

BAB 2

SUNAH SECARA UMUM

2.1 DEFINISI SUNAH

2.1.1 Definisi Dari Sudut Bahasa

Terdapat banyak pengertian yang diberikan oleh pelbagai pihak tentang sunah. Menurut Kamus Dewan, perkataan sunah berasal daripada suku kata Arab yang bermaksud peraturan atau adat yang berdasarkan perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad s.a.w.³³

Menurut al-Azhārī, sunah ialah jalan yang baik dan lurus. Al-Syawkānī menukulkan daripada al-Kasā'ī bahawa sunah ialah berterusan, iaitu perkara yang diteruskan ke atasnya.³⁴ Seterusnya, al-Qurtubī menukulkan daripada al-Mufaḍḍal bahawa sunah ialah jalan agama. Sunah juga bermaksud tabiat, hala, arah atau jalan.³⁵ Al-Qarḍawī dalam bukunya al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawīyyah pula mendefinisikannya sebagai jalan yang diikuti atau yang biasa dilalui sama ada baik atau buruk, dalam bentuk sifat atau *idāfah*.^{36, 37}

³³Noresah bt. Baharom (2000), *op. cit.*, hlm. 1320.

³⁴Abd al-Ghanī 'Abd al-Khāliq (1993), *Hujjiyyah al-Sunnah*, cet. 2, T.T.P: Dār al-Wafā' al-Manṣūrah, hlm. 45-47.

³⁵*Ibid.*, hlm. 47-48.

³⁶*Idāfah* bermaksud sandaran iaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang lain.

³⁷Yūsuf al-Qarḍawī (1992), *al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawīyyah*, cet. 3, Kaherah: Maktabah Wahbah, hlm. 7.

Kesimpulannya, secara etimologi³⁸ dapatlah diertikan bahawa sunah dari sudut bahasa membawa pelbagai maksud:³⁹

- i. *Al-Ṭariqah*, iaitu jalan, cara, metode, baik jalan yang terpuji mahupun yang tercela.
- ii. *Al-Sirah*, iaitu perikehidupan atau perilaku.
- iii. Lawan kepada makruh (anjuran untuk menghindari).
- iv. *Al-Ṭabī'ah*, iaitu tabiat atau watak.
- v. *Al-Syarī'ah*, iaitu syariat, peraturan atau hukum.
- vi. *Al-Ḥadīth*, iaitu perkataan, perbuatan dan takrir⁴⁰ Nabi Muhammad s.a.w.

2.1.2 Definisi Dari Sudut Istilah

Dari sudut istilah pula, sunah diberi definisi menurut disiplin ilmu yang tertentu iaitu ilmu fikah, *uṣūl al-fiqh* dan hadis.

³⁸Etimologi ialah cabang ilmu linguistik (kajian bahasa) yang mengkaji asal-usul dan perkembangan sesuatu perkataan.

³⁹*Ensiklopedi Islam* (1993), cet. 3, jld. 4, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm. 296.

⁴⁰Takrir bermaksud penguatan sesuatu kebenaran dengan alasan-alasan tertentu. Dengan lain perkataan ialah persetujuan Nabi Muhammad s.a.w terhadap perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan para sahabat dengan cara mendiamkan diri serta tidak menegur atau memperbetulkan apa yang mereka (para sahabat) ucapkan atau lakukan.

i. Sunah Menurut Ulama Fikah

Menurut ulama fikah, sunah merupakan salah satu dari *al-ahkām al-khamsah* (lima hukum) yakni wajib, sunah (sunnat), haram, makruh dan *mubāh* (harus). Para fukaha berbeza pendapat tentang pengertian sunah. Ada yang menyamakannya dengan *al-mandūb*⁴¹, *al-mustahibb*⁴² dan *al-faḍīlah*⁴³ tetapi ada pula yang membezakannya (mengatakan sebaliknya).⁴⁴

Golongan Syāfi'iyah berpendapat, sunah, *al-mandūb*, *al-mustahibb* dan *al-tatawwu*⁴⁵ adalah perkataan *murādif* (sinonim). Pengertiannya adalah sama iaitu segala yang dituntut ke atas tiap-tiap mukalaf⁴⁶ untuk melakukannya tetapi tuntutan tersebut tidak keras. Jika ia melakukannya ia akan mendapat pahala, tetapi jika tidak melakukannya tidak pula berdosa.⁴⁷ Sunah juga difahami sebagai *nāfilah*⁴⁸ dan perkara-

⁴¹Bermaksud perkara sunat.

⁴²Bermaksud perkara yang disukai.

⁴³Bermaksud perkara yang utama atau yang lebih utama.

⁴⁴*Ensiklopedi Islam* (1993), jld. 4, op. cit., hlm. 296.

⁴⁵Bermaksud sukarela atau sesuatu yang dilakukan secara sukarela.

⁴⁶Mukalaf menurut takrif Kamus Dewan ialah orang yang telah cukup umur (akil baligh) mengikut agama Islam dan diwajibkan mematuhi hukum-hukumnya. Maksudnya seseorang mukalaf di sisi Allah s.w.t dianggap sebagai orang yang telah dapat dibebani hukum dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Terdapat dua syarat orang mukalaf iaitu pertama; mampu memahami dalil *taklīf* (suruhan) dalam al-Quran dan sunah Nabi sama ada secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Oleh kerana untuk memahami sesuatu itu memerlukan akal yang sihat maka disyaratkan pula seseorang itu mestilah baligh dan berakal. Orang gila, orang yang tidur atau kanak-kanak tidak boleh dipertanggungjawab atas perbuatannya atau dibebani hukum. Tanda baligh bagi kanak-kanak perempuan ialah keluar darah haid. Bagi kanak-kanak lelaki pula had baligh ditandai dengan bermimpi sehingga keluar air mani. Syarat kedua pula ialah *ahliyyah* iaitu mampu bertindak untuk melaksanakan hukum atau taklifan yang dibebankan syariat kepadanya.

⁴⁷*Ensiklopedi Islam* (1993), jld. 4, op. cit., hlm. 296.

⁴⁸Bermaksud amalan atau pekerjaan sunat (tidak wajib).

perkara yang dicintai atau disukai. Ada yang menambah lagi ia juga sinonim dengan *ḥasan*⁴⁹ ⁵⁰.

Sementara itu, golongan Malikiyyah membezakan antara sunah dan *al-mandūb*. Bagi mereka sunah bermaksud sesuatu yang sangat dianjurkan oleh *syāri'* (pembuat syariat) untuk dilakukan. Sunah merupakan satu perintah yang sangat ditekankan dan memiliki nilai yang tinggi, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan kewajipan melaksanakannya. Oleh itu orang yang melakukan sunah akan mendapat ganjaran pahala, tetapi tidak berdosa jika meninggalkannya. Sedangkan *al-mandūb* ialah sesuatu yang dituntut syariat untuk dikerjakan tetapi tuntutan tersebut tidak begitu ditekankan. Golongan ini juga menyamakan pengertian *al-mandūb* dengan *al-faḍīlah*. Ringkasnya mereka berpendapat sunah adalah sesuatu yang sangat dituntut (sunah *mu'akkadah*) manakala *al-mandūb* dan *al-faḍīlah* membawa maksud sunah bukan *mu'akkadah*.⁵¹

Bagi Malikiyyah pengertian sunah mempunyai dua jalan atau *ṭarīqah* iaitu *Ṭarīqah Maghāribah* dan *Ṭarīqah Baghdayayn* ('*Irāqīyyin*). Jalan pertama iaitu *Ṭarīqah Maghāribah* ialah amalan yang mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Sebahagian daripada mereka menamakannya sebagai *mandūb* dan *mustahibb*. Ia mengandungi 3 peringkat.⁵²

⁴⁹Bermaksud elok atau bagus.

⁵⁰Abd al-Ghanī 'Abd al-Khālīq (1993), *op. cit.*, hlm. 51.

⁵¹*Ensiklopedi Islam* (1993), jld. 4, *op. cit.*, hlm. 296.

⁵²Abd al-Ghanī 'Abd al-Khālīq (1993), *op. cit.*, hlm. 63-64.

Ia biasanya juga disebut sebagai *al-mandūb* dan *al-mustahibb*.
Pengertiannya sama dengan sunah menurut Syāfi‘iyyah.⁵⁶

Ringkasnya, sunah menurut Ḥanafiiyyah ialah apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dengan tidak meninggalkannya walaupun ada keuzuran. Haram, makruh, harus dan sunat (*nāfilah*) tidak termasuk dalam apa yang dimaksudkan sebagai sentiasa ditekuni oleh Rasulullah s.a.w. Pada asalnya maksud ‘yang tidak ditinggalkan’ itu ialah fardu dan wajib. Kesenantiasaan atau ketekunan tanpa meninggalkannya menurut Ḥanafiiyyah adalah dalil bahawa sesuatu itu adalah wajib dilakukan (iaitu sunah *mu’akkadah*). Manakala kesenantiasaan atau ketekunan tetapi boleh meninggalkannya apabila terdapat keuzuran adalah dalil bahawa ianya sunat.⁵⁷

Selanjutnya, golongan Ḥanābilah pula menyamakan pengertian sunah, *al-mandūb* dan *al-mustahibb*. Mereka juga membahagikan sunah kepada dua bahagian iaitu sunah *mu’akkadah* dan sunah bukan *mu’akkadah*.⁵⁸ Menurut golongan ini sunah secara umumnya mengandungi dua pengertian. Pertama: Perbuatan yang mendapat ganjaran pahala apabila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Perkataan

⁵⁶ *Ensiklopedi Islam* (1993), jld. 4, op. cit. hlm. 296.

⁵⁷ Abd al-Ghānī ‘Abd al-Khāliq (1993), op. cit., hlm. 54.

⁵⁸ *Ensiklopedi Islam* (1993), jld. 4, op. cit., hlm. 296.

lain yang seerti ialah *mandūb*, *mustahibb*, *taṭawwu'*, *tā'ah*⁵⁹, *nāfilah*, *qarbah*⁶⁰, *marghūb fih*⁶¹, *ihsān*⁶², *faḍīlah* dan *afḍal*⁶³.

Pengertian yang kedua pula ialah: Sunah merupakan sebahagian daripada mandub. Ada 3 peringkat:⁶⁴

- a. Sunah (sunnat)
- b. *Faḍīlah*
- c. *Nāfilah*

Pengertian-pengertian sunah yang disebutkan di atas tadi secara kesimpulannya mengandungi maksud yang hampir sama. Bagaimanapun mengikut istilah am yang selalu digunakan para fukaha, sunah diertikan sebagai lawan kepada bidaah,⁶⁵ iaitu perkara-perkara yang bertentangan dengan sunah atau perkara baru dalam agama seperti ajaran Khawārij⁶⁶,

⁵⁹Bermaksud taat iaitu amalan yang berbentuk ketaatan kepada Allah.

⁶⁰Bermaksud hampir iaitu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

⁶¹Bermaksud amalan yang dicintai Allah.

⁶²Bermaksud amalan yang baik.

⁶³Bermaksud yang utama atau lebih utama.

⁶⁴Abd al-Ghānī 'Abd al-Khāliq (1993), *op. cit.*, hlm. 67.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 68.

⁶⁶Khawārij adalah golongan yang keluar dari barisan (menentang) Khalifah 'Alī r.a kerana tidak bersetuju dengan keputusan beliau menerima perundingan (Majlis Tahkim) sebagai jalan penyelesaian terhadap pertikaianya dengan Mu'āwiyah b. Abī Sufyān. Golongan ini kemudiannya menghukum 'Uthmān b. 'Affān, 'Alī dan sesiapa sahaja yang menyokong mereka sebagai kafir kerana kedua-duanya ('Uthmān dan 'Alī) menurut mereka telah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar.

Syiah⁶⁷, Murji'ah⁶⁸, Muktaizilah⁶⁹ dan apa sahaja yang bertentangan dengan Islam sama ada dalam aspek akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya.⁷⁰

ii. Sunah Menurut Ulama *Uṣūl al-Fiqh*

Dalam konteks ilmu *uṣūl al-fiqh* pula, para ulama mendefinisikan sunah sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad s.a.w selain al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, mahupun takrir yang dijadikan sebagai dalil hukum syarak⁷¹ dan ia adalah satu asas hukum syarak. Al-ʿAḍūd menerangkan sunah sebagai apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w selain al-Quran, sama ada perbuatan, perkataan atau takrir.⁷² Ia terbahagi kepada 3 bentuk:⁷³

⁶⁷Fahaman Syiah dipercayai mula tercetus pada zaman Khalifah ʿUthmān b. ʿAffān. Ia dibawa oleh seorang pendita Yahudi dari Yaman yang telah memeluk Islam bernama ʿAbd Allāh b. Sabāʾ. Golongan ini berpendirian bahawa ʿAli adalah orang yang paling berhak menyandang jawatan khalifah, bukan Abū Bakr, ʿUmar ataupun ʿUthmān. Selepas Majlis Tahkim, Khawarij yang sebelum ini merupakan pengikut ʿAli telah berpaling tadah kepada menentangannya. Kerana wujudnya keadaan seperti ini, penyokong-penyokong setia ʿAli bertambah keras dan kuat membelanya dan sejak itu golongan Syiah menjadi semakin kuat. Kemuncak fahaman golongan ini ialah mengkafirkan para sahabat dan ada pula yang menganggap Ali sebagai Tuhan.

⁶⁸Golongan Murji'ah muncul ekoran pertelingkahan antara Khawarij dan Syiah. Mereka mengambil jalan tengah untuk tidak memihak kepada mana-mana pihak. Bagi mereka para sahabat yang saling bertelagah itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Bagaimanapun pendirian tersebut akhirnya bertukar menjadi fahaman ekstrem dimana sebahagian mereka percaya bahawa orang Islam yang beriman dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir walaupun menyembah berhala. Bagi mereka iman hanya terletak dalam hati, bukan bahagian lain tubuh manusia. Golongan yang berpendapat seperti ini juga dikenali sebagai Jahmiyyah iaitu pengikut-pengikut Jahm b. Ṣafwān.

⁶⁹Muktaizilah pula adalah pengikut-pengikut Wāṣil bin ʿAḡā, yang menentang gurunya Ḥasan al-Baṣrī kerana berselisih pendapat mengenai status orang Islam yang mengerjakan dosa besar. Bagi Wāṣil pelaku dosa besar adalah kafir. Selain itu kaum Muktaizilah juga terkenal sebagai golongan yang paling banyak menggunakan akal fikiran dan mengutamakan melebihi al-Quran dan hadis.

⁷⁰Adam Ibrahim (2000), *Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah*, Johor Bahru: Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Johor, hlm. 38.

⁷¹*Ensiklopedi Islam* (1993), jld.4, op. cit., hlm. 297.

⁷²Abd al-Ghānī ʿAbd al-Khāliq (1993), op. cit., hlm. 67.

⁷³*Ensiklopedi Islam* (1993), jld.4, op. cit., hlm. 297.

- a. Sunah *qawliyyah*, iaitu segala ucapan Nabi Muhammad s.a.w yang berkaitan dengan hukum.
- b. Sunah *fi'liyyah*, iaitu segala perbuatan atau tindakan Rasulullah s.a.w yang berkenaan dengan hukum, seperti pelaksanaan wuduk, solat, haji dan sebagainya. Perbuatan tersebut sekaligus merupakan penjelasan terhadap perintah-perintah syariat yang diucapkan oleh baginda atau yang termaktub dalam al-Quran.
- c. Sunah *taqrīriyyah* (takrir), iaitu persetujuan Nabi Muhammad s.a.w terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat.

iii. Sunah Mengikut Ulama Hadis

Menurut ahli hadis, sunah ialah segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, watak atau tabiat, sirah (perjalanan hidup) dan hasrat (*himmah*) Nabi Muhammad s.a.w baik yang berkaitan dengan masalah hukum atau pun tidak. Sunah dalam pengertian ahli hadis kadangkala disebut juga sebagai hadis, *khavar*⁷⁴, atau *athār*⁷⁵ (perkataan sahabat), meskipun sebahagian dari mereka membezakannya (antara sunah dan hadis).

⁷⁴ *Khavar* dari sudut bahasa bermaksud berita. Mengenai kedudukannya, terdapat tiga pendapat iaitu pertama; khavar sama dengan hadis, kedua; sesuatu yang berbeza dengan hadis kerana hadis disandarkan kepada Nabi s.a.w sedangkan khavar disandarkan kepada selainnya. Pendapat yang ketiga pula mengatakan khavar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah dari Nabi s.a.w manakala khavar sama ada dari Nabi atau dari yang lain.

⁷⁵ *Athār* dari sudut bahasa ialah sisa atau baki. Dari sudut istilah pula ada dua pendapat. Pertama sama dengan hadis dan kedua tidak sama dengan hadis iaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabiin dalam bentuk perkataan atau perbuatan.

Bagaimanapun daripada pelbagai pendapat yang dikemukakan di atas, imam-imam mujtahid melalui fatwa sahih mereka menekankan bahawa peringkat yang sangat perlu dipandang berat ialah sunah adat (kebiasaan), ibadat, dan syariat.⁷⁶

2.2 DEFINISI JAMAAH

2.2.1 Definisi Dari Sudut Bahasa

Dari sudut bahasa, 'jamaah' berasal daripada perkataan Arab *al-ijtimā'* yang membawa erti berkumpul, perkumpulan, perhimpunan⁷⁷ atau bersatu, lawan kepada perkataan *al-firqah* yang bermaksud berpecah belah.

Ibn Taymiyyah menjelaskan 'jamaah' beerti persatuan, manakala lawan perkataannya ialah perpecahan. Dengan lain perkataan, kalimah 'jamaah' telah menjadi nama bagi kaum yang bersatu.⁷⁸

2.2.2 Definisi Dari Sudut Istilah

Secara umum, 'jamaah' dari sudut istilah bermaksud setiap orang yang datang sesudah Nabi s.a.w dan para sahabatnya dengan menempuh jalan mereka dan

⁷⁶Sa'id Hawwā (1992), *al-Asās fī al-Sunnah wa Fiqhuhā*, cet. 2, jld 1, bhgn. 2, T.T.P: Dar al-Salām al-Ghūriyyah, hlm. 341.

⁷⁷Al-Marbawi (1990), *op. cit.*, hlm. 108.

⁷⁸Muhammad Abdul Hadi al-Mishri (1992), *Manhaj dan Aqidah Ahlulsummah Wal Jama'ah: Menurut Pemahaman Ulama Salaf*, As'ad Yasin *et al.* (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 69.

mengikuti jejak mereka secara individu mahu pun berkelompok.⁷⁹ Menurut ‘Abd Allāh b. al-Mubarak pula, jamaah ialah mereka yang memiliki sifat-sifat teladan yang sempurna berdasarkan al-Quran dan sunah Nabi.⁸⁰

Namun demikian, para ulama berbeza pendapat mengenai pengertian ‘jamaah’.⁸¹ Terdapat 5 pendapat yang masyhur:

- i. Para sahabat sahaja dan bukan orang yang hidup sesudah generasi mereka kerana para sahabat itulah yang menegakkan panji-panji Islam dan mereka tidak berhimpun atas dasar kesesatan. Pendapat ini diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz.
- ii. Ahli ilmu, ahli fikah dan ahli hadis dari kalangan imam mujtahidin. Ini kerana Allah telah menjadikan mereka hujah atas manusia dan mereka menjadi ikutan dalam urusan agama. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Bukhārī dan al-Tirmidhī. Ibn Sinan berpendapat mereka (jamaah) adalah ahli ilmu dan orang-orang yang mempunyai *athār*. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jamaah adalah terdiri daripada ahli sunah yang alim, arif dan mujtahid. Oleh itu mereka yang ahli bidaah dan orang-orang awam yang taklid tidak termasuk dalam kelompok jamaah.
- iii. Kumpulan ahli Islam yang bersepakat dalam masalah syarak. Ibn Hajar berkata bahawa ‘jamaah’ ialah *ahl al-hād wa al-‘aql*, yakni mereka yang

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 70-73.

mempunyai keahlian menetap dan memutuskan sesuatu masalah pada setiap zaman.

- iv. *Al-Sawād al-a'zam*, iaitu majoriti manusia yang bersepakat dalam mentaati penguasa dan menempuh jalan yang lurus serta selamat dari perpecahan baik dalam masalah syariah mahu pun akidah. Pendapat ini diriwayatkan daripada Abū Ghālib. Di antara orang lain yang berpendapat sedemikian ialah Abū Mas'ūd al-Anṣārī dan Ibn Mas'ūd r.a. Al-Syāṭibī menjelaskan pula bahawa ahli bidaah sama sekali tidak termasuk dalam golongan *al-sawād al-a'zam* ini.
- v. Kumpulan kaum muslimin yang sepakat (menyokong) atas seorang *amir* (pemerintah). Oleh itu, 'jamaah' menurut pendapat ini ialah kesepakatan atas pemimpin berlandaskan al-Quran dan sunah. Ini adalah pendapat al-Ṭabarī.

2.3 AHLI SUNAH WAL JAMAAH

2.3.1 Definisi

Menurut Kamus Dewan, Ahli Sunah Wal Jamaah ialah golongan yang berpegang teguh kepada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad s.a.w⁸² iaitu orang yang mengikuti perjalanan Nabi s.a.w dan orang ramai. Mereka ialah orang yang beriktikad bahawa hamba (manusia) itu bertanggungjawab atas perbuatannya,

⁸²Noresah bt. Baharom (2000), *op. cit.*, hlm. 1320.

yakni mereka mempunyai usaha dan ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain mereka beriman Allah s.w.t tidak memaksakan sesuatu perbuatan atas hambaNya dan tidak pula berlepas tangan. Allah mentakdirkan manakala manusia juga perlu berikhtiar.⁸³

Para ulama menyatakan bahawa Ahli Sunah adalah mereka yang digelar *al-firqah al-nājiyyah* dan *al-tā'ifah al-mansūrah*.⁸⁴ *Al-Firqah al-nājiyyah* ialah golongan yang selamat dan mendapat kejayaan di akhirat,⁸⁵ iaitu kelompok yang terselamat dari api neraka kerana mengikut sunah Rasulullah s.a.w.⁸⁶ *Al-Tā'ifah al-mansūrah* pula ialah golongan yang mendapat pertolongan, iaitu golongan pejuang dari kalangan Ahli Sunah. Pertolongan yang dimaksudkan sama ada dalam bentuk moral mahu pun material. Pertolongan dalam bentuk moral seperti ilmu yang sahih dan akhlak serta perilaku yang lurus terhadap sunah-sunah Allah di alam semesta. Ini kerana mereka adalah golongan yang selalu melaksanakan fikah sahih yang mengarah kepada salaf dan para imam. Mereka sentiasa melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemenangan dan tidak mempedulikan orang-orang yang menentang, mencemuh atau memarahi mereka.⁸⁷

Sabda Rasulullah s.a.w:⁸⁸

⁸³Manshuruddin Batu Bara (1998), *Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah*, cet. 2, Kuala Lumpur: al-Hidayah, hlm. 55.

⁸⁴Nasir Ibn 'Abd al-Karim al-'Aql (1994), *Prinsip-prinsip Aqidah Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah*, Baharuddin Ayudin (terj.), Petaling Jaya:AL-EHSAN, hlm. 65.

⁸⁵Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 104.

⁸⁶Al-'Aql (1994), *op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁷Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 79.

⁸⁸Al-Ḥafīẓ Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. Yazīd al-Qazwīnī (1975), *Sunan Ibn Mājah*, t.c. jzk. 1, T.T.P: Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, Kitāb al-Muqaddimah, Bāb Itbā' Sunnah Rasūl Allāh, no. hadis 6, hlm. 4-5.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مُتَّصِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

Maksudnya:

Dari Mu'āwiyah b. Qurrah dari bapanya dia berkata: Rasulullah s.a.w ada mengatakan: Sentiasa ada segolongan umatku yang menjadi penolong (agama Allah), mereka tidak mempedulikan orang-orang yang mengecewakan mereka sehingga datang hari kiamat.

Namun demikian mereka bukanlah maksum bahkan sama sahaja dengan manusia lain yang tidak sunyi daripada dosa dan kesilapan. Cuma mereka mempunyai kelebihan dari sudut kemampuan memikul tanggungjawab agama dan melaksanakan amanah yang ditaklifkan oleh Tuhannya.⁸⁹

Kesimpulannya, Ahli Sunah Wal Jamaah ialah mereka yang mengikut jejak langkah Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat. Mereka dinamakan ahli sunah kerana pegangan mereka yang teguh menepati sunah Rasulullah. Mereka dinamakan jamaah kerana bersatu di atas prinsip kebenaran dan tidak berpecah belah dalam agama, bersatu mendokong kebenaran, tidak menentang para imam dan pemimpin mereka serta mengikut segala perkara yang menjadi ijmak golongan *salaf*.⁹⁰

⁸⁹Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 79.

⁹⁰Al-'Aql (1994), *op. cit.*, hlm. 5.

2.3.2 Sejarah Kemunculan

Sejak kewafatan Rasulullah s.a.w, umat Islam sedikit demi sedikit mula tersasar dari sunah yang suci. Bermula dengan Khawārij dan Syiah muncul pula beberapa fahaman lain seperti Jahmiyyah,⁹¹ Jabariyyah⁹² dan Muktazilah. Selama beberapa abad aliran-aliran sesat ini begitu bebas dan berleluasa sehingga menimbulkan kebimbangan di kalangan para ulama yang masih berpegang kepada kebenaran. Mazhab Muktazilah yang disebarkan oleh Wāṣil b. ‘Aṭā’ pada tahun 100 H (718 M) ternyata mendapat pengaruh yang sangat meluas dalam masyarakat.⁹³ Pengaruh ini mencapai kemuncaknya pada masa pemerintahan khalifah Abbasiyyah iaitu al-Ma’mūn (198-218 H / 813-833 M), al-Mu’tasim (218-228 H / 833-842 M) dan al-Wathīq (228-233 H / 842-847 M). Ia menjadi semakin kuat ketika aliran ini dijadikan sebagai mazhab rasmi negara pada zaman al-Ma’mūn pada tahun 827 M.⁹⁴

Fahaman Muktazilah muncul akibat pendapat yang berbeza antara Wāṣil dengan gurunya Ḥasan al-Baṣrī (110H) dalam masalah pelaku dosa besar.⁹⁵ Namun secara umumnya ia mengajarkan bahawa manusia adalah pelaku mutlak kepada perbuatan mereka. Bagi mereka manusia berkuasa penuh menentukan

⁹¹Lihat nota kaki 69 hlm. 35.

⁹²Jabariyyah ialah pengikut-pengikut Jahm b. Ṣafwān. Mereka merupakan golongan yang berpendapat manusia langsung tidak mempunyai daya upaya, ikhtiar mahupun usaha. Semua perbuatan manusia adalah dilakukan diluar kemahuannya. Manusia hanya menjalankan kehendak Allah s.w.t. Dengan kata lain Allahlah yang bertanggungjawab terhadap semua perilaku manusia, begitu juga dengan sebarang pergerakan yang wujud di alam ini.

⁹³Mudasir Rosder (1989), *Asas Tauhid: Pertumbuhan dan Huraian*, Kuala Lumpur: DBP, hlm. 6.

⁹⁴*Ensiklopedi Islam* (1993), op. cit., jld. 1, hlm. 79.

⁹⁵Mudasir Rosder (1989), *op. cit.*, hlm. 6.

nasib diri mereka sendiri dan menolak adanya takdir Tuhan.⁹⁶ Fahaman ini sangat berbahaya kepada akidah umat Islam. Pada ketika itulah muncul seorang tokoh yang amat berjasa menghalang perkembangan mazhab ini iaitu Abū Ḥasan al-Asy'arī.

Al-Asy'arī dilahirkan di Basrah, Iraq pada tahun 260 H dan meninggal pada tahun 324H.⁹⁷ Nama penuh beliau ialah Abū Ḥasan 'Alī b. Ismā'il b. Abī Basyar Ishāq b. Salīm b. Ismā'il b. 'Abd Allāh b. Mūsā b. Bilāl b. Abī Burdah b. Abū Musā al-Asy'arī.⁹⁸ Pada awalnya beliau adalah pengikut aliran Muktaẓilah dan telah berguru dengan Abū 'Alī al-Jubā'ī tetapi kemudian keluar dan membentuk Ahli Sunah Wal Jamaah atau dikenali juga dengan al-Asy'ariyyah.⁹⁹ Seorang lagi yang dianggap mengasaskan mazhab Ahli Sunah Wal Jamaah ialah Abū Maṣṣūr al-Māturidī. Beliau hidup sezaman dengan al-Asy'arī tetapi berlainan tempat iaitu al-Asy'arī di Iraq manakala al-Māturidī di Samarqand.¹⁰⁰

Ajaran-ajaran al-Asy'arī dan al-Māturidī adalah ajaran Ahli Sunah Wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Justeru, apa yang mereka ketengahkan bukanlah sesuatu yang baru tetapi merupakan satu usaha memurnikan semula sunah yang telah bercampur aduk dengan perkara-

⁹⁶Lokman Ab. Rahman (1997), *Krisis Aqidah: Isu dan Cabaran*, T.T.P: Majlis Agama Islam Malaysia, hlm. 101.

⁹⁷Mustafa Suhaimi (1990), *Cabaran dan Penyelewengan Aqidah*, Kuala Lumpur: Karya Media Publisher, hlm. 8.

⁹⁸Mohd Yusuf Ahmad (1995), *Perkembangan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam Dalam Islam*, cet. 2, Kuala Lumpur: YADIM, hlm. 13.

⁹⁹Mudasir Rosder (1989), *op. cit.*, hlm. 21.

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 27-28.

perkara bidaah. Dengan kata lain, mazhab Ahli Sunah telah pun wujud sejak zaman Nabi dan para sahabat. Al-Asy'arī dan al-Māturidī hanya mengekalkan iktikad Ahli Sunah yang dipegang oleh mereka sesudah iktikad ini dipesongkan oleh golongan-golongan sesat terutama Muktazilah pada kira-kira abad ketiga hijrah.¹⁰¹

2.3.3 Ciri-Ciri Umum Ahli Sunah Wal Jamaah¹⁰²

- i. Ahli Sunah Wal Jamaah mempersatukan agama secara keseluruhan melalui ilmu, amalan, zahir dan batin dengan sentiasa berpegang kepada Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w dan dipelihara oleh para sahabat. Mereka sentiasa menghidupkan sunah dan menghindari sebarang pendustaan terhadap Rasulullah s.a.w. Akidah mereka adalah akidah yang suci sebagaimana dianut oleh para *al-salaf al-ṣāliḥ*¹⁰³ dan mereka sama sekali tidak mengambil bahagian dalam perbahasan-perbahasan mengenai sifat-sifat dan zat-zat Allah s.w.t yang boleh menggelincirkan akidah.
- ii. Ahli Sunah mempersatukan agama secara menyeluruh dan menegakkan ajarannya. Oleh kerana jamaah merupakan sebab dan akibat terhadap

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 103-113.

¹⁰³ Golongan yang disebut *al-salaf al-ṣāliḥ* ialah para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in dan para imam yang adil seperti imam mujtahidin dan sebagainya, yang tidak tergolong dari kalangan orang yang melakukan bidaah seperti Khawārij, Syiah dan sebagainya. Perkataan *al-salaf* pula merujuk kepada dua maksud, Pertama dari sudut sejarah iaitu 3 kurun pertama selepas Rasulullah dan kedua dari sudut manhaj. Manhaj para salaf ialah jalan dan cara yang diikuti oleh para sahabat r.a dan orang-orang yang mengikut mereka.

kerukunan sekaligus ketaatan dan rahmat, maka memelihara jamaah merupakan sebahagian daripada ketaatan kepada Allah dan di antara rahmat Allah kepada orang-orang yang mentaatiNya adalah terpelihara jamaah mereka. Penyebab kerukunan adalah menyatukan agama dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh serta tidak mempersekutukanNya. Manakala penyebab perpecahan adalah meninggalkan sebahagian daripada perintahNya dan melakukan kezaliman.

- iii. Ahli Sunah adalah golongan tengah dan lurus di antara berbagai-bagai kelompok umat, iaitu antara yang melebihi-lebih dan yang mengabaikan agama. Sabda Rasulullah s.a.w:¹⁰⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوِ الثُّغْلِ بِالثُّغْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عِلَاتِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

Maksudnya:

Dari 'Abd Allāh b. 'Amr, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda. Akan datang kepada umatku sepertimana yang datang kepada Bani Israil; menurutinya selangkah demi selangkah, sehingga jika seorang pemimpin mereka membawa sesuatu secara terang, maka umatku akan mengikutinya. Sesungguhnya Bani Israil berpecah kepada 72 golongan dan umatku pula akan berpecah kepada 73 golongan, kesemua mereka adalah penghuni neraka

¹⁰⁴ Abū 'Īsā Muḥammad b. 'Īsā b. Sūrah (1975), *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī*, cet. 2, jzk. 5, Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Awlādhī, Kitāb al-Īmān, Bāb Mā Jā'a fī Iftirāq Hāzih al-Ummah, no. hadis 2641, hlm. 26. Menurut Abu 'Īsa, ini adalah hadis *gharib*.

kecuali satu golongan. Mereka berkata: Siapakah mereka wahai Rasulullah? Dia menjawab: Iaitu golonganku dan para sahabatku.

Hadis di atas jelas menjadi dalil bahawa umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan di mana hanya ada satu kelompok yang benar dan diterima iaitu mereka yang mengikut sunah Rasulullah s.a.w dan para sahabat. Dari sini jelaslah bahawa Ahli Sunah Wal Jamaah adalah golongan yang dimaksudkan dan sesiapa sahaja selain mereka yang mendakwa berada di pihak yang benar adalah satu pendustaan.

- iv. Ahli Sunah berpegang teguh kepada al-Quran, sunah dan ijmak. Mereka tidak meletakkan akal lebih tinggi daripada nas-nas syarak sebagaimana golongan Syiah, Muktazilah dan sebagainya. Mereka juga tidak pernah mengambil kesempatan dengan menyalahguna nas-nas atau mencipta hadis-hadis palsu untuk kepentingan tertentu. Merekalah orang-orang yang mendapat pahala dari Tuhan, selamat daripada hukumanNya, tidak takut terhadap apa yang ada di hadapan mereka, serta tidak merasa cemas dan sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan. Firman Allah s.w.t:

... يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ...

Surah al-Mā'idah (5): 54

Maksudnya:

Mereka berjuang pada jalan Allah dan tidak takut cercaan orang-orang yang mencela.

Terjemahan Surah al-Mā'idah (5): 54

- v. Ahli Sunah adalah penerus sejarah bagi penganut agama Islam. Jika mereka tiada akan luputlah penganut agama Islam yang sebenarnya dari muka bumi ini. Mereka menerima keseluruhan nas-nas al-Quran, memeriksa hadis-hadis dan mengamalkan sistem permesyuaratan (ijmak) dalam menetapkan hukum-hukum. Golongan yang mendakwa diri mereka sebagai Islam tetapi menerima hanya sebahagian isi al-Quran dan menafikan sebahagian yang lain sama ada melalui percakapan atau tindakan bukanlah golongan Islam yang sebenar. Firman Allah s.w.t:

...أَفْتَوُْمُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

Surah al-Baqarah (2): 85

Maksudnya:

Adakah kamu beriman (percaya) kepada sebahagian Kitab dan ingkar akan sebahagiannya? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam seksaan yang keras. Allah tiada lalai dari apa-apa yang kamu kerjakan.

Terjemahan Surah al-Baqarah (2): 85

- vi. Ahli Sunah adalah ahli syariat yang mengikuti sunah Rasulullah s.a.w; meliputi seluruh aspek ajaran Islam baik akidah, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, *siyāsah syar'iyah* (syariat politik atau pemerintahan) dan sebagainya.

- vii. Ahli Sunah hanya mengambil sumber hukum yang kuat ketetapanannya daripada Rasulullah s.a.w dan *al-salaf al-ṣāliḥ* iaitu hadis-hadis sahih dan *qat'ī*¹⁰⁵ sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau takrir. Hadis-hadis yang *mauḍū'*¹⁰⁶ sama sekali tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan sesuatu hukum.
- viii. Ahli Sunah adalah orang yang paling mengetahui hal ehwal Rasulullah s.a.w, baik berupa perkataan mahu pun perbuatannya. Mereka juga merupakan orang yang cintakan sunah dan para pendokongnya. Di samping itu mereka memiliki perhatian besar dalam mempertimbang antara riwayat-riwayat yang sahih dan daif.
- ix. Ahli Sunah dan ahli hadis bukanlah mereka yang sekadar mencintai hadis Nabi s.a.w dan taat dalam mengikutinya, tetapi lebih dari itu mereka adalah orang-orang yang kuat beriltizam dan mencurahkan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Mereka mendengar, menulis, meriwayat, menghafal memahami dan mengikutinya secara zahir dan batin.
- x. Ahli Sunah memiliki tingkatan yang tidak seragam dalam mengetahui sunah dan mengamalkannya. Sunah adalah segala sesuatu yang diterima oleh para sahabat daripada Rasulullah, kemudian diteruskan oleh tabiin,

¹⁰⁵*Qat'ī* dari sudut bahasa ialah putus atau pasti, lawan kepada *ẓannī* yang bermaksud sangkaan (antara benar dan salah). Ia membawa erti sesuatu yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus difahami dari teks al-Quran atau hadis. *Qat'ī* tidak mengandungi makna takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna yang terdapat dalam teks.

¹⁰⁶*Hadis mauḍū'* ialah hadis yang terdapat padanya perawi palsu; yang melakukan pendustaan dan pembongahan kemudian disandarkan kepada Rasulullah s.a.w.

tabi tabiin dan seterusnya. Sebahagian imam ahli sunah mungkin lebih mengetahui sunah daripada sebahagian yang lain dan pengamalan serta pendapat mereka juga berbeza-beza.

- xi. Ahli Sunah berbeza dalam ijtihad mereka sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka terhadap sunah. Hal yang demikian menyebabkan timbul pelbagai pendapat dan membentuk pula kelompok yang berlainan dalam pelaksanaan syariat. Bagaimanapun khilaf¹⁰⁷ mereka hanya berkisar tentang masalah-masalah furuk dan tidak menyentuh hal-hal dasar yang telah mempunyai nas yang *qat'ī*.
- xii. Ahli Sunah sentiasa berusaha agar perbezaan ijtihad mereka mengarah kepada satu pendapat dan menjaga kerukunan. Firman Allah s.w.t dalam Surah al-Nisā':

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Surah al-Nisā' (4): 59

Maksudnya:

Kalau kamu berbantah-bantah tentang sesuatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baik jalan.

Terjemahan Surah al-Nisā' (4): 59

¹⁰⁷ *Khilāf* membawa maksud perselisihan pendapat yang berlaku di kalangan ulama-ulama Islam mengenai hal-hal furuk (cabang) dalam agama.

- xiii. Ahli Sunah tidak melepaskan kebenaran dari jamaah mereka. Ini kerana jamaah para imam dan ulama mereka berdiri teguh memelihara nubuwwah untuk menjaga agama. Mereka memikul tugas sebagai pewaris para nabi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- xiv. Ahli Sunah adalah golongan yang berada di bawah naungan dan petunjuk yang sebenar serta mendapat pertolongan daripada Allah s.w.t. Sabda Nabi s.a.w:¹⁰⁸

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

Maksudnya:

Dari Mu'awiyah bin Qurrah dari bapanya dia berkata: Rasulullah s.a.w ada mengatakan: Sentiasa ada segolongan umatku yang menjadi penolong (agama Allah), mereka tidak mempedulikan orang-orang yang mengecewakan mereka sehingga datang hari kiamat.

- xv. Ahli Sunah adalah manusia biasa, di antara mereka ada yang baik dan ada yang melakukan maksiat. Termasuk di kalangan mereka adalah para syuhada, *ṣiddiqūn*¹⁰⁹ dan orang awam. Namun pada umumnya mereka berperilaku baik.

¹⁰⁸ Al-Qazwini (1975), *op. cit.*, hlm. 4-5.

¹⁰⁹ *Ṣiddiqūn* bermaksud orang-orang yang benar.

- xvi. Ahli Sunah adalah *jumhur akbar*¹¹⁰ dan *al-sawād al-a'zam*, iaitu golongan majoriti umat Muhammad yang mendapat pertolongan Allah s.w.t.
- xvii. Ahli Sunah sentiasa mengikut sunah (*al-ittibā'*) dan meninggalkan bidaah walaupun dipandang baik oleh masyarakat, bersatu serta menjauhkan diri dari perpecahan dan perselisihan dalam agama.¹¹¹
- xviii. Ahli Sunah Wal Jamaah sentiasa berusaha berdakwah ke jalan Allah, menyeru kepada perkara makruf dan mencegah kemungkaran, berjihad, menghidupkan sunah, bekerja ke arah tajdid agama dan menegakkan syariat Allah serta hukumNya dalam setiap perkara dan urusan.¹¹²
- xix. Ahli Sunah sentiasa mengambil berat hak Allah s.w.t dan tidak mengutamakan kepentingan peribadi atau kelompok. Sebab itu mereka tidak bersikap *ghuluww* atau melampau dalam memuja golongan yang telah diserahkan kesetiaan, dan tidak pula berlaku zalim terhadap golongan yang memusuhinya. Mereka juga tidak mengingkari kebaikan yang datang walau dari siapa pun. Ringkasnya mereka bersikap sedar dan adil dalam menjalankan tanggungjawab agama.¹¹³

¹¹⁰ *Jumhur* ialah perkumpulan atau permuafakatan dan *akbar* bermaksud paling besar. *Jumhur akbar* bermaksud perkumpulan atau permuafakan yang paling besar dari kalangan umat dan ulama Islam.

¹¹¹ Al-'Aql (1994), *op. cit.*, hlm. 66.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 67.

- xx. Ahli Sunah sentiasa mengekalkan kesatuan pandangan dan pendirian, walaupun di antara mereka berjauhan jarak tempat dan juga masa.¹¹⁴
- xxi. Ahli Sunah sentiasa berlaku ihsan, berkasih sayang dan berakhlak mulia terhadap sesama manusia. Mereka sentiasa berusaha menyampaikan nasihat kerana Allah, kitabNya dan rasulNya kepada para pemimpin dan juga kaum muslimin seluruhnya.¹¹⁵
- xxii. Ahli Sunah juga sentiasa mengambil berat urusan kaum muslimin dan menolong mereka dalam semua urusan, seterusnya menunaikan segala kewajipan yang bersangkutan dengan hak-hak mereka dan mencegah segala perkara yang menjejaskan kepentingan umat.¹¹⁶

2.3.4 Prinsip Akidah Ahli Sunah Wal Jamaah

Di antara prinsip akidah yang disepakati Ahli Sunah ialah:

- i. *Ithbāt bi lā takyīf* (membenarkan tanpa mempersoal bentuk) dan mensucikan Allah tanpa mengingkarinya. Ahli Sunah tidak menafikan apa-apa yang telah disifati Allah bagiNya, tidak menyimpangkan kalimah (maksud ayat al-Quran) dengan sifatNya sehingga maknanya tidak sesuai lagi dengan yang dikehendaki. Mereka juga tidak mengingkari nama-nama

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 68.

¹¹⁶*Ibid.*

Allah dan tidak menyerupakan sifat-sifatNya dengan sifat-sifat makhluk.¹¹⁷ Firman Allah s.w.t:

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

Surah al-Ṣaffāt (37): 180-182

Maksudnya:

Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Perkasa daripada apa-apa yang mereka sifatkan itu. Keselamatanlah bagi orang-orang yang diutus (rasul-rasul). Dan puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Terjemahan Surah al-Ṣaffāt (37): 180-182

Akidah ini bertentangan dengan pegangan golongan Musyabbihah¹¹⁸ dan Mujassimah¹¹⁹ yang menyatakan Tuhan bermuka dan bertangan sebagaimana makhluk.¹²⁰ Mereka telah menyimpangkan maksud ayat-ayat al-Quran tertentu seperti firman Allah dalam Surah al-Rahman.

وَيَقْبَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

Surah al-Raḥmān (55): 27

¹¹⁷Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 124. :

¹¹⁸Musyabbihah merupakan golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk khasnya manusia. Mereka menganggap Tuhan mempunyai mata, tangan, kaki dan sebagainya.

¹¹⁹Golongan Mujassimah juga beriktikad bahawa Tuhan berjism seperti manusia. Ada sesetengah ulama menamakan kaum ini sebagai Musyabbihah kerana persamaan pegangan dan kepercayaan mereka.

¹²⁰Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 95-96.

Maksudnya:

Dan tinggallah (kekal) muka Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

Terjemahan Surah al-Rahmān (55): 27

Juga firman Allah dalam Surah al-Fath.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ...

Surah al-Fath (48): 10

Maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang berbaiah (berjanji setia, patuh) kepada engkau (wahai Muhammad) sebenarnya mereka berbaiah kepada Allah; tangan Allah di atas tangan mereka...

Terjemahan Surah al-Fath (48): 10

Ahli Sunah menyatakan penafsiran mereka terhadap kedua ayat di atas adalah salah kerana ia dilihat dari sudut zahirnya sahaja.

- ii. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w melalui Jibrail, bukan makhluk yang diciptakan. Al-Quran berasal dari Allah (ada permulaan) dan kembali kepadaNya.¹²¹ Namun bagi golongan

¹²¹ Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 125.

Muktazilah pegangan tersebut salah kerana mereka meyakini bahawa al-Quran adalah makhluk yang bersifat baharu.¹²²

- iii. Ahli Sunah Wal Jamaah meyakini bahawa Allah s.w.t tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun dalam kehidupan di dunia. Iktikad bahawa ‘Muhammad melihat Tuhannya dengan kedua matanya di bumi’ adalah dusta menurut kesepakatan kaum muslimin dan ulama-ulama mereka.¹²³
- iv. Ahli Sunah Wal Jamaah sepakat bahawa orang-orang mukmin dapat melihat Tuhannya di syurga dengan kedua mata mereka. Demikian juga manusia akan melihatNya di Padang Mahsyar pada hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis *ṣaḥīḥ*.¹²⁴ Bagaimanapun hadis-hadis tersebut didustakan dan disimpangkan oleh golongan Jahmiyyah, Muktazilah dan seumpamanya. Mereka menyatakan Tuhan tidak dapat dilihat walaupun di dalam syurga.¹²⁵
- v. Ahli Sunah mengimani kesemua berita tentang keadaan setelah mati (adanya kehidupan selepas mati) yang disampaikan oleh Rasulullah, kerana ia adalah sebahagian daripada beriman kepada hari akhirat. Justeru mereka mengimani adanya azab, nikmat dan fitnah kubur hingga terjadinya kiamat.¹²⁶ Ini bertentangan dengan beberapa fahaman moden

¹²² Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 68.

¹²³ Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 126.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 126-127.

¹²⁵ Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 71 dan 92.

¹²⁶ Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 127-128.

seperti Eksistensialisme¹²⁷ dan Komunisme¹²⁸ yang tidak meyakini adanya Tuhan dan kehidupan selepas mati.¹²⁹

- vi. Ahli Sunah mengimani qadar Allah sama ada baik atau buruk dengan segala tingkatnya. Tingkat pertama ialah beriman bahawa Allah s.w.t mengetahui semua perbuatan manusia berdasarkan ilmuNya yang qadim dan azali dan Dialah yang menentukan hal tersebut di *luh al-mahfuz*. Itulah yang disebut takdir. Tingkat yang kedua pula ialah mengimani bahawa segala yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan demikianlah sebaliknya. Meskipun begitu Allah memerintahkan hamba-hambaNya supaya mentaatiNya dan mentaati RasulNya serta mencegah mereka dari melakukan maksiat.¹³⁰ Akidah ini merupakan pertengahan antara pegangan golongan Qadariyyah dan Jabariyyah. Qadariyyah berpendapat manusia berkuasa menentukan kehendaknya tanpa campur tangan Tuhan

¹²⁷Eksistensialisme menurut Kamus Dewan merupakan satu aliran atau gerakan falsafah moden yang menegaskan pentingnya pengalaman, tanggungjawab seseorang individu dan fahaman-fahaman yang terbit daripadanya ke atas individu berkenaan yang dianggap dapat bertindak dengan bebas. Jean-Paul Sartre, pengasas fahaman ini mendefinisikan eksistensialisme sebagai suatu doktrin yang memungkinkan kehidupan manusia, mengajarkan bahawa setiap kebenaran dan setiap tindakan mengandungi keterlibatan lingkungan dan subjektiviti manusia. Dari sudut teologi, eksistensialisme mendasarkan kebebasan hidup individu sebagai tujuan hidup tanpa terikat dengan mana-mana undang-undang, peraturan, adat resam, agama dan juga Tuhan. Ia juga memandang manusia hanya pada aspek lahiriah semata-mata tanpa mengambilkira perasaan kemanusiaan, cinta, kasih sayang dan persaudaraan. Fahaman ini turut menafikan kewujudan Allah, syurga, neraka, kebangkitan semula manusia (hari kiamat) dan sebagainya.

¹²⁸Menurut Kamus Dewan, Komunisme ialah satu aliran atau fahaman politik yang (hendak) menjadikan faktor pengeluaran dan barang-barang pengguna milik negara atau milik bersama rakyat. Fahaman ini sinonim dengan aliran Marxisme. Marxisme dan Eksistensialisme kedua-duanya muncul dari sumber yang sama iaitu falsafah Hegel. Oleh itu wujud kesamaan pegangan teologi mereka iaitu menafikan perlunya agama dan tidak mempercayai Tuhan.

¹²⁹Harold H. Titus *et al.* (1984), *Persoalan-persoalan Filsafat*. H.M Rasyidi (terj.), Jakarta: Pustaka Bulan Bintang, hlm. 389.

¹³⁰Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 128-130.

manakala Jabariyyah menyatakan manusia tidak mempunyai sebarang ikhtiar dan usaha.¹³¹

- vii. Ahli Sunah berpendapat bahawa iman adalah pengakuan dalam hati dan pengucapan dengan lidah yang disertai pengamalan dengan anggota badan. Ia dapat bertambah disebabkan taat dan berkurangan kerana maksiat. Ini kerana manusia biasa tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan manakala para nabi dan rasul pula adalah maksum (terpelihara daripada dosa).¹³² Namun begitu bagi golongan Syiah, para imam mereka dianggap sama darjat dengan nabi (memiliki darjat maksum).¹³³
- viii. Ahli Sunah Wal Jamaah juga meyakini bahawa iman mempunyai pokok dan cabang. Iman seseorang tidak akan hilang kecuali terlepas daripada pokoknya, iaitu mengakui dan membenarkan segala yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Kerana itu mereka tidak mengkafirkan seseorang disebabkan maksiat yang dilakukan kecuali jika ia mendustakan ajaran-ajarannya.¹³⁴

Bagi Ahli Sunah iman memiliki 3 tingkatan. Pertama; iman yang dimiliki para *awwalin* (pendahulu) yang dekat dengan Allah, kedua; iman yang dimiliki oleh orang-orang *muqtasid* (golongan tingkat menengah)

¹³¹ Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 76 dan 84.

¹³² Al-Mishri (1992), *op. cit.*, 130-131.

¹³³ Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 36.

¹³⁴ Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 131.

dari *aṣḥāb al-yamīn* (golongan kanan) dan ketiga; iman yang dimiliki oleh orang-orang zalim (golongan yang berbuat dosa dan maksiat).¹³⁵

Akidah ini ternyata bertentangan dengan pegangan Muktazilah di mana orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir dan sudah terkeluar dari Islam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal buat selama-lamanya.¹³⁶

- ix. Ahli Sunah bersepakat mengenai kemungkinan berkumpulnya antara balasan baik (pahala) dan balasan buruk (dosa) pada diri seseorang. Ini kerana seseorang itu dapat terhindar daripada ancaman (seksaan) kerana telah bertaubat dengan sebenar-benarnya, kerana kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, atau kerana adanya musibah yang dapat menebus dosa, atau syafaat yang diterimanya, atau sebab-sebab lain yang dapat menghilangkan ancaman. Namun mereka tidak mewajibkan seksa terhadap orang yang melakukan dosa besar atau terhadap seseorang muslim tertentu berdasarkan kemaksiatan yang dilakukannya kecuali dengan dalil khusus. Begitu juga halnya dengan persoalan pahala dan balasan baik.¹³⁷ Sebaliknya Muktazilah menganggap Tuhan tidak akan mengampunkan dosa seseorang kerana manusia telah dikurniakan akal fikiran untuk memilih antara yang baik dan yang buruk.¹³⁸

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 132-133.

¹³⁶Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 65.

¹³⁷Al-Mishri (1992), *op. cit.*, hlm. 133-134.

¹³⁸Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 65.

- x. Ahli Sunah mencintai dan mendukung para sahabat Rasul, *ahl al-bayt*¹³⁹, dan isteri-isteri Rasulullah s.a.w tanpa meyakini adanya kemaksuman terhadap sesiapa pun kecuali Rasulullah s.a.w. Ahli Sunah menerima kitab Allah, sunah dan ijmak sesuai dengan keutamaan dan martabat mereka. Oleh itu mereka lebih mengutamakan orang-orang yang membelanjakan hartanya dan berperang di jalan Allah sebelum 'kemenangan' (perjanjian Hdaybiyyah), daripada orang-orang yang berperang di jalan Allah sesudah masa itu. Mereka mendahulukan kaum Muhajirin¹⁴⁰ terhadap Ansar¹⁴¹ dan mengimani bahawa Allah telah mengampunkan *ahl badr*¹⁴² serta mengharamkan mereka yang berbaiah di bawah pohon *ridwān* daripada masuk neraka.

Akidah Ahli Sunah ini ditentang oleh Syiah dan Khawārij. Syiah hanya menerima 'Alī b. Abū Ṭalib tetapi menolak Abū Bakr, 'Umar dan 'Uthmān sebagai khalifah. Manakala Khawārij membenci para sahabat Nabi sehingga mengkafirkan beberapa orang seperti 'Ā'isyah, Ṭalhah dan al-Zubayr b. al-'Awwām.¹⁴³

- xi. Ahli Sunah Wal Jamaah membenarkan adanya keramat para wali dan kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada mereka.¹⁴⁴

¹³⁹ *Ahl al-bayt* ialah ahli keluarga dan kaum kerabat Rasulullah s.a.w.

¹⁴⁰ Muhajirin ialah penduduk Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah semasa peristiwa hijrah.

¹⁴¹ Ansar ialah penduduk Islam Madinah yang memberikan pertolongan dan tempat perlindungan kepada orang-orang Muhajirin.

¹⁴² *Ahl Badr* ialah orang-orang Islam yang menyertai peperangan Badar.

¹⁴³ Mohd. Yusuf Ahmad (1995), *op. cit.*, hlm. 30 dan 48.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

- xii. Ahli Sunah bersepakat untuk memerangi sesiapa sahaja yang keluar daripada syariat Islam sekalipun ia mengucapkan dua kalimah syahadah. Memerangi mereka merupakan kewajipan yang harus didahului dengan penyampaian dakwah.¹⁴⁵
- xiii. Ahli Sunah Wal Jamaah berperang bersama pemimpin-pemimpin mereka sama ada yang baik mahu pun derhaka, demi menegakkan syariat Islam. Sebab Allah memperkuat agama Islam ini di antaranya dengan orang *fājir* (orang yang berdosa) dan tidak berakhlak. Maka dalam situasi seperti ini hanya ada dua alternatif yang harus dihadapi oleh setiap muslim, sama ada berperang atau enggan, lantas (disebabkan keengganan tersebut) memberi laluan golongan yang lebih buruk berkuasa dan ini pastinya akan membawa mudarat yang lebih besar lagi.¹⁴⁶

2.3.5 Sumber-Sumber Hukum Ahli Sunah Wal Jamaah

i. Al-Quran

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah s.w.t kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Jibrail untuk menjadi panduan kepada manusia. Ayat terawal yang diturunkan ialah firman Allah dalam Surah al-'Alaq:

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 135-136.

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 136.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

Surah al-‘Alaq (96): 1-5

Maksudnya:

Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajarkan (menulis) dengan pena. Yang mengajarkan manusia apa-apa yang tiada diketahuinya.

Terjemahan Surah al-‘Alaq (96): 1-5

Al-Quran telah diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun, sebahagiannya di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah pula 10 tahun. Selama tempoh penurunan di Mekah isi al-Quran adalah berkisar mengenai akidah Islam iaitu *wahdāniyyah* (mengesakan Allah), beriman kepada malaikat-malaikat, para nabi, dan hari kemudian. Di Madinah pula, penumpuan telah berubah kepada hukum-hukum fikah, undang-undang pemerintahan dan kenegaraan, undang-undang keluarga dan perhubungan sesama manusia seperti jual beli dan sebagainya. Sebahagian besar undang-undang syariah diturunkan di Madinah adalah kerana satu sebab iaitu pada masa tersebut Islam telah mempunyai kerajaan sendiri iaitu Kerajaan Islam Madinah.¹⁴⁷

¹⁴⁷Muhammad Abū Zahrah (t.t), *Uṣūl al-Fiqh*, t.c., T.T.P: Maṭba‘ah Mukhaymar, hlm. 73.

Al-Quran mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak terdapat pada kitab-kitab atau sumber-sumber hukum yang lain. Antara keistimewaan al-Quran ialah:¹⁴⁸

- a. Lafaz al-Quran dan maknanya adalah dari Allah dan diturunkan dalam versi bahasa Arab. Tugas Rasulullah s.a.w hanyalah menyampaikannya kepada umat manusia. Allah berfirman:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Surah al-Zukhruf (43): 3

Maksudnya:

Sesungguhnya Kami jadikan al-Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu memikirkannya.

Terjemahan Surah al-Zukhruf (43): 3

- b. Al-Quran disampaikan secara *tawātur*. Ertinya ia dipindah dari generasi kepada satu generasi dan dari satu kaum kepada kaum lain yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan pembohongan kerana bilangan mereka yang ramai.
- c. Al-Quran terhindar dari sebarang pindaan atau tokok tambah dan pengurangan. Allah s'w.t menjamin hal ini dalam firmanNya:

¹⁴⁸Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *Pengantar Syari'at Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka Hj. Abdul Majid, hlm. 92-93.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

Surah al-Hijr (15): 9

Maksudnya:

Sesungguhnya Kami telah turunkan peringatan (al-Quran) dan sesungguhnya Kami memeliharanya.

Terjemahan Surah al-Hijr (15): 9

- d. Al-Quran itu suatu mukjizat, ertinya semua manusia (mahluk) lemah dan tidak mampu mendatangkan suatu contoh yang sama dengannya. Allah telah mencabar orang-orang Arab yang menentangNya supaya mencipta sesuatu yang seumpama al-Quran tetapi hakikatnya mereka tidak mampu mendatangkan walaupun satu surah. Firman Allah s.w.t:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

Surah al-Isrā' (17): 88

Maksudnya:

Katakanlah: Demi jika berhimpun manusia dan jin untuk membuat seumpama al-Quran ini, nescaya mereka tidak dapat memperbuat seumpamanya, meski pun sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain.

Terjemahan Surah al-Isrā' (17): 88

Al-Quran adalah sumber pertama hukum Islam, bersifat *qat'ī* dan tidak ada pertikaian tentang keauthoritiannya. Septimana yang telah dinyatakan, Allah telah menjamin keaslian al-Quran akan terpelihara hingga hari kiamat. Sejak diturunkan sehinggalah sekarang al-Quran masih lagi dalam bentuknya yang asli, tidak pernah dipinda atau diubahsuai walaupun satu huruf. Pada masa Nabi s.a.w, al-Quran dipelihara dengan cara hafalan serta dengan cara menulisnya di atas pelepah-pelepah kurma, batu dan sebagainya. Cara ini masih dikekalkan sehingga ke hari ini, namun dalam bentuk penulisan yang telah jauh berubah.

ii. Sunah

Sunah atau hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan merupakan sumber hukum yang kedua selepas al-Quran. Sunah dari segi bahasa Arab ialah *al-ṭarīqah al-mu'taddah*, yakni cara atau peraturan sesuatu amalan yang dilakukan berulang kali.¹⁴⁹ Sunah terbahagi kepada 3 bahagian iaitu sunah perkataan, sunah perbuatan dan sunah takrir. Sunah perkataan adalah seperti sabda Rasulullah s.a.w:¹⁵⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 104.

¹⁵⁰ Al-Imām al-Hāfiẓ al-Muṣannaf al-Muttaqan Abū Dawūd Sulaymān Abū al-Ash'ath al-Sajastānī al-Azdī (1998), *Sunan Abī Dawūd*, t. c. jzk. 1, Beirut: Dār al-Jayl, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb fī Man Nām 'an al-Ṣalāh aw Naṣīhā, no. hadis 435, hlm. 116.

Maksudnya:

Dari Abi Hurayrah: Rasulullah s.a.w bersabda: Dan barangsiapa yang terlupa mendirikan solat, maka hendaklah ia mengerjakannya apabila telah mengingatnya.

Sunah perbuatan pula adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w seperti solat. Para sahabat melihat cara Rasulullah menunaikan solat lalu mengikutinya.

Seterusnya ialah sunah takrir. Takrir bermaksud mengiyakan (tiada bantahan). Contohnya seperti Nabi s.a.w melihat sesuatu perbuatan atau mendengar sesuatu perkataan dan baginda tidak menegurnya atau memperbetulkan. Dalam hal ini, diam Rasulullah dikira takrir. Antara kes yang terjadi ialah di mana terdapat para sahabat yang bertayamum untuk mendirikan solat kerana ketiadaan air tetapi kemudian didapati ada air namun Rasulullah mendiarkannya.¹⁵¹

Selanjutnya sunah juga dibahagikan mengikut sanad. Terdapat 3 bahagian iaitu sunah *mutawātirah*, sunah *masyhūrah* dan sunah *āḥād*. Sunnah *mutawātirah* ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w oleh sejumlah atau sekelompok perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan pendustaan. Kemudian diriwayatkan pula oleh sejumlah perawi dengan sifat tersebut hingga sampai kepada kita tanpa berlaku

¹⁵¹ Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 100.

sebarang kecacatan pada mana-mana peringkat perawi. Hukum beramal dengan hadis ini adalah wajib dan sesiapa yang menolaknya kafir.¹⁵²

Sunah *masyhūrah* pula adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w oleh satu atau dua perawi (bilangan yang tidak sampai kadar jumlah perawi *mutawātir*) kemudian diriwayatkan pula oleh sejumlah perawi yang ramai sampai kepada had *mutawātir* pada zaman tabi'in dan tabi' tabi'in. Kedudukan hadis seperti ini adalah di bawah sunah *mutawātirah*. Selanjutnya ialah sunah *āḥād*; iaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh sebilangan perawi yang tidak sampai kepada had *mutawātir* dan tidak pula menjadi hadis *masyhūr* selepas itu. Hukum beramal dengan hadis ini adalah wajib.¹⁵³

iii. Ijmak

Ijmak ialah permuafakatan ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada zaman sesudah Nabi s.a.w dalam mengeluarkan hukum syarak mengenai satu-satu perkara amali. Para ulama telah sepakat mengiktiraf ijmak sebagai satu hujah syarak yang boleh dipakai dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tiada nas *qaf'ī* mengenainya sama ada dalam al-Quran atau sunah.¹⁵⁴

¹⁵²Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 109-110.

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 110.

¹⁵⁴Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 189.

Ijmak pada hakikatnya telah wujud sejak zaman para sahabat dan terus berkembang pada zaman imam-imam mujtahid. Para sahabat telah berijtihad dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Saidina 'Umar r.a contohnya telah menghimpun para sahabat untuk bermesyuarat dan meminta pandangan. Sekiranya mereka berselisih tentang sesuatu hukum, mereka akan mengkaji semula sehingga mendapat satu keputusan yang dipersetujui oleh jamaah fukaha.¹⁵⁵

Ijmak tidak boleh berlaku melainkan sekiranya berkumpul empat rukun berikut:

- a. Wujud beberapa orang mujtahid pada ketika sesuatu permasalahan itu berlaku. Ini kerana permuafakatan (*ittifāq*) tidak mungkin berlaku melainkan dalam beberapa pandangan yang dikemukakan di mana masing-masing bersetuju dengan satu pendapat sahaja.
- b. Permuafakatan ke atas hukum syarak pada sesuatu permasalahan itu adalah dari seluruh para ulama mujtahid dalam dunia Islam pada waktu berlakunya permasalahan tersebut, tanpa memandang kepada sesebuah negeri atau bangsa tertentu.
- c. Permuafakatan mujtahid hendaklah dalam bentuk masing-masing mengemukakan pendapat dengan berterus terang tentang sesuatu persoalan itu sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan.

¹⁵⁵*Ibid.*

d. Permuafakatan mestilah dari seluruh mujtahid. Oleh itu permuafakatan sebahagian besar ulama mujtahid tidak dikira sebagai hujah *qat'iyah* (*qat'i*) yang mengikat, kerana boleh jadi kebenaran itu berada pada satu pihak sedangkan pihak yang lain menentanginya.

iv. **Mazhab *Ṣaḥābī***

Ṣaḥābī atau sahabat mengikut pengertian ulama usul ialah mereka yang bertemu dengan Nabi s.a.w dan beriman serta bersahabat dengannya dalam tempoh masa yang agak panjang dan mengambil ilmu daripadanya. Menurut istilah *muḥaddithīn* (ahli hadis) pula ialah mereka yang berjumpa Nabi s.a.w dalam keadaan Islam dan mati juga dalam agama Islam. Ringkasnya mazhab *ṣaḥābī* ialah perkataan yang dinukilkan kepada kita dan sabit di sisi kita dari seorang sahabat dalam bentuk fatwa atau keputusan penghakiman dalam apa jua masalah syarak yang tidak terdapat dalam nas dan tidak diijmakkan.¹⁵⁶ Sebab itu, sesetengah penulis menyatakannya sebagai fatwa *ṣaḥābī* atau *qawl ṣaḥābī* (perkataan sahabat).

Para sahabat merupakan golongan yang dapat hidup bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w di mana mereka menyaksikan serta mendapat risalah Muhammadiyah dan mereka mendengar daripadanya keterangan-keterangan syariah. Oleh kerana itu jumhur ulama fikah bersepakat mengiktiraf perkataan-perkataan mereka (para sahabat) sebagai hujah

¹⁵⁶Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 130.

selepas al-Quran dan hadis, dan menjadikannya sebagai hujah syarak berdasarkan dalil *naqli* dan '*aqli*'. Dalil *naqli* adalah firman Allah s.w.t:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Surah al-Tawbah (9): 100

Maksudnya:

Orang-orang dahulu yang pertama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikut mereka dengan (berbuat) kebajikan, maka Allah suka kepada mereka dan mereka suka kepada Allah dan Allah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir air sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Terjemahan Surah al-Tawbah (9): 100

Dalil '*aqli*' pula adalah seperti berikut:¹⁵⁷

- a. Para sahabat adalah orang yang paling dekat kepada Nabi s.a.w daripada seluruh manusia, merekalah yang menyaksikan penurunan al-Quran, dan merekalah orang yang ikhlas, berakal dan mengikut petunjuk kenabian. Oleh itu perkataan mereka menjadi sandaran.
- b. Mereka juga adalah orang yang banyak menyebut hukum hakam yang diterangkan oleh Nabi kepada mereka tanpa sanad (secara terus).

¹⁵⁷ Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 203.

- c. *Athār* mereka (para sahabat) juga merupakan pandangan yang dijadikan asas kiyas.

v. Kiyas

Ulama usul mentakrifkan kiyas sebagai ‘menyamakan sesuatu masalah yang tidak terdapat nas hukum padanya dengan masalah yang ada nas’. Penyamaan tersebut adalah dari segi hukum yang telah dinaskan kerana wujud kesamaan kedua-dua masalah itu pada ‘sebab hukum’.¹⁵⁸ Masalah yang dikiyaskan mestilah masalah furuk bukan masalah dasar syariat.¹⁵⁹

Untuk menggunakan kaedah hukum ini, haruslah berpandukan kepada rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama. Terdapat 4 perkara rukun kiyas.¹⁶⁰

- a. *Al-Asl* atau *al-maqīs* ‘*alayh*, iaitu masalah yang telah sabit nas bagi hukum yang akan dikiyaskan kepadanya.
- b. *Al-Far’* atau *al-maqīs*, iaitu masalah yang tidak terdapat nas bagi hukum yang akan dikiyaskan dengan *al-asl* kerana persamaan ‘*illah* (sebab hukum).

¹⁵⁸ Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 117-118.

¹⁵⁹ Abd al-Majīd Tarakī *et al.* (1986) *Munāẓarāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah al-Islamiyyah Bayn Ibn Ḥazam wa al-Bāḡī*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, hlm. 321.

¹⁶⁰ Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 218.

- c. Hukum asal, iaitu hukum yang terdapat nas padanya (*al-maqīs 'alayh*).
- d. *Al-'Illah*, iaitu sifat atau sebab yang kerananya disyarakkan hukum padanya (*al-maqīs 'alayh*).

vi. *Al-Istiḥsān*

Istiḥsān adalah perkataan Arab yang bermaksud ‘membilang atau menganggap sesuatu itu baik’. Dari sudut istilah pula, para ulama mendefinisikannya sebagai ‘berpaling seorang mujtahid dari mengamalkan kehendak kiyas *jali* (nyata) kepada mengamalkan kiyas *khafi* (tersembunyi)’ atau ‘berpaling dari mengamalkan hukum *kullī* kepada hukum *istithnā'ī* (pengecualian)’ atau ‘mengecualikan masalah *juz'īyyah* (cabang) daripada asal (*kullī*) atau prinsip umum kerana terdapat dalil yang menuntut supaya dipalingkan’. Daripada takrif di atas dapat dinyatakan bahawa *istiḥsān* terbahagi kepada dua bahagian:

- a. Mengutamakan kiyas *khafi* (kabur) ke atas kiyas *jali* (nyata). Para mujtahid cenderung menggunakan kiyas *khafi* kerana ia lebih kuat walaupun lambat ditanggapi oleh akal berbanding kiyas *jali*. Contohnya seperti menjual tanah tanpa disebut dalam akad jual beli beberapa hak menggunakan kemudahannya seperti hak minuman, saluran dan laluan. Menurut mazhab Hanafi, hak-hak tersebut tidak termasuk dalam jualan itu secara ikutan. Maka dalam masalah mewakafkan tanah pertanian, jika dikiyaskan kepada hukum jual beli

di atas seperti kehendak kiyas *jali*, maka tidak termasuk di dalamnya faedah menggunakan segala kemudahannya. Dalam hal ini ulama berpendapat mengkiyaskan masalah ini dengan *ijārah* (sewaan) adalah lebih utama, kerana pihak yang menerima wakaf tidak dapat memiliki harta tersebut kecuali manfaatnya sahaja.

- b. Mengecualikan masalah *juz'iyah* (cabang) daripada prinsip *kullī* (kaedah umum). Contohnya masalah mewakafkan harta. Prinsip umum tentang harta yang hendak diwakafkan mestilah kekal. Oleh itu tidak sah mewakaf benda yang boleh dialih kerana tabiatnya tidak kekal. Tetapi sebahagian ulama mengecualikan masalah ini dengan kaedah *istihsān* di mana dibolehkan mewakaf kitab kerana ia telah menjadi kebiasaan.

Para ulama tidak sepakat mengamalkan kaedah *istihsān* ini. Kebanyakan ulama Hanafi berhujah dengan *istihsān* dan mengamalkannya sedangkan sebahagian ulama yang lain menolak kerana menganggapnya sebagai mengambil hukum syarak berasaskan hawa nafsu dan kehendak sendiri. Imam Syafii pernah menyebut: 'Sesiapa yang mengamalkan *istihsān* maka dia mencipta hukum syarak sendiri'.¹⁶¹

¹⁶¹Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 121.

vii. *Al-'Urf*

'*Urf*' dalam bahasa Arab bermaksud *ma'rifah* (mengetahui atau pengetahuan). Kemudian kalimah ini digunakan dengan pengertian sesuatu yang *ma'rūf* (diketahui umum) dan kebiasaan yang dianggap baik serta dapat diterima oleh akal fikiran yang sejahtera. Dari segi istilah pula ia beerti adat atau majoriti sesuatu kaum dari segi perkataan, pengucapan atau amalan. Ia ditakrifkan juga sebagai amalan yang biasa dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia dan dihayati dalam urusan kehidupan dan muamalat mereka sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Sebahagian ulama membezakan maksud '*urf*' (kebiasaan) dengan adat. Mereka mengatakan adat lebih umum dari '*urf*' kerana adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, tetapi sebahagian ulama lain pula berpendapat '*urf*' lebih umum.¹⁶² Bagaimanapun penulis lebih bersetuju dengan pendapat yang menyatakan adat dan '*urf*' sama sahaja kerana kedua-duanya adalah kebiasaan yang dihayati dalam kehidupan manusia.

Secara ringkasnya, '*urf*' atau adat ialah kebiasaan yang dilakukan oleh satu-satu bangsa atau etnik dalam kehidupan seharian mereka sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan; umpamanya dalam muamalat atau yang berkait dengan upacara tertentu atau apa sahaja yang menjadi peraturan atau undang-undang dalam lingkungan kelompok mereka.

¹⁶²*Ibid.*, hlm. 127.

Ulama yang mengakui *'urf* sebagai satu cabang daripada cara pengambilan hukum syarak mengiktiraf bahawa ia boleh diterima pakai jika tidak terdapat nas daripada al-Quran mahupun hadis. Tetapi apabila sesuatu *'urf* itu menyalahi atau bertentangan dengan syarak seperti meminum arak, memakan riba, menilik nasib atau sebagainya, maka ia ditolak. Ini kerana nas syarak bersifat *qat'i* serta tidak bertoleransi dengan perkara-perkara atau adat-adat yang bertentangan dengannya.¹⁶³ Ini sesuai dengan maksud kedatangan syarak itu sendiri iaitu menghapuskan kerosakan dan mana-mana undang-undang atau peraturan yang tidak selari dengannya wajib ditolak.

Terdapat 2 jenis *'urf* iaitu *fāsid* (rosak) dan *ṣaḥīḥ* (benar). *'Urf fāsid* tidak boleh diambil sebagai hukum tetapi *'urf ṣaḥīḥ* boleh diambil. Selanjutnya, *'urf ṣaḥīḥ* pula terbahagi kepada umum dan khusus. *'Urf* umum ialah yang disepakati oleh manusia pada setiap zaman dan tempat seperti membuang air di tandas. Para fukaha Hanafi berpendapat bahawa *'urf* ini tidak boleh diwajibkan. *'Urf* khusus pula adalah perkara yang hanya dibuat di sesebuah negeri atau sesuatu bangsa tertentu sahaja seperti adat berniaga dan bercucuk tanam.¹⁶⁴

¹⁶³ Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 261.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 262.

viii. *Al-Masalih al-Mursalah*

Maṣāliḥ dari sudut bahasa ialah jamak dari *maṣlahah*. Dari sudut istilah pula ia membawa erti ‘menarik (mencari) manfaat dan menolak kemudaratannya’. Maksudnya; mencipta hukum dengan memelihara *al-darūriyyāt al-khams* iaitu agama, jiwa (nyawa), akal, keturunan dan harta. Objektif pembinaan hukumnya ialah untuk membawa kebaikan kepada manusia dengan memberi manfaat kepada mereka dan menolak kerosakan atau kemudaratannya.¹⁶⁵ *Al-Maṣāliḥ al-mursalah* pula ialah *maṣlahah* yang mana syarak tidak membina hukum hakam bagi memperolehinya dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan ia diambil kira atau dibatalkan. Terdapat sebahagian ulama menamakan dalil ini sebagai *al-istiṣlāḥ* yang bermaksud ‘beramal dengan *maṣlahah*’.¹⁶⁶

Di antara contoh hukum yang dibina berasaskan kaedah hukum ini ialah pengumpulan al-Quran dalam satu mashaf oleh Abū Bakr, pembentukan jabatan-jabatan kerajaan oleh ‘Umar dan pengharusan mengambil cukai dari orang kaya selain daripada zakat.¹⁶⁷

Al-Maṣāliḥ al-mursalah merupakan sumber fikah yang penting kerana ia telah dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan nas-nas syariat dan hukum-hukumnya dalam al-Quran, sunah dan amalan para

¹⁶⁵ Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 124.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁶⁷ *Ibid.*

sahabat. Oleh kerana itu kita dapati para fukaha mengambil pakai sumber ini bagi mendapatkan hukum-hukum seterusnya memberi jawapan kepada masalah-masalah yang baru muncul.¹⁶⁸

ix. *Al-Dharā'i'*

Ini adalah satu cabang sumber hukum syarak yang disebut dalam kitab-kitab Mālikiyyah dan Hanābilah. Kitab mazhab lain tidak menyebutkan tentang usul ini. *Al-Dharī'ah* bermaksud 'wasilah' dan *dharā'i'* pula bermakna 'jalan untuk mengharam atau menghalalkan'. Jalan untuk menuju kepada sesuatu yang haram adalah haram dan jalan untuk menuju kepada sesuatu yang harus adalah harus pula. Contoh: Hukum zina adalah haram, maka segala sesuatu yang boleh mendorong atau menggalakkan kepada berlakunya zina maka hukumnya juga haram.¹⁶⁹

Terdapat dua jalan hukum iaitu tujuan dan wasilah. Tujuan ialah yang mana pada zatnya terdapat kebaikan atau keburukan dan wasilah pula adalah jalan menuju kepadanya dan hukumnya tertakluk kepada hukum tujuan itu.¹⁷⁰ Jika haram tujuan maka wasilah juga dihukum sebagai haram.

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 126-127.

¹⁶⁹Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 275.

¹⁷⁰*Ibid.*

x. *Al-Istishāb*

Istishāb dari segi bahasa beerti saling bersahabat atau mengekalkan persahabatan.¹⁷¹ Dari sudut istilah pula, ulama usul mendefinisikannya sebagai ‘menghukum kekal sesuatu di atas keadaannya yang dahulu sehingga tertegak dalil yang menunjukkan perubahannya’ atau ‘dikekalkan hukum yang telah sabit pada masa yang lalu sehinggalah ada dalil yang menunjukkan berubahnya hukum tersebut’.¹⁷²

Contohnya seperti hukum makanan. Makanan adalah harus dimakan sehingga terdapat dalil menyatakan keharamannya. Percampuran (persetubuhan) antara lelaki dan perempuan pada asalnya adalah haram kecuali terdapat dalil yang menyatakan keharusannya iaitu perkahwinan.¹⁷³ Oleh itu sesuatu yang tidak terdapat dalil akan perubahannya, maka hendaklah dipulangkan kepada hukum yang asal.

xi. *Syar‘ Man Qablanā*

Maksud *syar‘ man qablanā* (syariat orang terdahulu) ialah hukum-hukum yang disyarakkan Allah kepada umat sebelum kita (umat Muhammad) dan diturunkan kepada para nabi dan rasul yang terdahulu untuk disampaikan

¹⁷¹*Ibid.*, hlm. 283.

¹⁷²Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 132.

¹⁷³Abū Zahrah (t.t), *op. cit.*, hlm. 283-284.

kepada umat-umat mereka. Apabila al-Quran dan sunah (hadis) memperakukan bahawa hukum-hukum tertentu juga telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, maka tidak ada sebab berlaku khilaf tentang kesahan hukum tersebut dalam syariat kita.¹⁷⁴ Firman Allah s.w.t:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...

Surah al-Syūrā (42): 13

Maksudnya:

Dia telah mengaturkan agama bagimu sebagaimana telah diwasiatkanNya kepada Nūḥ dan yang Kami wahyukan kepadamu, dan yang Kami wasiatkannya kepada Ibrāhīm, Mūsā dan 'Isā, iaitu hendaklah kamu dirikan agama dan janganlah kamu berpecah belah (dalam agama).

Terjemahan Surah al-Syūrā (42): 13

2.4 KESIMPULAN

Terdapat banyak perbezaan pendapat dari pelbagai kelompok umat Islam apabila menyebut tentang sunah. Dari apa yang penulis utarakan, pendapat-pendapat tersebut dilihat tidak bertentangan. Perbezaan-perbezaan yang ada hanyalah kecil dan bersifat resesif dan ia tidak menjejaskan makna sunah secara keseluruhan.

t

¹⁷⁴Mohd Saleh Hj. Ahmad (1999), *op. cit.*, hlm. 134.

Menurut perspektif sejarah, sunah sebenarnya telah lama wujud yakni sejak zaman Nabi s.a.w. Golongan-golongan yang tampil memperjuangkan sunah selepas itu adalah mereka yang disebut sebagai mujadid. Justeru itu, pada pendapat penulis istilah 'pengasas mazhab Ahli Sunah Wal Jamaah' sebagaimana dinukilkan oleh sebilangan cerdik pandai tidak bertepatan dengan maksud Ahli Sunah itu sendiri. Adalah lebih wajar menggelarkan mereka yang memperjuangkan sunah sebagai pembela kebenaran atau penerus risalah Tuhan. Ini kerana perkataan pengasas lebih menjurus kepada maksud 'pelopor kepada hal-hal yang baharu'.

Ahli Sunah Wal Jamaah menyepakati 4 sumber hukum Islam iaitu al-Quran, sunah (hadis), ijmak dan kiyas. Sumber-sumber yang lain seperti *al-istihsān*, *al-maṣāliḥ al-mursalah* dan sebagainya walaupun tidak disepakati oleh kesemua ulama, masih diterima pakai sekiranya tiada nas *qat'ī* mengenainya. Ini membuktikan bahawa Islam adalah agama yang syumul dan fleksibel serta tidak memberatkan penganutnya. Perbezaan Islam dengan agama-agama dan fahaman-fahaman lain bukan setakat pada akidahnya sahaja, tetapi lebih dari itu Islam merupakan satu sistem cara hidup yang lengkap dan harmoni.

Justeru itulah melaksanakan sunah dan meninggalkan perkara-perkara yang boleh mencemar kesucian Islam seperti bidaah dan khurafat merupakan perkara yang wajib ke atas setiap umat Islam. Mengikuti Rasulullah s.a.w dalam perkara-perkara *kullī* (umum) dan *juz'ī* (khusus) adalah termasuk dalam berpegang dengan sunah. Rasulullah telah meninggalkan banyak contoh yang baik yang meliputi bidang akidah, syariah, akhlak dan sebagainya untuk diteladani oleh

setiap umat Islam agar mereka tidak tersalah langkah dalam mengharungi kehidupan di dunia yang fana ini.