

Pemaknaan Hadis secara *Haqiqi* dan *Majazi*: Telaah Hadis Tentang Akhir Kenabian

Muhammad As'ad Mubarak J¹, Siti Qurrotul Aini², Eva fahmadia wahidah rahmah³

¹Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, INDONESIA

* ainishonhaji@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.01.016>

Received 5 December 2021; Accepted 10 April 2022; Available online 30 June 2022

Abstrak: : Hadis mesti diyakini kebenarannya sebagaimana teks agama dan teks linguistik yang sentiasa mengemukakan makna yang tidak terhingga sesuai dengan sudut pandangan setiap pengulas menjadikan hadis menarik untuk dikaji. Dalam mempelajari Hadis tentang akhir kenabian ini, penulis menggunakan metode pemahaman Hadis dari Syuhudi Ismail, yang dalam memahami Hadis memerlukan pendekatan ilmu hadis, bahasa dan sejarah. Makna perkataan *khātim* dalam hadis riwayat Abu Hurairah (وَأَنَا أَمُّ النَّبِيِّينَ) dan dalam Surah al-Ahzab: 40 (وَلَكِنَّ لِلَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) yang bermaksud perkataan a-khaba yang bermaksud perkataan a-khaba'a (menutup sesuatu supaya ia boleh dimasukkan oleh sesuatu yang lain). Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah tanda 'akhir' atau 'muktamad' kesempurnaan kalimah Allah. Muhammad Iqbal dalam bukunya *tajdīd al-tafkīr al-dīnī fī al-Islām* mengatakan bahawa dengan berakhirnya zaman kenabian, satu era baru telah muncul, ia adalah zaman fikiran. Perkataan 'akhir' bermaksud keterbukaan bagi setiap orang untuk mencari kebenaran dengan bebas tanpa tertumpu pada satu orang atau tokoh. Dari penelitian ini dapat dimengerti bahawa pengamalan Hadits tidak hanya berupa perilaku dan ucapan, tetapi juga dalam bentuk makna sebagai usaha untuk membahas Hadits dengan baik sehingga dapat difahami seiring dengan keterbatasan ruang dan waktu.

Kata kunci: Rukun Tetangga (RT), Kesepaduan sosial, Etnik

Abstract: Hadith must be believed to be true as religious text and linguistic text which always present the infinite meanings corresponds the point of view of each reviewer makes hadith interesting to be studied. In studying Hadith about the end of this prophethood, the author uses Hadith understanding method of Syuhudi Ismail, which in understanding Hadith requires an approach to the science of hadith, language and history. The meaning of the word *khātim* in the hadith narrated by Abu Hurairah (وَأَنَا أَمُّ النَّبِيِّينَ) and in Surah al-Ahzab : 40 (وَلَكِنَّ لِلَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ), comes from the root word kha-ta-ma which means a-ba-'a (closing on something in order it can be entered by something else). The presence of Prophet Muhammad SAW is a sign of the 'end' or 'ultimate' of Allah's words perfection. Muhammad Iqbal in his book *tajdīd al-tafkīr*

al-dīnī fī al-islām says that with the end of prophetic period, a new era has emerged, it is the period of mind. The word 'end' means openness for everyone to seek the truth freely without being fixated on one person or figures. From this research, it can be understood that practicing Hadith is not only in the form of behavior and speech, but also in the form of meanings as an effort to discuss the Hadith properly so it can be understood along with the limitations of space and time.

Keywords: Hadith, Khātim, Hadith understanding method

1. Pengenalan

Hadis bermakna warisan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, sifat, tingkah-laku, dan keputusan atau ketetapan [10]. Keberadaan hadis diyakini sebagai pedoman hidup ummat Islam kedua setelah al-Qur'an. Hal ini kerana hadis bersumber dari Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa dan penyebar agama Islam. Dan adanya kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti atau meniru perilaku Rasulullah SAW sebagai upaya pencapaian diri menuju keimanan yang sempurna.¹

Hadis yang berubah bentuk dari ucapan, sifat, tingkah-laku dan ketetapan Rasulullah SAW menjadi kumpulan tulisan atau teks, telah membuka ruang baru untuk terus dikaji dan difahami sesuai dengan perkembangan kebahasaan. Kemampuan berbahasa yang dimiliki masing-masing individu menjadikan pemahaman terhadap teks Hadis bersifat variatif. Dengan kata lain, Hadis memiliki dua unsur utama yaitu sebagai pedoman kedua umat Islam setelah al-Qur'an dan sebagai objek kajian yang memiliki kandungan makna tak terhingga.

Tanpa mengurangi keyakinan akan keabsahan Hadis sebagai pedoman umat Islam, penulis ingin menghadirkan pembahasan atau kajian Hadis sebagai teks agama sekaligus teks kebahasaan. Teks agama yang harus diyakini kebenarannya dan teks kebahasaan yang selalu menghadirkan makna-makna tak terhingga sesuai dengan sudut pandang masing-masing pengkaji. Hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji hadis tentang akhir kenabian.

1. Material

Emberto Eco menerangkan bahawa makna berasal dari sebuah kata. Kemudian kata itu berusaha diterjemahkan. Proses memahami kata sehingga berbentuk makna dapat dikategorikan menjadi dua bagian, *pertama*; makna yang nampak secara kasat mata, atau makna yang berkesesuaian dengan erti di dalam kamus. Makna ini hanya merangkul erti kata antara khusus dan umum, atau penjabaran erti kata dengan bentuk dan jenis kata, atau hanya berupa kesimpulan dari jenis-jenis kata yang serupa [14]. *Kedua*; makna yang tersirat di dalam kata atau dalam istilah kebahasaan disebut *al-i'jāz*. Untuk menangkap makna tersirat dalam sebuah kata, diperlukan kemampuan khusus, kerana berbeza dengan makna *zāhir*. Makna yang tidak terungkap berdasarkan perkataan, atau perkataan yang tersampaikan secara samar [14].

Hadis secara etimologi bererti baru atau segala sesuatu yang baru, perkataan, atau berita yang datang dalam jumlah sedikit dan banyak [10]. Kata 'baru' memiliki lawan kata 'lama'. Baru menandakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak ada. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah sesuatu yang baru selalu berlawanan dengan yang lama? Apakah sesuatu yang baru selalu berdiri sendiri secara mandiri? Atau sesuatu yang baru hadir sebagai pelengkap atau penyempurna? Atau bahkan sesuatu yang baru muncul sebagai hasil dari sesuatu yang lama? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul kerana kata 'baru' memiliki makna yang tak terhingga, ia tidak hanya memiliki lawan kata (lama) melainkan mencakup pelbagai makna. Dalam tahapan pemaknaan kita dapat menggunakan pendekatan atau teori yang dikembangkan al-Qarṭajāni. Ia mengatakan bahawa untuk mengetahui atau mengkaji makna yang sejatinya telah diketahui bentuk dan jenisnya dapat dengan beberapa pendekatan antara lain: dengan menggunakan makna kata yang semisal, sesuai, mendekati atau makna kata yang

¹ Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat diantaranya; "Katakanlah; 'jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah; 'Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (al-Qur'an; 3:31-32).

berkebalikan atau bertentangan [3]. Dengan demikian, pelbagai pertanyaan yang menyoal prihal kata 'baru' menemukan jawabannya masing-masing.

Jika menilik pada makna Hadis secara etimologi, maka pemetaan Imam Syafi'i dalam menjelaskan fungsi Hadis mendapatkan kebenarannya [9]. *Pertama*; Hadis berfungsi sebagai penjelas dari al-Qur'an. Dalam hal ini, Hadis bermakna sebagai pedoman baru bagi umat Islam yang hadir sebagai penjelas sehingga keberadaan al-Qur'an semakin mudah difahami secara sempurna. Umat Islam masa nabi Muhammad SAW melakukan penafsiran al-Qur'an berdasarkan pada hadis nabi atau penjelasan yang datang dari nabi. Jika umat Islam (para sahabat) tidak menemukan keterangan atau penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an, mereka meminta petunjuk dan penjelasan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana selain sebagai penyampai wahyu, nabi Muhammad berkewajiban memberikan penjelasan-penjelasan atas wahyu-wahyu Ilahi [8]. Dalam hal ini, keberadaan Hadis tidak dapat dipisahkan dengan al-Qur'an sebagai pedoman awal. *Kedua*; Hadis berfungsi sebagai pedoman hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis diyakini sebagai wahyu kedua setelah al-Qur'an. Wahyu yang secara esensial memiliki kesamaan namun secara bentuk berbeza. Jika al-Qur'an adalah wahyu yang disertai kata dan makna, sementara hadis adalah wahyu yang diturunkan secara makna, sedangkan diksi katanya menggunakan bahasa nabi Muhammad SAW [8]. Dengan demikian, sumber serta peran al-Qur'an dan Hadis memiliki kesamaan. Dalam hal ini, Hadis hadir sebagai sumber hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Hadis datang secara mandiri dengan membawa aturan-aturan hukum baru [9].

Secara epistemologi, Hadis memiliki kesamaan makna dengan kata sunah, hal ini kerana kata sunah selalu dinisbatkan pada Hadis. Ketika seseorang berkata sunah, maka yang terdetik pertama kali dalam pikiran adalah Hadis. Namun dalam diskursus ilmu Hadis, kata sunah dan Hadis memiliki makna yang berbeza. Masing-masing disiplin ilmu memiliki pemaknaan yang berbeza, pemaknaan itu mengarah pada kesimpulan bahawa sunah lebih luas maknanya daripada Hadis [13].

Daniel W. Brow mengatakan bahawa terma 'sunah' muncul jauh setelah Islam berkembang. Atau dengan kata lain terma 'sunah' muncul setelah nabi Muhammad SAW wafat. Bahkan ia meyakini bahawa dalam al-Qur'an tidak ada kata 'sunah' yang ditujukan secara khusus kepada nabi Muhammad SAW. Sehingga 'sunah' yang secara kebahasaan bermakna *sirah* dapat disandingkan kepada selain nabi. Semisal sunnah Abu Bakar ra, sunnah Umar bin Khathab ra, dan lain sebagainya [8]. Lebih-lebih ketika Brown menginformasikan bahawa sunah pada dasarnya bukan merupakan sumber hukum murni dalam Islam. Kerana baginya, kedudukan sunah sebagai sumber hukum Islam muncul setelah masa imam Syafi'i (204 H). Brown juga menjelaskan bahawa bagi kaum teologi, kata sunah sebagai sumber hukum sangatlah bermasalah. Kerana bagi dia, kaum teologi menentang keyakinan yang menyamaratakan antara Hadis dan al-Qur'an [8]. Kaum teologi yang dimaksud adalah, mereka yang lebih mendahulukan logika atau rasio daripada Hadis.

Pengertian Hadis secara Epistemologi menegaskan bahawa ia berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, keberadaan Hadis wajib diimani dan diamalkan sebagaimana kewajiban mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Swt. Hal ini sebagai pengejawantahan dari dua Kalimat syahadah yang menjadi gerbang utama menuju agama Islam. Dua kalimat yang memuat pengakuan dan penyerahan diri secara total. Pengakuan yang menyakini hanya Allah Swt, Tuhan semesta alam. Dan nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya. Dengan demikian, pengakuan dan penyerahan diri kepada Allah Swt harus disertai keyakinan yang kuat terhadap kenabian nabi Muhammad SAW. Kerana Kedua kalimat Syahadah ini menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan.

2. Results and Discussion

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا² (al-ahzab ayat 40)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَائِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ : هَلَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ³.

Barangkali setiap kita telah mendengar kata ‘nabi’ sejak pertama kali mengenal ilmu agama. Kata yang menjadi tolak-ukur keimanan dan sekaligus pembeda bagi agama lain. Tolak-ukur keimanan yang penulis maksud adalah syarat utama bagi seseorang yang ingin dikatakan sebagai orang yang beriman. Untuk selanjutnya memposisikan seorang (pengujar) sebagai dari bagian golongan tertentu. Ketika kita mengucapkan dan mengakui akan kenabian nabi Muhammad SAW, maka secara tidak langsung kita telah menjadi orang yang beriman yang sekaligus membedakan keberadaan kita dengan orang-orang yang tidak mengakuinya. Di sini, sekilas kita melihat bahwa terma ‘kenabian’ hanya terpaku pada persoalan keimanan yang menghadirkan pilihan berupa percaya atau tidak. Tentu saja jika persoalannya hanya demikian, maka terma ‘kenabian’ tidak sesulit yang dibayangkan atau bahkan serumit yang kita pikirkan.

Namun berbeza halnya ketika kita menelusuri lebih jauh, terutama kerana kita tidak dengan sendirinya merasakan dan mengalami apa yang telah dialami para nabi. Bagaimana mungkin seseorang dapat berbicara dan menggambarkan makna dan rasa yang dialami orang lain? Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin kita berbicara tentang nabi atau kenabian sementara tak satupun diantara kita yang mengalaminya? Hanya ada beberapa kemungkinan yang dapat kita lakukan, diantaranya dengan mengkaji dan mempelajari ucapan dan tingkah laku yang digambarkan para nabi. Tentu cara ini tidak semerta-merta menjadi tolak-ukur bahawa kita lebih faham dan atau lebih mengetahui tentang kenabian daripada nabi sendiri. Hal ini perlu penulis tegaskan, untuk memberikan batasan-batasan yang real antara nabi sebagai figur dan nabi sebagai obyek pembahasan atau kajian.

Abū Ya’kub al-Sujastānī dalam karyanya “*Kitāb Itsbāt al-Nubuāt*” menyatakan bahawa segala sesuatu memiliki ciri-ciri tersendiri yang pada akhirnya menyebabkan sesuatu itu memiliki keutamaan dibanding yang lain. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahawa manusia merupakan makhluk yang paling mulia, sementara manusia yang paling utama adalah para nabi. Hal itu dikeranakan para nabi mampu memberikan jawaban dan solusi bagi manusia tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Abū Ya’kub al-Sujastānī membagi makna rasul menjadi dua bagian, pertama rasul yang bersifat jasmani. Dalam konteks ini, ia menempatkan “akal” sebagai rasul yang bertugas membawa manusia kepada alam ketuhanan dengan menjadikan akal sebagai pijakan atau pedoman utama dalam memilih dan memilah antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian rasul yang bersifat ruhani. Dalam hal ini, ia menjadikan para makhluk pilihan (baca; nabi dan rasul) sebagai utusan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Ilahiyah. Keberadaan rasul ruhani tidak kalah pentingnya terhadap peran dan eksistensi rasul jasmani [4]. Ia mengkaji kenabian dari segi tabiat atau kebiasaan, tempat, budaya, waktu dan sebagainya. Ia menjelaskan bahawa eksistensi kenabian pada agama Yahudi, Nasrani dan Islam memiliki perbezaan-perbezaan yang berlandaskan pada perbezaan keagamaan [4]. Selain itu, Abū

² Ertinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

³ Ertinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda : Perumpamaanku dan perumpamaan nab-nabi sebelum aku seperti perumpamaan seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan kemudian dia membaguskannya dan mempercantiknya kecuali tempat sebuah batu pojok dari suatu sudut/pojokan. Kemudian manusia berkeliling dan mereka ta’jub dengan rumah tersebut dan mereka berkata : 'Mengapa batu ini tidak diletakkan (dipojok/sudu tersebut) ?'. Rasulullah saw bersabda: Maka akulah sebuah batu itu dan aku adalah خاتم النبيين (khātam al-nabiyyīn)”. Abī al-Fidā’ Ismā’īl Ibn Kathīr, *Tafsīr Ibn Kathīr*, (Mekkah; al-Maktabah al-Tijāriah, Juz III, 1986), 493-495.

Ya'kub al-Sujastānī membahas tentang eksistensi kenabian ditilik dari segi ruhaniah, yang terdiri dari beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hikmah kenabian, tugas utama dari kenabian dan pengakuan terhadap eksistensi kenabian dilihat dari segi akal, pemikiran, kesiapan, kemampuan, kecintaan, kemuliaan dan sebagainya.

Sejarah baginya memiliki peranan penting dalam membangun masa kontemporer. Untuk memahami dan mengkaji secara objektif problematika yang berkembang pada masa moden tidak dapat lepas dari kajian sejarah. Begitu pun dengan pemahaman syari'ah yang berkembang pada umat Islam. Pembaharuan penerapan syari'ah, tidak dapat lepas dari kajian terhadap penerapan syari'ah-syari'ah terdahulu yang diusung oleh para nabi [4]. Hal ini kerana pada dasarnya, tugas kenabian memiliki kesamaan dengan menjadikan syari'ah sebagai cara atau metode menuju kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, walaupun secara aplikasi atau dalam bentuk amal perbuatan bersifat variative [4]. Melihat erti pentingnya pembahasan sejarah, Abū Ya'kub al-Sujastānī melakukan kajian sejarah kenabian dengan berusaha membaginya menjadi dua tahapan. Pertama tahapan yang bersifat luas dari awal masa nabi Adam sampai masa nabi Muhammad SAW. Kemudian tahapan yang sifatnya lebih spesifik dengan melakukan studi sejarah atas penerapan ajaran-ajaran agama pada masa nabi Adam kemudian diperbaharui dengan datangnya nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa dan disempurnakan pada masa nabi Muhammad SAW [4]. Para nabi yang terutus pada masa jedah antara nabi-nabi tersebut di atas (baca; nabi Adam, nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Isa, dan nabi Muhammad SAW) hanyalah sebagai pelaksana dan penerus dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya, atau dengan kata lain para nabi tersebut tidak membawa perubahan atau pembaharuan terhadap ajaran-ajaran nabi sebelumnya.

Dr. Ali Mabruk dalam bukunya '*al-nubuwwah min Ilm al-Aqāid ilā Falsafah al-Tārikh Muḥāwalah fī 'Iādzah Binā' al-Aqāid'* membuka terma kenabian dengan menilik dan membedah akar dari kata *al-nabi*. Kata *al-nabi* yang secara gramatikal memiliki dua akar kata, pertama *naba-a* dengan menggunakan huruf hamzah (mahmuz) yang bermakna *al-khabar* atau *al-ikhbār* dan yang kedua *nabā* atau *al-nabwah* atau *al-nabāwah* yang bermakna *mā irtafā'a min al-arḍ*. Lebih lanjut Ali Mabruk memaparkan bahawa kedua akar kata *al-nabi* tersebut telah menjadi pemicu perbezaan yang tak kunjung usai antara aliran asy'ariah dan muktazilah. Aliran asy'ariah menyakini bahawa nabi adalah seorang utusan yang dipilih Allah Swt. Sebuah pilihan yang dengan sendirinya menjadi pemberian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang dikehendaki-Nya. Sedangkan muktazilah mengimani bahawa kenabian tidak bermakna lugu berupa pemberian Allah Swt kepada seseorang yang diinginkannya, melainkan ada sebuah usaha yang dilakukan seseorang berupa amal perbuatan yang pada akhirnya menjadikan seseorang layak dipilih menjadi seorang nabi. Dengan demikian, nabi adalah orang yang telah melakukan pelbagai bentuk usaha sehingga menjadikannya pantas memiliki kedudukan tertinggi. Kerana makna nabi sendiri menunjukkan keagungan, keluhuran dan kemuliaan [6].

Kata *khātim* berasal dari akar kata *kha-ta-ma* yang bermakna *ṭa-ba-'a* yang ertinya penutupan pada sesuatu sehingga tidak dimasuki sesuatu yang lain. Kata *khātim* pada ayat di atas dapat dibaca *khātam* yang ertinya *ā-khi-ru-hu*. Kata *khātim* menjadi salah satu nama dari nama-nama nabi Muhammad SAW. Makna kata ini seringkali digunakan dan lebih banyak dikenal. Sementara kata *Ta-kha-t-ta-ma* bermakna memakai cincin, *mu-ta-kha-t-tim* bermakna orang yang memakai cincin, sangat jarang digunakan [6]. Dalam kata lain, ketika seseorang melontarkan kata *kha-ta-ma* maka yang muncul pertama kali dalam benak dan pikiran adalah penutupan pada sesuatu sehingga tidak dimasuki sesuatu yang lain, atau akhir dari sesuatu. Lebih-lebih ketika kata (*kha-ta-ma*) ini telah memasuki ranah ideologi. *Kha-ta-ma* atau pamungkas memiliki dua sisi yang berlainan, sesuai sudut pandang masing-masing subjek. Semisal rumah, maka keberadaan pintu depan menjadi batasan awal bagi orang yang mau masuk, dan batasan akhir bagi orang yang akan keluar.

Pada awalnya manusia diciptakan sebagai bagian dari firman Allah Swt yang dihadirkan dalam wujud nyata. Firman yang penulis maksud adalah mahluk yang menjadi bukti keberadaan Allah Swt. Firman yang sejatinya telah ada namun tidak memiliki bentuk berupa kerangka. Maka keberadaan manusia pertama yaitu nabi Adam As merupakan wujud sempurna dari firman Allah Swt. Sempurna, kerana hanya nabi Adam As yang memiliki dua wujud sekaligus. Wujud sebagai firman Allah Swt sebelum memiliki bentuk dan kerangka, dan wujud yang secara kasatmata dapat diraba berupa struktur tubuh. Tentu berbeza dengan firman Allah Swt yang berupa Malaikat dan Jin. Mereka hanya memiliki

wujud sebagai firman Allah Swt yang tidak memiliki struktur yang dapat ditangkap secara kasatmata. Dengan demikian, keberadaan nabi Adam As merupakan awal dari wujud firman Allah Swt yang memiliki bentuk atau kerangka, sekaligus menjadi 'akhir' atau 'pamungkas' dari wujud firman Allah Swt yang tak berbentuk. Pamungkas di sini tidak bermakna usai atau telah tiada. Namun kata akhir di sini memiliki makna sebagai pintu atau pembatas. Ibarat air yang ada di dalam botol, maka untuk menikmati kesegarannya, seseorang harus terlebih dahulu membuka penutup botol.

Secara tidak langsung, keberadaan nabi Adam As menjadi bukti nyata dari wujud Allah Swt sebagai Pencipta alam semesta. Kesempurnaan yang dimiliki nabi Adam as dilengkapi dengan pembekalan berupa penguasaan nama-nama yang Allah Swt berikan. Nama-nama yang dikemudian menjadi firman atau simbol dan petanda kebesaran wujud Allah Swt. Hal ini terlihat ketika diperintahkannya para Malaikat untuk bersujud kepada nabi Adam as. Peristiwa yang menandakan betapa nabi Adam as telah menjadi makhluk yang dapat mengetahui wujud Allah Swt melalui firman-firman Allah Swt yang tidak diketahui para Malaikat. Di sinilah kemudian, keberadaan nabi Adam as menjadi awal dari terbukanya pintu baru menuju wujud Allah Swt. Dengan demikian, kesempurnaan firman Allah Swt yang berawal dari lahirnya nabi Adam as terus berkembang dari masa ke masa hingga mencapai tingkatan paling sempurna dengan ditandai lahirnya nabi Muhammad SAW. Maka kehadiran nabi Muhammad SAW menjadi petanda 'akhir' atau 'pamungkas' dari kesempurnaan firman-firman Allah Swt. Firman-firman yang dikemudian memiliki bentuk yang beraneka ragam, firman yang tidak hanya berbentuk ciptaan atau kerangka tubuh melainkan firman berupa ajaran-ajaran semisal akidah, syariah dan hakekat. Firman-firman yang Allah Swt bekalkan kepada para nabi sebagai pembawa kabar dari sejak nabi Adam as sampai pada nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pendapat kaum asy'ari yang mengatakan bahawa nabi adalah pembawa berita atau sebagai petanda dan bukti nyata dari wujud Allah Swt menemukan kebenarannya. Ibarat raja, ia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk dan memilih pengawal serta menentukan segala bentuk kebijakannya [7].

Bagi muktazilah, nabi adalah singgasana atau kedudukan tertinggi yang diperoleh melalui usaha. Sebuah pengertian yang berangkat dari erti bahasa kemudian berusaha dibawa dan diterapkan pada terma keagamaan. *Nabā* atau *al-nabwah* atau *al-nabāwah* yang semula bermakna *mā irtafa'a min al-arḍ* telah mengalami perluasan makna. Perluasan yang menempatkan posisi manusia sebagai objek kajian. Hal ini dikeranakan terma 'kemanusiaan' bagi muktazilah menjadi kunci utama dalam membangun dan menyebarkan ideologinya. Bagi muktazilah, tanpa kehadiran manusia dan alam maka terma ketuhanan tidak akan pernah difahami, kerana pada dasarnya manusia hanya dapat menerima sesuatu yang kasatmata. Dengan demikian, manusia menempati posisi utama sebagai subjek. Tinggi rendahnya posisi yang ditempati manusia semata kerana usaha yang ia lakukan, sehingga usaha berupa amal perbuatan menjadi syarat mutlak [7].

Setiap nabi memiliki bentuk usaha yang berbeza-beda sesuai dengan kondisi jaman dan ruang masing-masing. Dengan demikian, nabi menjadi simbol tertinggi dari manusia yang paling sempurna pada masanya. Semisal, nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi setelah berusia empat puluh tahun. Dalam jeda waktu selama empat puluh tahun inilah nabi Muhammad SAW menempatkan diri sebagai manusia biasa. Manusia yang berusaha dengan susah payah mencari dan meraba-raba wujud Allah Swt. *Tahannus* atau menyendiri dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan menjadi kecenderungan mempersuci diri. *Tahannus* yang sejak awal mula sebelum munculnya Islam telah menjadi kebiasaan dan tabiat para pemikir. Tabiat dalam mencari ketenangan dan kebenaran. Usaha-usaha itulah yang pada akhirnya menjadi alasan kuat terpilihnya nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang memiliki kedudukan tertinggi. Pun demikian, nabi Musa as yang hidup di kalangan ahli syahir dapat dengan mudah mengalahkan keangkuhan para penyihir. Nabi Isa as yang hidup ditengah-tengah para tabib dengan mudah dapat mengobati segala penyakit mengalahkan para tabib. Dengan demikian, nabi menjadi petanda paling sempurna dalam mengenal wujud Allah Swt. Petanda yang selalu mengalami perubahan bentuk dan warna tanpa merusak esensi atau wujud Allah Swt yang sebenarnya.

Baik kaum asy'ariah atau pun muktazilah membawa terma *al-nabi* dari alam bahasa murni menuju diskursus keagamaan. Al-nabi yang secara bahasa sebagai penyebar berita berubah makna menjadi seseorang yang menyebarkan ajaran-ajaran agama sebagai upaya mengenal wujud Allah Swt. Pun demikian *al-nabi* dimaknai sebagai orang yang memiliki kedudukan tertinggi di antara pemuka

agama lainnya. Dengan demikian, kata al-nabi dalam diskursus keagamaan memiliki makna dan erti khusus tanpa meninggalkan unsur kebahasaan yang sebenarnya.

Abdul Karim Soroush dalam bukunya *Basthu al-tajribah al-nabawiyah* berusaha menarik kata *al-nabi* ke dalam diskursus antropologi, tanpa mengingkari makna yang telah mengakar dalam diskursus keagamaan. Bagi Soroush, seorang nabi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki para filosof, pemikir atau pakar agama sekalipun. Ungkapan dan gerak-gerik nabi memiliki nilai hukum yang mutlak. Dengan kata lain, seorang nabi tidak harus membuktikan kebenaran ucapan dan tingkah-lakunya. Ucapan dan tingkah-laku inilah yang dikemudian hari dikenal dengan syari'ah atau ajaran agama. Berbeza dengan seorang filosof atau pemikir pada umumnya. Mereka berkeharusan membuktikan kebenaran ucapan atau tingkah-laku dengan dalil-dalil yang dapat diterima. Usaha pembuktian inilah yang kemudian menjadi penentu diterima tidaknya ucapan dan tingkah-laku mereka. Namun demikian, Soroush beranggapan bahawa nabi dan para filosof memiliki tata-cara yang serupa dalam mencapai kebenaran. Meskipun pada akhir tingkatan pencapaian sangatlah berbeza.

Soroush melihat, bahawa dalam diri nabi Muhammad SAW terdapat dualisme yang tidak dapat dipisahkan. Nabi sebagai manusia biasa dan nabi sebagai utusan Allah Swt. Jika menilik sisi kemanusiaan nabi, maka sangat memungkinkan bagi setiap manusia untuk mengikutinya. Pelbagai usaha yang dilakukan nabi untuk selalu mendekati diri kepada Allah Swt, serta peran nabi dalam membangun dan mengatur masyarakat, bukanlah suatu hal yang mustahil untuk ditiru. Dengan kata lain, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mencoba dan mengaplikasikannya. Seorang penyair misalnya, ia mengasingkan diri atau bertahannus dalam mengarang bait-bait syairnya. Sang penyair menggunakan dan menyalurkan semua kekuatan nalar dan khayalnya sehingga menghasilkan karya yang monumental dan fenomenal. Kondisi masyarakat memberikan peran penting meskipun keberadaannya tidak semerta-merta menjadi penentu [1].

Soroush juga menyakini bahawa masa kenabian telah usai, dalam pengertian bahawa wafatnya nabi Muhammad SAW telah menjadi petanda berakhirnya terma kenabian. Atau dengan kata lain, tidak ada nabi setelah nabi Muhammad SAW. Bagi Soroush keyakinan akan berakhirnya kenabian hanya muncul dari diskursus keagamaan. Sehingga ketika seseorang mengakui bahawa dia beragama, maka secara langsung atau tidak ia memiliki kewajiban untuk menyakini dan mengamini diskursus itu. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara orang yang beragama dan yang tidak.

Muhammad Iqbal dalam bukunya *tajdīd al-tafkīr al-dīnī fī al-islām* mengatakan bahawa dengan berakhirnya masa kenabian telah menghadirkan masa baru yaitu masa akal. Kata berakhir di sini tidak semerta-merta memposisikan peran akal melebihi peran syari'ah yang menjadi misi utama kenabian. Kata berakhir tidak bermakna misi syari'ah telah usai, atau bermakna setiap orang dapat melampaui dan melebihi capaian yang telah dicapai nabi. Tapi kata akhir yang dimaksud adalah keterbukaan bagi setiap orang untuk mencari kebenaran secara leluasa tanpa harus terpaku pada satu sosok atau figur. Iqbal menyakini bahawa masa kenabian adalah masa dimana kebenaran bersumber dan terpaku pada satu figur yaitu nabi. Hal itu dikayini kerana nabi adalah satu-satunya figur yang mampu dan dapat mencapai esensi kebenaran paling dalam dibanding yang lain. Iqbal berusaha menolak perbezaan antara akal dan keyakinan atau keimanan. Bagi Iqbal, keduanya adalah dua sisi yang saling melengkapi, satu sama lainnya saling membutuhkan dan memberikan fungsi dan perannya masing-masing. Tanpa keimanan, akal hanya akan menghadirkan keragu-raguan yang tak kunjung usai, pun demikian keimanan tanpa akal hanya menghasilkan kepercayaan yang tak mendasar [12].

Iqbal dan Soroush memiliki kesamaan dalam membahas dan membahasakan sosok atau figur seorang nabi. Bahasan yang lebih menitik beratkan pada fungsi dan peran nabi yang memiliki dua sisi sekaligus. Jika Ali Mabruk memulai bahasannya tentang kenabian dari sudut kebahasaan, maka Iqbal dan Soroush memulai bahasannya dari sudut kepribadian atau laku sang nabi. Ketiga pembahas memiliki kesamaan maksud dan tujuan, yaitu ingin kembali membuka pintu atau keran yang selama ini dianggap telah tertutup. Kenabian yang sejatinya telah berakhir dimaknai sebagai awal keterbukaan bagi tiap-tiap individu untuk meniru dan mengikuti capaian yang telah dicapai nabi. Peniruan pada bentuk proses dan usaha yang dilakukan nabi tanpa semerta-merta menerima dan menjalankan semua bentuk capaian yang telah nabi wariskan.

Hemat penulis, bahasan yang dihadirkan al-Sujastānī, Ali Mabruk, Soroush dan Iqbal muncul dari kekhawatiran dan kejenuhan melihat kondisi masyarakat beragama yang cenderung stagnan.

Dengan kata lain, masyarakat beragama lebih memilih menerima hasil daripada meniru proses terjadinya capaian. Kekhawatiran dan kejenuhan ini dapat dibenarkan, mengingat mereka menyakini bahwa perubahan dan perkembangan senantiasa bergerak. Namun kemudian, yang menjadi persoalan adalah bentuk peniruan itu sendiri. Apakah peniruan yang bersifat total dalam erti kata berpedoman pada hasil yang telah dicapai nabi, atau sekedar meniru proses capaian? Persoalan ini tidak hanya menyangkut keyakinan atau pilihan semata, persoalan ini pada akhirnya akan menjadi penentu dalam memaknai erti kata 'akhir' atau 'pamungkas' kenabian;.

Abu Yazid al-Busthami mengisahkan pengalamannya dalam memaknai kata *al-Ittibā'* kepada nabi sebagai upaya memaknai kata 'akhir' atau 'pamungkas' kenabian. Suatu hari ketika Abu Yazid al-Busthami berada di bukit Arafah, tiba-tiba terdengar suara yang muncul dari dalam dirinya, suara itu berkata; "wahai Abu Yazid, siapa kiranya orang yang dapat menyerupai dirimu yang telah haji sebanyak empat puluh lima kali, dan telah menghatamkan al-Qur'an sebanyak sepuluh ribu kali?". Dalam kondisi yang demikian, Abu Yazid berkata: "Siapa yang mau membeli (pahala) empat puluh lima kali haji dari saya dengan sepotong roti?". Salah seorang menjawab: "saya". Lalu Abu Yazid mengambil sepotong roti dari orang tersebut, dan melemparkan roti itu ke anjing, anjing itu pun memakannya. Lantas Abu Yazid mendesak dirinya dan menuju Romawi. Tiba-tiba seorang pendeta memegang tangannya lalu bersama-sama menuju rumah sang pendeta. Sang pendeta memberikan ruangan kosong, Abu Yazid pun menempati ruangan itu untuk beribadah kepada Allah Swt. Sementara, sang pendeta menyediakan makanan dan minuman pada waktu pagi dan malam selama tiga puluh hari.

Kemudian Abu Yazid berkata pada dirinya: "wahai jiwa-ku, ingin rasanya aku hancurkan diri ini (namun aku melihat-mu tidak pernah hancur)". Di saat ia berbicara sendiri, tiba-tiba sang pendeta memasuki ruangan Abu Yazid. Kemudian pendeta bertanya: "siapa namamu?". Abu Yazid menjawab: "Abu Yazid" Lalu pendeta itu berkata: "betapa baiknya jika kamu ikut serta menyembah al-Masih". Abu Yazid merasa keberatan dengan ucapan itu, kemudian ia berkeinginan untuk keluar meninggalkan rumah pendeta. Lalu pendeta berkata: "tetaplah bersama kami hingga empat puluh hari, pada saat itu ada perayaan besar, dan aku harap kamu akan menghadiri acara besar itu. Kami memiliki seorang da'i (pendeta agung) yang selalu berdakwa hanya sekali dalam setahun dari tahun ke tahun". Abu Yazid pun menyanggupi tawaran itu. Setelah sempurna empat puluh hari, pendeta masuk ke ruangan Abu Yazid kemudian berkata: "bangunlah, perayaan besar itu telah tiba". Ketika Abu Yazid berdiri tegak, kemudian pendeta berkata: "bagaimana mungkin kamu pergi bersamaku dan hadir diantara seribu pendeta dengan penampilanmu itu?, aku mengkhawatirkanmu, maka lepaskanlah pakaian-mu dan gantilah dengan pakaian ala pendeta, ikatlah dengan ikat pinggang, dan bawalah Injil dalam dekapanmu!". Mendengar perkataan pendeta, Abu Yazid merasa keberatan, namun tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil dalam batinnya: "wahai Abu Yazid, kerjakanlah apa yang diperintahkan pendeta, sesungguhnya 'Kami' memiliki kehendak dan keinginan lain di balik semua itu". Sejak itu, Abu Yazid melepas pakaiannya kemudian memakai jubah ala pendeta, mengikat pinggang dengan ikat pinggang, membawa serta Injil dalam dekapannya, lalu pergi bersama pendeta ke Gereja, kemudian duduk bersama para pendeta-pendeta yang tidak mengenalnya serta tidak ia kenal. Kemudian Abu Yazid dan para pendeta melihat kehadiran pimpinan pendeta tertinggi (Baba), namun sang Baba terdiam dan tidak berkata sedikit pun. Para pendeta terheran lalu bertanya: "wahai Baba, kenapa engkau tidak berbicara sebagaimana biasanya?" Baba menjawab: "Bagaimana mungkin saya berbicara sementara di antara kalian ada seorang pengikut Muhammad?". Lalu para pendeta berkata: "katakanlah pada kami siapa orang itu, sehingga kami dapat membunuhnya dengan pedang kami". Baba pun menjawab: "Demi Tuhan, saya tidak akan menunjukkannya kepada kalian, sebelum kalian bersumpah untuk tidak menyakiti dan mengganggunya". Singkat cerita, setelah terjadi tanya jawab antara Abu Yazid dan Baba, pada akhir Abu Yazid bertanya kepada Baba tentang kunci surga serta kalimat yang tertulis di pintunya. Kemudian setelah mendapatkan jaminan yang sama dari para pendeta, sang Baba pun menjawab: "ketahuilah bahwa kunci surga adalah kalimat *lā ilāhā illaLlah wa ashhadu anna Muḥammadan rasūlulLah*" [12].

Kisah perjalanan di atas menandakan bahwa kata 'akhir' atau 'pamungkas' kenabian tidak semata-merta bermakna usai, dalam ertian tidak lagi dibutuhkan, melainkan memiliki makna sebagai jembatan dan pembatas yang harus dilalui setiap individu yang ingin berpetualang menemui wujud Allah Swt. Tidak hanya berhenti di sini, namun ada persoalan baru yang muncul yaitu apakah seseorang yang ingin menemui wujud Allah Swt hanya berkewajiban mengakui dan melewati pintu pembatas atau

dalam erti kata melalui keimanan terhadap nabi untuk kemudian melanjutkan perjalanannya sendiri, atau ia selalu berkewajiban menghadirkan sosok nabi sebagai figur yang telah terlebih dahulu mencapai wujud Allah Swt? Rabiah al-Adawiah lebih cenderung pada makna pertama, dengan menjadikan nabi sebagai pintu masuk untuk kemudian berjalan sendiri menuju wujud Allah Swt. Tapi tidak dengan Abu Yazid dan Ibnu Araby, mereka memilih untuk selalu menghadirkan sosok para nabi pada tiap-tiap tangga capaian. Hal ini kerana para nabi memiliki kesempurnaan yang mewakili masing-masing masanya untuk kemudian diakhiri dengan hadirnya nabi Muhammad SAW.

Perbezaan dalam menghayati dan memaknai kata *al-nabi* pada akhirnya menghasilkan perbezaan yang tak kunjung usai. Pada akhirnya masing-masing diskursus meyakini dan mempertahankan kebenarannya. Kebenaran yang sejatinya hanya melihat dan mengkaji dari kulit luar, tanpa mampu membedah lebih jauh ke dalam. Barangkali jika menilik pada diskursus kebahasaan, maka kata *al-nabi* tidak mungkin usai atau berakhir. Kerana sejatinya, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi penyampai berita ataupun menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia. Terlepas apakah kedudukan itu ditempuh melalui usaha ataupun berupa karunia. Sebuah kesempatan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian, setiap orang berhak mengakui bahawa dirinya adalah nabi! Namun tidak demikian halnya jika kata *al-nabi* dibawa pada rana diskursus keagamaan, ia tidak lagi sekedar bermakna penyampai berita atau orang yang berkedudukan tinggi dan mulia. Hal ini kerana kabar atau berita yang disampaikan bukan hanya sekedar berita biasa, berita atau kabar yang menyangkut firman-firman Allah Swt yang sejatinya adalah Dzat yang melampaui batasan-batasan manusia. Dan bukan sekedar bermakna kedudukan tinggi atau mulia yang dapat didapatkan melalui usaha. Ia (*al-nabi*) merupakan kedudukan yang mewakili Dzat yang Maha Agung. Kedudukan yang menjadi petanda dan simbol dari kesempurnaan dan keagungan Allah Swt. Sosok nabi yang secara kasat-mata dapat dikaji, diperhatikan, atau bahkan ditiru. Sosok yang sejatinya menjadi simbol atau petanda yang paling sempurna dalam menggambarkan wujud Allah Swt. Dengan demikian, pembahasan terhadap terma *al-nabi* sejatinya hanya berupa upaya membahasakan dan melogikakan sosok atau figur nabi. Sebuah upaya yang sejatinya tidak menyentuh penghayatan dan perasaan yang dialami oleh para nabi.

3. Kesimpulan

Hadis merupakan harta karun paling berharga bagi umat Islam. Berharga kerana ia menjadi penjelas dan penyempurna dari al-Qur'an. Al-qur'an dan Hadis bagaikan dua buah gambar mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan Hadis adalah wujud dari kesempurnaan ajaran Islam. Sempurna dengan pelbagai aturan-aturan yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis. Di awal penyebaran Islam, umat Islam menjalankan ajaran agamanya berdasarkan pedoman dan penjelasan nabi Muhammad SAW. Keberadaan nabi Muhammad SAW menjadi sentral utama dalam menyelesaikan prolemtika kehidupan. Menyadari erti pentingnya nabi Muhammad SAW, umat Islam pada masanya selalu berusaha meniru semua ucapan dan tingkah laku nabi Muhammad SAW.

Upaya peniruan lebih pada pengalaman dan penghayatan tanpa tersibukkan oleh keinginan untuk mengkaji dan mempelajari. Hal ini kerana unsur keimanan dan keyakinan melampaui unsur keingintahuan. Iman dan yakin menjadi pintu utama untuk kemudian mengkaji dan mempelajari isi dan kandungan keimanan dan keyakinan tersebut. Maka unsur keimanan dan keyakinan menjadi syarat utama dalam memahami diskursus keagamaan. Barangkali orang yang tidak beriman dan tidak yakin dapat dengan leluasa mengkaji dan meneliti agama, namun demikian mereka hanya terpaku pada tatanan teoritis tanpa mampu merasakan kedalaman makna dan fungsi agama.

Unsur keimanan dan keyakinan inilah yang menjadi pembeda antara diskursus keagamaan dan diskursus keilmuan murni. Kedalaman iman dan keyakinan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pandangannya terhadap agama yang ia yakini. Tentu saja sesuatu yang diyakini dan diimani akan memiliki porsi khusus di hati, sehingga rasa memiliki untuk terus menjaga dan mengembangkan tumbuh dengan sendirinya.

Makna kata *khātim* dalam hadis riwayat Abu Hurairah (وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) dan dalam surat al-Ahzab ayat 40 (وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ), berasal dari akar kata *kha-ta-ma* yang bermakna *ṭa-ba-'a* yang ertinya penutupan pada sesuatu sehingga tidak dimasuki sesuatu yang lain. Dengan demikian *Kha-ta-ma* atau pamungkas memiliki dua sisi yang berlainan, sesuai sudut pandang masing-masing subjek. Wujud

keberadaan nabi Adam as menjadi awal dari terbukanya pintu baru menuju wujud firman Allah Swt yang nyata. Kesempurnaan firman Allah Swt tersebut terus berkembang dari masa ke masa hingga mencapai tingkatan paling sempurna dengan ditandai lahirnya nabi Muhammad SAW. Maka kehadiran nabi Muhammad SAW menjadi petanda 'akhir' atau 'pamungkas' dari kesempurnaan firman-firman Allah Swt. Muhammad Iqbal dalam bukunya *tajdīd al-tafkīr al-dīnī fī al-islām* mengatakan bahwa dengan berakhirnya masa kenabian telah menghadirkan masa baru yaitu masa akal. Kata berakhir tidak bermakna misi syari'ah telah usai, atau bermakna setiap orang dapat melampaui dan melebihi capaian yang telah dicapai nabi. Tapi kata akhir yang dimaksud adalah keterbukaan bagi setiap orang untuk mencari kebenaran secara leluasa tanpa harus terpaku pada satu sosok atau figur.

Hadis sebagai pedoman kedua setelah al-Qur'an, diyakini dan diimani sebagai ucapan, sifat, tingkah laku dan keputusan Rasulullah SAW. Dengan beriring perkembangan jaman, Hadis telah tersimpan secara rapi dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, Hadis memiliki dua wajah yang tidak terpisahkan. Pertama; Hadis sebagai pedoman kehidupan setelah al-Qur'an, dan diimani serta diyakini sebagai wahyu Ilahi yang terlepas dari kesalahan, dan melampaui batasan-batasan ruang dan waktu. Kedua; Hadis yang telah tertulis mengandung unsur kebahasaan. Maka Hadis telah menjadi teks agama yang terbuka. Terbuka dalam ertian menerima pemaknaan, pemahaman, serta penafsiran yang tak terbatas. Dengan demikian, menjaga dan memelihara serta mengamalkan Hadis tidak hanya berupa pengamalan dalam bentuk laku dan ucapan, melainkan dalam bentuk pemaknaan-pemaknaan sebagai upaya membahasakan Hadis secara baik sehingga difahami dan dimengerti seiring dengan batasan-batasan ruang dan waktu.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) atas dukungannya sehingga tulisan ini dapat diterbitkan.

Rujukan

- [1] Abdul Karīm Sarūsh. (2006). *Baṣṭ al-Tajribah al-Nabawiyyah*. Irak, Dār al-Fikr al-Jadīd.
- [2] Abī al-Fidā' Ismā'īl Ibn Kathīr. (1986). *Tafsīr Ibn Kathīr*. Mekkah, al-Maktabah al-Tijāriah, Juz III.
- [3] Abī al-Ḥasan Hazim al-Qarṭajāni. (2007). *Minhāj al-Bulaghāi wa Sirāj al-Udbāi*. ditahqīd Muhammad al-Ḥabīb ibn al-Khaujah, Beirut, Dār al-Maghrib al-Islāmi.
- [4] Abū Ya'kub al-Sujastānī. (1986). *Kitāb Itsbāt al-Nubwwuāt*. Beirut: Dār al-Mashriq.
- [5] Abū Yazīd al-Buṣṭāmī. (2004). *al-Majmū'ah al-Šūfiyah al-Kāmilah wa Yalīhā Kitāb Ta'wīl al-Shaṭḥ*. Syiria, Dār li al-Thāqāfah wa al-Nashr.
- [6] Ali Mabruk. (1993). *al-Nubuwwah min Ilm al-Aqāid ilā Falsafah al-Tārikh Muḥāwalah fī 'Iādzah Binā' al-Aqāid*. Libanon, al-Tanwīr.
- [7] Al-imām al-'Allāmah Ibn Manzūr. (1999). *Lisān al-'Arab*. Beirut, Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī Muassasah al-Tārikh al-'Arabī, Juz 4.
- [8] Daniel w. Brown. (t.t). *Rethinking Tradition in Moden Islamic Thought*. Cambridge University Press.
- [9] Al-Sheikh Muḥammad al-Khadrī Bik. (2007). *Tārikh al-Tashrī' al-Islāmī*. Jakarta, Dār al-Kutub al-Islāmiah.

- [10] Muhammad 'Ijjaj al-Khaṭīb. (2006). Ushūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa muṣṭalah. Beirut, Dār al-Fikr.
- [11] Maḥmūd al-ṭahḥān. (1985). Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth. Surabaya, Tawkūkitab al-Hidāyah.
- [11] Majma' al-Lughah al-'Arabiah. (19080). al-Mu'jam al-Wajīz. Mesir, Jumhūriyyah Misr al-'Arabiah Majma' al-Lughah al-'Arabiah.
- [12] Muhammad Iqbāl. (2000). Tajdīd al-Tafkīr al-Dīnī fī al-Islām. Dār al-Hidāyah.
- [13] Muhammad Muhammad Abu Zahw. (1984). al-Ḥathīs wa al-Muḥaddithūn au 'ināyah al-Ummah al-Islāmiyah bi al-Sunnah al-Nabawiah. Riyad, Shirkah al-Ṭabā'ah al-'Arabiah al-Su'ūdiyah.
- [14] Umberto Eco. (2004). al-Ta'wīl baina al-Sīmiyāiyāt wa al-Tafkīkiah, diterjemah, Said B. Beirut, al-Markaz al-Thaqāfī al-'Arabī.