

IBN KHUZAYMAH DAN TAKWIL HADIS SIFAT: SEBUAH ANALISIS KEPADA KANDUNGAN HADIS WAJH DAN ŞŪRAH

(Ibn Khuzaymah and The Interpretation of Hadis Sifat:
An Analysis of His Approach to Hadis on Divine Face and Form)

Zamzuri bin Harun¹, Umar Muhammad Noor²

¹Calon PhD, Universiti Sains Malaysia (USM), ²Pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,
Universiti Sains Malaysia (USM)

Abstract

How to understand the content of Hadis Sifat is one of the most contested topics in the history of Islamic theology. In short, Hadis Sifat is a term for certain hadiss that seem to assign human attributes to God. Methodological differences in understanding the content of such hadiss have sparked polemics between those who endorse ta'wil (figurative interpretation) and those who disapprove it. This article will examine the approach used by Muhammad bin Ishāq bin Khuzaymah (d. 311 H), a respected scholar of hadis in Nishapur, in dealing with Hadis Sifat in his Kitāb al-Tawhīd. It will observe his commentaries on certain hadiss in which the prophet explicitly mentioned divine face (wajh) and form (şūrah). This study applied document and textual analysis. It found that although Ibn Khuzaymah generally stressed on the obligation of accepting the literal meaning, he did not entirely discard the ta'wil interpretation. He in some cases applied speculative interpretation to avoid misconceptions and to prevent anthropomorphism.

Keywords: *Ibn Khuzaymah, sifat khabari, şūrah, wajh, tafwīd; ta'wil*

Article Progress

Received: 15 February 2021
Revised: 13 March 2021
Accepted: 5 April 2021

*Corresponding Author:
Zamzuri bin Harun
Calon PhD Universiti Sains
Malaysia (USM)
Email:
zamzuri81@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep ketuhanan yang disepakati oleh umat Islam menetapkan bahawa tuhan tidak menyerupai makhluk. Konsep ini dibina di atas gabungan dalil-dalil 'aqli dan naqli yang mencapai keyakinan. Meskipun umat Islam sepakat dalam konsepsi ini, akan tetapi mereka berselisih pendapat dalam membincangkan hadis-hadis yang mengandungi sifat khabari bagi Allah SWT. Ibn Fūrak (M.406H) menyebutnya sebagai hadis yang pada zahirnya mendatangkan ilusi pada penyamaan Allah dengan makhluk (ما يوهم ظاهره للتشبيه).¹ Imam al-Ghazālī (M.505H) pula menamakan hadis-hadis ini dengan "khabar yang mendatangkan salah sangka dalam penyamaan Allah dengan makhluk الموهمة الأخبار (التشبيه)".² Kedua-dua penamaan ini menunjukkan bahawa hadis-hadis ini akan menjerumuskan kepada *tashbih* (menyerupakan Allah dengan makhluk) sekiranya difahami mengikut makna zahirnya. Termasuk dalam kategori hadis sifat ialah hadis-hadis yang menyebutkan seolah-olah tuhan memiliki wajah, tangan, kaki dan jari. Makna zahir hadis ini bermasalah kerana penetapan anggota tubuh bagi tuhan menunjukkan pembahagian dan sifat jisim yang tidak layak bagi zat tuhan.

Kebanyakan ulama berpandangan bahawa hadis Sifat ini termasuk dalam kategori *mutashābihāt*.³ Ini bermakna bahawa kandungan hadis-hadis tersebut wajib diimani secara umum namun mereka berbeza pandangan dalam keharusan takwil, yakni penerangan makna hadis selepas menafikan makna zahirnya. Kebanyakan ahli hadis tidak membenarkan takwil, sebaliknya mereka menetapkan dan mengimani

¹ Abū Bakar Ibn Fūrak, *Mushkil al-Hadis wa bayānuh* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1985), h. 37

² Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Iljām al-'Awwām 'an 'Ilm al-Kalām* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2017), h. 45

³ Al-Mar'ī bin Yusuf al-Karamī, *Aqāwīl al-Thiqāt fi Ta'wīl al-Asmā' wa al-Şifāt* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), h. 65.

kandungan hadis tanpa takwil, keingkaran, perumpamaan, dan takyīf⁴. Salah seorang ulama yang sangat keras menolak takwil adalah Muhammad bin Ishāq bin Khuzaymah, seorang ahli hadis di Nishapur pada abad 4 H. Beliau menghimpun dan membincangkan Hadis Sifat dalam *Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt al-Ṣifāt* (Kitab Tauhid dan Penetapan Sifat). Dalam membincangkan kandungan hadis-hadis tersebut, Ibn Khuzaymah terkenal dengan pendekatan yang berlebihan dalam mengisbatkan sifat walaupun amalan ini dapat melazimkan tashbih. Beliau juga tidak bersetuju dengan sebarang pentakwilan lebih-lebih lagi takwilan tersebut datang daripada kalangan Jahmiyyah. Beliau menegaskan bahawa sikap kita kepada hadis-hadis tersebut semestinya adalah “beriman dengannya dan menyerahkan kepada wahyu yang Allah firmankan dan Nabi SAW sabdakan daripada kitabNya serta menjauhi takwil dan penafian, serta tidak membuat perumpamaan dan takyīf”.⁵

Kertas kerja ini akan mengkaji pendekatan yang diamalkan oleh Ibn Khuzaymah dalam kitab *al-Tawhīd*. Objektif yang hendak dicapai adalah mengenalpasti hakikat metodologi beliau dalam mengulas kandungan hadis-hadis sifat. Kajian ini sangat penting untuk mendedahkan kepada pendekatan yang diamalkan ahli hadis dalam memelihara keaslian hadis dan Sunnah Nabi. Penulis akan memfokuskan perbincangan kepada hadis-hadis yang menetapkan sifat wajah (*wajh*) dan bentuk (*ṣūrah*). Kedua-dua hadis menampilkan perbezaan signifikan dalam pendekatan yang diamalkan Ibn Khuzaymah. Kajian ini mendapati bahawa meskipun Ibn Khuzaymah tegas menafikan takwil, akan tetapi beberapa ucapan beliau menunjukkan bahawa takwil tidak sepenuhnya tertolak. Sebaliknya beliau didapati mentakwil kandungan hadis tertentu agar tidak terjerumus dalam fahaman *tajsīm* (menetapkan sifat jisim bagi tuhan) dan *tashbīh* (menyerupakan tuhan dengan makhluk) yang disepakati menyimpang daripada akidah Islam.

Perbahasan dalam kertas kerja ini akan dibahagi kepada tiga bahagian. Pada bahagian pertama, penulis akan menceritakan polemik hadis sifat dalam sejarah teologi Islam secara ringkas. Pada bahagian kedua, penulis akan memperkenalkan ketokohan dan kedudukan Ibn Khuzaymah dalam ilmu hadis. Perbincangan turut menyentuh tentang kitab *al-Tawhīd* dan kandungannya. Pada bahagian ketiga, penulis akan menganalisis pendekatan Ibn Khuzaymah dalam mengulas kandungan hadis wajah dan *ṣūrah*. Perbahasan ditutup dengan kesimpulan ringkas.

POLEMIK HADIS SIFAT DAN PENERIMAAN TAKWIL

Polemik akidah tentang sifat tuhan tidak pernah berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat. Perbincangan tentang sifat tuhan bermula pada akhir pemerintahan Bani Umayyah apabila satu pemikiran baharu dicetuskan oleh al-Ja‘ad bin al-Dirham (m. 105 H/724 M) lalu dikembangkan oleh Jahm Bin Ṣafwān (m. 128 H/746 M) menjadi sebuah mazhab tersendiri. Mereka menafikan sifat Allah kerana bimbang menyamakan Allah dengan makhluk dan mentakwil setiap nas al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan akidah mereka. Dalam posisi yang lain pula, muncul pengikut Ma‘bad bin Khālid al-Juhānī (m. 80 H/699 M) yang mengingkari ilmu dan ketentuan Allah sebelum berlaku sesuatu perkara. Golongan ini turut menafikan sifat wujudiyah bagi Allah Taala. Ma‘bad mewarisi pandangan sesat ini daripada Susan, seorang Nasrani yang memeluk Islam lalu kembali kepada agama Nasrani. Syekh Hasan al-Sayyid Mutawalli dalam kitabnya *al-Firaq* mengatakan bahawa di tengah kemelut ajaran-ajaran sesat ini, kebanyakan umat Islam masih berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis. Salah seorang tokohnya ialah Imam al-Hasan al-Basri (m. 110 H/728 M) di Basrah.

Pada abad kedua hijrah, Wāṣil bin ‘Aṭā’ meninggalkan majelis al-Hasan al-Basri kerana tidak berpuas hati dengan jawapan beliau dalam permasalahan akidah. Wāṣil lalu mengembangkan sebuah aliran pemikiran yang kemudian dikenali sebagai Muktaẓilah. Aliran ini seterusnya dilanjutkan oleh para penyokong kuat beliau seperti Abu al-Hudhayl al-‘Allāf (m. 235H), Abū ‘Ali al-Jubā‘ī (m. 303H), dan ramai lagi. Mereka menekankan aspek mengesakan tuhan sekaligus menyucikan-Nya daripada konsep

⁴ Al-Mar‘ī bin Yusuf al-Karamī, *Ibid.*, h. 69. Al-Jurjānī berkata: “Takwil pada syarak ialah pemindahan lafaz daripada makna zahir kepada satu makna yang ditanggungnya sekiranya penanggung itu melihat wujud kesepakatan dengan kitab dan sunnah”. Ali bin Muhammad Al-Jurjānī, *al-Ta‘rīfāt* (Kaherah: Dār al-Fāḍilah, 2004), h. 46.

⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Dhamm al-Ta‘wil*, (Kuweit: Dār al-Salafiyah, 1986), h. 18.

berbilang dalam zat dan sifat tuhan. Dari sini, mereka seterusnya menafikan kewujudan sifat-sifat yang qadim. Berbilang-bilang sifat bagi mereka membawa kepada berbilang-bilang qadim dan seterusnya menafikan keesaan Allah. Melalui isu ini, tercabang isu sifat kalam itu baharu, justeru al-Quran adalah makhluk. Dalam mempertahankan pandangan-pandangan ini, kalangan Muktaẓilah menempatkan akal lebih tinggi daripada nas al-Quran dan hadis. Muhammad Abu Zahw berkata: “Ketika berhadapan dengan hadis yang tidak membantu mazhab mereka, tanpa rasa berat hati mereka menolaknya jika tiada jalan untuk mentakwilkannya. Sekiranya ada ruang untuk mentakwilkannya, walaupun makna tersebut jauh, mereka tetap melakukannya juga”⁶.

Pada kurun ke-3, kalangan Muktaẓilah mendapat tempat di hati khalifah al-Ma'mūn (198-218 H). Beliau memang memiliki kecenderungan kepada ilmu falsafah dan ilmu-ilmu rasional. Beliau turut mempunyai hubungan baik dengan Syiah serta melantik Ali al-Ridha sebagai putera yang akan menggantikan beliau. Pada tahun 212 hijrah, beliau melahirkan sokongan kepada kalangan yang berpandangan bahawa al-Quran adalah makhluk dan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Pada tahun 218 hijrah, melaksanakan *miḥnah Khalq al-Quran*. Beliau mewajibkan semua rakyat meyakini bahawa al-Quran adalah makhluk dan menghukum setiap ulama yang menolak akidah ini. Pelaksanaan *miḥnah* berlanjutan pada masa pemerintahan khalifah al-Mu'tasim, al-Wathiq dan awal pemerintahan khalifah al-Mutawakkil. Pada tahun 234 H, al-Mutawakkil membatalkan *miḥnah* sekaligus menjatuhkan kedudukan politik Muktaẓilah dalam kerajaan Abbasiyyah.

Sepanjang era *miḥnah khalq al-Quran*, ahli hadis mengalami pelbagai penindasan.⁷ Keadaan berubah selepas al-Mutawakkil memansuhkan *miḥnah* lalu memuliakan para ulama hadis. Beliau menjemput mereka ke *Sammara'* untuk diberikan ganjaran yang banyak. Beliau juga meminta mereka mengajar masyarakat awam tentang hadis-hadis yang membicarakan sifat-sifat Allah Taala dan keharusan melihat Allah Taala di akhirat.⁸ Ahli hadis meneruskan pegangan mereka di atas landasan Salaf dalam isu-isu akidah dan tidak membuka ruang pentakwilan bagi nas-nas al-Quran dan hadis. Meskipun begitu, ahli hadis sebenarnya tidak menolak takwil secara mutlak. Imam Ahmad pernah disoal: Adakah Allah di atas tujuh lapis langit dan di atas arasyNya yang berbeza dengan makhluk-Nya serta qudrah dan ilmunya meliputi setiap tempat? Beliau menjawab: Ya. Dia di atas arasyNya dan tidak tersembunyi sesuatu pun daripada pengetahuanNya.⁹ Kalam Ahmad membuktikan beliau tidak gemar untuk mentafsir atau mentakwil ayat *istiwā'*. Pada masa yang lain, beliau pernah ditanya makna ayat “Dia bersamamu (وهو معكم)”? Ahmad menjawab: “Ilmu-Nya meliputi sekalian perkara dan Tuhan kami di atas ‘Arash tanpa had dan sifat”.¹⁰ Tafsiran bahawa ilmu-Nya meliputi sekalian perkara merupakan satu bentuk pentakwilan. Manakala “tanpa had dan sifat” menunjukkan penafian had bagi zat Allah.

Sebelum Imam Ahmad, pendekatan seperti ini turut diamalkan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Beliau pernah berkata: “*Istiwā'* diketahui, kaifiyyahnya tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib dan menyوالnya adalah bid'ah”. Maksud ucapan ini, lafaz *istiwā'* secara asalnya dikenali oleh orang Arab. Akan tetapi apabila dinisbahkan kepada Allah, maka makna terperinci tidak diketahui, justeru tidak dibenarkan sebarang persoalan atau pentakwilan. Walaupun begitu, beliau tidak terus menutup pintu pentakwilan. Sebuah riwayat menyebutkan bahawa apabila membincangkan makna hadis yang menyatakan bahawa Allah turun ke langit dunia setiap malam, Imam Malik mentafsirkan: “Arahan Tuhan kami telah turun. Adapun Dia, maka sentiasa tidak berubah.”¹¹

Begitu juga amalan Sufyān bin 'Uyainah (M. 198 /815M) sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Nasr. Beliau berkata: Aku bertanya kepada Sufyan bin Uyainah ketika aku di rumahnya selepas isyak:

⁶ Muhammad bin Muhammad Abu Zahw, al-Hadīth wa al-Muhaddithūn (Kaherah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), h. 317.

⁷ Abdul Rahman bin Abū Bakr al-Suyūfī, Tārīkh al-Khulafā' (Kaherah: Dār al-Manār, 2003), h. 236.

⁸ Ibid., h. 264.

⁹ Muhammad bin Ahmad al-Dhahabī, al-'Uluww li al-'Aliyy al-Ghaffār (Riyadh: Maktabah Aḍwā' al-Salaf, 1994), h. 176.

¹⁰ Ibid., h. 177

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Dhahabī, Siyar A'lām al-Nubalā' (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), 8:105.

“Apa makna hadis ‘Abd Allah daripada Nabi SAW: Sesungguhnya Allah menanggung (*yahmil*) langit di atas satu jari dan bumi atas satu jari? Dan apa makna hadis hati para hamba di antara dua jari daripada jari-jari (*aṣābi*) al-Rahman? Dan apa makna hadis Sesungguhnya Allah kehairanan (*ya‘jab*) atau tertawa (*yaḍhak*) kepada orang yang mengingati-Nya di pasar-pasar?”. Sufyan menjawab: “Biarkan hadis-hadis ini berlalu seperti ia datang. Kita mengimani dan menuturkannya tanpa kafi”.¹² Namun begitu, beliau turut pernah mentakwil hadis yang menyebutkan “akhir pijakan tuhan” dengan makna: “Akhir peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah.”¹³

Ketiga-tiga contoh ini sudah cukup untuk memberi gambaran bahawa ahli hadis amat kuat berpegang dengan sebutan nas. Mereka berusaha semampu mungkin untuk tidak mentakwil nas-nas tersebut untuk tidak membuka ruang bagi aliran sesat (*ahl al-ahwā*) melakukan takwilan yang tidak berasas. Namun begitu, pegangan ini bukanlah penolakan takwil secara mutlak kerana didapati mereka juga pernah melakukan pentakwilan pada sesetengah nas.

IBN KHUZAYMAH DAN KITAB AL-TAWHĪD

Al-Ḥāfiẓ al-kabīr al-thabt Imām al-A‘immah Sheykh al-Islām Abū Bakr Muhammad bin Ishāq bin Khuzaymah bin al-Mughīrah bin Ṣāliḥ bin Bakar al-Sulamī al-Naysābūrī. Beliau dilahirkan pada tahun 223 hijrah di Nishapur (sekarang Iran). Di samping kepakaran beliau dalam bidang qiraat, beliau turut seorang qari dan penghafal al-Quran¹⁴. Keilmuannya yang tinggi hasil keberkatan usaha beliau dalam menuntut ilmu dan keberkatan bedoa selepas meminum air zamzam.¹⁵ Dalam fiqh, Ibn Khuzaymah mengikut mazhab Syafii. Beliau mendalami mazhab ini dengan Ibrahim bin Yahya al-Muzanī, murid kanan Imam al-Syafii yang berada di Mesir. Namun ketinggian ilmunya dalam hadis dan fiqh membuat Ibn al-Subkī mengiktirafnya sebagai ulama yang telah bertaraf *mujtahid muṭlaq*.¹⁶

Ibn Khuzaymah meriwayatkan hadis daripada ramai ulama seperti Ishāq bin Rahwayh, ‘Ali bin Hujr, Ahmad bin ‘Abdah, dan lain-lain. Ramai tokoh hadis turut meriwayatkan hadis daripadanya seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Hātim Ibn Ḥibbān al-Bustī, Ibrahim bin Abu Tālib, dan ramai lagi. Ibn Hibban pernah berkata: “Aku tidak pernah melihat di atas muka bumi ini seorang yang lebih menguasai ilmu Sunan (hadis), menghafaz lafaz-lafaz hadis sahih dan pelbagai tambahan lafaznya, sehingga seolah-olah semua sunan berada di hadapan matanya, selain Muhammad bin Ishāq sahaja”.¹⁷ Al-Dhahabī pernah memujinya dengan berkata: “Imam ini tokoh yang alim dalam bidang hadis dan amat mengenali perawi-perawi hadis.” Beliau turut berkata: “Ibn Khuzaymah merupakan seorang *al-imām, al-ḥāfiẓ, al-ḥujjah* dan *al-faqīh*.” Imam al-Dāraqhūṭnī berkata: “Ibn Khuzaymah merupakan seorang imam yang tiada bandingannya.” Ibn Khuzaymah meninggal dunia pada tahun 311 hijrah setelah melalui kehidupan yang penuh dengan ilmu dan dakwah di bawah sebelas khalifah ‘Abbasiyyah. Bermula daripada Khalifah al-Mu‘taṣim sehingga Khalifah al-Muqtadir.

Karangan Ibn Khuzaymah melebihi seratus empat puluh buah kitab. Dalam bidang akidah, beliau menulis sebuah kitab yang membincangkan hadis-hadis sifat yang bertajuk *Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt Ṣifāt al-Rabb ‘azza wa Jalla allatī Waṣafa Allah Bihā Nafsahu Fī Muḥkam Tanzīlih aladhī Anzala ‘ala Nabīyyihi al-Muṣṭafā SAW Wa ‘ala Lisān Nabīyyihi SAW, Bi Naql al-Akhbār al-Thābitah al-Ṣaḥīḥah Naqla al-‘Udūl ‘An al-‘Udūl, Min Ghair Qat’i Fī Isnād, Wa Lā Jarḥ Fī Nāqilī al-Akhbār* (Kitab tauhid dan penetapan sifat tuhan yang disifatkan sendiri oleh Allah dalam al-Quran yang diturunkan kepada nabinya yang terpilih SAW menerusi hadis-hadis yang sabit dan sahih menerusi periwayatan para perawi yang jujur tanpa terputus sanadnya dan tiada celaan pada perawinya).¹⁸ Tajuk kitab ini lebih dikenali secara ringkas sebagai *Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt al-Ṣifāt*. Kandungan buku ini boleh

¹² Ibid., 8:467.

¹³ Abdul Rahman bin al-Jawzi, *Daf‘u Shubah al-Tashbih Bi Akaff al-Tanzih* (Amman: Dar al-Imam al-Nawawi, 2005), h. 223.

¹⁴ ‘Abd al-Rahman al-Suyūfī, *Ṭabaqāt al-Huffādh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 313.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad al-Dhahabī, *Tadhkirah al-Huffādh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 2:208.

¹⁶ ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Shāfi‘iyyah al-Kubrā* (Mesir: Hajar, 1413H), 3:68.

¹⁷ Ibid., 3:118.

¹⁸ Ibn Khuzaymah, *al-Tawhīd wa Ithbāt al-Ṣifāt*, 1:27.

dibahagikan kepada tiga perbahasan, iaitu sifat-sifat Allah, Syafaat dan hadis-hadis yang tidak diketahui maknanya oleh kumpulan-kumpulan yang terpesong. Kitab al-*Tawhīd* ditulis untuk mengisbatkan sifat-sifat Allah Taala berdasarkan dalil al-Quran dan hadis. Beliau juga cuba merungkai kemusykilan hadis, menggabungkan di antara dua dalil, mensyarah kalimah yang nadir ditemui (*gharīb*), membincangkan pandangan yang tidak sealiran dengannya, serta menolak diayah penentang-penentang sunnah.

Ibn Kathīr pernah menyatakan bahawa pada kurun kelima hijrah kitab ini sering diajarkan oleh para ulama dalam pelbagai majelis ilmu. Kata beliau: “Abu Muslim al-Laythī al-Bukhārī al-Muhaddith pernah membacakan kitab al-*Tawhīd* dan dihadiri oleh para penguasa dan ulama fiqh dan ahli kalam. Mereka bersetuju mengiktiraf kandungannya.”¹⁹ Al-Subki pernah menegaskan bahawa banyak tuduhan yang dinisbahkan kepada Ibn Khuzaymah sebenarnya adalah palsu. Beliau berkata: “Sesungguhnya lelaki ini (Ibn Khuzaymah) berlepas diri daripada akidah *musyabbihah*. Kumpulan sesat sering berdusta atas nama beliau dalam perkara ini.”²⁰ Ibn Fūrak pernah membincangkan tentang penulisan Ibn Khuzaymah dalam kitabnya *Mushkil al-Ḥadīth wa Bayānuh*. Beliau berkata: “Sesungguhnya kami meneliti karangan al-Syeikh Abū Bakr Muhammad bin Ishāq bin Khuzaymah yang bertajuk Kitāb al-*Tawhīd*. Beliau menghimpunkan hadis-hadis yang menyebutkan lafaz-lafaz *mutashābihah* lalu beliau mengisbat maknanya sebagai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat itu baginya tidak menyamai semua sifat makhluk.”²¹

Dalam perbincangan buku ini, Ibn Khuzaymah menetapkan semua sebutan sifat yang terkandung dalam hadis tanpa takwil. Menurut al-Dhahabī, beliau “termasuk kalangan yang berlebihan dalam mengisbatkan sifat”.²² Berkenaan hadis-hadis yang seolah-olah menetapkan anggota badan, Ibn Khuzaymah tidak menafikan makna zahir walaupun kerap menyatakan bahawa tiada persamaan Allah dengan makhluk. Antara kata-kata beliau: “Sesungguhnya kami mengisbatkan bagi Allah perkara yang Allah isbatkan bagi diriNya sendiri. Kami mengaku dengan lidah-lidah kami dan membenarkan demikian itu dengan hati-hati kami tanpa kami mentasybihkan *wajh* Pencipta kami dengan suatu wajah salah satu daripada makhluk”.²³ Pendekatan ini mendapat kritikan hebat daripada Fakr al-Dīn al-Rāzī dalam tafsir *Mafātiḥ al-Ghaib* semasa membincangkan makna *Istiwā’*. Menurut beliau, kitab *tawhīd* Ibn Khuzaymah sebenarnya adalah kitab syirik kerana menetapkan sifat-sifat makhluk kepada tuhan. Beliau turut mengatakan bahawa Ibn Khuzaymah “tidak lurus dalam ucapan, sedikit faham dan kurang akal.”²⁴ Pandangan ini diteruskan oleh Badr al-Dīn Ibn Jamā’ah yang menetapkan bahawa “Ibn Khuzaymah walaupun seorang imam dalam periwayatan dan ilmu hadis akan tetapi jauh daripada penguasaan ilmu-ilmu rasional (*‘aqliyyāt*).”²⁵ Pada abad moden, Al-Muhaddith Syeikh Abdul Rahman Khalifah turut menyentuh kritikan ini dengan berkata: “Selepas mukadimah ini, aku nukilkan beberapa fasal daripada kalam Ibnu Khuzaymah dalam kitabnya yang dinamakan al-*Tawhīd* supaya kamu mengetahui bahawa hafazan dan menyampaikan hadis bukan bermaksud *faqih* dan faham hadis, bukan bermaksud mengenali usuluddin dan mengikrarkan akidah Tawhid”.²⁶

Salah satu perkara utama yang dikritik dalam kitab Ibn Khuzaymah ialah menghimpunkan hadis-hadis sifat di bawah tajuk-tajuk yang dikhaskan untuk menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Menurut al-Ghazali, penghimpunan nas-nas *mutashābihāt* yang berbeza-beza konteksnya dalam sebuah tajuk khas akan menyebabkan kekeliruan. Perkara tersebut dinyatakan al-Ghazali apabila mengutarakan enam kaedah salaf yang tidak boleh dilakukan pada nas-nas *mutashābihāt* bagi orang awam. Salah satunya menghimpunkan nas-nas yang bercerai dan menceraikan nas-nas yang berhimpun. Beliau berkata:

¹⁹ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kathīr, al-Bidāyah wa al-Nihāyah (Beirut: Maktabah al-Ma’ārif), 12:96.

²⁰ ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī al-Subki, Ṭabaqāt al-Shāfi‘iyyah al-Kubrā, 3:119.

²¹ Muhammad bin al-Hasan bin Fūrak, Mushkil al-Ḥadīth wa Bayānuh (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1985), h. 368.

²² ‘Abd al-‘Azīz Shākir Ḥamdan Al-Kubaysī, Imām Ibn Khuzaymah wa Manhajuh fi Kitābih al-Ṣāḥīḥ (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), 1:107.

²³ Ibn Khuzaymah, al-*Tawhīd* wa Ithbāt al-Ṣifāt, 1:30.

²⁴ Muhammad bin Umar bin Hasan Al-Rāzī, Mafātiḥ al-Ghayb (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 27:130.

²⁵ Muhammad bin Ibrahīm Ibn Jamā’ah, Idāḥ al-Dalīl fi Qat’ Ḥujaj Ahl al-Ta’ṭīl, (Damsyik: Dār Iqra’, 2005), h. 203

²⁶ ‘Abd al-Rahman Khalīfah, al-Musyabbihah Wa al-Mujassimah, (Mesir: Tp.,1999), h. 64.

“Sesungguhnya tidak tepat sikap seseorang yang mengarang kitab untuk menghimpunkan *akhbār* ini dan menulis bab bagi setiap anggota badan. Pengarang itu berkata: Ini bab dalam menetapkan kepala, bab dalam menetapkan tangan, bab dalam menetapkan mata, dan selainnya. Hal ini kerana perkataan yang berasingan datang daripada Rasulullah SAW dalam konteks-konteks yang berasingan mesti difahami bersamaan dengan konteks-konteks tersebut.”²⁷ Amalan ini dibenarkan sekiranya disertai kenyataan jelas yang menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Hal ini dapat difahami daripada amalan al-Bayhaqī ketika menghimpunkan hadis-hadis tersebut dalam kitabnya *al-Asmā’ wa al-Ṣifāt* namun membuat penafian makna zahir secara jelas. Sebagai contoh, al-Bayhaqī berkata: “Bab perkara yang datang pada mengisbatkan *yadain* sebagai dua sifat yang bukan anggota badan kerana kedatangan khabar yang benar tentangnya”.²⁸

Berdasarkan keterangan lalu, dapat disimpulkan bahawa Ibn Khuzaymah seorang tokoh hadis yang mahir dalam selok-belok ilmu hadis. Keupayaannya dalam ilmu hadis dan fiqh sangat tinggi sehingga mencapai tahap mujtahid mutlaq. Beliau turut berusaha mempertahankan akidah Islam dengan menggunakan kelebihan ilmu hadisnya. Namun begitu, beberapa pandangan akidahnya dilihat bermasalah terutamanya berkenaan sifat *kalām*. Beberapa riwayat menyebutkan bahawa beliau mengakui kelemahan beliau dalam ilmu kalam dan menyesali pandangan beliau yang tersilap dalam perkara ini. Al-Bayhaqī meriwayatkan bahawa Ibn Khuzaymah bertanya kepada Mansur al-Ṣaydalānī dalam keadaan sedih: “Apakah pekerjaanmu?” Mansur menjawab: “Aku penjual minyak wangi”. Beliau bertanya lagi: “Adakah kamu menguasai pekerjaan tukang kasut?” Mansur menjawab: “Tidak”. Beliau bertanya lagi: “Adakah kamu baik dalam pekerjaan tukang kayu?” Mansur menjawab: “Tidak”. Beliau lalu berkata: “Sekiranya tukang minyak wangi tidak pandai dalam bidang yang lain, maka apakah kamu akan ingkari seorang ahli fekah dan perawi hadis yang tidak menguasai ilmu kalam?”²⁹ Al-Bayhaqī menyimpulkan: “Sesungguhnya Muhammad bin Ishāq telah kembali kepada jalan Salaf dan beliau telah menyesal di atas percakapan yang diungkapkannya.”³⁰

SIKAP IBN KHUZAYMAH TERHADAP TAKWIL

Pada bahagian ini, kita akan melihat secara lebih dekat pendekatan Ibn Khuzaymah dalam menganalisis kandungan hadis-hadis Sifat. Fokus perbincangan akan ditujukan kepada hadis-hadis yang menyebutkan perkataan wajah (*wajh*) dan bentuk (*ṣūrah*) yang disandarkan kepada tuhan. Berkenaan perkataan wajah, beberapa hadis sahih menyebutkan perkara tersebut. Salah satunya daripada Abū Hurayrah: Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ، جَابَهُ النَّورُ) وَفِي رَوَايَةٍ : (النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتِ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْفِهِ)

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak selayaknya untuk tidur. Dia menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Diangkat kepadaNya amalan di malam hari sebelum amalan di siang hari. HijabNya ialah cahaya. Dalam sebahagian riwayat: hijabNya api. Sekiranya dibuka hijab itu, pasti cahaya zatNya membakar seluruh makhlukNya.

Dalam pengulas kandungan hadis ini, Ibn Khuzaymah mengamalkan pendekatan menerima tanpa takwil. Menurut beliau, hadis ini menjadi dalil bahawa Allah memiliki sebuah sifat yang bernama *wajh*. Menurut beliau, sifat *wajh* bukanlah zat dan bukan juga selain-Nya. Beliau menguatkan pandangan ini dengan mendatangkan beberapa ayat al-Quran yang menyebutkan “wajah Allah” yang disifatkan dengan dengan *dhu al-jalāl wa al-ikrām* (memiliki keagungan dan kemuliaan), kekal (*baqā*), dan tidak tersentuh kebinasaan. Beliau seterusnya berkata: “Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa *wajh* Allah ialah satu sifat daripada sifat-sifat Allah iaitu sifat zat. Bukanlah *wajh* Allah itu diri Allah dan bukanlah *wajh*

²⁷ Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Iljām al-‘Awām ‘an ‘Ilm al-Kalām*, h. 85.

²⁸ Ahmad bin Hussain al-Bayhaqī, *al-Asmā’ wa al-Ṣifāt* (Mesir: Dār al-Balad, 2019), 2:829.

²⁹ *Ibid.*, 2:727.

³⁰ *Ibid.*, 2:732.

Allah selain-Nya seperti yang telah disalah sangka oleh Jahmiah...".³¹ Penegasan Ibn Khuzaymah bahawa wajah adalah sifat menunjukkan bahawa beliau tidak mendakwa wajah sebagai anggota badan. Hal itu kerana anggota badan bukan sifat akan tetapi bahagian daripada tubuh. Di samping itu, anggota badan kembali kepada makna zat sedangkan Ibn Khuzaymah menegaskan bahawa sifat wajah bukan zat. Perkara ini dikukuhkan lagi dengan katanya: "Sesungguhnya *wajh* Tuhan kita tiada permulaan, tidak hilang kekalnya dan ternafi oleh kebinasaan".³² Kenyataan ini menjurus kepada sifat *ma'ani* yang kesemuanya adalah tiada permulaan dan bersifat kekal.

Secara amnya, pandangan ini bertepatan dengan pegangan ahli Sunnah daripada kalangan Ḥanābilah dan Ashā'irah. Ibn Fūrak berkata: "Ketahuilah bahawa salah satu asas pegangan kita dalam bab ini ialah setiap kali disandarkan kepada Allah sifat-sifat dan nama-nama yang turut digunakan juga sebagai anggota kita, maka perlulah diletakkan demikian itu sebagai sifatNya sekiranya tidak ada takwilan yang lain yang dapat menanggung maknanya. Hal ini berlaku kerana harus keberadaan sifat itu pada zatNya. Keberadaan ini tidak membawa kepada sebarang pengurangan tauhid kepadaNya dan tidak mengeluarkannya daripada sifat qidam dan ketuhanan".³³

Walaupun begitu, terdapat kemusykilan dalam ucapan Ibn Khuzaymah yang menyatakan: "Sesungguhnya *wajh* Tuhan kita memiliki cahaya, cerah dan berkilauan. Sekiranya tersingkap hijabnya, pasti cahaya *wajh*Nya membakar setiap sesuatu yang dilihat oleh orang yang melihatnya. *Wajh* ini terhibab daripada pandangan ahli dunia. Manusia tidak dapat melihatnya selagimana berada di dunia yang fana ini".³⁴ Kenyataan ini dibina di atas pemahaman beliau yang mentafsirkan perkataan *subuhāt* yang disebutkan dalam hadis dengan makna cahaya (*nūr* dan *diyā'*). Justeru, beliau menetapkan bahawa wajah Allah bercahaya, cerah dan berkilauan. Tafsiran ini seolah-olah menetapkan perincian (*kaiyyah*) sehingga menyalahi ketetapan Salaf bahawa sifat Allah wajib diimani secara umum tanpa tafsiran dan perincian (*bilā kayyyah*). Muhammad bin al-Hasan al-Shaybānī berkata: "Semua Fuqaha di timur dan barat telah bersepakat untuk beriman dengan al-Quran dan hadis-hadis yang didatangkan oleh perawiperawi *thiqāt* daripada Rasulullah SAW pada sifat Tuhan tanpa tasybih dan pentafsiran."³⁵ Sufyān bin 'Uyainah berkata: "Setiap ayat yang disifat oleh Allah sendiri dalam kitabNya, maka tafsirannya ialah bacaannya dan bersikap berdiam diri tentangnya".³⁶

Selain itu, apabila Ibn Khuzaymah menetapkan *wajh* sebagai sifat, maka sepatutnya beliau tidak mengatakan bahawa *wajh* itu bercahaya. Hal itu kerana sifat tidak boleh disifatkan dengan cahaya. Sekiranya beliau menafsirkan *subuhāt* dengan makna keagungan (*azhamah*), maka kemusykilan ini dapat diselesaikan. Hal itu kerana *wajh* boleh disifatkan dengan *azhamah* iaitu kesempurnaan daripada kebinasaan dan kekurangan. Lebih baik lagi sekiranya beliau menetapkan bahawa *wajh* kembali kepada makna zat.³⁷ Hal itu kerana unsur-unsur *tashbih* dapat dinafikan sepenuhnya sepertimana pandangan al-Nawawī³⁸ dan Ibn Hajar³⁹. Mereka sepakat menjelaskan bahawa *wajh* adalah zat Allah. Sedangkan *subuhāt* adalah keagungan.

Pendekatan Ibn Khuzaymah sedikit berbeza apabila mengulas kandungan hadis *ṣurah*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Hurayrah yang menceritakan sabda Nabi:

لا يقولن أحدكم لأحد: "قبح الله وجهك ووجهها أشبه وجهك" فإن الله خلق آدم على صورته

³¹ Ibn Khuzaymah, Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt al-Ṣifāt, 1:63.

³² Ibid., 1:64

³³ Ibn Fūrak, Mushkil al-Ḥadīth wa Bayānuh, h. 305.

³⁴ Ibn Khuzaymah, Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt al-Ṣifāt, 1:64.

³⁵ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379H), 13:408.

³⁶ Ibid., 13:407.

³⁷ Imam al-Baidāwī pernah mentafsirkan bahawa wajah bermakna zat. Lihat 'Abd Allah bin 'Umar, Sharḥ Asmā' Allah al-Ḥusnā, (Lubnan: Dār al-Ma'rifah,), h. 348.

³⁸ Al-Nawawī, al-Minhaj Sharḥ Sahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), 3:14.

³⁹ Ibn Hajar, Fath al-Bari Sharḥ Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 13:431.

Maksudnya: “Janganlah salah seorang daripada kamu berkata kepada seorang yang lain: “Semoga Allah Taala memburukkan wajahmu dan wajah yang seumpama wajahmu” kerana Allah Taala menciptakan Adam di atas rupanya”.⁴⁰

Menurut Ibn Khuzaymah, kandungan hadis ini tidak boleh difahami mengikut makna zahirnya yang menetapkan bentuk bagi tuhan. Sebaliknya, beliau mencela dan menyalahkan pandangan tersebut. Beliau berkata: “Sebahagian orang yang tidak luas ilmunya menyangka bahawa sabda Nabi *di atas rupanya* (*‘ala šūratih*) bermaksud *rupa Allah yang Maha pengasih* (*šūrah al-rahmān*). Tuhan kami ternafi daripada makna ini.” Ibn Khuzaymah seterusnya menetapkan bahawa kata ganti (*dhomir*) dalam perkataan “*di atas rupanya* (*‘ala šūratih*)” kembali kepada orang yang dipukul dan dikeji. Maksudnya, Allah menghendaki ciptaan Adam pada rupa orang yang dipukul itu, justeru wajah orang itu tidak boleh dipukul atau dicaci.⁴¹ Pendekatan ini, tidak dapat dinafikan, adalah salah satu pentafsiran dalam bentuk takwil. Berkenaan sikap Ibn Khuzaymah ini, al-Dhahabī berkata: “Penulisannya dalam kitab *al-Tawhīd* agak tebal. Beliau telah mentakwil hadis *šūrah* di dalamnya, justeru sepatutnya beliau memberi keuzuran bagi orang lain untuk mentakwil sebahagian sifat.”⁴²

Sesetengah periwayatan hadis *šūrah* secara jelas menetapkan bentuk kepada tuhan. Hadis itu menyatakan bahawa Adam diciptakan di atas bentuk Allah Yang Maha Pengasih (*‘alā šūrah al-rahmān*). Menurut Ibn Khuzaymah, hadis ini sangat lemah. Sanad hadis ini diriwayatkan oleh al-A‘mash secara bersambung dan menyalahi riwayat al-Thawrī yang meriwayatkannya secara mursal. Riwayat al-A‘mash dalam perkara ini dilemahkan kerana beliau seorang perawi *mudallis* dan tidak menyebutkan lafaz *samā’* (ucapan yang menunjukkan penerimaan hadis secara langsung). Begitu juga yang berlaku pada perawi lain dalam sanad ini, iaitu Ḥabīb bin Abī Thābit. Sebagaimana al-A‘mash, beliau adalah seorang perawi *mudallis*. Ibn Khuzaymah turut membuka kemungkinan berlaku kesilapan perawi dalam memahami lafaz hadis ini akibat meriwayatkan hadis secara makna (*bi al-ma‘na*).

Ibn Khuzaymah menegaskan bahawa sekiranya hadis *šūrah al-rahmān* ini sahih sekalipun, maka makna *šūrah* di sini adalah sifat. Bentuk penyandaran (*idafah*) yang terdapat dalam hadis ini adalah penyandaran yang bermaksud kepemilikan dan penciptaan. Maksudnya, Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang diciptakan oleh Allah. Beliau seterusnya berkata: “Siapa yang mengatakan bahawa Allah memiliki rupa lalu menciptakan Adam dalam rupa tersebut, maka pandangan ini tertolak kerana mengandungi konsepsi *tajsīm* (menetapkan sifat jisim bagi tuhan).”⁴³ Dalam penjelasan ini, kita sekali lagi melihat penggunaan takwil dalam mengulas kandungan hadis sifat. Dan Ibn Khuzaymah menggunakan pendekatan ini untuk menghindari fahaman *tajsīm* yang disepakati menyeleweng daripada akidah Islam.

KESIMPULAN

Ibn Khuzaymah tokoh ahli hadis yang amat kuat mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah ketika berhadapan dengan golongan Jahmiyyah. Beliau sering menjauhi amalan mentakwil nas kerana dibimbangi akan menyamai amalan golongan ini. Oleh kerana terlalu ingin menolak dakwaan pihak lawannya, beliau telah berlebih-lebihan dalam mengisbatkan hadis sifat dan akibatnya membawa kepada tersasar ijtihadnya. Namun begitu, kepakarannya di dalam ilmu bahasa arab tidak dapat menghalangnya daripada mentakwil sebahagian hadis-hadis sifat. Dapatan ini sekaligus menafikan pandangan masyhur dalam kalangan pengkaji hadis dan akidah semasa bahawa ahli hadis mengharamkan takwil secara mutlak. Sebaliknya, kajian yang lebih mendalam menunjukkan penggunaan takwil dalam pelbagai ulasan ahli hadis. Justeru, mungkin tidak salah sekiranya penulis merumuskan bahawa takwil adalah salah satu pendekatan tokoh-tokoh utama ahli hadis dalam menganalisis hadis-hadis sifat walaupun tidak secara meluas dan mesti dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁴⁰ Ibn Khuzaymah, Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt al-Šifāt, 1:91.

⁴¹ Ibid., 1:93.

⁴² Al-Dhahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā, 14:374.

⁴³ Ibn Khuzaymah, Kitāb al-Tawhīd wa Ithbāt al-Šifāt, 1:98.

RUJUKAN

- ‘Abd al-Rahman Khalīfah. 1999. *al-Musyabbihah Wa al-Mujassimah*. Mesir.
- Abu Zahw, Muhammad bin Muhammad. 1985. *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn*. Kaherah: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-Bayḍāwī, ‘Abdullah bin ‘Umar, *Sharḥ Asmā’ Allāh al-Ḥusnā*. Lubnan: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Bayhaqī, Ahmad bin Hussain. 2019. *al-Asmā’ wa al-Ṣifāt*. Mesir: Dār al-Balad.
- Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad. 1985. *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Al-Dhahabī, Muhammad bin Ahmad. 1988. *Tadhkirah al-Ḥuffādh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Dhahabī, Muhammad bin Ahmad. 1994. *al-‘Uluww li al-‘Aliyy al-Gaffār*. Riyadh: Maktabah Aḍwa’ al-Salaf.
- Al-Ghazālī, Muhammad bin Muhammad. 2017. *Ijām al-‘Awwām ‘an ‘Ilm al-Kalām*. Beirut: Dār al-Minhāj.
- Al-Jurjāni, ‘Ali bin Muhammad. 2004. *al-Ta’rīfāt*. Kaherah: Dār al-Faḍīlah.
- Al-Karamī, Mar‘ī bin Yusuf. 1985. *Aqāwīl al-Thiqāt fi Ta’wīl al-Asmā’ wa al-Ṣifāt*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah
- Al-Kubaysī, ‘Abd al-‘Azīz Shakir Hamdān. 2001. *Imām Ibn Khuzaymah wa Manhajuh fi Kitābih al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Al-Rāzī, Muhammad bin ‘Umar bin Hasan. 2000. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, ‘Abdul Rahman bin Abū Bakr bin Muhammad. 2003. *Tārīkh al-Khulafā’*. Kaherah: Dār al-Manār.
- Al-Suyūṭī, ‘Abdul Rahman bin Abū Bakr bin Muhammad. 1998. *Ṭabaqāt al-Ḥuffādh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Subkī, ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Ali. 1993. *Ṭabaqāt al-Shāfi‘iyyah al-Kubrā*. Mesir: Hajar.
- Ibn Fūrak, Muhammad bin al-Ḥasan. 1985. *Mushkil al-Ḥadīth wa Bayānuh*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub.
- Ibn Jamā‘ah, Muhammad bin Ibrahīm. 2005. *Īdāḥ al-Dalīl fi Qaṭ‘ Hujaj Ahl al-Ta’īl*. Damsyik: Dār Iqra’.
- Ibn Jawzī, Abdul Rahman bin Jawzī. 2005. *Daf‘u Shubah al-Tashbih Bi Akaff al-Tanzih*. Amman: Dar al-Imam al-Nawawi.
- Ibn Kathīr, Ismā‘il bin ‘Umar, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Beirut: Maktabah al-Ma‘ārif.
- Ibn Khuzaymah, Muhammad bin Ishak. 2011. *Kitāb al-Tawhid wa Ithbāt al-Ṣifāt*. Riyadh: Dār al-Mughnī.
- Al-Nawawī, Yahya bin Sharaf. 1973. *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
- Ibn Hajar, Ahmad bin Ali. 1960. *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Ibn Quddamah al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad. *Dhamm al-Ta'wil*, Kuwait: Dār al-Salafiyyah. 1986.