan perzinaan tetap saja ada. Sekiranya kata dibelenggu dalam hadis tersebut diartikan secara fisik dan penyebab dibelenggunya semua syetan adalah bulan Ramadhan, niscaya tidak akan ada yang melakukan maksiat pada bulan itu.

Menurut Muhammad Syuhudi Ismail pemahaman yang tepat terhadap hadis itu adalah bahwa bulan Ramadhan adalah bulan ibadah dan bulan ampun. Pada bulan itu orang-orang beriman berusaha melakukan berbagai ibadah dan berusaha menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa. Maka hampir tidak ada celah waktu yang memberi peluang bagi syetan untuk mengganggu orang-orang yang beriman pada bulan Ramadhan. Keadaan semacam itu menjadikan para syetan terbelenggu dalam arti tidak dapat mengganggu orang-orang yang beriman yang sedang asyik dan sibuk beribadah dan melaukan amal kebaikan. Suasana yang demikian itu menjadikan pintu-pintu surga terbuka luas dan pintu neraka terkunci rapat. Adapun bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah walupun sedang berada dalam bulan Ramadhan syetan tetap saja bebas mengganggu mereka, bagi mereka pintu surga tertutup dan pintu neraka terbuka.[[53]](#footnote-53) Dengan demikian yang menjadi syetan terbelenggu bukan semata-mata pada bulan Ramadhan akan tetapi amal ibadah yang dilakukan oleh orang beriman pada bulan tersebut.

Analisis kontekstual filosofis juga memperhatikan pemahaman tentang maksud atau tujuan *(madlul/hadaf)* yang terkandung dalam sebuah hadis. Bahwa disana disebutkan media *(wasilah)* sebagai wadah bagi terwujudnya tujuan adalah hal yang wajar. Tiba di sini, kita harus melakukan pemahaman yang bersifat filosofis, yakni menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasulullah. Untuk itu maksud atau tujuan yang diinginkan dengan media haruslah dibedakan dengan jelas. Ini disebabkan karena tujuan atau maksud merupakan realitas yang bersifat statis dan universal. Tetapi media senantiasa berkembang dan terus berkembang. Dari sini, maka yang harus dijadikan pegangan dalah tujuan dan maksud yang dikandung sebuah hadis, karena media merupakan pendukung bagi tercapainya sebuah maksud. Sebagai contoh, hadis:

عن عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (رواه النسائ)

Artinya: *(al-Nasai meriwayatkan dari Aisyah) Nabi SAW bersabda: “Siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah Ridha”.*

Tujuan dari hadis di atas sebenarnya membersihkan mulut sehingga Allah menjadi ridha karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media untuk mencuci mulut. Menurut Yusuf al-Qardhawi siwak cocok dan mudah didapat dijazirah Arab, karena itu siwak dapat diganti dengan sikat gigi dan odol dan hal itu sama kedudukannya dengan siwak.

Contoh selanjutnya misalnya hadis *ru’yatul hilal* (melihat bulan) untuk menetapkan Ramadhan. Diantaranya hadis:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري)

Artinya*:”(al-Bukhariy meriwayatkan) dari ‘Aisyah Nabi SAW bersabda:“Berpuasalah kamu apabila telah melihat bulan (hilal) dan berbukalah kamu (berhari raya) apabila telah melihat bulan, dan apabila pandanganmu terhalang awan maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.”*

Zhahir hadis menentukaan bahwa umat Islam harus melihat bulan untuk menentukan masuknya puasa Ramadhan. Pada saat itu melihat bulan dengan mata telanjang adalah cara yang paling mudah. Akan tetapi teknologi menawarkan media yang lebih mudah dan akurat. Karena itu melihat bulan dengan mata telanjang bukan lagi merupakan suatu keharusan disebabkan ada media lain yang lebih mudah dan akurat.

1. **Metode Pendekatan Kaidah *Ushul***

Memahami hadis Rasulullah dengan pendekatan kaidah Ushul sangat diperlukan terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum. Hal ini disebabkan karena Rasulullah tentu saja sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya kita menemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasulullah melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasulullah malah menganjurkan perbuatan tersebut, atau memberikan respon yang berbeda terhadap persoalan yang sama dari dua sahabat yang berbeda. Ketika akidah umat dipandang belum begitu kuat, Nabi saw misalnya melakukan pelarangan atas ziarah kubur. Tetapi, ketika akidah mereka sudah kuat, larangan itu kemudian beliau cabut. Demikian pula tentang etika buang hajat, ketika berada di lapangan terbuka Rasulullah melarang orang membuang hajat menghadap atau membelakangi kiblat karena dikhatirkan akan terlihat oleh orang yang sedang shalat. Tetapi ketika di dalam ruangan yang relatif tertutup Rasulullah sendiri terlihat membuang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat.

Berdasarkan itulah maka suatu hadis terutama hadis-hadis hukum harus dipahami dengan pendekatan kaidah Ushul. Yang dimaksud dengan pemahaman metode pendekatan kaidah *ushul* adalah memahami hadis hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul fiqh* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama.[[54]](#footnote-54) Hal ini disebabkan karena di dalam bahasa Arab ada redaksi yang bersifat umum yang memang dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum (*al-am yura bihi al am*) disamping itu ada pula yang ungkapannya umum namun yang dimaksud adalah khusus (*al am yarudu bihi al-khas*), dan ada juga redaksi yang umum namun ditangguhkan berlakunya pada makna yang khusus (*al-am al-makshush*).

Bebarapa kaidah ushul yang terkait tersebut adalah *takhshih, taqyid, taafshil, nasakh-mansukh*, dan *tarjih*. Berikut contohnya:

Takhsih al-Am

Sebagai contoh penyelesaian dengan menggunakan kaidah *ushul fiqh takhshih al-‘am* adalah hadis :

.........فقال رسول الله صلي الله علي الله عليه و سلم ان الماء طهو ر لا ينحسه ثيء [[55]](#footnote-55)

Artinya:*’’……….Rasulullah SAW. Bersabda:” Air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatupun’’*.

.............اذ كان الما ء قلتين لم يخمل الخبث[[56]](#footnote-56)

Artinya …*Apabila air mencapai dua kullah maka tidak mengandung najis*’’.

Kedua hadis di atas tampak bertentangan karena hadis yang pertama menjelaskan air betapa pun banyaknya tidak akan terkena najis, sedangkan yang kedua membatasi dua *kullah*.

Ibn Qutaibah dalam memahami hadis di atas menyelesaikannya dengan metode *takhhish*, karena pernyataan (hadis) pertama adalah bersifat umum yang menjelaskan semua keadaan air seperti di sumur-sumur dan di kolam-kolam adalah berjumlah banyak sehingga tidak mungkin bernajis. Sedangkan hadis yang kedua men-*takhsish* yakni mengkhususkan spesifik, yakni air yang bisa mengandung najis itu apabila ia kurang dari *kullah*. Jadi hadis yang pertama men-*takhshis* hadis yang kedua.[[57]](#footnote-57)

Al-Nasakh wa al Mansukh

Nasakh seara bahasa bermakna *al izalah* (menanggalkan), *al-ibthal* (membatalkan).[[58]](#footnote-58) Sedangkan secara istilah :

رفع الشارع حكما شرعيا بد ليل شرعي متراخ منه[[59]](#footnote-59)

Artinya: *‘’Diangkatnya hukum (dalil) syariat, dengan dalil syariat yang lain yang datang kemudian.*”

Hadis yang berfungsi sebagai pembatal disebut *al*-*nasikh*, sedangkan hadis yang lain yang hukumnya dibatalkan disebut *al*-*mansukh*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dilakukannya *nasakh al-mansukh* dalam hadis bertujuan untuk mengetahui mana hadis yang telah terhapus hukumnya sekaligus mengetahui (hukum) hadis yang menggantinya.

Menurut ‘Ajjaj al Khathib, untuk mengetahui hadis-hadis yang *mansukh* atau tidak, sangat diperlukan pengetahuan tentang *asbab al wurud* karena dengan *asbab al-wurud* dapat diketahui kapan waktu hadis tersebut diturunkan.[[60]](#footnote-60)

Contoh hadis yang diselesaikan dengan metode *nasakh* adalah :

Hadis pertama

......عن عبد الله ابن عمر قا ل قا ل رسو ل الله صلي الله عليه و سلم كلو ا من الاضا خي ثلاثا.......[[61]](#footnote-61)

Artinya: *(Al-Bukhariy meriwayatkan) …..dari Abdullah ibn Umar berkata: Rasulullah SAW. Bersabda Makanlah daging kurban (hanya) sampai tiga hari……*

Kedua hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dari Jabir Ibn Abdullah :

........عن جابر ابن عبد الله قال : كنا لا نأ كل من لحوم يدنينا فوق ثلاث منى فر خص لنا النبيي صلي الله عليه و سلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا و تزودنا [[62]](#footnote-62)

Artinya: *(Al-Bukhari meriwayatkan). Dari jabir dia berkata: Dahulu kami tidak makan dagin kurban lebih dari tiga hari di mina, kemudian Nabi SAW. Mengizinkannya (kembali) dalam sabdanya makanlah dan simpanlah (daging kurban) maka kami memakannya dan menyimpannya (lebih dari tiga hari)****.***

Dalam menyelesaikan hadis ini para ulama menggunakan metode *naskh*. Yakni memahami hadis yang pertama sebagai hadis *al-mansukh* sedangkan hadis yang kedua adalah *al-nasikh* (penghapus)[[63]](#footnote-63)

Tarjih

Metode *tarjih* dalam memahami hadis adalah membandingkan hadis yang tampak bertantangan dan tidak bisa dikompromikan untuk di ketahui nama hadis yang lebih kuat atau lebih tinggi nilai *hujjah* nya untuk diamalkan dan meninggalkan hadis yang lebih lemah.

Dalam melakukan pen-*tarjih*-an dalam hadis banyak hal-hal yang perlu untuk dilakukan di antaranya adalah penelitian kualitas *sanad* dan *matan*. Sebagaimana yang dikutip oleh Edi Safri sebagai berikut :

عن عا ئثة زوح لنبي صلي الله عليه و سلم ان رحلا قا ل لر سول الله صلي الله عليه و سلم و هو و اقف علي الباب يا رسو ل الله اني اصبح حنبا و انا اريد الصيا م فقال رسو ل الله صلي الله عليه و سلم وانا اصبح جنبا و انا اريد الصيا م فا غتسل و اصوم [[64]](#footnote-64)

Artinya: *Abu Dawud Meriwayatkan…… Aisyah berkata ‘bahwa seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, beliau ketika itu sedang berdiri didepan pintu dan aku kata Aisyah mendengarkanya. Laki-laki itu berkata : Ya Rasulullah aku junub sampai pagi hari, sedangkan aku ingin sekali meneruskan puasaku. Dijawab oleh Rasulullah ‘’ Aku juga pernah judub sampai pagi hari akupn ingn untuk terus berpuasa maka akupun mandi dan terus berpuasa pada hari itu.*

Hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah di atas tampak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

...من أصبح وهو جنب فليفطر[[65]](#footnote-65)

Dari dua hadis yang bertentangan di atas para ulama berpendapat bahwa hadis Aisyah yang harus dipegang dan di amalkan bukan hadis Abu Hurairah dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya adalah bahwa hadis Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah, nilai kompetensinya leibh tinggi dibanding dengan hadis Abu Hurairah karena mereka keduanya adalah istri Rasulullah yang tentunya lebih tahu masalah *junub* Rasulullah daripada orang lain. Hal ini di maklumi karena masalah rumah tangga menjadi rahasia suami istri.[[66]](#footnote-66)

1. Pendekatan Dengan Mengkonfirmasi Hadis dengan Al-Qur’an

Untuk memahami sunnah dengan benar agar terhindar penyimpangan, pemalsuan, seta *takwil* yang keliru, maka sunnah harus dipahami berdasarkan petunjuk al-Qur’an. Hal ini disebabkan karena al-Qur’an dan sunnah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur’an merupakan ruh dari semua ajaran Islam, sedangkan sunnah adalah *bayan* dari al-Qur’an itu sendiri. Dan sunnah tidaklah mungkin bertentangan dengan al-Qur’an.

Para ulama hadis tidak tergesa-gesa dalam mendho’ifkan hadis yang secara dzohir kelihatan matannya kontradiktif (*ta’arud)*, selama masih ada intepretasi (*ta’wil*) yang dapat diterima. Dalam realitasnya, terkadang suatu hadis dianggap bertentangan (*ta’arud*) dengan ayat al-Qur’an, padahal ulama dan pakar yang lain menegosiasikan kontradiksi tersebut (*wa fawqa kulli dhy ‘ilmin ‘alimun*). Kaedah yang dikedepankan adalah *al-jam’u wa at-taufiq* (kompromi) sebelum *at-tarjih*.[[67]](#footnote-67) Kaidah *al-jam’u muqaddamun ‘ala al-tarjih* merupakan kaidah yang dipegang oleh Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah. Kaidah lain yang sama sebagai acuan adalah *i’mal al-adillah awla min ihmaliha* (penerapan seluruh dalil lebih diutamakan dan dikedepankan daripada pengabaian dalam bentuk tarjih atas alasan *ta’arud*[[68]](#footnote-68).

Metode *al-jam’u* (kompromi) ini memperhatikan relasi fungsional antara hadis dengan al-Quran dalam wacana agama.

1. Langkah-langkah dalam pemahaman Hadis Pendekatan Konfirmasi Al-Qur’an
2. *Meneliti keshahihan Hadis*

Mengumpulkan Hadits-Hadits yang Satu Tema dan Pembahasan pada satu tempat salah satu kaidah dasar untuk memahami sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu mengumpulkan hadis-hadis shahih yang punya pembahasan sama dalam satu tempat agar hadits yang *mutasyabih* (yang memiliki banyak penafsiran) bisa dikembalikan ke yang *muhkam* (maknanya jelas), yang *muthlaq* (tidak terikat) dibawa ke yang *muqayyad* (terikat), dan yang *‘am* (maknanya umum) ditafsirkan oleh yang *khosh* (maknanya khusus). Seperti yang diungkapkan oleh *Imam Ahmad* bahwasanya: “Suatu hadis, kalau tidak engkau kumpulkan jalan-jalannya (sanad-sanadnya), engkau tidak akan paham karena sebagian hadis menafsirkan sebagian yang lainnya.[[69]](#footnote-69)

1. *Memahami hadis tersebut dengan mengaitkannya fungsinya sebagai Bayan Al-Qur’an*

Fungsi sunnah sebagai penjelas (*bayan*) dari al-Qur’an ada kalanya men-*takhsis*-kan yang *‘am,* membatasi yang mutlak, menetapkan atau menguatkan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an, dan lain-lain.[[70]](#footnote-70)

Dengan kata lain hadis Nabi merupakan penjelas al-Qur’an secara teoritis dan merupakan penerapannya. Rasulullah bertugas menjelaskan dan menjalankan al-Qur’an yang diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.[[71]](#footnote-71)

Oleh sebab itu hadis Nabi tidak mungkin bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, apalagi al-Qur’an. Sebab apa yang dikemukakan oleh Nabi, baik berupa hadis maupun ayat al-Qur’an sama-sama berasal dari Allah. Hal ini dapat dipahami dari hadis Nabi :

الا اني او تيت القران و مثله[[72]](#footnote-72)

Artinya: *(Abu Dawud meriwayatkan)….Rasulullah bersabda ketahuilah sesunguhnya aku diberikan al-Qur’an dan semisalnya*.

Kalimat ومثله maksudnya adalah sunnah. Berdasarkan pemahaman ini, maka para ulama menetapkan bahwa fungsi sunnah terhadap al-Qur’an adalah sebagai bayan dari al-Qur’an itu sendiri, baik itu sebagai bayan *taqrir*, *tafsir* ataupun *bayan tafri.*

Sunnah harus dikaitkan dengan al-Qur’an, karena penjelasan Nabi selalu berkisar di seputar al-Qur’an yang mulia dan tidak pernah menyalahinya. Oleh sebab itu tidak ada sunnah yang telah teruji ke-*shahih*-annya bertentangan dengan al-Qur’an. Apabila sunnah bertentangan dengan Al-Qur’an, maka sudah dapat dipastikan bahwa sunnah yang bertentangan dengan al-Qur’an itu tidak *sahih*, pemahaman kita yang tidak benar, ataupun pertentangan tersebut bersifat abstrak dan bukan sebenarnya. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain yang lebih baik melainkan sunnah harus dipahami dengan petunjuk al-Qur’an. Dalam konteks relasi ini, hadis memiliki beberapa fungsi terhadap al-Qur’an sebagai Urgensi Hadis metode Konfirmasi Al-Qur’An, yaitu:

1. ***Bayan Ta’kid/ bayan itsbat (Hadis sebagai penguat dan penegas keterangan Al-Quran)***.

Contohnya hadis Rasulullah SAW yang melarang perbuatan syirik, bunuh diri, saksi palsu, durhaka kepada orang tua menegaskan dan memperkuat larangan tersebut dalam Al-Quran.

Contoh hadis tentang Dosa Besar :

Shahih Al-Bukhari, al-Jami al-Sahih 2/251, hadis no. 2653 ;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّور[[73]](#footnote-73)ِ

Dikuatkan dalam Al-Qur’an :

Artinya: *“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*.[[74]](#footnote-74)

1. ***Bayan Tafsir (Hadis sebagai penafsir al-Quran)***. Dalam hal ada tiga bentuk, yaitu :
2. *Tafshil al-Mujmal* . yakni penjelasan terperinci atas petunjuk Al-Quran yang bersifat global (*mujmal*), seperti hadis yang merinci teknis pelaksanaan sholat[[75]](#footnote-75) yang diperintahkan dalam Al-Quran,

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”* [[76]](#footnote-76)

1. *Takhshih al-‘Am*, yakni mengkhususkan petunjuk yang bersifat umum *(‘am)* dari Al-Quran. Seperti hadis menghalalkan memakan bangkai ikan dan belalang.
2. *Taqyid al-Muthlaq*; yakni hadis sebagai *muqayyid* (membatasi dengan persyaratan) sesuatu yang bersifat mutlak dalam Al-Quran, seperti hadis yang menerangkan tentang bagian tangan yang dipotong dalam hukuman bagi pencuri adalah telapak sampai pergelangan tangan sebagai *taqyid* kata ‘*yad’* dalam Al-Quran 5:38.
3. ***Bayan Ziyadah/tasyri’/tafri’ (Hadis sebagai penetap hukum tambahan yang tidak disinggung secara rinci oleh al-Qur’an)***

Kedudukan al-Sunnah sama dengan al-Quran dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Hal ini disepakati oleh para ulama menurut Ash-Shatiby. Contohnya; hukuman rajam bagi pezina *muhsan,* keharaman perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki, kewajiban zakat fitrah, keharaman daging keledai jinak, dan lain-lain[[77]](#footnote-77). Dalilnya; secara logika hal tersebut tidak mustahil karena Rasulullah diberikan sifat *ma’shum* dan tugas menyampaikan syari’at. Adapun secara nash, Allah SWT menetapkan hak Rasulullah untuk ditaati secara umum termasuk terhadap *sunnah istiqlaliyah* (independen)-nya.

Artinya:*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasulullah (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* [[78]](#footnote-78)

Contohnya adalah seperti hadis larangan menikahi seorang wanita dengan bibinya dalam semasa.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا[[79]](#footnote-79)

Sebagai penjelasan tambahan dari Surat an-Nisa’ ayat 23.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinnya:*”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan……………… (dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Secara lahiriah hadis di atas tampak bertentangan dengan ayat yang hanya menjelaskan bahwa yang diharamkan tersebut adalah memadu wanita dengan saudaranya. Sedangkan hadis menyebutkan yang dilarang bukan hanya memadu seorang wanita dengan saudaranya, tetapi juga dengan bibinya.

Sesungguhnya hadis di atas tidaklaah bertentangan dengan ayat al-Qur’an. Hadis di atas hanya menambahkan atau menyebutkan yang tidak tersebut secara rinci dalam al-Qur’an.[[80]](#footnote-80)

1. Menolak hadis yang tidak shahih jika bertentangan dengan al-Qur’an

Apabila suatu hadis setelah dikonfirmasikan dengan al-Qur’an bertentangan maknanya, dan ternyata hadis tersebut dhaif apalagi maudhu’ maka hadis tersebut harus ditolak.

Berdasarkan konsep ini Yusuf al-Qardhawiy menolak tegas hadis-hadis *Gharanik*, yakni hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ketika masih berada di Mekah beliau membaca surat al-Najmi ayat 19-20 (yang menyebutkan tentang berhala), maka syetan -menurut riwayat itu- menambahkan atau menyisip ke lidah Nabi SAW kalimat:

تلك غر انيق العلي و ان ثفا عتهن لترتحي

Artinya: *“itulah Gharanik-Gharanik yang mulya (tinggi) sesungguhnya syafa’atnya sangat diharapkan*.*”*

Hadis *gharaniq* di atas bertentangan dengan al-Qur’an itu sendiri yang mengecam tuhan-tuhan palsu, karena hadis *gharaniq* itu jelas bertentangan dengan surat al-Najm/53: 19-23 :

افر ايتم اللات و العزى و مناة الثا لثة الاخري الكم لذكر و له الانثي تلك اذ قسمة ضيزي ان هي الا اسماء سميتمو ها انتم و أاباؤ كم ما انزل الله بها من سلطان ان بتغون الا الطن و ما تخوي الا نفس ولقد جا ءهم من ربهم الهدي

Artinya: *maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al lata dan al Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah) ? apakah (patut) untuk (kamu) anak laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada adakannya Allah tidak menurunkan satu keteranganpun utnuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangakaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. (QS. al-Najm 19-23)*

Dengan demikian jelas hadis-hadis *gharaniq* tertolak karena setelah dikonfirmasikan dengan al-Qur’an, hadis tersebut tidak sejalan dengannya. [[81]](#footnote-81)

1. Bersifat *tawaquf* jika hadis shahih tapi bertentangan dengan al-Qur’an

Jika ada hadis shahih tetapi setelah dikomfirmasi dengan al-Qur’an namun tetap menunjukkan bertentangan dengan ayat maka sebaiknya bersikap tawaquf. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam menyikapi hadis :

ألوائدة والمودة فى النار

Hadis di atas setelah dikompromikan tetap memberikan indikasi bertentangan dengan al-Qur’an surah al-Takwir :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya:*“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”.*

Menurut telah berusaha menyelesaikan hadis tersebut dan mengkompromikannya dengan al-Qur’an tetapi belum ada penjelasan yang memuaskan hatinya, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kalau yang menguburkan bayi masuk neraka wajar dan memang seharusnya begitu, tetapi apa dosa bayi yang terbunuh sehingga dia harus masuk neraka. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi berbeda pendapat dengan gurunya Muhammad al-Ghazali yang terang-terangan menolak hadis ini. Menurut Yusuf al-Qardhawi karena hadis ini shahih maka dia tidak mengambil keputusan apa-apa terhadap hadis ini *(tawaquf)* sampai datang keputusan yang jelas. Karena bisa jadi di kemudian hari makna hadis ini akan terungkap. [[82]](#footnote-82)

Ungkapan Yusuf al-Qardahwi tidak mengambil keputusan apa-apa itu artinya beliau menawarkan konsep *tawaquf*, bila menenmukan hadis shahih yang bertentangan dengan al-Qur’an yang tidak bias dikompromikan.

1. **Metode Pendekatan Konfirmasi dengan Hadis-hadis lain (tematis korelatif).**

Salah satu cara untuk memahami sunnah secara benar adalah dengan cara mengumpulkan hadis-hadis dalam satu tema kemudian mengaitkannya dengan hadis-hadis lain. Pendekatan ini sangat penting dilakukaan karena:

1. Penjelasan Nabi dalam sebuah hadis adakalanya terdapat pada hadis lain.
2. Jawaban Nabi terhadap permasalahan yang sama adakalanya berbeda-beda tergantung dengan kondisi audien.
3. Hadis yang *shohih* tidak mungkin bertentangan dengan hadis shahih yang lain.

Sebagaimana dalam ilmu tafsir terdapat metode tafsir *maudu’i*, maka dalam memahami hadis juga ada metode pemahaman hadis tematis korelatif, yakni dengan cara menentukan tema, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait kemudian memahami makna hadis, serta mengaitkan satu hadis dengan hadis hadis yang lain, terakhir baru mengambil kesimpulan.

Adapun langkah-langkah memahami hadis secara tematis korelatf adalah Sebagai berikut:

1. Menentukan tema pembahasan.
2. Menghimpunhadis-hadis tersebut dalam satu tema.
3. Meneliti kualitas hadis-hadis tetrsebut kemudian hanya mengambil yang shahih atau hasan.
4. Mengambil kesimpulan dengan mengaitkannya dengan hadis-hadis lain.
5. Jika terjadi pertentangan maka hendaklah menyelesaikannya dengan lebih mengutamakan *al-jam’u wa al-taufiq* (kompromi).
6. Jika pertentangan tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan dengan cara tarjih.

Sebagai contoh adalah sebagaimana yang telah dibahas oleh Yusuf al-Qardhawiy :

......عن بي هر يرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم قا ل ما اسفل من ا الكعبين من لا رار ففي انا ر[[83]](#footnote-83)

Aritnya: *(al-Bukhariy meriwayatkan)………dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: kain yang lebih rendah dari mata kakinya (pelakunya) akan dimasukkan kedalam neraka”.*

Berdasarkan hadis di atas banyak muncul pemahaman terlarangnya memanjangkan kain sampai mata kaki. Menurut Yusuf al-Qardhawiy pemahaman tersebut adalah pemahaman yang belum final karena tidak memperhatikan hadis-hadis lain, misalnya

................قا ل لا ينطر الله الي من حر ثو به خيلاء[[84]](#footnote-84)

Artinya:*”(al-Bukhariy meriwayatkan) Rasulullah bersabda: ‘Allah tidak akan memandang orang yang memanjangkan kain sampai mata kaki.”*

Atau hadis lain yang menjelaskan bahwa Abu Bakar pernah bertanya pada Rasulullah sungguhnya salah satu dari belahan kain saya menjulur kebawah, sehingga saya selalu menjaganya supaya jangan menjulur ke bawah. Nabi bersabda :

.......لست تصنه ذلك خيلاء[[85]](#footnote-85)

Artinya: *‘’……….. yang kamu lakukan itu bukan termasuk khuyyala (sombong).*

Menurut Yusuf al-Qardhawiy, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan terakhir, dapat dipahami bahwa ancaman dalam hadis pertama dipahami mempunyai *‘ilat* kesombongan. Dengan kata lain bahwa yang dilarang oleh Rasulullah adalah memanjangkan kain tersebut karena kesombongan. Apabila tidak sombong maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam ancaman hadis yang pertama tadi.[[86]](#footnote-86)

1. **Pendekatan *Aqwal al-Ulama***

Untuk memudahkan pemahaman dalam memahami hadis Nabi, maka perlu dilakukan pendekatan dengan *aqwal al-ulama’*, yakni perkataan pendapat dan amalan sahabat. Yang dimaksud dengan ulama dalam pembahsan ini adalah pewaris Rasulullah, yakni *Sahabat, Tabiin*, dan *muhadditsin.*

 QAUL SAHABAT

Para sahabat merupakan generasi pertama yang bertemu dan meyakini *nubuwwah* Muhammad SAW, serta cukup lama menyertai perjalanan hidup beliau. Oleh sebab itu wajar apabila mereka lebih mngetahui makna dari suatu hadis dan paling mengerti bahasa Arab. Hal inilah yang menjadi alasan suatu hadis harus difahami dengan *qaul sahabat*.

Yang dimaksud dengan sahabat adalah:

 ألصحابي من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنابه ومات على الاسلام[[87]](#footnote-87)

Artinya: *“Setiap orang yang pernah melihat Rasulullah beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan Islam, dan meriwayatka hadis walaupun hanya satu riwayat.”*

Yang dimaksud dengan dengan *qaul* sahabat adalah:

ما أثر عنهم من عمل أو فتوى صدرت منهم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم مما لم يسندوه أليه[[88]](#footnote-88)

Artinya: *“Segala sesuatu yang bersumber dari sahabat baik berupa amal atau fatwa/pendapat mereka setelah Nabi Muhammad wafat.”*

Jadi yang dimaksud dengan memehami hadis Nabi dengan perkataan sahabat artinya adalah mengkonfirmasi suatu hadis dengan pendapat atau amalan para sahabat.

Fatwa (*qaul*) perorangan sahabat terbuka bagi kemungkinan mentransfer sesuatu yang mereka dengar dari Nabi SAW, hanya saja mereka tidak berterus terang menyatakan proses transmisi riwayat tersebut. dengan ungkapan lain, *qaul shahabiy* itu secara implisit berasal dari Nabi Muhammad SAW. kualitas *istinbath* mereka pantas diunggulkan mengingat pengalaman empirik sepanjang periode wahyu bersama Rasulullah. [[89]](#footnote-89)

Adapun contoh hadis yang difahamai dengan *qaul* (pendapat) sahabat adalah hadis:

وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا –(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya: *“Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.”*

TABIIN

Untuk memahami hadis dengan benar maka perlu dipahami berdasarkan *qoul* (pendapat) tabiin. Hal ini disebabkan karena para *tabiin* adalah generasi yang menerima hadis dari sahabat yang perlu untuk diperhitungkan dalam memhami sebuah hadis, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)

Artinya:*”(al-Bukhari meriwayatkan) dari Imran bin Hushain Radhiyallahu ‘Anhu di berkata: Bersabda Nabi Muhammad SAW:” Sebaik-baiknya kamu adalah generasiku (Rasulullah), kemudian yang mengikutinya(sahabat), kemudian yang mengikutinya(Tabiin).”*

 Berikut ini akan dicantumkan beberapa riwayat yang menjelaskan pemahaman hadits dengan pendekatan *qaul al-Tabiin*:

1. Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari dalam kitabnya yang berjudul *Al-faaiq fii Ghariib al-Hadiits* menjelaskan hadits riwayat ‘Amr dengan mengkomparasikan hadits riwayat Ibnu Umar tentang wakaf .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru berkata, tentang shadaqahnya 'Umar radliallahu 'anhu: "Tidak ada dosa bagi seorang wali untuk memakannya dan memberi makan temannya kecuali orang yang mengambil harta anak yatim kedalam hartanya. Kemudian Ibnu 'Umar meneruskan shadaqahnya 'Umar yaitu memberikannya kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang singgah kepada mereka*.[[90]](#footnote-90)

Hadits riwayat Ibnu Umar ra.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya"*[[91]](#footnote-91)

Pada kedua hadits diatas terdapat kata غَيْرَ مُتَأَثّلٍ, dari hadis yang tertera diatas dapat diartikan kata غَيْرَ مُتَأَثّلٍ adalah tidak mengambil harta anak yatim yaitu untuk menggabungkannya dengan hartanya atau tidak mengambil kebutuhan pribadi. [[92]](#footnote-92)

1. Hadits riwayat Aisyah ra.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr dan Zuhair bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menciumku saat beliau sedang berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling kuat mengendalikan nafsunya di antara kalian."*

Pada kata لِإِرْبِهِ merupakan ambiguitas pada hadits diatas ketika menjelaskan lafal kata tersebut. Abu Ubaid Al-Qashim bin Salam mengartikan kata tersebut dengan pendekatan Al-Qur’an dimana dalam Surat An-Nur ayat 31 :

Artinya: *“Kecuali laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)”[[93]](#footnote-93)*

Dapat diambil pengertian melalui ayat Al-Qur’an diatas bahwa makna لِإِرْبِه adalah bahwa orang yang tidak memiliki keinginan biologis maka boleh mencium atau hanya sekedar bersentuhan dengan istrinya meskipun dalam keadaan berpuasa. [[94]](#footnote-94)

1. Hadits tentang Hukum Jilatan Anjing

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم أذا و لغ الكلب في إناء أحد كم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Dia telah berkata : Rasulullah SAW telah bersabda :”Apabila anjing menjilat air yang berada dalam bejana salah seorang diantara kamu, hendaklah air tersebut dituangkan atau dibuang, kemudian basuhlah bejana itu sebanyak tujuh kali.”*

Hadis diatas menerangkan tentang keharusan membasuh bejana tujuh kali, yang salah satu diantaranya ada yang dicampur dengan debu, apabila bejana tersebut dijilat anjing. Demikian pula air yang didalam bejana yang dijilat anjing harus dibuang, baru kemudian dibasuh tujuh kali. Demikianlah cara menghilangkan najis mughalazah, baik yang berada pada bejana maupun yang lain.[[95]](#footnote-95)

Pada hadits diatas terjadi ambiguitas makna dalam memahami hadits tersebut, menurut Ibnu Sirrin berpendapat bahwa pada pemahaman hadits diatas adalah pencampuran tanah dengan air itu ketika pada saat pencucian yang pertama. Sedangkan menurut Qatadah adalah احدهن yaitu salah satu dari tujuh basuhan tersebut. Dan menurut Abdullah bin Mughaffal pemahaman hadits diatas adalah percampuran dengan tanah itu diluar pencucian sebanyak tujuh kali tersebut yaitu ketika pembasuhan yang kedelapan yang dicampur dengan tanah.[[96]](#footnote-96)

MUHADDISIN

Dalam pemahaman hadis yang ketiga ini yaitu dengan pendekatan Muhaddisin, Muhaddisin disini yaitu Imam Ibnu Qutaibah dan Ibnu ‘Atsir :

 IMAM IBNU QUTAIBAH

* **Biografi**

Nama lengkapnya Ibnu Qutaibah adalah Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Marwazi al-Dainuri al-Kufi al-Baghdadi Abu Muhammad, Kuniyahnya adalah Abu Muhammad, ia di nisbatkan pada al-Dainuri yaitu suatu daerah di mana ia pernah menjadi hakim di sana. Sebagian ulama berpendapat, Ibnu Qutaibah dinisbatkan pada al-Marwazi yang merupakan tempat kelahiran ayahnya. Ibnu Qutaibah lahir pada tahun 213 H/828 M di Baghdad dan ada yang mengatakan di Kufah. [[97]](#footnote-97) Seorang Imam yang sangat alim dan beliau adalah seorang pakar *nahwu* (gramatikal bahasa arab), pengarang dalam tafsir, hadis dan lainnya. Lahir pada tahun 213 H. Beliau tinggal di Baghdad, mengambil riwayat dari Ibnu Ruwaihi, dan beliau juga belajar dari ulama-ulama yang terkenal seperti ayahnya yang bernama Ibnu Qutaibah, juga dari al-Qadhi Yahya bin Aktsam, Abu Hatim al-Sajistani, Syababah bin Siwar dan al-Jahizh.

Banyak para ulama yang mengambil riwayat dari beliau seperti anaknya yang bernama Ahmad, dan yang lain seperti Ibnu Durustuwaihi, dan lain-lainnya. Yang belajar kepada beliau sangat banyak, di antaranya ulama-ulama yang terkenal, seperti Ahmad bin Marwan al-Maliki, Qasim bin Ishba’ al-Andarsi, Abu Qasim Abdullah bin Muhammad al-Azadi dan yang lainnya. [[98]](#footnote-98)

Beliau meninggal dalam keadaan mendadak, yaitu ketika memakan *grees* (makanan yang terbuat dari adonan tepung campur bubur daging) lalu beliau tiba-tiba diserang panas kemudian beliau berteriak dengan sangat nyaring. Setelah itu diserang penyakit gila babi lalu meninggal dunia dalam keadaan mengucap dua kalimat syahadat, yaitu pada tahun 276 H. [[99]](#footnote-99)

* **Karya-karya Imam Ibnu Qutaibah**

Ibnu Qutaibah memegang kekuasaan Dainur. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan kebesaran kemuliannya, beliau mencurahkan waktu demi menuntut ilmu, belajar dan mengumpulkan maklumat, kemudian beliau melakukan praktik dalam mengarang buku hingga kedudukannya yang tinggi dan tampak kemuliannya. Beliau salah satu pembesar ulama, diantara karangan beliau yang terkenal yaitu *Adab al-Katib, ‘Uyun al-akhbar, Ta’wil al-Haids, Ta’wil Musykilat Al-Qur’an, Gharib Al-Qur’an, Al-Ma’arif, Al-Syi’ir wa al-Syu’ara, Al-Ikhtilaf fi al-Lafdz wa al-Rad ‘ala al-Jahamiyah*. [[100]](#footnote-100)

* **Komentar Terhadap Imam Ibnu Qutaibah**
1. Ibnu Khalkan berkata: ”Ibnu Qutaibah adalah seorang yang mulia dan tsiqah atau terpercaya. Beliau tinggal di Baghdad. Beliau mengambil riwayat dari Ishak bin Rawaihi, Abi Ibrahim bin Sufyan bin Sulaiman dan Abu Hatim al-Sajistani. Semua kedudukan dan semua karangan beliau sangat bermanfaat.
2. Al-Dzahabi berkata dalam *al-Mughni* tentang Ibnu Qutaibah :”Beliau adalah ulama yang sangat jujur dan benar.”
3. Al-Khatib berkata :”Ibnu Qutaibah adalah ulama yang terpercaya (tsiqah).” [[101]](#footnote-101)
* **Contoh Hadits dari Ibnu Qutaibah**

Di atas bunyi hadits yang ada didalam kitab *Gharib Hadits* yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sesungguhnya beliau bersabda “Apabila kalian mengalirkan air maka air cukuplah bagi kalian” hadits ini diriwayatkan oleh Hammad dari Abi Hamzah dari Ibrahim dari Alqamah. Redaksi اذا اجريت الماء على الماء جزى عنك yang dimaksud adalah apabila salah seorang dari kalian kencing di tanah maka cukuplah air untuk menyiramnya maka ini sudah mensucikan tempat tersebut. Dan tidak perlu mencuci tempat itu karena air itu dihisap oleh tanah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi pada kejadian dimana ada seorang Arab Badui yang kencing di Masjid. Kemudian, Rasulullah tidak menyuruhnya untuk mencuci tapi mengguyur tempat tersebut. Kata جزى dalam hadits ini bemaknaقضى atau اغنى [[102]](#footnote-102) .

IBNU ‘ATSIR

Nama lengkapnya adalah Imam Majduddin Abu As-Sa’ad Al-Mubarok bin Muhammad Al-Jazari yang lebih dikenal dengan Ibnu Atsir yang wafat pada tahun 606 H. Salah satu kitab karangannya adalah An-Nihayah fii Gharib Al-Hadits wal Atsar. [[103]](#footnote-103) Kitab ini dimaksudkan untuk menghimpun keterangan-keterangan yang berserakan pada kitab-kitab lain yang berhubungan pada tema ini. Kata-kata atau lafadz ini diuraikan dengan panjang lebar sehingga memberikan gambaran umum hadits yang bersangkutan. Menurut Anis bin Ahmad bin Thahir kitab ini merupakan kitab terlengkap dan paling bermanfaat dari kitab lainnya yang berbicara seputar gharib hadits. Dalam menyusun kitab ini Ibnu Atsir berpedoman pada *Gharib Al-Qur’an wal Hadits* karya Al-Harawi dan kitab *Al-Mughits fii Gharib Al-Qur’an wal Hadits* karya Al-Madini

Ibnu Atsir memberi huruf (ه) jika mengutip dari kitab Al-Harawi dan memberi tanda huruf (س) jika mengutip dari kitab Al-Madini. Beliau menyusun kitab An-Nihayah berdasarkan huruf hijaiyyah.

Contoh pemahaman gharib hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayya mantan budak Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dari Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju Masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) kedua maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) ketiga maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) keempat maka dia seolah berkurban seekor ayam. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) kelima maka dia seolah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar (untuk memberi khuthbah), maka para Malaikat hadir mendengarkan dzikir (khuthbah tersebut)."*[[104]](#footnote-104)

Kalimat “بَدَنَةً” dalam hadits tersebut dimutlakan dengan unta dan sapi. Para ulama berkata bahwa yang dimaksud adalah unta. Dan hadits ini diriwayatkan juga dalam kitab karya Abdurrazak dengan lafadz” فله من ااجر مثل ا?زور “ yang artinya maka baginya pahala seperti menyembelih unta.[[105]](#footnote-105)

 Contoh lainnya yaitu tentang banyaknya hadits-hadits yang berkenaan dengan kedekatan seorang hamba kepada Allah, menurut Al-Imam al-Mubarak Ibn Muhammad (w 606 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Atsir dalam kitab an-Nihayah Fi Gharib al-Hadits menuliskan sebagai berikut:

"المرادبقرب العبد من الله تعالى القرب بالذكر والعمل الصالح، لا قرب الذات والمكان لأنذلك من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس"

Artinya: *“Yang dimaksud dengan dekatnya seorang hamba dari Allah adalah dalam pengertian dekat dalam mengingat-Nya dan memperbanyak amal saleh karena-Nya. Dekat di sini bukan dalam pengertian Dzat dengan dzat, juga bukan dalam pengertian tempat. Karena dekat dalam pengertian semacam ini termasuk sifat-sifat benda, dan Allah maha sucidari pada sifat-sifat memacam itu”.*[[106]](#footnote-106)

1. **Pendekatan Teologis**

Hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan *ghaib* seperti hal ihwal alam *barzakh* (pertayaaan malaikat, kenikmatan dan azab kubur), *kiamat, mizan, hisab, syafaat, shirath,* surga, neraka, dan lain-lain harus dipahami dengan pendekatan teologis atau pendekatan imani. Menurut Qurash Shihab pendektan imani adalah meyakini atau membenarkan informasi berdasarkan bimbingan wahyu (al-Qur’an dan sunnah) walaupun masalah tersebut tidak dapat dijangkau dengan panca indra, akal dan nalar manusia (masalah *ghaib*).*.*[[107]](#footnote-107)

Menurut Yusuf al-Qardhawiy seorang Muslim harus menerima informasi tentang permasalahan kehidupan alam *ghaib* dengan hati yang tentram apabila hadisnya *shahih*. Seorang muslim wajib menerima hadis-hadis yang terbukti ke-*shahih*-annya, walaupun masalah tersebut tidak terjangkau (bertentangan) dengan indra manusia.[[108]](#footnote-108)

Lebih lanjut Yusuf al-Qardhawiy mengatakan bahwa apabila ada hadis *shahih* walaupun diriwayatkan oleh satu orang (*ahad*) dan isinya berdaasr kepada seuatu yang *qath’i* maka harus diterima. [[109]](#footnote-109)

Salah satu contoh hadis yang harus dipahami dengan pendekatan *thelogis* adalah hadis yang menyebutkan bahwa mayat di dalam kubur mendapat manfaat dari amalan pahala yang dihadiahkan kepadanya:

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم[[110]](#footnote-110)

Artinya: *“(al-Bukhari meriwayatkan) dari Aisyah RA dia berkata bahwa seseorang datang bertanya kepada Nabi SAW : Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal mendadak dan saya yakin kalau dia dapat berbicara sebelumnya maka sungguh dia akan bersedeakah, maka apakah ibu saya mendapat pahala apabila saya bersedekah untuknya? Nabi Menjawab: Ya (bersedekahlah kamu untuknya).”*

Hadis di atas menginformasikan bahwa mayat di dalam kubur mendapat manfaat atau pahala sedekah yang diniatkaan oleh anaknya untuknya. Informasi tersebut harus diyakini, diterima dan diimani dangan *sami’na waatho’na, Amanna bima unzila ilaina, w*alaupun prosesnya tidak diketahui dan tidak atau belum dapat dibuktikan kebenaranya.

BAB III

METODE-METODE SYARHUL HADITS

Secara epistemologis, haditsdipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur’an. Sebab ia merupakan *bayan* (penjelas), terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih *mujmal* (global), *‘aam* (umum) dan yang *mutlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadits dapat berfungsi sebgai penetap (*muqarrir)* suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur’an.[[111]](#footnote-111)

Hadits sebagai sumber kedua, nampaknya selalu menarik untuk dikaji, baik yang menyangkut tentang kritik otentitas atau validitas (*sanad* dan *matan*) maupun metodologi pemahaman (*syarh}*) haditsitu sendiri. kata pemahaman (*syarh*) berasal dari bahasa arab yaitu *syaraha-yasyarhu-syarhan* yang artinya menerangkan, membukakan, melapangkan [[112]](#footnote-112). Para ulama dahulu telah banyak mencoba melakukan penafsiran atau pemahaman haditsyang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah*, yakni dengan menulis kitab *syarah* terhadap kitab tersebut.

Meskipun demikian, upaya untuk menemukan metode yang digunakan ulama dalam penyusunan kitab syarah haditstersebut hampir-hampir tidak pernah tersentuh. Namun dari beberapa metode yang dipergunakan oleh para ulama dalam menyusun kitab *syarh* tersebut dapat diklasifikasikan beberapa metode dalam memahami haditsnabi, yakni *metode tahlili, metode ijmali, dan metode muqarin*. Akan tetapi belakangan seiring dengan munculnya metode tafsir maudhu’I, maka dalam mensyarah haditsjuga muncul metode maudhu’i. Berikut akan dijelaskan metode-metode tersebut beserta kekuerangan dan kelebihannya.

1. **Metode Syarah Hadits Tahlili**
2. Pengertian

Secara etimologi kata “*tahlili*” berasal dari kata حلل – يحلل - تحليلا yang berarti فكحا ونقضها : menguraikan, menganalisis.[[113]](#footnote-113) Adapun secara terminologi metode pemahaman hadits secara *tahlily* adalah menjelaskan suatu hadits dari berbagai seginya dengan memperhatikan *asbabul wurud* dan konfirmasi dengan hadits lain. (pengertian ini disesuaikan dengan metode tahlili dalam tafsir al-Qur’an).[[114]](#footnote-114)

Model pen-*syarh*-an hadits dengan metode ini biasanya seorang pen-*syarh* dalam menyajikan penjelasan atau komentar mengikuti sistematika hadits sesuai dengan urutan hadits yang terdapat dalam sebuah kitab hadits yang di*-syarh*-nya. Pen*-syarh* memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadits demi hadits secara berurutan. Uraian tersebut mengandung berbagai aspek yang terdapat dalam hadits, seperti kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya hadits, kaitannya dengan hadit slain, dan pendapat-pendapat yang beredar sekitar pemahaman hadits tersebut, baik yang berasal dari para sahabat, *tabi’in*, maupun ulama hadits.

1. Ciri-Ciri Metode Tahlily

Secara umum kitab-kitab *syarh* yang menggunakan metode *tahlily* biasanya berbentuk *ma’tsur* (riwayat) atau *ra’yu* (pemikiran rasional). *Syarh* yang berbentuk *ma’tsur* ditandai dengan banyaknya dominasi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, *tabi’in,* atau ulama haditsdalam memberikan penjelasan terhadap haditsyang di*-syarh*. Sementara *syarh* yang berbentuk *ra’yu* banyak di dominasi oleh pemikiran rasional pen*-syarh-*nya.

Jika sebuah kitab *syarh* hadits menggunakan metode *syarh tahlily*, dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri-ciri khusus yang terdapat dalam kitab tersebut, diantara ciri-ciri tersebut ialah:

1. Pen-*syarh-*an, hadits dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan juga menerangkan *asbab al-wurȗd* dari hadits-hadits yang dipahami jika hadits tersebut memiliki *asbab al-wurȗd-*nya.
2. Memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, *tabi’in*, dan para ahli *syarh* hadits lainnya dari berbagai disiplin ilmu.
3. Menjelaskan *munasabah* (hubungan) antara satu haditsdengan haditslainnya.
4. Kadangkala pen-*syarh-*an diwarnai dengan kecenderungan pen-*syarh* pada salah satu mazhab tertentu, sehingga menimbulkan adanya berbagai corak pen-*syarah-*an, seperti corak *fiqhy* dan corak lainnya yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam.

Diantara kitab-kitab *syarh* hadits yang menggunakan metode *syarh* *tahlily* adalah:

1. Kitab *Fath al Bȃrȋ bi Syarh Shahȋh al-Bukhȃry* oleh Ibnu Hajar al-Atsqalany
2. *Irsyȃd al-Sȃrȋ li Syarh Shahȋh al-Bukhȃry* oleh Al-Abbas Syihab ad Din Ahmad bin Muhammad al Qastalani.
3. *Al-Kawȃkib ad-Darȃr ri fi Syarh Shahȋh al-Bukhȃry* oleh Syams ad Din Muhammad bin Yusuf bin Ali al Kirmani.
4. *Syarh al-Zarqȃni ‘ala Muwatta’ al Imam Malik* oleh Muhammad bin Abd al Baqi’ bin Yusuf al-Zarqani.
5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Tahlily
6. Kelebihan Metode Tahlily

Metode *Syarh Tahlili* memiliki kelebihan dibanding metode *syarh* lainnya, kelebihan yang dimiliki metode ini antara lain:

* Ruang lingkupnya luas sehingga memperkaya kita dengan berbagai pengetahuan sehubungan dengan haditstersebut. oleh karena itu metode ini sesuai dengan orang yang ingin mengetahui secara rinci tentang suatu hadits.
* Metode tahlily memuat berbagai macam ide dan pemahaman, karena metode ini memberikan kesempatan pada seseorang untuk menjelaskan kandungan satu haditsyang bisa jadi berbeda dengan orang lain. Hal ini yang mungkin membuat metode ini lebih pesat perkembangannya dibanding metode ijmali.
1. Kekurangan Metode Tahlily

Selain memiliki kelebihan dibanding metode lain, ternyata metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan metode ini adalah:

* Menjadikan petunjuk yang dikandung sebuah haditsbersifat parsial, sama halnya dengan metode ijmali. Hal ini kemungkinan besar karena dalam metode tahlily, tidak ada keharusan untuk membandingkan satu haditsdengan ayat Al-Qur’an atau hadits-haditsyang lain. hingga bisa jadi makna yang diperoleh tidak lengkap bahkan menjadi tidak benar. [[115]](#footnote-115)
* Terkadang melahirkan penafsiran yang subjektif. Selain itu pendekatan dengan metode ini membuka pintu bagi berbagai macam pemikiran, termasuk israiliyat.[[116]](#footnote-116)
1. Langkah-langkah memahami hadits Nabi[[117]](#footnote-117)
2. Menetapkan hadits yang akan dibahas.
3. Melakukan takhrij al-hadits yaitu menunjukkan asal-usul sebuah haditspada sumber aslinya yang mengeluarkan haditstersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.
4. Meneliti keadaan para perawinya (sanad), termasuk bagaimana mereka menerima dan meriwayatkan hadits tersebut.
5. Meneliti matan haditstersebut.
6. Menentukan mukharrijnya dan kualitas haditstersebut.
7. Menganalisis matan hadits, baik itu kata perkata, ungkapan atau kalimat yang terdapat dalam hadits.
8. Menarik kesimpulan tentang makna hadits, setelah menganalisisnya dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan.
9. Menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan hadits yang dimaksud, seperti faedah dan pendapat para ulama mengenai haditstersebut.

Sebagai contoh, kita ingin menerapkan metode tahlily dalam haditsNabi saw dibawah ini:

اخرج البخاري بسنده عن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الابولي

Artinya: Diriwayatkan oleh Bukhari dengan sanadnya dari Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy’ariy r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan ada wali”

Maka yang perlu kita lakukan adalah mentakhrij haditsnya, meneliti dan menerangkan sanad atau para perawinya, mulai dari Abu Musa al-Asy’ary sampai kepada Bukhari. Dalam hal ini, mengenai riwayat hidup dan kapasitasnya serta cara menerima dan meriwayatkan hadits. Selanjutnya menjelaskan matan hadits tersebut, kata perkata. Apa yang dimaksud dengan “ نكاح ” dan “ ولي”. Juga penjelasan mengenai arti *harf* yang digunakan yaitu, harf "لا" dan"الا" .

Setelah mengetahui makna katanya, langkah berikutnya adalah menjelaskan makna keseluruhan haditstersebut berdasar pada pengetahuan yang kita peroleh dari makna kata yang dikandung dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan yang ada.

Disamping itu, kita juga harus menjelaskan segala aspek yang berhubungan dengan haditstersebut, misalnya asbabul-wurudnya jika ada, faedah hadi@s|, kualitas dan pendapat ulama mengenai haditstersebut.

1. **Metode Syarh Hadist Ijmali**
2. Pengertian

Ijmaliy secara etimologis berarti global. Sehingga *syarh ijmali* diartikan *syarh* global. Secara terminologis metode *syarh ijmali* adalah menjelaskan atau menerangkan hadits-haditssesuai dengan urutan haditsyang terdapat dalam kitab haditsyang akan di-*syarh* secara ringkas, tetapi dapat merepresentasikan makna literal hadis|, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami.

Jika dibandingkan dengan metode *tahliliy.* metode ini tidak berbeda dalam menjelaskan haditssesuai dengan sistematika dalam kitab hadits, namun dalam memberikan penjelasan, metode ini sangat mudah dipahami oleh pembaca, baik dari kalangan intelek maupun orang awam, karena uraian penjelasanya ringkas dan tidak berbelit-belit.

1. Ciri-ciri Metode Ijmali

 Adapun ciri-ciri kitab *syarh* haditsyang menggunakan metode *ijmali* adalah:

* Pen-*syarh* langsung melakukan penjelasan hadits dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan.
* Penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas.
* Pada haditstetentu diberikan penjelasan yang luas, tapi tidak seluas penjelasan dengan metode *tahliiy.*
1. Kitab-kitab *syarh* haditsyang menggunakan metode *syarh ijmali* adalah:
2. *Syarh as-Suyȗhiy li as Sunan an Nasȃ’i* oleh Jalal ad Din as Suyuthi.
3. *Qut al -Mughtazi ‘Ala Jami’ at Turmuzi* oleh Jalal ad Din as Suyuthi.
4. *‘Aun al Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* oleh Muhammad bin Asyraf bin Ali Haidar as Siddiqi al ‘Azim al Abadi.
5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Ijmali

Metode *ijmali* juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, sebagaimana halnya metode *tahlili.*

1. Kelebihan Metode Ijmali

Adapun kelebihan kitab haditsyang menggunakan *syarh* secara *ijmali* adalah:

* Paraktis dan padat. Metode ini terasa lebih praktis dan singkat, sehingga dengan mudah dapat diserap oleh pembacanya.
* Bahasa mudah dipahami. Pen*syarh* langsung menjelaskan kata atau maksud haditsdengan tidak mengemukakan ide atau pendapatnya , secara pribadi.
* Bebas dari *israiliyyat.* Karena singkatnya penjelasan yang diberikan, metode *ijmaliy* relatif lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran *israiliyyat*. Metode ini juga dapat membendung pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh dari pemahaman hadits.
* Akrab dengan bahasa hadits. Uraian yang dimuat dalam metode ini singkat dan padat.
1. Kekurangan Metode Ijmali

Diantara kekurangan pen*-syarh-*an haditsyang dilakukan dengan metode *ijmali* ini adalah:

* Menjadikan petunjuk haditsparsial. Metode ini tidak mendukung pemahaman haditssecara utuh dan dapat dijadikan petunjuk haditsbersifat parsial, tidak terkait satu dengan yang lain, sehingga hadits yang bersifat umum atau samar tidak dapat diperjelas dengan haditsyang sifatnya rinci.
* Tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Metode ini tidak menyediakan ruang yang memuaskan berkenaan dengan wacana pluralitas pemahaman suatu hadits. Oleh karena itu, metode *ijmali* tidak bisa diandalkan untuk menganalisis pemahaman secara detail.
1. Sebagai contoh haditsNabi saw.

حدثنا عبيدالله بن موسى قال : اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن اكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, واقام الصلاة, وايتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان.

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Musa ia berkata: Hanzalah bin Abi Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu ‘Umar r.huma ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Islam didirikan atas lima perkara: Bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan

Jika kita menggunakan metode ijmali untuk memahami haditsdiatas, maka makna yang kita peroleh adalah bahwa agama Islam berdiri diatas lima rukun yaitu : syahadat atas Allah dan rasul-Nya, mendirikan shalat, zakat , haji dan puasa. Tanpa penjelasan lebih lanjut lagi mengenai bagaimana kualitas masing-masing perawinya, arti kata dan frase yang dikandungnya secara mendalam, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan haditstersebut.

Dengan kata lain, dengan metode ijmali kita hanya mendapatkan gambaran ringkas dari haditssecara keseluruhan. Bagaimanapun bentuk metodologi, tetap saja merupakan hasil ijtihadi manusia, oleh karena itu disamping memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan dan keterbatasan.

1. **Metode Syarh Hadist Muqaran (Komparatif).**
2. Pengertian Metode Muqaran (Komparatif).

Kata *muqaran* merupakan masdar dari kata قارن – يقارن – مقارنة [[118]](#footnote-118)yang berarti perbandingan atau komparatif. Jadi, *syarh* *muqaran* secara etimologis berarti *syarh* perbandingan atau pen-*syarh-*an yang dilakukan dengan membandingkan dua hal. Adapun pengertian *syarh muqarin* secara terminologis adalah metode memahami hadits dengan cara:

1. Membandingkan hadits yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama, dan atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama.
2. Membandingkan berbagai pendapat ulama *syarh* dalam men-*syarh* hadits.

Jadi, metode ini dalam memahami hadits tidak hanya membandingkan hadits dengan hadits lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ahli *syarh* dalam men-*syarh* hadits (pengertian ini disarikan dari metode tafsir muqarran).[[119]](#footnote-119)

Metode ini diawali dengan menjelaskan pemakaian *mufradat* (suku kata), urutan kata, kemiripan redaksi. Jika yang akan diperbandingkan adalah kemiripan redaksi, maka langkah-yang ditempuh sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menghimpun hadits yang redaksinya bermiripan
2. Memperbandingkan antara haditsyang redaksinya mirip tersebut, yang membicarakan satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
3. Menganalisa perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan itu mengenai konotasi haditsmaupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam hadits, dan sebagainya.
4. Memperbandingkan antara berbagai pendapat para pen-*syarh* tentang haditsyang dijadikan objek bahasan.

Diantara kitab-kitab *syarh* haditsyang menggunakan metode *muqaran* adalah:

1. *Shahȋh Muslim bi Syarh an-Nawȃwiy* oleh Imam Nawawi
2. *‘Umdah al Qȃrȋ’ Syarh Shahȋh al-Bukhȃri* oleh Badr ad Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad .
3. Ciri-Ciri Metode Muqaran

Metode ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan metode lainnya. Adapun ciri-ciri dari metode ini adalah:

1. Pen-*syarh* menggunakan perbandingan analisis redaksional
2. Pen-*syarh* menggunakan perbandingan penilaian perawi.
3. Pen-*syarh* membandingkan kandungan makna dari masing-masing haditsyang dibandingkan.
4. membandingkan berbagai hal yang yang dibicarakan oleh hadits tersebut.
5. Pen-*syarh* harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut, seperti *asbab al wurud*, pemakaian kata, dan susunannya, konteks masing-masing hadits tersebut muncul dan sebagainya. Meskipun yang dibandingakan haditsdengan hadits, pen*syarh* perlu pula meninjau pendapat yang dikemukakannya berkenaan dengan hadits itu.

Ciri utama dari metode ini adalah perbandingan, yakni membandingkan haditsdengan hadits, dan pendapat ulama *syarh* dalam men*syarh* hadits. Kelebihan dan Kekurangan Metode Muqaran.

1. Kelebihan Metode Muqaran
	1. Kelebihan

Di antara keunggulan metode *muqaran* ini dari metode-metode lainnya adalah:

* Memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada pembaca.

Dengan melakukan pen-*syarh*an melalui metode ini akan terlihat bahwa suatu haditsdapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, sesuai dengan keahlian pen-*syarh-*nya. Dengan demikian, terasa bahwa haditsitu tidaklah sempit, melainkan sangat luas dan dapat menampung berbagai ide dan pendapat.

* Membuka pintu untuk bersikap toleran.

Metode ini membimbing kita untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda atau bahkan kontradiktif dari pendapat kita. Dengan demikian, dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan pada suatu mazhab atau aliran tertentu, sehingga pembaca akan terhindar dari sikap eksrim yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. Hal ini dimungkinkan karena pen*-syarh-*an dengan metode *muqaran i*ni memberikan berbagai alternatif pemikiran.

* Pemahaman dengan metode *muqaran* sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadits.
* Pen-*syarah* didorong untuk mengkaji berbagai hadits serta pendapat-­pendapat para pen-*syarah* lainnya.
	1. Kekurangan Metode Muqaran

Di antara kekurangan atau kelemahan metode *muqaran* adalah:

* Metode ini tidak relevan bagi pembaca tingkat pemula, karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan.
* Metode *muqaran* ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab problema-problema sosial yang sedang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah.
* Metode *muqaran* ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman-pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama dari pada mengemukakan pendapatnya sendiri atau pendapat-pendapat baru, sehingga akan menghasilkan sintesis baru yang belum ada sebelumnya.
1. Langkah-langkah memahami hadist dengan menggunakan metode muqarran.

Dalam menerapkan metode pemahaman *muqaran*, ada beberapa langkah sisitematis yang dapat dilakukan sesuai dengan obek perbandingan. Di antara langkah-langkah tersebut adalah:[[120]](#footnote-120)

1. Menginventarisir hadits-haditsyang memiliki kemiripan redaksi dan kesamaan masalah. Langkah ini dapat dilakukan dengan meneliti langsung ke dalam teks hadits. Di samping itu, *muhaddis* juga bisa merujuk kepada kitab-kitab haditsseperti: *Mu’jam al Mufahrasy li-Alfȃzh al-Ahad-s an Nabawiyah, kitab Athrȃf al-Ahadȋs an-Nabawiyah, kitab Kunȗz as-Sunnah,* dan lain-lain.
2. Mengklasifikasikan hadits-hadits yang memiliki kemiripan redaksi atau kesamaan masalah. Pada tahapan kedua ini *muhaddis* melakukan pengelompokan hadits-haditsyang memiliki kemiripan redaksi dalam kasus yang berbeda atau yang memiliki kesamaan masalah, kasus atau redaksi yang berbeda, atau hanya dari perbedaan aspek susunan (*uslub*) saja. Tahapan ini juga dapat dibantu dengan melacak *asbab al wurud* haditsatau meneleti korelasi (*munasabah*) antara haditstersebut.
3. Membandingkan atau menganalisa hadits-haditsyang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang berbeda, atau kasus yang sama dengan redaksi yang berbeda, dan perbedaan dari segi susunan, serta membandingkan pemahaman-pemaham ulama terhadap haditstersebut.
4. Contoh

Contoh aplikasi syarah hadits*muqâran* yang dilakukan oleh ulama haditskontemporer, Yûsuf al-Qaradhâwî dalam bukunya *Kaifa Nata’ammal ma’a al-Sunnah*, ketika ia mengomentari hadits hukum memakai sarung di atas mata kaki. Haditstentang itu menurut al-Qardhâwî memiliki banyak redaksi yang perlu di komparasikan.[[121]](#footnote-121) Redaksi-redaksi itu adalah;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ».[[122]](#footnote-122)

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إنك لن تصنع ذلك خيلاء).[[123]](#footnote-123)

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول : قال النبي أو قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم (بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة).[[124]](#footnote-124)

Ketiga redaksi haditsini mengungkapkan larangan dan ancaman terhadap orang yang mengulurkan sarungnya di bawah mata kaki. Namun, redaksi haditskedua mengungkapkannya dengan penguluran yang disertai kesombongan. Dengan demikian, menurut al-Qardhâwî ada sesuatu yang perlu di analisis dalam perbedaan redaksi dan hukum ini.

Dalam mengomentari hadits-hadits itu, pertama al-Qardhâwî memaparkan pendapat-pendapat ulama hadits, diantaranya Ibn Hajar (w. 852 H), dan Imam Nawâwi (w. 676 H). Setelah itu, ia menyimpulkan bahwa redaksi-redaksi haditsitu terkait dengan teori *muthlaq* dan *muqayyad*. Dalam arti, larangan mengulurkan sarung di bawah mata kaki itu bersipat *muqayyad*, sedangkan larangan berlaku sombong bersipat mutlak. Dengan demikian, larangan mengulurkan sarung hanya untuk orang-orang yang melakukannya dengan tujuan sombong, sedangkan yang tidak karena sombong seperti karena adat daerah itu atau karena tergesa-gesa, maka boleh-boleh saja. Hal ini sejalan dengan QS al-A’râf [7]: 32;

Artinya: *“Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semua itu di sediakan untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat Kami bagi orang-orang yang mengetahui).*

Menurut al-Qardhâwî, setiap suku dan daerah tempat tinggal manusia memiliki suhu dan iklim berbeda, karena itu tidak heran jika mereka memiliki budaya yang berbeda dalam hal berpakaian, termasuk mengulurkan sarung di bawah mata kaki. Mereka yang terbiasa dengan budaya itu tanpa adanya niat kesombongan tentu saja boleh mengulurkannya. Tidak ada yang mengharamkan sesuatu yang telah di halalkan oleh Allah. Sebaliknya, cara berpakaian apapun, termasuk memakai sarung di atas mata kaki, tapi disertai dengan kesombongan, maka itulah yang di haramkan oleh hadits-haditstersebut. Ini pula yang dimaskud larangan bersikap sombong merupakan larangan mutlak, sehingga tidak terkait dengan pakaian atau apa saja.

1. **Metode Maudhu’i**
	* 1. Pengertian Metode Maudhu’i

Dalam proses memahami dan menyingkap makna hadits, diperlukan suatu cara atau teknik-teknik pemahaman dan eksplorasi maksud sebuah hadits agar menghasilkan pemahaman yang benar dan matang. Berdasarkan hal ini, para ulama *syarah*[[125]](#footnote-125) haditsmenggunakan beberapa metode dalam memahami makna dan kandungan hadits. Metode tersebut salah satunya adalah maudhu’i.

Metode maudhu’i berasal dari dua kosa kata yaitu metode dan al- maudhu’i. Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang), *hodos* (jalan).[[126]](#footnote-126) Sedangkan Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata tersebut mengandung arti: “cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai tujuan.”[[127]](#footnote-127) Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara istilah, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan dan penentuan nilai.[[128]](#footnote-128)

Bila dikaitkan metode dengan studi terhadap hadits-haditskhususnya mengenai pemahaman hadi@s|, maka dapat diartikan dengan “suatu cara kerja yang teratur dan tersistem dalam mencari makna dengan baik dalam rangka memudahkan pelaksanaannya.” Dengan kata lain untuk mencapai pemahaman yang benar tentang pesan-pesan apa yang dimaksudkan dalam hadits-haditsRasulullah SAW.

Sedangkan maudhu’i(الموضوعى) berasal dari bahasa Arab, Secara bahasa kata *maudhu’i* berasal dari kata موضوع yangmerupakan *isim fail* dari kata *wadha’a* yang artinya masalah atau pokok permasalahan.[[129]](#footnote-129)Sedangkan huruf الياء diakhirnya adalah ya’ nisbah yaitu sesuatu yang di-nisbah-kan (dibangsakan) kepada pokok permasalahan. Dengan demikian, secara etimologi maudhu’i adalah suatu tema pembahasan atau pokok pembicaraan. Maka, yang dimaksud dengan metode *maudhu’i* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-Qur’an atau hadits-haditsyang bertebaran dalam kitab-kitab haditsyang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadits pendekatakan tematik (maudhu’i) adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam haditsdengan cara mempelajari hadits-haditslain yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode maudhu’i kaitannya dengan metode syarhul hadits berarti mengumpulkan suatu hadits dalam satu pembahasan atau tema yang sama, kemudian dalam menjelaskannya, mengaitkan dengan hadits lain yang terkait dengan pembahasan agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh Suryadi dalam bukunya yang berjudul *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi,* untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami kandungan hadits yang sebenarnya, perlu menghadirkan hadits-hadits lain yang setema.[[130]](#footnote-130)

* + 1. Langkah-Langkah Dalam Metode Syarah Hadits Maudhu’i

Adapun langkah-langkah dalam metode syarah hadits secara maudhu’i adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema.
2. Mengumpulkan hadits yang setema dengan cara takhrijul hadits.
3. Meneliti atau menginventarisir hadits-hadits yang shahih saja.
4. Memahami hadits dengan bantuan kitab syarah hadits.
5. Menyusun kerangka pembahasan (outline) dari sub-sub tema dan mengklasifikasikan hadits sesuai dengan spesifikasi pembahasannya.
6. Menarik kesimpulan.

Mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam syarah hadits maudhu’i ini ada perbedaan diantara para ulama’ hadits. Adapun Yusuf Qardhawi merumuskan langkah-langkah dalam metode syarah hadits secara maudhu’i sebagai berikut:

1. Menghimpun hadits-hadits shahih yang setema.
2. Mengembalikan kandungan hadits yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam.*
3. Mengaitkan yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.
4. Menafsirkan yang *‘amm* dengan yang *khass.[[131]](#footnote-131)*

Dalam catatan sejarah, rintisan metode tematis dalam kajian hadits telah dilakukan para ulama’ *mutaqaddimin.* Imam Syafi’i misalnya, mengemukakakan mekanisme metode tematik dengan pertama-tama mengumpulkan teks-teks hadits yang semakna maupun kontradiktif untuk kemudian dikompromikan maknanya.[[132]](#footnote-132) Dilihat dari sisi metodologis, metode maudhu’i haditsmerupakan pengembangan dari penyelesaian *ikhtilaf al-hadits*.

* + 1. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Syarah Maudhu’I

Di antara kelebihan dari metode syarah maudhu’i ini adalah:

1. Sebagai di maklumi, hadits-haditsyang banyak dalam setiap kasus, sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian haditsyang berulang oleh Rasulullah. Memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam, meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat haditsdari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data.
2. Membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh, maksudnya penampilan tema suatu masalah serara utuh tidak terpisah-pisah bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan haditstentang suatu masalah.

Di antara kekurangan dari metode syarah maudhu’i ini adalah:

1. Membatasi pembahasan hadits, dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadits, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas (sesuai dengan topiknya).
2. Memenggal hadits, maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu haditsatau lebih yang mengandung berbagai permasalahan.
	* 1. Contoh Penerapan Metode Syarah Maudhu’i
3. Hadits tentang cocok tanam

Pada kitab Muzara’ah di kitab Shahihnya dari Abu Umamah Al-Bahily saat ia melihat sejenis alat bercocok tanam, ia berkata:”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Salim Al Himshiy telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaiyad Al Alhaniy dari Abu Umamah Al Bahiliy berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat bercocok tanam, lalu ia berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang seperti ini tidak masuk kerumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan kehinaan padanya". Abu Abdullah Al Bukhariy berkata: "Dan nama Abu Umamah adalah Shuday bin 'Ajlan"*.[[133]](#footnote-133)

Pada hadits diatas, memberikan kesan bahwa Nabi Muhammad tidak menyukai dengan pertanian sebab akan mendatangkan kehinaan bagi si pelakunya, sehingga orang-orang orientalis memanfaatkan hadits ini untuk mencoreng sikap Islam terhadap pertanian. Hadits di atas, jika dipahami secara tekstual, maka bertentangan dengan fakta historis, dimana orang-orang Anshar mempunyai pekerjaan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Di samping itu, Rasul belum pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan tersebut,[[134]](#footnote-134) dan fiqih Islam mengkaji luas mengenai hukum pertanian, menghidupkan tanah mati dan hal-hal yang berkaitan dengan petanian, didalam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau menusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.[[135]](#footnote-135)*

Dari hadits diatas menyebutkan bahwa seorang Muslim yang bercocok tanam lalu tanaman itu dimakan akan menjadi pahala sedekah dari Allah atas hasil tanamannya yang diambil oleh siapapun, meskipun ia sendiri tidak meniatkannya (sebagai sedekah), sedekah yang tidak akan putus selama ada makhluk yang memanfaatkan tanamannya. [[136]](#footnote-136)

Ibnu Hajar berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawy bahwa celaan terhadap pertanian, berlaku bila hal tersebut melalaikan orang dari perintah agama (misalnya jihad di jalan Allah). Sebaliknya, bila pertanian itu mendukung kelangsungan kehidupan serta tidak mengabaikan perintah agama dan tidak melampaui batas dalam penggunaannya, maka pertanian itu sangat dianjurkan dan bahkan mendapat pahala dari Allah SWT.[[137]](#footnote-137)

Dan para ulama terdahulu mengatakan mata pencaharian yang paling afdhal adalah bertani yang terdapat keberuntungan yang lebih dan berikut riwayat berisi anjuran paling baik untuk bertani yaitu riwayat Ahmad di Musnadnya dari Anas ra. :

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: *“Telah bercerita kepada kami Bahz telah bercerita kepada kami Hammad telah bercerita kepada kami Hisyam bin Zaid berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya.”[[138]](#footnote-138)*

Inilah puncak anjuran untuk bercocok tanam selama nafas masih dikandung badan, karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, kemudian bekerja membangun dunia. Dan tetap menjadi seorang hamba yang pembangun sampai akhir hayatnya.

1. Hadits Tentang Larangan dan Kebolehan Buang Hajat Menghadap Kiblat

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ ... (رواه البخارى و مسلم وغيرها واللفظ مسلم)

Artinya: *“Dari Abu Ayyub bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya; saat buang air besar atau buang air kecil..” (diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dan lafadz dari Muslim).[[139]](#footnote-139)*

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ (رواه و مسلم وغيرها واللفظ مسلم)

Artinya: *“Abdullah bin 'Umar bahwa ia berkata, "Orang-orang berkata, "Jika kamu menunaikan hajatmu maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis." 'Abdullah bin 'Umar lalu berkata, "Pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami (tempat tinggal Hafshah istri Nabi), lalu aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding. (diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dan lafadz dari Muslim)[[140]](#footnote-140)*

Hadits yang pertama berisi larangan buang hajat menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya, sedang hadits kedua menyatakan bahwa Nabi pernah membuang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, yang berarti membelakangi kiblat. Dengan demikian, secara tekstual, petunjuk kedua hadits tersebut nampak bertentangan.

Ibn Qutaibah sebagaimana dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam bukunya *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* mengemukakan penjelasan bahwa kalangan umat Islam dalam melakukanm perjalanan untuk singgah melaksanakan shalat bertempat di tanah lapang. Dalam melaksanakan kewajiban shalat itu, ada orang-orang yang membuang hajat berhadapan dengan orang-orang yang sedang shalat. Lalu mereka dilarang menghadap ke arah kiblat ketika membuang hajat dengan maksud untuk menghormati kiblat dan orang yang sedang melaksanakan shalat.[[141]](#footnote-141)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ternyata petunjuk kedua hadits diatas tidak bertentangan. Larangan Nabi berlaku bagi yang membuang hajat di lapangan terbuka, sedang yang melakukan buang hajat di tempat tertutup, misalnya di WC, larangan tersebut tidak berlaku. Penyelesaian dalam hal ini ditempuh dengan metode *al jam’u.[[142]](#footnote-142)*

BAB IV

APLIKASI PEMAHAMAN HADIS KONTEKSTUAL

(MEMAHAMI HADIS-HADIS HADIAH PAHALA)

1. **PENDAHULUAN**

Salah satu akhlak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah mendo’akan saudaranya yang telah meninggal dunia. Ajaran mendoakan saudara muslim yang telah meninggal dunia ini sejalan dengan firman Allah:

Artinya : *“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Hasyar:10).

Berbeda halnya dengan amal s}alih, amal s}alih pada prinsipnya adalah merupakan tugas individu atau pribadi, walaupun dalam pelaksanaannya ada amal s}alih yang dilakukan secara bersama-sama misalnya ibadah Jum’at, shalat berjamaah , zikir, doa’ bersama, dan lain-lain. Secara umum kita dapat mengatakan bahwa pahala dari amal shalih yang dilakukan sesorang hanya akan didapatkan oleh orang yang mengerjakannya.

Dalam berbagai kitab hadis banyak diemukan hadis-hadishadiah pahala . Hadiah pahala adalah memberikan do’a atau ganjaran paahala untuk orang lain yang masih hidup atau telah meninggal dunia (karib kerabat, keluarga, dan orang tua). misalnya melaksanakan badal puasa, haji, kurban, dan sedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia.[[143]](#footnote-143) Diantara hadis-hadis hadiah pahala tersebut adalah :

1. **Hadis Badal Haji**

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال (نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء(رواه البخاري)[[144]](#footnote-144)

Artinya: *“Dari Ibn Abbas, bahwa seorang wanita menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar, "Ibuku bernadzar untuk haji, hanya terburu meninggal dunia, bolehkah aku menggantikan hajinya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Silahkan, berhajilah engkau untuk menggantikannya, bukankah engkau sependapat sekiranya ibumu mempunyai hutang, bukankah engkau yang melunasi?" Wanita itu menjawab, "Ya." Lantas Nabi berkata: "Penuhilah hutang Allah, sebab Allah lebih berhak untuk dilunasi hutangnya."*

1. **Hadis Badal S}adaqoh**

حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال نعم [[145]](#footnote-145)

Artinya: *“Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak, dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadaqah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bershadaqah untuknya (atas namanya)?". Beliau menjawab: "Ya, benar".*

1. **Hadis Badal Puasa**

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه[[146]](#footnote-146)

Artinya: *“Dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya".*

Walaupun hadis-hadishadiah pahala tersbut berkualits shahih (diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari), dan secara tegas dan gamblang mengisyaratkan tentang kebolehan menghadiakan amal puasa, sedekah, dan haji kepada orang yang telah meninggal dunia. Akan tetapi para ulama tetap saja berbeda dalam memahami isi kandungan dan kesimpulan dari hadis-hadistersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa pahala tersebut akan sampai pada mayat dan sebagian lagi menyatakan tidak sampai kepada mayat.

Permasalahan sampai tidaknya pahala ibadah dari orang hidup untuk orang meninggal ini, lebih marak berkembang dikalangan ulama kalam dan fuqaha, terbukti dengan banyaknya silang pendapat yang terjadi diantara mereka dengan argument masing-masing. Tulisan ini akan mengungkapkan dan membahas tentang pendapat dan pemahaman para ulama terhadap hadis-hadishadiah pahala tersebut, sehingga dapat diketahui cara yang tepat untuk memahami hadis-hadistersebut.

B. Pemahaman Para Ulama Tentang hadis Hadiah Pahala

1. **Menurut *As}h}ab al-Kalam* (Teolog)**

 Para Teolog khusunya sebagian ulama Mu’tazilah berpendapat bahwa ibadah apapun yang dikerjakan oleh orang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia tidaklah bermanfaat dan tidak akan sampai kepada mayat.[[147]](#footnote-147)

Abu H}asan al-Mawardiy al-Bas}riy mengatakan dalam kitabnya al-Hawiy sebagaimana dikutip oleh Ah}mad Hamman bahwa para teolog (*as}h}ab al-kalam*) menolak keras kebolehan menghadiakan pahala dengan menyatakan bahwa tidak satupun ibadah yang bisa sampai dan bermanfaat bagi mayat.[[148]](#footnote-148)

Menuru Ibn Qayyim, dan al-‘Iz bahwa para teolog bukan saja mengatakan ibadah dari orang hidup tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayat akan tetapi do’a juga tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayat. [[149]](#footnote-149)

 Akan tetapi literatur yang ada tidak menjelaskan siapa nama-nama ulama yang menyatakan tidak sampai tersebut, semua literatur yang penulis temui menyebutkan bahwa yang menolak dan menyatakan tidak sampai ialah sebagian ulama kalam (teolog) dan sebagian golongan Mu’tazilah.

 Alasan mereka yang kemukakan adalah bahwa hadis-hadisyang menjelaskan kebolehan hadiah pahala tersebut seperti kebolehan berpuasa, bersedekah, dan meghajikan orang lain adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan surat al-Najm ayat 39 yang berbunyi :

 Artinya : *“Dan bawasannya seseorang manusia tiada memperoleh apa yang telah diusahakan”.*

 Mereka berpegang teguh kepada maksud umum ayat diatas. Menurut mereka hadis-hadis pahala adalah hadis hadiah yang tidak dapat men-takhshish keumuman surat al-Najm ayat 39 tersebut. Oleh sebab itu ulama dari kalangan Mu’tazilah berpegang teguh pada umum ayat di atas.[[150]](#footnote-150)

 Di Indonesia paham ini diperkuat oleh Hasbie ash Shiddiqie, yang mengatakan bahwa sesungguhnya hadis hadiah pahala diatas adalah ah}ad yang tidak dapat dipegang karena dengan ayat-ayat al-Qur’a@n diantaranya surat al-Najm ayat 39.[[151]](#footnote-151)

Selain surat al-Najm 39 yang menjadi dalil utama para teology untuk menolak kebolehan hadiah pahala, mereka juga beralasan dalil untuk menolak kebolehan hadiah pahala, mereka juga beralasan dengan dalil berikut :

Al-Qur’a@n:

Pertama, Surat al-Baqarah/2:286:

 …

Artinya: *“Manusia akan mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan akan mendapat siksa dari kejahatan) yang dikerjakannya”.*

Kedua, surat yasin/36:54:

Artinya*: “Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan”.*

hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)

Artinya:*”(Imam Muslim meriwayatkan…) dari Abu Hurairah (dia berkata: Rasulullah bersabda : Apabila manusia meninggal maka amalnya terputus kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya”.*

Menurut para teolog selain bertentangan nash-nash diatas, hadis-hadishadiah pahala juga bertentangan dengan logika atau akal sehat yang tidak bisa diganti dengan orang lain , misalnya ibadah, shalat puasa, membaca al-Qur’a@n dan lain-lain, semua pahala ibadahnya hanya akan didapat oleh pelakunya sendiri dan mustahil akan didapat oleh orang lain.[[152]](#footnote-152)

Dari ungkapan para ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa para teolog tidak mengenal kompromi, mereka tegas menolak hadis-hadishadiah pahala walaupun s}ah}ih dan menolak semua bentuk penyelesaian karena hadis-hadishadiah pahala bertentangan dengan al-Qur’a@n. Pemahaman ini dsebabkan karena hadis ah}ad harus ditolak dan tidak boleh dijadikan h}ujjah, sehingga mereka menolak segala bentuk penyelesaian pertentangan hadis tersebut dengan al-Qur’a@n.

1. **Menurut *Muh}addis|in***

Menurut ulama ahl al-Sunnah khususnya dari kalangan mufassirin, muh}addis|in dan fuqaha menyatakan bahwa semua ibadah yang diniatkan untuk mayat seperti sedekah, shalat, puasa, haji bacaan al-Qur’a@n dan semua kebaikan lain adalah sampai dan bermanfaat bagi mayat.

Kaum ahl sunnah telah sepakat mengatakan bahwa ruh orang mati mendapat manfaat dari usaha orang hidup dengan dua jalan yakni :[[153]](#footnote-153)

1. Amal shalih yang dikerjakan ketika masih hidup;
2. Do’a kaum muslimin, istifaghar, sedekah, haji dan lain-lain yang diniatkan untuknya.

Semua hal di atas adalah sampai dan bermanfaat bagi mayat. Ulama kelompok ini memandang hadis-hadishadiah pahala di atas tidak bertentangan dengan al-Qur’a@n surat al-Najm, mereka menggunakan beberapa cara untuk menyelesaiakannya. Berdasarkan penelaahan penulis diantara alasan-alasan ulama tersebut adalah:

1. Metode *Nasikh Mansukh.*

Diantara yang menyelesaikan dengan metode ini adalah Al-Khazin, menurutnya bahwa hadis-hadishadiah pahala tidaklah bertentangan dengan ayat 39 dari surat al-Najm. Menurutnya bahwa surat al-Najm ayat 39 tersebut telah mansukh oleh surat al-Thur ayat 21, yakni :

Artinya :”*Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam kehimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.*

Menurut al-Khazin surat al-Najm ayat 39 tersebut menjelaskan hukum yang berlaku bagi syariat Nabi Ibrahim dan Musa. Ayat tersebut telah di-mansukh oleh surat al-Thur ayat 21 si atas, sehingga bagi umat Nabi Muh}ammad sampai dan bermanfaat ibadah orang hidup apabila diniatkan untuk orang yang telah wafat.[[154]](#footnote-154) b. Metode Takhshihsh.

Berbeda dengan al-Khazin, Musfir Azm Allah menyelesaikan pertentangan tersebut dengan pendekatan takhshish. Menurutnya hadis-hadishadiah pahala di atas (hadis kebolehan mempuasakan mayat) pada hakikatnya tidak bertentangan dengan surat al-Najm ayat 39 di atas. Kalaupun dipahami bertentangan maka harus dipahami secara lahiriah karena masih bisa diselesaikan. Menurut Musfir ayat 39 dari surat al-Najm di atas adalah bersifat umum kemudian di-takhsish oleh hadis-hadiskebolehan hadiah pahala dan masih banyak lagi hadis lain yang men-takhshish-nya di antaranya adalah hadis *iza mata al-insanu inqatha’a amaluhu*. Jadi tidak diragukan lagi bahwa do’a anak yang shalih adalah sampai, sedangkan hal itu bukan merupakan amalnya. Oleh sebab itu ayat tersebut menurut Musfir harus dipahami secara umum. Di samping itu menurutnya harus dipahami bahwa anak adalah sa’a (usaha) orang tua. Apabila doa anak sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal, maka begitu juga puasa yang diniatkan oleh anak untuk orang tuanya maka akan sampai dan bermanfat bagi mayat.[[155]](#footnote-155)

Ulama lain yang menyelesaikan secara takhshish adalah al-Syaukaniy dalam Fath al-Qadir ketka dia menfsirkan surat al-Najm: 39. Menurutnya bahwa suarat al-Najm ayat 39 tersebut adalah ‘am dan telah di-takhshish di antaranya oleh surat al-Thur ayat 21 dan juga di-takhshish oleh adanya syafa’at para Nabi, Malaikat, dan do’a orang hidup untuk orang mati. Selanjutnya al-Syaukaniy menyatakan bahwa tidak benar ayat ini dipandang mansukh. Ayat ini tidak mansukh oleh surat al-Thur ayat 21, akan tetapi takhshish. Ayat di atas adalah ‘am kalau ‘am maka penyelesaiannya adalah takhshish bukan nasikh manusukh. Menurutnya ayat ini sebagai dalil bahwa manusia juga mendapat manfaat dari usaha orang lain karena ayat dia atas telah di-takhshish.[[156]](#footnote-156)

Menurut al-Syaukaniy bahwahadis-hadisdalam bab ini (hadiah pahala) menunjukan bahwa sedekah dari anak untuk orang tua adalah sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal walaupun tanpa wasiat, dan akan sampai pahalanya. Hadis-hadisini men-takhshish-kan keumuman firman Allah “dan bawasanya manusia tidak mendapat melaikan apa yangtelah dia usahakan*”.*[[157]](#footnote-157)

Al-Syaukaniy menyimpulkan bahwa walaupun surat al-Najm telah di-takhshish tetapi sesuai konteks hadis bahwa yang sampai adalah hanya dari anak saja karena anak adalah termasuk usaha orang tuanya.adapun selain anak sesuai dengan zhahir ayat adalah tidak sampai dan kita harus berhenti memahaminya di sini.[[158]](#footnote-158)

Pendapat al-Syaukaniy di atas didukung dan dikuatkan oleh Muh}ammad Nahi al-Din Alban. Menurutnya hadis-hadishadiah pahala di atas membolehkan anak bersedekah untuk orang tua walaupun tanpa wasiat, karena hadis-hadishadiah pahal di atas men-takhshish keumuman surat al-Najm ayat 39. Tetapi karena hadis menyebutkan atau menceritakan kasus anak yatim yang ingin beramal untuk orang tuanya yang telah meninggal, maka kebolehan hadiah pahala hanya dibolehkan dari anak untuk orang tua, selain dari anak tidak boleh.[[159]](#footnote-159)

Menurut Imam al-Nawawy bahwa ulama telah sepakat (ijma’) menyatakan tentang sampainya pahala sedekah yang diniatkan untuk mayat.Adanya hadis-hadisbadal sedekah menunjukan bahwa sedekah yang diniatkan untuk mayat adalah bermanfaat bagi mayat dan sampai pahalanya kepada mayat, dan ulama telah ijma’ tentang hal ini sebagaimana mereka telah ijma’ sampainya do’a pembayaran hutang berdasarkan hadis-hadisbadal haji untuk mayat.[[160]](#footnote-160)

1. Metode Kompromi (*al-Jam’u wa at-Tawfiq*).

Menurut Ibnu Qoyyim bahwa pendapat yang layak dipegang adalah kelompok ahl al-sunnh dari golongan fuqaha, ahli hadis , dan mufasirin yang mengatakan bahwa orang yang telah wafat dapat memperoleh manfaat dari usaha orang yang masih hidup, baik itu do’a dan stighfar, haji, sedekah dan lain-lain. Dia menolak pendapat para teolog yang mengatakan tidak sampai manfaat atau pahala yang diniatkan untuk mayat, karena hadis-hadishadiah pahalapada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan al-Qur’a@n, karena al-Qur’a@n surat al-Najmi ayat 39 tersebut tidaklah menafi-kan seseorang mendapat manfaat dari orang lain.

Menurut Ibn Qayyim pertentangan tersebut lebih tepat diselesaikan dengan *al-jam’u wa at-tawfik* (kompromi), menurutnya pemahaman yang tepat adalah bahwa surat al-Najm ayat 39 dan lain-lain tidak menafi-kan mayat mendapat manfaat,tetapi hanya me-nafi-kan memiliki amal yang diperbuat oleh orang lain, dan me-naf-kan seseorang mendapat siksa dari amal orang lain. Seseorang yang beramal shalih tentu amal tersebut menjad miliknya dan apabila dia niatkan untuk mayat maka Allah akan menyampaikannya.[[161]](#footnote-161)

Begitu juga hadis yang menjelaskan apabila mati manusia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Menurutnya orang yang menyatakan tidak sampai manfaat dari orang hidup untuk mayat dengan berdalil dengan hadis di atas adalah tidak benar, karena hadis tersebut tidak me-nafi-kan seseorang mendapat manfaat dari orang lain, akan tetapi hadis tersebut hanya menjelaskan terputusnya amal seseorang, bukan terputusnya manfaat.[[162]](#footnote-162)

Selain Ibn qayyim, yang menyelesaikan pertedengan metode kompromi juga dilakukan oleh al-Iz, menurutnya ayat-ayat al-Qur’a@n surat aal-Najmi tersebut tidak menyebutkan orang yang telah wafat terputus mendapatkan manfaat, akan tetapi me-nafi-kan memiliki amal yang diusahakan orang lain. Begitu juga hadis *Iza mata al-Insanu*……..(apabila meninggal manusia maka terputuslah amalannya)”, menurutnya hadis tersebut tida mengatakan seseorang terputus manfaat dari orang lain. Hadis tersebut hanya menjelaskan terputusnya amal. Adapun amal seseorang yang masih hidup maka tentu menjadi miliknya dan apabila dia hadiakan kepada orang yang telah wafaat maka tentu Allah akan menyampaikannya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Taimiyah.[[163]](#footnote-163)

Menurut penulis pemahaman yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim, Muh}ammad Ahmad Hamam, Muh}ammad al-‘Iz dan Ibn Taimiyah di atas pada hakikatnya adalah memahami huruf lam pada ayat surat al-Najm di atas adalah li al-miliki, yakni menjelaskan (me-nafi-kan) milik. Yang memberikan pemahaman bahwa ayat al-Qur’a@n atau hadis tersebut tidaklah me-nafi-kan manfaat, akan tetapi me-nafi-kan milik, yakni amal yang dilakukan orang lain atau dosa yang dilakukan orang lain.

1. **Menurut fuqaha**

Walaupun menyatakan kebolehan menghadiah pahala untuk orang yang telah meninggal, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang jenis atau bentuk ibadah yang boleh dihadiahkan, sebagian ulama menyatakan semua ibadah baik badaniyaah maupaun maliyah boleh (sampai) dihadiahkan, sebagian ulama yang lain melakukan pemilahan terhadap ibadah yang boleh dihadiahkan tersebut.

Al-Qurthubiy dalam kitab *al-Tadzkriyah fiy Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah* menyatakan mayat akan mendapatkan manfaaat dari semua bentuk ibadah baik maliyah maupun badaniah *seperti pahala bacaan al-Qur’a@n, do’a, istighfar, dan sedekah yang diniatkan untuknya (mayat)”.*[[164]](#footnote-164)

Akan tetapia Imam al-Syafi’i berpendapat lain bahawa yang boleh dihadihaakan kepada mayat hanyalah ibadaah maliyah seperti sedekah, wakaf, kurban, dan lain-lain dan yang akan mendapat pahalanya bukan saja mayat, akan tetapi orang yang menhaddihkannya juga akan mendapat manafaat. Sedangkan ibadah badaniyyah seperti haji, puasa tidak boleh dihadiahkan karena tidak sampai kepada mayat, kecuali apabila haji, puasa wajib (mayat mempunyai kewajiban haji atau puasa nadzar atau washiyyat).[[165]](#footnote-165)

Senada dengan al-Syafi’iy, Imam Malik dengan teori *ijma ahl al Madinah*-nya dan berdasakan surat al-Najm ayat 39 menolak hadis yang menjelaskan kebolehan menghajikan mayat. Menurutnya tidak boleh melakukan ibadah haji untuk mayat kecuali apabila wasiat dari mayat untuk dilaksanakan.[[166]](#footnote-166)

Pendapat al-Syafi’iy di atas didukung oleh Ahmad Hamman, Atha ibn Abiy Rabah dan Ishaq ibn Rahawiyah, mereka berpendapat tidak boleh menghaddiahkaan (pahala) shalat untuk mayat karena merupakan badah badaniyah. [[167]](#footnote-167)

1. **Analisa Dan Pemahaman Penulis**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memahami hadis-hadishadiah pahal yang berkaitan dengan firman Allah dalam surat al-Najm ayat 39 terdapta beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Ulama yang menolak semua bentuk penyelesaian dan hanya berpegang teguh dengan z}ahi@r dan umum ayat, yang diwakili oleh kelompok teolog dan sebagian ulama Mu’tazilah.
2. Ulama yang menyelesaikannya dengan metode takhshish al-‘am, yang diwakili oleh Albani, al-Syaukaniy, Izuddin Ibn Abd al-Salam, dan al-Shan’aniy.
3. Ulama yang menyelesaikan dengan metode nasikh al-mansukh yang diwakili oleh al-Khazin.
4. Ulama yang menyelessaikan dengan metode al-jam’u wa al-tawfik (kompromi) yang diwakili oleh Ibn Qayyim, Muh}ammad Ahmad Hamman, Muh}ammad al-‘Iz dan Ibn Taimiyah

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Ibn Qayyim dan Ahmad Hamam yang menyatakan bahwa h}adits-hadis hadiah pahala tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’a@n khususnya surat al-Najm ayat 39 tersebut. Agaknya benar apabila huruf lam di dalam ayat-ayat tersebut khususnya surat al-Najm ayat 39 dan surat al-Baqarah ayat 286 dipahami sebagai *li al-milik*, yang memberikan pemahaman bahwa seseorang tidak akan memiliki amalan orang lain, dan tidak akan memiliki dosa orang lain. Adapun amalan seseorang sudah tentu menjadi milik pelakunya dan akan sampai manfaatnya (pahala) dan faidahnya kepada mayat apabila dihadiakan kepadanya.

 Menurut Penulis untuk memhami hadis-hadishadiah ada dua pendekatan yang harus dilakukan yang pertama adalah pendekatan dengan konfirmasi dengan ayat al-Qur’a@n, konfirmasi dengan hadis-hadis lain yang terkait, dan pendekatan teologis.

1. Pendekatan konfirmasi dengan al-Qur’a@n.

Setelah menkonfirmasi hadis -hadishadiah pahala dengan alQur’an, maka terdapat Isyarat-isyarat menyatakan bahwa orang yang telah meninggal masih mendapat manfaat dari orang yang hidup, diantaranya :

1. Surat al-Hasyr/59:10:

Artinya *:”Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin aar Anshar). Mereka berdoa:”Ya tuhan kami beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Penyayang”.*

1. Surat Muh}ammad/47:19:

Artinya : *“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mu’min, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu”.*

1. Surat al-Taubah/9:103

Artinya : *“Dan berdo’alah utuk mereka. Sesungghnya do’a kamuitu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendenga lagi Maha Mengetahui”.*

1. Surat al-Thur/52:21:

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan tapi Kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”.*

1. Pendekatan Konfirmasi dengan hadis-hadis lain
2. Hadis riwayat Abu Dawud:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ

Artinya : *“(Abu Dawud meriwayatkan)…dari Usman dia berkata , adalah Nabi SAW. Apabila selesai mengubur jenazah dia berhenti sebentar kemudian bersabar dan mohon ampunlah untuk saudaramu dan mintalah kekuatan untuknya karena sekarang dia akan ditanya”.*

1. Hadis riwayat al-Bukhary :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

Artinya:”(Imam al-Bukhariy meriwayatkan)…..dari Ibn ‘Abbas dia berkata : Nabi (pada suatu hari) pernah melewatidua kuburan, kemudian berkata bahwa sesungguhnya orang yang ada dalam kubur ini sedang di azab, mereka diazab bukan karena melakukan dosa besar akan tetapi yang satu diazab dikarenakan tidak bersuci dari baul, sedangkan yang satunya lagi disebabkan suka namimah. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma lalu membelahnya dua bagian kemudian Nabi memanamkannya pada masing-masing kubur. Para shahabat bertanya mengapa engkau melakukan hal itu wahai Rasulullah ? Rasul menjawab mudah-mudahan meringankan siksa selama masih mengalir”.

1. Hadis riwayat Muslim :

 عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد (أو شابا) ففقدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عنها (أو عنه) فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتمونى قال فكأنهم صغروا أمرها (أوأمره) فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز و جل ينورها لهم بصلاتي عليهم

Artinya : “Imam Muslim meriwayatkan)…dari Abu Hurairah dia berkata: bahwasannya ada wanita yang sauda’ yang biasa menyapu Masjid, maka pada suatu hari Nabi merasa kehilangannya. Maka Nabi bertanya kepada para shahabattentangnya, maka para shahabat menjawab : telah mati. Maka Rasulullah bersabda: mengapa kamu tidak member tahu kepadaku, seolah-olah kamu memandang ringan urusannya, maka para shahabat menunjukannya, kemudian Rasulullah menshalatkannya. Setelah shalat Nabi bersabda : Sesungguhnya penghuni kubur ini mengalami kegelapan di dalam kuburnya, akan tetapi Allah telah meneranginnyadisebabkan shalatku kepadanya”.

1. Hadis riwayat Muslim :

عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول (في رواية أبي بكر) السلام على أهل الديار (وفي رواية زهير) السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية

Artinya :” (Imam Muslim meriwayatkan)….dari Buraidah (dia berkata) adalah rasulullah mengerjakan do’a yang dibaca ketika mendatangi tempat pemakaman (dalam riwayat Abu Bakar) berbunyi (atinya): keselamatan buat penduduk negeri kubur ini. Sedangkan dalam riwayat zuhair berbunyi (artinya): Keselamatan atas kamu wahai negeri kubur baik dari golongan mukmin dan muslimin, dan kami Insya Allah akan mengikuti kamu, akau memohon kepada Allah supaya kami dan kamu mendapat ‘Afiyah 9 dari-Nya.”

1. Hadis riwayat Ibn Majah :

عن المنذر بن جرير عن أبيه قال ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

Artinya :”Imam Muslim meriwayatkan)….dari Jarir (dia berkata) bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : Siapa yang memplopori suatu sunnah yang baik dalam Islam maka dia akan memproleh pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikitpun, sebalknya siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu sunnah yang buruk maka dia mendapat dosannya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakan sedikitpun.

1. Hadis riwayat Ibn Majah:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِى صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

Artinya :”(Ibn Majah meriwayatkan)….dari Abu Hurairah dia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW:”sesungguhnya diantara kebaikan-kebaikan yang akan menghubungi orang mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf al-Qur’a@n yang diwariskannnya, masjid yang didirikannya, atau sedekah yang diakeluarkan dari hartanya selagi dia sehat dan hidup, semuanya itu akan terus menghubunginya setelah kematiannya”.

1. Hadits Bukhari

عن عائسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ثم ذبحه ثم قال بأسم الله الله تقبل من محمد و ال محمد و من أمة محمد ثم ضحى به

Artinya :”Dari Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengambil kibsay kemudian ketika hendak menyembelihnya Rasulullah berkata :”Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah (kurban ini) dari Muh}ammad, dari keluarga Muh}ammad, dan dari umat Muh}ammad kemudian dia menyembelihnya”.

Ayat-ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang telah mati masih dapat mendapat pahala dan faidah dari orang-orang yang masih hidup. Di samping itu hendaklah dipahammi bahwa hadis-hadishadiah pahala tidaklah bertentangan dengan al-Qur’a@n karena ank adalah merupkan usaha dari orang tuanya berdasarkan hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad yang shahih:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُم

Artinya :”(Ibn Majah meriwayatkan)…..dari ‘Aisyah (dia berkata) Rasulullah bersabda:”Sesungghunya sebaik-baiknya yang kamu makan adalah makanan yang berasal dari hasil usahamu sendiri sesungguhnya anak –anak kamu adalah bagian dari usahamu”.

Berdasarkan hadis di atas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sa’a dalam surat al-Najm ayat 39 tersebut bukan hanya usaha secara langsung, akan tetapi juga usaha secara tidak langsung, yang ada kaitannya dengan usaha yang telah dilakukan oleh mayat ketika masih hidup.

1. Pendekatan Imani (Teologis)

Permasalahan sampai atau tidaknya manfaat terhadap orang yang telah meninggal apabila ditinjau dari aspek teologis adalah permasalahan *ghaib* yang membutuhkan informasi wahyu (al-Qur’an dan sunnah) untuk mengimani dan mayakininya.

Ditinjau dari kajian teologis, maka banyak ditemukan hadis-hadisyang menjelaskan adanya siksa, azab, fitnah, dan ujian kubur, diantaranya hadis-hadisyang di riwayatkan oleh Imam Muslimin :

عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر

Artinya : “*(Imam Muslimin meriwayatkan)…dari Aisyah (dia berkata) bahwasanya Rasulullah SAW. Berdo’a dengan do’a berikut : “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dan azab neraka, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah dan azab kubur”*

Dalam kajian teologis kaum ahl sunnah wal jamaah telah ijma mengatakan bahwa ruh orang yang telah meninggal dunia mendapat manfaat dari usaha orang hidup dengan dua jalan yakni :[[168]](#footnote-168)

1. Amal shalih yang dikerjakan ketika masih hidup;
2. Do’a kaum muslimin, istighfar, sedekah, haji dan lain-lain yang diniatkan untuknya.

Semua hal diatas adalah sampai dan bermanfaat bagi mayat. Berkaitan dengan aspek teologis, Ibn Qayyim juga menjelaskan bahwa ruh yang berada di alam kubur akan di bersihkan dosanya (mendpatkan manfaat) dengan tiga cara:[[169]](#footnote-169)

1. Shalat jenazah, Istiqhfar, dan syafa’at yang dilakukan oleh kaum mukmin untuknya;

b. Dibersihkan dengan fitnah kubur, ancaman, hardikan, dan sebagainya.

1. Dibersihkan dengan cara diberikan hadiah oleh saudara-suadaranya sesame kaum Muslimin berupa hadiah amal, sedekah, haji, puasa, dan bacaan Al-Qur’a@n untuknya, demikian pendapat Ibn Qayyim.

Menurut Yusuf al-Qardhawiy masalah kehidupan di alam *barzakh* adalah masalah *ghaib.* Seorang Muslim harus menerima informasi tentangnya dengan hati yang tentram apabila hadis nya shahih. Seorang muslim wajib menerimahadis-hadisyang terbukti ke-shahih-annya, walaupun masalah tersebut tidak terjangkau (bertentangan) dengan indra manusia.[[170]](#footnote-170)

Karena adanya teks atau nash al-Qur’a@n dan hadis yang mengkhabarkan dan membenarkan bahwa mayat mendapat manfaat dari usaha orang hidup maka harus diyakini kebenarannya. Menurut penulis pendekatan yang sangat tepat digunakan dalam amsalah ini adalah pendekatan *imani.*[[171]](#footnote-171) Karena adanya teks atau nash al-Qur’a@n dan hadis yang mengkhabarkan dan membenarkan bahwa mayat mendapat manfaat dari usaha orang hidup maka harus diyakini kebenarannya.

Karena hadis-hadishadiah pahala berkualitas shshih dan tidak berrtentangan dengan al-Qur’a@n, maka hukum mengahdiahkan pahala (sesuai dengan konteksnya) dianjurkan, dibolehkan, dan mayat mendapat manfaat darinya.

Sedangkan pemilahan amalan yang boleh dilakukan pendapat imam sl-Syafi’I lebih unggul dan lebih dapat dipetrtanggungawabkan yang berpendapat bahwa semua ibadah yang diniatkan untuk mayat adalah sampai (pahalanya) (diperbolehkan) kecuali ibadah badanyiyah. Tidak boleh menghadiakan ibadah badaniyah kepada mayat kecuali dalam rangka dilakukan untuk melunasi hutang si mayat (mayat berhutang nadzar atau wasiat) yang dilakukan oleh anaknya karena sesuai dengan konteks hadis yang menjelaskan antara anak dan orang tua hal ini adalah tidak bertentangan dengan al-Qur’a@n karena anak adalah (sa’a) dari orang tuanya.

Sedangkan ibadah non badaniyah yakni ibada maliyah yang menggunakan harta seperti sedekah, waqaf, kurban, merdekakan budak, hal ini sampai kepada mayat (boleh dilakukan) baik dari anak maupun dari selain anak. Hal ini didukung oleh informasi Imam al-Nawawiy dalam Syarh Muslim, dan Ibn katsir yang menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa do’a dan sedekah untuk orang yang.

Kebolehan ibadah *non* *badaniyah* ini didukung oleh hadis-hadisNabi yang pernah berkorban untuk dirinya, keluarganya dan untuk umatnya.

عن عائسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ثم ذبحه ثم قال بأسم الله الله تقبل من محمد و ال محمد و من أمة محمد ثم ضحى به

Artinya *:”Dari Aisyah dia berkat bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengambil kibsay kemudian ketika hendak menyembelihnya Rasulullah berkata :”Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah (kurban ini) dari Muh}ammad, dari keluarga Muh}ammad, dan dari umat Muh}ammad kemudian dia menyembelihnya”.*

D. Kesimpulan

Hadis-hadishadiah pahala yang mengajrkan kebolehan badal haji, puasa, sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah dapat diamalkan karena berkualitas shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

Menolak hadis-hadis shahih terssebut dengan menganggapnya bertentangan dengan al-Qur’a@n merupakan sikap yang gegabah. Hadis-hadistersebut pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan al-Qur’a@n khusunya dengan surat an-Najmi ayat 39 karena yang dinilai bertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan metode *al-jam’u wa al-tawfiq* (kompromi) seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzih, dan lain-lain.

Walaupun demikian hadis-hadishadiah pahala tersebut harus dipahami secara proposional yakni memahaminya dengan memperhatikan, mengaitkan, mengkorelasikan dan mengkonfirmasikannya dengan ayat al-Quran dan hadis-hadislain yang terkait, dan pendekatan thelogis.

BAB V

PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Dalam memahami hadis terdapat dua metode yakni metode tekstual dan metode kontekstual. Metode tekstual dilakukan jika ada *qarinah* yang mengharuskan seperti indikasi lafazh dan keterkaitannya dengan berbagai aspek. Dalam memahami hadis secara kontekstual diperlukan berbagai pendekatan seperti pendekatan bahasa, *asbab al-wurud* (historis, sosiologis), pendekatan fisikologis, filosofis dan antropologi. Dengan bantuan berbagai pendekatan itu, pemahaman atas suatu hadis akan menjadi lebih utuh dan sempurna.

Diperlukan kegiatan *ijtihad* untuk memahami hadis-hadis Rasulullah supaya suatu hadis tetap relevan dengan waktu dan situasi apapun. Metode dan pendekatan dalam pemahaman hadis yang telah dilahirkan oleh para ulama di atas hanya sebagian dari metode dan pendekatan yang telah ada, dan tidak tertutup kemungkinan masih ada metode-metode lain yang perlu dikembangkan dan diteruskan oleh genarasi sekarang dan akan datang.

Dalam mensyarah hadis (dalam bentuk tertulis), para ulama menggunakan empat metode, yaitu *metode tahlili* (analitis)*, metode ijmali* (global), *metode muqarin* (perbandingan), dan *metode maudhu’i*. Ibarat *gading tak retak,* keempat metode itu mempunyai kelebihan maupun kelemahan masing-masing. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka tak diragukan lagi akan muncul metode maupun pendekatan baru untuk memahami hadis, karena hadis merupakan salah satu sumber pokok hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an yang tentunya tidak akan lepas dari kajian maupun penelitian.

1. **Saran-Saran**
2. Kepada para pembaca penulis menyarankan untuk memahami hadis secara proposional yakni menempatkan sebuah hadis apakah harus dipahami secara tekstual ataupun kontekstual. Dalam hal ini tentunya harus melihat *Qarinah*-indikasi yang ada dan menggunakan pendekatan yang telah ditetapkan para ulama hadis.
3. Kepada kalangan akademisi khususnya, penulis menyarankan untuk selalu meningkatkan semangat ilmiah untuk meneliti dan mempelajari hadis-hadis Nabi sehingga bisa melahirkan metode-metode dan pendekatan terbaru dalam memahami hadis-hadis Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim , *Kritik Matan Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2004

Abdul Baqi, Muhammad Fuad , *al-Lu’lu wa al-Marjan*, Al-Qahirah : Daar al-Hadits, tt

Anwar, Rosihan, *Pengantar Ulumul Qur’an*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, cet. I

Atsir, Ibnu, *Al Mukaddimah An-Nihayah fii gharib hadits wal atsar*, Beirut: Maktabah Ilmiah,t

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Fikr, 1985, Juz III

 al-Asyqalani, Ibn Hajar, *al-Ishbah fii Tamyiz al-Shahabah*, Beirut: Daar al-Fikr, tt

al-Daminiy, Musfir ‘Azm Allah, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, Riyadh al-Su’udiyah, 1984

al-Diynury, Abu Muhammad Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah, *Takwil Mukhtalif al-Hadis*, tt: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 1982

Channa AW, Liliek, *Memahami Makna Hais Secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Ulumuna Vol. 15 No.2 Mataram : IAIN Mataram, 2011

Echool, Jhon M dan Shadliy, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995

Fathcurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, Bandung: al-Ma’arif, 1974

<http://www.dakwatuna.com>

 Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Muhammad, *al-Musnad*, Beirut : Daar al-Islami, 1385 H

Ibn Taimiyyah, Ahmad Taqyuddin, *Ulum al-Hadits*, Beirut: Daar al-Fikr,tt

Ibn Majah, Al-Hafizh Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, al-Qahirah: Isa al-Bab al-Halaby,tt

‘Itr, Nuruddin, *Manhaj An-Naqdi fii Ulumul Hadits*, Damaskus: Daar al-Fikr, 1997

Ismail, Muhammad Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Kementerian Agama RI, Mushaf al-Wasim ,Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013

al-Khattib, Muhammad ‘Ajaj, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut : Daar al-Fikr, tt

Softwer Kitab Hadis Sembilan Imam

Ma’luf, Louis, *al-Munjid*, Beirut: Daar al-Masyrik, tt

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih Bagian Ibadat*, Jakarta: Kencana,2004

Mudassir, *Ilmu Hadits*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Nabiel, Muhammad, *Metode Interpretasi Gharib al-Hadits*, Jurnal www.al_madanie@yahoo.com

al-Qardhawi, Yusuf, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*, al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992

al-Qardhawi, *Kaifa Nata’mal Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, al-Qahirah: Daar al-Syuruq, 2002

al-Qardhawiy, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Judul asli, *Kaifa Nata’ammal Ma’a alsunnah alNabawiyah* Penerjemah Muhammad al-Baqir, Bandung : Karisma, 1993

al-Qardhawiy, *Yusuf, Studi Kritis al-Sunnah* , Judul asli *Kaifa Nata’ammal Ma’ al-Sunnah al-Nabawiyah*, Penerjemah : Bahrun Abu Bakar, Bandung: Trigenda Karya, 1995

al-Qaththan, Manna’ Khalil, *Mabaahits fii Ulum al-Qur’an*, Riyadh: Mansyurat Ashr al-Hadits,tt

 al-Qusyairi, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim* , Beirut : Daar al-Fikr, 2005, Juz IV

 al-Qusyairi, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj ,*Sahih Muslim*, Beirut : Daar al-Ihya’ at-Tarats al-‘Arabi, tt juz 1

Safri, Edi, al-Imam Syafi’i : *Metode Penyelesaian Hadits Mukhtalif,* Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 1994

al-Shabuniy, Ali, *al-Tibyan fii Ulum al-Qur’an*, Beirut: Mansyurat Ashr al-Hadits,tt

Al-Syafi’i, Abu Abd Allah Muhammad Ibn Idris, *Ikhtilaf al-Hadits*, Bairut: Daar al-Fikr, tth

Syam, Muhammad Noor, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila* cet. Ke IV, Surabaya: Usaha Nasional, 1988

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih, Jakarta: Logos, tth

ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pokok-pokok Dirayah Hadits* cet VI, (Jakarta: Bulan Bintang,1994)

Sihab, Muhammad Quraish , *Membumikan al-Qur’an,* Bandung : Mizan, 1999, cet. Ke XIX,

al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman Ibnu ‘Asy’ab , *Sunan Abu Daud* , Bandung :Maktabah Dakhlan, tt, juz II

as-Suwsuh, Majid Abdul, Muhammad Ismail, *Manhaj at-Taufiq wa at-Tarjih baina Mukhtalaf al-Hadits,* Daar al-Tafais, tt

al-Tirmidzi, Aby ‘Isa Muhammad Ibnu Isya Ibn Sauroh, *Sunan al-Tirmidzi* , Beirut: Daar al-Fikr,1994, Juz IV

al-Thohawi, Abu Ja’far , *Syarh Musykil Atsar* , Muassasah al-Risalah, 1494 H, Juz III

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzur yah

al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar , *Al-Faaiq fii Ghariib al-Hadiits*, Beirut: Daar al-Fikr, 1993

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1159 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3-4 [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Syuhudi Ismail*, Ibid*, h. 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Syuhudi Ismail, *Ibid.* h. 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos,tt), h. 2-12 [↑](#footnote-ref-6)
7. DEPDIKNAS, *Ibid.,* h. 591 [↑](#footnote-ref-7)
8. Edi Safri, *op.cit*, h. 103 [↑](#footnote-ref-8)
9. Liliek Channa AW, *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Ulumuna Vol. 15 No. 2, (Mataram : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Desember 2011) h. 396 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Syuhudi Ismail, Ibid. h. 6 [↑](#footnote-ref-10)
11. Rosihan Anwar, *Pengantar Ulumul Qur’an cet. 1*,(Bandung : Pustaka Setia,2009), h. 274 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan*, (al-Qahirah; Daar al-Hadits, t.th), h. 541

 [↑](#footnote-ref-13)
14. Liliek Channa Aw, *Op cit*, hlm. 404 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad ‘Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuhu wa musthalahuhu*, (Bairut Daar al—Fikr, t.th.), h. 20-21 [↑](#footnote-ref-15)
16. Fatchurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, (Bandung: al-Ma’arif, 1974), h. 281 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abu Abd Allah Muhammad Idris, Al-Syafi’I, *Ikhtilaf al- Hadits*, Bairut; Daar al-Fikr,tth, h. 586 [↑](#footnote-ref-17)
18. Liliek Channa Aw, *Op,Cit*, h. 406-411 [↑](#footnote-ref-18)
19. Yusuf al-Qardhawiy, al-Madkhal Li Dirassah al-Sunnah al-Nabawiyah, (al-Qahirah Maktabah Wahbah, 1992), h. 144 [↑](#footnote-ref-19)
20. Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusyair*i, Shahih Muslim*, (Bairut: Daar al-Fikr, tt), juz IV, h. 1836 [↑](#footnote-ref-20)
21. Yusuf al-Qardhawiy, *op.cit*, h. 145 [↑](#footnote-ref-21)
22. http://ipins19.blogspot.com/2009/10/ragam-teori-interpretasi-hadits-teori.html/Rabu/08/10/2014 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 9 [↑](#footnote-ref-23)
24. Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 176 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Syuhudi Ismail, *opcit*, h. 9 [↑](#footnote-ref-25)
26. Yusuf al Qardawiy, *al-Madkhal Li dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1992), h. 185 [↑](#footnote-ref-26)
27. *ibid* [↑](#footnote-ref-27)
28. Abu Husain Muslim Ibn Hajaj al-Qusyairy, *al-Jami’ al-Shaihih* (selanjutnya disebut *Shahih Muslim*), (Bairut: Daar al-Fikr, tt), J IV, h. 2282 [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhamamd Syuhudi Ismail, *Op.cit*, h.17 [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad bin Ismail al-Bukhari,*Op.Cit*. Juz 5 hal. 2242 [↑](#footnote-ref-30)
31. Anonymous, <http://www.dakwatuna.com/2008/12/12/1575/kuatkan-kerjasama-laksana-satu-bangunan/#ixzz3Dj5nwI5Y>, diakses pada Jum’at 19 September 2014 09.53 WIB. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dar al-Islami, 1385 H), h. 149 [↑](#footnote-ref-32)
33. Abu Ja’far al-Thohawi, *Syarh Musykil Atsar,* Juz 3(Muassasah al-Risalah,1494), h. 308 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Muslim bin Hajaj Abul Husain al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim* Juz 1(Beirut: Dar Ihya’ at-Tarats al-‘Arabi, tt), h. 36 [↑](#footnote-ref-35)
36. Hadits ini secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 8, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (I/27,28,51,52), Abu Dawud (no. 4695), at Tirmidzi (no.2610), an Nasaa-i (VIII/97), Ibnu Majah (no. 63), Ibnu Mandah dalam al Iman (1,14), ath Thoyalisi (no. 21), Ibnu Hibban (168,173), al Aajurri dalam asy Syari’ah (II/no.205, 206, 207, 208), Abu Ya’la (242), al Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no.2), al Marwazi dalam Ta’zhim Qadris Shalat (no.363-367), ‘Abdullah bin Ahmad dalam as Sunnah (no.901,908), al Bukhari dalam Khalqu Af’aalil ‘Ibaad (190), Ibnu Khuzaimah (no.2504) dari sahabat Ibnu ‘Umar dari bapaknya ‘Umar bin Khaththab. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus wadzuryah), h. 291 [↑](#footnote-ref-37)
38. H. Mudassir, *Ilmu Hadits*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), h. 57 [↑](#footnote-ref-38)
39. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Dirayah Hadis cet vi*,(Jakarta: Bulan Bintang,1994), h. 309 [↑](#footnote-ref-39)
40. Liliek Channa Aw, *Op. Cit.,* h. 405 [↑](#footnote-ref-40)
41. Aliy al shabuniy, *altibyan fiy ulum al Qur’an*, (Beirut: mansyurat ashr al hadits, tt), h. 66 [↑](#footnote-ref-41)
42. Manna’ Khalil al-Qatthan, *Mabahits Fiy Ulum al-Qur’an*, (Riyadh: Mansyurat ‘Ashr al-Hadits, tt), h. 325 [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad Syuhudi Ismail, *Op.Cit.*, h. 9 [↑](#footnote-ref-43)
44. Aby ‘Isa Muhammad Ibnu Isya Ibn Sauroh (Selanjutnya disebut Al-Tirmidzy) Sunan al-Tirmdziy (Beirut: Daar al-Fikr,1994), Juz, IV, h. 157-158 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Shahih Muslim*, *Op.Cit.*, J IV, h. 2277 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Bairut : Daar al-Fikr, tt), J. IV, h. 197 [↑](#footnote-ref-46)
47. Yusuf al-Qardhawiy, *Op.Cit.*, h. 31-32 [↑](#footnote-ref-47)
48. Muhammad Abdulah ibnu Muslim Ibn. Qutaibah al-Diynuiry, (Selanjutnya disebut Ibnu Qutaybah), *Takwil Mukhtalif al-Hadits*, (Mesir: Darul Hadits, 1982), h. 157 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ahmad Taqiyuddin Ibn Taymiyah, *Ulum al-Hadis*, (Bairut: Daar al-Fikr, tt), h. 446 [↑](#footnote-ref-49)
50. Jhon Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), cet. Ke-17, h. 428 [↑](#footnote-ref-50)
51. Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usha Nasional, 1988), cet. Ke-4, h. 20 [↑](#footnote-ref-51)
52. Al-Tirmidziy, *Op.Cit.*, juz II, h. 1994 [↑](#footnote-ref-52)
53. Muhammad Syuhudi Ismail, *Op.Cit.*, h. 63-64 [↑](#footnote-ref-53)
54. Edi Safri, *al-Imam al-Syafi’i: Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Pres, 1994), h. 98 [↑](#footnote-ref-54)
55. Aby Isa Muhammad ibn ‘Isa Ibnu Saurah (selanjutnya disebut al-Tirmidzy) Sunan *al-Tirmidzy*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1994), J.I, , h. 128 [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid* [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibnu Qutaybah, *Op.Cit.*, h. 157 h. 287-288 [↑](#footnote-ref-57)
58. Louis Ma’luf, *al-Munjid*, (Bairut : Daar al-Masyrik, tt), h. 805 [↑](#footnote-ref-58)
59. Muhammad ‘Ajaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuhu wa Musthalahuhu*, (Bairut: Daar al-Fikr, tt), h. 287 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*, h. 290 [↑](#footnote-ref-60)
61. Al-Bukhariy, *Op.Cit.*, j.III, h. 198 [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid* [↑](#footnote-ref-62)
63. Diantara Ulama tersebut adalah Muhammad Fuad Abdul Baqi, beliau menempatkan kedua hadis tersebut dibawah judul : *Bab ma kana min al-Nahyi ‘an akli luhum al-adhahiy ba’da tsalatsa fi awwal al-Islam wa bayan naskhkihi wa ibthaluhu ila man sya’a*. Lihat Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan*, (Bairut: Daar al-Fikr, tt), J. III, h. 7 [↑](#footnote-ref-63)
64. Abu Dawud Sulaiman Ibnu ‘Asy’ab al-Sijistaniy, *Sunan Abiy Dawud*, (Bandung: Maktabah: Dakhlan, tt), J. II, h. 312 [↑](#footnote-ref-64)
65. Al-Hafizh Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwa Ibn Majah (Selanjutnya disebut Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, (al-Qahiroh: Isa al-Bab al-Halabi, tt), J.II, h. 915 [↑](#footnote-ref-65)
66. Lihat Edi Safri. *Op.cit*, h. 132 [↑](#footnote-ref-66)
67. Abdul Majid, Muhammad Ismail as-Suwsuh. *Manhaj at-Taufiq wa at-Tarjih baina Mukhtalaf al-Hadits.* (Dar al-Tafais, tt), h. 55 [↑](#footnote-ref-67)
68. Abu Sholih. Naqd al-Matan wa ‘alaqatuhu bi al-Hukm ‘ala ruwat al-hadist Inda Ulama al-Jarh wa Ta’dil. www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85894.. Abdullah Hasan al-Haditsi. Atsar al-Hadist fi Ikhtilaf al-Fuqaha. h. 291-292. Muhammad Abu Zahwu. Al-Hadits wa al-Muhaditsun, h. 367-369 [↑](#footnote-ref-68)
69. Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata‟amal Ma‟a As-Sunnah An-Nabawiyah*, (Al-Qâhirah: Dâr al-Syurûq, 2002), h. 933 [↑](#footnote-ref-69)
70. Muhammad ‘Ajaj al-Khathib, *Op.Cit.*, h. 47-49 [↑](#footnote-ref-70)
71. Yusuf al-Qardhawiy, *Op.Cit.*, h.96 [↑](#footnote-ref-71)
72. Abu Dawud, *Op.Cit.*, j.IV, h. 200 [↑](#footnote-ref-72)
73. Sofware Islami-Kitab Sembilan [↑](#footnote-ref-73)
74. Al-Qur’an in Word [↑](#footnote-ref-74)
75. Lihat hadis-hadis dalam Sahih al-Jami’ pada juz 1 mulai Kitab al-Wudhu’ sampai Kitab as-Sahwi [↑](#footnote-ref-75)
76. Al-Qur’an in Word [↑](#footnote-ref-76)
77. Ash-Shaukany, *Irshad al-Fuhul,* 187 [↑](#footnote-ref-77)
78. Al-Qur’an in Word [↑](#footnote-ref-78)
79. Al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih 3/365, hadis no. 5108 dan 5109 [↑](#footnote-ref-79)
80. Lihat Ajaj al-Khathib, *Op.Cit.*, h. 49-50 [↑](#footnote-ref-80)
81. Lebih lanjut lihat Yusuf al-Qardhawiy, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Judul asli, *Kaifa Nata’ammal Ma’a alsunnah alNabawiyah* Penerjemah Muhammad al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1993), h. 93-94 [↑](#footnote-ref-81)
82. Yusuf al-Qardhawiy, *Ibid.*, h. 96-99 [↑](#footnote-ref-82)
83. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), J.II, h. 102 [↑](#footnote-ref-83)
84. *Ibid* [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid*., jilid II, Juz 4, h. 1193 [↑](#footnote-ref-85)
86. Yusuf al-Qardhawiy, *Op.Cit.*,.h.119 [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibnu Hajar al-‘Asyqalani, *al –Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, (Bairut; Daar al-Fikr,), j. 1, h. 7 [↑](#footnote-ref-87)
88. Musfir ‘Azm Allah al-Daminiy, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, (Riyadh al-Su’udiyah, 1984), h. 395. [↑](#footnote-ref-88)
89. Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta:TERAS, 2004), h.155-156 [↑](#footnote-ref-89)
90. Imam Bukhari, *Kitab : Al-Wakalah (perwakilan) Bab : Perwakilan dalam wakaf, nafkah dan mewakilkan untuk memberi makan kepada sahabatnya No. Hadits : 2146*, Hadits Kitab 9 Imam i-software. [↑](#footnote-ref-90)
91. Imam Bukhari, *Kitab : Syarat-syarat Bab : Syarat-syarat dalam Wakaf No. Hadits : 2532*, Hadits Kitab 9 Imam i-software. [↑](#footnote-ref-91)
92. Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-faaiq fii Ghariib al-Hadiits,* (Beirut:Daar al-Fikr, 1993), h. 23 [↑](#footnote-ref-92)
93. Kementerian Agama RI, *Mushaf Al Wasim*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 353 [↑](#footnote-ref-93)
94. Muhammad Nabiel, *Metode Interpretasi Gharib Hadits* dalam Jurnal al_madanie@yahoo.com [↑](#footnote-ref-94)
95. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 187 [↑](#footnote-ref-95)
96. Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Fadl Al-Asqalani Asy-Syafi’i, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari juz 20* (Beirut:Daar al-Ma’rifah,1379 H), h. 279 [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibnu Qutaibah Abdullah bin Muslim, *Al-mukaddimah fii al-Kitab Gharib al-hadits*, (Baghdad:مطبعة العاني, 1977), h. 17 [↑](#footnote-ref-97)
98. Mani’ Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir (Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 20 [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid*, h. 26-27 [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid*, h. 21 [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid*, h. 26 [↑](#footnote-ref-101)
102. Ibnu Qutaibah, *Ghariib Hadits Juz 2* , (Baghdad : مطبعة العاني , 1977), h. 4 [↑](#footnote-ref-102)
103. Ibnu Atsir, *Al Mukaddimah An-Nihayah fii gharib hadits wal atsar*, (Beirut: Maktabah Ilmiah,tt), h. 58 [↑](#footnote-ref-103)
104. Imam Bukhari, *Kitab : Jum’at Bab : Keutamaan Shalat Jum’at No. Hadits : 832*, Kitab Hadits 9 Imam Lidhwa Pustaka i-Software. [↑](#footnote-ref-104)
105. Nuruddin ‘Itr, *Manhaj An-Naqdi fii Ulumul Hadits*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), h. 332 [↑](#footnote-ref-105)
106. Ibnu Atsir, *Op.Cit*.,h. 32 [↑](#footnote-ref-106)
107. Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an,* (Bandung : Mizan, 1999), cet. Ke XIX, h. 338 [↑](#footnote-ref-107)
108. Yusuf al-Qardhawiy, *Studi Kritis al-Sunnah* , Judul asli *Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Penerjemah : Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 211-212, dan 216 [↑](#footnote-ref-108)
109. *Ibid.*, h. 33 [↑](#footnote-ref-109)
110. Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail ibn al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), j. II, h. 217-218 [↑](#footnote-ref-110)
111. Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 24 [↑](#footnote-ref-111)
112. Mahmud Yunus,*Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wadzuryah,1990),h. 194 [↑](#footnote-ref-112)
113. Rusydi AM, *‘Ulum al Qur’an II*. (Yayasan Azka Padang: IAIN IB Press, 2004), h. 74 [↑](#footnote-ref-113)
114. Tentang metode *tahlili* dalam penafsiran al-Qur.an lihat misalnya: Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung : Mizan, 2006), h. 86 [↑](#footnote-ref-114)
115. Rusydi AM. *Op. Cit.,* h. 80 [↑](#footnote-ref-115)
116. M.Quraish Shihab, Op.Cit, h 86 [↑](#footnote-ref-116)
117. Langkah-langkah ini disesuaikan dengan metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur’an [↑](#footnote-ref-117)
118. *Mu’jam al Wajȋz*. (Kairo: Jumhuriyah Mishr al ‘Arabiyah, 2003), h. 168 [↑](#footnote-ref-118)
119. Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur’an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 59-60 [↑](#footnote-ref-119)
120. Langkah-langkah ini diambil dari pemahaman terhadap metode tafsir *muqaran,* dan disesuaikan dengan metode pemahaman hadits *muqaran.* Lihat Nasharuddin Baidan, *Ibid,* h. 65 [↑](#footnote-ref-120)
121. Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifa Nata’ammal ma’a al-Sunnah*, (USA: al-Ma’had al-Islâmî li al-Fikr al-Islâmî, 1990), h. 107. [↑](#footnote-ref-121)
122. Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim* Juz 1 (Beirut: Dar Ihya’ Turats ‘Arabi, tt), h 102. [↑](#footnote-ref-122)
123. Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* Juz 3 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 1340. [↑](#footnote-ref-123)
124. *Ibid* Juz 5. h. 2182. [↑](#footnote-ref-124)
125. Syarah berasal dari kata شرح yang artinya menerangkan atau menjelaskan, (Lihat: Kamus Al-Munawwir h. 707) [↑](#footnote-ref-125)
126. M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer,* (Jakarta: AMZAH, 2004), h. 147 [↑](#footnote-ref-126)
127. Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Gita Media Press, tt.), h. 529 [↑](#footnote-ref-127)
128. M. Yatimin Abdullah, *Op.Cit* [↑](#footnote-ref-128)
129. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,*(Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 1565 [↑](#footnote-ref-129)
130. Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi,* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 145 [↑](#footnote-ref-130)
131. *Ibid.* h. 145 [↑](#footnote-ref-131)
132. *Ibid.* h. 151 [↑](#footnote-ref-132)
133. Kitab Hadits 9 Imam, Sumber *Bukhari ,* No. Hadits 2153, Lidwa Pustaka e-Software. [↑](#footnote-ref-133)
134. Suryadi, *Op.Cit* h. 148-149 [↑](#footnote-ref-134)
135. Kitab Hadits 9 Imam, Sumber : Bukhari Kitab,No. Hadi@s|t : 2152 [↑](#footnote-ref-135)
136. Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadits* *Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* dengan judul asli buku *Al-Madkhal Li Dirasaat As-Sunnah An-Nabawiyah* (Jakarta : Islamuna Press,1994), h. 163 [↑](#footnote-ref-136)
137. Suryadi, *Op.Cit* h. 150 [↑](#footnote-ref-137)
138. Kitab Hadits 9 Imam, Sumber : *Ahmad* , No. Hadist : 12512 [↑](#footnote-ref-138)
139. Kitab Hadits 9 Imam, Sumber : *Muslim*, No. Hadist : 388 [↑](#footnote-ref-139)
140. Kitab Hadits 9 Imam, Sumber : *Bukhari,* No. Hadist : 142 [↑](#footnote-ref-140)
141. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 76 [↑](#footnote-ref-141)
142. *Ibid* [↑](#footnote-ref-142)
143. Siradjuddin Abbas, *Empat Puluh Masalaah Agama* (Jakarta: Pustaka tarbiyaah, 1992), J. III.h. 192-193 [↑](#footnote-ref-143)
144. Abu Abdillah Muh}ammad Ibn Ismail ibn al-Bukhariy, *Al-Jami’ S}ah}ih} Mukhtas}ar* (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), J. II, h. 240 [↑](#footnote-ref-144)
145. Abu Abdillah Muh}ammad Ibn Ismail ibn al-Bukhariy, *Al-Jami’ S}ah}ih} ....,* h. 217-218 [↑](#footnote-ref-145)
146. Abu Abdillah Muh}ammad Ibn Ismail ibn al-Bukhariy, *Al-Jami’ S}ah}ih}....*., h. 293 [↑](#footnote-ref-146)
147. Muh}ammad Ibn ‘Ali Ibn Muh}ammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar Syarah Muntaq al-Akhbar* (Bairut; Daar al-Fikr, tth), J. IV, h. 142. Atau lihat Muh}ammad Hasbie ash Shiddiqie, *Koleksi H{adi>s\ Hukum*, (Jakarta : Yayasan Teungku Hasbi ash shddiqi, 1994), J.6, H. 233. Lihat Juga Husein Bahreisj, *Tanya jawab Hukum Islam*, (Surabaya: al-Ikhlas, t.th), h. 636 [↑](#footnote-ref-147)
148. Muh}ammad Ahmad Hammam, *Buhus| wa Qod}oya fiy ‘ilm al-H{adi>s* (Quwait: Daar al-Kalam, 1987), cet- ke I, h. 303 [↑](#footnote-ref-148)
149. Syam al-Din Aby Abdiy Allah Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *al-Ru@h*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1992, t.th), h. 119 [↑](#footnote-ref-149)
150. Muh}ammad Hasbie ash Shiddiqie, *Koleksi H{adi>s\ Hukum......*. h. 232 [↑](#footnote-ref-150)
151. Muh}ammad Hasbie ash Shiddiqie, *Koleksi H{adi>s\ Hukum.....*. h. 234 [↑](#footnote-ref-151)
152. ‘Aliy ibn ‘Aliy Ibn Muh}ammad ibnu Abiy al-‘Iz, *Syarah alThahawiyah fi al-‘ Aqidah al-Salafiyah* (Bairut : Daar al-Fikr, t.th), h. 304 [↑](#footnote-ref-152)
153. Aliy ibn ‘Aliy Ibn Muh}ammad ibnu Abiy al-‘Iz, *Syarah alThahawiyah.....*. h. 303 Atau Lihat Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *al-Ru@h*,...., [↑](#footnote-ref-153)
154. ‘Alauddin ‘Aliy Ibnu Muh}ammad Ibn Ibrahim al-Baghdadiy al-Khazin, *Lubab al-Takwil Fiy Ma’an alTanzil*, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), J. IV, h. 199 [↑](#footnote-ref-154)
155. Musfir Azm Allah al-daminiy, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, (Riyadh: al-Su’udiyah)h. 463 [↑](#footnote-ref-155)
156. Muh}ammad Ibn Aliy Muh}ammad al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Bairut: Daar al-Fikr, 1992), J. IV, h. 162 [↑](#footnote-ref-156)
157. Muh}ammad Ibn ‘Ali Ibn Muh}ammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar.....* [↑](#footnote-ref-157)
158. Muh}ammad Ibn ‘Ali Ibn Muh}ammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar.....* [↑](#footnote-ref-158)
159. Muh}ammad Nashir al-Din al-Baniy, op.cit, h. 163 [↑](#footnote-ref-159)
160. Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawiy (selanjutnya disebut al-Nawawiy) *Shahih Muslim bi Syarh aal-Nawawii* (Bairut : Daar al-Fikr, 1983), J. VII, h. 90 [↑](#footnote-ref-160)
161. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *al-Ru@h*,...., h. 129-130 [↑](#footnote-ref-161)
162. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *al-Ru@h*,...., [↑](#footnote-ref-162)
163. Muh}ammad Ahmad Hammam, *Buhus| wa Qod}oya.....* [↑](#footnote-ref-163)
164. Syam al-Din Muh}ammad Ibn Ahmad Ibn Abiy Bakar Ibn Farrah al-Anshariy al-Qurthubiy, *Al-Tadzkirah fiy Ahwali al-Mauta wa Umuri al-Akhirah* (Bairut: Daar al-Fikr, 1990), h.74 [↑](#footnote-ref-164)
165. Abiy Abdillah Muh}ammad Ibn Idris al-Syafi’I, *al-Umm*, (Bairut Daar al-Fikr, 1983), j. IV,h. 126 [↑](#footnote-ref-165)
166. Musfir Azm Allah al-daminiy, *Maqayis Naqd.........* h. 299 dan 385 [↑](#footnote-ref-166)
167. Muh}ammad Ahmad Hammam, *Buhus| wa Qod}oya......*, h. 304 [↑](#footnote-ref-167)
168. Muh}ammad ibnu Abiy al-‘Iz, *Syarah alThahawiyah.....*.. h. 303 [↑](#footnote-ref-168)
169. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Madarij al-Saalikin* (Bairut: Daar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1999), J. I, h. 160 [↑](#footnote-ref-169)
170. Yusuf al-Qordhawiy, *Studi Kritis al-Sunnah* , Judul asli *Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Penerjemah : Bahrun Abu bakar, (Bandung: Trigenda karya, 1995), h. 211-212, dan 216 [↑](#footnote-ref-170)
171. Yang penulis maksud dengan pendekataan imaniy adalah meyakini ataau membenarkan informs berdasarkan bimbingan wahyu (al-Qur’a@n an al-Sunnah) walaupun masalah tersebut tidak dapat dijangkau dengan panca indra, akal, dan nalar manusia (masalah ghaib), lebih lanjut lihat Muh}ammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’a@n*, (bandung : Mizan, 1999), cet. Ke XIX, h. 338 [↑](#footnote-ref-171)