

ANALISIS PEMAKAIAN HADITH DAIF DALAM PENETAPAN HUKUM SYARAK MENURUT MAZHAB SHĀFI‘Ī

(Analysis of the Application of Weak Hadith in the Determination of Islamic Law According to the Shāfi‘ī School)

Ahmad Sabiq bin Abdul Rahman¹, Mohd Fadzhil bin Mustafa²

¹Calon Sarjana, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA

²Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA

Article Progress

Abstract

This article discusses weak hadith and its requirement for the use of rule determination of Islamic law according to Shāfi‘ī school. This current study objectively provides the insights for Muslims in Malaysia relating to the methods of weak hadith's application by Shāfi‘ī school. Therefore, Malay tradition could be signified on whether it is abided or not to the rule of the school. Document research method is solely used in this study by referring to the previous works, theses and related journals. The findings reported in this paper highlighted that Shāfi‘ī school does not apply weak hadith in establishing the rule of Islamic law, except as a precaution to avoid makruh conducts. Thus, if the hadith is supported by way of *mutāba‘at* and *shawāhid*, *ijmak*, *qiyyas*, and the practice of the companions of the prophet, it can be used as an argument in the rule establishment. Pertaining to *faḍā’ il al-‘amal* issue, it has been initiated that Shāfi‘ī school has not only use weak hadith in stating reward and sin, it also used in establishing the rule of *istiḥbāb*. Hence, weak hadith could not specify the certain guide of an ibadah.

Received: 31 August 2020

Revised: 1 November 2020

Accepted: 30 November 2020

*Corresponding Author:

Ahmad Sabiq bin Abdul Rahman. Calon Sarjana, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA.

Email:

sayyidsabiq87@gmail.com

Keywords: Hadith daif, mazhab Shāfi‘ī, hukum syarak, masyarakat melayu.

PENGENALAN

Isu pengamalan hadith daif dalam pelaksanaan sesuatu amal ibadah, kerap menjadi polemik dalam masyarakat Islam di Malaysia. Sehinggakan ada tanggapan bahawa amalan yang didasari oleh hadith daif adalah bidaah (al-Yusufi, 2017). Tidak dinafikan, para ulama secara am membahagikan status hadith kepada tiga kategori, iaitu sahih, hasan dan daif. Hadith sahih dan hasan termasuk dalam kategori hadith yang diterima (*maqbūl*). Manakala hadith daif termasuk dalam kategori hadith yang ditolak (*mardūd*).

Namun begitu, dalam ilmu usul fiqh, diterima atau ditolak sesuatu hadith itu, bukan ditentukan dengan status sahih, hasan dan daif sahaja. Sebaliknya, ia ditentukan dengan melihat sama ada sesuatu hadith itu boleh diamalkan atau tidak boleh. Justeru sesuatu hadith itu mungkin sahih, tetapi ia tidak boleh diamalkan atas faktor tertentu, maka ia dianggap mardūd, dan sesuatu hadith itu mungkin daif, tetapi jika ia boleh diamalkan, maka ia dianggap maqbūl (Al-Ghazālī, 2012, p. 1:290).

Menerusi artikel ini, analisis terhadap penggunaan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī akan diberi fokus, kerana ia adalah mazhab yang menjadi pegangan majoriti orang Islam di Malaysia. Dengan itu, amalan ibadah yang didasari oleh hadith daif dalam masyarakat, dapat dinilai adakah ia menepati prinsip dan kaedah pengamalan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī atau sebaliknya.

DEFINISI DAN TINGKATAN HADITH DAIF

Hadith daif bermaksud hadith yang tidak memenuhi syarat hadith sahib dan hasan. Ini bermaksud hadith daif adalah hadith yang hilang satu daripada lima syarat hadith sahib mahupun hasan. Syarat tersebut ialah:

- a) Sanad yang bersambung
- b) Rantaian perawi yang adil
- c) Rantaian perawi yang memiliki kejituhan hafazan (*al-dabt*)
- d) Bersih daripada syaz
- e) Bersih daripada ‘illah

Justeru sekiranya salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hadith itu menjadi daif. Namun begitu, hadith daif bukan semuanya berada pada tingkatan yang sama. Sebaliknya terdapat tingkatan yang pelbagai. Menurut ‘Mamdūh (2002, p. 1:75), para ulama membahagikan hadith daif kepada tiga tingkatan:

- a) Daif ringan, di mana kebiasaannya terdapat perawi yang dihukum layyin, atau diperselisih kedaifannya (*مضعف*).
- b) Daif pertengahan, di mana terdapat perawi yang dinilai sebagai buruk hafazan (*sayyi’ al-hifz*), tidak konsisten (*muḍtarib*) dan seumpamanya.
- c) Tersangat daif, seperti hadith munkar, perawi yang rapuh (*wāhī*), atau ditohmah sebagai pendusta.

Mamdūh (2002, p. 1:75) menambah, bahawa daif bahagian pertama diamalkan majoriti ulama dalam penetapan hukum syarak, dan bahagian kedua diamalkan sebahagian ulama. Manakala bahagian ketiga adalah daif yang tidak boleh menjadi hujah sama sekali dalam penetapan hukum syarak. Justeru hadith daif yang menjadi fokus kajian ini ialah hadith daif yang menjadi diperselisih kehujahannya sahaja iaitu daif ringan dan pertengahan.

HADITH YANG DIPERSELISIHI KEDAIFANNYA

Daripada pembahagian tingkatan hadith daif di atas, kebanyakan ulama memasukkan hadith yang diperselisih kedaifannya (*مضعف*) dalam kategori hadith daif. Walaupun begitu, kajian mendapati, al-Jazarī mengasingkannya kepada kategori berasingan (Al-Sakhawī, 2001, p. 155). Ini kerana sesuatu hadith yang diperselisih kedaifannya, adalah tidak daif di sisi orang yang menilainya sebagai sahib atau hasan. Justeru pengamalan hadith *muda ‘af* bukan bermaksud beramal dengan hadith daif.

Antara misal bagi kategori ini ialah, hadith berkaitan takbir antara surah al-Duḥā hingga surah al-Nās. Ia diriwayatkan oleh al-Hākim daripada al-Bazzi secara *marfū’*; beliau berkata, “aku mendengar ‘Ikrimah bin Sulaiman berkata, aku membaca kepada Ismail bin ‘Abd Allāh bin Qaṣṭanṭīn, apabila aku sampai kepada surah al-Dhuha, beliau berkata kepadaku, ‘bertakbirlah, bertakbirlah pada setiap akhir surah sehingga kamu mengkhatakan bacaan. Dia berkata, Abdullah bin Kathir memberitahu kepadanya bahawa dia membaca kepada Mujahid, dan dia menyuruhnya melakukan sedemikian, Mujahid memberitahu kepadanya bahawa Ibn Abbas menyuruhnya melakukan sedemikian, Ibn Abbas berkata, Ubai bin Ka’ab yang menyuruhnya melakukan sedemikian, Ubai bin Ka’ab memberitahu, Nabi saw yang menyuruhnya melakukan sedemikian.” (Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain, 1990, p. 3:344) Al-Bazzi dinilai lemah oleh sebahagian ulama seperti Abu Ḥātim. Beliau berkata, “daif di dalam hadith, aku tidak meriwayatkan hadith daripadanya.” Menurut al-‘Uqailiy pula, al-Bazzi seorang yang meriwayatkan hadith munkar dan menyambung sanad yang terputus (Siyar A’lam al-Nubala, 2006, p. 9:454). Namun demikian, al-Shāfi’ī berpendapat, amalan tersebut adalah sunnah. Dinukilkhan bahawa al-Shāfi’ī mendengar seorang lelaki melafazkan takbir sedemikian di dalam solat, lalu al-Shāfi’ī berkata, “engkau telah melakukan perkara yang baik, dan menepati sunnah.” Ibn Kathīr berkata, “hal ini menunjukkan bahawa al-Shāfi’ī menilai sahib hadis tersebut”. (Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, 1989, p. 8:410). Justeru, tidak boleh dikatakan bahawa al-Shāfi’ī beramal dengan hadith daif dalam hal ini, kerana beliau berpendapat hadith tersebut adalah sahib, lalu mengatakan ia bertepatan dengan sunnah.

Disebabkan itu, pengamalan bertakbir di antara surah-surah tersebut diamalkan secara meluas dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia.

HUKUM BERAMAL DENGAN HADITH DAIF DALAM MAZHAB SHĀFI‘Ī

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang ketetapan mazhab Shāfi‘ī berkaitan hukum beramal dengan hadith daif, kajian membahagikan hadith daif mengikut kriteria tertentu. Kriteria tersebut ialah sama ada hadith daif berkaitan hukum syarak seperti halal dan haram, ataupun faḍā’il al-a‘mal. Begitu juga, hadith daif itu dilihat terlebih dahulu, adakah ia disokong oleh dalil-dalil lain, atau tidak ada.

(a) Hadith daif tanpa sokongan berkaitan hukum syarak

Ahli usul membahagikan hukum syarak kepada lima kategori, iaitu wajib, haram, *istīḥbāb*, dan harus. Pada asasnya, sekiranya sesuatu hadith daif itu tidak mempunyai sokongan lain seperti qiyas atau perkataan sahabat, mazhab Shāfi‘ī tidak menerima sebagai sandaran dalam menetapkan hukum syarak. Al-Nawawi (1994, p. 8) berkata, “adapun hukum-hakam seperti halal, haram, jual beli, nikah, talak, dan selainnya, tidak boleh disandarkan melainkan kepada hadith sahih dan hasan sahaja.” Malahan beliau menyatakan bahawa para ulama bersepakat bahawa hadith daif tidak dijadikan hujah secara bersendirian dalam menetapkan hukum syarak. (Al-Minhāj Sharh Sahīh Muslim, 1971, p. 1:126)

Tetapi sekiranya tidak terdapat hadith lain melainkan hadith daif bagi sesuatu permasalahan, hadith daif boleh diterima pakai. Ibn ‘Allān (2004, p. 1:55) berkata, “yang terzahir daripada perkataan para aṣḥāb, bahawa hadith daif tidak diambil kira dalam hukum-hakam, melainkan tidak terdapat apa-apa dalil selain hadith daif.” Demikian juga al-Zarkashī (1994, p. 6:364) menukilkan daripada al-Mawardī, bahawa al-Shāfi‘ī berhujah dengan hadith mursal sekiranya tidak ada hadith lain dalam sesuatu bab.

Sungguhpun begitu, sekiranya terdapat hadith daif yang mengandungi larangan berbentuk makruh, ada ruang untuk ia diamalkan sebagai langkah berhati-hati (*ihtiyāt*). Al-Nawawi (1994, p. 8) berkata, “hadith daif tidak boleh dijadikan hujah untuk menetapkan hukum, kecuali dalam bab *ihtiyāt*. Sekiranya diriwayatkan hadith daif berkaitan kemakruhan sesuatu jenis perniagaan, atau pernikahan, maka sunat (*istīḥbāb*) untuk dijauhi perkara makruh tersebut, tetapi tidak wajib”. Al-Juwaynī (1997, p. 2:235) pula berkata, “sekiranya kita berpegang bahawa suatu perkara itu hukumnya adalah halal, kemudian datang satu riwayat daripada jalan perawi *mastūr*, yang mengatakan perkara tersebut adalah haram, maka status halal itu perlu ditangguh sebagai satu langkah berhati-hati sehingga terzahir status perawi tersebut.”

Kaedah ini dapat dilihat contohnya pada hadith berkaitan larangan orang berjunub dan haid daripada membaca al-Qur'an. Al-Bayhaqī (1991, p. 1:322) menukilkan daripada al-Shāfi‘ī, beliau berkata, “aku suka sekiranya orang yang dalam keadaan junub dan haid untuk tidak membaca al-Quran sehingga dia bersih, sebagai satu langkah berhati-hati, kerana terdapat riwayat berkenaan, sekalipun ahli hadith tidak mensahihkannya.”

(b) Hadith daif dengan sokongan berkaitan hukum syarak

Sekiranya terdapat sokongan dalil lain ke atas hadith daif yang berkaitan hukum syarak, mazhab Shāfi‘ī akan mengambil kira hadith tersebut dalam membina hukum syarak. Ini dapat dilihat dengan jelas berkaitan pengamalan hadith mursal di sisi mazhab Shāfi‘ī. Al-Shāfi‘ī tidak menerima kehujahan hadith mursal sebagaimana ditegaskan oleh al-Zarkashī. Namun begitu, sekiranya sesuatu hadith mursal itu disokong dengan dalil atau riwayat lain, ia menjadi sandaran di sisi al-Shāfi‘ī (Al-Bahr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, 1994, p. 6:349).

Antara dalil atau hujah sokongan yang di ambil kira oleh mazhab Shāfi‘ī sebagai penguat kepada hadith daif adalah seperti berikut:

i. *Mutāba‘at* dan *shawāhid*

Kajian mendapati perbahasan naik taraf hadith daif berdasarkan kaedah *mutāba‘at* dan *shawāhid* ini tidak banyak disentuh dalam karya usul fiqh. Dalam mazhab Shāfi‘ī, perbahasan ini ditemui dalam

perbincangan berkaitan syarat beramat dengan hadith mursal. Al-Shafi'i berpendapat bahawa hadith mursal adalah hadith daif dan tidak boleh diamalkan melainkan dengan syarat tertentu, antaranya disokong oleh riwayat lain, sama ada secara *mutāba'āt* atau *shawāhid* (Al-Zarkashi, 1994, p. 6:363).

Antara contoh kaedah ini diguna pakai ialah, berkaitan kesucian bekas atau lebihan minuman binatang buas. Pendapat dalam mazhab Shafii, ia adalah suci. Salah satu hujah pendapat tersebut ialah atsar daripada 'Umar al-Khaṭṭab, dan yang tidak diingkari oleh seorang pun dalam kalangan sahabat, tetapi sanadnya adalah mursal. Al-Nawawi berkata, "sekalipun ia adalah mursal, tetapi terdapat *shawāhid* baginya, dan mursal di sisi al-Shafi'i adalah hujah sekiranya terdapat sokongan jalan periyawatan lain." (Al-Majmū' Sharh al-Muhazzab, 1997, p. 1:174)

ii. Ulama bersepakat menerima hadith

Sekiranya sesuatu hadith dinilai daif, tetapi para ulama bersepakat menerima atau mengamalkan kandungan hadith tersebut, maka hadith itu dianggap sahih. Ketetapan ini dipegang oleh majoriti mazhab termasuk mazhab Shafi'i. Al-Majid Ibn Taimiyyah (2001, p. 1:483) berkata, "kesahihan hadith berdasarkan penerimaan umat secara sepakat, adalah pandangan kesemua fuqaha secara umum, sama ada daripada mazhab Malik, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali."

Dalam mazhab Shafi'i, pengamalan hadith daif yang disokong oleh kesepakatan ulama terhadap penerimaannya, dapat dilihat jelas daripada perkataan al-Shafi'i sendiri. Beliau memberi komentar berkaitan hadith yang menyatakan bahawa tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Beliau berkata, "hadith ini bukanlah antara hadith yang disahkan oleh ahli hadith, kerana terdapat sebahagian perawinya yang tidak dikenali (*majhūl*), dan kami meriwayatkannya dengan sanad yang terputus (*munqaṭi'*). Tetapi kami menerima hadith ini kerana kesepakatan ulama menerimanya," (Al-Risālah, 2001, p. 1:137). Dengan erti kata lain, amalan yang bersandarkan hadith daif, tetapi sekiranya amalan itu tidak dingkari oleh para ulama, justeru amalan itu diterima walaupun berasal daripada hadith daif. Ini kerana tidak mungkin para ulama bersepakat menerima perkara yang salah.

iii. Disokong oleh qiyas

Hadith daif yang membawa implikasi hukum syarak, dan hukum tersebut disokong oleh qiyas, maka hadith daif tersebut, bersekali dengan qiyas, menjadi sandaran hujah dalam mazhab Shafi'i. Hal ini dijelaskan oleh ahli usul mazhab Shafi'i, antaranya al-Subki. Beliau berkata, "sekiranya hadith mursal daif disokong oleh perkataan sahabat, atau riwayat lain, atau qiyas, atau tersebarnya amalan berdasarkan hadith itu, maka gabungan hadith daif dengan sesuatu sokongan itu menjadi hujah di sisi al-Shafi'i, tetapi tidak menjadi hujah secara bersendirian." (Tashnīf al-Masāmi' bi Jam'i al-Jawāmi', 1998, p. 2:1050).

Misalnya anjuran membaca *basmalah* secara kuat (*jahr*) dalam solat. Salah satu hadith yang menjadi sandaran dalam bab ini ialah hadith Ibn 'Abbās yang diriwayatkan antaranya oleh al-Tirmidhi, dan beliau menilai hadith ini sebagai lemah. (Sunan al-Tirmidhi, 1998, p. 1:328). Namun begitu, mazhab al-Shafi'i menetapkan bahawa *basmalah* sunat dibaca kuat dalam solat. Al-Nawawi (1997, p. 3:341) berkata, "mazhab kami ialah *basmalah* dibaca kuat sebagaimana ayat-ayat lain dalam surah al-Fatiḥah dan surah lain. Sebagaimana hukum ayat-ayat lain daripada surah al-Fatiḥah dan surah lain, maka hukum *basmalah* juga sama iaitu dikuatkan." Daripada contoh ini, jelas penggunaan qiyas dalam mazhab Shafi'i dalam menguatkan dan menyokong hadith daif.

Contoh lain ialah, gelak ketika solat tidak membatalkan wuduk. Hukum tersebut dibina daripada hadith Jābir, Nabi SAW bersabda, "gelak membatalkan solat, tetapi tidak membatalkan wuduk." Hadith ini sekalipun daif, tetapi ia dijadikan sandaran kerana disokong oleh qiyas, iaitu sebagaimana gelak di luar solat tidak membatalkan wuduk, demikian juga ketika solat. (Al-Majmū' Sharh al-Muhazzab, 1997, pp. 2:61-62)

iv. Disokong oleh amalan dan perkataan sahabat

Amalan atau perkataan sahabat, boleh menjadi penguat hadith daif dalam mazhab Shafi'i. Hal ini dinyatakan secara jelas oleh al-Shafi'i sendiri, di mana sesuatu hadith mursal, dapat dipastikan bahawa

ia diambil daripada asal yang sahih, sekiranya amalan sahabat bertepatan dengan kandungan hadith itu. (Al-Risālah, 2001, p. 461)

Misalnya anjuran (*istihbāb*) untuk menyapu ke atas khuf dan di bawahnya. Hadith berkaitan anjuran ini, diriwayatkan oleh al-Tirmidhi daripada al-Mughirah bin Shu'bah, bahawa Nabi SAW menyapu ke atas dan di bawah khuf (Sunan al-Tirmidhi, 1998, p. 1:158). Sekalipun al-Shāfi'i sendiri menilai hadith ini sebagai daif, kaifiat yang disebut dalam hadith itu dianggap sunat dalam mazhab Shāfi'i, kerana ia disokong oleh perbuatan Ibn 'Umar yang menyapu khuf sebagaimana yang ditunjuki dalam hadith al-Mughirah tersebut. (Al-Majmū' Sharh al-Muhazzab, 1997, p. 1:517)

(c) Hadith Daif dalam *Fadā'il al-'Amal*

Al-Nawawi menukilkan bahawa ulama telah bersepakat menerima hadith daif dalam bab *fadā'il al-'amal*, iaitu pahala dan kelebihan sesuatu amalan. Tidak kira sama ada hadith daif itu disokong oleh dalil lain ataupun tidak disokong, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ialah;

- i. Mestilah daif yang tidak teruk seperti terdapat perawi yang dituduh berdusta.
- ii. Mestilah termasuk dalam ibadah yang mempunyai asal umum daripada al-Quran dan hadith yang sahih.
- iii. Tidak beriktikad ia adalah amalan yang sabit daripada Nabi SAW.

Kajian mendapati penerimaan mazhab Shāfi'i terhadap hadith daif dalam *fadā'il al-'amal*, mempunyai kaitan dengan penetapan hukum syarak, iaitu *istihbāb*. Ini terbukti melalui beberapa penetapan hukum sunat bagi sesuatu ibadah khusus berdasarkan hadith daif. Tetapi, alasan yang dikemukakan ialah hadith daif itu diterima kerana ia termasuk dalam bab *fadā'il al-'amal*.

Misalnya anjuran menghidupkan malam hari raya. Anjuran tersebut bersandarkan hadith daripada Abī Umāmah, beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, “sesiapa yang menghidupkan malam dua hari raya, maka hatinya tidak mati pada hari semua hati dimatikan” (Ibn Mājah, t.t, p. 1:567). Hadith ini daif menurut al-Nawawi, tetapi berdasarkan hadith ini, beliau mengatakan mazhab Shāfi'i menetapkan hukum sunat mendirikan malam hari raya berdasarkan hadith ini. Alasan pendalilan bagi hukum *istihbāb* ialah kerana termasuk dalam masalah *fadā'il al-'amal*, maka boleh disandarkan kepada hadith daif. (Al-Nawawī, 1997, p. 5:43). Jelas di sini, hadith daif dijadikan sandaran, bukan sahaja berkaitan kelebihan dan pahala, malahan juga dalam menetapkan pengkhususan mendirikan malam hari raya. Sedangkan pengkhususan mendirikan malam hari raya tidak mempunyai asal daripada dalil yang sahih.

Contoh lain ialah hadith berkaitan lafaz ‘*aqāmaha Allāh wa adāmaha*’, yang menjadi jawapan bagi lafaz ‘*qad qāmat al-solāh*’ ketika iqamat (Abū Dawūd, 2009, p. 1:396). Dalam mazhab Shāfi'i, mengucapkan lafaz tersebut adalah sunat sekalipun hadith tersebut adalah daif. Tetapi al-Nawawi mengatakan ia boleh dijadikan sandaran kerana termasuk dalam *fadā'il al-'amal* (Al-Nawawī, 1997, p. 3:122). Ini menunjukkan penetapan hukum *istihbāb* berdasarkan hadith daif. Malahan hadith tersebut tidak ada sama sekali terkandung kelebihan lafaz tersebut pada sudut pahala dan ganjaran.

Justeru dapat dilihat bahawa mazhab Shāfi'i tidak hanya menggunakan hadith daif dalam menetapkan pahala, malahan juga dalam menetapkan hukum *istihbāb* atau sunat. Sungguhpun begitu, sekiranya sesuatu hadith daif menetapkan kaifiat tertentu bagi ibadah khusus dengan alasan *fadā'il al-'amal*, ia tidak diterima. Hal ini dibuktikan dengan kritikan al-Nawawi (1997, p. 4:54) terhadap solat sunat tasbih. Beliau mengatakan hukum *istihbāb* bagi solat sunat tasbih perlu diteliti semula. Ini kerana hadith berkenaan solat sunat tasbih adalah daif, sedangkan solat itu terdapat kaifiat yang berbeza dengan solat lain Justeru ia perlu ditetapkan dengan hadith yang sahih.

Ia berbeza dengan pandangan umum kebanyakan ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyyah (Majmū' al-Fatāwā, 2003, p. 18:66), “apa yang menjadi pegangan sekalian ulama berkaitan hadith daif dalam masalah *fadā'il al-'amal*, bukan bermaksud menetapkan hukum *istihbāb* berdasarkan hadith daif, yang tidak boleh dijadikan hujah. Ini kerana *istihbāb* ialah hukum syarak, dan tidak sabit sesuatu hukum

melainkan dengan dalil yang sahih. Sesiapa yang mengatakan bahawa Allah menyukai sesuatu amalan tanpa dalil sahih, maka dia telah menetapkan satu syariat tanpa keizinan Allah, sebagaimana dia menetapkan hukum wajib dan haram. Adapun maksud mereka beramal dengan hadith daif dalam *fadā'il al-'amal* ialah, sesuatu amalan itu sabit *istiḥbāb* dengan dalil sahih, kemudian sekiranya diriwayatkan hadith daif tentang kadar pahala amalan itu, maka harus seseorang berharap mendapat pahala tersebut.”

PEMAKAIAN HADITH DAIF DALAM IBADAH DAN FATWA MALAYSIA

Di Malaysia, isu pemakaian hadith daif dalam amal ibadah dan *fadā'il al-'amal* menjadi antara isu yang menyebabkan pergeseran dalam kalangan masyarakat, malahan para agamawan (Arifin, 2016). Selain itu, menurut Fathullah (2017), terdapat fatwa di sebahagian negeri di Malaysia yang dibina daripada hadith daif. Justeru kajian cuba menganalisis sebahagian amalan yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia, untuk melihat sama ada bertepatan atau tidak dengan pemakaian hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī.

a) Membaca surah Yāsīn kepada orang yang nazak

Membaca surah Yāsīn kepada orang yang nazak adalah berdasarkan hadith yang daif. Hadith tersebut diriwayatkan oleh Abū Dawūd daripada Ma‘qil bin Yasār, Baginda SAW bersabda, “bacalah Yāsīn kepada orang yang hendak mati di kalangan kamu.” (Sunan Abī Dawūd, 2009, p. 5:39) Antara yang menilai hadith ini sebagai daif ialah al-Nawawi, tetapi beliau menyatakan bahawa ia adalah sunat dibaca menurut mazhab Shāfi‘ī. (Al-Majmū‘ Sharh al-Muhazzab, 1997, p. 5:111).

Amalan berdasarkan hadith ini tersebar meluas dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia (Roshimah, 2018). Kajian mendapati amalan ini bertepatan dengan konsep pengamalan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī. Ini berdasarkan beberapa sebab, antaranya;

i. Ia adalah hadith muḍā‘af

Hadith ini adalah hadith yang diperselisih kesahihannya. Ia diriwayatkan oleh Abū Dawūd, dan beliau tidak mendakifkannya. Ibn ‘Abd al-Bar berkata, “sekiranya Abū Dawūd tidak menyatakan status hadith, ini bererti hadith itu sahil di sisi beliau. Lebih-lebih lagi jika tidak disebut hadith lain dalam sesuatu bab itu.” (Al-Nukat ‘alā Muqaddimat Ibn al-Solāh, 1984, p. 1:436) Justeru tidak boleh dikatakan mereka yang beramal dengan hadith ini sebagai beramal dengan hadith daif, sekiranya dia berpegang dengan pendapat yang menilainya sebagai sahih.

ii. Disokong dengan amalan sahabat

Terdapat sahabat yang meminta dibacakan surah Yāsīn kepadanya ketika hendak mati. Sahabat tersebut ialah Ghuḍayf bin al-Hārith, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad (Musnad Ahmad, 2001, p. 28:171). Athar tersebut dinilai hasan oleh Ibn Ḥajar (Al-Īṣabāh fi Tamyīz al-Saḥābah, 1994, p. 5:249). Justeru pemakaian hadith daif dalam isu ini adalah diterima dalam mazhab Shāfi‘ī kerana ia disokong oleh amalan sahabat.

b) Wasiat kepada ahli waris

Wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah. Tetapi sekiranya diizinkan oleh ahli waris yang lain, ia dibenarkan dalam mazhab Shāfi‘ī menurut pendapat yang *ażhār*. Fatwa ini juga dikemukakan oleh beberapa negeri di Malaysia, seperti di Wilayah Persekutuan, Kelantan, dan Terengganu. Menurut Fathullah (2017, p. 3), fatwa ini bersandarkan hadith daif, justeru ia bukan fatwa yang kukuh.

Antara hadith yang menjadi sandaran fatwa ini ialah hadith daripada Ibn ‘Abbās, Baginda SAW bersabda, “tidak harus memberikan wasiat kepada ahli waris, kecuali diizinkan oleh ahli waris yang lain.” (Al-Dāraqutnī, 1966, p. 4:97). Ibn Ḥajar (1995, p. 3:199) berkata, ia adalah hadith mursal. Justeru ia adalah daif menurut mazhab Shāfi‘ī.

Namun tetapi, hadith tersebut disokong oleh qiyas, iaitu sebagaimana harus memberikan wasiat lebih 1/3 kepada bukan ahli waris, dengan syarat mendapat keizinan ahli waris, maka demikian juga harus memberi wasiat kepada ahli waris, dengan syarat mendapat keizinan ahli waris (Al-Fiqh al-Manhaji ‘alā al-Mazhab al-Shāfi‘ī, 1992, p. 5:56). Sokongan qiyas kepada hadith tersebut, menjadikan hadith

daif itu diterima berdasarkan kaedah penerimaan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī. Oleh itu, kajian mendapati fatwa itu adalah kukuh, kerana bukan sekadar bersandar dengan hadith daif, tetapi disokong oleh dalil yang lain iaitu qiyas. Justeru ia bertetapan dengan kaedah penerimaan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī.

c) Menghidupkan malam Niṣfu Sha‘bān

Antara kebiasaan masyarakat Islam di Malaysia ialah menghidupkan malam niṣfu Sha‘bān dengan amalan tertentu seperti membaca Yāsīn dan solat sunat (Kadir, 2015). Asas yang menjadi sandaran dalam menghidupkan malam niṣfu Sha‘bān adalah berdasarkan hadith daif. Menurut Ibn al-‘Arabī (1997, p. 3:216), tidak ada hadith sahih berkaitan kelebihan malam niṣfu Sha‘bān. Tetapi menghidupkan malam niṣfu Sha‘bān adalah digalakkan dalam mazhab Shāfi‘ī (Al-Nawawī, 1997, p. 5:43).

Sungguhpun hadith yang menjadi sandaran dalam memperbanyakkan amalan pada malam niṣfu Sha‘bān adalah daif, ia bertetapan dengan konsep pengamalan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī. Ini kerana hadith berkaitan kelebihan malam niṣfu Sha‘bān diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang banyak, sehingga mengangkat darjatnya kepada hasan. Antaranya Imam Ahmad (2001, p. 11:216) meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, “Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam niṣfu Sha‘bān, Allah mengampunkan dosa semua hambanya kecuali mereka yang syirik dan bersengketa.” Shu‘ayb al-Arnā’ut (2001, p. 11:216) berkata hadith ini sahih kerana banyaknya *shawāhid*.

Justeru kepercayaan orang ramai tentang kelebihan malam niṣfu Sha‘bān adalah bertetapan dengan ketetapan usul mazhab Shāfi‘ī. Namun tetapi, yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, ialah dengan amalan-amalan umum, tanpa penghususan dan kaifiat tertentu. Ini dapat difahami daripada tegahan oleh al-Nawawi (1997, p. 4:56) berkaitan solat khusus bagi malam niṣfu Sha‘bān, beliau mengatakan bahawa ia adalah bidaah yang terkeji.

Kebiasaan masyarakat pula menetapkan kaifiat khusus pada malam tersebut dengan bacaan Yāsīn sebanyak tiga kali, kemudian diselang seli dengan doa-doa tertentu (Abdul Majid, 2013). Ini jelas suatu penetapan kaifiat ibadah yang tidak didasari dalil yang sahih. Al-Qaraḍāwī (2020) melihat kaifiat tersebut sebagai bersalahan dengan syarak.

Sungguhpun begitu, kajian berpendapat ia adalah harus dilakukan lagi mana ia tidak menjadi amalan yang dibuat secara terbuka. Ini bagi mengelak amalan-amalan khusus itu dianggap sebagai satu ketetapan yang menjadi anjuran syarak. Sebagaimana menurut al-Shāṭibī (1997, p. 4:121), orang berilmu yang hendak melazimi sesuatu amalan umum pada waktu yang khusus, maka hendaklah dilakukan secara bersendirian, dan tidak dilakukan secara beramai-ramai. Ini kerana konsistensi melakukan amalan umum pada waktu yang khusus, menyebabkan orang awam akan menganggapnya sebagai wajib, atau dituntut, sedangkan hakikatnya ia tidak dituntut syarak sedemikian secara khusus. Justeru kajian mencadangkan agar kebiasaan amalan masyarakat pada malam niṣfu Sha‘bān, yang dilakukan secara beramai-ramai dan terbuka di masjid dan surau, untuk dipelbagaikan. Misalnya dengan amalan umum yang lain seperti membaca surah-surah dalam juzuk 30, atau surah-surah lain berbanding penetapan bacaan Yāsīn sahaja. Ini kerana ia lebih bertetapan dengan kaedah pengamalan hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī berkaitan malam niṣfu Sha‘bān yang tidak menetapkan kaifiat tertentu.

d) Talqin selepas pengebumian

Amalan talqin untuk si mati selepas dikebumikan adalah sunat menurut mazhab Shāfi‘ī (Al-Khatīb al-Sharbīnī, 1994, p. 2:60). Menurut Ibn Taimiyyah (1995, p. 24:298), Imam Ahmad menganggap amalan talqin sebagai harus, dan beliau bersetuju dengan fatwa tersebut. Ia juga adalah amalan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Muslim di Malaysia (Kadir, 2015).

Sandaran amalan talqin ini ialah hadith yang diriwayatkan oleh al-Tabarānī (Al-Tabarānī, 1994, p. 8:249) daripada Abū Umāmah al-Bāhilī. Walau bagaimanapun, hadith tersebut adalah daif (Al-Nawawī, 1997, p. 4:305). Namun tetapi, kajian mendapati amalan talqin adalah bertetapan dengan kaedah pemakaian hadith daif dalam mazhab Shāfi‘ī. Ia berdasarkan beberapa sokongan, antaranya:

i. Diriwayatkan melalui jalur periwayatan lain

Al-Nawawi (1997, p. 5:304) menukilkan bahawa Ibn al-Šolāh mendaifkan hadith ini, tetapi beliau mengatakan ia disokong dengan *shawāhid*. Justeru darjatnya terangkat menjadi hasan. Di samping itu, al-Nawawi (1997, p. 5:304) juga berkata hadith itu adalah hadith yang ditolak ansur oleh ulama kerana termasuk dalam bab *faḍā’ il al-‘amal*.

ii. Diamalkan oleh sahabat

Hadith tersebut diamalkan oleh sebahagian sahabat, antaranya perawi hadith tersebut itu sendiri iaitu Abū Umāmah, begitu juga Wāthilah bin al-Asqa’ (Ibn Taimiyyah, 2003). Hadith daif yang disokong oleh amalan sahabat adalah termasuk dalam kategori hadith daif yang boleh diamalkan dalam mazhab Shāfi’ī.

iii. Ulama tidak mengingkari amalan talqin

Sekiranya para ulama tidak mengingkari sesuatu amalan, ini menunjukkan mereka bersetuju ia adalah amalan yang boleh dan harus dilaksanakan. Ini kerana tidak mungkin para ulama bersepakat untuk menerima dan mendiamkan perkara yang salah. Kesepakatan tersebut juga menjadi satu sokongan terhadap pemakaian hadith daif menurut mazhab Shāfi’ī sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Dalam isu amalan talqin, al-Nawawi (1997, p. 5:304) menukilkan bahawa ia adalah amalan yang terus-menerus diamalkan, antaranya oleh penduduk Syam, dan tidak ada yang mengingkarinya. Begitu juga Ibn Qayyim (2003, p. 82), beliau berkata, “hadith ini (talkin), sekalipun tidak sahih, berterusannya amalan ini sepanjang zaman di pelbagai negeri, tanpa ada yang mengingkarinya, adalah cukup untuk dijadikan hujah untuk diamalkan.”

KESIMPULAN

Melalui kajian ringkas ini, dapat dinyatakan beberapa rumusan dan kesimpulan penting berkaitan pemakaian hadith daif menurut mazhab Shāfi’ī. Kesimpulan kajian ini adalah seperti berikut:

- a. Hadith maqbūl menurut ahli usul dan fiqh termasuk mazhab Shāfi’ī ialah hadith yang diamalkan. Justeru ia tidak terhad kepada hadith sahih dan hasan sahaja. Ini kerana terdapat hadith daif yang turut diterima dan diamalkan.
- b. Hadith daif yang diterima pemakaianya ialah hadith yang tidak terlalu lemah, dengan syarat-syarat pemakaian yang tertentu.
- c. Mazhab Shāfi’ī tidak menerima pemakaian hadith daif dalam menetapkan hukum syarak, sekiranya tidak disokong oleh dalil-dalil yang lain.
- d. Mazhab Shāfi’ī menerima pemakaian hadith daif yang disokong oleh dalil-dalil yang lain dalam menetapkan hukum syarak. Kajian mendapati empat sokongan utama bagi hadith daif yang dinyatakan oleh ahli usul mazhab Shāfi’ī iaitu *mutāba’āt* dan *shawāhid*, *ijmak*, *qiyyas* dan amalan sahabat.
- e. Hadith daif diamalkan oleh mazhab Shāfi’ī sebagai langkah berhati-hati (*ihtiyāt*) daripada terjerumus dalam perkara makruh
- f. Pemakaian hadith daif dalam mazhab Shāfi’ī berkaitan *faḍā’ il al-‘amal* mempunyai kaitan dengan penetapan hukum *istilbāb*.
- g. Mazhab Shāfi’ī tidak menetapkan kaifiat khusus bagi sesuatu ibadah berdasarkan hadith daif.
- h. Kebanyakan amalan masyarakat Islam di Malaysia yang didasari hadith daif, adalah bertepatan dengan kaedah pemakaian hadith daif dalam mazhab Shāfi’ī.

REFERENCE

- Abdul Majid, b. O. (2013, April 10). *muftiselangor.gov*. Retrieved from file:///C:/Users/Swift%20%205/Downloads/AMALAN_BULAN_SYAABAN_SUNNAH_ATA_U_BIDAH%20(3).pdf
- Abū Dawūd, S. b.-S. (2009). *Sunan Abī Dawūd*. Beirut: Dar al-RIsalah al-'Alamiyyah.
- Al-Bayhaqī, A. b. (1991). *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar*. Kaherah: Dar al-Wafa'.
- Al-Dāraqutnī, ' . b. (1966). *Sunan al-Dāraqutnī*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Dhababī, S. a.-D. (2006). *Siyar A'lam al-Nubala*. Kaherah: Dar al-Hadis.
- Al-Ghazālī, A. H. (2012). *Al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Muassasah Risalah Nasyirun.
- Al-Hakim, A. ' . (1990). *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Juwainī, A. a.-M.-M. (1997). *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Khatib al-Sharbīnī, M. b. (1994). *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'anī Al-fāz al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, M. a.-D. (1971). *Al-Minhāj Sharh Sahīh Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Nawawi, M. a.-D. (1994). *Al-Adhkār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawī, M. a.-D. (1997). *Al-Majmū' Sharh al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradāwī, Y. (2020, 6 4). *al-qaradawi.net*. Retrieved from <https://www.al-qaradawi.net/node/3763>
- Al-Sakhawī, M. b.-R. (2001). *Al-Ghāyah fī Sharh al-Hidāyah fī 'Ilm al-Riwayah*. Beirut: Maktabat Awlad al-Syeikh li al-Turath.
- Al-Shāfi'i, M. b. (2001). *Al-Risālah*. Kaherah: Maktabah al-Halabi.
- Al-Shāṭibi, I. b. (1997). *Al-Muwāfaqāt*. Riyadh: Dar Ibn 'Affān.
- Al-Tabarānī, S. b. (1994). *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Riyadh: Dar al-Šumay'i.
- Al-Tirmidhī, A. ' . (1998). *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- al-Yusufi, H. A. (2017). *Kekeliruan Dalam Ilmu Hadith*. Pulau Pinang: Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.
- Al-Zarkashi, B. a.-D. (1994). *Al-Bahr al-Muhiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutbi.
- Al-Zarkashi, B. a.-D. (1998). *Tashnīf al-Masāmi' bi Jam'i al-Jawāmi'*. Makkah: Maktabah al-Qurtubah.
- Arifin, M. F. (2016). Menangani Salah Faham Terhadap Hadith Daif: Satu Analisis. *E-Proceeding of The 3rd World Conference on Integration of Knowledge*. Langkawi.
- Asni, F. a.-H. (2017). Pengamalan Hadith Daif Dalam Pengeluaran Hukum Syarak Menurut Perspektif Ilmu Hadith dan Penggubal Fatwa di Malaysia. *AL-Qanatir International Journal of Islamic Studies*, 3.
- Ḩanbal, A. b. (2001). *Musnad Ahmad*. (S. al-Arna'uṭ, Ed.) Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ibn al-'Arabī, M. b. (1997). *'Āridat al-Ahwadhi Sharh Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn 'Allān, M. ' .-B. (2004). *Al-Futuḥāt al-Rabbāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Ḥajar, A. b. (1984). *Al-Nukat 'alā Muqaddimat Ibn al-Solāh*. Madinah: Universiti Islam Madinah.
- Ibn Ḥajar, A. b. (1994). *Al-İşabāh fī Tamyīz al-Sahābah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Ḥajar, A. b. (1995). *Al-Talkhiṣ al-Habīr fī Takhrīj Ahādīth al-Rāfi'i al-Kabīr*. Kaherah: Muassasah Qurtubah.
- Ibn Kathir, A. a.-F. (1989). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Mājah, M. b. (t.t.). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dar al-FIkr.
- Ibn Qayyim, M. b. (2003). *Al-Rūh fī al-Kalām 'alā Arwāh al-Amwāt wa al-Aḥyā*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyah, A. b.-H. (1995). *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭiba'āh.
- Ibn Taimiyah, A. b.-H. (2003). *Majmū' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd.
- Kadir, F. K. (2015). Salah Faham Terhadap Konsep Bid'ah Dalam Ketamadunan Masyarakat Islam. *International Conference of Empowering Islamic Civilization in the 21st Century* (p. 529). Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.
- Mamdūh, M. S. (2002). *Al-Ta'rīf bi Awhām man Qassama al-Sunan ilā Sahīh wa Da'iyya*. Dubai: Dar al-Buhuth li al-Dirasat al-Islamiyyah.
- Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Buqhā, 'Alī al-Sharbajī. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji 'alā al-Mazhab al-Shāfi'i*. Dimasyq: Dar al-Qalam.

- Shamsudin, R. (2018). Hadith Daif: Analisis Terhadap Amalan Kerohanianah Terpilih Masyarakat Melayu. *International Refereed Academic Journal in Hadith Studies*, 33.
- Taimiyyah, a.-M. A.-B.-S. (2001). *Al-Musawwadah fī Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Dar al-Fadhilah.