

3/2025

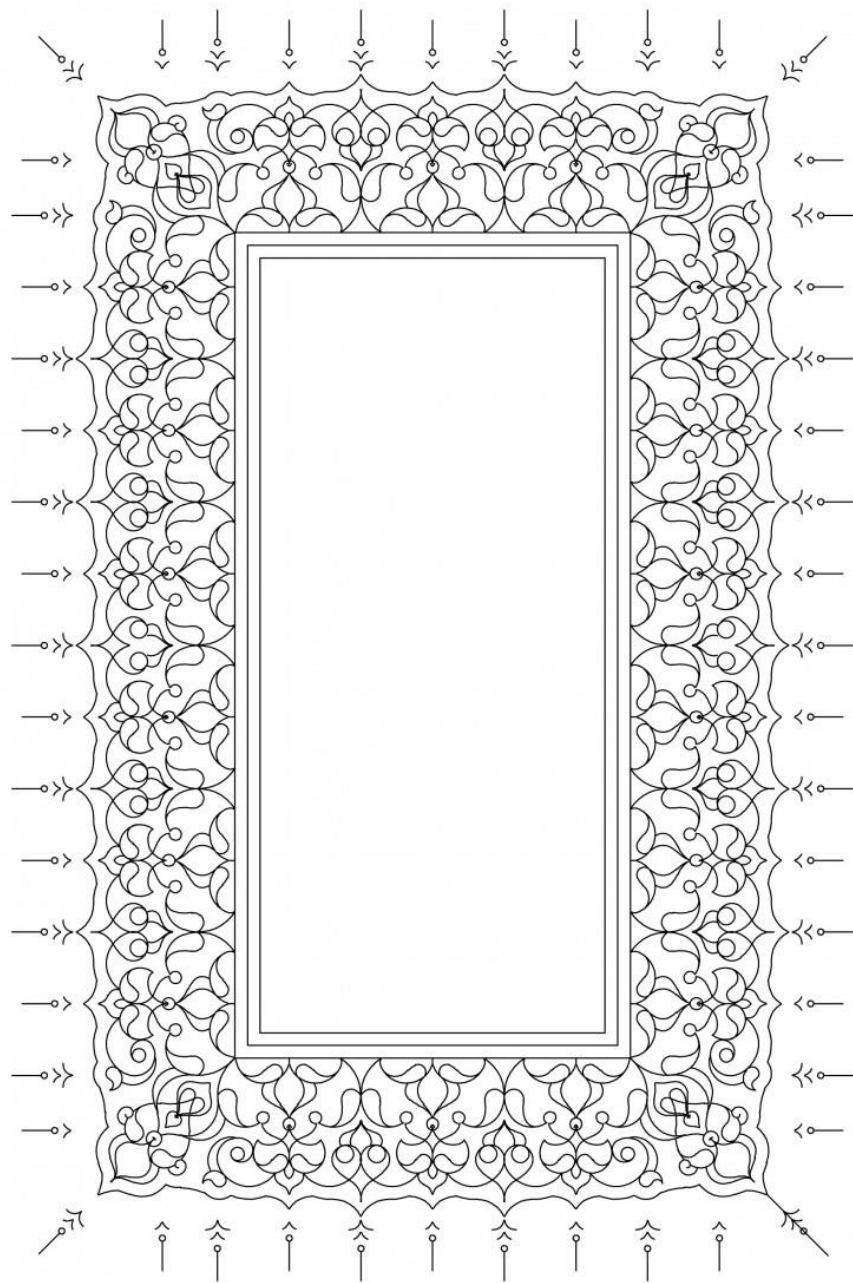
RISALAH
PENUNTUT ILMU

DOA
AWAL TAHUN
DAN
AKHIR TAHUN
SATU PENJELASAN

Dr. Abdullaah Jalil

WISDOM
PUBLICATION

Risalah Penuntut Ilmu

Bil. 3/2025

DOA AWAL TAHUN DAN AKHIR TAHUN

Satu Penjelasan

Disediakan oleh:

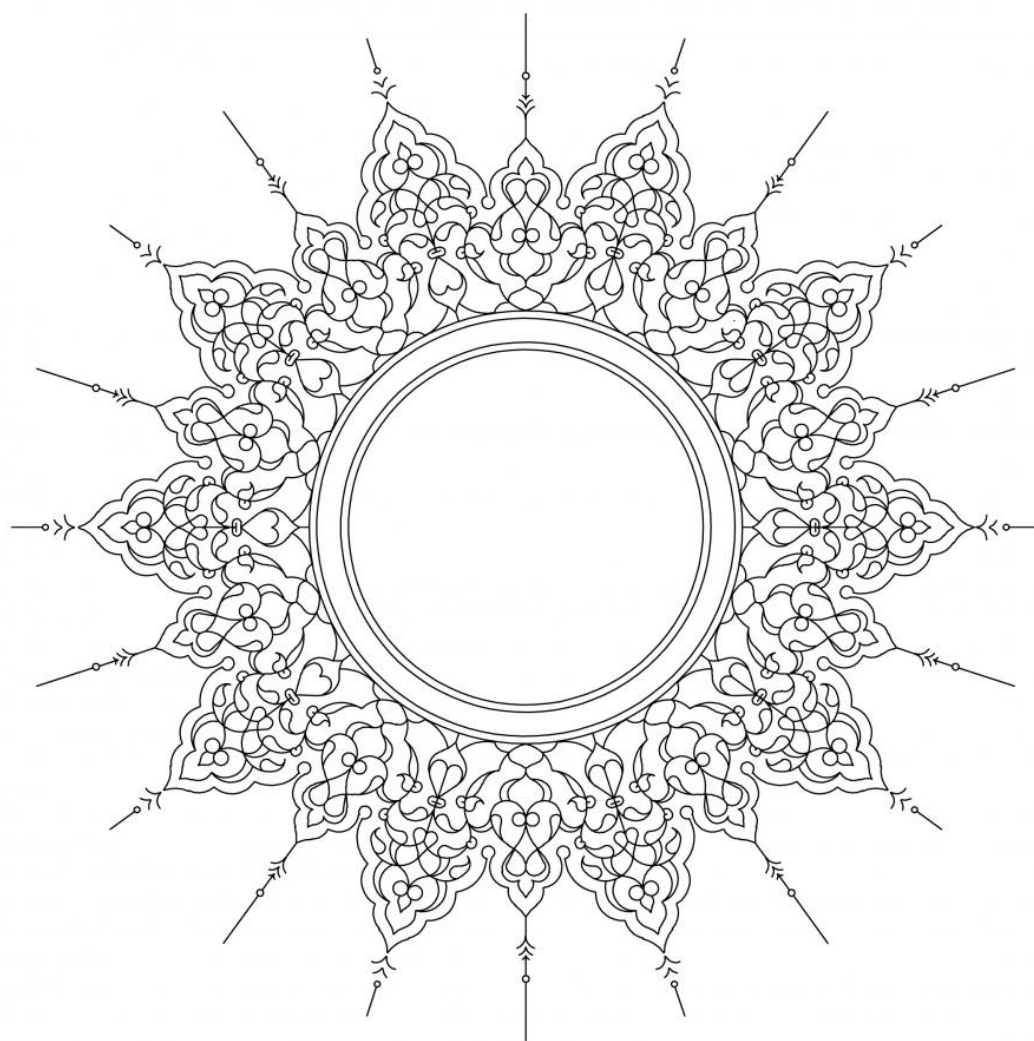
Dr. Abdullaah Jalil

Penuntut Ilmu .com

Edisi Pertama [akan sentiasa ditambahbaik insya-Allah]

27 Jun 2025 Masihi / 1 Muharram 1447 Hijrah

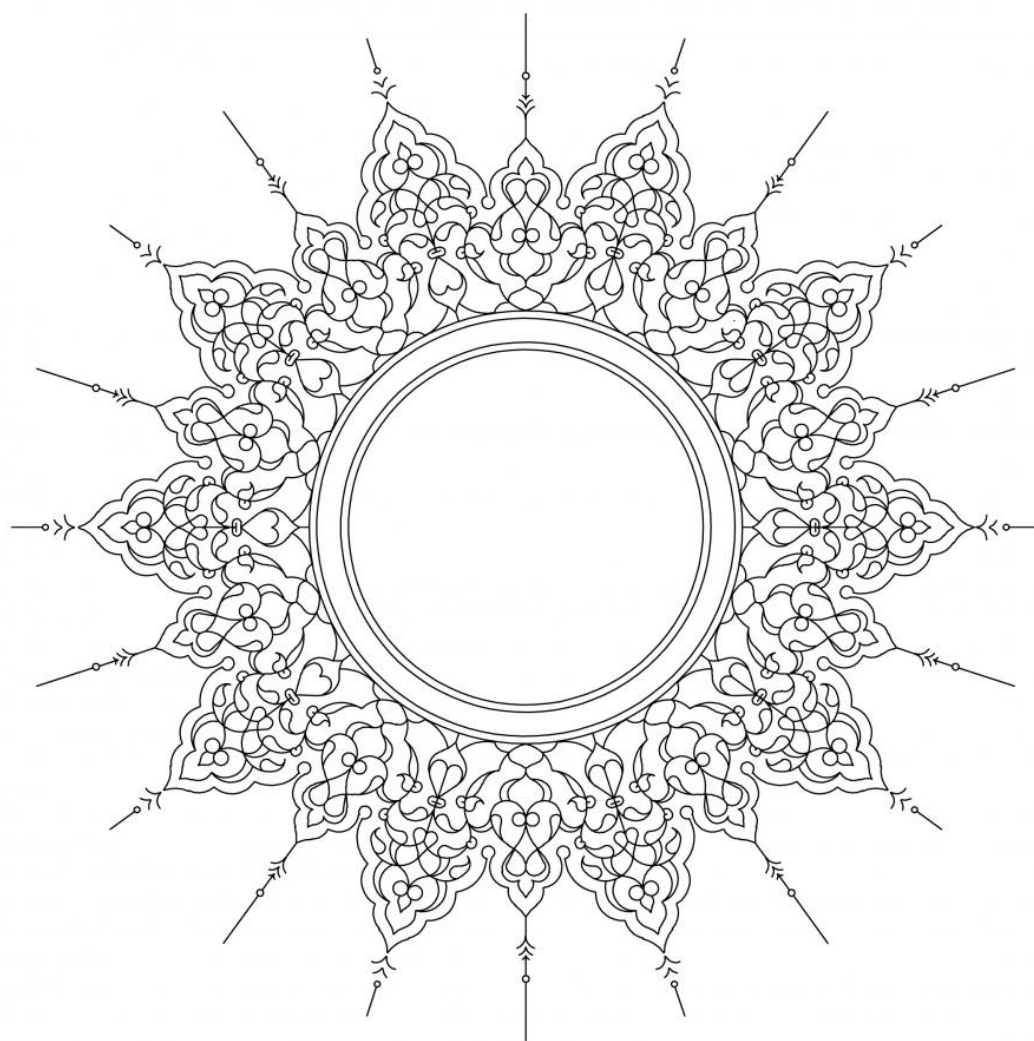

ISI KANDUNGAN

LATAR BELAKANG PENENTUAN PERMULAAN TAHUN DAN BULAN BAGI KALENDAR HIJRAH.....	1
Para Sahabat ﷺ Memilih Tahun Kedatangan Rasulullah ﷺ Ke Madinah (Hijrah) Sebagai Tahun Permulaan Takwim Umat Islam ..	1
Mengapa Para Sahabat ﷺ Memilih Bulan Muḥarram Dan Bukan Rabī‘ul Awwal Sebagai Permulaan Tahun Kalendar Hijrah?.....	2
Sebab-Sebab Saidina ‘Umar ﷺ Memulakan Takwim Hijrah Dan Cadangan Permulaannya Dengan Bulan Muḥarram Oleh Saidina ‘Umar, Saidina ‘Uthmān dan Saidina ‘Alī ﷺ.....	3
[Riwayat 1]	4
[Riwayat 2]	5
[Riwayat 3]	5
[Riwayat 4]	6
Rumusan.....	7
KELEBIHAN DAN KEMULIAAN DOA SERTA KELUASANNYA DALAM SYARIAT.....	8
[1] Doa Adalah Senjata Orang Beriman, Tiang Agama Serta Cahaya Langit Dan Bumi	10
[2] Doa ialah Senjata Orang Beriman Yang Menyelamatkan Dirinya Daripada Musuh Dan Memperbanyakkan Rezekinya.....	11
[3] Doa Adalah Ibadah: Penzahiran Kehambaan Dan Kefakiran Kepada Allah ﷻ	12
[4] Doa Adalah Intipati Dan Hakikat Yang Sangat Penting Dalam Ibadah.....	13
4.1 Athar ‘Abdullāh Ibnu ‘Abbās رضى الله عنه	13
[5] Jangan Lemah Untuk Berdoa Kerana Seseorang Itu Tidak Akan Binasakan Dengan Doa.....	14
[6] Perbanyakkanlah Doa Kerana Doa Yang Baik Akan Diperkenankan Oleh Allah Dengan Pelbagai Bentuk	15
[7] Orang Yang Paling Lemah ialah Orang Yang Lemah (/Malas) Untuk Berdoa.....	16
[8] Mintalah Limpah Kurnia Allah ﷻ Dan Jangan Berputus Asa	16
9/120 [17/50]: Kemuliaan Doa Hamba Di Sisi Allah ﷻ.....	17
ASAS BERDOA AKHIR DAN AWAL TAHUN.....	18

Doa Rasulullah ﷺ Melihat Anak Bulan (i)	18
Doa Rasulullah ﷺ Melihat Anak Bulan (ii).....	18
Doa Rasulullah ﷺ Melihat Anak Bulan (iii).....	19
Para Sahabat ﷺ Berdoa Di Awal Tahun Dan Bulan Yang Baru....	20
RASULULLAH ﷺ MENGKHUSUSKAN AMALAN SUNAT PADA	
WAKTU TERTENTU	22
[1] Al-Imām Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī al-Mālikī	22
[2] Al-Imām al-Hāfiẓ al-Qāḍī ‘Iyāḍ al-Mālikī	23
[3] Al-Imām Shaykh al-Islām al-Nawawī al-Shāfi‘ī	24
[4] Al-Imām al-‘Allāmah Sirāj al-Dīn Ibnu al-Mulaqqin al-Shāfi‘ī ...	24
[5] Al-Imām Amīr al-Mu‘minīn fī al-Ḥadīth al-Hāfiẓ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī	25
[6] Al-Imām al-Hāfiẓ Badr al-Dīn al-‘Aynī al-Ḥanafī	25
AMALAN WARISAN PARA ULAMA’	27
[Amalan Yang Tersebar Tanpa Bantahan Para Ulama’]	29
[Menolak Dakwaan Kelompok Yang Jahil]	30
[Tidak Pernah Ada Dakwaan Kedua-Dua Doa Ini Berasal Dari Hadis Nabi ﷺ].....	31
MENOLAK ALASAN PEMBIDAAHAN	33
Menolak Alasan Pengharaman Dengan “Al-Tark”	33
Hakikat Pertama: Rasulullah ﷺ Tidak Melakukan Semua Perkara Yang Harus/ Halal.....	33
Hakikat Kedua: Rasulullah ﷺ Tidak Melakukan Semua Perkara Yang Sunat	34
Manzūmat al-Tark.....	34
Lima (5) Kesan Buruk Akidah Kejahilan Berkenaan Konsep Al-Tark Dari Sudut Usul Fiqh.....	36
[1] Fitnah Pemikiran Simplistik (Bersikap Mudah) Dalam Pengeluaran Hukum Syariah.....	36
[2] Fitnah Mengharamkan Perkara Yang Tidak Haram	38
[3] Fitnah Menyempitkan Makna dan Bentuk Ibadah di dalam Syariat	39
[4] Salah Faham Makna Bidaah Yang Parah	39
[5] Menimbulkan Fitnah Pertelingkahan dengan Tuduhan Sesat Terhadap Umat Islam Yang Lain	39
Menolak Alasan Pengharaman Dengan “Al-Takhṣīṣ”	40
Dār al-Iftā’ (Pusat Fatwa) Mesir (2018):	40
Al-Shaykh Dr. ‘Abd al-Jalīl Ḍamrah	41
Bidaah “Membidaahkan Perkara Yang Tidak Bidaah”	41

Jauhi Fatwa-Fatwa Batil Yang Membidaahkan Amalan Doa Awal Dan Akhir Tahun	43
PERKARA BARU DAN BAIK DARI PERSPEKTIF SYARIAT	47
Al-Imam Al-Mujaddid Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi‘ī (w.204H).....	47
[i] Riwayat al-Imām Ḥarmalah	47
[ii] Riwayat al-Imām al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Murādī	48
Al-Imām Sulṭān al-‘Ulamā’ ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām (w.606H)	52
AMALAN BERDOA AKHIR TAHUN DAN AWAL TAHUN	58
Doa Akhir Tahun Hijrah.....	58
Doa Awal Tahun Hijrah	60
Doa Pertama	60
Doa Kedua	61
Doa Ketiga	64
Doa Keempat	64
RUJUKAN.....	67

LATAR BELAKANG PENENTUAN PERMULAAN TAHUN DAN BULAN BAGI KALENDAR HIJRAH

Sistem kalendar/ takwim Hijrah dengan pemilihan tahun Hijrah dan bulan Muḥarram sebagai tarikh permulaan ini telah dimulakan oleh Saidina ‘Umar bin al-Khaṭṭāb رضي الله عنه pada tahun ke-17 Hijrah [atau ke-16 Hijrah].

Para Sahabat رضي الله عنهم Memilih Tahun Kedatangan Rasulullah ﷺ Ke Madinah (Hijrah) Sebagai Tahun Permulaan Takwim Umat Islam

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَالَ:

مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ

Daripada Sahl bin Sa‘d رضي الله عنه, beliau berkata:

Mereka (para Sahabat رضي الله عنهم) tidak mengira [permulaan tahun/ takwim/ kalendar] dari [tahun] kebangkitan Baginda Nabi ﷺ [ketika menerima wahyu] dan tidak juga dari [tahun] kewafatan Baginda ﷺ, tetapi mereka mengiranya bermula dari ketibaan Baginda ﷺ di Madinah (Hijrah).

T: (al-Bukhārī (256H): Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), No. 3934 [Lafaz di atas] [Status: Ṣaḥīḥ]

Nota:

[1] Athar ini menunjukkan bahawa para sahabat menjadikan peristiwa Hijrah Nabi ﷺ ke Madinah sebagai permulaan kiraan tahun kalendar Hijrah, bukan dari kelahiran, kerasulan, atau kewafatan Baginda ﷺ.

Ini adalah asas kepada takwim Hijrah yang digunakan oleh umat Islam hingga kini.

[2] Ini adalah merupakan salah satu **bidaah hasanah** (yang baik) yang telah dimulakan oleh Saidina ‘Umar bin al-Khaṭṭāb رضي الله عنه dan para Sahabat رضي الله عنهم.

Mengapa Para Sahabat رضي الله عنهم Memilih Bulan Muḥarram Dan Bukan Rabī‘ul Awwal Sebagai Permulaan Tahun Kalendar Hijrah?

Berdasarkan riwayat Sahl bin Sa’d رضي الله عنه, secara zahirnya diketahui bahawa para Sahabat رضي الله عنهم telah bersetuju untuk memulakan takwim umat Islam pada tahun kedatangan (Hijrah) Rasulullah ﷺ ke Madinah; dan Rasulullah ﷺ telah tiba di Madinah pada bulan Rabī‘ul Awwal (12 haribulan).

Namun begitu, mengapakah Takwim Hijrah bermula pada bulan Muḥarram?

Jawapan bagi persoalan ini telah dikemukakan oleh al-Imām Amīr al-Mu’minīn al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī (w.852H) di dalam kitabnya yang amat masyhur “Fatḥh al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī”. Beliau berkata, Jil. 7/13, hlm. 268:

وإِنَّمَا أَخْرَوْهُ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ،
إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلَ هِلَالٍ اسْتَهْلَلَ
بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَانَسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً، وَهَذَا أَقْوَى مَا
وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الْإِبْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ.

“Dan sesungguhnya mereka (para Sahabat ﷺ) menanggukkan [permulaan tahun Hijrah] dari bulan Rabi‘ul Awwal kepada bulan Muharram kerana permulaan azam untuk berhijrah berlaku pada bulan Muharram.

Ini kerana bai‘ah [‘Aqabah ke-2] berlaku pada pertengahan bulan Zulhijjah, dan ia merupakan muqaddimah kepada Hijrah.

Maka anak bulan yang pertama muncul selepas bai‘ah dan azam untuk berhijrah ialah anak bulan Muharram, dengan itu bersesuaianlah untuk dijadikan ia sebagai permulaan [tahun Hijrah].

Inilah sebab yang paling kuat yang aku temui berkaitan kesesuaian memulakan [takwim Hijrah] dengan bulan Muharram.”

**Sebab-Sebab Saidina ‘Umar ؓ Memulakan Takwim Hijrah
Dan Cadangan Permulaannya Dengan Bulan Muḥarram
Oleh Saidina ‘Umar, Saidina ‘Uthmān dan Saidina ‘Alī ؓ**

Dan berkenaan sebab-sebab Saidina Al-Imām Amīr al-Mu‘minīn al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī (w.852H) di dalam kitabnya yang amat masyhur “Fatḥh al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” berkata, Jil. 7/13, hlm. 268:

وَذَكَرُوا فِي سَبَبِ عَمَلِ عُمَرَ التَّارِيخَ أَشْيَاءَ،

“Dan mereka (para ulama’) telah menyebut beberapa sebab mengapa [Saidina] ‘Umar ؓ menetapkan tarikh (Takwim Hijrah).”

[Riwayat 1]

مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ فِي تَارِيخِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ إِنَّهُ يَأْتِينَا مِنْكَ كُتُبٌ لَيْسَ لَهَا تَارِيخٌ فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرِّخْ بِالْمُبْعَثِ وَبَعْضُهُمْ أَرِّخْ بِالْهَجْرَةِ فَقَالَ عُمَرُ الْهَجْرَةُ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَرَّخُوا بِهَا وَذَلِكَ سَنَةٌ سَبْعَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا اتَّفَقُوا قَالَ بَعْضُهُمْ ابْدَءُوا بِرَمَضَانَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ بِالْمُحَرَّمِ فَإِنَّهُ مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِمْ فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ،

Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abū Nu‘aym al-Faḍl bin Dukayn dalam Tarikhnya, dan melalui jalurnya juga al-Ḥākim dari jalan al-Sha‘bī, bahawa [Saidina] Abū Mūsā ﷺ telah menulis surat kepada [Saidina] ‘Umar ﷺ: “Sesungguhnya surat-surat yang datang kepada kami daripada engkau tidak ada yang bertarikh.”

Maka [Saidina] ‘Umar ﷺ pun mengumpulkan orang ramai, lalu sebahagian mereka mencadangkan: “Kira tarikh dari masa kerasulan (Nabi).” Sebahagian lain pula berkata: ‘Kira dari hijrah.’ Maka Umar berkata: ‘Hijrah itu yang telah membezakan antara yang benar dan yang batil, maka kita mulakan dengannya.’ Dan itu berlaku pada tahun 17 Hijrah.

Apabila mereka telah sepakat mengenainya, ada yang berkata: ‘Mulakan dengan bulan Ramadan.’ Maka Umar berkata: ‘Bahkan kita mulakan dengan bulan Muharram, kerana ia adalah bulan kembalinya orang ramai dari haji.’ Maka mereka pun bersetuju dengannya.”

[Riwayat 2]

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو عَرُوبَةَ فِي الْأَوَائِلِ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ رَفَعَ لِعُمَرَ صَكُّ مَحَلُّهُ شَعْبَانَ فَقَالَ أَيُّ شَعْبَانَ الْمَاضِي أَوِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَوِ الْآتِي، ضَعُوا لِلنَّاسِ شَيْئًا يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ

Dan [al-Imām] Ahmad dan Abū ‘Arūbah dalam Al-Awā’il, dan al-Bukhārī dalam Al-Adab [Al-Mufrad], serta al-Hākim telah meriwayatkan melalui jalan Maymūn bin Mihrān, beliau berkata:

Pernah dibawa kepada [Saidina] ‘Umar رضي الله عنه [bin al-Khaṭṭāb] suatu dokumen yang bertarikh “Sya’ban”. Maka beliau berkata: “Sya’ban yang mana? Yang telah lalu, yang kita sedang berada di dalamnya, atau yang akan datang? Letakkanlah untuk orang ramai sesuatu yang mereka dapat fahami.” Maka disebutkan kisah yang hampir sama seperti yang pertama.

[Riwayat 3]

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَكْتُبُ التَّارِيخَ فَقَالَ عَلِيٌّ مِنْ يَوْمِ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ أَرْضَ الشَّرْكِ فَفَعَلَهُ عُمَرُ.

Dan al-Hākim telah meriwayatkan oleh Sa‘īd bin al-Musayyib, beliau berkata:

[Saidina] ‘Umar رضي الله عنه telah mengumpulkan orang ramai, lalu bertanya kepada mereka tentang hari pertama yang akan dijadikan permulaan penulisan tarikh. Maka [Saidina] ‘Alī رضي الله عنه berkata: “[Mulakan] dari hari Rasulullah ﷺ berhijrah dan meninggalkan bumi syirik.” Maka [Saidina] ‘Umar رضي الله عنه pun melaksanakannya.

وروى بن أبي خيثمة من طريق بن سيرين قال قدم رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئاً يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا فقال عمر هذا حسن فأرخوا فلما جمع على ذلك قال قوم أرخوا للمولد وقال قائل للمبعث وقال قائل من حين خرج مهاجراً وقال قائل من حين توفي فقال عمر أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة ثم قال بأي شهر نبدأ فقال قوم من رجب وقال قائل من رمضان فقال عثمان أرخوا المحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج قال وكان ذلك سنة سبع عشرة وقيل سنة ست عشرة في ربيع الأول،

Dan Ibnu Abī Khaythamah telah meriwayatkan melalui jalan Ibnu Sīrīn bahawa:

Seorang lelaki dari Yaman telah datang, lalu berkata: “Aku melihat di Yaman sesuatu yang mereka namakan ‘tārikh’, mereka menuliskannya dengan: ‘tahun sekian dan bulan sekian.’” Maka [Saidina] ‘Umar رضي الله عنه berkata: “Ini sesuatu yang baik. Maka buatlah tarikh.”

Apabila keputusan dibuat untuk menetapkan tarikh, beberapa orang mengusulkan:

Ada yang berkata: “Mulakan dari kelahiran [Baginda Nabi ﷺ].”

Ada yang berkata: “Dari waktu Baginda ﷺ dibangkitkan [menjadi Nabi].”

Ada yang berkata: “Dari saat Baginda ﷺ berhijrah.”

Ada pula yang berkata: “Dari saat Baginda ﷺ wafat.”

Maka [Saidina] ‘Umar رضي الله عنه berkata: “Mulakan dari keluarnya [Baginda ﷺ] dari Makkah ke Madinah.”

Kemudian [Saidina] ‘Umar رضي الله عنه bertanya: “Dengan bulan apa kita patut mulakan?”

Ada yang berkata: “Bulan Rejab.”

Ada yang berkata: “Bulan Ramadan.”

Lalu [Saidina] ‘Uthmān رضي الله عنه berkata: “Mulakan dengan Muharram, kerana ia bulan yang haram (suci), ia juga awal tahun dan waktu kepulangan orang ramai dari Haji.”

Dan dikatakan keputusan ini dibuat pada tahun 17 Hijrah, dan ada yang mengatakan pada tahun 16 Hijrah, dalam bulan Rabi‘ul Awwal.

Rumusan

Kemudian Al-Imām Amīr al-Mu‘minīn al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī (w.852H) membuat kesimpulan berikut:

فَاسْتَفَدْنَا مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَثَارِ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ بِالْمُحَرَّمِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Maka kita memperoleh faedah daripada keseluruhan riwayat-riwayat ini bahawa yang mencadangkan bulan Muharram (sebagai permulaan tahun Hijrah) ialah Umar, Uthman dan Ali – semoga Allah meredai mereka semua.”

[Selesai nukilan]

KELEBIHAN DAN KEMULIAAN DOA SERTA KELUASANNYA DALAM SYARIAT

Doa adalah penzahiran seseorang bagi kefakirannya kepada Penciptanya. Doa juga merupakan manifestasi kehambaan dan bukti sikap tawaduk (merendah diri) seorang hamba kepada Tuhannya. Ia adalah perintah Allah kepada para hamba-Nya dan sunnah kekasih-Nya ﷺ. Rahmat dan kurniaan Allah ﷻ sangat hampir kepada orang-orang yang sentiasa berdoa kepadanya.

Allah ﷻ berfirman (Al-Baqarah:186)

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

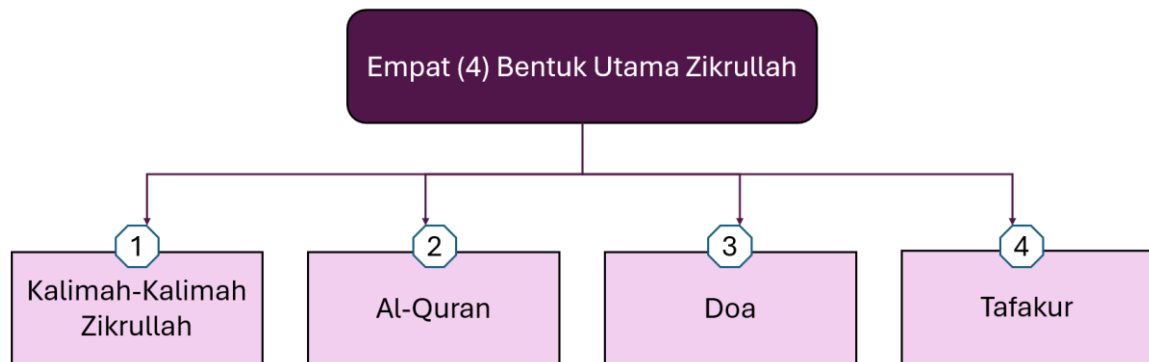
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka [beritahu kepada mereka]: sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir [kepada mereka]; Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku [dengan mematuhi perintah-Ku], dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul.”

Doa juga merupakan salah satu dari amalan dan wirid harian yang tidak patut diabaikan oleh seorang Muslim yang menjaga adabnya dengan Allah ﷻ. Secara umumnya, amalan doa adalah salah satu dari empat (4) bentuk utama zikrullah. Empat (4) bentuk utama zikrullah tersebut adalah:

1. Kalimah-kalimah zikrullah seperti lafaz-lafaz zikir Tahlil, Tahmid, Tasbih, Takbir, Hawqalah, Selawat, Istighfar dan seumpamanya.
2. Bacaan Al-Quran, sama ada surah atau ayat tertentu atau mana-mana bahagian dari Al-Quran.
3. Doa.

4. Tafakkur.

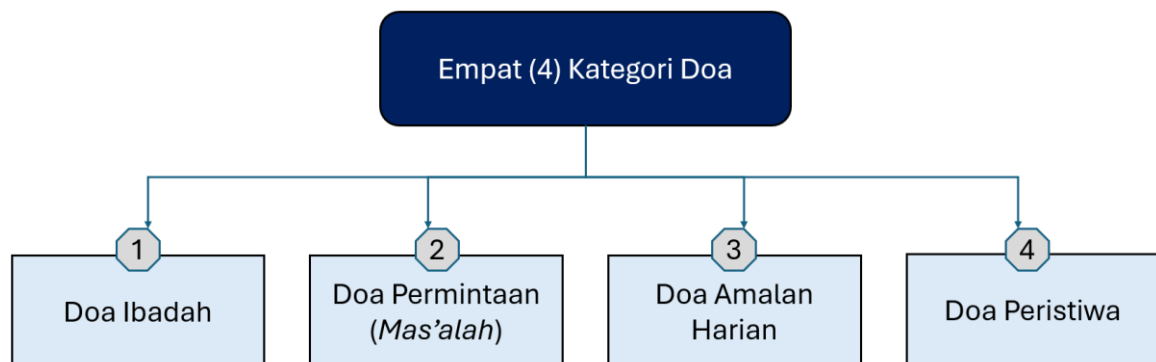
Gambar Rajah 1: Empat (4) Bentuk Utama Zikrullah

Berdasarkan penelitian penulis, doa pula boleh dibahagikan kepada empat (4) kategori yang utama iaitu:

1. **Doa ibadah** seperti doa-doa yang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ bagi ibadah tertentu.
2. **Doa permintaan (*mas'alah*)**. Ia merupakan bentuk doa yang paling luas. Seseorang itu boleh memohon apa sahaja daripada Allah ﷻ selagi mana ia bukan perkara yang haram.
3. **Doa-doa bagi amalan (*sunnah*) harian** seperti doa makan, doa tidur dan seumpamanya.
4. **Doa-doa bagi peristiwa-peristiwa yang tertentu** seperti doa ketika berlakunya ribut atau petir dan seumpamanya.

Gambar Rajah 2: Empat (4) Kategori Doa

Salah seorang guru penulis* pernah berpesan agar kita sentiasa menutup amalan ibadah kita dengan doa kerana ia menunjukkan bahawa pergantungan kita adalah kepada Allah ﷻ semata-mata dan bukan pada amalan kita. Semoga himpunan hadis-hadis Rasulullah ﷺ berkenaan doa ini dapat memandu pembacanya untuk menghayati permintaan-permintaan Baginda ﷺ yang merupakan sebaik-baik permintaan yang dipanjatkan kepada Allah ﷻ.

[1] Doa Adalah Senjata Orang Beriman, Tiang Agama Serta Cahaya Langit Dan Bumi

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»

Daripada [Saidina] ‘Alī [bin Abū Ṭālib] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Doa ialah senjata orang beriman, dan tiang agama, serta cahaya langit dan bumi.”

T: (al-Ḥākim (405H): al-Mustadrak ‘alā al-Saḥīḥayn), No.1745 [Lafaz di atas] dan beliau berkata: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ هَذَا هُوَ التَّلُّ أَوْ هُوَ صَدُوقٌ فِي) (Abū Ya‘lā al-Mawṣilī (307H): Musnad Abī Ya‘lā al-Mawṣilī), No.439; (al-Shihāb al-Qudā‘ī (454H): Musnad al-Shihāb), No. 143; (Abū Ṭāhir al-Silafī (576H): Kitab al-Du‘a), No. 46; (‘Abd al-Ghanī al-Maqdisī (600H): al-Targhīb fī al-Du‘ā wa al-Ḥathth ‘alayh), No. 10; (al-Haythamī (807H): al-Maqṣid al-‘Alī fī Zawā‘id Abī Ya‘lā al-Mawṣilī (Juz’)), No. 1675; (al-Būṣīrī (840H): Iṭḥāf al-Khiyarah al-Maharah bi Zawā‘id al-Masānīd al-‘Asharah), No. 8275; (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (852H): al-Maṭālib al-‘Āliyah bi Zawā‘id al-Masānīd al-Thamāniyah), No. 3339 & (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (852H): Iṭḥāf al-Maharah bi al-Fawā‘id al-Mubtakarah min Aṭrāf al-‘Asharah), No. 13461.

[2] Doa ialah Senjata Orang Beriman Yang Menyelamatkan Dirinya Daripada Musuh Dan Memperbanyakkan Rezekinya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
« أَلَا أُدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدِيرُ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ؟ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْلِكُمْ
وَنَهَارِكُمْ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ »

Daripada Jābir رضي الله عنه, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Tidakkah [kamu mahu untuk] aku tunjukkan kepada kamu semua amalan yang menyelamatkan kamu daripada musuh kamu serta memperbanyakkan dan mengalirkan rezeki-rezeki kamu?.

[Amalan itu ialah:] kamu sentiasa berdoa kepada Allah pada waktu malam dan siang kamu.

Sesungguhnya doa ialah senjata orang beriman.”

T: (Abū Ya‘lā al-Mawṣilī (307H): Musnad Abī Ya‘lā al-Mawṣilī), No. 1812 [Lafaz di atas]; (al-Haythamī (807H): al-Maqṣid al-‘Alī fī Zawā‘id Abī Ya‘lā al-Mawṣilī (Juz’)), No. 1676; (al-Būṣīrī (840H): Ithāf al-Khiyarah al-Maharah bi Zawā‘id al-Masānīd al-‘Asharah), No. 840 dan beliau berkata: (هذا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ) & (Ibn Hajar al-‘Asqalānī (852H): al-Maṭālib al-‘Āliyah bi Zawā‘id al-Masānid al-Thamānīyah), No. 3340. [Pada sanadnya Muḥammad bin Abū Ḥumayd] S: Saidina ‘Alī رضي الله عنه. [Status: Ṣaḥīḥ li ghayriḥ]

[3] Doa Adalah Ibadah: Penzahiran Kehambaan Dan Kefakiran Kepada Allah ﷻ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، قَالَ:

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، وَقَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

Daripada al-Nu‘mān bin Bashīr رضي الله عنه, beliau meriwayatkan daripada Baginda Nabi ﷺ berkenaan firman Allah ﷻ (Ghāfir:60):

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

bahawa Baginda ﷺ bersabda:

“Doa adalah ibadah [kerana ia adalah penzahiran bagi kehambaan dan kefakiran seorang hamba kepada Tuhannya].”

Kemudian, Baginda ﷺ membaca (ayat 60, surah Ghāfir):

“Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku berkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepada-Ku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.”

T: (al-Tirmidzī (279H): al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzī)), No. 2969 [Lafaz di atas] dan beliau berkata: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ), 3247 & 3372; (Abū Dāwud (275H): Sunan Abī Dāwud), No. 1479; (Ibn Mājah (273H): Sunan Ibn Mājah), No. 3828 dan lain-lain.

[4] Doa Adalah Intipati Dan Hakikat Yang Sangat Penting Dalam Ibadah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»

Daripada Anas bin Mālik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau meriwayatkan bahawa Baginda Nabi ﷺ bersabda:

“Doa adalah intipati (hakikat dan makna yang sangat penting dalam) ibadah.”

T: (al-Tirmidzī (279H): al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzī)), No. 3371 [Lafaz di atas] dan beliau berkata: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ (ابْنِ هُبَيْرَةَ); (al-Ṭabarānī (360H): al-Mu‘jam al-Awsaṭ), No. 3196; (al-Ṭabarānī (360H): al-Du‘ā’), No. 50; (al-Qushayrī (465H): al-Risalah al-Qushayriyyah), No. 62 (143/1) & (Ibn al-Muqri’ (381H): Mu‘jam Ibn al-Muqri’), No. 1197.

4.1 Athar ‘Abdullāh Ibnu ‘Abbās رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

Mujāhid [bin Jabr] (w.104H) meriwayatkan bahawa Saidina ‘Abdullāh Ibnu ‘Abbās رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (w.68H) berkata:

((أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ)), وَقَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

“Sebaik-baik ibadah adalah doa,” dan kemudian beliau membaca (ayat 60, surah Ghāfir):

“Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku berkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepada-Ku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.”

T: (al-Ḥākim (405H): al-Mustadrak ‘alā al-Saḥīḥayn), No. 1739 [Lafaz di atas].

**[5] Jangan Lemah Untuk Berdoa Kerana Seseorang Itu
Tidak Akan Binasanya Dengan Doa**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
« لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ »

Daripada Anas [bin Mālik] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Janganlah kamu lemah (tidak berdaya/ malas) untuk berdoa, maka sesungguhnya tidak akan musnah (/binasa) seseorang itu bersama doa selama-lamanya.”

T: (Ibn Ḥibbān (354H): Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān), No.871 [Lafaz di atas]; (al-Ḥākim (405H): al-Mustadrak ‘alā al-Saḥīḥayn), No. 1751 dan beliau berkata: (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُعْرَجْ); (al-Ḍiyā’ al-Maqdisī (643H): al-Aḥādīth al-Mukhtārah), No. 1606 & 1607; (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (852H): Iṭḥāf al-Maharah bi al-Fawā’id al-Mubtakarah min Aṭrāf al-‘Asharah) & (Abū Nu‘aym al-Aṣbahānī (430H): Akhbār Asbahān).

Di dalam riwayat Ibnu al-Sam‘ānī (w.562H), lafaznya berbunyi:

« لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ »

“Tidak akan musnah (/binasa) seseorang itu bersama dengan doa.”

T: (Ibn al-Sam‘ānī (562H): al-Muntakhab min Mu‘jam Shuyūkh Ibn al-Sam‘ānī).

**[6] Perbanyakkanlah Doa Kerana Doa Yang Baik Akan
Diperkenankan Oleh Allah Dengan Pelbagai Bentuk**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا », قَالُوا: إِذَا نُكْثِرُ؟، قَالَ: « اللَّهُ أَكْثَرُ »

Daripada Abū Sa‘īd [al-Khudrī] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Baginda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

“Tiada seorang Muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tiada padanya dosa dan pemutusan hubungan *silaturahmi* (persaudaraan), melainkan Allah akan memperkenankan doanya itu dengan salah satu dari tiga (3) bentuk:

- i. sama ada akan disegerakan penerimaan doanya [sepertimana permintaannya di dunia ini]; atau
- ii. Dia (Allah) akan menyimpan doanya itu baginya di Akhirat nanti; atau
- iii. Dia (Allah) akan mengalihkan sesuatu kejahatan daripadanya seumpama doanya itu.

Mereka (para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) berkata: “Sekiranya begitu, [bolehlah/patutlah] kami memperbanyakkan (doa)?.”

Baginda صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Allah itu lebih banyak [kurniaan-Nya].”

T: (Aḥmad (241H): al-Musnad), No. 10749 [Lafaz di atas]; (al-Ḥākim (405H): al-Mustadrak ‘alā al-Saḥīḥayn); (Abū Ya‘lā al-Mawṣilī (307H): Musnad Abī Ya‘lā al-Mawṣilī); (al-Būṣīrī (840H): Iṭḥāf al-Khiyarah al-Maharah bi Zawā‘id al-Masānīd al-‘Asharah); (al-Ṭabarānī (360H):

Musnad al-Shāmiyyīn); (al-Ṭabarānī (360H): al-Mu‘jam al-Ṣaghīr); (al-Ṭabarānī (360H): al-Mu‘jam al-Awsaṭ) dan lain-lain.

[7] Orang Yang Paling Lemah ialah Orang Yang Lemah (/Malas) Untuk Berdoa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَعَجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخُلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ»

Daripada Abū Hurayrah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya orang yang paling lemah ialah orang yang lemah
(/malas) untuk berdoa.

Dan sesungguhnya orang yang paling bakhil ialah orang yang bakhil
(/berat) untuk memberi salam.”

T:(al-Ṭabarānī (360H): al-Mu‘jam al-Awsaṭ), No. 5591 [Lafaz di atas] dan beliau berkata: لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا خَفِصَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَسْرُوقٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى (الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ); (al-Ṭabarānī (360H): al-Du‘ā’), No. 60; (Ibn Shāhīn (385H): al-Targhīb fi Faḍā’il al-A‘māl), No. 492; (al-Bayhaqī (458H): Shu‘ab al-Īmān), No. 8767; (‘Abd al-Ghanī al-Maqdisī (600H): al-Targhīb fī al-Du‘ā’ wa al-Ḥathth ‘alayh), No. 20; (al-Rāfi‘ī (623H): al-Tadwīn fī Akhbār Qazwīn), No. 854; (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (852H): Iṭḥāf al-Maharah bi al-Fawā’id al-Mubtakarah min Aṭrāf al-‘Asharah), No. 8275 dan lain-lain. [Status: Ḥasan atau Ṣaḥīḥ]

[8] Mintalah Limpah Kurnia Allah ﷻ Dan Jangan Berputus Asa

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ»

Daripada ‘Abdullāh [Ibnu Mas‘ūd] رضي الله عنه, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Mintalah limpah kurnia daripada Allah, sesungguhnya Allah ﷻ cinta (redha) untuk dipinta sesuatu daripada-Nya.

Dan sebaik-baik ibadah adalah menunggu (tidak putus asa mengharapkan) jalan keluar [daripada Allah ﷻ bagi cabaran dan masalah yang dihadapi dengan bentuk perkenan doa yang dikehendaki oleh-Nya].”

T: (al-Tirmidzī (279H), - al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)), No. 3532 [Lafaz di atas] dan beliau berkata: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ); (al-Tabarānī (360H), - al-Mu‘jam al-Awsaṭ), No. 5169; (al-Tabarānī (360H), - al-Mu‘jam al-Kabīr), No. 10088; (al-Tabarānī (360H), - al-Du‘a), No. 22; (al-Bayhaqī (458H), - Shu‘ab al-Imān), No. 1124 & 10007 dan lain-lain.

9/120 [17/50]: Kemuliaan Doa Hamba Di Sisi Allah ﷻ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ»

Daripada Abū Hurayrah رضي الله عنه, beliau meriwayatkan bahawa Baginda Nabi ﷺ bersabda:

“Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah berbanding doa (iaitu permintaan seorang hamba yang menzahirkan kefakiran dirinya kepada kurniaan daripada Allah).”

T: (al-Tirmidzī (279H): al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzī)), No. 3370 [Lafaz di atas] dan beliau berkata: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ); (Ibn Mājah (273H): Sunan Ibn Mājah), No. 3829; (Aḥmad (241H): al-Musnad), No. 8530; (Ibn Ḥibbān (354H): Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān), No. 870 dan lain-lain.

ASAS BERDOA AKHIR DAN AWAL TAHUN

Doa Rasulullah ﷺ Melihat Anak Bulan (i)

Daripada ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar رحمهما الله, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»

“Apabila Rasulullah ﷺ melihat anak bulan maka Baginda ﷺ akan berdoa:

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

Ya Allah! Terbitkanlah/ Datangkanlah ia kepada kami dengan keamanan dan keimanan, dan kesejahteraan dan kelslaman, dan *tawfiq* bagi apa yang kami cinta dan Engkau reda.

Tuhan kami dan Tuhan kamu (wahai bulan) adalah Allah.”

T: (Ibn Hibbān (354H): Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān), No. 888 [Lafaz di atas]; (al-Dārimī (255H): Sunan al-Dārimī), No. 1687; (Ibn Hajar al-‘Asqalānī (852H): Iṭḥāf al-Maharah bi al-Fawā'id al-Mubtakahar min Aṭrāf al-‘Asharah), No. 8952 & 9574; (al-Ṭabarānī (360H): al-Mu‘jam al-Kabīr), No. 13330 dan (Ibn ‘Asākir (571H): Tārīkh Dimashq), No. 39289.

Doa Rasulullah ﷺ Melihat Anak Bulan (ii)

Daripada ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar رحمهما الله, beliau meriwayatkan bahawa:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هِلَالًا يُمْنٍ وَبَرَكَهٍ»

“Sesungguhnya apabila Baginda Nabi ﷺ melihat anak bulan maka Baginda ﷺ akan berdoa:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هِلَالٌ يُّمْنٍ وَبَرَكَهٍ

Ya Allah! Jadikanlah ia bulan sabit yang membawa tuah dan keberkatan.”

T: (al-Ṭabarānī (360H): al-Du‘ā’), No. 904 [Lafaz di atas] & (Ibn al-Sunnī (364H): ‘Amal al-Yawm wa al-Laylah), No. 641.

Doa Rasulullah ﷺ Melihat Anak Bulan (iii)

Daripada Qatādah (w.118H), beliau menyatakan:

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ، قَالَ: « هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا »

“Bahawa sesungguhnya telah sampai kepadanya riwayat bahawa sesungguhnya apabila Nabi ﷺ melihat anak bulan, Baginda ﷺ bersabda (berdoa):

هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ

Anak bulan kebaikan dan petunjuk; anak bulan kebaikan dan petunjuk; anak bulan kebaikan dan petunjuk. Aku beriman dengan (Allah) yang menciptakanmu, sebanyak tiga (3) kali.

Kemudian Baginda ﷺ bersabda:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا

Segala puji bagi Allah yang membawa pergi bulan itu, dan mendatangkan bulan ini.”

T: (Abū Dāwud (275H): Sunan Abī Dāwud), No. 5092 [Lafaz di atas][Mursal, namun semua perawinya adalah thiqah]; (‘Abd al-Razzāq

al-San‘ānī (211H): al-Muṣannaf), No. 7353; (Ibn Abī Shaybah (235H): Muṣannaf Ibn Abī Shaybah), No. 9825 & 30246; (al-Baghawī (516H): Sharḥ al-Sunnah), No. 1336; (al-Bayhaqī (458H): al-Da‘awāt/ al-Da‘wāt al-Kabīr), No. 441 dan beliau berkata: (هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ (مَالِكٍ مَرْفُوعًا بِبَعْضٍ مَعْنَاهُ وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا دُونَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ فِي أَوَّلِهِ dan lain-lain.

Para Sahabat رضي الله عنهم Berdoa Di Awal Tahun Dan Bulan Yang Baru

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه، قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَعَلَّمُونَ هَذَا الدُّعَاءَ إِذَا دَخَلَتِ السَّنَةُ أَوْ الشَّهْرُ: اَللّٰهُمَّ
أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَنِ،
وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ

Daripada ‘Abdullāh bin Hishām رضي الله عنه, beliau berkata:

“Para Sahabat Nabi ﷺ mempelajari (mengamalkan) doa ini apabila tibanya tahun atau bulan yang baru:

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانِ مِنَ الرَّحْمَنِ،
وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ

“Ya Allah, datangkanlah ia (bulan atau tahun baru ini) ke atas kami dengan keamanan, keimanan, kesejahteraan, keislaman, keredhaan daripada al-Raḥmān - Tuhan Yang Maha Pemurah dan kelepasan (/pemeliharaan) daripada syaitan.”

T: (al-Ṭabarānī (360H): al-Mu‘jam al-Awsaṭ), No. 6241 dan beliau berkata: (لا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: رَشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ) & (Abu al-Qasim al-Baghawī (317H): Mu‘jam al-Sahabah), No. 1539 dan beliau berkata: (ولا أعلم لعبد الله بن هشام غير هذا) . [Status: Ḥasan atau Ṣaḥīḥ]

* (al-Haythamī (807H): Majma‘ al-Zawā‘id wa Manba‘ al-Fawā‘id), No. 17150: (رَوَاهُ الطَّبْرَايُ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ) & (Ibn Hajar al-‘Asqalani (852H): al-

Isabah fi Tamyiz al-Sahabah) - ‘Abdullāh bin Hishām رحمته الله [No.5022] dan beliau berkata: (وهذا موقوف على شرط الصحيح).

RASULULLAH ﷺ MENGKHUSUSKAN AMALAN SUNAT PADA WAKTU TERTENTU

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ

Daripada ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, beliau berkata:

“Rasulullah ﷺ selalu mendatangi Masjid Qubā’ pada setiap hari Sabtu dalam keadaan berjalan dan/atau menaiki haiwan tunggangan.”

Lafaz tambahan di dalam salah satu riwayat Sahih Muslim: “Dan Baginda ﷺ melaksanakan solat dua rakaat di dalamnya.”

‘Abdullāh Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا juga sering melakukannya (amalan yang sama).

T: (al-Bukhārī (256H): Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), No. 1193 [Lafaz di atas], 1194 & 7326; (Muslim (261H): al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ / Ṣaḥīḥ Muslim), No. 1399, 1400 & 1401; (Abū Dāwud (275H): Sunan Abī Dāwud), No. 2040; (al-Nasā’ī (303H): al-Sunan al-Sughrā / al-Mujtabā min al-Sunan), No. 698 dan lain-lain. [Status: Sahih]

[1] Al-Imām Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī al-Mālikī

Al-Imām Abū al-‘Abbās al-Qurṭubī al-Mālikī berkata dalam “al-Mufhim limā Ashkal min Talkhīṣ Kitāb Muslim (Jil. 3, hlm. 510, cet. Dār Ibn Kathīr), ketika mensyarahkan hadis ini:

وفي إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم قباء كل سبت: دليل على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك

“Dan dalam tindakan Baginda Nabi ﷺ yang pergi ke [masjid] Quba’ setiap hari Sabtu: terdapat dalil tentang harusnya mengkhususkan hari-hari tertentu dengan amalan-amalan soleh, dan sentiasa melaziminya.”

[2] Al-Imām al-Hāfiẓ al-Qāḍī ‘Iyāḍ al-Mālikī

Al-Imām al-Hāfiẓ al-Qāḍī ‘Iyāḍ al-Mālikī berkata dalam “Ikmal al-Mu‘lim bi Fawā'id Muslim” (Jil. 4, hlm. 520, cet. Dar al-Wafa’):

وقوله "كُلَّ سَبْتٍ": فيه جواز تخصيص مثل هذا، وقد كره ابن مسلمة هذا مخافة أن يُظَنَّ أن ذلك سُنَّةٌ له في ذلك اليوم، ولعله لم يبلغه هذا الحديث، وفيه أيضًا حجةٌ لجواز تخصيص الأئمة والصالحين بعض الأيام من الجمعة بنوع من القربات، أو بزيارة الإخوان، أو افتقاد بعض أمورهم، أو بجعله يوم راحته من أشغال العامة وإجماع نفسه، كان سببًا أو غيره، مما لم يتمالأ الناس كلهم على هذا في يوم واحد فيظنه الجاهل سنة، ولعل مثل هذا هو الذي كره ابن مسلمة، وإن كان متقدمو شيوخوا كرهوا تخصيص ذلك الحكم بيوم معلوم، قالوا: ولكن إذا احتاج إلى ذلك من إجماع نفسه أو افتقاد ضيعته: فعَلَهُ؛ أي: وقت احتياجه

“Dan kata-kata beliau: ‘Setiap hari Sabtu’: di dalamnya terdapat [dalil] keharusan untuk mengkhususkan amalan seumpamanya. [Namun] Ibnu Maslamah telah memakruhkan perkara ini kerana bimbang disangka ia adalah sunnah khusus bagi hari tersebut, maka berkemungkinan hadis ini tidak sampai kepadanya.

Dalam hadis ini juga terdapat hujah tentang harusnya bagi para imam dan orang-orang soleh untuk mengkhususkan sebahagian hari dalam seminggu dengan sesuatu bentuk ibadah, atau menziarahi sahabat-sahabat, atau mencari/menguruskan sebahagian urusan mereka, atau menjadikannya hari rehat daripada urusan umum serta menyegarkan

dirinya — sama ada ia pada hari Sabtu atau lainnya — selama mana manusia tidak sepakat beramal dengan amalan itu pada satu hari tertentu sehingga disangka oleh orang awam bahawa ia adalah sunnah. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Maslamah sebagai makruh. Dan walaupun sebahagian ulama' terdahulu daripada kalangan guru-guru kami memakruhkan pengkhususan hukum tertentu ke atas hari yang tertentu, mereka berkata: "Tetapi jika seseorang itu memerlukan kepada rehat atau menguruskan keperluan peribadinya, maka dia boleh melakukannya pada waktu dia memerlukannya."

[3] Al-Imām Shaykh al-Islām al-Nawawī al-Shāfi'ī

Al-Imām Shaykh al-Islām al-Nawawī al-Shāfi'ī (w.676H) menyebut di dalam "Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim" bahawa hadis ini menunjukkan tentang kelebihan Masjid Qubā', kelebihan melakukan solat di dalamnya dan kelebihan menziarahinya. Beliau juga berkata (Jil. 9, hlm. 171, cet. Dār 'Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī):

وقوله "كُلَّ سَبْتٍ": فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وقول الجمهور، وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، قالوا: لعله لم يبلغه هذه الأحاديث والله أعلم

"Dan kata-kata beliau: 'setiap hari Sabtu': di dalam hadis ini juga terdapat [dalil bagi] keharusan mengkhususkan (*takhṣiṣ*) sebahagian hari tertentu bagi melakukan amalan ziarah. Dan ini adalah pandangan yang betul dan ia merupakan pandangan majoriti para ulama'. Ibnu Maslamah al-Maliki memakruhkan perbuatan itu, dan mereka (para ulama') berkata: mungkin hadis-hadis ini tidak sampai kepadanya. Dan Allah Maha Mengetahui."

[4] Al-Imām al-'Allāmah Sirāj al-Dīn Ibnu al-Mulaqqin al-Shāfi'ī

Al-Imām al-‘Allāmah Sirāj al-Dīn Ibnu al-Mulaqqin al-Shāfi‘ī berkata dalam “al-Tawdīḥ li Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ” (Jil. 9, hlm. 241, cet. Dar al-Nawadir):

وفي إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم إياه يوم السبت: دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك

“Dan dalam perbuatan Baginda Nabi ﷺ menziarahi [masjid] Qubā’ pada hari Sabtu: terdapat dalil tentang harusnya mengkhususkan hari-hari tertentu dengan amalan-amalan soleh, dan sentiasa melaziminya.”

[5] Al-Imām Amīr al-Mu‘minīn fī al-Ḥadīth al-Ḥāfiẓ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī

Dan al-Imām Amīr al-Mu‘minīn fī al-Ḥadīth al-Hafiz Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī al-Shāfi‘ī berkata di dalam “Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” (Jil. 3, hlm. 69, terbitan Dār al-Ma‘rifah):

وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك

“Dan dalam hadis ini, dengan kepada pelbagai jalan [periwayatan]nya, terdapat dalil yang menunjukkan harusnya mengkhususkan sebahagian hari-hari tertentu dengan amalan-amalan soleh tertentu, dan sentiasa melaziminya.”

[6] Al-Imām al-Ḥāfiẓ Badr al-Dīn al-‘Aynī al-Ḥanafī

Al-Imām al-Ḥāfiẓ Badr al-Dīn al-‘Aynī al-Ḥanafī berkata dalam “‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī” (Jil. 7, hlm. 259, cet. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī):

وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القرب، وهو كذلك إلا في الأوقات المنهي عنها؛ كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام

“Dan dalamnya (hadis ini) terdapat dalil tentang harusnya mengkhususkan sebahagian hari dengan sejenis amalan taqarrub (pendekatan diri kepada Allah), dan demikianlah hukumnya, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang; seperti larangan mengkhususkan malam Jumaat dengan qiyām (solat malam) berbanding malam-malam lain, atau mengkhususkan hari Jumaat dengan puasa berbanding hari-hari lain.”

AMALAN WARISAN PARA ULAMA'

Dār al-Iftā' (Pusat Fatwa) Mesir menyebut di dalam fatwanya bertarikh 6 September 2018, No. 4499:

دعاء أول العام ودعاء آخره هما من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتِهِمَا، وهما من الأدعية المستحسنة الماثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة

“Doa awal tahun dan doa akhir tahun adalah daripada doa-doa para solihin dan mujarrabāt mereka. Dan kedua-duanya termasuk dalam doa-doa dipandang baik [oleh Syariat], yang diriwayatkan daripada para mashāyikh ulama' mazhab Hanbali sejak kira-kira seribu (1,000) tahun yang lalu.”

وقد كان يوصي بهما ويعلمُهما وينقلُهما عن مشايخه إمامُ الحنابلة وشيخُهم في وقته؛ الشيخُ الإمامُ الوليُّ الصالحُ أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي [ولد سنة 528هـ، وتوفي سنة 607هـ]، وهو أخو الإمام العلامة الموفق بن قدامة [ت: 620هـ] صاحب كتاب "المغني" في الفقه.

“Sesungguhnya kedua-dua doa ini telah disarankan, diajarkan dan diwariskan oleh Imām [ulama'] Ḥanābilah dan “Syeikh” besar mereka pada zamannya, iaitu al-Shaykh al-Imām al-Walī al-Ṣāliḥ Abū ‘Umar al-Maqdisī Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Ḥanbalī (lahir tahun 528H dan wafat tahun 607H).

Beliau merupakan saudara kepada al-Imām al-‘Allāmah al-Muwaffaq Ibnu Qudamah (w. 620H), pengarang kitab “al-Mughni” dalam bidang fiqah.”

Al-‘Allāmah al-Mu‘arrikh (ahli sejarah) Shams al-Dīn Abū al-Muẓaffar Yūsuf Sibṭ Ibn al-Jawzī menyebut dalam karya sejarahnya “Mir’āt al-

Zamān fī Tawārīkh al-A'yān (Jil. 22, hlm. 180–181, cet. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah):

وَعَلَّمَنِي دُعَاءَ السَّنَةِ، فَقَالَ: مَا زَالَ مَشَاجِنَا يُوَاطِبُونَ عَلَى هَذَا الدُّعَاءِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سَنَةٍ
وَأَخِيرِهَا، وَمَا فَاتَنِي طُولُ عُمُرِي:

“Dan beliau mengajarkan kepadaku doa awal dan akhir tahun, seraya berkata: “Para masyaikh kita sentiasa istiqamah membaca doa ini pada permulaan dan penghujung setiap tahun, dan aku tidak pernah terlepas daripadanya sepanjang hidupku.

أَمَّا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِنَّكَ تَقُولُ:

Adapun doa awal tahun, maka engkau ucapkan:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ، وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ، اَسْأَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ
وَأَوَّلِيَّائِهِ، وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ، وَالْإِسْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Ya Allah, Engkau adalah yang Abadī (tanpa pengakhiran) lagi Qadīm (tanpa permulaan), dan ini adalah tahun yang baru. Maka aku memohon daripada-Mu padanya perlindungan daripada syaitan dan sekalian pengikutnya, serta pertolongan untuk mengawal diri yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan (nafsu ammārah), dan kesibukan (kesungguhan) diriku dengan perkara yang mendekatkan daku kepada-Mu, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: قَدْ آيَسْنَا مِنْ نَفْسِهِ فِيْمَا بَقِيَ، وَيُوكِّلُ اللّٰهُ بِهِ مَلَكََيْنِ يَحْرُسَانِهِ.

Maka syaitan akan berkata: “Kita telah berputus asa terhadap dirinya untuk baki tahun ini,” dan Allah mewakilkan dua malaikat untuk menjaganya.

وَأَمَّا دُعَاءُ آخِرِ السَّنَةِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ:

Dan adapun doa akhir tahun, maka ia dibaca pada hari terakhir dalam tahun tersebut, dengan berkata:

اَللّٰهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ، وَلَمْ تَرْضَهُ وَلَمْ تُنْسِهْ، وَحَلُمْتَ عَنِّيْ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَىٰ عُقُوْبَتِيْ، وَدَعَوْتَنِيْ اِلَى التَّوْبَةِ مِنْ بَعْدِ جَرَآتِيْ عَلَىٰ مَعْصِيَّتِكَ، فَإِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِرْ لِيْ، وَمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِيْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ، فَاسْأَلُكَ اَنْ تَقَبَّلَهُ مِنِّيْ، وَلَا تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ

“Ya Allah, apa jua yang telah aku lakukan dalam tahun ini daripada perkara yang Engkau larang, namun tidak Engkau redhai dan tidak Engkau melupakannya, bahkan Engkau bersikap sabar (hilm) kepadaku sedangkan Engkau berkuasa untuk menghukumku, dan Engkau telah menyeruku kepada taubat selepas keberanianku melakukan maksiat terhadap-Mu — maka aku memohon ampun kepada-Mu atasnya, maka ampunkanlah aku.

Dan apa jua amalan yang aku lakukan dalam tahun ini daripada perkara yang Engkau redai dan yang Engkau janjikan pahala padanya, maka aku memohon agar Engkau menerimanya daripadaku, dan janganlah Engkau memutuskan harapanku daripada-Mu, wahai [Tuhan] Yang Maha Mulia/Pemurah.”

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: تَعَبْنَا مَعَهُ طَوْلَ السَّنَةِ فَأَفْسَدْنَا فِعْلَنَا فِي سَاعَةٍ اِهـ.

Maka syaitan pun berkata: “Kami telah bersusah payah bersamanya sepanjang tahun, tetapi dia telah merosakkan seluruh usaha kami hanya dalam satu masa.”

[Amalan Yang Tersebar Tanpa Bantahan Para Ulama’]

ومنذ ذلك الحين وأهل العلم من مختلف المذاهب والمشارب يتناقلون هذين الدعاءين ويوصون بهما في أذكار العام من غير نكير

“Sejak itu, para ulama dari berbagai mazhab dan aliran telah mewariskan dan menyebarkan kedua-dua doa ini, serta menganjurkannya dalam zikir-zikir tahunan, tanpa sebarang penafian atau bantahan.”

[Menolak Dakwaan Kelompok Yang Jahil]

حتى نبتت هذه النابتة فجعلت الدعاء بهما بدعة، متهمّة الأمة وعلماءها بالضلال من غير علم ولا تثبُّت ولا فهم

“Sehinggalah muncul satu kelompok baharu yang menganggap berdoa dengan kedua-dua doa ini sebagai bidaah, dan menuduh umat Islam dan para ulamanya dengan kesesatan; tanpa ilmu, tanpa penelitian, dan tanpa kefahaman [oleh mereka].”

كالادّعاء بأن الكتب التي تذكر هذين الدعاءين ليست معتمدة ولا تهتم بتصحيح الحديث، وهي دعوى فاسدة نشأت عن عدم الاطلاع

“Seperti dakwaan mereka bahawa kononnya kitab-kitab yang menyebutkan kedua-dua doa ini tidak boleh dijadikan sandaran dan tidak menitikberatkan kesahihan hadis, sedangkan dakwaan seperti itu adalah batal dan rosak, lahir daripada ketiadaan pembacaan dan penelitian ilmiah.”

فإن الكتاب المذكور في السؤال هو "حاشية العلامة أبي عبد الله محمد بن المديني كنون [ت: 1302هـ] فقيه أهل المغرب في عصره، اختصر فيها حاشية العلامة محمد بن أحمد الرهوني [ت: 1230هـ] مفتي المالكية في عصره، على شرح العلامة محمد بن عبد

الباقى الزرقانى المالكي [ت: 1122هـ] خاتمة المحدثين بالديار المصرية، على متن العلامة الشيخ أبى المودّة خليل المالكي [ت: 776هـ]، وهو من كتب المالكية المتفق على اعتمادها في المذهب، والعلامة كنون نقلها عن العلامة علي الأجهوري شيخ المالكية، عن سبط ابن الجوزي، عن الشيخ أبى عمر المقدسي

“Sesungguhnya kitab yang disebut dalam persoalan ini ialah:

Ḥāshiyat al-‘Allāmah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin al-Madanī Kinnūn (w.1302H), seorang faqih daripada kalangan penduduk Maghribi pada zamannya. Beliau meringkaskan Ḥāshiyat al-‘Allāmah Muḥammad bin Aḥmad al-Rahūnī (w.1230H), mufti mazhab Maliki pada zamannya, atas syarahan al-‘Allāmah Muḥammad bin ‘Abd al-Bāqī al-Zurqānī al-Mālikī (w. 1122H), Khātimat al-Muḥaddithin di Mesir, bagi matan karya al-Shaykh Abū al-Mawaddah Khalīl al-Mālikī (w. 776H).

Kitab ini adalah antara kitab-kitab mazhab Maliki yang disepakati sebagai rujukan muktabar dalam mazhab. Al-‘Allāmah Kinnūn pula menukilkannya kedua-dua [doa ini] daripada al-‘Allāmah ‘Alī al-Ajhūrī, Shaykh al-Mālikiyyah, yang menukilkannya daripada Sibṭ Ibn al-Jawzī, yang meriwayatkan kedua-duanya daripada al-Shaykh Abū ‘Umar al-Maqdisī.”

**[Tidak Pernah Ada Dakwaan Kedua-Dua Doa Ini Berasal
Dari Hadis Nabi ﷺ]**

ولم يدّع أحدٌ ورودهما في الحديث الشريف حتى يُحتَاجَ إلى الفحص عن سند روايتهما،
ولم يدّع أحدٌ من علماء الحنابلة -فضلاً عن غيرهم- أنها بدعةٌ أو محرمةٌ أو ما أشبه ذلك
من الأحكام الهوجاء التي لا خطام لها ولا زمام.

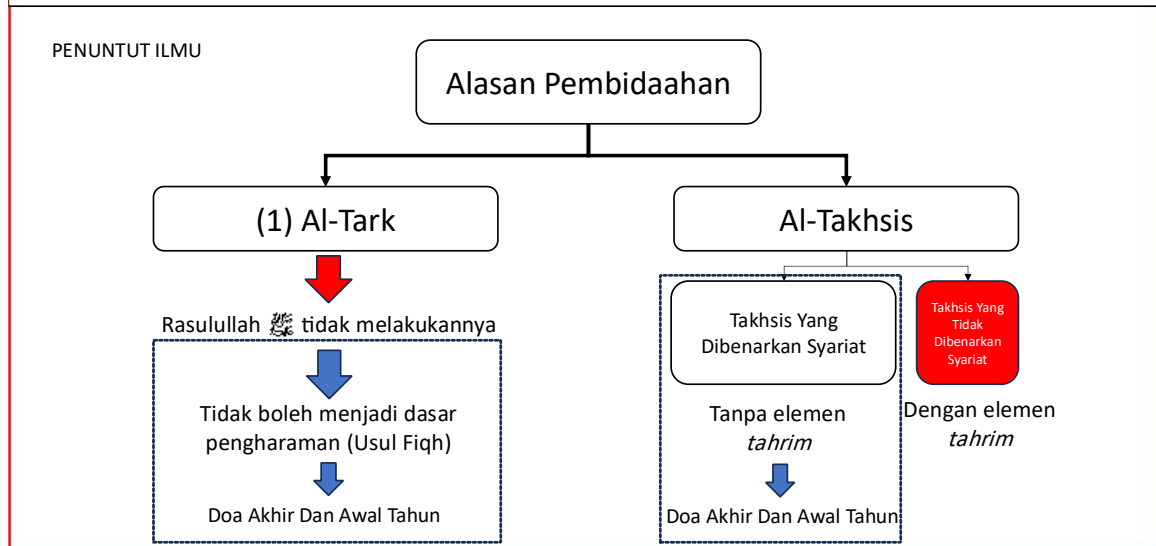
“Dan tiada seorang pun [daripada kalangan para ulama’] yang mendakwa bahawa kedua-dua doa ini berasal daripada hadis Baginda Nabi ﷺ sehingga memerlukan penelitian sanad bagi mensahihkan riwayatnya. Dan tidak ada seorang pun ulama mazhab Hanbali — apatah lagi selain mereka — yang menyatakan bahawa kedua-dua doa ini adalah bidaah, haram, atau seumpamanya daripada hukum-hukum yang melulu dan tidak berasas.”

MENOLAK ALASAN PEMBIDAAHAN

Penolakan Terhadap Alasan Pembidaahan Oleh Sesetengah Golongan Terhadap Amalan Doa Akhir Dan Awal Tahun

Menolak Alasan Pengharaman Dengan “Al-Tark”

Umat Islam perlu mengetahui dua hakikat penting di dalam memahami konsep al-Tark ini:

Hakikat Pertama: Rasulullah ﷺ Tidak Melakukan Semua Perkara Yang Harus/ Halal

Rasulullah ﷺ tidak melakukan semua perkara yang harus:

Ini adalah kerana perkara yang harus itu terlalu banyak dan tidak terhitung. Apatah lagi ditambah dengan akhlak mulia Rasulullah ﷺ yang sentiasa bersifat dengan zuhud dan *qana'ah* (merasa cukup dengan apa yang ada daripada kurniaan Allah ﷻ). Baginda ﷺ hanya melakukan perkara yang harus sekadar yang memenuhi hajat Baginda ﷺ dan meninggalkan apa yang tidak diperlukan oleh Baginda ﷺ.

Hakikat Kedua: Rasulullah ﷺ Tidak Melakukan Semua Perkara Yang Sunat

Rasulullah ﷺ tidak melakukan semua perkara yang sunat:

Ini adalah kerana Baginda ﷺ meluangkan kebanyakan masa Baginda ﷺ itu melakukan perkara yang lebih besar dan penting seperti berdakwah menyampaikan wahyu, berdebat dengan golongan musyrikin dan ahli kitab, memerangi golongan kafir, memelihara kesucian Islam, membuat perjanjian keamanan dan persepakatan, mendirikan hukum jenayah Islam, menyediakan tentera untuk berjihad, mengutuskan pengutip zakat dan tenaga pengajar agama, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran negara Islam serta banyak lagi.

Bahkan Rasulullah ﷺ meninggalkan sebahagian perkara sunat dengan sengaja kerana tidak mahu perkara tersebut difardukan ke atas umatnya. Bagi semua amalan-amalan baik yang sunat, Baginda ﷺ merasa cukup dengan nas-nas umum al-Quran dan al-Sunnah yang menganjurkan umat Islam berbuat baik walaupun sekecil-kecilnya dan kepada sesiapa sahaja secara umum.

Manzūmat al-Tark

Al-Shaykh al-‘Allāmah al-Hāfiẓ ‘Abdullāh bin al-Ṣiddīq al-Ghumārī (w.1413H) telah menyusun intipati konsep “al-Tark” ini di dalam satu nazamnya yang masyhur. Nazam tersebut dan terjemahannya adalah seperti berikut:

1B	1A
لَا يَقْتَضِي مَنَعًا وَلَا إِجْبَابًا	الَّتَرْكُ لَيْسَ بِمُحْجَّةٍ فِي شَرْعِنَا

[1] “*Al-Tark*” bukanlah merupakan hujah di dalam Syariat kita. * Ia tidak memberi implikasi larangan atau kewajipan.

2B	2A
وَرَأَاهُ مُحْكَمًا صَادِقًا وَصَوَابًا	فَمَنْ ابْتَغَى حَظًّا بِتَرْكِ بَيِّنَاتٍ

[2] Maka barang siapa yang mencari pengharaman dengan *tark* Baginda Nabi kita ﷺ, * dan menganggapnya (*al-tark*) sebagai hukum yang benar lagi tepat.

3B	3A
بَلْ أَخْطَأَ الْحُكْمَ الصَّحِيحَ وَخَابَا	قَدْ ضَلَّ عَنْ نَهْجِ الْإِدْلَةِ مُكِلَّهَا

[3] Sesungguhnya dia telah tersesat dari semua kaedah pemahaman dalil [yang tepat], * bahkan dia tersalah dari memilih hukum yang sah, dan menjadi rugi [dalam agamanya].

4B	4A
مُتَوَعِّدًا لِمُخَالَفَتِهِ عَذَابًا	لَا حَظَّ يُمَكِّنُ إِلَّا إِنْ نُهِيَ أَتَى

[4] Tidak ada pengharaman [bagi sesuatu di dalam Syariat] melainkan: [i] sekiranya datangnya larangan * yang menjanjikan azab bagi orang yang menyalahinya.

5B	5A
أَوْ لَفْظُ تَحْرِيمٍ يُؤَاكِبُ عَابًا	أَوْ دَمٌ فَعِلَ مُؤَذِّنٌ بِعُقُوبَةٍ

[5] Atau [ii] kejian bagi perbuatan tersebut dengan pemberitahuan akibat [buruk] * atau [iii] lafaz pengharaman yang diiringi pengaiban.

Lima (5) Kesan Buruk Akidah Kejahilan Berkenaan Konsep Al-Tark Dari Sudut Usul Fiqh

Seseorang yang tidak memahami konsep al-Tark dengan baik mungkin terjebak dalam beberapa fitnah dan kesalahan kritikal dalam memahami agama seperti berikut:

[1] Fitnah pemikiran simplistik (bersikap mudah) dalam pengeluaran hukum syariah.

[2] Fitnah mengharamkan perkara yang tidak haram.

[3] Fitnah menyempitkan makna dan bentuk ibadah di dalam syariat.

[4] Salah faham makna bidaah yang parah.

[5] Menimbulkan fitnah pertelingkahan dengan tuduhan sesat terhadap umat islam yang lain.

[1] Fitnah Pemikiran Simplistik (Bersikap Mudah) Dalam Pengeluaran Hukum Syariah

Kejahilan tentang konsep al-Tark ini dilihat merupakan punca bagi pemikiran yang simplistik di dalam hukum-hakam syariat. Sebahagian mereka bermudah-mudah untuk menghukumkan sesuatu perkara sebagai bidaah yang haram dengan alasan hanya kerana Rasulullah ﷺ tidak melakukannya.

Penulis pernah meneliti koleksi fatwa salah seorang daripada mereka yang mempunyai salah faham yang berat berkenaan konsep ini. Beliau

dilihat mudah untuk membidaahkan pelbagai perkara dan amalan dengan hanya tiga (3) alasan:

Alasan Pertama: Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya.

Alasan Kedua: Agama ini telah sempurna. Dalilnya firman Allah ﷻ (al-Mā'idah (5):3):

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.”

Alasan Ketiga: Perkara yang baru adalah bida'h dan setiap bidaah itu membawa kepada neraka atau kesesatan. Dalilnya sabdaan Rasulullah ﷺ:

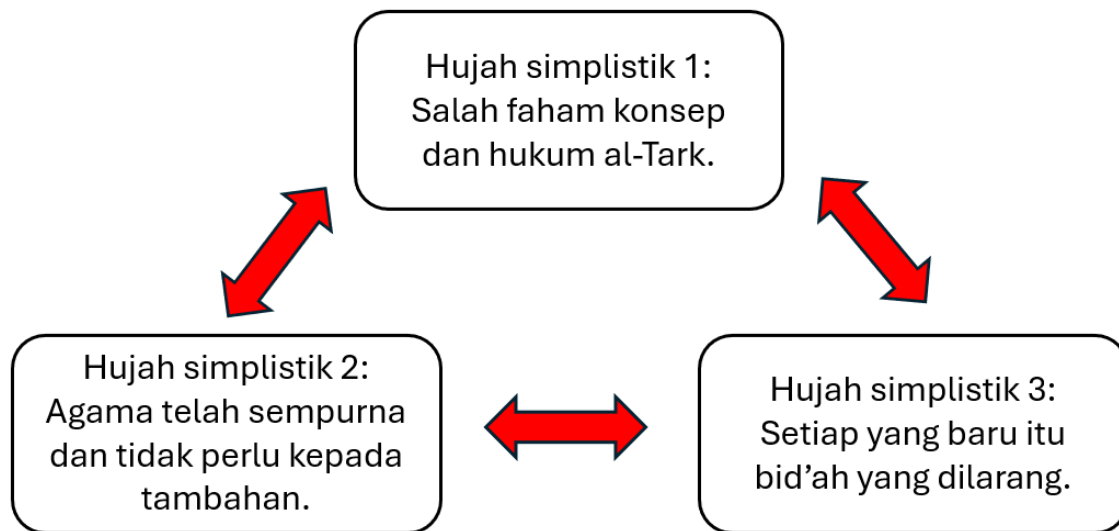
فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Sesungguhnya setiap yang baharu itu adalah bidaah dan setiap bidaah adalah kesesatan.”

Dengan hanya menggunakan:

- i. salah faham konsep al-Tark
- ii. satu petikan ayat al-Quran yang sangat umum, dan
- iii. satu petikan hadis yang sangat umum,

maka beliau telah mengharamkan pelbagai perkara dan amalan yang tidak haram di dalam koleksi “fatwa” beliau tersebut.

[2] Fitnah Mengharamkan Perkara Yang Tidak Haram

Barang siapa yang berhujah dengan *al-tark* bagi mengharamkan sesuatu dengan hujah bahawa Rasulullah ﷺ tidak melakukannya, maka dia ditakuti telah mengharamkan perkara yang halal atau tidak haram tanpa asas syariat yang jelas.

Ingatlah firman Allah ﷻ yang berikut (Yūnus:59):

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْرَأَيْتُمْ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾

“Katakanlah [kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum]: “Sudahkah kamu nampak baik-buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram, dan sebahagian lagi halal?” Katakanlah lagi [kepada mereka]: “Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?.”

Dan firman-Nya lagi (al-Nahl: 116):

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

“Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu: “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah; sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya.”

[3] Fitnah Menyempitkan Makna dan Bentuk Ibadah di dalam Syariat

Golongan yang mempunyai salah faham berkenaan konsep al-Tark juga dilihat bersikap keras (tashaddud) sehingga menyempitkan makna dan skop ibadah di dalam Islam. Banyak ibadah-ibadah sunat yang dijauihi dan ditinggalkan dengan alasan al-Tark.

[4] Salah Faham Makna Bidaah Yang Parah

Salah faham tentang konsep al-Tark ini juga dilihat sebagai punca utama bagi salah faham tentang makna bidaah. Mereka menjadikan al-Tark sebagai kaedah hukum dalam penentuan hukum bidaah. Ia adalah satu pendekatan yang salah dari perspektif Usul Fiqh sepertimana yang telah dibincangkan.

[5] Menimbulkan Fitnah Pertelingkahan dengan Tuduhan Sesat Terhadap Umat Islam Yang Lain

Dengan salah faham makna bidaah pula, mereka mudah melemparkan tuduhan sesat terhadap umat Islam yang lain pada amalan-amalan sunat tambahan, amalan khilafiyyah dan bahkan sebahagian amalan yang diterima oleh majoriti ulama' umat Islam.

Menolak Alasan Pengharaman Dengan “Al-Takhsīs”

Dār al-Iftā’ (Pusat Fatwa) Mesir (2018):

Mengkhususkan Doa Tertentu Bagi Hari Tertentu Adalah Harus Dan Telah Diamalkan oleh Orang-Orang Soleh Sejak Dahulu

<<<<< >>>>>

Dār al-Iftā’ (Pusat Fatwa) Mesir menyebut di dalam fatwanya bertarikh 6 September 2018, No. 4499:

تخصيصُ يومٍ معيَّن في السَّنة بدعاءٍ معيَّن من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتِهِمْ أو عِبَادَةٍ معيَّنة أمرٌ جائزٌ شرعاً جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعِيَّتِهِ، ما لم يُعْتَقَد أنه سُنَّةٌ نبويةٌ.

"Mengkhususkan (takhsis) satu hari tertentu dalam setahun untuk berdoa dengan doa tertentu daripada doa-doa para salihin atau mujarrabat mereka atau ibadah [sunat] tertentu* adalah perkara yang diHARUSkan dari sudut Syarak, dan telah diamalkan oleh umat Islam sejak berkurun lamanya.

Para ulama dari pelbagai mazhab juga telah menyatakan pensyariatannya (pengkhususan ibadah sunat seperti ini), selagimana tidak diiktikadkan bahawa ia adalah satu bentuk Sunnah Nabawi (yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ)."

Nota:

*Seperti doa akhir tahun dan doa awal tahun.

Al-Shaykh Dr. ‘Abd al-Jalīl Ḍamrah

Dan salah seorang guru Usul Fiqh penulis di Universiti Yarmouk, Jordan, al-Shaykh Dr. ‘Abd al-Jalīl Ḍamrah juga telah menerangkan bahawa Takhṣīṣ yang dilarang oleh Syariat bukanlah semata-mata Takhṣīṣ, tetapi Takhṣīṣ yang mempunyai elemen Tahṛīm (mengharamkan).

Ini bermakna menetapkan/ mengkhususkan sesuatu amalan ibadah pada sesuatu masa yang tertentu/ khusus tidak menjadi halangan melainkan sekiranya orang tersebut mengharamkan ibadah tersebut pada waktu-waktu yang lain. Dan mengkhususkan doa pada awal tahun dan akhir tahun termasuk di dalam Takhṣīṣ yang dibenarkan ini.

Bidaah “Membidaahkan Perkara Yang Tidak Bidaah”

Dār al-Iftā’ (Pusat Fatwa) Mesir menyebut di dalam fatwanya bertarikh 6 September 2018, No. 4499:

من البدع المنهجية المنكرة التي انتشرت بين بعض المتعلمين في هذا العصر: الادّعاء بأن تخصيص أوقات معينة للدعاء أو العبادة هو أمر مُبتدع لا يجوز، وهذه الدعوى الباطلة هي البدعة حقاً، وهي من بدع الضلالة التي لم يسبق إليها أصحابها، ولم يُعَوَّل عليها أحد من أهل العلم في قديم الدهر أو حديثه.

“Antara bidaah yang keji berkaitan metodologi/manhaj [dalam pengeluaran hukum Syarak] yang telah tersebar dalam kalangan sebahagian orang yang berpura-pura berilmu pada zaman ini ialah:

“dakwaan bahawa pengkhususan (takhṣīṣ) waktu-waktu tertentu untuk berdoa atau beribadah adalah perbuatan bidaah yang tidak dibenarkan.”

Sesungguhnya dakwaan batil ini sendiri adalah bidaah yang sebenar, dan ia termasuk dalam bidaah yang sesat, yang tidak pernah didahului oleh sesiapa pun, dan tidak pernah dijadikan sandaran oleh mana-mana ulama' — baik pada zaman dahulu mahupun zaman moden.”

[Selesai nukilan]

Ini adalah kerana pada hakikatnya dakwaan seperti ini:

- Mengharamkan perkara yang tidak diharamkan Syariat.
- Menyesatkan perkara yang tidak dihukum sesat oleh Syariat.
- Menyempitkan ibadah yang dimutlakkan dan diluaskan oleh Syariat.

Jauhi Fatwa-Fatwa Batil Yang Membidaahkan Amalan Doa Awal Dan Akhir Tahun

Dār al-Iftā' (Pusat Fatwa) Mesir (2018):

الرد على دعوى أن دعاء أول العام وآخره بدعة

“Penolakan Terhadap Dakwaan Bahawa Doa Awal Dan Akhir Tahun Adalah Bidaah [Yang Dikeji]”

<<<<< >>>>>

Pusat Fatwa Mesir menyebut di dalam fatwanya bertarikh 6 September 2018, No. 4499:

الحق أن هذه الدعوى الباطلة هي البدعة حقاً؛

Sesungguhnya kebenaran ialah bahawa dakwaan batil ini sendiri adalah bidaah yang sebenar,

إذ حقيقتها: حرمان المسلمين من تحويل الأوامر الشرعية المطلقة إلى برامج عمل يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو موسمية، والحيلولة بينهم وبين الانتظام في الدعاء والعبادة حسب ما تمليه ظروفهم وأوقاتهم وأحوالهم، وتناسبه عاداتهم وأعرافهم؛

kerana hakikatnya ia adalah merupakan satu perbuatan menghalang umat Islam daripada menjadikan perintah-perintah (anjaran-anjaran) Syarak yang mutlak (tidak terikat dengan masa, tempat atau sifat tertentu) kepada program-program amalan [ibadah mereka secara] harian, mingguan, bulanan, tahunan atau secara bermusim, dan menghalang mereka daripada berdisiplin dalam berdoa dan beribadah mengikut keadaan, masa dan situasi mereka, serta kesesuaian dengan adat dan uruf mereka.

فإن الناس لو تُركُوا دون هذه الترتيبات الموسمية وبرامج العمل الحياتية التي تجعلهم على صلة بدينهم وذكر لربهم: لأدّى بهم ذلك إلى الغفلة، وكل ذلك مدعاة لتقليل مظاهر الدعاء والعبادة في حياة المسلمين، هذا مع كثرة المناسبات الاجتماعية ومواسم الاحتفال وما تموج به من هو وانشغال عن ذكر الله تعالى وعبادته، فيضيع بذلك التوازن الذي أراد الشرع من خلاله أن يعمل المسلم لآخرته كأنه يموت غدًا، وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا.

Sesungguhnya, jika manusia dibiarkan tanpa susunan bermusim dan tanpa perancangan kehidupan yang menjadikan mereka sentiasa terhubung dengan agama dan mengingat Tuhan mereka, maka itu akan membawa kepada kelalaian. Semua ini menjadi sebab berkurangnya penampakan doa dan ibadah dalam kehidupan umat Islam – terutamanya dengan banyaknya acara sosial dan musim perayaan yang dipenuhi dengan hiburan dan kesibukan daripada mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya – maka hilanglah keseimbangan yang diinginkan oleh syariat, iaitu agar seorang Muslim bekerja untuk akhiratnya seolah-olah dia akan mati esok, dan bekerja untuk dunianya seolah-olah dia akan hidup selamanya.

ومن اتهم المسلمين فقد تحجر واسعًا وضيق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سعة، حيث إن الإسلام حث حثًا مطلقًا على الدعاء، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ومنع المداومة على الخير ضرب من ضروب الجهل والصدّ عن ذكر الله تعالى، والناهي عن ذلك قد سنّ سنة سيئة في المنع من فعل الخير وتنظيمه والمداومة عليه،

Dan sesiapa yang menuduh umat Islam (melakukan bidaah), maka dia sebenarnya telah menyempitkan ruang yang luas, dan menyukarkan umat Islam dalam perkara yang telah Allah lapangkan untuk mereka. Ini kerana Islam sangat menggalakkan doa dengan galakan yang bersifat umum, dan arahan yang umum itu mencakupi segala masa, tempat, individu dan keadaan. Maka melarang amalan yang berterusan dalam kebaikan adalah satu bentuk kejahilan dan penghalangan dari mengingati Allah, dan orang yang melarang itu telah memulakan satu sunnah yang buruk dengan menghalang pelaksanaan dan pengurusan kebaikan secara berterusan.

مُخَالَفًا بِذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّ عَمَلَهُ كَانَ دِيمَةً،
وَمِنْ أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا كَمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَغَيْرَهُمَا، وَلَمْ
يَلْتَفِتْ فِي نَهْيِهِ هَذَا إِلَى عَوَاقِبِ مَا يَقُولُهُ وَيُزَعِّمُهُ مِنْ صَرْفِ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْمَدَامَةِ
عَلَى الدَّعَاءِ.

Hal ini bertentangan dengan apa yang sabit daripada Nabi ﷺ bahawa amalan Baginda adalah berterusan (dīmah), dan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah yang paling berterusan, sebagaimana diriwayatkan dalam al-Sahihayn dan selainnya. Dan orang yang melarang ini tidak mempedulikan akibat daripada dakwaannya itu, iaitu menyesatkan umat Islam daripada beristiqamah dalam berdoa.

وَيَنْبَغِي الْحَذَرُ مِنَ الْفَتَاوَى الْبَاطِلَةِ الَّتِي تَطْعَنُ فِي هَذِهِ الْأَدْعِيَةِ الْجَلِيلَةِ وَتَصِفُهَا
بِالْبِدْعَةِ؛ بِدَعْوَى أَنَّهَا لَمْ تَرُدَّ فِي السُّنَّةِ، فَهِيَ فِتَاوَى مُبْتَدِعَةٍ لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ
الْأُمَّةِ، كَمَا أَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ الطَّعْنَ عَلَى عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَصُلَحَائِهَا وَسُلَفِهَا وَأُئِمَّتِهَا، وَهُوَ

عين ما يريدہ الأعداء من إبعاد المسلمين عن تراثهم وإفقادهم الثقة في أئمتهم
الهداة.

Maka wajib berhati-hati terhadap fatwa-fatwa batil yang menyerang doa-doa yang mulia ini dan menyifatkannya sebagai bidaah dengan alasan kononnya tiada dalam Sunnah. Fatwa-fatwa ini sendiri adalah fatwa yang direka-reka (mubtada'ah) yang tidak pernah diucapkan oleh mana-mana ulama umat ini. Bahkan ia membawa kepada mencela ulama, para salihin, para salaf dan imam-imam umat ini – dan itulah sebenarnya apa yang diinginkan oleh musuh Islam, iaitu untuk menjauhkan umat Islam daripada warisan mereka dan merosakkan kepercayaan mereka kepada para imam yang membimbing mereka.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

PERKARA BARU DAN BAIK DARI PERSPEKTIF SYARIAT

Al-Imam Al-Mujaddid Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi‘ī (w.204H)

Di antara sumbangan besar al-Imām al-Shāfi‘ī (w.204H) dalam ilmu Usul al-Fiqh dan Fiqh ialah pembahagian dan perincian beliau terhadap istilah “*al-bid‘ah*” (sesuatu yang baharu) dan *al-muḥdathāt* (perkara baharu yang diadakan selepas kewafatan Rasulullah ﷺ) menjadi dua bahagian (Haddad, 2009):

- [i] bid‘ah (perkara baru) yang terpuji/ baik (ḥasanah) dan
- [ii] bid‘ah (perkara baru) yang terkeji/ buruk (*sayyi’ah*).

Ini diriwayatkan dengan sanad yang ṣaḥīḥ melalui dua muridnya yang terkenal pada zaman akhir kehidupan beliau di Kaherah, Mesir iaitu:

1. Ḥarmalah bin Yaḥyā al-Tujībī (166H-243H) – tokoh besar ilmu hadis di Mesir pada zamannya.
2. Al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Murādī al-Muadzdzin (174H-270H) – perawi utama bagi mazhab jadīd al-Imām al-Shāfi‘ī.

[i] Riwayat al-Imām Ḥarmalah

Al-Imām Abū Nu‘aym al-Asbahānī (w.430H) meriwayatkan dengan sanadnya di dalam “*Ḥilyat al-Awliyā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’*” (No.13689) bahawa:

Al-Imām al-Faqīh al-Muḥaddith Ḥarmalah bin Yaḥyā (salah seorang murid kanan al-Imām al-Shāfi‘ī di Mesir) berkata:

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ: مَحْمُودَةٌ وَمَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ
السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومٌ

“Aku telah mendengar [al-Imām al-Mujaddid [Kurun Ke-2] al-Mujtahid] Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī berkata:

Bida’h itu ada dua jenis: (i) [bid’ah] yang dipuji (maḥmūdah), dan (ii) [bid’ah] yang dikeji (madzmūmah).

Sesuatu [bid’ah] yang bersepakat dengan al-Sunnah, maka ia adalah [bid’ah yang] dipuji.

Sesuatu [bid’ah] yang menyalahinya (bertentangan dengan al-Sunnah), maka ia adalah [bid’ah yang] dikeji.”

[ii] Riwayat al-Imām al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Murādī

Al-Imām Shaykh al-Islām Ḥāfiẓ al-Shām Ḥāfiẓ al-Dunyā al-Qudwah Abū al-Qāsim ‘Alī bin al-Ḥasan, Ibnu ‘Asākir al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī al-Dimashqī (w.571H) meriwayatkan di dalam kitabnya “Tabyīn Kadzib al-Muftarī fīmā Nasab ilā al-Imām al-Ash‘arī” dengan sanadnya daripada murid kanan Imam al-Shāfi‘ī dan perawi utama mazhab Syafie, al-Imām al-Rabī‘ bin Sulaymān al-Murādī bahawa beliau berkata [muka surat: 222-223, cetakan Dār al-Taqwā (2018)]:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا
أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ. وَالثَّانِي: مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ
لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، فَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ: ((نِعْمَتِ
الْبِدْعَةُ هَذِهِ))، يَعْنِي أَنَّهَا مُحَدَّثَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَإِذَا كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى.

“[Al-Imām] Al-Shāfi‘ī telah berkata – semoga Allah merahmati beliau:

Perkara-perkara baru daripada urusan [dunia dan agama] terbahagi kepada dua bahagian:

Pertama: Sesuatu yang baru diperbuat dan menyalahi kitab Al-Quran atau al-Sunnah atau Athar atau Ijmā‘, maka ini adalah bid’ah yang sesat.

Dan kedua: Sesuatu yang baru diperbuat dari kebaikan dan tidak bertentangan dengan mana-mana satu dari [empat sumber syarak] ini, maka ia adalah perkara baru yang tidak dikeji.

Sesungguhnya [Saidina] ‘Umar [ؓ] telah berkata berkenaan menghidupkan malam Ramadan [dengan solat Tarawih, secara berjemaah, di belakang imam yang satu (Saidina Ubayy bin Ka‘b ؓ), sebanyak dua puluh rakaat, di awal malam selepas Isyak]:

”Sebaik-baik bid’ah, inilah dia.”

Maksudnya: sesungguhnya ia adalah perkara baru yang belum pernah terjadi (dilakukan); dan walaupun ia adalah [perkara baru, akan tetapi] tidak ada padanya penolakan terhadap apa yang telah lalu [dari empat sumber syarak terdahulu].”

R: (Ibn ‘Asākir (571H): Tabyīn Kadzib al-Muftarī ‘alā Abī al-Ḥasan al-Ash‘arī)

Kata-kata al-Imām al-Shāfi‘ī ini juga telah dinukilkan oleh al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Bayhaqī (w.458H) di dalam kitab beliau “*Manāqib al-Imām al-Shāfi‘ī*” dan seterusnya al-Ḥāfiẓ al-Dzahabī (w.748H) di dalam kitab beliau “*Siyar A‘lām al-Nubalā*” daripada al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Bayhaqī (w.458H).

Nota:

Al-Imām al-Shāfi‘ī telah meletakkan suatu kriteria asas yang perlu digunakan dalam meletakkan hukum terhadap sesuatu ‘perkara

baharu'. Perkara yang baru tidak menjadi haram kerana sifat baharunya, tetapi kerana bertentangan dengan asas-asas Syariat.

Dengan kata lain, kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang baru wujud itu tidak diukur berdasarkan waktu kewujudannya. Penilaian sama ada perkara yang baru wujud itu 'baik' atau 'buruk' adalah bergantung pada sejauh manakah perkara itu selari dengan sumber-sumber Syarak atau tidak.

Perkara ini juga telah dinukilkan oleh salah seorang ulama' hadis terkemuka yang berpegang dengan mazhab al-Shāfi'ī. Al-Imam al-Bayhaqi (wafat 458H) meriwayatkan di dalam "*Manaqib Al-Imam al-Shafi'i rah.a.*" bahawa Al-Imam al-Shāfi'ī berkata:

المُحَدَّثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضَّلَالِ،
وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٌ

"Perkara yang baru itu dua jenis:

- (i) Sesuatu yang dimulakan dan bertentangan dengan kitab (al-Quran) atau Sunnah atau Athar atau Ijma' maka ia adalah bid'ah kesesatan, dan
- (ii) Sesuatu yang dimulakan daripada kebaikan serta tidak bertentangan dengan sesuatu daripada perkara yang tersebut (al-Quran, al-Sunnah, Athar atau Ijma'), maka ia adalah perkara baru yang tidak terkeji".

R: (al-Bayhaqi (458H): *Manaqib al-Shafi'i*).

Perkara yang sama juga telah dinukilkan oleh al-Imam al-Dzahabi di dalam kitab beliau "*Siyar A'lam al-Nubala*" daripada Imam al-Bayhaqi bahawa al-Rabī' bin Sulayman al-Murādī berkata: [Al-Imām al-Shāfi'ī berkata:

الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: مَا أُخْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ ضَلَالَةٌ، وَمَا أُخْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، فَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، قَدْ قَالَ عُمَرُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ: نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، يَعْنِي أَنَّهَا مُحَدَّثَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَإِذَا كَانَتْ فَلَيْسَ فِيهَا رَدٌّ لِمَا مَضَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ الصَّدْفِيِّ، عَنْ الْأَصَمِّ

“Perkara-perkara baru itu ada dua jenis:

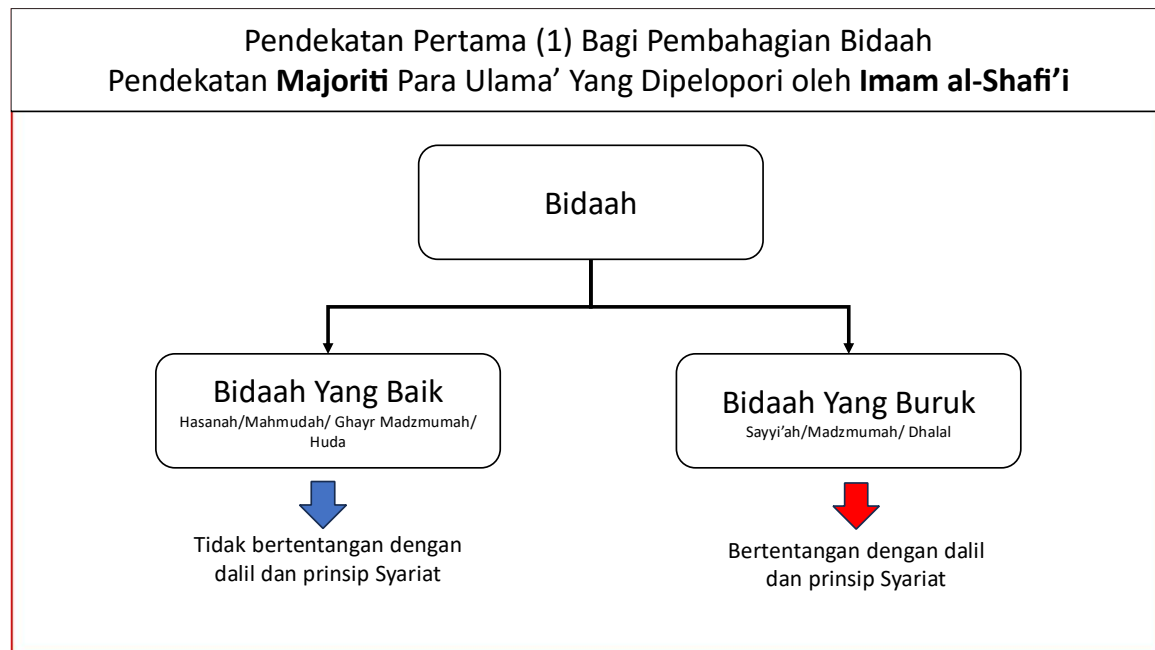
- (i) Sesuatu yang dimulakan dan bertentangan dengan kitab (al-Quran) atau Sunnah atau Athar atau Ijma’ maka bid’ah ini adalah satu kesesatan, dan
- (ii) Sesuatu yang dimulakan daripada kebaikan serta tidak bertentangan dengan salah satu daripada (empat) perkara ini, maka ini adalah perkara baru yang tidak terkeji.

Sesungguhnya ‘Umar ؓ telah berkata berkenaan qiyam Ramadan (solat Tarawih secara berjemaah di belakang seorang imam): “Sebaik-baik bid’ah inilah ia,” iaitu sesungguhnya ia adalah perkara baru yang belum pernah terjadi/berlaku, dan walaupun ia adalah (perkara baru), (akan tetapi) tidak ada padanya penolakan terhadap apa yang telah lalu (daripada empat sumber terdahulu). Ia telah diriwayatkan oleh al-Bayhaqi, daripada al-Sadafi, daripada al-Asamm.”

R: (al-Dzahabī (748H): Siyar A‘lām al-Nubalā’)

Al-Imām al-Shāfi‘ī telah meletakkan suatu kriteria asas yang perlu digunakan dalam meletakkan hukum terhadap sesuatu ‘perkara baharu’. Perkara yang baru tidak menjadi haram kerana sifat baharunya, tetapi kerana bertentangan dengan asas-asas Syariat. Al-Imām al-Shāfi‘ī telah menggunakan istilah bid’ah terpuji (*bid’ah mahmudah*) dan bid’ah petunjuk (*bid’ah huda*) sepertimana yang telah dibentangkan sebelum ini, maka tidak lah menjadi satu kehairanan apabila ulama’ mazhab al-Shāfi‘ī telah menerima istilah *bid’ah hasanah* ini secara ijma’ tanpa khilaf di kalangan mereka (Gibril Fuad Haddad, 2009). Sebenarnya Al-Imam al-Shāfi‘ī bukanlah orang

pertama yang menggunakan perkataan “baik” untuk istilah bid’ah. Bahkan, Al-Imam al-Shāfi‘ī menyandarkan penggunaan istilah ini kepada Saidina ‘Umar al-Khattab رضي الله عنه sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada beliau.

Al-Imām Sulṭān al-‘Ulamā’ ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām (w.606H)

Tokoh besar ulama’ dunia Islam, al-Imām al-Mujtahid Sulṭān al-‘Ulamā’ ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz Ibnu ‘Abd al-Salām al-Sulamī al-Shāfi‘ī al-Ash‘arī (w.660H) telah mengembangkan pembahagian bidaah yang dimulakan oleh al-Imām al-Shāfi‘ī menjadi lima jenis bidaah berdasarkan lima hukum Syarak (taklīfī).

Beliau mempelopori pembahagian bidaah kepada lima (5) hukum taklifi (wajib, sunat, harus, makruh dan haram) ini di dalam satu fasal kitabnya yang masyhur iaitu “*Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*”.

Beliau menyebut:

[فَصَّلٌ فِي الْبِدْعِ]

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: بَدْعَةٍ وَاجِبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ، وَبَدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ، وَبَدْعَةٍ مُبَاحَةٍ، وَالطَّرِيقُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ: فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُنْدُوبِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ، وَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ.

“Fasal berkenaan pada perkara-perkara baru:

Al-Bid’ah (bidaah) ialah sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan lagi tidak diketahui pada zaman Rasulullah ﷺ, dan ia terbahagi kepada:

- (i) bidaah yang wajib,
- (ii) bidaah yang diharamkan,
- (iii) bidaah yang digalakkan,
- (iv) bidaah yang tidak disukai (makruh), dan
- (v) bidaah yang diharuskan.

Dan jalan untuk mengetahui (bahagian) bid’ah tersebut ialah dengan dibentangkan bid’ah tersebut kepada kaedah-kaedah Syariat.

Sekiranya ia termasuk di dalam kaedah yang mewajibkan (*ijab*), maka ia adalah wajib, dan sekiranya ia termasuk di dalam kaedah yang mengharamkan (*tahrim*), maka ia adalah haram, dan sekiranya ia termasuk di dalam kaedah yang digalakkan, maka ia adalah *mandub* (sunat), dan sekiranya ia termasuk di dalam kaedah yang tidak disukai, maka ia adalah *makruh*, dan sekiranya ia termasuk di dalam kaedah yang diharuskan, maka ia adalah harus.”

وَلِلْبِدْعِ الْوَاجِبَةِ أَمْثَلَةٌ. أَحَدُهَا: الْإِشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَذَلِكَ وَاجِبٌ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأْتَى حِفْظُهَا إِلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. الْمِثَالُ الثَّانِي: حِفْظُ غَرِيبِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ اللَّغَةِ. الْمِثَالُ الثَّلَاثُ: تَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ. الْمِثَالُ الرَّابِعُ: الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ، وَقَدْ دَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَعَيَّنِ، وَلَا يَتَأْتَى حِفْظُ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

Dan bagi bid'ah yang wajib itu beberapa contoh:

Pertamanya: Menyibukkan diri dengan ilmu nahu yang difahami dengannya Kalam Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dan ia adalah wajib kerana menjaga Syariat itu wajib dan pemeliharaan Syariat itu tidak akan datang melainkan dengan pengetahuan tersebut. Dan “Sesuatu perkara yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka perkara itu juga adalah wajib.”

Contoh yang kedua ialah: Menghafal/memelihara makna bagi kalimah-kalimah yang *gharib* (jarang digunakan) daripada bahasa (Arab).

Contoh yang ketiga: Mengarang ilmu Usul al-Fiqh.

Contoh yang keempat: Perbahasan berkenaan ilmu *al-jarh* dan *al-ta'dil* untuk membezakan hadis yang sahih daripada yang berpenyakit.

Dan sesungguhnya kaedah-kaedah Syariat itu telah menunjukkan bahawa pemeliharaan Syariat itu adalah fardu kifayah pada apa yang lebih daripada kadar tertentu, dan pemeliharaan Syariat itu tidak dapat dilakukan melainkan dengan perkara-perkara yang telah kami sebutkannya.

وَلِلْبِدْعِ الْمَحْرَمَةِ أَمْثَلَةٌ. مِنْهَا: مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ، وَمِنْهَا مَذْهَبُ الْجَبَرِيَّةِ، وَمِنْهَا مَذْهَبُ
الْمُرْجِيَّةِ، وَمِنْهَا مَذْهَبُ الْمُجَسِّمَةِ، وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدْعِ الْوَاجِبَةِ.

Dan bagi bid'ah-bid'ah yang haram itu beberapa contoh.

Di antaranya: mazhab al-Qadariyyah, mazhab al-Jabriyyah, mazhab al-Murji'ah, mazhab al-Mujassimah, **dan menolak hujah golongan-golongan tersebut adalah di antara bid'ah yang wajib.**

وَلِلْبِدْعِ الْمُنْدُوبَةِ أَمْثَلَةٌ. مِنْهَا: إِحْدَاثُ الرُّبُطِ وَالْمُدَارِسِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ، وَمِنْهَا كُلُّ إِحْسَانٍ
لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، وَمِنْهَا: صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ، وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ،
وَمِنْهَا الْكَلَامُ فِي الْجَدَلِ فِي جَمْعِ الْمُحَافِلِ لِلاِسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَسَائِلِ إِذَا قُصِدَ بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ
سُبْحَانَهُ.

Dan bagi bid'ah-bid'ah yang mandub (sunat) itu beberapa contoh:

Di antaranya ialah membangunkan ribat-ribat dan sekolah-sekolah, membina bangunan/jambatan, semua jenis kebajikan yang tidak dilakukan pada masa lalu, di antaranya: Solat al-Tarawih, perbahasan dalam ilmu tasawwuf yang halus lagi teliti, perbahasan di dalam perdebatan dalam menghimpunkan kitab-kitab untuk mencari dalil bagi masalah-masalah sekiranya diniatkan dengannya keredaan Allah ﷻ.

وَلِلْبِدْعِ الْمَكْرُوهَةِ أَمْثَلَةٌ. مِنْهَا: زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ، وَمِنْهَا تَرْوِيقُ الْمَصَاحِفِ، وَأَمَّا تَلْحِينُ
الْقُرْآنِ بِحَيْثُ تَتَغَيَّرُ أَلْفَاظُهُ عَنِ الْوَضْعِ الْعَرَبِيِّ، فَلَا صَحَّحٌ أَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الْمَحْرَمَةِ.

Dan bagi bid'ah-bid'ah yang makruh itu beberapa contoh:

Di antaranya: Menghiaskan masjid-masjid (dengan melampau), menghiaskan al-Quran (dengan melampau), dan adapun melenggokkan bacaan Al-Quran sehingga berubah lafaznya daripada

kaedah bahasa Arab, maka hukum yang sahih ialah ia daripada bid'ah yang diharamkan.

وَلِلْبِدْعِ الْمُبَاحَةِ أَمْثَلَةٌ. مِنْهَا: الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيزِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَسَاكِينِ، وَلُبْسِ الطَّيَالِسَةِ، وَتَوْسِيعِ الْأَكْمَامِ. وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، فَيَجْعَلُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْبِدْعِ الْمَكْرُوهَةِ، وَيَجْعَلُهُ آخَرُونَ مِنَ السُّنَنِ الْمَفْعُولَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَا بَعْدَهُ، وَذَلِكَ كَالِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْبَسْمَلَةِ.

Dan bagi bid'ah-bid'ah yang harus itu beberapa contoh:

Di antaranya ialah saling bersalam-salaman selepas solat Subuh dan Asar, memperluaskan keenakan/kelazatan di dalam makanan, minuman, pakaian, dan rumah, memakai kain yang menutup kepala dan bahu, dan meluaskan hujung lengan baju.

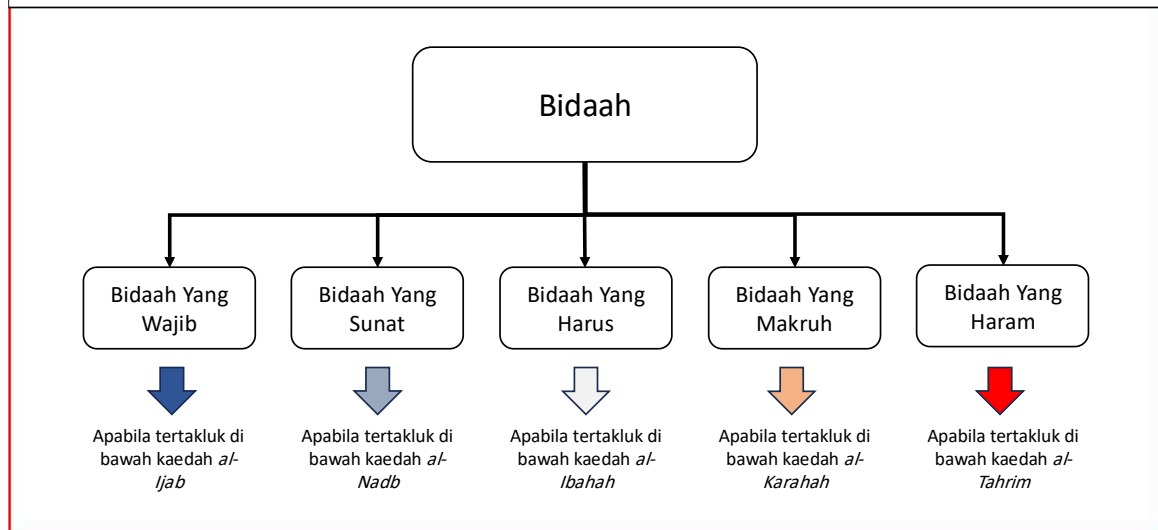
Dan mungkin berlaku perbezaan pendapat dalam sebahagian daripada perkara itu, maka sebahagian ulama' menjadikannya daripada bid'ah yang makruh, dan sebahagiannya menjadikannya (sebahagian) daripada sunnah yang dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ dan seumpamanya, dan itu adalah seperti membaca *Isti'adhah* dan *Basmalah* di dalam solat."

R:('Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam (Sultan al-Ulama') (660H): Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam)

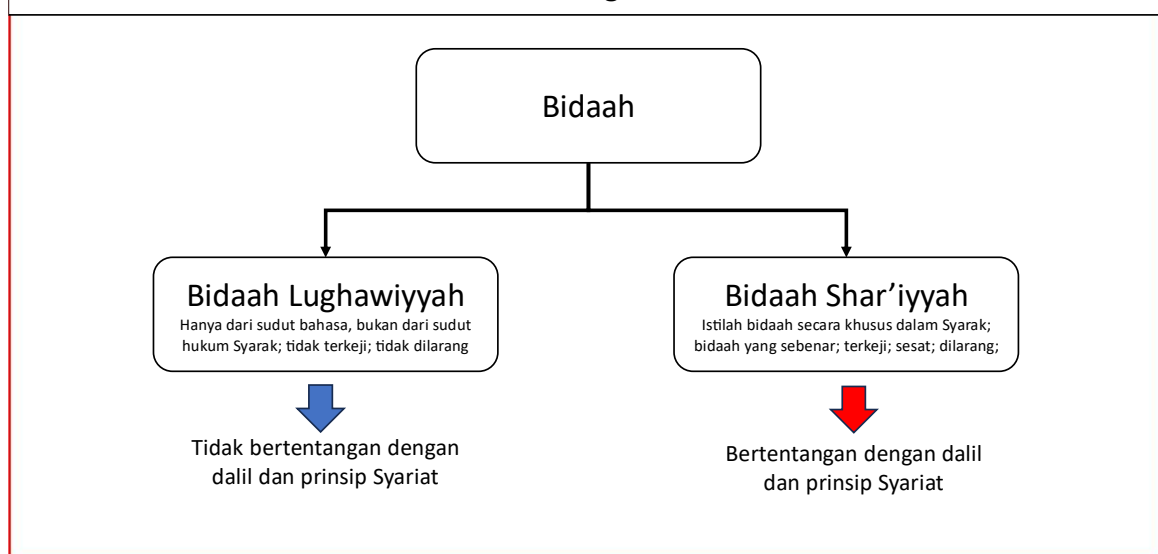
Nota:

Kebanyakan fuqaha' daripada kalangan ulama' empat mazhab fiqah ASWJ yang datang selepas beliau bersetuju dengan pembahagian bidaah yang telah dilakukan oleh beliau ini. [Alhamdulillah]

Pendekatan Kedua (2) Bagi Pembahagian Bidaah
Pendekatan *Majoriti* Para Ulama' Yang Dipelopori oleh Imam 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam

Pendekatan Ketiga (3) Bagi Pembahagian Bidaah
Pendekatan Sebahagian Kecil Ulama'

AMALAN BERDOA AKHIR TAHUN DAN AWAL TAHUN

Doa Akhir Tahun Hijrah

Dibaca Sebanyak Tiga (3) Kali Sebelum Masuk Waktu Solat Maghrib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang/ Mengasihani. Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad [ﷺ], dan ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda [ﷺ] dan para sahabat Baginda [ﷺ], serta kesejahteraan [kurniaan Allah] ke atas mereka semua.”

اللَّهُمَّ مَا عَمِلْنَا مِنْ عَمَلٍ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ مِمَّا نَهَيْتَنَا عَنْهُ فَلَمْ نَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ، وَنَسِينَاهُ وَلَمْ تَنْسَهُ، وَحَلُمْتَ عَنَّا مَعَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوبَتِنَا، وَدَعَوْتَنَا إِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ جَرَائِئِنَا عَلَيْكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاعْفِرْ لَنَا.

“Ya Allah, apa sahaja amalan yang telah kami lakukan pada tahun yang lalu, yang Engkau larang kami dari melakukannya, namun kami belum bertaubat darinya, dan Engkau tidak meredhainya, dan kami melupakannya sedangkan Engkau tidak melupakannya, dan Engkau bersikap lembut terhadap kami walaupun Engkau berkuasa untuk menghukum kami, dan Engkau menyeru kami kepada taubat selepas keberanian kami bermaksiat kepada-Mu, [maka] Ya Allah, kami memohon ampun kepada-Mu darinya, maka ampunilah kami.”

اَللّٰهُمَّ وَمَا عَمِلْنَا مِنْ عَمَلٍ تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ الثَّوَابَ وَالْغُفْرَانَ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا، وَلَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا مِنْكَ، يَا كَرِيْمٌ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ،

“Ya Allah, dan apa sahaja amalan yang telah kami lakukan [pada tahun yang lalu] yang Engkau meredhainya, dan yang Engkau janjikan ganjaran dan keampunan buat kami padanya, maka terimalah ia daripada kami.

Dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami terhadap-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Mulia, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih daripada segala yang mengasihi.”

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

“Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad ﷺ, dan ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda ﷺ dan para sahabat Baginda ﷺ, serta kesejahteraan [kurniaan Allah] ke atas mereka semua.”

Rujukan: ('Abd al-Hamid al-Makki al-Shafi'i (1335H): Kanz al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyah al-Ma'thurah allati Tashrah al-Sudur), hlm: 298-299.

Doa Awal Tahun Hijrah

Selepas Solat Fardu Maghrib

Sebaik-baiknya dibaca Ayat al-Kursi sebanyak 360 kali bersama Basmalah pada setiap ayat al-Kursi sebelum membaca Doa Pertama, Doa Kedua dan Doa Ketiga. Dan bagi Doa Kedua, elok juga dilakukan solat sunat dua rakaat sebelumnya.

Doa Pertama

[Dibaca Sebanyak 3 Kali]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

"Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang/ Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan Pencipta, Pemilik dan Pentadbir sekalian alam."

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمَلُّ خَزَائِنَ اِلٰهِ نُورًا، وَتَكُوْنُ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
فَرَجًا وَفَرَحًا وَسُرُوْرًا، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

"Ya Allah, limpahkanlah selawat (rahmat bersama penghormatan) ke atas penghulu kami [Nabi] Muhammad, dengan selawat yang memenuhi khazanah Allah dengan cahaya, dan yang menjadi pembuka jalan, kegembiraan, serta kesenangan bagi kami dan bagi seluruh orang beriman; dan juga ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda ﷺ dan para sahabat Baginda ﷺ, serta kurniakanlah kesejahteraan/ keselamatan yang banyak ke atas mereka semua."

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ الْاَوَّلُ، وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَظِيْمُ وَكَرِيْمُ جُوْدِكَ الْعَمِيْمِ
السُّمْعُوْلُ، وَهَذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ اَقْبَلَ، نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاَوْلِيَائِهِ،

وَالْعَوْنَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، وَالْإِشْتَغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ زُلْفَى، يَا ذَا
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،

“Ya Allah, Engkaulah Yang Abadi (tanpa pengakhiran), Yang Qadīm/
Sedia Ada dan Yang Pertama (tanpa permulaan).

Kami bersandar pada keagungan anugerah-Mu dan kemurahan kurnia-Mu yang luas. Dan kini telah datang kepada kami tahun baru, maka kami memohon daripada-Mu perlindungan padanya daripada syaitan dan sekutunya; pertolongan dalam menghadapi nafsu ammarah (yang menyuruh kepada kejahatan); dan kesibukan dengan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepada-Mu, wahai Tuhan yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.”

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

“Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad ﷺ, dan ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda ﷺ dan para sahabat Baginda ﷺ, serta kesejahteraan [kurniaan Allah] ke atas mereka semua.”

Doa Kedua

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

”Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang/
Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan Pencipta, Pemilik dan Pentadbir sekalian alam.”

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا مَا مَضَى وَتَحْفَظَنَا فِيمَا بَقِيَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon daripada-Mu — dengan hak-Mu — agar Engkau berselawat dan memberi kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, dan ke atas seluruh para nabi serta para rasul yang lain, juga ke atas keluarga/para pengikut dan sahabat mereka seluruhnya.

Kami juga memohon agar Engkau mengampunkan kami bagi [dosa-dosa kami] yang telah lalu, dan agar Engkau memelihara kami pada masa yang berbaki [akan datang], wahai Tuhan Yang Maha Pengasih daripada sekalian yang mengasihi.”

اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ مُّقْبِلَةٌ، لَمْ نَعْمَلْ فِيْ اِبْتِدَائِهَا عَمَلًا يُقَرِّبُنَا اِلَيْكَ زُلْفَى غَيْرَ
تَضُرُّعِنَا اِلَيْكَ، فَنَسْأَلُكَ اَنْ تُوَفِّقَنَا لِمَا يُرْضِيْكَ عَنَّا مِنْ الْقِيَامِ لِمَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ
طَاعَتِكَ، وَالْزِمْنَا الْاِخْلَاصَ فِيْهِ لَوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ اِتِّمَامَ ذَلِكَ
عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

“Ya Allah, ini adalah tahun baru yang sedang datang kepada kami.

Kami belum melakukan apa-apa amalan di awalnya yang dapat mendekatkan kami kepada-Mu selain daripada pengharapan dan ketundukan kami [dengan berdoa] kepada-Mu.

Maka kami memohon daripada-Mu agar Engkau memberi taufik kepada kami untuk melakukan perkara-perkara yang Engkau redhai daripada kewajiban-kewajiban ketaatan kami terhadap-Mu, dan agar Engkau melazimkan kami dengan keikhlasan mencari keredaan-Mu yang mulia dalam ibadah kami terhadap-Mu.

Dan kami juga memohon daripada-Mu agar Engkau menyempurnakan semua itu ke atas kami dengan limpahan kurnia dan rahmat-Mu.”

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ: يُمْنَهَا وَيُسْرَهَا، وَأَمْنَهَا وَسَلَامَتَهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهَا وَصُدُودِهَا، وَعُسْرِهَا وَخَوْفِهَا وَهَلَكَتِهَا، وَنَرْغَبُ إِلَيْكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْنَا فِيهَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِنَا، وَدُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، وَتُوفِّقَنَا فِيهَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا فِي مَعَادِنَا، يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu segala kebaikan bagi tahun baru ini: kebaikan pada keberkatannya, kemudahannya, keamanannya, dan keselamatannya.

Dan kami berlindung dengan-Mu daripada segala keburukannya, penyelewengannya/penolakannya [dari kebenaran], kesulitannya, ketakutannya, dan kebinasaannya.

Dan kami berhajat kepada-Mu agar Engkau memelihara untuk kami dalam tahun ini: agama kami yang merupakan pelindung bagi urusan kami; dan dunia kami yang merupakan tempat kehidupan kami, dan agar Engkau memberi taufik kepada kami bagi perkara-perkara yang mendatangkan keredhaan-Mu dalam kehidupan akhirat kami.

Wahai Tuhan Yang Maha Mulia/ Pemurah, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih daripada sekalian yang mengasihani.”

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

“Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad ﷺ, dan ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda ﷺ dan para sahabat Baginda ﷺ, serta kesejahteraan [kurniaan Allah] ke atas mereka semua.”

دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

“Doa mereka (orang-orang beriman dan beramal soleh) di dalam Syurga itu ialah: “Maha Suci Engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan!”. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah: “Selamat sejahtera!”. Dan akhir doa mereka ialah: “Segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam!.”

Doa Ketiga

اللَّهُمَّ يَا مُحوِّلَ الْأَحْوَالِ، حَوِّلْ حَالَنَا إِلَى أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، يَا عَزِيزُ يَا مُتَعَالٍ،

“Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Mengubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan, dengan kekuasaan dan kekuatan-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi [Kemuliaan dan Keagungan-Nya].”

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

“Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad ﷺ, dan ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda ﷺ dan para sahabat Baginda ﷺ, serta kesejahteraan [kurniaan Allah] ke atas mereka semua.”

Rujukan: ('Abd al-Hamid al-Makki al-Shafi'i (1335H): Kanz al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyah al-Ma'thurah allati Tashrah al-Sudur, hlm. 64-73.

Doa Keempat

اللَّهُمَّ أَدْخِلْ هَذِهِ السَّنَةَ الْجَدِيدَةَ وَهَذَا الشَّهْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ

“Ya Allah, masukkanlah tahun baru ini dan bulan baru ini ke atas kami dengan penuh keamanan, keimanan, keselamatan, dan Islam, serta

dengan keredaan daripada Tuhan Yang Maha Pemurah, dan penjagaan daripada (godaan) syaitan."

Rujukan: (al-Tabarānī (360H), - al-Mu'jam al-Awsat), No. 6241); (Abu al-Qasim al-Baghawi (317H), 2000 - Mu'jam al-Sahabah), No. 1539; (al-Haythamī (807H), 1994 - Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id), No. 17150; (Ibn Hajar al-'Asqalani (852H), 1415H - al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah), 'Abdullah Ibn Hisham [No.5022].[__ : penyesuaian lafaz]

Dan jika melihat anak bulan, maka bacalah doa berikut:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اِهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا
يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

"Allah Maha Besar [Kemuliaan dan Keagungan-Nya].

Ya Allah, jadikanlah kemunculan anak bulan ini ke atas kami dengan penuh keamanan dan keimanan, keselamatan/ kesejahteraan dan Islam, serta taufik (petunjuk dan kekuatan) untuk melakukan perkara yang disukai dan diredai oleh Tuhan kami.

Tuhan kami dan Tuhanmu ialah Allah."

Rujukan: (al-Dārimī (255H): Sunan al-Dārimī).

هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ

"Anak bulan kebaikan dan petunjuk, anak bulan kebaikan dan petunjuk, anak bulan kebaikan dan petunjuk.

Aku beriman kepada (Allah) yang menciptakanmu."

(3 kali)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَجَاءَ بِشَهْرِ الْمُحَرَّمِ.

"Segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan Zulhijjah dan mendatangkan bulan Muharram."

Rujukan: (Abū Dāwud (275H): Sunan Abī Dāwud) [____ :
penyesuaian]

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

“Selawat Allah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad ﷺ, dan ke atas ahli keluarga/ para pengikut Baginda ﷺ dan para sahabat Baginda ﷺ, serta kesejahteraan [kurniaan Allah] ke atas mereka semua.”

Nota:

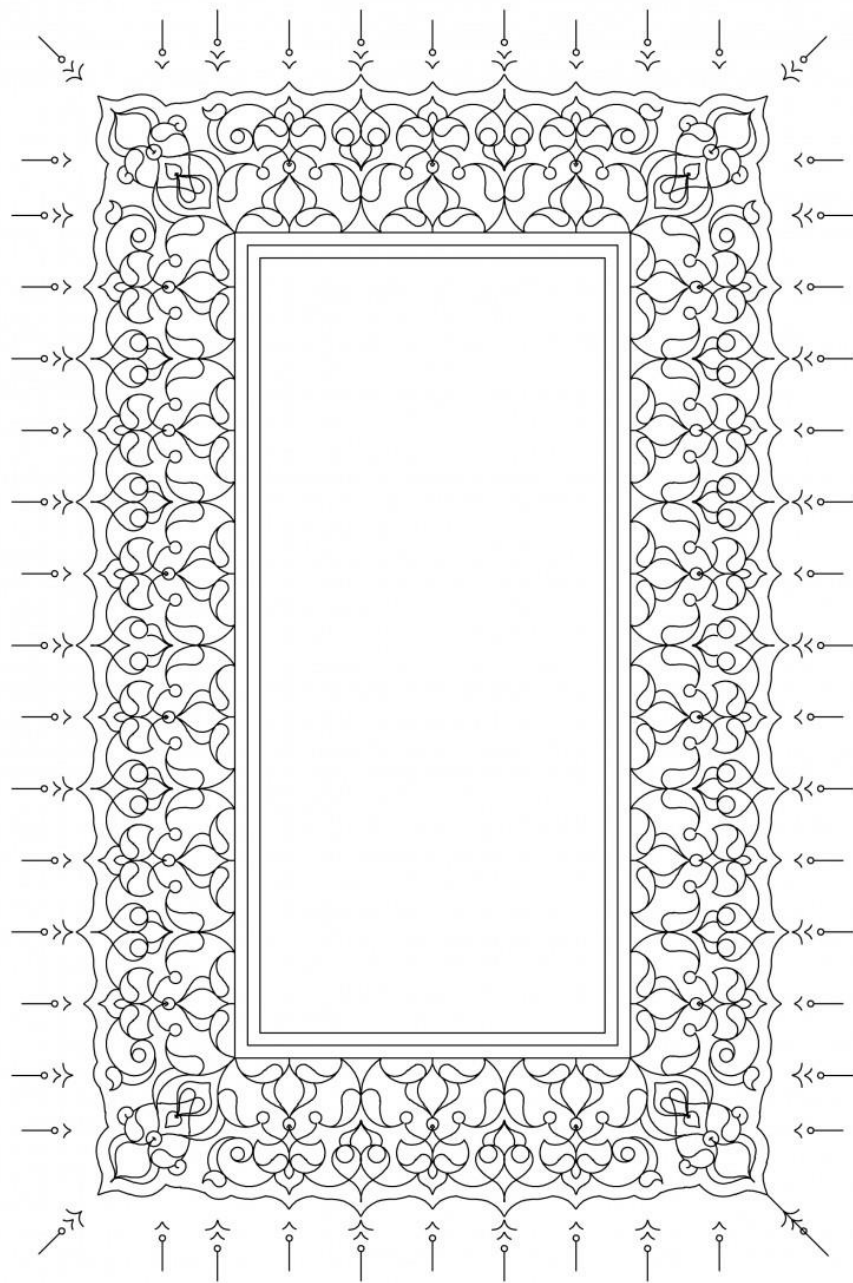
*Semua lafaz doa disesuaikan kepada lafaz jama' atau kami.

RUJUKAN

- 'Abd al-Hamid al-Makki al-Shafi'i, Ibn Muhammad. (2009). *Kanz al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyah al-Ma'thurah allati Tashrah al-Sudur*. Dar al-Sanabil & Dar al-Hawi.
- 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam (Sultan al-Ulama'), 'Abd al-Aziz. (1991). *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah.
- 'Abd al-Ghanī al-Maqdisī. (1996). *al-Targhib fī al-Du'ā' wa al-Ḥathth 'alayh* [Tahqiq: Falih Ibn Muhammad Ibn Falih al-Saghir]. al-'Asimah.
- 'Abd al-Razzāq al-San'ānī. (1403H). *al-Muṣannaf*. al-Maktab al-Islami.
- Abu al-Qasim al-Baghawī. (2000). *Mu'jam al-Sahabah* [Tahqiq: Muhammad al-Amin Ibn Muhammad al-Jakni]. Maktabat Dar al-Bayan.
- Abū Dāwud, Sulaymān al-Sijistānī. (2010). *Sunan Abī Dāwud*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū Nu'aym al-Aṣbahānī. *Akhbār Asbahān*. al-Dar al-'Ilmiyyah.
- Abū Ṭāhir al-Silafī. *Kitab al-Du'a*.
- Abū Ya'lā al-Mawṣilī. (1992). *Musnad Abī Ya'lā al-Mawṣilī*. al-Thaqāfah al-'Arabiyyah.
- Aḥmad, Ibn Ḥanbal. (1995). *al-Musnad*. Mu'assasat al-Risālah.
- al-Baghawī, al-Ḥusayn Mas'ūd. *Sharḥ al-Sunnah*. al-Maktab al-Islāmī.
- al-Bayhaqī, Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husayn. (1970). *Manāqib al-Shafi'i* [Tahqiq: al-Sayyid Ahmad al-Saqr]. Maktabat Dar al-Turath.
- al-Bayhaqī, Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husayn. (1986). *al-Da'awāt/ al-Da'wāt al-Kabīr*. Markaz al-Makhtutat wa al-Turath.
- al-Bayhaqī, Abu Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusayn. *Shu'ab al-Īmān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhārī, Muḥammad Ismā'īl. (1999). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar al-Salām.
- al-Būṣīrī. (1998). *Ithāf al-Khiyarah al-Maharah bi Zawā'id al-Masānīd al-'Asharah* [Tahqiq: Abu 'Abd al-Rahman 'Adil Ibn Sa'd & Abu Ishaq al-Sayyid Ibn Mahmud]. al-Rushd.
- al-Dārimī, 'Abdullāh 'Abdurrahmān. (2000). *Sunan al-Dārimī*. Dār al-Mughnī li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- al-Diyā' al-Maqdisī. *al-Aḥādīth al-Mukhtārah*. 'Abd al-Malik Dahish.
- al-Dzahabī, Muhammad Ahmad (1992). *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Mu'assasat al-Risalah.
- al-Ḥākim, Ibn al-Bayyī' al-Naysabūrī. (1990). *al-Mustadrak 'alā al-Saḥīḥayn*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- al-Haythamī, Nūr al-Dīn. *al-Maqṣid al-‘Alī fī Zawā‘id Abī Ya‘lā al-Mawṣilī (Juz’)*.
- al-Haythamī, Nūr al-Dīn. (1994). *Majma‘ al-Zawā‘id wa Manba‘ al-Fawā‘id* [Tahqiq: Hisam al-Din al-Qudsi]. Maktabat al-Qudsi.
- al-Nasā‘ī, Aḥmad Shu‘ayb. (1986). *al-Sunan al-Sughrā / al-Mujtabā min al-Sunan*. Maktab al-Matbū‘āt al-Islāmiyyah.
- al-Qushayri. (2003). *al-Risalah al-Qushayriyyah*. Dar al-Salam.
- al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karim. (1987). *al-Tadwīn fī Akhbār Qazwīn*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Shihāb al-Quḍā‘ī. (1986). *Musnad al-Shihāb*. al-Risalah.
- al-Ṭabarānī, Sulayman Ahmad. *al-Du‘ā’*. Dar al-Basha‘ir al-Islamiyyah / Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Ṭabarānī, Sulayman Ahmad. *al-Mu‘jam al-Awsaṭ*. Maktabat al-‘Ulum wa al-Hikam.
- al-Ṭabarānī, Sulayman Ahmad. *al-Mu‘jam al-Ṣaghīr*. Maktabat al-‘Ulum wa al-Hikam.
- al-Ṭabarānī, Sulayman Ahmad. *Musnad al-Shāmiyyīn*. Mu‘assasat al-Risālah.
- al-Ṭabarānī, Sulaymān Aḥmad. *al-Mu‘jam al-Kabīr*. Maktabat al-‘Ulūm wa al-Hikam.
- al-Tirmidzī, Muḥammad ‘Isā. *al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidzī)*. Maktabat al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘.
- Ibn Abī Shaybah. (2004). *Muṣannaf Ibn Abī Shaybah*. al-Rushd.
- Ibn al-Muqri‘, Abu Bakr. *Mu‘jam Ibn al-Muqri‘*. Maktabat al-Rushd.
- Ibn al-Sam‘ānī. (1996). *al-Muntakhab min Mu‘jam Shuyūkh Ibn al-Sam‘ānī* [Tahqiq: Muwaffaq Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Abd al-Qadir]. Dar ‘Alam al-Kutub.
- Ibn al-Sunnī. (2001). *‘Amal al-Yawm wa al-Laylah*. Dar Ibn Hazm.
- Ibn ‘Asākir, ‘Ali Hasan. (1995). *Tabyīn Kadzib al-Muftarī ‘alā Abī al-Hasan al-Ash‘arī*. al-Jayl.
- Ibn ‘Asākir, ‘Ali Hasan. (1998). *Tārīkh Dimashq*. Dar al-Fikr.
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad ‘Ali. (1415H). *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah* [Tahqiq: ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud & ‘Ali Muhammad Mu‘awwad]. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Hajar al-‘Asqalanī, Aḥmad ‘Alī. (1996). *Ithāf al-Maharah bi al-Fawā‘id al-Mubtakarah min Aṭrāf al-‘Asharah*. Majma‘ al-Malik Fahd wa Markaz Khidmat al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyyah.
- Ibn Hajar al-‘Asqalanī, Aḥmad ‘Alī. (1998). *al-Maṭālib al-‘Āliyah bi Zawā‘id al-Masānid al-Thamāniyah*. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘ūdiyyah.
- Ibn Hibbān, Muḥammad. (1993). *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Mu‘assasat al-Risālah.
- Ibn Mājah, Muḥammad Yazīd Qazwīnī. (2010). *Sunan Ibn Mājah*. Dār Ihyā‘ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Ibn Shāhīn. (1995). *al-Targhīb fi Faḍā'il al-A'māl*. Ibn al-Jawzi.
Muslim, Ibn al-Ḥajjāj. (2006). *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ / Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār
Ṭaybah.

RISALAH PENUNTUT ILMU

WISDOM
PUBLICATION