

BAB KETIGA

SUMBER DAN MANHAJ 'AQIDAH ISLAMIYYAH MENURUT IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH

3.1 Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menumpukan kajian tentang dua aspek utama iaitu sumber dan manhaj 'aqidah Islamiyyah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Seterusnya penulis akan membuat beberapa perbandingan dengan lain-lain tokoh pemikir Islam tentang aspek tersebut. Kajian ini memang diperlukan bertujuan untuk memastikan kedudukan Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam pemikirannya mengenai 'aqidah Islamiyyah. Seterusnya penulis dapat merumuskan aliran manakah yang diikuti oleh Ibn Qayyim atau pun beliau mempunyai alirannya yang tersendiri dalam membincangkan persoalan 'aqidah Islamiyyah.

3.2 Sumber 'Aqidah Islamiyyah

Menurut Kamus Dewan, metode bermaksud cara melakukan sesuatu.¹

Dalam bahasa 'arab, perkataan metode adalah hampir sama maksudnya dengan kalimah *al-tariq*, *al-minhāj* dan *al-tarīqah*.

3.2.1 Pengertian Sumber

Menurut Kamus Dewan, perkataan sumber diertikan dengan dua perkara iaitu:²

- i. mata air, perigi, sumur, telaga minyak.
- ii. asal usul.

Manakala perkataan bersumber pula dimaksudkan dengan sesuatu yang berasas atau bersandar.

Perkataan bersumberkan bererti mempunyai sebagai sumber. Contohnya buku yang ditulis bersumberkan falsafah Yunani, akhlak yang semulia-mulianya bersumberkan al-Qur'an dan al-Sunnah.³

Dalam Bahasa Arab, kalimah yang lebih dekat dengan pengertian sumber ialah '*asl*' atau jama'nya '*usūl*'.

¹ Syeikh Othman Syeikh Salim, *Kamus Dewan Edisi Baru*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet. 2, 1991, hal. 826.

² *Ibid.*, hal. 1239.

³ *Ibid.*

Menurut *Lisān al-`Arab*, kalimah *asl* adalah bermaksud asal sesuatu perkara dan ianya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terawal.⁴

Dari pengertian di atas, penulis merumuskan bahawa perkataan ‘sumber’ atau ‘*asl*’ adalah mempunyai pengertian yang sama iaitu sesuatu yang berdasarkan kepada perkara lain atau perbincangan yang berkaitan dengan asal usul sesuatu perkara. Oleh itu, sekiranya ia dikaitkan dengan ‘aqidah Islamiyyah, maka ianya membawa maksud perbincangan yang berkaitan dengan asal usul atau asas pegangan kepada ‘aqidah Islamiyyah.

⁴ Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram al-Anṣārī, *Lisān al-`Arab*, al-Qaherah: al-Muassasah al-Misriah al-Āmmah li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nasyr, t.t., Juz. 13, hal. 16.

Sehubungan dengan ini, bagi Ibn Qayyim dan golongan salaf⁵ yang lain termasuk Ibn Taimiyyah menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama aqidah Islamiyyah.⁶ Ini disebabkan Ibn Qayyim berpegang dengan pegangan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengikuti pegangan golongan salaf.

Malah Ibn Qayyim mengatakan golongan salaf adalah sebaik-baik mazhab sebagaimana kenyataan beliau seperti yang berikut :

"Mereka adalah sebaik-baik manusia serta dapat memberikan petunjuk jalan yang terang. Mereka juga sebaik-baik ummat Nabi Muhammad s.a.w dan juga selengkap-lengkap Ummat Islam dari segi keimanan dan keilmuan malah mazhab mereka adalah mazhab yang baik dan paling selamat"⁷

⁵ Dari segi bahasa, kalimah *al-Salaf* adalah bermaksud golongan ummat Islam yang terawal. Dari segi istilah kalimah *salaf* atau *al-salafiyyah* boleh dibahagikan kepada tiga pengertian iaitu:

i. *Salafiyyah Zamaniyyah*

Iaitu golongan terawal ummat Islam yang terdiri dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan mereka hidup dalam kurun-kurun pertama, kedua dan ketiga hijrah.

ii. *Salafiyyah Manhajiyah*

Iaitu golongan yang menjadi pengikut kepada manhaj para sahabat dan tabi'in serta menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai tempat rujukan.

iii. *Salafiyyah Madmun wa Muhtawa*

Iaitu golongan yang menjadikan manhaj *salafiyyah zamani* sebagai ikutan samada dari segi ilmu feqah atau pun 'aqidah. Golongan ini juga dikenali dengan nama '*Salafiyyah Madmuniyyah*' atau '*Salafiyyah fikriah*'. Oleh itu sebarang penyelesaian mereka terhadap sebarang masalah adalah dirujuk kepada penyelesaian sebagaimana yang telah dibuat oleh golongan *salafiyyah zamaniyyah*. Pengertian golongan ini adalah sebagai tambahan kepada makna *salafiyyah manhajiyah*.

Oleh itu apa yang penulis maksudkan dengan golongan '*salaf'* dalam penulisan ini adalah samada *salafiyyah manhajiyah* atau pun *salafiyyah madmuniyyah*. Rajih Abd. Hamid al-Kurd, *al-Ittiah al-Salafi Baina al-Aslah wa al-Mu'asarah*, Amman Dar 'Ammar, 1991 hal. 11-16.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, al-Qaherah: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., Juz. 1, hal. 228. Lihat juga Abd. al-Fatah Ahmad Fuad, *al-Uṣūl al-Imaniyah Lada'i al-fīraq al-Islamiyyah*, Iskandariah: Dar al-Ma'rifah al-Jam'iyyah, 1990, hal. 32.

⁷ Muhammad Ahmad al-Sinbatī, *Manhaj Ibn Qayyim fi al-Tafsir*, al-Qaherah: al-Hai'ah al-'Ammah li Syu'un al-Matab'i' al-Amiriah, 1973, hal. 40.

Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dan para ‘ulama’ salaf yang lain digelar sebagai ‘*mujaddid*’ kerana usaha-usaha mereka mengembalikan semula kefahaman umat Islam agar merujuk kepada dua sumber utama ini dan tidak menggunakan unsur-unsur falsafah dalam membahaskan berbagai persoalan khususnya masalah ‘aqidah Islamiyyah.

Sehubungan dengan ini, Ibn Taimiyah juga ada menyebutkan sebagai berikut:

“Sesungguhnya antara sebesar-besar nikmat Allah yang diperolehi oleh manusia ialah pegangan mereka kepada al-Quran dan al-Sunnah. Kedua-dua sumber ini merupakan pegangan yang disepakati oleh para sahabat dan tabi’in. Mereka tidak menerima daripada sumber yang lain melainkan kedua-dua sumber ini sahaja. Mereka juga mengatakan bahawa kedatangan para rasul adalah membawa petunjuk dan agama yang pasti benar. al-Quran juga turut membawa petunjuk kepada sekelian manusia.”⁸

Bagi para ‘ulama’ salaf termasuk Ibn Qayyim tetap menyatakan bahawa sumber utama ilmu Islam khususnya dalam bidang ‘aqidah Islamiyyah adalah al-qur'an, al-sunnah, ijma’ para sahabat dan ‘ulama’. Bagi mereka manusia tidak mempunyai peluang untuk membicarakan persoalan ‘aqidah selain dari sumber-sumber tersebut.

Dasar yang mereka pegang adalah sebagaimana firman Allah yang berikut:

⁸ Ibn Taimiyah, *Risalah al-Furqān baina al-Haq wa al-Bātil*, hal. 12. Lihat juga Mustafa Hilmi, *Manāhij al-Baht fī al-'Ulūm al-Insaniyah baina 'ulama' al-Islam wa Falāsifah al-Gharb*, Iskandariah: Dār al-Da'wah, cet. 2, 1991, hal. 104.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِهِ عِلْمًا ◎

“Terjemahan: Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (dari soal-soal dunia), dan apa yang di belakang mereka (dari perkara Akhirat); sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi.”⁹

Di dalam bahagian berikut, penulis akan menghuraikan sumber-sumber ‘aqidah Islamiyyah menurut pandangan Ibn Qayyim dan ‘ulama’ yang sealiran dengannya.

3.2.2 Al-Qur'an

Pengertian perkataan al-Qur'an dari segi bahasa adalah masdar daripada *qara'a*, *yaqra'u*, *qar'an*, *qira'atan* dan *qur'an'an* yang bererti membaca¹⁰ sepetimana firman Allah :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً، وَقُرْءَانَهُ، ◎
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ، ◎

“Terjemahan : Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Qur'an itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.”¹¹

⁹ al-Qur'an, Surah *Taha*, 20:110.

¹⁰ Manna' Qattan, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qurān*, Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 29, 1996, hal. 20. Lihat juga Khalid Ibrahim al-Fityani, *Muḥādarat fi 'Ulūm al-Qurān*, Amman: Dar 'Ammar, cet. 2, 1996, hal. 12. Lihat juga Muhammad Abd. 'Aziz al-Zarqānī, *Mañāhil al-'Irfañ fi 'Ulūm al-Qurān*, Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi, Juz. 1, hal. 15.

¹¹ al-Qur'an, Surah *al-Qiamah*, 75 : 17 – 18.

Dari segi istilah, al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab sebagai mukjizat yang membuktikan kerasulannya. Ianya sampai kepada kita dengan cara *mutawatir* dan membacanya adalah merupakan suatu ibadah.¹²

Daripada definisi ini jelas menunjukkan bahawa tidak dinamakan al-Qur'an, manapun kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti kitab Taurat, Zabur dan Injil.

Bagi Ibn Qayyim, al-Qur'an adalah merupakan sumber yang paling berautoriti dalam permasalahan 'aqidah. Contohnya, boleh dikatakan tiap-tiap surah di dalam al-Qur'an ada membincangkan tentang sifat-sifat Allah yang menunjukkan kewujudan, keagungan serta kebesaranNya.¹³ Sebagai contoh, sifat-sifat kebesaran Allah ada dibicarakan di dalam Surah *al-Fatihah*.¹⁴ Dalam huraianya terhadap Surah *al-Fatihah* umpamanya, Ibn Qayyim menyatakan sebagaimana berikut :

¹² Manna' Qattan, *op. cit.*, hal. 21.

¹³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Mukhtaṣar al-Ṣawā'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'attilah*, al-Qaherah: Dar al-Sunnah, 1992, Juz. 1, hal. 189.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 192.

i. Di dalam ayat pertama surah *al-Fatihah* “**الْحَمْدُ لِلّٰهِ**”, adalah menjadi dalil

bahawa segala kepujian mesti ditujukan kepada Allah s.w.t samada ianya datang dari manusia, malaikat, para rasul dan seluruh makhluk. Allah sahajalah yang berhak menerima segala pujian tersebut. Menurut Ibn Qayyim kandungan ayat ini sama dengan ayat 1, Surah *al-An'am* dan ayat 43, Surah *al-A'rāf*.¹⁵

Seterusnya beliau mengatakan ayat “**رَبُّ الْعَالَمِينَ**” adalah menjadi dalil

Rububiyyah Allah yang menghidup dan mematikan semua makhluk serta memberi rezeki kepada mereka. Tiap-tiap sesuatu adalah tertakluk di bawah kehendak dan kuasa Allah s.w.t. Oleh itu sesiapa yang engkar kepada ayat ini bermakna mereka turut engkar kepada Allah s.w.t.

ii. Dalam ayat seterusnya, “**الْرَّحِيمُ**” menunjukkan bahawa

Allah sahajalah yang berhak dipuji dan dikasihani. Malah tidak ada sesuatu yang lain memiliki lebih daripada sifat pengasih dan penyayang seperti yang dimiliki oleh Allah s.w.t.

¹⁵ *Ibid.*

iii. Begitu juga dalam ayat "مَلِكٌ يَرْوِمُ الْدِينَ" juga menggambarkan ketinggian kekuasaan Allah s.w.t.¹⁶

Dalam ayat-ayat yang lain, Ibn Qayyim turut menyebutkan tentang sifat-sifat kebesaran Allah. Antaranya:

إِنَّمَا أَمْرُهُ، إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فِي كُورْنَ ◎

"Terjemahan: Sesungguhnya keadaan kekuasaan-Nya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: "Jadilah engkau!". Maka ia terus menjadi."¹⁷

Surah *al-Ikhlas* dan surah *al-Kafirun* juga menjadi dalil bahawa Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan sebaliknya mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Berdasarkan kedua-dua ayat ini serta keterangan di atas yang menyatakan sifat-sifat kebesaran Allah, maka Ibn Qayyim mengatakan bahawa peribadatan semua manusia mestilah hanya kepada Allah sahaja dan sama-sekali tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain.¹⁸ Penulis akan menghuraikan dengan lebih lanjut tentang sifat-sifat Allah dalam bab keempat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ al-Qur'an, Surah Yaasin, 36 : 82.

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah fi Ghazwi al-Mu'attilah wa al-Jahmiyyah*, al-Riyadh: Maktabah al-Mu'ayyad, cet. 1, 1993, hal. 49.

Oleh yang demikian, kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama bagi persoalan 'aqidah Islamiyyah tidak boleh dipertikaikan lagi kerana al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah s.w.t. Seterusnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah telah meletakkan al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama di dalam permasalahan 'aqidah Islamiyyah.

3.2.3 Al-Sunnah

Dari segi bahasa al-Sunnah bererti jalan atau bawaan hidup samada terpuji atau tercela. Sesuatu tradisi yang biasa dilakukan juga dinamakan sebagai sunnah.¹⁹ Antara hadith-hadith Rasulullah s.a.w yang merujuk kepada makna ini ialah :

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ النَّبِيِّ مِنْ قَبْلِكُمْ شَيْءًا أَوْ بَرَاعَةً
حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جَهَنَّمَ ضَيْبَ لَسَلَكْتُمْهُ

"Sesungguhnya kamu akan mengikuti sunnah-sunnah(jalan) orang-orang yang sebelum kamu sehingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak, nescaya kamu ikutinya."²⁰

¹⁹ M. Hasbi As- Siddieqy, *Sejarah dan Penghayatan Ilmu Hadiths*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. 7, 1987, hal. 24.

²⁰ Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim b. al-Mughirat b. Bardizbat al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bab Qawlū al-Nabi, al-Qahirah: Matba'at al-Babī al-Halabi, 1377, Juz. 9, hal. 9.

Dan sabda baginda lagi :

مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ هَا وَأَجْرٌ مِنْ عَمَلٍ
بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً وَمِنْ
سُنَّةً فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَطَعْنَاهُ وَزَرَّهَا وَقُوْزَرَ مِنْ عَمَلٍ بِهَا
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئاً

“Sesiapa mengada-ngadakan sesuatu sunnah(jalan) yang baik untuk Islam, lalu diikuti oleh orang lain, maka dicatat untuknya pahala dan pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan sedikit pun pahalanya. Dan sesiapa mengada-ngadakan suatu sunnah yang tidak baik, lalu diikutinya oleh orang lain, maka dicatatkan untuknya dosanya dan juga dosa orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan sedikit pun dosanya.”²¹

Dari segi istilah, al-Sunnah didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, pengakuan, akhlak dan sifat-sifat kejadian Rasulullah s.a.w samada sebelum diutuskan menjadi Rasul termasuk ibadat-ibadatnya di Gua Hira' atau selepasnya. Ucapan Rasulullah s.a.w juga disebut sebagai *al-Sunnah al-qawli* adalah mengandungi berbagai-bagai bentuk pengajaran dan nasihat. Perbuatan Rasulullah s.a.w juga disebut sebagai *al-Sunnah al-fi'liyyah* seperti sembahyang, puasa dan lain-lain ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.²²

²¹ Abu al-Husayn Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim al-Qusyayri, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Bab Man Sanna Sunnatan, Miṣr: Maṭba'at al-Misriyyah wa Maktabatuhā, 1349, Juz: 16, hal. 226.

²² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1971, hal. 16.

'Ulama' 'aqidah pula mendefinisikan al-Sunnah sebagai hidayah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w dan diikuti oleh para sahabat samada ilmu atau pun iktikad, perbuatan atau perkataan. Ianya dianggap sebagai sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan. Orang yang mengikutinya akan diberi ganjaran dan sebaliknya orang yang menyalahinya akan diberikan balasan yang setimpal di sisi Allah s.w.t.²³

Dalam hal ini, 'ulama' 'aqidah menganggap semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w samada bersumberkan al-Qur'an atau al-Sunnah, termasuk juga ijtihad para sahabat yang berkaitan dengan hukum atau tidak, asalkan ianya dibawa oleh Rasulullah s.a.w dan diseru kepada umat Islam supaya mengikutinya adalah dianggap sebagai al-Sunnah.²⁴

Menurut Ibn Qayyim, al-Sunnah adalah merupakan sumber kedua selepas al-Qur'an dalam memahami 'aqidah Islamiyyah. Al-Sunnah adalah berperanan sebagai sumber utama untuk memahami dan mentafsirkan isi kandungan al-Qur'an yang kurang jelas, atau mengkhususkan ayat-ayat yang berbentuk umum atau pun menggariskan sebarang hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an.²⁵ Di dalam kitab

²³ Mohammad b. Ibrahim al-Hamid, *'Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Dar al-watan, cet. 1, 1416, hal. 24.

²⁴ Johari Mat, Asas-asas 'aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dan Khalaf, dalam *Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, Prosiding Seminar, Kajang : Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan, cet. 1, sept. 1997, hal. 5.

²⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Mu'aqīb 'an Rabb al-'Ālamīn*, al-Qaherah: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1968, Juz. 2, hal. 307.

Mukhtaṣar al-Sawaiq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’attilah, beliau menjelaskan beberapa peranan al-Sunnah, antaranya ialah:²⁶

- i. Memperluaskan kefahaman tentang sesuatu dalil dari al-Qur'an.
- ii. Memberikan keyakinan tentang sesuatu perkara yang berbentuk *zan*.
- iii. Memperbanyakkan dalil tentang sesuatu perkara khususnya tentang sifat-sifat Allah.

Oleh itu dengan mengemukakan al-Sunnah, beliau dapat memperkuatkan lagi hujjah tentang sesuatu permasalahan ‘aqidah yang hendak diterangkannya. Ini adalah kerana al-Sunnah dan al-Qur'an merupakan dua sumber kepada ‘aqidah Islamiyyah yang saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Di samping itu ia juga dapat mengelakkan daripada kesesatan kerana al-Sunnah merupakan penafsir yang paling tepat terhadap al-Qur'an.²⁷

Dalam konteks ini, Muhammad Ahmad al-Sinbati mengatakan manhaj sebegini menunjukkan bahawa Ibn Qayyim telah terpengaruh dengan manhaj yang telah digunakan oleh *al-Madrasah al-Salafiyyah al-Hanbaliyyah*.²⁸ Sebagai contoh, untuk memahami isi kandungan al-Qur'an secara mendalam, antaranya kita perlu memahami tentang *asbab al-nuzul*. Semua keterangan tentang *asbab al-nuzul*

²⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Mukhtaṣar al-Sawaiq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’attilah*, al-Qaherah: Dār al-Sunnah, 1992, Juz. 2, hal. 506-507.

²⁷ *Ibid.*, hal. 508.

²⁸ Muhammad Ahmad al-Sinbati, *Manhaj Ibn Qayyim fi al-Tafsīr*, al-Qaherah: al-Hai'ah al-'Ammah li-Sy'ūn al-Matabi' al-Amriyah, 1973, hal. 125.

memang dijelaskan oleh al-Sunnah.²⁹ Oleh yang demikian jelaslah bahawa al-Sunnah memang menjadi keterangan yang membolehkan kita memahami isi kandungan al-Qur'an secara mendalam dalam bidang 'aqidah dan juga dalam persoalan-persoalan yang lain.

Antara contoh al-Sunnah digunakan dalam penafsiran al-Qur'an adalah seperti berikut:

- i. Sewaktu menafsirkan ayat 26 Surah Yunus yang berhubung dengan *ru'yah Allah* sebagaimana berikut:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً

"Terjemahan: Untuk orang yang berusaha menjadikan amalnya baik dikurnikan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia",³⁰

Dalam tafsirannya, Ibn Qayyim telah menjelaskan bahawa kalimah '*al-husna*' adalah dimaksudkan dengan 'syurga' manakala kalimah '*al-ziyadah*' dimaksudkan sebagai 'melihat wajah Allah'. Untuk menjelaskan lagi maksud ayat ini beliau telah mengemukakan sebuah hadith Rasulullah s.a.w sebagaimana berikut:³¹

²⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Mukhtasar al-Sawaiq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'attilah*, Juz. 2, hal. 508.

³⁰ al-Qur'an, *Surah Yunus*, 10:26.

³¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, hal. 364.

Hadith Hamad bin Sلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن صحيب قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾
قال : إذا دخل أهل الجنة، وأهل النار، نادي مُنادٍ يا أهل الجنَّة إن
لكم عند الله موعداً ويريدُ أن ينجزكموهُ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يُثقل موازيننا،
ويبيض وجوهنا : ويدخلنا الجنَّة ويخرجنا من النار ! فيكشفُ الحجابَ فينظرون
إليه فما أعطاهم شيئاً أحَبَ إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة

“Terjemahan: Apabila Rasulullah s.a.w membaca ayat

﴿لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ Maka Baginda bersabda:

Apabila masuk ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka maka Allah membuat seruan: Wahai ahli syurga! Sesungguhnya kamu sekarang berada di sisi Allah sebagaimana yang dijanjikan dan adakah kamu menghendaki sesuatu agar supaya Kami menambahkannya? Mereka menjawab: Apa lagi? Apakah timbangan kami menjadi semakin berat dan memutihkan wajah-wajah kami? Engkau sudah memasukkan kami ke dalam syurga dan membebaskan kami dari neraka. Maka ketika itu Allah membuka hijab, maka kami dapat melihat kepadanya. Itulah suatu pemberian yang paling dikasihi iaitu dapat melihat kepadanya. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimah ‘al-ziyadah’”³²

- ii. Manakala tafsiran terhadap ayat 8, Surah *al-Takaāthur* berkaitan dengan nikmat Allah sebagaimana berikut:

• شَمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ بِدِ عَنِ النَّعِيمِ

“Terjemahan: Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala nikmat (yang kamu telah menikmatinya)”,³³

³² Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi (Kitab al-Iman)*, Dar al-Fikr, 1981, , Juz. 3, hal. 16 – 17. Lihat juga *Ibid.*, hal. 364-365.

³³ al-Qur'an, Surah *al-Takaāthur*, 102: 8.

Dalam huraianya terhadap ayat ini, Ibn Qayyim menyatakan bahawa semua manusia akan ditanya mengenai nikmat yang diperolehinya sewaktu hidup di dunia ini apabila mereka meninggal dunia di akhirat kelak. Antara nikmat-nikmat yang akan ditanya oleh Allah ialah sebagaimana keterangan hadith berikut:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَفْسِلَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسْلَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرْجُوا قَدَّمَ مَا عَبَدْتُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ ثُمُرِّهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ
عِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَ فِيهِ وَعَنْ مَا لَهُ مِنْ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَا
أَنْفَقَهُ وَعَنْ حِسْبِهِ فِيمَا أَبْلَدَهُ .

“Terjemahan: Tidak akan bergerak kaki seseorang hamba pada hari kiamat kelak sehingga mereka akan ditanya tentang umur mereka, kemanakah dihabiskannya, tentang ilmunya, kemanakah diamalkannya, tentang hartanya, dari manakah diperolehnya dan kemanakah dibelanjakannya dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa digunakannya.”³⁴

Ibn Qayyim juga menyatakan bahawa tidak terdapat hadith-hadith Rasulullah s.a.w yang bertentangan dengan nas-nas al-Qur'an serta tidak juga bertentangan dengan akal yang waras. Malah hadith-hadith Rasulullah s.a.w menjadi penjelas dan penerang

³⁴ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, (Kitab Sifat al-Qiamah wa al-Raqiq wa al-war'), Hims: Matabi' al-Fajr al-Sunnahah, 1967, Juz. 7, hal. 135.

kepada isi kandungan al-Qur'an.³⁵ Sehubungan dengan keperluan kepada al-Sunnah sebagai sumber kedua 'aqidah Islamiyyah menunjukkan betapa perlunya manusia kepada ajaran Rasulullah s.a.w untuk membimbing mereka ke arah jalan yang benar. Ibn Qayyim juga turut menyatakan bahawa pengutusan para Rasul memang merupakan suatu keperluan untuk memastikan kehidupan manusia berjaya di dunia dan juga di akhirat. Malah manusia tidak akan dapat membezakan antara baik dengan buruk sekiranya tanpa bimbingan para Rasul.³⁶

Dari keterangan di atas jelas menunjukkan al-Sunnah adalah sumber kedua yang berautoriti selepas al-Qur'an dalam merujuk kepada permasalahan 'aqidah Islamiyyah. Di dalam konteks ini juga penulis dapati Ibn Qayyim telah mengambil al-Sunnah sebagai rujukan kedua untuk menguatkan lagi hujah-hujahnya tentang persoalan 'aqidah Islamiyyah.

3.2.4 Ijma` Para Sahabat

Pengertian sahabat dari bahasa bermakna orang yang kita berkawan dengannya, bergaul, bersama-sama samada lama ataupun sekejap.³⁷

³⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Mukhtasar al-Sawaiq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mutta'tilah*, Juz. 2, hal. 584. Lihat juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muaqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, al-Qaherah: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1968, Juz. 2, hal. 307.

³⁶ 'Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Rusul wa al-Risalaat*, al-Kuwait: Maktabah al-Falah, cet. 3, 1985, hal. 31.

³⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* al-Qaherah: al-Muassasah al-Misriah al-'Ammah li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nasyr, t.t., Juz. 13, hal. 16.

Para ‘ulama’ tidak sepakat dalam menakrifkan sahabat. Menurut Ibn Hajar, sahabat ditakrifkan sebagai orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam beragama Islam. Termasuk dalam orang yang berjumpa Nabi Muhammad s.a.w ialah orang yang lama bergaul dengannya atau sekejap, orang yang meriwayat atau tidak, orang yang berperang atau tidak berperang, orang yang melihat baginda walaupun sekali tetapi tidak bersama dengannya dan juga orang yang tidak dapat melihat baginda kerana ada halangan seperti buta.³⁸

Menurut Ibn Qayyim pula, sahabat ialah orang yang sempat hidup bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w, mempunyai sifat-sifat hati yang lembut, ilmu yang mendalam, iman yang mantap, budi pekerti yang baik dan amat memahami isi kandungan al-Qur'an.³⁹

Dalam memahami persoalan ‘aqidah, Ibn Qayyim turut menjadikan ijma’ para sahabat sebagai sumbernya. Menurutnya adalah mustahil para sahabat berselisih pendapat tentang masalah ketuhanan khususnya berkaitan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Malah semua para sahabat sepakat tentang masalah tersebut. Semua perkara mengenai ketuhanan yang dikemukakan melalui al-Qur'an

³⁸ Syihabuddin Abī al-Fadl Ahmad b. 'Alī al-'Aṣqalānī, *al-Isābah fi Tamyiz al-Saḥābah*, Tahqiq: Taha Muhammad al-Zaini, Qahirah: Maktabah al-Kuliyyah al-Azharīyyah, t.t., hal. 7.

³⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqi'iñ 'an Rabb al-'Alāmin*, Juz. 1, hal. 11 – 12.

dan al-Sunnah diterima oleh para sahabat dengan keimanan yang sepenuhnya tanpa sebarang takwilan dan bangkangan.⁴⁰

Seterusnya Ibn Qayyim mengemukakan alasan-alasan berikut kenapa pendapat para sahabat boleh diterima sebagai hujjah iaitu :

- i. Para sahabat adalah orang yang lebih mengetahui selepas Rasulullah s.a.w tentang segala maksud dan peristiwa yang berlaku semasa turunnya wahyu Allah kerana mereka melihat sendiri suasana pada masa tersebut.⁴¹
- ii. Pendapat para sahabat sewaktu menghuraikan nas-nas diperkuatkan lagi dengan dalil-dalil yang boleh dipercayai kerana mereka hidup sezaman dengan Rasulullah s.a.w dan pernah berjumpa dengannya.⁴²
- iii. Para sahabat sentiasa bersama-sama Rasulullah s.a.w dan mereka sering bertanya kepada Baginda tentang sesuatu masalah sekiranya tidak faham dan mengelirukan mereka. Rasulullah s.a.w pula akan memberikan penjelasan dan jawapan yang melegakan mereka kecuali persoalan yang tidak mempunyai jawapannya. Tujuan mereka bertanya adalah untuk mendapatkan penjelasan dan kefahaman serta menguatkan keimanan.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 49.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 79 - 81.

⁴² *Ibid.*, hal. 82 - 83.

⁴³ Muhammad Sulaiman Yasin, *Ahlis Sunnah wal Jama'ah*, Bangi: Yayasan Salman, cet. 1, 1997, hal. 132 - 133.

Daripada keterangan yang diberikan jelas menunjukkan Ibn Qayyim telah menjadikan pendapat serta ijma' para sahabat sebagai sumber dan nas-nas ketika berhujjah di dalam persoalan 'aqidah khususnya tentang ketuhanan.

3.2.5 Ijma' 'Ulama'

Ibn Qayyim al-Jawziyyah boleh menerima ijma' 'ulama' sebagai sumber kepada 'aqidah Islam selepas daripada al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' para sahabat. 'Ulama' yang dimaksudkan ialah mereka yang memahami secara mendalam tentang kandungan nas-nas dan mengikuti jejak langkah para sahabat. Mereka ini dianggap sebagai *Ashab Hadith*. Disebabkan oleh keilmuan mereka, adalah mustahil untuk menyelewengkan nas-nas khususnya yang berkaitan 'aqidah. Jika mereka menipu bermakna membuat penyelewengan terhadap apa-apa yang telah diwahyukan. Peranan mereka amat penting dalam suasana masyarakat terkemudian yang terdedah dengan berbagai perkara bid'ah.⁴⁴ Contohnya Abdullah al-Mubarak sewaktu membahaskan ayat-ayat tentang sifat *al-'ulūm* Allah tetap menafsirkan sebagaimana zahir ayat tersebut. Manakala Ibn Khuzaimah menghukum kafir sesiapa yang memberikan makna selain daripada zahir ayat tersebut.⁴⁵ Di dalam kitabnya *Ijtima' al-Juyusy 'ala Ghaww al-Mu'attilah wa al-Jahmiyyah*, Ibn Qayyim telah mencatatkan begitu banyak kata-kata 'ulama' sebagai hujjah untuk menguatkan perbahasan tentang sifat-sifat Allah s.w.t.

⁴⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ijtima' al-Juyusy 'ala Ghaww al-Mu'attilah wa al-Jahmiyyah*, Tahqiq: Basyir Muhammad 'Uyun, al-Riyadh: Maktabah al-Muayyad, cet. 1, 1993, hal. 138.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 139.

Berasaskan keterangan yang dikemukakan jelas menunjukkan bahawa di dalam membincangkan persoalan ‘aqidah Islamiyyah serta lain-lain permasalahan, sumber utama yang perlu dirujuk ialah al-Qur’ān kerana ia merupakan wahyu Allah s.w.t. Ini diikuti dengan al-Sunnah Rasulullah s.a.w memandangkan baginda adalah insan yang dipilih oleh Allah s.w.t untuk menyeru manusia ke jalanNya. Al-Qur’ān telah diwahyukan kepada baginda untuk disampaikan kepada umat manusia. Peringkat ketiga sumber pula adalah *ijma'* para sahabat oleh kerana mereka telah melihat sendiri perjalanan hidup Rasulullah s.a.w serta diri mereka telah dididik oleh baginda. Seterusnya, peringkat keempat sumber kepada ‘aqidah Islamiyyah ialah *ijma'* para ‘ulama’ yang berpegang teguh dengan nas-nas al-Qur’ān dan al-Sunnah.

3.3 Pengertian Manhaj

Menurut al-Raqhib al-Isfahani, kalimah *al-manhāj* adalah berasal daripada kalimah *nahaja* yang bermaksud jalan yang lurus atau menunjukkan sesuatu perkara secara jelas.⁴⁶

⁴⁶ al-Raqhib al-Isfahāni, Abī al-Qasim al-Hussein ibn Muhammād, *al-Mufradāt fī Ghārib al-Qurān*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t., hal. 506.

Di dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, kalimah *al-manhaj* juga diertikan sebagai jalan yang nyata atau langkah-langkah yang teratur.⁴⁷ Manakala kalimah *al-manhaj* digambarkan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah berikut:⁴⁸

وَلَا تَتَبَعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلٍ نَا
مِنْكُمْ شَرُعَةٌ وَمِنْهَاجٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَكِنَ لَّيَبْلُوكُمْ فِي مَا إِاتَّكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَ

“Terjemahan: Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu syariat dan jalan agama (yang wajib diikuti oleh masing-masing). Dan kalau Allah mengkehendaki nescaya Ia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam agama yang satu), tetapi Ia hendak menguji kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal salih).”⁴⁹

Dari penjelasan yang diberikan dapatlah disimpulkan bahawa *al-manhaj* atau dalam bahasa Melayu ‘metode’ atau ‘manhaj’. Sekiranya dihubungkan dengan sesuatu ilmu samada ‘aqidah, fekah dan seumpamanya ia bermaksud cara atau jalan yang digunakan oleh para pengkaji atau penulis untuk sampai kepada pokok persoalan yang dibincangkannya.

⁴⁷ Ibrahim Anis dan rakan-rakan, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. 2, Qaherah: Dar al-Ma'arif, cet. 2, t.t., hal. 957.

⁴⁸ al-Raqhib al-Isfahani, Abi al-Qasim al-Hussin Ibn Muhammad, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, Beirut: Dar al-Ma'rifa, t.t., hal. 506.

⁴⁹ al-Qur'an, *Surah al-Maidah*, 5:48.

Manhaj yang digunakan oleh Ibn Qayyim dalam membicarakan tentang ‘aqidah Islamiyyah ada tiga perkara :

- i. Mendahulukan nas-nas syara’ daripada akal.
- ii. Meniadakan *majaz* dan takwil.
- iii. Menggunakan ayat-ayat *al-kawn* untuk mengenal Allah.

3.3.1 Mendahulukan Nas-nas Syara’ Daripada Akal

Dalam membicarakan persoalan aqidah, Ibn Qayyim telah mendahulukan nas-nas *syara’* yang terdiri daripada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w daripada menggunakan dalil-dalil ‘*aqliyah*. Manhaj ini menjadi suatu yang universal kerana diikuti oleh semua para ‘ulama’ salaf yang dipelopori oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal.⁵⁰ Contohnya dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka tetap mendahulukan dalil-dalil *naqli* daripada dalil-dalil ‘*aqli*. Oleh sebab itulah mereka tidak menerima sifat-sifat Allah selain daripada yang tersebut di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Malah mereka tidak menambah dan mengurangkannya selain yang dinyatakan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Ahmad al-Sinbati, *Manhaj Ibn Qayyim fi al-Tafsir*, al-Qaherah: al-Hai'ah al-'Ammah Li Syu'un al-Matabi' al-Amiriah, 1973, hal. 39.

⁵¹ Mustafa Hilmi, *Qawa'id al-Manhaj al-Salafi fi al-Fikr al-Islami*, al-Iskandariah: Dār al-Da'wah, cet. 2, 1992, hal. 187. Lihat juga Mustafa Hilmi, *Ma'nahij al-Baht fi al-'Ulūm al-Insaniyah baina 'Ulama' al-Islam wa Falasifah al-Gharb*, Iskandariah: Dār al-Da'wah, cet. 2, 1991, hal. 102.

Di dalam kitab *Mukhtaṣar al-Sawaiq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’attilah*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan metode ini untuk membidas pandangan golongan jahmiyyah yang telah membuat takwilan terhadap sifat dua tangan Allah dengan mengutamakan nas-nas yang sahih dari al-Qur'an dan al-Hadith. Beliau telah membidas pandangan tersebut dengan mengemukakan 16 alasan. Kesemua alasan tersebut berdasarkan nas-nas syarak.⁵² Huraian secara terperinci tentang perkara ini akan disebutkan oleh penulis dalam bab kelima nanti. Contoh-contoh yang lain bagi membuktikan metode ini digunakan secara meluas oleh Ibn Qayyim juga boleh dilihat dalam huraian tentang sifat-sifat Allah di bab kelima.

Sehubungan dengan itu, Imam al-Syafe'i turut menjelaskan bahawa para 'ulama' salaf termasuklah Ibn Qayyim memang menggunakan hujjah dari al-Qur'an dan al-Sunnah tanpa melihat kepada penggunaan hujjah-hujjah lain yang berbentuk 'aqliyah. Oleh sebab itulah mereka menyatakan penggunaan pendekatan lain dalam membicarakan persoalan 'aqidah Islamiyyah seperti kaedah mantiq adalah merupakan satu amalan bid'ah yang boleh menyesatkan.⁵³

⁵² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Mukhtaṣar al-Sawaiq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’attilah*, Juz. 2, hal. 370-376.

⁵³ Ibn Abi Ḥatim al-Razi, Abu Muhammad Abd. Rahman Ibn Abi Ḥatim Muhammad Ibn Idris al-Rāzī, *Adab al-Syafe'i wa Manaqibuhu*, Tahqiq: A.A. Khalid, Halab: Maktabah al-Turath al-Islami, hal. 195.

Ibn 'Uqail Abu al-Wafa' juga mensifatkan bahawa mazhab salaf adalah merupakan mazhab yang mengutamakan dalil-dalil *naqli* tanpa bertanya tentang sebab dan musababnya iaitu tidak menggunakan hujjah-hujjah *'aqliyah*. Menurut beliau, mazhab salaf adalah lebih selamat kerana tahap penyelidikan mereka sudah mencapai tahap yang penuh dengan penelitian dan halus kerana mereka tidak lagi menggunakan hujjah-hujjah *'aqliyah* serta tidak membuat sebarang takwilan terhadap ayat-ayat Allah malah menerima sahaja sebagaimana yang dinaskan oleh syara'. Bagi mereka, mungkin ada hikmat yang tidak perlu bagi manusia untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut. Oleh itu, bagi manusia mereka perlu menerima dan mempercayainya dengan penuh keyakinan keraja ianya dinaskan oleh Allah melalui al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵⁴

Begitu juga menurut Abu Hassan Asy'ari yang menyatakan bahawa manhaj seperti ini yang dipakai oleh ahli salaf adalah merupakan sebaik-baik manhaj untuk diikuti oleh umat Islam dan beliau menganggap Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah sebaik-baik contoh ikutan bagi menghayati manhaj tersebut. Oleh sebab itu kita dapati Abu Hassan Asy'ari telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali manhaj ahli salaf yang telah diterima pakai oleh masyarakat Islam sebelum bertapaknya aliran muktazilah.⁵⁵

⁵⁴ al-Nassyar, 'Ali Sami, *Nasy'ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam*, al-Qaherah: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1954, hal. 136-137. Lihat juga Abī al-Farāj Ibn al-Jauzī, *Talbīs al-Iblīs*, Beirut: Dar al-Khutab al-'Ilmiyah, 1368 H, hal. 85.

⁵⁵ Ibrahim Abu Bakar, *Spektrum Falsafah Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994, hal. 39.

Oleh itu Ibn Qayyim berpendapat, akal manusia adalah berperanan untuk membenarkan apa-apa yang dinyatakan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Dari segi fitrahnya, akal manusia juga berperanan untuk membersihkan Allah dari sebarang kekurangan dan kecacatan. Dengan ini pengutusan para Rasul kepada ummat manusia antara lain bertujuan untuk mengingatkan tuntutan fitrah semulajadi manusia tentang sifat Allah yang bersih dari sebarang kecacatan dan kekurangan. Bagi Ibn Qayyim penjelasan tentang segala balasan samada kesengsaraan dan kebahagiaan hidup di akhirat tidak dapat diketahui kecuali melalui penjelasan oleh para Rasul. Oleh itu, akal yang baik adalah yang bersesuaian dengan *naqal*(dalil-dalil *naqli*). Kedua-duanya saling membenarkan dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Sekiranya ada pertentangan, maka dalil-dalil *naqli* semestinya didahulukan daripada hujjah-hujjah 'aqliah.⁵⁶

Ibn Qayyim juga menyebutkan beberapa kelemahan akal di dalam beberapa aspek. Ini jelas menunjukkan ianya memang sentiasa memerlukan bimbingan wahyu. Antaranya ialah:⁵⁷

- i. Pengetahuan tentang nama-nama, sifat-sifat Allah, balasan dosa dan pahala dan lain-lain perkara *ghaibiyāt*.
- ii. Pengetahuan tentang perkara-perkara yang baik dan buruk menurut kaedah syara'.

⁵⁶ Muhammad Abd. Hadi al-Misri, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Ma'alim al-Intilaqiah al-Kubra*, al-Qaherah: Dar al-I'lam al-Dauli, cet. 4, 1992, hal. 20.

- iii. Pengetahuan tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan *maslahah* dan *mafsadah*.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahawa manhaj yang dipakai oleh Ibn Qayyim ialah mendahuluikan dalil-dalil *naqli* daripada akal. Ini menunjukkan kedudukan akal tidaklah mempunyai kebebasan mutlak tetapi ianya tertakluk kepada sejauh manakah keserasiannya dengan nas-nas syara'. Ini amat berbeza sekali dengan manhaj aliran muktazilah yang memberikan keutamaan kepada akal berbanding dengan nas-nas syara'.⁵⁸

Manhaj sebegini sama seperti mana yang digunakan oleh gurunya Ibn Taimiyah di mana beliau mengatakan hujjah-hujjah '*aqliah* hendaklah sentiasa serasi dengan nas-nas syara' malah ianya boleh menjadi penguat kepada nas-nas syara'. Namun demikian nas-nas syara' mesti didahuluikan daripada hujjah-hujjah '*aqliah*'.⁵⁹

⁵⁷ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Rusul wa al-Risalaat*, al-Kuwait: Maktabah al-Falah, cet. 3, 1985, hal. 35-36.

⁵⁸ Ibrahim Abu Bakar, *Spektrum Falsafah Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994, hal. 40. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Qaherah: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., Juz. 1, hal. 226-227.

⁵⁹ Abu al-Hasan 'Ali al-Hasani al-Nadwi, *Rijal al-Fikr wa al-Dawah fi al-Islam*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet. 6, 1983, Juz. 2, hal. 298.

Sehubungan dengan ini, Muhammad Abu Zahrah juga mengatakan bahawa golongan *salafiyin* hanya menggunakan hujjah akal sebagai penjelasan kepada nas-nas syara'. Akal tidak boleh berperanan sebagai hakim kerana yang menjadi pemutus adalah nas-nas syara' samada al-Qur'an atau al-Sunnah. Oleh sebab itulah nas-nas syara' tidak boleh samasekali ditolak malah mesti diterima sepenuhnya kerana ianya pasti betul dan tepat.⁶⁰

Bagi penulis, Ibn Qayyim dan para 'ulama' salaf yang lain mendahulukan dalil-dalil berdasarkan nas-nas syara' daripada hujjah akal dalam persoalan 'aqidah adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pertelagahan dan perselisihan pendapat kerana persoalan ini adalah merupakan perkara pokok bukannya perkara *furu'*. Disamping itu, ia bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya kesesatan kerana kesilapan perbahasan tentang 'aqidah Islamiyyah berdasarkan akal semata-mata tanpa panduan wahyu boleh membawa kepada kesyirikan.

3.3.2 Meniadakan *Majaz* dan *Takwil*

Bagi Ibn Qayyim, semua ayat-ayat al-Qur'an mesti diterima dalam bentuknya yang zahir. Ini bermakna beliau tidak menerima sebarang ayat yang dikatakan *majaz* dan tidak memerlukan kepada *takwil*.⁶¹ Ini bermakna beliau mengambil sikap *tafwid* iaitu

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islamiyyah*, al-Qaherah: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t., Juz. 1, hal. 228.

⁶¹ Iwadullah Hijazi, *Ibn Qayyim wa Maqrifuhu min al-Tafsir al-Islami*, al-Qaherah: Dar al-Taba'ah al-Muhammadiah, cet. 3, 1989, hal. 86.

menyerahkan maksud dan kaifiyyahnya kepada Allah s.w.t dan juga bersikap *tanzih* iaitu menyucikan Allah dari mempunyai persamaan dengan makhluk.

Seterusnya Ibn Qayyim menyatakan bahawa takwil meliputi sebahagian daripada kerja-kerja *tasybih*, *ta'til* dan mempermain-mainkan dengan nas-nas syara. Ianya juga merupakan seburuk-buruk pekerjaan yang dilakukan oleh manusia kerana seolah-olah mereka bersubhat menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah s.w.t. Selanjutnya ianya boleh membawa kesesatan dan menyesatkan orang lain.⁶² Menurut Ibn Qayyim penakwilan ayat-ayat al-Qur'an boleh membawa kepada empat jenis kerosakan iaitu:⁶³

- i. *Tasybih* iaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Contohnya *tasybih* orang-orang Nasrani yang menyamakan Al-Masih Ibn Maryam dengan Allah s.w.t. Begitu juga dengan sikap orang-orang Yahudi yang menyamakan 'Uzair dengan Allah s.w.t.⁶⁴

⁶² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Mukhtasar al-Sawaiq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mua'tilah*, Juz. 1, hal. 49.

⁶³ *Ibid.*, hal. 49 - 50.

⁶⁴ Muhammad Na'im Yasin, *al-Iman, Arkāmuhi Haqiqatuhu Nawāqiduhu*, Kuwait: Maktabah al-Falah, t.t., hal 34.

- ii. *Ta'til* iaitu menafikan dan mengingkari adanya sifat-sifat *al-uluhiyah* wujud pada zat Allah s.w.t. Ia terbahagi kepada tiga iaitu menafikan dan mengingkari Allah mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang Maha Sempurna dan Maha Suci, menafikan dan mengingkari hubungan antara Allah s.w.t dengan makhlukNya dengan meninggalkan ibadah kepadanya dan yang ketiga, mengingkari hubungan di antara yang dicipta dengan Penciptanya seperti mengatakan makhluk bersifat *qadim* dan mengingkari bahawa Allah sebenarnya yang mencipta dan membuatnya.⁶⁵
- iii. Boleh menyebabkan orang yang menakwilkan ayat-ayat al-Qur'an beranggapan bahawa mereka mempunyai keilmuan yang tinggi dan merupakan sepandai-pandai manusia. Keadaan ini akhirnya boleh membawa kepada menolak petunjuk dan hidayah daripada Allah s.w.t sedangkan ada kemungkinan bahawa apa yang mereka takwilkan itu sebenarnya sesuatu yang *batiil*.
- iv. Mempermain-mainkan dan seterusnya boleh menyebabkan mereka merosakkan kehormatan *nas-nas syara'*. Inilah yang dikatakan sebagai takwil *jahili*.

⁶⁵ Ibrahim b. Muhammad al-Barikan, *al-Madkhāl li Dirāsah al-'Aqidah al-Islamiyyah 'ala Mazhab Ahlīl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Dar al-Sunnah, hal. 33-34.

Ibn Qayyim juga menyatakan antara sebab berlakunya perpecahan umat Islam kepada 73 *firqah* sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w di dalam hadithnya adalah kerana penakwilan terhadap ayat-ayat Allah. Oleh sebab itulah, baginya satu *firqah* yang selamat dan dijamin masuk syurga adalah *firqah* yang tidak menakwilkan mana-mana ayat al-Quran tetapi menerima ayat-ayat tersebut dalam bentuknya yang zahir.⁶⁶ Malah Ibn Qayyim juga turut menyatakan bahawa takwil adalah antara kerja-kerja *tagħġut*. Oleh sebab itulah di dalam bukunya *al-Sawaiq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa al-Mu’attilah*, beliau telah menulis khusus untuk memerangi golongan-golongan yang menakwilkan ayat-ayat al-Qur'an seperti muktazilah, *jahmiyyah* dan seumpamanya.⁶⁷

Dalam konteks ayat-ayat *mutasyabihāt*, Ibn Qayyim menerima ayat-ayat tersebut sebagaimana zahirnya tanpa sebarang takwilan dan juga tanpa *tasybih* dan *tamthīl*, kerana itu beliau tidak menyamakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Contohnya sifat *yad*, *saq*, *nuzul*, *‘ain* dan lain-lain lagi. Oleh itu istilah penerimaan secara zahir bermaksud tidak membawa kepada sifat *tasybih*.⁶⁸ Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan bahawa sesiapa yang menyatakan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat *mutasyabihāt* menyamai sifat-sifat makhluk adalah kafir, dan sesiapa yang meyakini wujudnya sifat-sifat tersebut pada Allah serta menafikan

⁶⁶ Iwadullah Hijazi, *Ibn Qayyim wa Mauqifuhu min al-Tafsir al-Islami*, al-Qaherah: Dar al-Tabaqah al-Muhammadiah, cet. 3, 1989, hal. 86.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Muhammad Ahmad al-Sinbati, *Manhaj Ibn Qayyim fi al-Tafsir*, al-Qaherah: al-Hai'ah al-'Ammah Li-Syu'un al-Matabi' al-Amiriah, 1973, hal. 41-42.

persamaannya dengan sifat-sifat makhluk boleh membawa kepada petunjuk Allah yang lurus.⁶⁹

Pendirian Ibn Qayyim tentang masalah takwil khususnya terhadap ayat-ayat *mutasyabihāt* sama dengan pendirian gurunya Ibn Taimiyyah yang turut menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan ayat-ayat *mutasyabihāt* melainkan Allah s.w.t sahaja. Oleh itu tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang makna dan tafsiran ayat-ayat tersebut kecuali Allah s.w.t.⁷⁰

Al-Imam al-Haramain juga sepandapat mengatakan bahawa sebaik-baik ikutan ialah sebagaimana manhaj ‘ulama’ salaf iaitu menutup pintu-pintu takwil dan hanya memperkatakan sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh ayat-ayat atau sunnah secara zahir dan seterusnya menyerahkan makna dan maksudnya kepada Allah s.w.t. Dengan cara ini kita akan dapat mengelak daripada memperkatakan Allah menyamai dengan sifat-sifat makhluk.⁷¹

Oleh sebab itu Imam al-Ghazali juga sepandapat dengan manhaj yang dipakai oleh Ibn Qayyim ini. Walaubagaimanapun beliau menambah, bagi orang awam apabila

⁶⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Ruh*, hal. 262-263. Lihat juga Muhammad Ahmad al-Sinbatī, *Manhaj Ibn Qayyim fi al-Tafsīr*, hal. 45.

⁷⁰ Abu al-Hassan ‘Ali al-Hasānī al-Nadwī, *Rijāl al-Fikr wa al-Dā’wah fī al-Islām*, Kuwait: Dār al-Qalam, cet. 6, 1983, Juz. 2, hal. 301.

⁷¹ Yahya Hasyim Hassan Faraghli, *al-Uṣūs al-Manhajiyah li Bīnā’ al-Aqīdah al-Islamiyyah*, al-Qaherah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t., hal. 266.

mereka menerima sesuatu ayat atau hadith *mutasyabih*, mereka wajib menerimanya dalam tujuh keadaan iaitu:⁷²

- i. *Taqdīs* iaitu menyucikan Allah dari sebarang penyamaan dengan lain-lain makhluk samada dari sifat kejasmanian dan segala yang berkaitan dengannya.
- ii. *Tasdiq* iaitu beriman dan membenarkan segala ayat-ayat tersebut.
- iii. *Al-i`tirāf bi al-`ajz* iaitu mengakui kelemahan diri manusia yang tidak dapat mengetahui sesuatu yang di luar jangkauannya.
- iv. *Sukūt* iaitu tidak mempersoalkan dan menanyakan makna di sebalik ayat-ayat tersebut. Malah meyakini bahawa bertanya mengenainya adalah di anggap bid'ah. Membahaskannya boleh membahayakan agama malah boleh membawa kepada kekufturan.
- v. *Imsāk* iaitu tidak mengubah lafadznya yang asli kepada makna yang lain samada *tasyrif*, *i`rab*, *sighat* dan sebagainya. Malah tidak menuturkan kecuali dengan lafadz yang telah disebutkan oleh Rasulullah s.a.w dengan maksud, *i`rab*, *tasrif* dan *sighahnya*.
- vi. *Kaf* iaitu menahan diri dari berusaha untuk membahaskannya.
- vii. *Taslīm li ahlihi* iaitu menerima sebagaimana adanya dan tidak berburuk sangka kepada sesiapa pun samada para nabi, siddiqin dan para wali.

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Aqidah Islam Memurut al-Quran al-Karim*, Terj: Diding Hasanuddin, Singapura: Pustaka Nasional, 1989, hal. 42.

Menurut Imam al-Ghazali ketujuh-tujuh syarat di atas juga turut diyakini oleh para ‘ulama’ salaf yang lain. Mereka tidak berselisih pendapat tentang ketujuh-tujuh syarat di atas.

Menurut al-Syahrastānī, manhaj sebegini iaitu tidak mentakwil dan tidak menggunakan makna *majāz* sebagaimana yang digunakan oleh mazhab salaf adalah merupakan satu manhaj yang selamat kerana dapat mengelakkan dari *mentasybihkan* Allah dengan sesuatu yang lain.⁷³ Seterusnya al-Syahrastānī menyatakan bahawa ayat-ayat al-Qur'an yang mutasyabihat semestinya diterima dalam bentuknya yang zahir tanpa sebarang takwilan dan huraian kerana sebab-sebab berikut:⁷⁴

- i. Larangan Allah daripada membuat tafsiran terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* kerana Dia lebih mengetahui tentang ayat-ayat tersebut. Larangan tersebut terkandung firman Allah sebagaimana berikut:

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبَعَّونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ أَبْسِطَهُ
الْفَتْنَةُ وَأَبْسِطَهُ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ
إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا
بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا
الْأَلْبَابِ ④

“Terjemahan: Adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk

⁷³ Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim Ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahrastānī, *al-Milal wa al-Nihāh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hal. 105.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 104.

mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya (memutarbelitkan maksudnya menurut yang disukainya). padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: "Kami beriman kepadanya, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami". Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang yang berfikiran.⁷⁵

- ii. Takwil adalah merupakan perkara yang berbentuk *z̄an*. Sekiranya sifat-sifat Allah ditentukan berdasarkan *z̄an*, sudah tentu ia terdedah kepada kesesatan. Hal sebegini adalah mustahil berlaku kepada sifat-sifat Allah. Oleh itu adalah lebih selamat ayat-ayat *mutasyabihāt* diterima dalam bentuknya yang zahir tetapi tidak *tasybīh*.

3.3.3 Menggunakan Ayat-ayat *al-Kawn* Untuk Mengenal Allah

Menurut Ibn Qayyim, antara manhaj yang boleh digunakan untuk mengenal dan mengetahui kebesaran Allah ialah dengan memerhatikan dan memikirkan tentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah dengan segala ketelitianNya. Semua ciptaan tersebut sudah menunjukkan Allah itu Maha Agung lagi Maha Berkuasa.⁷⁶

⁷⁵ al-Qur'an, Surah 'Ali-Imrān, 3:7.

⁷⁶ Abd. 'Azim Abd. Salam Syarifuddin, *Ibn Qayyim al-Jawziyyah: 'Asruhu wa Manhajuhu wa Arā'uhu fi al-Fiqh wa al-Aqā'id wa al-Tasawuf*, Qaherah: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, cet. 2, 1967, hal. 231.

Oleh itu Ibn Qayyim berpendapat bahawa pemerhatian kepada semua kejadian Allah akan dapat membawa manusia untuk mengisbatkan kewujudan Allah dan Dia pula bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna kerana berdalilkan kepada segala ciptaanNya dalam bentuk yang sempurna.

Disamping membuat pemerhatian terhadap segala kejadian dan ciptaan Allah, Ibn Qayyim juga mengatakan bahawa membuat kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berhubung dengan *al-kawn* juga dapat membantu seseorang untuk mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah s.w.t.⁷⁷

Antara dalil yang menunjukkan bahawa kajian terhadap kejadian Allah akan menghasilkan pembuktian tentang kebesaran Allah adalah sebagaimana ayat-ayat al-Qur'an berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفٍ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَلِتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑥

“Terjemahan: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di lau dengan membawa benda-

⁷⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Fawā'id*, Qaherah: Dar al-Sunnah, t.t., hal. 15.

benda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah), kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-Nya, dan keluasan rahmat-Nya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran.”⁷⁸

Antara contoh tanda-tanda kejadian Allah yang disebut di dalam al-Qur'an untuk diperhatikan dan difikirkan, seterusnya membawa manusia mengenali kebesaran dan kekuasaan Allah ialah:

- i. Tentang kehidupan lebah⁷⁹ sebagaimana ayat al-Qur'an berikut :

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنَّ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ◎
شَمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكِ
ذَلِلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلوَانُهُ
فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ◎

“Terjemahan: Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bunga dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. (Dengan itu)

⁷⁸ al-Qur'an, Surah al-Baqarah, 2:164.

⁷⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftah Dar al-Sa'adah wa Mansyur Wilayah al-'Ilm wa al-Iradah*, al-Qaherah, Matba'ah al-Imam, t.t., Juz. 2, hal. 131.

akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang yang mahu berfikir.”⁸⁰

Menurut Ibn Qayyim, jika diperhatikan kepada lebah semasa mereka bekerja untuk membuat sarang, mereka akan diketuai oleh seorang ketua. Rakyat lebah yang ramai itu akan sentiasa taat dan mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh ketuanya tanpa berebut-rebut dan bersesak-sesak. Malah yang paling anehnya tidak ada dua ketua pada satu sarang. Apabila sarang telah siap, madu akan mula diproses. Madu ini mempunyai warna yang bermacam-macam dan tidak serupa menurut bahan campurannya. Madu tadi mempunyai banyak khasiat khususnya untuk dijadikan sebagai penawar kepada penyakit-penyakit manusia.⁸¹ Itulah antara contoh yang ditunjukkan oleh Allah melalui kejadianNya pada seekor lebah. Contoh ini jelas menggambarkan betapa agungnya ciptaan Allah s.w.t, maka Begitu jugalah dengan sifat-sifat Allah sendiri yang tentunya Maha Agung dan Maha Berkuasa. Tiada tandingan yang dapat dibandingkan dengan kekuasaan Allah di dunia mahu pun di akhirat.

ii. Kejadian malam dan siang sebagaimana firman Allah berikut:⁸²

Firman Allah :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ الظُّلْمُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ

⁸⁰ al-Qur'an, *Surah al-Nahl*, 16: 68-69.

⁸¹ *Op. cit.*, hal. 134. Lihat juga Mohd. Kamil Hj. Abd. Majid, *Mutiara al-Qur'an*, Kuala Lumpur: Mahir Publications Sdn. Bhd., 1991, hal. 26.

⁸² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftah Dar al-Sa'adah wa Mansyur Wilayah al-'Ilm wa al-Iradah*, Qaherah: Matba'ah al-Imam, t.t., Juz: 2, hal. 72.

“Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan.”⁸³

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

“Terjemahan: Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu berusaha).”⁸⁴

Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلُّ فِي قَلْكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤﴾

“Terjemahan: Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).”⁸⁵

Menurut Ibn Qayyim, kejadian siang dan malam sebagaimana yang dipaparkan dalam ayat-ayat di atas jelas menunjukkan *Rububiyyah* Allah s.w.t. Kekuasaan Allah juga jelas terserlah bilamana Dia menjadikan suasana malam sesuai untuk beristirehat dan bagaimana pula Dia menjadikan waktu siang sesuai untuk mencari rezeki.⁸⁶ Sekiranya manusia memikirkan secara mendalam jelas dapat digambarkan betapa berkuasanya Allah s.w.t dan betapa agungnya segala ciptaanNya di muka bumi ini.

⁸³ al-Qur'an, *Surah Fussilat*, 41: 37.

⁸⁴ al-Qur'an, *Surah Yunus*, 10: 67.

⁸⁵ al-Qur'an, *Surah al-Anbiyya'*, 21: 33.

⁸⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftah Dar al-Saadah wa Mansyur Wilayah al-'Ilm wa al-Iradah*, Juz. 2, hal. 72.

iii. Kejadian Api.

Firman Allah :

أَفَرَأَيْتُمُ الْنَّارَ الَّتِي تُورُونَ ⑥
أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْسَعِنُونَ ⑦
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِّرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْرِبِينَ ⑧

“Terjemahan: Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)? Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya, atau kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api (yang tercerus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat), dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang musafir.”⁸⁷

Berdasarkan ayat di atas, Ibn Qayyim menyatakan bahawa api yang diciptakan oleh Allah s.w.t memang banyak kegunaannya kepada manusia. Manusia akan menggunakannya bila diperlukan samada untuk memasak, memanaskan badan, merekabentuk barang logam dan sumpamanya. Kadangkala api juga mendatangkan kemudarat kepada manusia. Semua ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Berkuasa terhadap setiap apa yang diciptakanNya.⁸⁸

⁸⁷ al-Qur'an, *Surah al-Waqi'ah*, 71-73.

⁸⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftah Dar al-Sa'adah*, Juz. 2, hal. 88.

Manhaj sebegini sama seperti manhaj yang digunakan oleh Abu al-Hassan al-Asy'ari di mana beliau mengatakan bahawa sekiranya manusia memikirkan tentang kejadian Allah di muka bumi ini, maka mereka akan mempunyai keyakinan dan keimanan bahawa Allah memang wujud dan Ianya merupakan Tuhan yang Maha Berkua. Malah kejadian Allah ini juga boleh menjadi bukti dan dalil bahawa Allah memang bersalahan atau tidak sama dengan makhluk yang dijadikannya. Oleh itu Dia bersifat dengan segala sifat-sifat yang Maha Sempurna seperti sifat *Qudrah*, *Iradah*, *Sama'*, *Basar* dan seumpamanya.⁸⁹

Manakala dalil yang menunjukkan bahawa Allah mengarahkan kita agar mengkaji ayat-ayat Allah bagi mengetahui tentang kebesaranNya ialah :

Firman Allah:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَّكٌ لَّيَدْبُرُوا إِيمَانَهُ
وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ ◉

“Terjemahan: (Al-Qur'an ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad), - Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar.”⁹⁰

⁸⁹ Abd. 'Azim Abd. Salam Syarifuddin, *Ibn Qayyim al-Jawziyyah: 'Asruhu wa Manhajuhu wa Arahu fi al-Fiqh wa al-Aqa'id wa al-Tasawuf*, Qaherah: Maktabah al-Kulliah al-Azhariah, cet. 2, 1967, hal. 333.

⁹⁰ al-Qur'an, Surah Sad, 38: 29.

Firman Allah:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

“Terjemahan: Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu memikirkan isi Al-Quran?”⁹¹

Sehubungan dengan ini, Ibn Qayyim menyatakan bahawa *ma'rifat Allah* boleh dibahagikan kepada dua iaitu:⁹²

- i. *Ma'rifat ikrar* iaitu *ma'rifat* yang ada pada orang yang baik dan orang yang jahat, yang taat dan yang melakukan maksiat.
- ii. *Ma'rifat* yang boleh menjadikan seseorang itu malu kepada Allah. Seterusnya menjadikannya cinta kepada Allah, bergantung hati, rindu, takut serta ingin kembali kepada Allah s.w.t. Inilah yang dikatakan *ma'rifat* yang sebenarnya di sisi Allah s.w.t. *Ma'rifat* ini lahir melalui dua sebab iaitu:⁹³
 1. Apabila adanya *tafakkur* dan *ta'ammul* terhadap ayat-ayat al-Quran dan memahami secara mendalam tentang Allah dan RasulNya.
 2. *Tafakkur* tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan meneliti akan hikmat-hikmat Allah pada tanda-tanda itu beserta dengan *qudrat*, *ihsan*, adilnya Allah dan lain-lain lagi.

⁹¹ al-Qur'an, *Surah al-Nisaa'*, 4: 82.

⁹² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Fawa'id*, Qaherah: Dar al-Sunnah, t.t., hal. 126.

⁹³ *Ibid.*, hal. 126.

Tegasnya untuk mencapai *ma'rifat* yang sebenar adalah dengan mendalami pengertian nama-nama Allah(*Asma' al-Husna*).⁹⁴ Contohnya mengenali Allah melalui sifat *Jamāl*(keindahan) Allah. Menurut Ibn Qayyim lagi, keindahan Allah jika hendak dibandingkan dengan keindahan yang terdapat di dunia ini bagaikan cahaya lilin yang lemah jika dibandingkan dengan sinar cahaya matahari yang begitu terang. Malah jika terbuka hijab keindahan Allah dan dapat dilihat oleh manusia, pasti ianya akan menyebabkan terbakar pandangan manusia. Inilah antara gambaran yang menunjukkan betapa indahnya dan cantiknya Allah s.w.t apabila mendalami salah satu daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang dinyatakannya di dalam al-Qur'an.⁹⁵

3.4 Kesimpulan

Dari keseluruhan perbincangan penulis merumuskan bahawa sumber 'aqidah Islamiyyah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' para sahabat dan 'ulama'. Ini tidak banyak membezakan antara beliau dengan lain-lain para 'ulama' khususnya dari 'ulama' *khalaf*.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 135.

Apa yang banyak membezakan antara beliau dengan lain-lain ‘ulama’ adalah dari segi manhaj. Dari segi manhaj, Ibn Qayyim mendahulukan nas-nas syara’ daripada akal berbanding dengan para ‘ulama’ *khalaf* yang menggunakan alasan-alasan akal disamping hujjah-hujjah dari al-Qur’ān dan al-Sunnah. Ini bermakna alasan akal dan kaedah mantiq digunakan secara meluas oleh para ‘ulama’ *khalaf* dalam persoalan ‘aqidah.

Begitu juga berhubung dengan ayat-ayat *mutasyabihāt* di mana Ibn Qayyim mengambil sikap menutup sebarang takwilan terhadap ayat-ayat tersebut. Ini amat berbeza sekali dengan para ‘ulama’ *khalaf* di mana mereka membuka pintu takwil terhadap ayat-ayat tersebut. Bagi para ‘ulama’ *khalaf*, ayat-ayat *mutasyabihāt* adalah tidak jelas dan samar. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut perlu diperjelaskan bagi mengelakkan kesamaran. Dengan ini, akal fikiran boleh digunakan untuk menjelaskan kesamaran tersebut dan juga bertujuan untuk menyahut saranan al-Qur’ān agar turut menggunakan akal fikiran.

Manakala ‘ulama’ *khalaf* juga bersepakat dengan Ibn Qayyim dalam penggunaan ayat-ayat yang berhubung dengan *al-kawn* untuk mengetahui keagungan dan kebesaran Allah. Mereka juga menggunakan kejadian Allah di alam ini disamping merangsang penggunaan akal untuk menghuraikan ayat-ayat tersebut.

Keseluruhannya penulis menyimpulkan bahawa Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan kaedah dan manhaj *salafi* dalam perbahasan ilmu 'aqidah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pertelagahan dan perselisihan pendapat kerana ianya melibatkan persoalan asas bukannya perkara *furu'*. Sekiranya Ibn Qayyim menggunakan manhaj *khalaf* sudah pasti akan wujud berbagai-bagai aliran pemikiran kerana ianya memberikan kebebasan kepada akal fikiran dalam perbahasan ilmu 'aqidah. Kepada masyarakat awam aliran *khalaf* lebih banyak terdedah kepada penyelewengan 'aqidah. Walaubagaimanapun pada pendapat penulis manhaj Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang tidak menakwilkan ayat-ayat *mutasyabihat* turut mendedahkan unsur-unsur menyamakan antara Allah dengan makhlukNya jika ia tidak ditangani dengan baik khususnya kepada masyarakat awam.