

GERAKAN KAJIAN HADITH DALAM KALANGAN ORIENTALIS SERTA SHUBAHAT TERHADAPNYA

Mohd Ikhwan bin Zolkapli
 Jabatan Usuluddin
 Fakulti Pengajian Islam
 Universiti Sultan Azlan Shah
ikhwan@usas.edu.my

Syakir Abdul Azam
Kayazam89@gmail.com

Abstrak

Orientalis Barat sangat berminat dalam pengkajian hadith dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya semenjak akhir abad ke-17. Mereka membuat pengkajian kritis, suntingan dan penerbitan karya berbahasa Arab dalam bidang pengajian hadith. Golongan ini juga turut menterjemahkan beberapa karya hadith dan ilmu-ilmu yang berhubung dengannya ke dalam bahasa latin serta menulis buku-buku ilmiah dan makalah-makalah tentang masalah asas berhubung dengan disiplin pengajian hadith. Pengkajian tentang asal dan perkembangan hadith secara komprehensif dan kritis juga dilakukan dan diterbitkan oleh sarjana-sarjana barat dengan tujuan yang sama, bagi menimbulkan keraguan kepada umat Islam tentang autoriti hadith sebagai sumber kedua kepada syariat Islam. Sehubungan itu, mereka mula melakukan penyelewengan terhadap hadith atas dasar pengkajian yang ilmiah bagi mengaburi tujuan sebenar mereka. Makalah ini bertujuan menelusuri perkembangan pengajian hadith sebagai sumber kedua dalam Islam dalam kalangan sarjana Barat. Disamping itu, dibentangkan juga bentuk-bentuk kritikan atau shubahat yang dilemparkan seputar hadith serta hujah menangkis serangan itu. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data iaitu kajian perpustakaan beserta dokumentasi dan juga metode analisis data. Hasilnya, didapati beberapa tokoh sarjana Barat seperti Goldziher, masih bersikap skeptik terhadap hadith dengan mengemukakan pandangan-pandangan yang salah terhadap kesucian hadith. Kesimpulannya, diharapkan makalah ini memberi kesedaran dan maklumat serta gambaran secara umum kepada umat Islam supaya berhati-hati dengan shubahat yang dilemparkan oleh golongan ini terhadap Islam khususnya berkaitan hadith agar pemikiran umat Islam tidak terpesong dari pemikiran yang bertentangan dengan ajaran sebenar.

Kata kunci: orientalis, hadith, pemikiran Barat, shubahat, Goldziher

1. Pendahuluan

Pertembungan Eropah dengan peradaban Islam telah memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan orang Barat. Pengaruh terpenting yang diambil Eropah dari pergaulannya dengan umat Islam adalah semangat atau motivasi untuk bangkit dari kegelapan hidup melalui peradaban dan ilmu Islam, khususnya dalam bidang bahasa Arab. Kebanyakan sekolah, universiti, para sarjana, metode serta buku-buku digunakan dan dipelajari melalui bahasa Arab. Hal ini menjadikan sistem pendidikan menjadi pengaruh terbesar dalam gerakan kebangkitan masyarakat Eropah sehingga tercetusnya *renaissance* dalam kalangan orang Barat. Makalah ini akan membincarakan mengenai gerakan orientalis dalam mengkaji ilmu Islam, khususnya berkaitan kajian hadith dan disertakan beberapa shubahat yang dilontarkan oleh beberapa sarjana Barat terhadap hadith.

2. Orientalisme dan wacana kelahirannya

Orientalisme berasal dari perkataan *orient*, yang diambil dari bahasa Perancis yang bermakna timur, dari sudut geografiknya bermaksud dunia belahan timur, manakala dari aspek etnologis membawa makna bangsa-bangsa di timur (Sou'yb, 1985). Menurut Abdul Mu'nim Hasnain (1978), perkataan '*al-Istishrāq*' merupakan kalimah Arab yang digunakan berupa kata terbitan kepada '*istashraqa*' yang diambil dari perkataan '*sharaqa*' yang membawa maksud mengarah ke timur, memakai pakaian masyarakatnya dan menghindarkan diri dari sesuatu kerana takut terbakar oleh panasnya (Al-Hanā'i, 2008). Muhammad Fath Allah Al-Ziyādī (1983) pula menyatakan bahawa pengertian tersebut merujuk kepada tempat terbitnya matahari. Manakala kalimah '*mustashriq*' bermaksud ahli orientalis.

Sebahagian sarjana Muslim seperti Muhammad Luqmān al-Salafī dan Ḥamdī Zaqqūq (1983), turut mendefinisikan istilah orientalisme kepada dua bahagian, pertama: kefahaman umum, iaitu pengkajian yang dilakukan oleh orang Barat tentang hal ehwal ketimuran dari sudut bahasa, sejarah, peradaban, kepercayaan, adat-adat dan sebagainya secara makna. Kedua: kefahaman khusus, merujuk kepada satu gerakan aliran pemikiran untuk memahami Islam dari sudut akidah, ketamadunan dan keilmuan, untuk menyerang Islam kerana kekuatannya terhadap keilmuan dan rohani, serta menimbulkan keraguan terhadap sumber pensyariatan yang utama: al-Quran dan al-Hadith. Mālik bin al-Ḥājj ‘Umar pula mengatakan bahawa orientalis itu ialah para penulis barat yang menulis pemikiran Islam serta kebudayaannya (Zaqqūq, 1983).

Edward Said, seorang sarjana bukan Muslim turut memberikan pengertian tentang maksud orientalis ini, katanya:-

“anyone who teaches, writes about, or researches the orient -and this applies wheater the person is an anthropologist, sociologist, historian, or philologist- either in it’s specific or it’s general aspects, is an orientalist, and what he or she says does is orientalism”

(Edward Said, 1978: 9)

Gerakan ini merupakan satu bentuk pengkajian pemikiran luar yang terhasil daripada kajian terhadap hal ehwal ketimuran, seperti sastera, bahasa, antropologi, sosiologi, psikologi sehinggalah dalam bidang agama dengan menggunakan paradigma *Eurocentrisme*, dan menghasilkan kesimpulan yang terpesong daripada objektif kajian yang dikehendaki (Thaha Hamim, 2004).

Selain itu, Aḥmad ‘Abd al-Ḥamīd Ghurāb (1988), mendefinisikan orientalisme sebagai sebuah kajian akademik, yang dilakukan oleh orang Barat terutamanya kafir, khususnya dari kalangan Ahl al-Kitāb tentang Islam dan umat Islam dari pelbagai aspek, sama ada mengenai aqidah, syariat, pengetahuan, kebudayaan, sejarah, aturan dan peraturan, hasil bumi dan kemajuannya. Kajian ini juga bertujuan merosakkan dan mengotori kesucian Islam, menimbulkan keraguan dalam diri umat Islam akan kebenaran dan kepercayaan mereka terhadap ajarannya, serta menyesatkan mereka (Muslim) dari jalan yang dikehendaki dalam syariat.

Jika ditinjau dari beberapa takrifan yang dikemukakan, orientalisme ini merupakan bidang kajian orang Barat terhadap hal-hal tentang Timur tetapi jika dilihat dari spesifikasi

dan kecenderungannya, mereka banyak menumpukan kajiannya terhadap Islam. Golongan ini juga dilihat mempunyai hubungan yang kuat dengan gerakan kristianisasi, kolonialisme, dan segala ideologi yang dibawa oleh Barat. Hal ini dilihat melalui penerapan dan penggabungan ideologi-ideologi tersebut seperti sekularisme, kapitalisme, marxisme dan sebagainya ke dalam orientalisme itulah mereka mereka-reka agenda dan meracuni umat Islam secara halus (Abdul Munir Ismail & Mohamad Haidar, 2010).

Sehingga ke hari ini, pelbagai teori yang dikemukakan dalam menggali permulaan gerakan ini. Seperti mana yang disebut oleh ‘Abd al-Jalīl Shalbī, bahawa gerakan ini bermula akibat daripada peperangan salib yang berlaku sekitar tahun 1097-1295. Peperangan antara Rom dan Parsi sering berlaku sehingga empayar Parsi jatuh ke tangan umat Islam pada zaman Khalifah ‘Umar al-Khattāb (634-644 M), manakala wilayah di bawah jajahan takluk Rom Timur seperti Syria, Palestine, Mesir dan Libya juga turut dikuasai oleh Islam ketika zaman khilafah Umayyah. Malah empayar Islam semakin berkembang ke Selatan Perancis dan wilayah Eropah Timur pada Khilafah Abbasiyyah dan Khilafah Uthmaniyyah (Sou’yb, 1985). Pada tahun 968 M, Daulah Fatimiyyah yang berjaya menguasai Mesir ketika itu, telah berjaya menakluk kota Jurusalem (Baitul Maqdis). Sepanjang penguasaan Fatimiyyah, berlaku pelbagai tekanan terhadap orang Kristian yang berada di sana yang menyebabkan mereka bangkit merebut Jurusalem dari tangan orang Islam. Keadaan ini membangkitkan semangat Barat untuk melancarkan serangan yang dipanggil sebagai “*The Crusades*” atau Perang Salib. Peperangan Salib yang bermula sekitar tahun 1096 sehingga 1271 Masihi ini, memakan masa hampir dua abad menyaksikan pelbagai siri peperangan terjadi di mana berlaku banyak kegagalan di pihak Barat. Bertitik tolak dari zaman inilah munculnya gerakan orientalis.

Muṣṭafā al-Sibā’ī (2007) pula berpendapat permulaan gerakan ini ketika zaman kegemilangan tamadun Andalusia setelah sebahagian daripada pendeta Barat mula mempelajari ketamadunan Islam, bersekolah di sana, menterjemah al-Quran dan buku-buku bahasa Arab ke bahasa mereka, serta bergurukan ulama-ulama Islam dalam pelbagai bidang. Di antara pendeta dan rahib Kristian yang turut sama terlibat dalam usaha ini adalah Gerbert d’Aurillac (938-1003M) yang pernah menjadi Pendeta tertinggi Rom pada tahun 999 M, Pierrele Aenere (1156-1092M), dan Gerard de Gremone (1187-1114M). Setelah kembali ke negara mereka, mereka mulai mengajarkan ilmu yang telah diperoleh tersebut, sehingga dalam beberapa tahun, universiti-universiti di Barat menjadikan buku-buku bahasa Arab sebagai teras pengajian mereka di sana. Pada ketika itu juga, para rahib Barat turut mempelajari selok belok pelbagai disiplin ilmu serta gaya hidup masyarakat Islam.

Menurut Ḥamdī Zaqqūq (1984), terdapat dalam kalangan pengkaji sejarah mengatakan gerakan orientalisme bermula pada tahun 1312 Masihi ketika resolusi perhimpunan gereja Vienna. Ketika itu, mereka ingin menubuhkan kursus bahasa Arab di universiti-universiti yang terdapat di Eropah (Said, 1978). Hakikatnya, orientalisme telah pun bermula sebelum resolusi gereja Vienna lagi. Apa yang menjadi perbezaannya ialah gerakan tersebut adalah satu pertubuhan yang tidak rasmi. Sehingga ke hari ini, masih terdapat kepelbagaian kajian dalam penentuan tarikh penubuhan gerakan ini. Walau pelbagai pandangan yang dikemukakan terhadap hal ini, namun, istilah ‘orientalist’ mula digunakan pada abad ke-18, iaitu sekitar 1779. Ia turut dimuatkan dalam pelbagai kamus seperti Oxford English Dictionary pada tahun 1815 (Watt, 1993) dan Dictionnaire de l’Academie Française pada tahun 1838 (Rodinson, 1974).

3. Perkembangan kajian hadith dalam kalangan orientalis

Pada mulanya, para sarjana Barat melakukan pengkajian secara skeptik terhadap Islam dan susur galur pengembangan hadith secara kritis dengan tujuan menimbul keraguan kepada umat Islam tentang autoriti hadith sebagai sumber kedua kepada syariat Islam (El-Muhammady, 1991). Pengkajian mereka lebih tertarik dalam transmisi riwayat dan pengumpulan hadith, namun, bukan menjadi keutamaan kepada pengkaji-pengkaji Barat pada ketika itu kerana mereka lebih menumpukan kepada al-Quran. Hal ini disebabkan kepada dua faktor, pertama: pemikiran negatif terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW di Eropah, sehinggakan mempengaruhi pengkaji-pengkaji Barat pada zaman pertengahan. Salah seorang dari mereka adalah ahli falsafah Perancis, Barthelemy d'Herbelot¹ (1625-1695), banyak mengkritik hadith di dalam ensiklopedia beliau, ‘Bibliotheque Orientale’. Beliau turut meragui kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan menuduh Baginda sebagai nabi palsu. Sikapnya menyebabkan impresi terhadap hadith tidak ada nilai terhadap pengkajian sejarah dalam Islam. Kedua: segelintir pengkaji Barat seperti Ernest Renan², seorang sejarawan yang berpengaruh di Eropah, mencadangkan agar difokuskan kepada al-Quran berbanding hadith kerana kekurangan sumber historis.

Pengkajian ini semakin tenggelam sehingga munculnya beberapa orang Eropah dalam kalangan sarjana Barat yang mula berminat terhadap zaman kemajuan Islam pada pertengahan abad ke-17. Hal ini disebabkan penumpuan mereka terhadap perjalanan hidup Nabi SAW dalam banyak hadith, yang membawa kepada kritikan mereka dan pengkajian secara lebih mendalam dalam sejarah perundangan Islam. Mereka meletakkannya sebagai penanda aras berdasarkan kepada susur galur perkembangan Islam terutamanya terhadap sejarah ketamadunan Arab (Rodinson, 1974).

Antara bentuk penulisan awal kritikan hadith berkenaan biografi Nabi SAW dilakukan oleh Gustav Weil (1808-1889 M) dan Aloys Sprenger (1813-1856 M). Selepas

¹ Nama sebenar beliau ialah Barthélemy d'Herbelot de Molainville, seorang orientalis yang dilahirkan di Paris, Perancis pada tahun 14 Disember 1625 dan meninggal dunia pada tahun 8 Disember 1695. Beliau mendapat pendidikan di University of Paris, dan banyak menghabiskan masa dengan mengkaji bahasa-bahasa timur, beliau seterusnya merantau ke Itali dan berkenalan dengan Holstenius, humanis Belanda (1596-1661), dan Leo Allatius, ulama Yunani (1586-1669). Pada tahun 1661, beliau telah dilantik sebagai setiausaha dan juru Bahasa ketimuran kepada raja. Antara karya terbesar adalah *Bibliothèque Oriental, ou Dictionnaire universel contenant tout ce qui regarde la connoissance des Peuples de l'Orient*, yang dihabiskan seumur hidupnya terhadap penulisan ini, walaubagaimanapun karya ini disempurnakan oleh Antoine Galland pada 1697. Karya ini berdasarkan kepada sebahagian terjemahan ringkas kitab *Kashf al-Zunun* oleh Haji Khalfa (Katip Çelebi), tetapi ia juga menghimpunkan bahan-bahan daripada Arab, Turki dan manuskrip. Bibliothèque telah dicetak semula di Maastricht (Fol. 1776), dan di The Hague (4 Jil quarto, 1777-1799). Versi mempopularkan juga dikeluarkan pada 6 bab octavo (Paris, 1781-1783). Daripada empat edisi, "terbaik" edisi adalah quarto edisi 4 vol The Hague. Edisi yang diperkaya dengan sumbangan orientalis Belanda Schultens, Johann Jakob Reiske (1716-1774), dan dengan tambahan yang disediakan oleh Visdelou dan Antoine Galland. Antara kerja-kerja lain Herbelot, dan tidak diterbitkan, terdiri daripada orang Timur Anthology, dan bahasa Arab, Parsi, Turki dan Bahasa Latin. (Laurens, H., 1978: 102).

² Joseph Ernest Renan dilahirkan pada tanggal 28 Februari 1823 merupakan seorang pakar Bahasa Semitic dan Peradaban, ahli falsafah, sejarawan dan seorang penulis dari Brittany, Perancis. Beliau terkenal karena karyakaryanya berkenaan sejarah perkembangan awal agama Kristian, serta teori-teori politiknya, terutama mengenai nasionalisme dan identiti nasional. Renan dinobatkan sebagai salah seorang sarjana pertama yang mempelopori teori Khazar, iaitu teori yang menyatakan bahawa Yahudi Ashkenazi adalah dari keturunan orang Turki yang telah mengamalkan ajaran Yahudi dan berhijrah ke Eropah Barat setelah runtuhan pemerintahan 'Khan' di Turki. Beliau meninggal dunia pada 2 Oktober 1892. (Notes and Obituary Notes, 1892).

pengkajian secara mendalam terhadap sumber-sumber Islam, William Muir (1819-1905 M) dalam karyanya ‘*The life of Mahomet*’ menggunakan sejarah hidup Nabi SAW sebagai material utama dalam pengkajiannya untuk mengenalpasti kesahihan sesuatu hadith (Muir, 1894). Dengan ulasan dan perbincangan ini berjaya menarik perhatian pembaca dengan lebih luas di Barat dalam pelajaran hadith, yang dianggap sebagai pintu masuk terhadap kajian ilmiah yang lebih berstruktur kepada para pengkaji yang datang kemudian. Selain ahli sejarah, kepentingan daripada hadith sebagai subjek penyelidikan ilmiah juga disedari oleh satu lagi kumpulan Orientalis (Zaqzūq, 1984).

Reinhart Dozy (1820-1883 M) dalam penulisan beliau, *Het Islamisme* juga terpengaruh dengan pandangan Sprenger dan Muir. Beliau mengatakan lebih separuh hadith yang terkandung dalam *Šahih al-Bukhārī* tidak sahih. Beliau juga mengatakan bahawa penulisan hadith terjadi pada abad kedua hijrah merupakan sebab kenapa terdapat banyak hadith-hadith yang berbentuk fiksyen atau khayalan di dalam pengumpulan hadith (Fatma Kizil, 2017).

Sekitar tahun 1870, beberapa orang pakar dalam perundangan Islam menyedari tentang kedudukan hadith dalam Islam apabila mereka cuba untuk menjawab perkara ‘usul’ dalam undang-undang Islam kerana bagi mereka, hadith merupakan salah satu sumber undang-undang utama bagi undang-undang Islam selepas Al-Quran. Pada era 1890 M pula, pengajian hadith menjadi satu bentuk disiplin ilmu yang bebas berbanding pengajian sejarah Islam atau Sirah al-Nabawi apabila seorang sarjana Barat dari Hungary, Ignaz Goldziher menerbitkan sebuah buku berjudul *Muhammedanische Studien* yang lebih tertumpu kepada hadith. Di dalam jilid kedua, beliau telah menerangkan secara terperinci fakta-fakta yang menyokong keraguan para sarjana Barat terdahulu terhadap keaslian hadith. Antaranya beliau banyak tertumpu kepada analisis matan walaupun terdapat juga analisis sanad yang turut disentuh (Arif Chasanul Muna, 2008). Berdasarkan kepada kesimpulan yang dibuat dalam penulisannya, bahawa sumber asal hadith bukan dari Nabi SAW. Katanya:-

“Hadith merupakan medan perang politik dan konflik di antara dinasti pada awal abad pertama sejarah Islam, dan ia dijadikan sebagai satu inspirasi bagi setiap firqah/parti supaya mereka dapat menjadikan Nabi sebagai saksi dan sumber yang ampuh bagi menyokong firqah masing-masing.”

(Goldziher, 1971: 115)

Dengan kata lain, bahawa setiap matan hadith yang berlegar dalam dunia Islam merupakan hasil ciptaan tokoh-tokoh politik yang saling bermusuhan pada awal perkembangan Islam, bahkan ianya bukan dari Nabi SAW seperti katanya lagi:-

“Setiap ungkapan yang dikeluarkan oleh tokoh dalam firqah Islam dan kumpulan yang menentangnya ditemukan dalam bentuk hadith, dan tiada perbezaan di dalam perselisihan pendapat, kerana apa yang kita kaji dalam masalah politik dapat diaplikasikan dalam perbezaan hukum agama dan sebagainya. Setiap pandangan atau hawa (mengikut pandangan nafsu semata-mata), dan setiap sunnah dan bid'ah ditemukan dalam bentuk hadith”.

(Goldziher, 1971: 126)

Selain itu, Goldziher turut memperlekehkan metode yang dibawa oleh sarjana hadith dalam menapis hadith-hadith yang tersebar. Walaubagaimanapun, beliau tidak memberikan sebarang teori yang praktikal dalam penentuan kronologi pemalsuan hadith, tetapi hanya sekadar menetapkan masa kemunculan hadith secara umum sahaja.

Sebelum itu, telah ramai yang telah meragui keautentikan hadith seperti mana sikap beberapa sarjana Barat lain yang mengkaji tentang Islam. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936 M), David Samuel Margoliouth (1858-1940 M), Henri Lammens (1862-1937 M) dan Leone Caetani (1869-1935 M) turut sama memberi perspektif yang negatif terhadap keaslian hadith tersendiri. (Wensinck, 1921).

Pada Abad ke-19 hingga ke awal abad ke-20, kajian orientalis dalam hadith hanya berlegar-legar pada masalah yang sama serta saling mengukuhkan pendapat antara satu dengan yang lain. A.J Wensinck (1882-1939 M)³, menggambarkan bahawa kandungan matan hadith bersumberkan kepada bangsa asing. Setelah daerah Islam diperluas hingga ke penempatan bangsa *a'jam*, maka umat Islam mula mengambil pengaruh bangsa-bangsa lain.

Josef Horovitz (1917) pula berpendapat bahawa sistem periyawatan hadith berantai dan sistem sanad telah lama wujud pada akhir abad pertama hijrah lagi. Beliau turut mengatakan kaedah yang digunakan ini diambil dari Yahudi semenjak zaman Nabi Musa lagi. Begitu juga Alfred Guillaume (1888-1965M) yang turut sama membuat pengulangan pandangan Goldziher, melainkan perbezaan dalam Bahasa Inggeris sahaja⁴.

Pada fasa awal kesarjanaan Barat, mereka menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap literatur hadis dan riwayat-riwayat tentang nabi dan generasi Islam awal. Tetapi sejak separuh kedua abad kesembilan belas, skeptisme terhadap autentikan sumber tersebut muncul. Bahkan wujud perdebatan tentang isu tersebut dalam kesarjanaan Barat yang didominasi oleh kelompok *skeptis*. Kontribusi sarjana seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Wansbrough, Patricia Crone, Michael Cook dan Norman Calder berpengaruh secara tidak langsung terhadap karya-karya sarjana Barat.

Sekitar 1950, terbitnya penulisan *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* hasil karya Joseph Schacht yang lebih menfokuskan kepada perundangan Islam, namun di dalam penulisan ini, beliau banyak menganalisis berkaitan hadith kerana hubungan kait di antara keduanya. Bertitik tolak dari penerbitan buku ini, skop perbincangan antara sarjana Barat lebih bersikap objektif. Ketika sarjana Barat mula melakukan penelitian tentang sumber dan

³ Nama sebenar ialah Arent Jan Wensinck, dilahirkan di Aarlanderveen, Belanda pada 7 Ogos 1882. Ayahnya Johan Herman Wensinck, seorang pendeta yang banyak mempengaruhi kehidupannya untuk turut menjadi pendeta. Pemerhatiannya yang serius dalam studi bahasa Semit membuatkan beliau berjaya meraih Ph.D dengan tesisnya yang bertajuk *Mohammed en de Joden te Madina* di hadapan C. Snouck Hurgronje. Beliau pernah menganggotai Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Malakī di Kaherah, Mesir tetapi diberhentikan atas tekanan dan protes dalam kalangan Muslim kerana penulisan-penulisannya yang bersifat kontroversi dalam karyanya yang bertajuk *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah*. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai rektor Universiti Leiden. Antara sumbangannya yang terbesar dalam dunia akademik ialah sebagai editor *The Encyclopaedia of Islam*, lima volume edisi pertama, edisi bahasa Inggeris dan Perancis (1913-1938) dan karya *Concordance et Indices de Malik, le Musnad de Hanbal (al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi)*. Wensinck mati pada 19 September 1939 ketika berumur 57 tahun. (Azizatul Iffah & Ari Nurhayati, 2011: 123-124).

⁴ Pandangan ini diambil di dalam karya Guillaume yang bertajuk *The Traditions of Islam, an Introduction to the Study of the Hadith Literature* yang diterbitkan pada tahun 1924 yang menerangkan secara terperinci tentang Ilmu Hadith. (Berg, 2000: 54).

asal usul Islam, mereka dihidangkan dengan beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana hadith-hadith atau riwayat-riwayat mengenai nabi dan generasi Islam pertama dapat dipercayai secara historis (Motzki, 2004). Schacht turut mengembangkan beberapa teori terhadap kritikan hadith seperti *Projecting Back*, teori *Argumentum e-Silentio*, dan juga teori *Common Link*. Ketiga-tiga teori ini kemudian digunakan oleh orientalis terkemudian yang mengembangkan lagi teori ini sama ada dengan tujuan mengkritik dan merendahkan keaslian hadith atau sebagai pengkajian ilmiah semata-mata. Dalam teori *projecting back*, konsep ini bertujuan memahami keadaan perundangan Islam dari kaca mata sarjana fiqh klasik dan juga sarjana hadith dalam berhujah di antara mereka yang lebih kuat penyataan dan hubungannya dengan satu-satu hadith. Ini kerana, dalam meneliti keautentikan hadith, boleh direkonstruksi terhadap sejarah yang berhubungan dengan hukum Islam atau apa-apa yang dikatakan hadith. Justeru, teori ini dapat dilaksanakan apabila diketahui siapa yang bertanggungjawab terhadap penyebaran hadith tersebut. Maka lahirlah istilah yang dinamakan sebagai *common link* atau menurut pandangan Juynboll sebagai *Madār al-hadīth*. Menurut Schacht juga, hadith yang disebarluaskan oleh *common link* kebiasaan berada pada kurun kedua hijrah (era Bani umayyah), iaitu zaman di mana wujudnya kedahsyatan fitnah dan kemunculan hadith-hadith palsu. Hal ini sekaligus membawa kepada kesimpulan, bahawa *common link* merupakan pemalsu dan hadith-hadith yang tersebar terutamanya berkaitan hadith hukum dan perundangan Islam diwujudkan untuk menguatkan firqah atau kumpulan-kumpulan tertentu terutamanya hal-hal yang membabitkan politik.

Namun, bukan kesemua sarjana Barat tergolong dalam fahaman yang skeptis. Bahkan, sarjana seperti Joseph Van Ess, Harald Motzki, Miklos Muranyi, M.J. Kister, Fueck, Schoeler turut menentang pandangan-pandangan para sarjana barat terdahulu dan golongan ini dinamakan kelompok *non skeptis*. Rentetan daripada pemikiran Schacht, mereka mengemukakan pandangan mereka dengan lebih kritis dan ilmiah. Sehingga kini, kajian yang dilakukan oleh sarjana Barat terhadap hadith terus berjalan. Seperti contoh, seorang tokoh kontemporari orientalis, Motzki telah memperkenalkan metode *Isnad Cum Matn Analysis*, iaitu menganalisa sanad dan matan dengan menggunakan pendekatan *traditional-historical*. Kaedah ini dilihat mampu menarik sumber-sumber awal dari kompilasi hadith (*pre-canonical*) seperti kitab Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq dan memfokuskan kepada materi atau bahan tertentu dari hadith yang terkumpul pada topik tertentu. Sekaligus, iaanya membawa kepada hasil dan keputusan yang tepat terhadap status hadith tersebut. Terkadang, teori dan analisis yang dijalankan menghasilkan jawapan yang lebih kurang sama dengan sarjana hadith Muslim walaupun konsep dan metode mereka berbeza.

3.1 Skop perbincangan kajian hadith oleh orientalis

Secara amnya, kajian hadith yang dilakukan oleh mereka tertumpu kepada tiga bentuk iaitu, pertama, kajian tentang perawi hadith: kritikan yang dilakukan lebih kepada mempersoalkan para perawi yang banyak meriwayatkan hadith dari Rasulullah memandangkan kebanyakkan perawi dalam kalangan sahabat-sahabat ‘junior’ dalam hidup Nabi SAW seperti Abū Hurayrah, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbās dan sebagainya. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang sering mendampingi Nabi SAW seperti Abū Bakar, ‘Umar, ‘Uthmān dan ‘Alī. Mengikut kitab-kitab hadith yang terkumpul seperti Kutub al-Sittah dan sebagainya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadith ialah Abū Hurayrah yang hanya sempat bersama

Nabi SAW selama beberapa tahun sahaja, diikuti Umm al-Mu'minīn 'Āishah, Anas bin Mālik, dan 'Abd Allah Ibn 'Umar. Abū Hurayrah selama masa tiga tahun telah meriwayatkan lebih dari 5800 hadith, manakala 'Āishah mengumpulkan lebih dari 3000 hadith (Şubhī al-Šālih, 2000).

Kedua, kajian keperibadian Nabi: Para pengkaji Barat telah membahagikan sifat Nabi Muhammad kepada tiga sifat: pertama sebagai seorang rasul, kedua, sebagai pemimpin negara, dan ketiga, keperibadian Baginda sebagai manusia biasa dan orang kebanyakan. Apabila pembahagian ini dilakukan, maka dapat difahami bahawa pada pandangan orientalis, sesuatu yang berdasarkan kepada rasul, baru dianggap sebagai hadith, sedangkan apa yang dikatakan oleh Baginda sebagai ketua atau sebagai manusia tidak layak dianggap sebagai hadith. Hal ini bercanggah dengan pengertian hadith yang sebenar iaitu apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad dari percakapan, perbuatan, taqrir dan sebagainya (al-Luknawī, 1993)⁵.

Ketiga, pengklasifikasian hadith: penulisan hadith setelah kewafatan Rasulullah SAW yang baru dikaji sejak akhir-akhir ini turut mendapat perhatian yang khusus. Hal itu, membuka peluang terhadap kesalahan dalam penyampaian hadits secara verbal, sebagaimana yang dikatakan oleh Montgomery watt:-

“Semua perkataan dan perbuatan Muhammad tidak pernah didokumentasikan dalam bentuk tulisan sama ada ketika Baginda hidup atau setelah wafatnya. Sudah pasti hal tersebut disampaikan secara lisan ke lisan, setidak-tidaknya pada awal kemunculannya. Sedikit sebanyak akan mengakibatkan penyelewengan terhadap makna, seperti yang berlaku dalam permainan telefon anak kecil”.

Hal di atas adalah sebagian dari pemikiran Orientalis tentang hadith. Justeru, ia membawa sedikit sebanyak kefahaman agar kita melihat hadith sebagai sesuatu yang berharga yang kita punyai, tidak hanya dengan pandangan dan penilaian kita tapi juga dengan sisi pandang orang lain, yang boleh jadi akan lebih objektif dari kita.

4. Beberapa bentuk shubahat sekitar hadith yang dilakukan oleh orientalis

Kebanyakkan kajian yang dilakukan oleh sarjana orientalis terdahulu dan kini sangat berbeza. Faktor ini disebabkan oleh bentuk pemikiran mereka pada zaman dahulu lebih cenderung ke arah kebencian dan semangat '*aṣobiah*' yang tinggi. Mungkin juga dikatakan bahawa mereka juga masih dalam pemikiran '*islamphobia*' yang merupakan punca kepada berlakunya ketidakadilan dalam penelitian bidang ilmu.

Semenjak tragedi 11 September 2001, Barat mula memahami Islam secara terbuka. Ada di antara mereka yang berfikiran negatif, namun, ramai juga yang bersikap positif, iaitu

⁵ Abū al-Hasanāt Muḥammad 'Abd al-Hayy al-Luknawī al-Hindī, *Zafr al-Amānī fī Mukhtaṣar al-Jurjānī*, ed. Taqy al-Dīn 'Alī al-Nadwī, (India: Dār al-Qalam, 1993), 31-32.

dengan mendalami ilmu Islam. Mereka turut melakukan ekspedisi ke negara-negara Arab bagi meninjau kehidupan masyarakat Islam.

Pengkajian golongan kontemporari ini lebih menjurus kearah kajian yang lebih bersifat ilmiah, walaupun terdapat juga di antara mereka yang bersikap negatif terhadap hadith. Ini dapat dibuktikan dengan pandangan sarjana Barat seperti Nabia Abbot yang mengemukakan pandangan terhadap teori isnad. Menurut beliau sistem ini telah pun wujud semenjak masa awal Islam dengan suatu jalur rantaian sanad dalam menyampaikan berita sesama mereka (Berg, 2000). Begitu juga Fuadz Sezqin, yang mengakui bahawa sistem isnad sudah ada seiring perkembangan hadith pada suku akhir abad pertama dan suku awal abad kedua. Kemudian hadith-hadith yang bertebaran, dikumpulkan mengikut jalur rantaian yang sebenar (Siti Fahimah, 2014). Seterusnya beliau memberikan cara perawi menerima hadith iaitu al-simā', al-qirā'ah, al-ijāzah, al-munāwalah, al-kitābah dan sebagainya (Berg, 2000).

Jika ditinjau, tanggapan para orientalis terdahulu seperti Goldziher sememangnya menimbulkan pelbagai kesamaran terhadap hadith. Antaranya, Goldziher mendakwa penelitian hadith yang dilakukan oleh ulama salaf tidak dilakukan secara ilmiah kerana faktor metode. Menurutnya, para ulama lebih banyak menggunakan metode kritik sanad berbanding metode kritik matan. Justeru, Goldziher kemudian menawarkan metode kritikan yang hebat iaitu kritik matan. Sedangkan, para ulama salaf telahpun menggunakan kaedah ini seperti ilmu *Mukhtalif al-Hadīth*. Menurut beliau, kritik matan hadith mencakupi pelbagai sudut, seperti kaedah atau metode yang dilakukan oleh Imam al-Bukhārī di dalam Sahihnya, yang hanya melakukan kritikan sanad berbanding kritikan matan.

Di antara contoh yang diberikan oleh Goldziher seperti:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقصَى

Terjemahan: Janganlah di antara kamu melakukan perjalanan jauh (safar) melainkan tiga masjid ini, iaitu: Masjid al-Harām, Masjid Rasul (Nabawi) dan Masjid al-Aqsā.

Hadith ini menurutnya merupakan hadith yang dicipta oleh Ibn Shihāb al-Zuhrī, bahkan bukan kata-kata daripada Nabi SAW walaupun diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam Sahihnya. Menurut Goldziher, beliau dipaksa oleh pemerintah khilafah Umayyah yang pada ketika itu dipimpin oleh ‘Abd al-Mālik bin Marwān untuk mereka hadith tersebut karena bimbang dengan tindakan ‘Abd Allah bin Zubair, seorang penguasa di Mekah, yang memujuk umat Islam yang datang bagi melakukan ibadah haji untuk berbaiah dengannya. Oleh yang demikian, dengan adanya hadith ini, dapat mempengaruhi umat Islam yang lain, khususnya rakyat Syam untuk pergi ke Masjid al-Aqsa sahaja.

Para sarjana Islam menyatakan bahawa teori historis Goldziher merupakan teori yang sengaja direka, bahkan majoriti daripada pakar sejarawan berbeza pendapat tentang kelahiran al-Zuhrī iaitu antara tahun 50 H ke 58 H. Beliau juga tidak sempat bertemu ‘Abd al-Mālik bin Marwān sebelum tahun 81 H. Pada tahun 68 H, ramai dalam kalangan rakyat Syam bermusafir ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan al-Zuhrī pada ketika itu berumur

sekitar tujuh hingga 15 tahun. Maka menjadi satu kemosyikilan tentang kebenaran itu. Ini ditambah pula dengan tiada reaksi penentangan dalam kalangan Sahabat dan Tabi'in⁶.

Dari sudut matan hadith, tidak terdapat *syawāhid* tentang ibadah haji dapat dilakukan di Bait al-Maqdis, bahkan ia merupakan pengiktirafan Nabi SAW terhadap kemuliaan ketiga-tiga masjid ini. Selain itu, hadith tersebut turut diriwayatkan oleh lapan belas orang perawi selain al-Zuhrī. Maka, dapat dilihat sini, antara tujuan utama Goldziher adalah untuk menjatuhkan kredibiliti Imam al-Bukhārī. Apabila umat Islam sudah tidak percaya lagi kepada Ṣahīḥ al-Bukhārī, maka hadith-hadith Rasulullah SAW yang terdapat di dalamnya menjadi hadith yang diragui (Muhammad Zubayr Siddiqī, 1993).

Goldziher juga berpendapat bahawa hadith secara keseluruhan merupakan produk orang-orang yang hidup pada abad kedua atau awal abad ketiga hijriah dan bukan merupakan ucapan Nabi SAW. Hal ini kerana hukum-hukum syariah tidak diketahui umat Islam pada kurun pertama hijriah. Sehingga para ulama Islam di abad ketiga banyak yang tidak mengetahui sirah-sirah nabi. Goldziher menukilkan tulisan al-Dārimī, di dalam bukunya *Hayāh al-Hayawān*, bahawa Abū Ḥanīfah tidak mengetahui secara pasti bilakah terjadinya perang Badar, apakah ianya berlaku sebelum atau sesudah perang Uhud (Muṣṭafā al-Sibā'ī, 2007).

Dari buku karangan Abū Yūsuf iaitu *Sīrah Imām al-Auzā'ī* dan buku karangan Muhammad berjudul *Sīrah Kabīr*, jelas menunjukkan penguasaan para murid Imam Abū Ḥanīfah terhadap sejarah peperangan Islam yang menyifatkan keluasan pengetahuan gurunya, Imam Abū Ḥanīfah. Bagaimana mungkin bagi seorang guru tidak mengetahui berbanding muridnya yang lebih arif darinya. Bahkan sebenarnya Goldziher mengetahui kedua-dua kitab itu, tetapi ingin merosakkan kredibiliti Abū Ḥanīfah. Goldziher bersandar kepada buku al-Dārimī yang membahaskan tentang dunia haiwan, sedangkan ianya bukanlah sebuah buku sejarah ataupun buku fiqh. Ini membuktikan bahawa Goldziher terkeliru tanpa membuktikan kebenaran sumbernya.

Orientalis juga turut mempersoalkan kewujudan hadith ini, kerana pada pandangannya, penulisan hadith bermula selepas zaman kewafatan Nabi SAW dan hal ini boleh membawa kepada pemalsuan secara besar-besaran terhadap hadith. Maka ramai dalam kalangan ulama bangun mempertahankan dengan mengemukakan bukti bahawa penulisan hadith telah pun bermula ketika zaman Nabi SAW.

Pada peringkat awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW melarang para Sahabat menulis hadith semasa hayat baginda kerana ditakuti bercampur aduk dengan al-Quran. Walaubagaimanapun, baginda membenarkan beberapa orang dalam kalangan Sahabat secara khusus menulis hadith seperti ‘Abd Allah bin ‘Amr bin al-‘Ās, Jābir bin ‘Abd Allah, Samūrah bin Jundab dan Sa’d bin ‘Ubādah. Hampir kesemua sahabat ini meninggalkan penulisannya melalui sahifah seperti Ṣahīfah al-Ṣadīqah atau Ṣahīfah ‘Abd Allah bin ‘Amr

⁶ ‘Abd al-Mālik bin Marwān dilahirkan pada tahun 26 H/ 646 M. Beliau diangkat menjadi khalifah Bani Umayyah yang kelima pada tahun 65 H/ 685 M sehingga 86 H/ 705 M mengikut pandangan majoriti ahli sejarawan. Jika ditinjau dari sudut pemerintahan beliau, Ibn Shihāb al-Zuhrī yang dilahirkan pada ketika itu berumur sekitar 7-15 tahun, umur yang agak muda untuk ditugaskan dalam pemerintahan Umayyah. (Mah mūd Shākir, 1991: 194).

bin al-‘Ās⁷. Begitu juga Ṣahīfah Jābir bin ‘Abd Allah al-Anṣārī dan Risālah Samūrah bin Jundab⁸. Terdapat juga hadith-hadith yang ditulis secara tidak langsung melalui kegiatan dakwah Nabi SAW seperti surat-surat yang diutus kepada raja-raja bukan Islam untuk menyeru kepada Islam, surat perjanjian Perlombagaan Madinah dan sebagainya. Oleh itu, pandangan yang menyatakan kegiatan penulisan hadith pada zaman Nabi SAW hidup tidak ada, adalah kenyataan yang tidak berasas.

Penulisan hadith seterusnya berjalan pada zaman para Sahabat di mana mereka banyak menulis secara individu seperti yang dilakukan oleh Abū Bakr al-Siddīq, ‘Umar al-Khaṭṭāb, Mu‘āz bin Jabal, al-Mughīrah bin Shu’bah, Hammām bin Munabbih. Ṣahīfah al-Ṣahīḥah merupakan himpunan hadith yang dikumpulkan oleh Hammām bin Munabbih, seorang tabi’in yang menulis hadith yang diriwayatkan oleh Abū Hurayrah pada zaman sahabat⁹. Proses penulisan ini secara individu ini berlanjutan sehingga ke zaman ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, beliau memerintah agar dikumpulkan mana-mana penulisan hadith secara rasmi. Melalui sejarah ini, secara tidak langsung menolak pandangan yang dikemukakan oleh Goldziher bahawa hadith adalah hasil dari perkembangan Islam semasa dan bukan dari Nabi SAW.

Orientalis juga turut mendakwa penciptaan sanad disebabkan terdapat riwayat Sahabat yang lebih muda banyak meriwayat hadith berbanding sahabat yang tua. Maka dijawab oleh ulama bahawa sahabat yang tua meninggal dunia lebih awal berbanding Sahabat yang muda dan mereka tidak berkesempatan meriwayat hadith.

Selain itu, golongan barat juga mengatakan wujudnya pencanggahan di antara hadith antara satu sama lain, tetapi jika ditinjau dari sudut ilmu hadith, terdapat banyak hadith-hadith yang bercanggah pada zahirnya di antara satu sama lain, memandangkan percanggahan ini berlaku ketika mana Nabi SAW memberi penerangan dan pengajaran kepada Sahabat berdasarkan kepada situasi dan keadaan, masa yang berbeza, dan juga keadaan pendengar. Lantaran itu, ahli hadith mencipta satu ilmu yang khusus berkaitan hal ini yang dinamakan ilmu ‘Mukhtalāf al-Hadīth’ yang dipelopori oleh al-Shāfi‘ī dalam kitabnya *Ikhtilāf al-Hadīth* (El-Muhammady, 1991).

Mereka juga mengatakan berlaku penipuan dan pemalsuan pada isnad hadith kerana wujud penambahan jumlah perawi dari masa ke semasa. Walhal, penambahan perawi adalah perkara biasa dalam tradisi isnad, memandangkan sebuah hadith diriwayat oleh Sahabat akan didengar dan diambil oleh ramai murid dalam kalangan tabi’in. Seterusnya tabi’in meriwayat hadith kepada generasi seterusnya dan sudah tentu bilangannya makin bertambah (Schacht, 1950). Apabila sesuatu hadith diriwayat oleh ramai perawi, iaitu dengan sanad yang pelbagai,

⁷ ‘Abd Allah bin ‘Amr bin al-‘Ās merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang diizinkan untuk menulis hadith di sebabkan beliau seorang penulis yang baik. Abū Hurayrah pernah berkata, “Aku tidak pernah melihat sahabat yang paling banyak meriwayat hadith kecuali ‘Abd Allah bin ‘Amr bin al-‘Ās, kerana beliau menulis sedangkan aku tidak”. (Al-Dhahabī, 1996: 2:34).

⁸ Ṣahīfah Jābir bin ‘Abd Allah al-Anṣārī diriwayatkan oleh Sulaimān bin Qays al-Yashkurī, anak murid beliau dan seterusnya kepada Qatādah bin Di‘āmah yang merupakan seorang tabi’in. (Mohd Muhiden Abd. Rahman, 1996: 82).

⁹ Menurut Abdul Halim El-Muhammady (1991) Ṣahīfah ini ditulis pada zaman sahabat dan disimpan sehingga ke hari ini oleh Doktor Muhibbin Hamid Allah dalam bentuk manuskrip di Damsyiq dan Berlin. Kandungan Ṣahīfah ini mempunyai banyak persamaan dengan kandungan yang terdapat di dalam Musnad Ahmad dan Ṣahīfah al-Bukhārī. Ini menunjukkan bukti yang jelas penulisan hadith bermula pada abad pertama Hijrah lagi.

sudah semestinya sukar dalam membuat andaian wujudnya penipuan dan rekaan dalam hadith. Perbezaan mazhab dan fahaman yang dianuti, begitu juga jarak kedudukan yang begitu jauh, menunjukkan mustahil bagi mereka untuk mengadakan pakatan pembohongan dalam hadith (El-Muhammady, 1991).

Golongan orientalis juga mendakwa tumpuan kritikan ahli hadith lebih kepada isnad tanpa teks al-hadith. Dakwaan mereka sebenarnya didasari oleh penelitian mereka yang melihat kebanyakkan ahli hadith banyak mengkritik sanad, sedangkan jika ditinjau, para ahli hadith juga turut memberi komentar dan kritikan terhadap matan sekalipun tidak sehebat dalam kritikan sanad. Mereka menyandarkan bahawa sesuatu ucapan yang betul dan sahih, mestilah dilihat dari siapa yang bawa dahulu. Namun, bukan bermakna mereka mengabaikan kritikan matan, bahkan kritikan terhadap matan kebiasaan dilakukan oleh ahli fiqh (El-Muhammady, 1991).

Antara dakwaan mereka lagi, berlakunya pertambahan koleksi hadith dari semasa ke semasa terutamanya pada abad ketiga hijrah. Sebenarnya faktor kepada pertambahan koleksi hadith disebabkan perluasan empayar Islam, di mana kebanyakannya perawi-perawi hadith berpindah ke seluruh jajahan Islam. Apabila pengumpul hadith merantau ke serata tanah empayar Islam, dalam masa yang sama, mereka mula mengumpul hadith dari perawi-perawi yang bertebaran di seluruh tempat dan seterusnya koleksi hadith bertambah (Muhiben Abd. Rahman, 1996).

5. Kesimpulan

Orientalis merupakan gelaran yang digunakan merujuk kepada pengkaji Barat yang mengkaji hal ehwal masyarakat Timur, khususnya umat Islam. Walaupun pada awal kemunculannya, tujuan mereka adalah mencari kelemahan dan kekurangan Islam dan Muslim, namun, sedikit demi sedikit pengkajian mereka menjadi suatu pengkajian yang bersifat ilmiah dan objektif. Ini dilihat dari sudut kepelbagaiannya perspektif dalam kalangan sarjana Barat terhadap Islam di zaman kontemporari ini. Dari sudut positif, ianya merupakan suatu nilai tambah dalam pengkajian akademik. Walaubagaimanapun, seharusnya sebagai Muslim, kita perlu berhati-hati dan lebih peka terhadap rancangan mereka demi menyelamatkan aqidah dan pegangan kita. Ini disebabkan pada pandangan penulis, mereka cuba mendoktorin pemikiran umat Islam melalui hasil pengkajian mereka dengan menyatakan bahawa ianya sekadar kajian para pengkaji, walhal motif mereka sebaliknya.

Masih terdapat banyak lagi dakwaan orientalis terhadap hadith, namun makalah ini sekadar memberi maklumat dan gambaran secara umum kepada umat Islam supaya berhati-hati dengan shubahat yang dilemparkan oleh golongan ini terhadap Islam khususnya berkaitan hadith. Penulis melihat pemikiran yang dibawa oleh golongan orientalis juga sedikit sebanyak merebak dalam pemikiran umat Islam seperti kemunculan anti hadith dan sebagainya sehingga merosakkan akidah dan pemikiran mereka.

Rujukan

- Abdul Mu'nim Moh. Hasnain. (1978). *Orientalisme*. (terj.). Jakarta: Lembaga Penelitian dan Perkembangan Agama (LPPA) Muhammadiyah.
- Abdul Munir Ismail & Mohamad Haidar. (2010). *Serapan Ideologi dan Pemikiran Asing: Pengaruh dan Kesannya terhadap Masyarakat Islam*. Shah Alam: Jabatan Agama Islam Selangor.
- Abdul Halim El-Muhammady. (1991). *Islam dan al-Hadith*. Kuala Lumpur: ABIM.
- Al-Dhababī, Shams al-Dīn Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad. (1996) *Siyar A'lām al-Nubalā'*, ed. Shu'ib al-Arnā'ūt, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Hanā'i, 'Alī bin Ḥassan, (2008). *al-Munjid fī al-Lughah wa al-I'lām*, Beirut: Maktabah al-Sharqiyyah.
- Al-Luknawī, Abū al-Hasanāt Muḥammad 'Abd al-Hayy al-Hindī. (1993) *Zafr al-Amānī fī Mukhtaṣar al-Jurjānī*, ed. Taqy al-Dīn 'Alī al-Nadwī. India: Dār al-Qalam.
- Al-Sibā'i, Muṣṭafā. (2007). *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, ed. Nurcholish Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Ṣālih, Ṣubhī. (2000). *'Ulūm al-Hadīth wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin.
- Al-Ziyādī, Muḥammad Fath Allah. (1983). *Zāhir Intisyār al-Islām wa Mawqifu Ba'ḍi Al-Muṣṭashriqīn Fīhā*. Tbilisi: al-Munshi'ah al-'Āmmah li al-Nasyri wa al-Tawzī' wa al-I'lām.
- Arif Chasanul Muna. (2008). *Orientalis dan kajian sanad: analisis terhadap pendapat G.H.A. Juynboll*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Azizatul Iffah & Ari Nurhayati. (2011-2012). Arent Jan Wensinck dan Studi Hadis, *Himpunan Kajian Orientalis Terhadap al-Quran dan Hadis oleh M. Anwar Syarifuddin*, 123-124.
- Berg, H. (2000). *The Development of Exegesis in Early Islam, The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period*. Great Britain: Curzon Press.
- Caetani, L. (1905). *Annali dell' Islam*. Milan: Ulrico Hoepli.
- Fatma Kizil. (2017) The views of Orientalists on the Hadith Literature, laman sesawang academiahttps://www.academia.edu/1222341/VIEWS_OF_ORIENTALISTS_ON_THE_HADITH_LITERATURE (dicapai 29 September 2017)
- Għurāb, Ahmad Abd al-Hamīd. (1988). *Ru'yah Islāmiyyah li al-Istisyrāq*. Riyādh: Mu'assasah Dār al-Asālah lil Thaqāfah wa al-Nasyr wa al-I'lām.
- Goldziher, I. (1971). Muhammedanische Studien: *Muslim Studies* (2), terj. C.R Barber, S.M Stern. London: George Allen and Unwin, 115.
- Horovitz, J. (1917-1918). Alter und Ursprung des Isnad. *Jurnal Der Islam* 8, 43-44.
- Joesoef Sou'yb. (1985). *Orientalisme dan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Lammens, H. (1943). *L'Islam Croyances et Institutions*. Beirut: Imprimerie Catholique.
- Margoliouth, D. S (1914). *The Early Development of Mohammedanism*. London: William and Norgate.
- Montgomery, W. Watt. (1993). Studi Islam oleh Para Orientalis. (terj.) Alef Theria Wasim dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53, 34.
- Mohd Muhiden Abd. Rahman. (1996). Pandangan Orientalis Terhadap al-Hadith dan Jawapannya dari Perspektif Islam. *Jurnal Usuluddin*, 82.
- Mohd. Muhiden Abd. Rahman. (1996). Pandangan Orientalis Terhadap al-Hadith dan Jawapannya dari Perspektif Islam, *Jurnal Usuluddin*, 83.

- Motzki, H. (2004). Ḥadīth: Origins and Developments, dalam *The Formation of the Classical Islamic World: Ḥadīth*, ed. Harald Motzki. Aldershot, Hant: Ashgate, xxiv.
- Maḥmūd Syakir (1991). *al-Tārīkh al-Islāmī al-‘Ahd al-Ummayī*. Beirut-Lubnan: al-Maktab al-Islāmī.
- Muhammad Zubayr Siddīqī. (1993). Hadith Literature Its Origin, Development, Special Features, ed. Abdal Hakim Murad. Cambridge: The Islamic Texts Society. 125.
- Muir, M. (1894). *The Life of Mohammad*. London: Smith, Elder & Co.
- Rodinson, M. (1974). “The Western Image and Western Studies of Islam”, dalam *The Legacy of Islam Second Edition*, ed. Joseph Schacht, C.E Bosworth, Oxford: The Clarendon Press, 36.
- Said, E. (1978). *Orientalisme*. London: t.p.
- Schacht, J. (1950). *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: The Clarendon Press.
- Siti Fahimah. (2014). Sistem Isnad dan Otentisitas Hadits: Kajian Orientalis dan Gugatan Atasnya. *Jurnal Ulul Albab* 15, no. 2, 212.
- Thaha Hamim. (2004). *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*. Surabaya: Diantama.
- Wensinck. A.J. (1921). The Importance of Tradition for The Study of Islam. *The Muslim World* 11, 241.
- Zaqzūq, Maḥmūd Ḥamdī. (1983). *al-Istishrāq wa al-Khalfiyah al-Fikriyah li al-Sirā’ al-Ḥadārī*. Qatar: Kitāb al-Ummah.