

BAB III

IKHTILAF HUKUM IBADAT HAJI MENGIKUT PENDAPAT FUQAHA MAZHAB

3.1 PENGENALAN

Roh ijtihad pada zaman imam mazhab yang menyala-nyala dengan hebatnya dianggap sebuah kelemahan. Ini kerana tumbuh suburnya pelbagai pendapat dan fahaman hukum. Bertitik tolak dari roh ijtihad itulah maka menghasilkan ajaran-ajaran hukum dan mazhab yang bercabang-cabang. Antara mazhab yang paling masyhur dan banyak jumlah pengikutnya terutama dalam kultur pemikiran hukum kaum sunni sehingga kini hanya empat iaitu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali.

Ijtihad adalah sebuah metode yang menemukan bentuk hukum terhadap kes tertentu yang secara harfiah tidak dijumpai dalam al-Quran dan sunnah. Mengenai metode penetapan hukum Islam pula terdiri daripada empat jenis: al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas.

Dalam hal ini, ijmak dan qiyas dijadikan sumber penetapan hukum dalam Islam kerana keduanya merupakan hasil pertimbangan fikiran dalam penetapan hukum berdasarkan al-Quran dan hadis. Keduanya juga memiliki cara yang sama dalam penetapan dasar hukum yang lainnya seperti *istihsan*, *istiṣlāḥ* dan *istidlāl*. Kelima-lima cara penetapan hukum ini dalam perpustakaan hukum Islam dikenali sebagai *al-ra'y*. Istilah ijtihad dengan *ra'y* ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai metode mencari

hukum melalui fikiran yang dinamakan *ijmak*, *qiyās*, *istiṣhāb*, *istiṣlāḥ*, dan *'urf*. Hakikatnya, hukum Islam adalah bersumberkan *naqliyyah* dan *'aqliyyah* yang kemudiannya melahirkan sumber ketiga, yakni *kashfiyyah*, kebenaran yang bersumber dari *intuisi* (kebenaran intuitif).

Sumber hukum *naqliyyah* ada yang bersifat asli dan tambahan. Sumber hukum *naqliyyah* yang bersifat tambahan disebut sebagai *ijmak*. Kerana itu, seringkali dinyatakan bahawa sumber hukum ada tiga: al-Quran, al-Sunnah dan Ijtihad. Selain itu, sumber hukum Islam yang lain seperti *qiyās*, *istiḥsān* dan *istiṣlāḥ* tidak lagi disebut sebagai sumber hukum Islam kerana semuanya merupakan hasil ijtihad.¹

3.2 PERBINCANGAN MASALAH HUKUM KONTRADIKTIF

IBADAT HAJI DAN UMRAH

Sepertimana yang telah disebutkan bahawa isu *ikhtilāf* dalam kalangan ulama mengenai sesuatu hukum adalah lumrah dan tidak mungkin dapat dielakkan kerana ianya merupakan sunnatullah. Justeru perbezaan itu adalah rahmat yang patut disyukuri kerana dengan perbezaan pendapat maka akan banyak perkara dapat terungkap selagi ianya bertujuan mencari kebenaran dan bukan untuk mencari kekurangan dan kelemahan pihak lain.

Isu perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tidak mengecualikan imam empat mazhab yang muktabar iaitu Imam Syāfiī, Hanafī, Mālīkī dan Hanbalī. Mereka jelas memiliki perbezaan pendapat dalam banyak perkara berkaitan hukum-hukum agama termasuklah hukum ibadat haji dan umrah. Walaupun begitu, mereka tetap menghormati pendapat antara satu sama lain. Mereka tidak saling merendahkan dan menganggap

¹ Abdoerrauf, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 59-60.

rendah pendapat orang lain selagi pendapat itu memiliki hujah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perbahasan ini, banyak isu mengenai ibadat haji yang akan dibincangkan. Terutamanya perkara-perkara yang menjadi perselisihan dan perbezaan pandangan para ulama mazhab. Antaranya hukum niat *īhrām* dari *mīqāt*, *ramal* dan *ittibā'*, *sa'i* setelah tawaf *ifādah*, wuquf di Arafah dan sebagainya. Perbahasan ini merupakan pembukaan sebelum analisis isu-isu perbezaan pendapat antara KEMENAG dan organisasi PERSIS dalam bab yang akan datang dikemukakan.

3.2.1 Niat *īhrām* Dari *Mīqāt*

īhrām didefinisikan sebagai niat mengerjakan salah satu *nusuk* (ibadat), iaitu ibadat haji atau umrah atau niat melaksanakan keduanya secara bersamaan. *īhrām* merupakan salah satu rukun haji.²

Al-Mawāqīt adalah jamak daripada *mīqāt*. Dari segi bahasa bermaksud batas/batasan. Adapun dari segi istilah adalah tempat memulakan perlaksanaan ibadat haji dan waktunya.³ Ibadat haji mempunyai dua *mīqāt*, iaitu:

1. *Mīqāt zamānī* yang berhubungan dengan waktu.
2. *Mīqāt makānī* yang berhubungan dengan tempat.⁴

² Al-Sharbinī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. *Mughnī al-Muḥtāj 'ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* (Kaherah: Dār al-Hadīth, t.t.), 2:277; Al-Zūhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (cet. ke-4, Damshiq: Dār al-Fikr, 1997), 3:2180.

³ Al-Sharbinī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Iqnā' fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā'* (t.tp.: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 1:232; Al-Sharbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, *Ibid.*, 278; Al-Bashanfar, Sa'īd bin 'Abd al-Qādir, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah* (cet. ke-1, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2003), 84; Hafidz bin Md Daud Ridhuan, *Panduan Perjalanan Umrah Yang Tepat* (Kuala Lumpur: MDC Penerbit Pencetak SDN BHD, t.t.), 9; Usman Shalehuddin, *Masā'il Ḥajj (Masalah-masalah Haji)*. (cet. ke-2, Bandung, t.t.), 1; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (cet. ke-3, Lubnan: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977), 1:650-651; Shiddiq Amien, *Tanya Jawab Tentang Miqat dan Sa'i Ba'da Ṭawāf Ifādah* (cet. ke-2, Tasikmalaya: Thulab, 1997), 10-11; Atfisi, Muḥammad bin Yūsuf bin 'Īsa. *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl* (t.tp.: Maktabah al-Irshād, t.t.), Kitab ke-6, Bab: *al-Mawāqīt fī al-Ḥajj*, 20.

⁴ Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad, Abdullah bin Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Ḥanbalī bin Miqdām Ibn Abdullah al-Dimasyqi, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr* (Syria: Dār al-Ma'arif, 1984), 3: 207; Shiddiq Amien, *Ibid.*, 11-12; Atfisi, *Ibid.*, 20; 'Abd al-Jawwād Khalaf Muḥammad, *al-Ḥajj wa Mannū'ātu* (cet. ke-1, Mesir: Dār al-Dawliyyah al-Thiqāfiyyah, 2008), 18.

Miqāt zamānī ialah masa bagi seseorang berniat ḥjrah haji. Ia bermula dari 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar (masuk waktu Subuh) pada hari 10 Zulhijah. Tempoh inilah yang dinamakan sebagai bulan-bulan haji. Apabila seseorang itu berniat ḥjrah haji dalam bulan-bulan tersebut, maka niatnya itu adalah sah⁵.

Mengenai *miqāt zamānī* pula, para ulama telah berijmak bahawa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal dan Zulkaedah. Namun antara mereka terdapat pertikaian pendapat mengenai bulan Zulhijah. .

Ada tiga pendapat ulama dalam persoalan ini, iaitu *pertama*, seluruh bulan-bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijah (tiga bulan penuh). Ini adalah pendapat Ibn Mas‘ūd, Ibn ‘Umar, ‘Aṭā’, Rabī‘, Mujāhid dan Zuhri serta salah satu pendapat Mālikiyyah⁶.

Kedua, bulan-bulan Syawal, Zulkaedah dan sepuluh hari dari bulan Zulhijah (dua bulan sepuluh hari). Ini pendapat Ibn ‘Abbās, Sha‘bī, al-Nakhā’ī, Ibn Hazm, Syafii, Ahmad dan sebahagian Mālikiyyah⁷.

Dan *ketiga*, pendapat Imam Mālik dan Abū Hanīfah iaitu dibolehkan memulakan ḥjrah haji dalam masa satu tahun.⁸

⁵ Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2001), 19; Lihat: Al-Sharbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, 2:278.

⁶ Pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Hazm, katanya: Allah telah berfirman dalam surat al-Baqarah: 197 yang artinya “*Musim haji itu adalah pada beberapa bulan tertentu.*” Maka tidak boleh dikatakan bahawa dalam Arab -dua setengah bulan itu- “beberapa bulan.” Dan kerana melontar jamrah itu dilakukan sehingga 13 Zulhijah. Begitu juga tawaf *ifādah* dapat dilakukan selama masih dalam bulan Zulhijah tanpa pertikaian para ulama. (Lihat: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:223; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1: 651; Bandingkan ‘Atiyyah Shaqar, “al-Mīqāt al-Makānī li al-Ḥajj wa al-‘Umrah,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barri (Mesir: Dār al-Ifṭā’, 1980), 323; ‘Abd al-Jawād Khalaf Muḥammad, *al-Ḥajj wa Mannū ‘ātuḥu* (cet. ke-1, Mesir: Dār al-Dawliyyah al-Thiqāfiyyah, 2008), 19).

⁷ Al-Samarqandī, ‘Alā’ al-Dīn. *Tuḥfah al-Fuqahā’* (cet. ke-2, Lubnan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 1:390; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 223; Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill al-Fāz Abī Shujjā’*, 1:235; Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusd al-Qurṭubī al-Andalusī Ibn Rusd al-Ḥāfīz, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), 1:261; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā’ al-‘Alīl*, Bab: Bab: *al-Mawāqīt fī al-Ḥajj*, 33-34; Al-Murtaḍā, Aḥmad bin Yahyā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab* (t.tp.: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), 55; Usman Shalehuddin, *Masailul Hajj*, 2; Bandingkan dengan Sayid Sābiq, *Ibid.*; Atfisi, *Ibid.*, 13, dan dalam Bab: *Fi Kayfiyyat al-Ihram*, 55-56; Bandingkan: ‘Abd al-Jawād Khalaf, *Ibid.*, 19-20.

⁸ Al-Samarqandī, *Ibid.*; Al-Dardirī, Abī al-Barkat Sayyidi Aḥmad, *al-Sharḥ al-Kabīr* (Mesir: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah Isā al-Bāb al-Halabī, t.t.), 2:22; Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id Ibn Hazm, *al-Mahalli*, ed. Ahmad Muhammad Shakir (t.tp. Dar al-Fikr, t.t.), 7:66.

Jumhur ulama berpendapat bahawa memulakan iḥrām haji pada bulan haji hukumnya sunat. Akan tetapi pendapat ‘Aṭā’, Mujāhid dan Awzā’ī, Syafii dan Abū Zar mereka mengatakan tidak sah hajinya dan menjadi iḥrām umrah sahaja.⁹

Pendapat di atas di sokong oleh mazhab Imāmiyyah dan Syafii. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali adalah makruh¹⁰.

Faedah perbezaan tersebut adalah berkaitan dengan *dam*. Maka, sesiapa yang berpendapat bahawa bulan Zulhijah termasuk bulan haji, dia tidak dikenakan *dam* amalan-amalan yang terjadi setelah hari

Nahar kerana masih dalam bulan haji. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahawa haji itu selesai pada hari Nahar dan harus membayar *dam* apabila ia mengerjakan amalan setelah hari Nahar.¹¹

Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa haji selesai pada 13 Zulhijah.¹²

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ...﴾

Al-Baqarah 2: 203

⁹ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:261; Ibn Qudamah, *al-Mughnī* wa *al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:223; Al-Sharbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 2:279; Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 87, 89-90; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā’ al-‘Alīl*, Bāb: *al-Mawāqīt fi al-Ḥajj*, 33; Ibn Hazm, *Ibid.*, 66.

¹⁰ Al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā’*, 1:390; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 223; Mughniyah, *Ibid.*, 227; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:652; ‘Atiyyah Shaqar, “al-Mīqāt al-Makānī li al-Ḥajj wa al-‘Umrah”, 323; Atfisi, *Ibid.*, 35.

¹¹ Al-Qurtubī, Abū al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd al-Andalūsī, *Tafsir al-Qurtubī* (t.tp.: t.p., t.t.), 2:405. Lihat: Al-Faṭānī, Muḥammad bin Ismā’īl Dāwūd, *Matla’ al-Badrayn wa Majma’ al-Baḥrayn* (t.tp.: Maktabah wa Matba’ah Muhammad al-Nahd wa Awladihi, t.t.), 67-68; Departemen Agama, *Pedoman Pembimbing, Penyuluh dan Pelatih Calon Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1998), 170-173; Sayid Sābiq, *Ibid.*, 651.

¹² Usman Shalehuddin, *Masailul Haji*, 2; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā’ al-‘Alīl*, 35.

Ertinya: “Dan sebutlah kamu akan Allah (dengan takbir semasa mengerjakan haji) dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera (meninggalkan Mina) pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa dan sesiapa yang melambatkan (meninggalkan Mina) maka ia juga tidaklah berdosa...”

Ayat di atas menerangkan secara lengkap batas tarikh perlaksanaan ibadat haji hingga melontar tiga jamrah *nafar thānī* pada 13 Zulhijah. Dan apabila melakukan *īhrām* haji sebelum waktunya, ada tiga pendapat menurut para ulama.

Pertama, menurut Hanafiyyah, Hanabilah, al-Thawrī dan Mālikiyyah, *īhrām* hajinya sah tetapi hukumnya makruh. Seperti yang dijelaskan bahawa Maliki menghukumkan makruh apabila seseorang *īhrām* sebelum sampai pada *miqāt*nya atau *īhrām* sebelum bulan-bulan haji...” Dan berkata Muhammad dalam “*Mawāhib al-Jalīl*”: “Saya tidak suka dengan seseorang yang melakukan *īhrām* sebelum waktunya....”¹³

Pendapat kedua, ibadat hajinya sah dan jika ia tetap dalam keadaan *īhrām* sehingga saat berhaji, hal itu dibolehkan. Ini merupakan pendapat al-al-Nakhā’ī, Mālik, al-Thawrī, Abū Hanīfah, Ahmad, dan al-Imam Ishāq. Menurut pendapat kedua, *īhrām* hajinya menjadi *īhrām* umrah sebagaimana pendapat ‘Aṭā’, Ṭawūs, Mujāhid, Syafii.¹⁴

Dalil bagi pendapat pertama, berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ... ﴾

Al-Baqarah 2: 189

¹³ Al-Khiṭābī, Abī ‘Abd Allah Muḥammad bin Muḥammad, *Mawāhib al-Jalīl Sharḥ Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl*, (t.tp.: Ajlūnī, t.t.), 3:18-19.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, 19; Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 87; ‘Abd al-Jawad, *al-Hajj wa Mamnu’atuhu*, 24.

Ertinya: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai (peredaran) anak-anak bulan. katakanlah: “ (peredaran) anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu (urusan dan amalan) manusia, khususnya Ibadat Haji...”

Dalil di atas menunjukkan bahawa seluruh bulan itu adalah *mīqāt zamānī* untuk haji. Pelaksanaan ibadat haji itu adalah salah satu bahagian dari dua ibadat iaitu umrah dan haji *qirān*. Jadi, boleh berīhrām untuk haji seperti bolehnya berīhrām untuk umrah.

Perlaksanaan īhrām haji seperti itu (sebelum masuk waktu haji = sebelum *mīqāt zamānī* yang telah ditentukan) adalah sama dengan pelaksanaan īhrām haji sebelum tiba di *mīqāt makani*.¹⁵

Dalil pendapat yang kedua adalah firman Allah SWT:

أَحْجُ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتٍ

Al-Baqarah 2:197

Ertinya: “(Masa untuk mengerjakan ibadat) haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum...”

Maksud “beberapa bulan yang dimaklumi” adalah waktu pelaksanaan īhrām kerana pelaksanaan haji itu sendiri tidak memerlukan waktu beberapa bulan. Justeru, jelas maksud ayat di atas adalah waktu pelaksanaan īhrām.

Pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Ahl al-Zāhir, al-Lakhmī dari Mālikiyyah dan pendapat Zaydiyyah, Imāmiyyah dari Shi‘ah iaitu melakukan īhrām diluar bulan-bulan haji tidak disyariatkan dalam Islam pada asalnya.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, 22.

Dan *mīqāt makānī* bagi haji ialah penentuan tempat untuk seseorang berniat *īhrām* haji.¹⁷ Dari batas-batas inilah ia harus ber*īhrām*.

Jika ditinjau dari sudut geografi, umat Islam terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah umat Islam yang tinggal di dalam wilayah kota suci Makkah atau tempat tinggalnya kurang dari batas *mīqāt*. Siapa sahaja yang tinggal di dalam Makkah, *mīqāt* untuk pelaksanaan hajinya adalah dari Makkah itu sendiri. Ia boleh melaksanakan *īhrām* dari rumahnya, tetapi lebih utama adalah dari masjid yang ada di sekitar rumahnya. Sesiapa yang tempat tinggalnya antara Makkah dan *mīqāt*, maka *mīqāt makānī*nya adalah di daerah tempat tinggalnya itu seperti penduduk kota Jeddah (sekitar 75 km dari Makkah) dan penduduk Bashrah (sekitar 45 km dari Makkah).¹⁸

Kelompok kedua disebut *al-Āfāqī*, iaitu orang-orang yang bukan penduduk Makkah dan tempat tinggalnya di luar *mīqāt*.

Berkata Shaykh Ismā'il, Abu al-'Abbās dan Ahmad al-'Umānī:¹⁹ Barang siapa yang tinggal di Makkah satu tahun maka *mīqāt* hajinya di bawah pancuran emas, dan *mīqāt* umrahnya di Tan'im. Dan bagi *al-Āfāqī* daripada *mīqāt*nya, iaitu ada lima tempat:²⁰

¹⁶ *Ibid.*, 26.

¹⁷ Lihat: Al-Fatānī, *Maṭla' al-Badrayn wa Majma' al-Baḥrayn*, 67-68; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah* (cet. ke-1, Kuala Lumpur: Bahagian Bimbingan Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji, 2007), 54-55; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl*, Bab: *al-Mawāqīt fī al-Ḥajj*, 20; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah* (cet. ke-4, Kuala Lumpur: Dar al-Nu'man, 1999), 9-10.

¹⁸ Ibn Hazm, *al-Mahallī*, 7:71.

¹⁹ Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bāb: *al-Mawāqīt fī al-Ḥajj*, 23.

²⁰ Zakariyyā al-Anṣārī, Zakariyyā bin Muḥammad bin Aḥmad. *Faṭḥ al-Wahāb bi Sharḥ Mīnhāj al-Ṭullāb* (cet. ke-1, Bairut-Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 1:237-238; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:207; Al-Sharbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, 2:280-281; Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 75-78; Al-Qayruwānī, Abū Muḥammad 'Abd Allah bin Abī Zayd, *Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayruwānī* (Bairut: al-Maktabah al-Thiqāfiyyah, t.t.), 361; Al-Sharbinī, *al-Iqnā' fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā'*, 1:235; 'Atiyyah Shaqar, "al-Mīqāt al-Makānī li al-Ḥajj wa al-'Umrah", 323; Atfisi, *Ibid.*, 20; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 55; Ja'far bin al-Hasan al-Hadli, *Sharāi' al-Islām fī Masā'il al-Halāl wa al-Harām* (t.tp.: Mu'assasah Matbu'ah Isma'ilyan, t.t.), 32; Ibn Hazm, *al-Mahallī*, 7:70-72; Ibn Bāzz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allah. *Tuhfah al-Ikhwān bi Ajwibah Muhimmah Tata'allaq bi Arkān al-Islām* (cet. ke-1 Kerajaan Arab Saudi: Menteri Agama dan Ketua Majlis Tertinggi Agama Islam, 1423), 274; Al-Shadhlan, Ṣāliḥ bin Ghānim, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar* (cet. ke-1, Kerajaan Arab Saudi: Menteri Agama dan Ketua Majlis Tertinggi Agama Islam, 1425), 79; 'Abd al-Jawad, *al-Hajj wa Mammu'atuhu*, 32-35.

Pertama, Dhū al-Hulayfah atau Bir ‘Ali.²¹ *Mīqāt* ini adalah untuk penduduk wilayah Madinah dan bagi mereka yang melalui wilayah itu walaupun bukan penduduk Madinah. *Mīqāt* ini paling jauh di antara *mīqāt - mīqāt* dari Makkah al-Mukarramah. Di mana *mīqāt* itu ada dibangun masjid dan dari masjid itulah Rasulullah SAW melakukan *īhrām* haji dan umrahnya.

Kedua, Juhfah.²² *Mīqāt* ini kini dalam keadaan rusak sehingga orang mengambil *īhrām*nya dari daerah Rabigh yang berada lebih jauh sedikit sebelum Juhfah. Jaraknya dengan Makkah ialah 204 km. *Mīqāt* ini untuk jemaah umrah dan haji penduduk Syam (negara-negara Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin), Mesir, Sudan, negara-negara Arab bahagian Barat (Aljazair, Tunis, Libya, Maroko, Mauritania) dan negara-negara Afrika (Senegal, Nigeria, Kamerun, Somalia, Uganda, Afrika Selatan). Selain mereka, jemaah umrah dan haji yang tidak melalui wilayah Madinah melakukan *īhrām* dari *mīqāt* ini.

Ketiga, Yalamlam.²³ *Mīqāt* ini pula untuk penduduk Yaman dan jemaah umrah dan haji selain penduduk Yaman tetapi melalui wilayah Yaman. Jarak *mīqāt* itu dari Makkah sekitar 120 km. Jemaah yang melakukan *īhrām* dari *mīqāt* itu termasuk jemaah haji dan umrah dari Malaysia, Cina, Indonesia, Pakistan dan jemaah haji Asia Selatan.

²¹ Tempat ini terletak hanya 10 km dari Madinah dan jauhnya dari Makkah 420-425 km. (Lihat: Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amin. *Ḥāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), 2:522; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 56; Hafidz, *Panduan Perjalanan Umrah Yang Tepat*, 10).

²² Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Ibid.*, 522; ‘Atiyyah Shaqar, *Ibid.*, 323; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā’ al-‘Alīl*, 22.

²³ Yalamlam dikenali dengan panggilan “*al-Sa’diyyah*”, iaitu miqatnya penduduk Yaman dan negara-negara di sebelah selatannya yang melalui arah itu, iaitu negara-negara sebelah Asia. Jaraknya lebih kurang 95-100 km sebelah Selatan kota Makkah. Terletak berhampiran pantai Laut Merah. Di sana terdapat masjid kuno. Tetapi setelah ada jalan tar yang menghubungkan Makkah dengan *Jazan* melalui *al-Laits*, maka agak susah mencapai masjid tersebut. Oleh kerana itu, sebagai memudahkan jemaah haji dan *mu’tamirin*, dibangun masjid baharu di depan arah *miqat* sebelah Barat, atau kira-kira 21 km Barat Daya masjid lama, sehingga jaraknya dari Masjidil Haram sekitar 130 km. Luas masjid tersebut 25 x 25 m = 625 m² dan dapat menampung sekitar 1500 jemaah. Pembangunan menghabiskan kos lebih kurang RS 11 juta. (Lihat: Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Ibid.*, 523; ‘Abd al-Ghanī, Muḥammad Ilyās, *Tārīkh Makkah al-Mukarramah: Sejarah Makkah*, terj. Anang Rikza Mesyhadī (cet. ke-2, Madīnah al-Munawwarah: al-Rasheed Printers, t.t.), 34; Atfisi, *Ibid.*, 22-23; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 10; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 55; Hafidz, *Panduan Perjalanan Umrah Yang Tepat*, 10).

Keempat, Qarn al-Manāzil atau al-Sayil.²⁴ Jaraknya dari Makkah sekitar 75 km. *Miqāt* ini untuk penduduk wilayah Najd (Riyadh dan sekitarnya). Jemaah haji dan umrah dari wilayah timur Saudi Arabia dan negara-negara Teluk (Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Emirat) dan jemaah haji dari Iraq, Iran dan negara lainnya juga mengambil *iḥrām* dari *miqāt* ini.

Kelima, Dhāt ‘Irqīn. Iaitu *miqāt* untuk penduduk Iraq. Jaraknya dengan Makkah ialah 94 km.²⁵

Miqāt-miqāt tersebut ditentukan secara langsung oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis dari Ibn ‘Abbās r.a.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ دَا
الْحُلَيْفَةَ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ بَجْدِ قَرْنِ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، فَهُنَّ هُنَّ
وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ ذُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ
أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

Ertinya: “Dari Ibn ‘Abbās r.a., Rasulullah SAW telah menentukan *miqāt* bagi penduduk Madinah Dhū Hulayfah, bagi penduduk Syam Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarn al-Manāzil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. *Miqāt - miqāt* itu bagi mereka dan bagi orang-orang yang melewati tempat itu walaupun bukan penduduk disitu, iaitu bagi

²⁴ Kerana ada dua jalan utama menuju Makkah, maka ditentukanlah batas *miqat* dan *ihram* dengan membangunkan dua masjid sebagai tanda untuk setiap jalan, iaitu yang dikenali dengan “*Miqat al-Saili al-Kabir*” dan “*Miqat Wadi Mahram*.”

Masjid *Miqat al-Saili al-Kabir* terletak 80 km sebelah Timur Laut Masjidil Haram, atau 40 km sebelah utara kota Thaif. Masjid ini dibangunkan pada tahun 1402 H di sebelah utara perkampungan al-Saili al-Kabir. Luas keseluruhan masjid mencapai 2600 m² yang dapat menampung kira-kira 3000 jemaah. Pembangunannya menghabiskan biaya sekitar RS 76 juta. Masjid ini dilengkapi dengan kelengkapan yang biasanya diperlukan setiap jemaah atau *mu’tamirin* di *miqat*. (Lihat: Muhammad Ilyas ‘Abd al-Ghani, *Ibid.*, 31; “Mawaqit al-Hajj al-Zamaniyyah wa al-Makaniyyah,” *Majalah al-Buḥūth al-Fiqhiyyah al-Mu’āsarah*, vol. 29., 70-82; Atfisi, *Ibid.*, 22).

Sedangkan Masjid Wadi Mahram (disebut juga *miqat* Qarnul Manazil) terletak di sebelah selatan Masjid al-Saili al-Kabir. Jarak antara kedua masjid tersebut sekitar 33 km, atau 76 km dari Masjidil Haram, iaitu pada jalan antara Makkah-Thaif yang melalui jalan Huda. Sedangkan jaraknya dari Thaif hanya 10 km. Luasnya 40 x 25 m = 1000 m², tetapi di atas pintu utama masuk terdapat ruangan solat bagi wanita (luasnya 25 x 15 = 375 m²) sehingga luas keseluruhan ruangan solat ialah 1375 m². Di sudut Barat Daya terdapat menara berbentuk empat persegi dengan ketinggian sekitar 30 m. Pembangunan masjid ini menghabiskan biaya RS 55 juta, yang dilengkapi dengan kemudahan yang biasanya diperlukan setiap jemaah haji dan umrah di *miqat*. (Lihat: Muhammad Ilyas ‘Abd al-Ghani, *Ibid.*, 31-32; Lihat juga: “*Mawaqit al-Hajj al-Zamaniyyah wa al-Makaniyyah*,” *Majalah al-Buḥūth*, vol. 29., 70-82; Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Ibid.*, 522).

²⁵ ‘Irqun ertinya gunung kecil, antara Dzatu ‘Irqin dengan Makkah 2 marhalah dan jaraknya 42 mill. (Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Ibid.*, 522; ‘Atiyyah Shaqar, “al-Miqāt al-Makānī li al-Ḥajj wa al-‘Umrah”, 323)

Menurut jumhur, *miqat* bagi penduduk Iraq adalah Dhatul ‘Irqin. Tetapi menurut Syafii *miqat* penduduk Iraq lebih utama di al-‘Aqiq. (Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:260; Atfisi, *Ibid.*, 23; ‘Abd al-Jawad, *al-Hajj wa Mamnu’atuhu*, 33).

yang akan menunaikan ibadat haji atau umrah dan bagi yang ada di luar tempat yang ditentukan itu. *Mīqāt iḥrām*-nya dari tempat ia memulakan berniat mengerjakan sehingga penduduk kota suci Makkah dari kota Makkah itu sendiri.”²⁶

Adapun *mīqāt* kelima, Dhāt ‘Irqīn, telah ditentukan Rasulullah SAW seperti yang diterangkan dalam hadis ‘A’ishah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

Ertinya: “Dari ‘A’ishah r.a., Nabi SAW telah menetapkan *mīqāt makānī* bagi penduduk Iraq Dhāt ‘Irqīn.”²⁷

Berkata Ibn Qudamah dan Ibn Hazm, bahawa *mīqāt Makānī* haji dan umrah bagi orang yang datang dari Madinah ialah Dhū al-Hulayfah yang masyhur dengan nama Bir ‘Ali. Bagi yang datang dari Syam, Mesir dan Maghribi ialah Juhfah. Dari Yaman ialah Yalamlam, dari Najd dan Hijaz ialah Qarn al-Manāzil, dari Masyrik ialah Dhāt ‘Irqīn. Bagi orang yang tidak mempunyai *mīqāt* dalam perjalanannya, maka *mīqāt*nya disesuaikan dengan *mīqāt* yang ada, baik melalui kenderaan darat ataupun laut. Kalau tidak ditempuh maka dengan itu *mīqāt*nya ialah dua *marhalah* dari Makkah.²⁸

Dan berkata pula Shaykh Dawūd al-Faṭānī dalam Kitabnya “*Matla‘ al-Baḥrayn wa Majma‘ al-Baḥrayn*,” beliau mengatakan jika jemaah haji datang dari pihak Yaman

²⁶ H.R. Imam al-Bukhari, dalam Al-‘Asqalāni, al-Imām al-Ḥāfiẓ Shihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin bin Muḥammad bin Hajar, *Fath al-Bārī: Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (cet. ke-1, Kaherah: Dār al-Ḥadīth, 1998), 3:469, Kitāb: al-Ḥaj, Bab: Muḥalli Ahli Makkah li al-Ḥaj wa al-Umrah, no. 1054 Athrafuhu fi: 1526, 1529, 153, 1845; H.R. Imam Muslim. Lihat: Al-Nawāwī, Muḥy al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Sharf, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār al-Fikr, 1972), 3:338, Bāb: al-Ḥaj, Bab: Mawāqit al-Ḥaj wa al-Umrah, no. 1181.

²⁷ H.R. Imam Abu Dawud dan Nasā’ī, dalam: Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. 1, Kitāb al-Manasik, Bab fi al-Mawaqit, no. 1740; Al-Ābādī, Muḥammad Shams al-Ḥaq al-‘Azīm, ‘*Awn al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abi Dawūd* (Madinah: t.p., 1968), Kitāb al-Manasik, Bab al-Mawaqit, no. 1739; Ibn al-Qayyim, *Tahdhib Sunan Abi Dawud*, Kitāb al-Manasik, Bab al-Mawaqit, no. 1738; Imam al-Qārī, *Sharḥ Musnad Abi Ḥanīfah*, Bab Mawaqit al-Ihram; Zayla‘i, *Nasab al-Rayah*, Juz. 3, Kitāb al-Ḥaj, Bab Mawaqit al-Ihram; Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadh*, Kitāb al-Hajj, Bab Ma Ja’a fi Mawaqit al-Ihram li Ahl al-Āfāq.

²⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:207-208; Ibn Hazm, *al-Mahalli*, 7:70-72.

sebelah laut, *mīqāt*nya ialah Yalamlam atau Jeddah, dan yang datang dari pihak darat Yaman dan Hijaz, maka *mīqāt*nya Qarn al-Manāzil.²⁹

Bagi jemaah haji dan umrah yang menempuh jalan laut atau darat lalu tidak melalui salah satu *mīqāt* yang lima, ia hendaklah melakukan *īhrām* jika melalui wilayah yang selari dengan *mīqāt* yang paling dekat. Begitu juga orang yang naik pesawat, ia sudah berniat melakukan umrah atau hajinya di suatu wilayah yang merupakan segaris dengan *mīqāt* terdekat. Jika tidak tahu garis yang selari dengan *mīqāt*, untuk berhati-hati, ia boleh melakukan *īhrām* dari kejauhan. Sekiranya ia tidak yakin melewati *mīqāt* dalam keadaan ber*īhrām*, maka melakukan *īhrām* sebelum *mīqāt* dibolehkan tetapi tidak boleh mengakhirkannya.³⁰

Terdapat perbezaan pendapat ulama mengenai hukum melakukan *īhrām* sebelum sampai di *mīqāt*, iaitu terbahagi kepada tiga kelompok:

Pertama, iaitu pendapat golongan Hanafiyyah: Ketika seseorang hendak melakukan *īhrām* pada *mīqāt-mīqāt*, sebaiknya ia menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang untuk melakukan *īhrām*. Dan bahawasanya melakukan *īhrām* sebelum sampai pada *mīqāt* lebih utama kerana lebih banyak dan lebih besar kesulitan yang ditanggung, dan pahalanya bergantung pada kadar kesulitan yang dihadapi.

Kedua, iaitu pendapat golongan Shafi'iyah: Dibolehkan *īhrām* sebelum sampai pada *mīqāt*.

²⁹ Al-Faṭānī, *Maṭla' al-Baḍayn wa Majma' al-Baḥrayn*, 68.

³⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:214-216; 'Atīyyah Shaqar, "al-Mīqāt al-Makānī li al-Ḥajj wa al-'Umrah", 324; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alil*, Bab: *al-Mawāqit fi al-Ḥajj*, 23.

Dalam perkara ihram dari tempat yang selari dari miqat ulama berbeza pendapat, sebahagian berpendapat wajib ke atasnya berihram dari tempat tersebut Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak wajib ihram kerana tidak ada nas dan ijmak ulama. (Ibn Hazm, *al-Mahalli*, 7:73).

Ketiga, pendapat Ḥanābilah dan Mālikiyyah: makruh hukumnya melakukan ḥrām sebelum sampai pada *mīqāt makānī* sebagaimana dimakruhkan ḥrām sebelum tiba waktunya pada *mīqāt zamānī*, baik ḥrām haji ataupun umrah atau kedua-duanya. Sekiranya terjadi, maka sah ḥrāmnya.³¹

Memangnya baik melakukan ḥrām daripada *mīqāt*. Dan makruh hukumnya melakukan ḥrām sebelum sampai pada *mīqāt* sebagaimana yang disampaikan oleh Ḥasan, ‘Aṭā’, Ishāq dan Mālik. Sementara menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah lebih utama jika ḥrām daripada negara masing-masing. Adapun pendapat ‘Alqamah, Aswad dan Abdurrahman menghukumkan haram jika ḥrām daripada negara masing-masing, dan hendaklah ḥrām daripada *mīqāt*.³²

Ibn Ḥazm menjelaskan perbezaan ulama mengenai hukum melakukan ḥrām sebelum sampai kepada *mīqāt* dalam kitabnya “*al-Maḥallī*”: Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafī berkata, bahawasanya Imam Abū Hanīfah, Sufiyan, al-Hasan bin Hay menghukumkan sunat berḥrām sebelum *mīqāt*. Adapun Imam Malik dan Syafii menghukumkan makruh. Sementara Abū Sulaymān tidak membolehkannya.³³

Mengenai hukum orang yang melalui tempat *mīqāt* tanpa melakukan ḥrām, sedangkan ia bermaksud menunaikan ibadat haji dan umrah, dalam hal ini telah berkata al-Nawāwī dalam kitabnya “*Sharḥ Muḥadhdhab*,” “Imam Syafii dan para ulama dari mazhab Syafii berkata bahawa jika seorang al-Āfāqī³⁴ sampai di *mīqāt* dan bermaksud menunaikan haji dan umrah, haram baginya melalui *mīqāt* tanpa berḥrām menurut

³¹ ‘Abd al-Jawad, *al-Hajj wa Mammu‘atuhu*, 36-37.

³² Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:222-223; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:70; Al-Shadhlan, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*, 80.

³³ Ibn Hazm, *Ibid.*, 78.

³⁴ Adalah kelompok yang bukan penduduk Makkah dan tempat tinggalnya jauh di luar miqat. (Lihat: ‘Abd al-Jawad, *al-Hajj wa Mammu‘atuhu*, 40).

ijmak ulama.³⁵ Jika melaluinya tanpa berīḥrām, ia telah berdosa. Manakala menurut al-Āfāqī dalam persoalan ini terbahagi kepada dua keadaan:

1. Jika melalui *mīqāt* tanpa berīḥrām, ia harus kembali ke *mīqāt* untuk menunaikan īḥrām dari *mīqāt* itu melalui *mīqāt*nya secara sedar atau kerana tidak tahu. Jika ia kembali lalu mengambil īḥrām dari *mīqāt*, ia tidak dikenakan *dam*. Ini adalah pendapat majoriti ulama.³⁶
2. Jika berīḥrām setelah melalui *mīqāt*, ada beberapa pendapat:
 - a. Wajib baginya membayar *dam* selepas ia kembali lagi ke *mīqāt* atau tidak. Ini adalah pendapat Imam Mālik, Imam Ibn Mubārak, dan Imam Aḥmad.³⁷
 - b. Menurut mazhab Syafii, jika kembali lagi ke *mīqāt*, ia tidak dikenakan *dam* kecuali sudah menunaikan amalan/ibadat, seperti tawaf dan wuquf. Untuk itu, ia tetap harus membayar *dam*. Pendapat itu dipegang oleh al-Thawrī, Abū Yūsuf, Muḥammad, dan Abū Thawr.³⁸
 - c. Menurut am Abū Ḥanīfah, jika ia kembali lagi ke *mīqāt* lalu mengucapkan niat umrah atau haji, ia tidak wajib membayar *dam*.

³⁵ Al-Sharbinī, *al-Iqnā' fi Ḥill Alfāz Abī Shujjā'*, 1:236; Muḥammad Khāṭir, "Mujāwazah al-Mīqāt Dūna Iḥrām wa Ramy al-Jamarāt," dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barī (Mesir: Dār al-Iftā', 1980), 209; Muhammad Mujahid, "Nuzūl al-Damm 'alā al-Mar'ah Athna' Ṭawāf al-Ifāḍah," dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barī (Mesir: Dār al-Iftā', 1980), 219; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl*, Bab: *al-Mawāqīt fi al-Ḥajj*, 23; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 148.

³⁶ Zakariyyā al-Anṣārī, *Faḥ al-Wahāb bi Sharḥ Minhāj al-Ṭullāb*, 1:237; Al-Khiṭābī, *Mawāhib al-Jalīl*, 3:43; Al-Rāfi'ī, Abī al-Qāsim 'Abd al-Karīm bin Muḥammad, *Faḥ al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz* (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 7:89; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:260,299; Al-Bardha'ī, Abī Sa'īd Khalaf bin Abī al-Qāsim Muḥammad al-Azdī al-Qayruwānī, *al-Tahdhīb fī Ikhtishār al-Mudawwanah*, ed. Abū al-Ḥasan Aḥmad Farīd al-Mazīdī (t.tp.: t.p., t.t.), 1:193; Al-Sharbinī, *Ibid.*; Muḥammad Khāṭir, *Ibid.*, 209; Muhammad Mujahid, *Ibid.*, 219; 'Atīyyah Shaqar, "al-Mīqāt al-Makānī li al-Ḥajj wa al-'Umrah", 324; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl*, *Ibid.*, 23, 26-27, 30-31; Ibn Hazm, *al-Maḥalli*, 7:70; Al-Shadhlan, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*, 80.

³⁷ Lihat: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:211, 213, 216, 218-220; Ibn Rushd, *Ibid.*, 260,299; Ibn Bāzz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allah, *Fatāwā Tata'allaq bi Aḥkām al-Hajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah* (cet. ke-4, Kerajaan Arab Saudi: Menteri Agama dan Ketua Majlis Tertinggi Agama Islam, 1420), 53; Al-Bardha'ī, *Ibid.*, 194; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl*, *Ibid.*, 27, 30-31; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 148; 'Abd al-Jawad, *al-Hajj wa Mamnu'atuhu*, 41.

³⁸ Al-Nawāwī, Muḥy al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Sharf, *I'ānah al-Ṭalībīn*, ḥashiyah: Sayyid al-Bakrī bin Sayyid Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī (cet. ke-1, t.tp.: Dār al-Fikr, 1997), 2:344; Al-Rāfi'ī, *Faḥ al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz*, 7:89-90; Al-Sharbinī, *al-Iqnā' fi Ḥill Alfāz Abī Shujjā'*, 1:236; Ibn Rushd, *Ibid.*, 299; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 221; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*. (cet. ke-12, Kuala Lumpur: Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji, 2006), 51; Atfisi, *Ibid.*, 27,30-31; Al-Murtaḍā, *Ibid.*, 148; Ibn Hazm, *al-Maḥalli*, 7:73; 'Abd al-Jawad Khalaf, *Ibid.*, 42.

Namun jika tidak membaca tarwiyah³⁹ untuk niat umrah atau haji, ia harus membayar *dam*.⁴⁰

Berbeza dengan pendapat Abū Yūsuf dan Muḥammad, murid dan pengikut mazhab Hanafi, mengatakan bahawa meskipun membaca tarwiyah ataupun tidak, ia tidak perlu membayar *dam*.⁴¹ Dan apabila ia khuatir luput waktu haji jika ia kembali ke *mīqāt*, maka hendaklah ia teruskan menunaikan haji dan umrahnya tanpa harus kembali ke *mīqāt*, tetapi mesti membayar *dam*.⁴²

Ibn Mundhīr menerangkan pendapat Imam Ḥasan dan al-Nakhā'ī, “Secara mutlak tiada kewajipan membayar *dam* bagi orang yang melalui *mīqāt*.” Al-Nakhā'ī berkata, “Pendapat itu adalah salah satu dari dua pendapat Imam ‘Ata’ dan Imam Ibn Mundhir dan lainnya. Hal itu menjelaskan pendapat Sa‘id bin Jubayr yang mengatakan, “Hajinya itu tidak sah.”⁴³

³⁹ Berkata jemaah dari ulama, bahawa makna “talbiyah” adalah menjawab panggilan Nabi Ibrāhīm a.s. ketika memanggil untuk melaksanakan ibadat haji. Lihat: Ibn Qudamah, *Ibid.*, 255.

Adapun hukum membaca talbiyah ulama berbeza pendapat. Menurut Imam Syafii hukumnya sunnah muakkadah. Menurut sahabat Imam Malik, hukumnya wajib dan dikenakan dam bagi yang meninggalkannya. Dan berkata al-Thawri dan Abu Hanifah, talbiyah merupakan syarat ihram, tidak sah ihram kecuali dengan talbiyah. (Lihat: Ibn Qudamah, *Ibid.*, 256-257; Ibn Bāzz, *Tuḥfah al-Ikhwān*, 258).

⁴⁰ Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 2:501; Al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā’*, 1:395-396; Ibn Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:299; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 221; Al-Bardha’ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:193; Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā’*, 1:236; Muḥammad Khāṭir, “Mujāwazah al-Mīqāt,” 209; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 88; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifa’*, 32; Ibn Hazm, *al-Mahallī*, 7:73; ‘Abd al-Jawad, *al-Ḥajj wa Mammū’atuhu*, 41-42.

Sedangkan apabila berniat ihram sebelum sampai di *miqat*, berkata Ibn Mundhir: “Para ahli telah sepakat, bahawa orang yang memulakan *ihram* sebelum sampai di *miqat*, *ihramnya* itu sah. Namun, ada yang mengatakan hukumnya *mubah* ada pula yang mengatakan makruh.” (Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:719).

⁴¹ Al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā’*, 1:396; Al-Bardha’ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:193; Al-Sharbinī, *Ibid.*; Muḥammad Khāṭir, *Ibid.*, 209; Ibn Hazm, *Ibid.*, 73; ‘Abd al-Jawad, *al-Ḥajj wa Mammū’atuhu*, 42.

⁴² Al-Ṣhārbīnī, *Ibid.*; Muḥammad Khāṭir, *Ibid.*, 209; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, 20.

⁴³ ‘Abd al-Jawad, *al-Ḥajj wa Mammū’atuhu*, 41.

Adapun orang yang melalui *mīqāt* tanpa *īhrām* dan takut kehilangan kesempatan berhaji seandainya balik dahulu ke *mīqāt* kerana sempitnya waktu yang tersedia atau kerana takut terpisah dengan teman seperjalanan, ber*īhrām*lah dari tempat ia berada dan ia harus membayar *dam*. Ia berdosa kerana melalui *mīqāt* tanpa *īhrām* dan tidak berdosa kerana tidak kembali lagi ke *mīqāt*.⁴⁴

Kesimpulannya, dalam perbahasan ini dijelaskan mengenai *mīqāt makānī* dan *mīqāt zamānī*, dan juga termasuk perbezaan ulama dalam menentukan waktu bagi *mīqāt zamānī* yang faedah perbezaan itu berkaitan pada *dam*. Dan *mīqāt makānī* bagi penduduk Makkah adalah dari tempat kediamannya masing-masing sedangkan bagi Afaqi ada lima *mīqāt makānī* iaitu Dhul Hulaifah atau Bir ‘Ali, Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil atau as-Sayil, Dzatul ‘Irqin. Demikian pula terdapat perbezaan ulama dalam hal *īhrām* sebelum *mīqāt*, *īhrām* tidak pada *mīqāt* dan *īhrām* setelah melalui *mīqāt*.

3.2.2 Hukum Ramal dan Ittiba’ pada Tawaf dan Sa’i

Sa’i ialah berjalan dan berlari-lari anak berulang-alik bermula dari bukit *Şafā* sebanyak tujuh kali dan tamat di *Marwah*.

Ramal maknanya: Berlari-lari kecil atau berjalan cepat dengan langkah pendek,⁴⁵ dan yang dimaksudkan dengan *ramal* antara *Şafā* dan *Marwah* itu ialah *ramal* pada *Sa’i* berulang-alik sebanyak 7 kali.⁴⁶ Dan *ramal* pada tawaf adalah berlari-lari kecil pada tiga pusingan pertama dan berjalan biasa pada empat pusingan berikutnya.⁴⁷

⁴⁴ Al-Bardha’ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:193; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:221.

⁴⁵ Al-Nasafī, Najm al-Dīn Abī Ḥafaz ‘Umar bin Muḥammad, *Ṭalab al-Ṭalab fī al-Iṣṭilāḥāt al-Fiqhiyyah*, ed. Khalid ‘Abd al-Raḥmān al-‘Ak (cet. ke-3, Bairut: Dār al-Nafā’is, 2010), 111.

⁴⁶ Al-Bardha’ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:198; ‘Atīyyah Shaqar, “Anwā’ al-Ṭawāf wa Shurūtuḥu wa Sunanuhu,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barī (Mesir: Dar al-Iftā’, 1980), 363; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 83; Usman Shalehuddin, *Masailul Hajj*, 13; Abdullah Yasin, *Pedoman Haji dan Umrah Menurut Rasulullah* (cet.

Ulama berbeza pendapat mengenai hukum *ramal* pada tiga pusingan pertama pada tawaf. Antara yang mengatakan sunat dan wajib dikenakan *dam* jika meninggalkannya adalah pendapat Syafii, Abū Ḥanīfah, Imam Aḥmad dan Abū Thawrī. Sedangkan Imam Mālik mengatakan tidak wajib dikenakan *dam*.⁴⁸

Ibn ‘Abbās berfatwa bahawa *ramal* tidak termasuk dalam ibadat atau amalan sunat ketika tawaf. Hal ini kerana Baginda SAW melakukan perbuatan tersebut asalnya untuk menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy bahawa kaum muslimin tetap kuat dan gagah. Ia juga untuk menolak tanggapan mereka yang kaum muslimin telah lemah sebab demam Yathrib atau kerana cuaca di Madinah. Untuk itu, hukum tersebut gugur dengan sebab hilang ‘illah atau sebabnya.⁴⁹

Dasar disyariatkan *ramal* pada tawaf dan *sa’i* adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ حَبًّا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

Ertinya: “Dari Ibn ‘Umar r.a., beliau berkata, “Rasulullah SAW jika beliau tawaf di Baitullah, tawaf yang pertama (tawaf *qudūm*), beliau berlari-lari kecil pada tiga pusingan pertama dan berjalan biasa pada empat pusingan berikutnya.”⁵⁰

ke-2, Kuala Lumpur: al Furqan Enterprise, 2007), 11-12; Ibn Hazm, *al-Mahalli*, 7:98; Al-Banjari, Aḥmad Jamhūri Jaharis Nūr al-Dīn, *Dalīl li al-Ḥajj wa al-Mu’tamirīn fī Ziyarah al-Haramayn al-Sharīfayn* (siri. ke-1, Makkah: al-Narjis, 1428H.), 110.

⁴⁷ H.R. Imam Bukhari dan Muslim, daripada Jabir, Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Umar. (Lihat: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:386; Al-Murtaḍā, *Ibid.*, 83; Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 300; Ja’far bin al-Ḥasan, *Sharāi’ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, 96; Al-Shadhlan, *Risālah fī al-Fiqh al-Muyassar*, 73).

Sebahagian ulama seperti Imam Malik, al-Thawri dan Syafii mengatakan boleh *ramal* pada seluruh pusingan tawaf. (Lihat: Ibn Qudamah, *Ibid.*, 387; Ibn Hazm, *Ibid.*, 96).

⁴⁸ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:299; Al-Qayruwani, *Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayruwani*, 367; Al-Bardha’ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:199; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 387, 390; Lihat: Ibn Hazm, *Ibid.*, 96.

⁴⁹ Al-Siryatī, ‘Abd al-Wadūd Muḥammad, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī wa Naẓariyyatuhu al-‘Ammah* (Bairut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1993), 75; Al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī* (cet. ke-1, Damshiq: Dār al-Fikr, 1999), 94.

⁵⁰ H.R. Imam al-Bukhari, dalam: Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Kitab al-Ḥaj, Bab Man Tafa bi al-Bayt Idha Qadam Makkah, No. 1538; H.R. Imam Muslim, dalam: Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 2, Kitab al-Ḥaj, Bab Istihbāb al-Raml fī Tawāf al-‘Umrah, No. 230.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Muslim dan al-Nasā'ī:

Jadi *ramal* adalah berjalan cepat dengan langkah yang berdekatan satu sama lain. Ianya dilakukan bermula dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad sekali lagi dan tidak berhenti kecuali saat menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Pendapat itu disampaikan juga oleh empat imam mazhab.⁵¹

Ramal mempunyai beberapa ketentuan, antaranya:

1. *Ramal* hanya disunatkan hanya untuk lelaki pada tawaf *qudūm* dan umrah pertama kali dan tidak disunatkan bagi penduduk Makkah.
2. Di antara faedahnya agar kelihatan gagah di mata musyrikin Makkah yang selalu menuduh umat Islam lemah. *Ramal* disyariatkan walaupun sebabnya telah tiada.
3. Jika terlupa *ramal* pada tiga pusingan pertama, tidak perlu diqadha' pada pusingan-pusingan berikutnya. Hal ini sama dengan bacaan jahar dalam solat jika terlupa jahar pada dua rakaat pertama.
4. Jika terlupa *ramal* pada pusingan pertama, hendaklah dilakukan *ramal* pada pusingan kedua. Demikianlah juga jika terlupa pada pusingan kedua, makan dilakukan pada pusingan ketiga.
5. *Ramal* dilakukan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ada pendapat mengatakan antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Dalam hal ini pendapat pertama lebih kuat.⁵²

⁵¹ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 301; Lihat: Al-Bardha'ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:199; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:386; Ibn Hazm, *al-Mahalli*, 7:97.

⁵² Lihat: Ibn Qudamah, *Ibid.*, 386-389; Abdullah Yasin, *Pedoman Haji dan Umrah Menurut Rasulullah*, 12-13; 'Atiyyah Shaqar, "Anwā' al-Ṭawāf wa Shurūtuḥu wa Sunanuhu", 363.

Ittibā' pula bermakna: Meletakkan bahagian tengah al-Ridā' (kain ḥrām bahagian atas) di bawah bahu kanan dan dua hujungnya ditarik ke atas pundak kiri dengan membiarkan bahagian atas bahu kanan terbuka.⁵³ *Ittibā'* dianjurkan dalam tawaf *qudūm* dan tawaf umrah.⁵⁴

Ittibā' juga mempunyai beberapa ketentuan, antaranya:

1. Hanya disunatkan untuk lelaki pada tawaf *qudūm* atau tawaf umrah pertama kali sahaja.
2. *Ittibā'* hendaklah diteruskan dalam semua pusingan tawaf. Tidak seperti *ramal* yang hanya disunatkan pada tiga pusingan pertama sahaja.
3. Tiada *ittibā'* setelah tawaf tersebut. Kedua-dua bahu hendaklah ditutup setelah selesai tawaf. Tiada *ittibā'* ketika solat dan *sa'i*.⁵⁵

Jadi kesimpulannya, menurut kesepakatan ulama, bahawa *ramal* dan *ittibā'* khusus bagi lelaki, sedangkan perempuan tidak boleh melakukan *ramal* dan *ittibā'*.⁵⁶ *Ramal* itu juga hanya dianjurkan dalam tawaf yang diikuti dengan *sai'*. Melakukan *ramal* dalam tawaf dengan jarak yang agak jauh dari Baitullah lebih utama daripada berdekatan dengan Baitullah tetapi tidak melakukan *ramal*.⁵⁷

⁵³ Al-Nasafī, *Ṭalab al-Ṭalab fī al-Iṣṭilāḥāt al-Fiqhiyyah* 111.

⁵⁴ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 300; Abdullah Yasin, *Pedoman Haji dan Umrah Menurut Rasulullah*, 73.

⁵⁵ Abdullah Yasin, *Ibid.*, 13.

⁵⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:392; Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), *Risalah Haji* (cet. ke-1 Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2000), 28; 'Aṭīyyah Shaqar, "Anwā' al-Ṭawāf wa Shurūṭuhu wa Sunanuhu", 363; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 47.

⁵⁷ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 301.

Menurut pendapat yang disampaikan dalam kalangan Mazhab Ḥanafī dan Hanbali bahawa tiada *ittibā'* dalam bersa'i. Sedangkan menurut mazhab Syafii, *ittibā'* disunatkan dalam seluruh pusingan sa'i.⁵⁸

Jumhur ulama berpendapat bahawa hukum melaksanakan *ramal* dan *ittibā'* adalah sunat, maka tidak dikenakan *dam* apabila meninggalkannya. Dan sebahagian ulama berpendapat, meskipun hukum melaksanakan *ramal* dan *ittibā'* itu sunat, tetapi jika ditinggalkan maka wajib ke atasnya *dam*.⁵⁹ Mankala menurut Imam Mālik, hukum melaksanakan *ittibā'* bukan sunat.⁶⁰

Kesimpulannya, *ramal* dan *ittibā'* disyariatkan di dalam Islam, khususnya pada tawaf *qudūm* dan tawaf umrah. Ia bertujuan untuk menunjukkan kepada orang kafir bahawa umat Islam adalah umat yang kuat dan bersatu di atas landasan tauhid yang benar kepada Allah dan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, dibahaskan juga mengenai ketentuan-ketentuan melakukan sa'i dan *ittibā'* dan perbezaan ulama dalam hal tersebut.

3.2.3 Hukum Sa'i Selepas Tawaf Ifādah

Tawaf adalah berjalan mengelilingi Kaabah dengan syarat-syarat tertentu.⁶¹

Tawaf ada empat jenis iaitu: tawaf *qudūm*,⁶² tawaf *wadā'*,⁶³ tawaf sunat⁶⁴ dan tawaf rukun.⁶⁵

⁵⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:393.

⁵⁹ *Ibid.*, 389-390.

⁶⁰ 'Aṭīyyah Shaqar, "Anwā' al-Ṭawāf", 363.

⁶¹ Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), *Risalah Haji*, 17; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 18.

⁶² Tawaf *qudūm* adalah tawaf penghormatan kepada Baitullah. Tawaf *qudūm* tidak termasuk rukun atau wajib haji, tetapi menjadi rukun pada umrah tamattuk dan lainnya menurut jumhur ulama. Waktu melakukan tawaf *qudūm* ialah pada hari pertama kedatangan di Makkah. Hukum melakukan tawaf *qudūm* menurut jumhur ulama adalah sunat bagi jemaah haji yang melakukan haji *ifrād* atau *qirān*. Boleh dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Sekiranya dikerjakan dengan sa'i, maka sa'i-nya sudah termasuk sa'i haji dan pada waktu tawaf *ifādah* tidak perlu lagi melakukan sa'i. Dan tidak diakhiri dengan bercukur/menggunting rambut sehingga selesai seluruh kegiatan haji. Sementara itu jemaah haji tamattuk tidak disunatkan

tawaf *qudūm*, kerana tawaf *qudūm* di dalam tawaf umrah. Tawaf *qudūm* disebut juga tawaf tahiyah dan tawaf dukhul. (Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, 52, 54-55; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:469; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Anwā’ al-Ṭawāf”, 363). Caranya: sebelum masuk masjidil Haram hendaklah berwudhu dahulu, pakaian *iḥram* dikemaskan dan disunatkan berittibā’ (bahu kanan tidak tertutup dengan kain *iḥram* pada waktu tawaf *qudūm*, di luar tawaf *qudūm* tidak disunatkan, tapi tidak dilarang). Posisi Ka’bah berada di sebelah kiri, dan mengelilingi Ka’bah tujuh putaran, tiga putaran pertama dengan *ramal* (berlari-lari kecil), empat putaran berikutnya dengan berjalan biasa. Untuk wanita tidak ada lari-lari kecil. (Lihat: Muhammad bin Idris al-Shafi’i, *al-Umm*, ed. Dr. Rif’at Fauzi Abdul Muththalib (cet. ke-1, Manshurah – Mesir: Dar al-Wafā’, 2001), 3:541-542; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 80; Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), *Ibid.*, 17, 20; Lihat Al-Bardha’i, *al-Tahdhīb fī Ikhtishār al-Mudawwanah*, 1:198).

- ⁶³ Tawaf *Wadā’* ialah tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan sekiranya seseorang itu hendak meninggalkan Makkah lebih dari 2 marhalah (91 kilometer atau 56 batu) kerana memuliakan dan menghormati *Bayt Allah al-Harām*. Jika ditinggalkan sama ada sengaja atau lupa wajib menyempurnakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Jika tidak berkuasa menyempurnakan dam itu maka dia dikenakan berpuasa 10 hari. Caranya: hendaklah ia berpuasa selama 3 hari selepas perjalanan 2 marhalah, atau berpuasa selama 3 hari setelah sampai di tempat kediamannya. Kemudian diselangi (tidak berpuasa) selama empat hari dan ditambah dengan tempoh masa perjalanan yang menyampaikannya ke kampungnya kemudian baharulah berpuasa lagi tujuh hari dan disunatkan berpuasa itu berturut-turut. Sebaliknya bagi mereka yang ada keuzuran adalah dimaafkan seperti perempuan yang datang haid atau nifas atau bagi lelaki yang mempunyai luka takut jatuh najisnya di dalam masjid atau takut terancam keselamatan dirinya atau hartanya atau lain-lain keuzuran yang menghalang mereka dari melakukan tawaf. (Al-Nawāwī, *I’ānah al-Ṭālibīn*, 2:346; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 143-144. Lihat juga halaman 145-148; Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara Sdn. Bhd, 2006), 1: 488; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 34; Ismail Kamus, *Umrah dan Ziarah Satu Panduan* (cet. ke-3, Kuala Lumpur: al- Tafkir Enterprize, 1997), 17; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 43; Al-Murtaḍā, *Ibid.*, 111.

Imam Nawāwī dalam kitabnya “*I’ānah al-Ṭālibīn*” menjelaskan perbezaan ulama mengenai hukum melaksanakan tawaf *wadā’*, adakah ia merupakan sebahagian daripada ibadat haji atau bukan?

Telah berkata Imam al-Haramayn: Tawaf *wadā’* sebahagian daripada rangkaian ibadat haji dan tidak ada kewajipan bagi orang yang tidak melaksanakan haji walaupun ia keluar daripada Makkah; Berkata al-Baghawi dan Abu Sa’id: Tawaf *wadā’* bukan merupakan sebahagian daripada ibadat haji, malah diperintahkan bagi sesiapa yang ingin musafir meninggalkan Makkah dengan jarak yang sudah dibolehkan baginya mengqashar solat, baik penduduk Makkah ataupun bukan; Berkata Imam Abu Qasim al-Rafi’i: Pendapat yang kedua lebih kuat, iaitu untuk menghormati Masjidil Haram. (Lihat: Al-Sharbini, *al-Iqnā’ fī Ḥill al-Fāz Abī Shujjā’*, 1:236).

Ibn Qudamah dalam kitabnya “*al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*” menjelaskan perbezaan ulama tentang hukum melaksanakan tawaf *wadā’* dan tawaf *qudūm*.

Imam al-Thawri, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, riwayat dari Imam Syafii berkata: Hukum melaksanakan tawaf *qudūm* adalah sunat, tidak dikenakan dam jika meninggalkannya. Sementara tawaf *wadā’* adalah wajib, dan dikenakan dam bagi yang meninggalkannya. Dan menurut pendapat Imam Malik dan salah satu qawl Imam Syafii, meninggalkan tawaf *qudūm* wajib dikenakan dam. Sebaliknya tidak dikenakan dam bagi yang meninggalkan tawaf *wadā’*. (Lihat: Ibn Qudamah, *Ibid.*, 469; Lihat juga: Al-Sharbini, *Ibid.*; Jad al-Haq ‘ala Jad al-Haq, “A’mal al-Hajj wa al-‘Umrah,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barri (Mesir: Dar al-Iftā’, 1980), 198; ‘Abd al-Latif, “Tawaf al-Ifadah wa al-Mabit bi Mina,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barri (Mesir: Dar al-Iftā’, 1980), 210; Muḥammad Mujāhid, “Hajj Man lam Yuaddi Ṭawāf al-Widā’ wa Ṭawāf al-Ifadah,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 218; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Ṭawāf al-Widā’,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 309; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Anwā’ al-Ṭawāf wa Shurūtuḥu wa Sunanuhu”, *Ibid.*, 363; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata’allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 174).

Adapun bagi wanita yang sedang haid/nifas dan sakit tidak diwajibkan tawaf *wadā’*. Penghormatannya kepada Baitullah cukup dengan memandangnya dari pintu Masjid. Orang yang hendak berangkat keluar dari Makkah, belum boleh meninggalkan Makkah sebelum melakukan tawaf *wadā’* terlebih dahulu. Apabila keberangkatannya tidak dapat ditunda atau kerana ada alasan lain yang boleh diterima syarak, maka Imam Hanafi membolehkan meninggalkan Makkah tanpa tawaf *wadā’*. Kewajipan tawaf *wadā’*nya sudah masuk dalam tawaf *ifāḍah*nya atau tawaf sunat lainnya yang dilaksanakan setelah tawaf *ifāḍah*. (Al-Nawāwī, *Ibid.*, 346; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Ṭawāf al-Widā’”, 309).

- ⁶⁴ Tawaf sunat adalah tawaf yang dapat dikerjakan pada setiap kesempatan dan tidak diikuti dengan *sa’i*. Sunat dikerjakan ketika masuk ke Masjidil Haram sebagai penghormatan. Tidak ada ramal dan ittibā’. (‘Aṭīyyah Shaqar, “Anwā’ al-Ṭawāf wa Shurūtuḥu wa Sunanuhu”, *Ibid.*, 363).

- ⁶⁵ Tawaf rukun haji disebut pula tawaf *ifāḍah* atau tawaf ziarah, iaitu tawaf *fardhu* dalam pekerjaan haji dan umrah. (Lihat: *Ibid.*; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 17-18). Lihat penjelasan dari 4 jenis tawaf ini dalam Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, 26-29; Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 246.

Tawaf Rukun ada enam nama iaitu: Tawaf *Ziyārah*, Tawaf *Ifāḍah*, Tawaf *Fardū*, Tawaf *Ṣodarī*, Tawaf *Nisā’*. (Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 109).

Dalam buku “*Petunjuk Praktis Haji Tamattuk*,” yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat PERSIS Bidang Garapan Bimbingan Haji angka Roman XIV. Tawaf *ifāḍah* (*tahalul thānī*) tertulis:

“Lebih Utama tawaf dilakukan pada *Yaumun Nahri* (sepuluh Zulhijah). tawaf *Ifāḍah* boleh dilakukan juga pada *Ayyām al-Tashriq* (11, 12 dan 13 Zulhijah), dan bagi yang uzur boleh dilakukan setelah uzurnya selesai.⁶⁶

Akan tetapi, apabila jemaah haji tawaf *Ifāḍah* sebelum wuquf di Arafah mengikut mazhab Syafii, maka perkara ini tidak sah sebab tawaf *Ifāḍah* disyaratkan selepas wuquf di Arafah dan selepas tengah malam 10 Zulhijah, ia juga melanggar tertib antara rukun-rukun haji. Ia hendaklah menyempurnakan tawafnya di masa-masa akan datang.⁶⁷

⁶⁶ Usman Shalehuddin, “Jadual Kepulangan Tiba Sebelum Tawaf *ifāḍah* Kerana Haid,” dalam *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah*, ed. Wawan Shofwan Shalehuddin (cet. ke-1, Bandung: Persis Pers, 2008), 490,546; Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i*, 1:476; Al-Murtaḍā, *Ibid*.

Pendapat para fuqaha mengenai waktu tawaf *ifāḍah*:

Penulis “*al-Mughni*” menyatakan: bagi tawaf *ifāḍah* itu ada dua waktu: waktu yang utama dan waktu yang *jaiz* (harus). Adapun waktu yang utama adalah pada hari Nahar (tarikh sepuluh) setelah melontar jamrah, setelah menyembelih dan setelah bercukur. Berdasarkan hads Jabir mengenai sifat haji Nabi SAW pada hari Nahar, baginda melakukan tawaf *ifāḍah* ke Baitullah kemudian solat Zohor di Mina.

Adapun waktu yang harus, permulaan dari tengah malam dan malam Nahar. Imam Abu Hanifah berpendapat: permulaan tawaf *ifāḍah* itu dari bermula terbit fajar dari hari Nahar dan berakhir pada akhir hari-hari Nahar. Mengenai akhir waktunya beliau beralasan bahawasanya tawaf *ifāḍah* itu masuk yang diamalkan pada haji dan sememangnya waktu akhir terbatas, seperti *wuquf* dan melontar.

Selanjutnya penulis *al-Mughni* menyatakan: “Dan yang Sahih bahawasanya akhir waktu tawaf itu tidak terbatas (ghayr mahdud). Sesungguhnya tawaf itu sah tanpa ada pertentangan. (Lihat: Al-Dhahabī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uthmān, *al-Mughni fī al-Du‘afā’* (Syria: Dār al-Ma‘ārif, 1971), 226; Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:466)

Imam al-Nawāwī menyatakan dalam kitabnya *Sharḥ Muslim*. “Hadis ini (Hadis Ibn ‘Umar) menetapkan adanya tawaf *ifāḍah* dan bahawasanya tawaf itu sebaiknya dilakukan haji Nahar dan pada awal siang.”

Para ulama telah sepakat bahawa tawaf yang dimaksud adalah tawaf *ifāḍah* iaitu salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Tidak sah hajinya kecuali dengan tawaf. Para ulama pun telah sepakat, mustahab dilakukannya pada hari Nahar setelah melontar dan bercukur. Diakhirkan dan dilakukan para hari-hari Tasyriq, hukumnya boleh dan tidak ada dam menurut ijmak. Kalau diakhirkan setelah hari-hari Tasyriq serta diamalkan setelah hari Tasyriq boleh dan tidak ada kewajipan apapun ke atasnya pada pendapat kita dan jumhur ulama. (Lihat: Al-Nawāwī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 5:58; Al-Ṣhawkānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Abdullah al-Shawkānī al-Ṣan‘ānī. *Nayl al-Awṭār* (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 5:61).

Dalam kitab “*al Fath al- Rabbani*” dinyatakan: “Jumhur ulama berpendapat, awal waktu tawaf *ifāḍah* itu dari tengah malam pada malam Nahar dan tidak ada (waktu) akhir baginya, malah tetap ada selama hidup serta tidak ada dam pada mengakhirkannya. (Lihat: Al-Bannā, Aḥmad ‘Abd al-Raḥmān, *al-Fath al-Rabbānī li Tartīb Musnad Aḥmad ma’a Mukhtaṣar Sharḥ Bulūgh al-Amānī* (Bairut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), 12:200).

⁶⁷ Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 89; Lihat: ‘Abd al-Latif, “Tawaf al-Ifadah wa al-Mabit bi Mina,” 210; Al-Murtaḍā, *Ibid.*, 133; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata’allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-Umrah wa al-Ziyārah*, 160.

Menurut pendapat Ḥanafiiyyah dan Mālikiyyah, bahawa tawaf *ifāḍah* dilakukan ketika terbit fajar hari raya. Sedangkan menurut Shāfi'iyyah dan Ḥanabilah, waktunya selepas pertengahan malam hari raya, dan sekiranya dilakukan pada hari raya, maka lebih lebih utama.⁶⁸ Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar r.a.:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمي.

Ertinya: “Bahawa Nabi SAW telah melaksanakan tawaf *ifāḍah* pada hari Nahār kemudian kembali maka beliau solat Zohor di Mina.”⁶⁹

Terdapat perbezaan pendapat ulama mengenai hukum mengakhirkan tawaf *ifāḍah*.

Sebahagian ulama berpendapat bahawa, wajib tawaf *ifāḍah* dilaksanakan pada hari-hari raya. Sekiranya diakhirkan waktunya maka wajib membayar *dam*. Dan sebahagian ulama juga berkata bahawa tidak wajib ke atasnya membayar *dam* sekiranya ia mengakhirkannya sehingga akhir bulan Zulhijah. Akan tetapi jika keluar dari bulan Zulhijah, tawafnya sah akan tetapi wajib membayar *dam*. Berkata pula sebahagian yang lain bahawa tidak wajib membayar *dam* sekiranya ia mengakhir pelaksanaan tawaf *ifāḍah*.⁷⁰

Shaykh 'Abd al-Azīz bin Bāzz berkata dalam kitabnya “*Fatāwā Tata'allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah*,” apabila jemaah turun ke Muzdalifah pagi hari raya atau pada akhir malam terutama sekali bagi sesiapa yang lemah dan mereka

⁶⁸ 'Abd al-Laṭīf, *Ibid.*, 210; Muḥammad Mujāhid, “Hajj Man lam Yuaddi Ṭawāf al-Widā’,” 218.

⁶⁹ H.R. Imam Muslim, dalam Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. 2, Kitab al-Hajj, Bab Istihbab Tawaf al-Ifadah Yawm al-Nahar, No. 1308; H.R. Imam Abū Dāwūd, dalam Sunan Abī Dāwūd, Juz. 1, Kitab al-Manasik, Bāb al-Ifāḍah fī al-Haj, 1999; Zayla'ī, Nashab al-Rāyah, Juz. 2, Kitab al-Haj, Fasl al-Mawaqit, Bāb fī al-Iḥrām, No. 66; H.R. Imam Ahmad, dalam: Musnad Imam Ahmad, Jilid. 2; Al-Ābādī, 'Awn al-Ma'bud, Kitab al-Manasik, Bab al-ifāḍah fī al-Ḥaj, no. 1999.

⁷⁰ Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata'allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah*, 162.

turun ke Muzdalifah pada akhir malam seperti perempuan atau seumpamanya, boleh bagi mereka memulakan tawaf *ifāḍah* kerana khuatir datang haid bagi perempuan. Demikian pula bagi lelaki yang sudah lemah boleh memulakan tawaf dan kemudian baharulah melontar jamrah.”⁷¹

Menurut Ibn Hazm dalam kitabnya “*al-Maḥallī*,” Bagi sesiapa meninggalkan tawaf *ifāḍah* walaupun hanya satu pusingan sehingga ia keluar, maka wajib ke atasnya untuk kembali sehingga ia menyempurnakan tawafnya. Apabila keluar dari bulan Zulhijah sebelum ia menyempurnakan tawafnya maka batal hajinya.⁷²

Menanggapi masalah di atas, Shaykh Muhammad Mujāhid berkata: “Pendapat yang paling kuat adalah yang memandang wajib melaksanakan tawaf *ifāḍah* pada hari-hari Nahar, kerana amalan-amalan haji berakhir dengan berakhirnya hari-hari Nahar. Maka mengakhirkannya adalah suatu kesalahan dan wajib membayar *dam*. Kecuali apabila ia berakhir kerana sakit berat yang menyebabkan uzur baginya untuk melaksanakan rukun haji tersebut, maka kami memandang suatu keringanan bagi orang sakit, kerana melihat umumnya kewajipan ke atasnya sebagai balasan bagi yang mengakhirkan tawaf *ifāḍah*.”⁷³

Tatkala Rasulullah SAW hendak kembali ke Madinah, terbukti masih ada yang harus diselesaikan iaitu isterinya, Safiyyah binti Huyaiy dalam keadaan haid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang bermaksud: “*Dari ‘Ā’ishah r.a. bahawa Ṣafiyyah binti Huyaiy isteri Nabi SAW ia haid kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Sabda beliau, “Apakah ia menghalangi (kepulangan) kita?” mereka*

⁷¹ Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata’allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 160.

⁷² Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:119, 171-172.

⁷³ Muḥammad Mujāhid, “Hajj Man lam Yuaddi Ṭawāf al-Widā’,” 218.

menjawab, 'Sesungguhnya ia telah melaksanakan tawaf *ifāḍah*. Sabda beliau, 'Bila demikian, tidak (menghalangi)'.⁷⁴

Setelah mendapat jawapan itu, beliau memutuskan untuk segera kembali dan Safiyyah tidak tawaf *wadā'*. Berdasarkan penjelasan ini yang diizinkan adalah tawaf *wadā'* bagi yang berhalangan dan bukan tawaf *ifāḍah*.⁷⁵

Justeru berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahawa bagi yang meninggalkan Makkah dan telah keluar dari *mīqāt* sedangkan belum tawaf *ifāḍah*, maka hajinya tidak sah, dan ia tidak boleh kembali hanya untuk tawaf *ifāḍah*. Dan apabila hajinya ingin menjadi sah, maka ia harus menunggu hingga haidnya bersih untuk tawaf *ifāḍah* itu. Demikianlah keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS).⁷⁶

Tetapi KEMENAG lebih berhati-hati dalam menanggapi masalah tersebut. Walaupun ada kesepakatan bahawa apabila ia pulang ke tanah air sebelum tawaf *ifāḍah* maka hajinya tidak sah.⁷⁷

Terdapat perbincangan panjang dalam kalangan ulama mengenai hukum *sa'i* sebelum melaksanakan tawaf.

⁷⁴ H.R. Imam Al Bukhari, No. 1638.

⁷⁵ Al-Nawāwī, *I'ānah al-Ṭālibīn*, 2:533; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharh al-Kabīr*, 3:465; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 143-144. Lihat juga halaman 145-148; Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'*, 1:488; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 34; Ismail Kamus, *Umrah dan Ziarah Satu Panduan*, 17; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 43.

⁷⁶ Usman Shalehuddin, "Jadual Kepulangan Tiba," 491.

Tetapi apabila jemaah haji wanita didatangi haid sebelum tawaf *ifāḍah* walaupun telah memakai pil penahan haid. Maka ia hendaklah menunggu hingga suci. Jika lebih 15 hari haidnya dikira istihadah dan ia boleh mengerjakan tawaf selepas mandi hadas besar dan dibersihkan farajnya. Kemudian dimasukkan kapas ke seluar dalamnya dan kemudian mengambil wudhuk dan mengerjakan tawaf di samping ia hendaklah memohon penerbangan lewat. (Lembaga Tabung Haji, *Ibid.*, 99).

⁷⁷ Jika perempuan itu menjadi mudarat sekiranya ia tidak balik bersama kumpulannya, maka haruslah ia meninggalkan Makkah dengan mengekalkan *ihrām*-nya, dan tidak halal baginya bercumbu-cumbuan dengan suaminya sehingga ia sampai ke suatu tempat yang perjalanannya sekira-kira ia tidak berdaya balik dari tempat itu ke Makkah untuk menyempurnakan tawaf. Dengan itu baharulah ia bertahalul seperti tahalul orang yang kena kepung (*ihsar*) dengan menyembelih kambing dan bergunting dengan niat tahalul. Setelah itu, baharulah halal ia disetubuhi oleh suaminya. Walaupun demikian, hajinya belum sempurna ia wajib menyempurnakan rukun yang belum dibuatnya iaitu tawaf dan *sa'i* jika *sa'i* tidak dibuat selepas tawaf *quḍūm* dahulu. (Lihat: Lembaga Tabung Haji, *Ibid.*, 98).

Sebelum masuk kepada perbincangan mengenai hukum tersebut, hakikatnya hukum melaksanakan *sa'ī* itu sendiri menimbulkan perbezaan pendapat ulama.

Menurut Syafii, Malik, Ahmad dan Ishak, hukum melaksanakan *sa'ī* adalah wajib dan mesti membayar *dam* apabila meninggalkannya. Dan menurut pendapat ahli Kufah, hukumnya sunat dan wajib membayar *dam* apabila ditinggalkan. Sebahagian yang lain berpendapat tidak perlu membayar *dam* sekiranya ditinggalkan.⁷⁸

Adapun pendapat yang disampaikan oleh empat imam mazhab fiqh mengenai hukum *sa'ī* sebelum tawaf *ifādah* adalah tidak sah,⁷⁹ kerana Nabi SAW menunaikan *sa'ī* setelah tawaf dan beliau bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Ertinya: *Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah (ikutilah) daripadaku mengenai cara-cara ibadatmu."*⁸⁰

Sedangkan menurut al-Thawri dan juga ditegaskan oleh Shaykh 'Abd al-'Aziz bin Bazz, hukum mendahulukan *sa'ī* daripada tawaf tidak mengapa.⁸¹ Dan menurut Abū Ḥanīfah, apabila ia keluar dari Makkah sebelum melakukan *sa'ī* dan tidak kembali lagi maka hendaklah ia membayar *dam*.⁸²

⁷⁸ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:276; Ibn Qudamah, *al-Mughni* wa *al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:469, 504; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fi al-Sa'ī*, 210.

⁷⁹ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:277.

⁸⁰ H.R. Imam Bukhari, dalam: Al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, Jilid. 3, Kitab al-Ḥajj. Bāb al-Ṭawāf 'alā Wuḍū'. H.R. Imam Muslim, dalam: Muhy al-Din bin Sharif al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim Sharḥ al-Nawāwī*, Jilid 8, Kitab al-Ḥajj, Bāb ma Yalzīm Man Tafa bi al-Bayt wa Sa'a; H.R. Imam Malik, dalam: Al-Aṣḥabī, Abū Abdullah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī Amīr bin Amr bin Ḥāris bin Gaymān bin Kutayl bin Amr bin al-Ḥāris al-Madani, *Al-Muwatta'* (t.p: al-Maktabah al-Shāmilah, t.t.) Jilid. 2, Kitab al-Ḥajj. Bāb al-Mar'ah Taqdimu Makkah bi Ḥajj aw bi 'Umrah fa Tahid Qabla Qudumiha aw Ba'da Dhalik, No. 465; H.R. Imam Syafii, dalam: Musnad Imam Shāfi'ī, Juz. 1, Bab ma Yalzīm al-Ḥajj Ba'da Dukhūl Makkah ila Firaghīh min Manasikih, No. 904.

⁸¹ Ibn Bāzz, *Tuḥfah al-Ikhwān*, 294; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata'allaq bi Ahkām al-Ḥajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah*, 89.

⁸² Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:277; Ibn Hazm, *al-Mahallī*, 7:182.

Dalam satu riwayat dari Imam Aḥmad⁸³ bahawa mendahulukan *sa'i* atas tawaf adalah sah jika terlupa kerana Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai mendahulukan dan mengakhirkkan beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ**

Ertinya: *Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakanlah dan tiada dosa atasmu."*⁸⁴

Dalam kitab "*Tamhīd*" disebutkan, "Para ulama berbeza pendapat mengenai orang yang mendahulukan *sa'i* atas tawaf." Imam 'Ata' bin Rabah berkata, "Cukup (sah) dan tidak harus mengulang *sa'inya* lagi. Selain itu, tiada kewajipan apa-apa ke atasnya." Demikian yang disampaikan oleh al-Awzā'ī dan sekelompok dari ulama ahli hadis." Hal tersebut berbeza dengan riwayat al-Thawrī.⁸⁵ Riwayat itu dari beliau sendiri seperti pendapat al-Awzā'ī dan 'Aṭā' dan diriwayatkan pula bahawa orang itu mesti mengulang *sa'i*.

Hal itu disampaikan juga oleh Abū Dawūd seperti yang diterangkan dalam kitab "*al-Majmū'.*" Dan berkata Ibn Qudamah di dalam kitab "*al-Sharh al-Kabīr*" bahawa masalah mendahulukan dan mengakhirkkan perbuatan di dalam ibadat haji dan umrah seperti melontar jamrah, mencukur, menyembelih qurban, tawaf dan *sa'i* adalah

⁸³ Imam Ahmad berkata dalam kitab "*al-Insaf*" (4/44). Jika ia melakukan *sa'i* sebelum tawaf itu dengan sengaja, hal itu tidak sah dan ia harus mengulang lagi." Mengenai hal ini, hanya ada satu pendapat, tetapi jika melakukannya kerana lupa, apakah *sa'i* tersebut sah? Ada dua riwayat (pendapat) yang telah ditetapkan. Beliau telah menyebutkannya dalam kitab "*al-Mustaa'ab*" dan lainnya dan telah disahihkan dalam kitab "*al-Talkhis al-Kabir*." Ulama lainnya berpendapat tidak sah (4/21) dan beliau berkata dalam kitab yang sama (4/21), "Tidak sah menunaikan *sa'i* sebelum tawaf menurut pendapat yang sahih dari mazhab yang telah beliau tetapkan. Imam Ahmad telah menerangkannya dalam kitab "*al-Mughni*" dan "*Sharh*." Beliau menguatkannya dalam kitab "*Furu*" dan lainnya dari ulama mazhab Hanbali. Beliau menyatakan bahawa hal itu sah secara mutlak tanpa harus membayar dam. Beliau menyebutkannya dalam pendapat mazhab. Beliau juga berkata: sah secara mutlak dengan harus membayar dam. Hal itu diterangkan Imam al-Qadi. Dari Imam al-Qadi pula: sah jika kerana lupa dan tidak mahu.

⁸⁴ H.R. Imam Bukhārī, dalam: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Kitab al-Hajj, Bab al-Fataya 'ala al-Dabah 'inda al-Jamrah, No. 1649, 1651. H.R. Imam Muslim, dalam *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz. 2, Kitab al-Hajj, Bab Man Halaqa Qabla al-Nahr au Nahr Qabla al-Ramy, No. 327, 1306; H.R. Imam Tirmidhī, dalam: *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid. 2, Bab Ma Ja'anna 'Arafah Kulluha Mawqif, No. 886.

⁸⁵ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:277; Bandingkan: Ibn Hazm, *al-Mahalli*, 7:182.

masalah khilafiyah dalam kalangan ulama. Ada yang mewajibkan membayar *dam* dan ada pula yang tidak mewajibkan. Ada yang bergantung kepada keadaan iaitu kalau ia sedar melakukan maka wajib membayar *dam*. Jika ia tidak sedar atau lupa maka tidak wajib membayar *dam*.⁸⁶

Menurut mazhab Hanafi, “Jika ia tidak mengulang *sa’i*, maka ia mesti membayar *dam*. Ini kerana melaksanakan *sa’i* menurut mereka adalah wajib dan bukan rukun. Para ulama mazhab Hanafi membolehkan menunaikan *sa’i* setelah melaksanakan tawaf dengan jumlah pusingan yang lebih banyak dari setengahnya walaupun belum sempurna tujuh pusingan tawaf. Kerana jumlah kebanyakan hukumnya sama dengan keseluruhan.”⁸⁷

Shaykh Sa‘īd bin ‘Abd al-Qādir dalam kitabnya “*al-Mughnī*” mengutip kenyataan al-Nawāwī dalam “*al-Majmū’*”: “Jika ia bersa’i sebelum tawaf, tawafnya tidak sah menurut Syafii dan pendapat itu disampaikan pula oleh majoriti ulama.” Dan dalam kitab “*Sharh al-Lubab*,” “Jika ia melakukan *sa’i* sebelum tawaf, ia tidak dianggap melakukan *sa’i* dengan cara seperti itu. Jika ia tidak mengulang *sa’inya*, ia harus membayar *dam*. Walaupun ada perkataan sahabat, “Saya telah bersa’i sebelum tawaf,” tetapi maksudnya adalah tawaf *ifāḍah* yang merupakan rukun haji. Kemudian ditegaskan oleh al-Nawāwī, “hadis itu bermaksud kemungkinan seperti yang dibahaskan Imam Khiṭābī dan lainnya, iaitu perkataan sahabat bahawa saya telah bersa’i setelah tawaf *qudūm* dan sebelum melaksanakan tawaf *ifāḍah*.”⁸⁸

⁸⁶ Lihat: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:461-463; Lihat juga: Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā’ al-‘Alīl*, Bāb: *Fī ar-Ramy wa al-Ḥalaq wa al-Dhabīḥah wa Ghayr Dhālik*, 282-283; Lihat juga: Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 100; Ibn Bāzz, *Tuḥfah al-Ikhwān*, 300; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata’allaq bi Aḥkām al-Ḥajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 160; ‘Abd al-Jawad, *al-Ḥajj wa Mannū’ātuḥu*, 64-65.

Untuk lebih jelas mengenai khilaf ulama dalam perkara di atas, lihat Ibn Hazm, *Ibid.*, 181-182, 183-184.

⁸⁷ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:277; Ibn Hazm, *Ibid.*, 183.

⁸⁸ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 308-308; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 102.

Menurut mazhab Maliki, jika seseorang bersa 'i setelah tawaf *qudūm*, maka tidak wajib baginya untuk bersa 'i setelah tawaf *ifāḍah*. Sekiranya ia melaksanakan sa 'i setelah tawaf *ifāḍah*, maka tiada masalah baginya dan tidak perlu membayar *dam*.⁸⁹ Berbeza dengan pendapat mazhab Hambali, meskipun seseorang telah melaksanakan sa 'i setelah tawaf *qudūm*, maka wajib baginya untuk melaksanakan sa 'i setelah tawaf *ifāḍah*. Kerana menurut mereka, sa 'i setelah tawaf *qudūm* itu adalah sa 'i umrah, sedangkan sa 'i setelah tawaf *ifāḍah* adalah sa 'i haji.⁹⁰

Shaykh Sa'īd bin 'Abd al-Qādir juga menukilkan pendapat al-Nawāwī, "Adapun kesinambungan antara perlaksanaan tawaf dan sa 'i hukumnya sunat. Jika ia memisahkan antara keduanya sebentar atau lama, hal itu dibolehkan dan sa 'inya tetap sah selagi antara keduanya tidak dihentikan. Jika kemungkinannya berhenti, ia tidak dibolehkan bersa 'i kembali sebelum menunaikan tawaf *ifāḍah* (jika berhenti, mesti didahului dengan tawaf lagi). Bahkan pada saat itu, ia ditentukan harus bersa 'i setelah tawaf *ifāḍah* berdasarkan kesepakatan para ulama."⁹¹

Atas dasar itu, jika ada seorang penduduk Makkah menunaikan tawaf sunat atau tawaf *wadā'* untuk meninggalkan kota Makkah kerana akan keluar ke Mina kemudian ia menunaikan sa 'i, menurut majoriti ulama, sa 'i itu tidak sah. Namun mazhab Hanafi berpendapat, hal itu boleh dilakukan. Akan tetapi untuk lebih berhati-hati dan keluar dari perselisihan pendapat. Bagi orang Makkah dan orang-orang yang statusnya sama dengan orang Makkah, sebaiknya ia tidak menunaikan sa 'i kecuali setelah tawaf *ifāḍah*.

⁸⁹ Al-Dardirī, *al-Sharḥ al-Kabīr*, 2:423; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl*, Bab al-Mawāqīt fī al-Ḥajj, 13, dan dalam Bab: *Fī Kaiḥiyah al-Ihrām*, 68-69.

⁹⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:466-467, 468; Atfisi, *Ibid.*, Bab al-Mawāqīt fī al-Ḥajj, 13, dan Bab: *Fī Kaiḥiyah al-Ihrām*, 68-69; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:174.

⁹¹ Sa 'i itu tidak dilaksanakan kecuali setelah tawaf wajib seperti tawaf *ifāḍah* atau tawaf sunat seperti tawaf *qudūm*, Lihat: Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 314, 329.

Kesimpulannya, dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai pengertian tawaf dan *sa'i*, pembahagian tawaf, waktu melakukan tawaf khususnya tawaf *ifāḍah* dan perbezaan pendapat ulama terhadap perkara tersebut.

Fokus utama dalam pembahasan ini adalah mengenai perbezaan ulama tentang *sa'i* setelah tawaf *ifāḍah*, dalam hal ini terdapat dua kelompok besar ulama yang memiliki pandangan dan hujah masing-masing. Antara mereka ada yang mengatakan wajib melaksanakan *sa'i* setelah tawaf *ifāḍah* dan ada juga yang mengatakan tiada *sa'i* setelah tawaf *ifāḍah*. Adapun mendahulukan dan mengakhirkan pekerjaan-pekerjaan ibadat haji ulama berbeza pendapat termasuk mendahulukan *sa'i* daripada tawaf *ifāḍah*, meskipun demikian kebanyakan ulama membolehkan melakukan perkara tersebut.

3.2.4 Hukum Melaksanakan Wuquf di Arafah

Wuquf ertinya berhenti atau diam dalam waktu yang tertentu. Dan wuquf di Arafah adalah salah satu rukun dari rukun haji berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُجُّ عَرَفَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحُجَّ

Ertinya: *Nabi bersabda, "Ibadat haji itu adalah wuquf di Arafah. Siapa sahaja yang mendapatkan wuquf di Arafah, sungguh ia telah mendapatkan haji."*⁹²

Menurut riwayat, ada beberapa pendapat alasan dinamakan "*Arafah*," antaranya:⁹³

⁹² Ibn Hajar berkata dalam "*al-Talkhīṣ al-Kabīr*," 2:255. "Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashab al-Sunan, Ibn Hibban dan Hakim.; Muhammad bin 'Abd Allah al-Hakim al-Nisaburi, *Ziyādāt al-Jāmi' al-Saghīr*, Jilid. 2, Kitab al-Tafsīr min Surah al-Baqarah, no. 229, 3100.

⁹³ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 346; Untuk lebih jelas lihat: Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fī al-Sa'i*, 234-235, 248-249; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 89.

Pertama, Malaikat Jibril a.s. berkata kepada Nabi Ibrāhīm a.s. di tempat itu setelah menunaikan manasik: *'Arafta?* (Apakah engkau sudah tahu?) Nabi Ibrāhīm menjawab: “Iya!”

Kedua, menurut pendapat lain Siti Hawa dan Nabi Adam a.s. berkumpul di tempat itu dan saling mengenal kembali. *Ta'āruf* berasal dari perkataan *'arafa*.

Ketiga, para jemaah haji semuanya *i'tirāf* (berasal dari perkataan *'arafa*) yang artinya mengakui segala dosa mereka.

Keempat, Allah SWT memperkenalkan *'arrafa* kepada para jemaah haji keberkatan dan kasih sayang pada hari itu.

Seluruh umat Islam telah sepakat mengenai hukum wajibnya melaksanakan wuquf. Ibadat haji menjadi tidak sempurna kecuali dengan menunaikan wuquf.

Adapun tempat wuquf iaitu semua wilayah Padang Arafah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفْتُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

Ertinya: *Nabi SAW bersabda, “Aku wuquf di tempat ini dan semua wilayah Padang Arafah adalah tempat untuk wuquf.”*⁹⁴

Imam Syafii berkata, “Di mana sahaja orang-orang berwuquf, selama masih di wilayah Arafah di sisi-sisinya dan sudut-sudutnya, di tempat penambatan haiwan, tanah

⁹⁴ H.R. Imam Muslim, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab Ma Jā'a anna 'Arafah Kulluha Mawqif, no. 149; H.R. Imam Abī Dāwūd, dalam: Sunan Abī Dāwūd, Juz. 1, Kitab al-Manasik, Bab Sifah Ḥajjah al-Nabi, no. 1907.

datarnya, latar tanah yang luas, lembah-lembahnya, tempat pasar atau berkumpulnya orang yang masyhur dengan nama *Dhi al-Majāj*, wuqufnya sah.”⁹⁵

Adapun tanah Wadi (lembah) ‘*Uranah* bukan termasuk wilayah Arafah⁹⁶ berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَأَزْتَفِعُوا عَنْ عُرْنَةِ

Ertinya: “*Seluruh wilayah Arafah adalah tempat wuquf dan menjauhlah dari Arafah.*”⁹⁷

Mengenai lembah ‘*Uranah* ulama berbeza pendapat, menurut Imam Syafii jemaah yang berwuquf di lembah tersebut tidak sah hajinya kerana wuqufnya tidak sah, sementara pendapat Imam Mālīk wuqufnya sah tetapi wajib membayar *dam*.⁹⁸

Berdasarkan kesepakatan para ulama, wuquf sah bagi setiap orang yang berada di wilayah Padang Arafah walaupun hanya sebentar, iaitu mulai dari tergelincir matahari di hari Arafah sehingga terbit fajar di Hari Raya Korban.⁹⁹

⁹⁵ Al-Nawāwī, Muḥy al-Dīn Abī Zakariyyā Yahyā bin Sharf, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, ed. ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd et al (cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 9:161).

⁹⁶ Muhammad bin Idris al-Shafi’ī, *al-Umm*, 3:548; Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:554; Al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā’*, 1:405; Al-Dardirī, *al-Sharḥ al-Kabīr*, 2:38; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:428; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 89; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:188.

Ia berdekatan dengan masjid di Arafah. Masjid Arafah itu berada dalam Lembah ‘*Uranah*. Demikian yang disebutkan dalam Sharḥ Gharib al-Muwatta’, dan Sharḥ Risalah Abi Zaid bahawa masjid yang imam solat di dalamnya termasuk di dalam Lembah ‘*Uranah* iaitu bahagian Arafah yang paling bawah dan merupakan sebahagian dari Tanah Haram. Dan di dalam al-Tajj: Lebih tinggi dari Masjid Ibrahim dan Bathnu ‘*Uranah* merupakan sepanjang Arafah dari sebelah barat ke Hunain dan dari Tsabir di dalam Rabis di Arafah antara Hadam dan al-Arak menuju Arafah. (Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fī al-Sa’i*, 253, 254).

Arafah semuanya tempat wuquf kecuali lembah ‘*Uranah*, dan Muzdalifah semuanya tempat wuquf kecuali lembah Mahsar. Ini kerana arafah kawasan tanah halal, sedangkan lembah uranah merupakan Tanah Haram. Adapun Muzdalifah merupakan Tanah Haram sedangkan lembah Mahsar bukan kawasan Tanah Haram. (Ibn Hazm, *Ibid.*, 188).

⁹⁷ H.R. Ibn Mājah, 2:1002, Kitab: al-Mānāsik. Bab: al-Mawqif bi ‘Arafah. No: 3012; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Al-Jami’ al-Shaghīr, Jilid. 4, Bab Ḥarf al-‘Ain, No. 5425; Al-Muttaqī al-Hindī, *Kanz al-‘Ummāl*, Jilid. 5, Faṣl fī al-Wuqūf wa al-Ifāḍah, No. 12050.

⁹⁸ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, 1: 300; Diya’ al-Din Abu Khalil bin Ishaq bin Musa bin Shu’ayb al-Maliki al-Junaydi, *Mukhtasar Khalil* (cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 67; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:428; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifa’ al-‘Alil*, Bab: *Fī al-Sa’i*, 257; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 91.

⁹⁹ Al-Shafi’ī, *al-Umm*, 3:548; Atfisi, *Ibid.*, 235, dan Kitab ke-6, Bab: *Fī Fawat al-Hajj*, 360.

Adapun yang terjadi di wilayah Arafah sudah dianggap sah wuquf dalam keadaan berdiri, duduk, sambil menunggang, sambil ditandu, sambil tidur, atau dalam keadaan ingat, lupa, dan tahu atau tidak bahawa hari itu hari wuquf di Arafah. Pendapat itu disampaikan para imam mazhab yang empat.¹⁰⁰

Akan tetapi para ulama berbeza pendapat mengenai orang yang pengsan dan dalam keadaan mabuk. Menurut Imam Syafii dan Aḥmad, “Wuquf mereka berdua tidak sah.” Pendapat ini disampaikan juga oleh Imam Hāsan, Imam Abū Thawrī, Imam Ishāq, dan Imam Ibn Mundhir.¹⁰¹ Sementara itu, menurut Abū Hanīfah dan Imam Mālik, “Wuquf mereka berdua sah dan cukup.” Imam ‘Aṭā’ berkata mengenai orang yang pengsan, “Wuquf itu sudah cukup.”¹⁰²

Barang siapa yang pengsan, gila atau tidur sebelum waktu zawal hari Arafah dan tidak sedar sehingga terbit matahari waktu hari raya maka batal hajinya.¹⁰³

Adapun mengenai waktu wuquf terdapat perbezaan pandangan ulama, antaranya:

Menurut jumhur ulama: Waktu wuquf bermula dari tergelincir matahari pada hari Arafah (hari ke-9 Zulhijah) sampai terbit fajar di Hari Raya Korban (hari ke-10 Zulhijah). Pendapat itu disampaikan oleh kebanyakan ulama, antaranya imam mazhab yang tiga (Imam Mālik, Abu Hanīfah dan Imam Syafii). Pendapat itu pula yang dipilih

¹⁰⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:434; Jad al-Haq ‘ala Jad al-Haq, “A‘mal al-Hajj wa al-‘Umrah,” 198; Atfisi, *Ibid.*, Bab: *Fī Fawāt al-Ḥajj*, 360; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 91.

¹⁰¹ Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahāb bi Sharḥ Minhāj al-Tullāb*, 1:251; Atfisi, *Ibid.*, Bab: *Fī al-Sa‘i*, 250.

¹⁰² Pendapat ini dipegang oleh al-Baghawī dan al-Rāfi‘ dari mazhab Syafi. (Lihat: Al-Nawāwī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 8: 104; Bandingkan: Al-Bardha‘ī, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:208; Atfisi, *Ibid.*, 250; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 91; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:192.

¹⁰³ Ibn Hazm, *Ibid.*, 192; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū‘ātuḥu*, 49.

oleh Ibn Taymiyyah. Ibn ‘Abd al-Barr meriwayatkan bahawa pendapat itu merupakan kesepakatan umat.¹⁰⁴

*Menurut Wahbah Zūhaylī: Secara ittifāq, jemaah haji hendaklah wuquf dari bermula tergelincir matahari hingga terbit fajar yang kedua pada hari Nahar. Nabi SAW sendiri wuquf di Arafah ba‘da zawāl,*¹⁰⁵ kerana Nabi SAW bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Ertinya: “Ambillah (ikutilah) daripadaku mengenai cara-cara ibadatmu.”¹⁰⁶

*Menurut Ḥanābilah: Waktu wuquf bermula dari terbit fajar hari Arafah hingga terbit fajar hari Nahar (tarikh 10 Zulhijah)*¹⁰⁷ kerana sabda Nabi SAW:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَّفَ مَعَنَا حَتَّى نُدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى نَفْتَهُ

Ertinya: *Dari sahabat ‘Urwah bin Muḍris al-Ṭā’i bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa sahaja yang menyaksikan solat kami ini dan wuquf bersama kami sampai kami meninggalkan tempat ini dan dia sudah wuquf di Arafah sebelumnya di waktu malam atau siang, sungguh ia telah sempurna hajinya dan telah menunaikan ibadatnya.” Oleh kerana batas waktu yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah hari Arafah, jadi waktu itu sebagai waktu wuquf.*¹⁰⁸

¹⁰⁴ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 331; ‘Abd al-Jawād Khalaf, *Ibid.*, 49.

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2234; Bandingkan: Al-Samarqandī, *Tuhfah al-Fuqahā’*, 1:434; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 89.

¹⁰⁶ H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim. (Sudah di Takhrij).

¹⁰⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:433; Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2234. Lihat juga: Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 265; Lihat nota kaki dalam Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:719; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 331-332, 342; Atfīsī, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fī al-Sa’i*, 257; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mammū’atuhu*, 50.

¹⁰⁸ H.R. Imam Tirmidhi, dalam: Sunan al-Tirmidhī, Syarḥ al-‘Ilal, Jilid. 2, Bab Man ma Jā’a Man Adraka al-Imām bi Jam’i faqad Adraka al-Ḥaj, no. 892; Al-Suyūṭī, al-Jāmi’ al-Saghīr, no. 3087; Zayla’ī, Nasb al-Rāyah, Jilid 3, Kitab al-Ḥajj, Faṣl fī al-Mawāqīt, Bab al-Iḥrām, no. 55; H.R. Imam Abu Dāwūd, Imam Tirmidhī, Imam al-Nasā’ī, Imam Ibn Mājah.

Kalau meninggalkan wuquf kerana lupa atau tidak tahu, maka wajib menukar hajinya kepada umrah. Kemudian harus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan wajib mengulang hajinya lagi dengan segera pada tahun yang akan datang. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafii dan kebanyakan ulama.¹⁰⁹ Sebahagian ulama berpendapat wajib menyembelih binatang, sebahagian yang lain berpendapat tidak perlu menyembelih binatang. Sebahagian ulama juga berpendapat telah sempurna sebahagian ibadat hajinya tetapi tidak boleh berhubungan badan dengan isteri dan memburu binatang sehingga haji tahun berikutnya. Sebahagian ulama juga berpendapat bahawa boleh berhubungan badan dengan isteri dan memburu binatang ternak setelah *tahalul* dan memotong rambutnya.¹¹⁰

Tetapi menurut sebahagian riwayat dari Imam Mālik, tidak perlu mengulang atau mengulang untuk ibadat sunat, dan wajib mengulang untuk ibadat wajib sahaja.¹¹¹

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ فَاتَهُ
عَرَفَاتٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجَّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَائِلٍ

Ertinya: Dari Ibn ‘Abbās r.a. berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang luput ibadat wuqufnya di Arafah maka luputlah ibadat hajinya, maka hendaklah ia bertahalul dengan tahallaul umrah dan menunaikan ibadat haji di tahun yang akan datang.”¹¹²

Menurut Mālikiyyah: Waktu wuquf itu adalah pada malam Hari Raya Korban bermula dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Shaykh Dardiri berkata, “Rukun keempat dalam ibadat haji adalah berada di Arafah pada malam Hari Raya Korban dan

¹⁰⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughnī* wa *al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:507; Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, 2:240, 241; Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 267; Atfisī, *Sharḥ al-Nayl*, 13, dan Bab: *Fi Kaiḥiyah al-Iḥrām*, 65.

¹¹⁰ Atfisī, *Ibid.*, Bab: *Fī al- Sa’i*, 257-258, dan Bab: *Fī Fawāt al-Ḥajj*, 349-352.

¹¹¹ Ibn Qudamah, *al-Mughnī* wa *al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:509.

¹¹² H.R. Imam Malik, dalam: Al-Aṣḥabī, *Al-Muwatta’*, Jilid. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab al-Rajul Yafutuhu Ḥajj, no. 430; Zaylā’i, *Naṣḥ al-Rāyah*, Juz. 3, Kitab al-Ḥajj, Bab al-Fawāt, no. 1.

masuk waktunya dengan terbenam matahari. Adapun menunaikan wuquf di siang hari hukumnya wajib jika ditinggalkan wajib membayar *dam*. Waktu wuquf masuk dengan tergelincir matahari.”¹¹³

Ulama Malikiyyah berpendapat, yang menjadi rukun adalah berada di Arafah pada malam hari Nahar walau bagaimanapun keadaannya. Maka barang siapa yang wuquf *ba'da zawāl* kemudian ia keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, ia mesti menunaikan haji lagi di tahun berikutnya kecuali jika ia sempat kembali sebelum fajr. Tetapi jika ia keluar dari Arafah sebelum imam dan setelah terbenam matahari maka cukup baginya. Dan jika ia wuquf di malam hari dan tidak wuquf di siang harinya, maka wajib membayar *dam*. Jadi ukuran sah wuquf menurut mereka ialah wuquf di waktu malam.¹¹⁴

Anatara alasannya adalah riwayat Ibn ‘Umar , Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بَلَيْلٍ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحُجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ بَلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحُجَّ، فَلْيُحِجَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحُجُّ مِنْ قَابِلٍ

Ertinya: *Dari sahabat Ibn ‘Umar r.a., ia berkata bahawa Rasulullah SAW tela bersabda, “Siapa sahaja yang mendapat wuquf di Arafah malam hari, sungguh ia telah mendapat haji. Siapa sahaja yang kehilangan kesempatan wuquf di Arafah di malam hari, sungguh ia telah kehilangan kesempatan hajinya. Hendaklah ia bertahalul dengan menunaikan umrah dan wajib ke atasnya menunaikan haji tahun berikutnya.”*¹¹⁵

¹¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2236; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fi al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 341-342; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū‘ātuḥu*, 49.

¹¹⁴ Al-Bardha‘ī, *al-Tahdhīb fi Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:207; Al-Bashanfar, *Ibid.*, 334,341; Bandingkan dengan Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 264; Johari Alias, *Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 274; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fi al- Sa’i*, 257; Ibn Hazm, *al-Mahallī*, 7:122; ‘Abd al-Jawād Khalaf, *Ibid.*, 51.

¹¹⁵ Lihat hadis ini di dalam Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 4:414, dia tidak menyebutkan isnadnya; H.R. Imam Daruquthni, dalam: Zaylā‘ī, Naṣb al-Rāyah, Juz. 3, Kitab al-Ḥajj, Bab al-Fawat, No. 1.

Imam Ibn Ḥazm dalam kitabnya “*al-Maḥallī*,” berkata Abū Yūsuf -sebagai penolakan terhadap pendapat ulama Mālikiyah-, mereka tidak mengetahui dari mana sumbernya bahawa wajib wuquf di Arafah pada malam hari, dan batal wuqufnya jika meninggalkannya. Pendapat Mālikiyah ini menurut mereka tidak berasas sama sekali, kerana menjadikan ukuran wuquf itu hanya pada malam hari sahaja.¹¹⁶

Menurut Imamiyyah: Dari tergelincirnya matahari pada hari kesembilan hingga terbenamnya matahari pada hari tersebut bagi yang mampu memilih, tetapi bagi orang yang terpaksa, waktunya hingga muncul fajar (hari kesepuluh).¹¹⁷

Dalam kitab “*Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*” dijelaskan bahawa apabila meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, maka wajib baginya membayar *dam*. Walaupun ia kembali lagi sebelum terbenam matahari dan keluar setelah terbenam matahari maka ia tetap membayar *dam*.¹¹⁸

Dan dalam mazhab Syafii ditegaskan bahawa mengumpulkan wuquf antara waktu malam dan siang adalah sunat hukumnya. Jika wuquf di siang hari dan bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari, ia tidak harus membayar *dam* (berdasarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada). Demikian pula jika wuquf di malam hari dan tidak wuquf di siang harinya, wuqufnya sempurna dan tiada sebarang kewajipan ke atasnya.¹¹⁹

Pendapat dalam mazhab Syafii di atas sejalan dengan pemikiran Ibn Ḥazm dalam kitabnya “*al-Maḥallī*,” iaitu apabila jemaah haji bertolak ke Muzdalifah sebelum matahari tenggelam maka tiada masalah dan tidak perlu membayar *dam*. Dan apabila

¹¹⁶ Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:124.

¹¹⁷ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 265, 266.

¹¹⁸ Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 91-92.

¹¹⁹ Al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, 3:548; Bandingkan: Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:300; Lihat: Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2236; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 334,341; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fī al- Sa’i*, 257; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:122; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū’āuhū*, 50, 52.

mereka datang ke Muzdalifah, azan maghrib sedang berkumandang untuk menunaikan solat maghrib.¹²⁰

Pendapat mazhab Ḥanafī dalam kitab “*Tuḥfah al-Fuqah*” mempunyai kenyataan yang sama dengan pendapat mazhab Syafii, bahawa jika wuquf di siang hari dan bertolak meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari dengan syarat ia kembali lagi ke Arafah sebelum terbenam matahari, maka ia tidak harus membayar *dam*. Tetapi apabila ia kembali setelah terbenam matahari maka wajib ia membayar *dam* menurut ijmak ulama.¹²¹

Kesimpulannya, wuquf bererti berhenti atau diam dalam waktu yang tertentu. Wuquf merupakan salah satu rukun dalam ibadat haji. Sesiapa yang meninggalkannya, maka hajinya tidak sah.

Meskipun demikian, terdapat perbezaan pendapat ulama mengenai hukum meninggalkan wuquf. Ada yang mengatakan hajinya tidak sah. Ada juga yang berpendapat hajinya secara tidak langsung akan bertukar menjadi ibadat umrah dan hajinya wajib ditunaikan pada tahun yang akan datang.

Adapun tempat wuquf iaitu semua wilayah Padang Arafah, kecuali sebuah lembah yang dinamakan “*Uranah*.” Dalam hal ini jumhur ulama menghukumkan tidak sah wuqufnya di lembah tersebut kecuali hanya sebahagian kecil ulama sahaja yang mengatakan sah dan wajib membayar *dam*.

Perbahasan ini juga dijelaskan secara rinci mengenai pandangan ulama mengenai waktu melaksanakan wuquf. Menurut jumhur ulama, waktu wuquf bermula

¹²⁰ Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:118, 121.

¹²¹ Al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā'*, 1:406; Bandingkan: Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:300; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:436.

dari tergelincir matahari pada hari Arafah (hari ke-9 Zulhijah) sehingga terbit fajar pada Hari Raya Korban (hari ke-10 Zulhijah).

3.2.5 Hukum dan Waktu Melontar Jamrah

Melontar jamrah¹²² merupakan ibadat *maḥḍah*, baik tempat mahupun waktu dan kaifatnya, Rasulullah SAW dengan amalan beliau telah memberi contoh mengenai hal tersebut.

Dinamakan *jamrah* kerana ketinggiannya. Setiap yang ditinggikan dinamakan jamrah. Dan juga dinamakan *jimār* kerana berupa batu kerikil. Para jemaah melontar jamrah dengan batu kerikil. Sedangkan *‘aqabah* adalah setiap yang ditinggikan dan setiap jalan yang di bukit atau yang lainnya.¹²³

Melontar jamrah *‘aqabah* adalah amalan yang pertama sekali dari semua amalan manasik haji pada Hari Raya Korban. Setibanya dari Muzdalifah ke Mina, jemaah haji melontar jamrah *‘aqabah*, kerana melontarnya itu seperti ucapan selamat dan penghormatan bagi Mina sebagaimana pelaksanaan tawaf *qudūm* sebagai ucapan selamat dan penghormatan bagi *Masjid al-Ḥarām*. Jamrah *‘aqabah* adalah jamrah yang paling akhir jika dari arah Mina dan jamrah pertama jika dari arah Makkah. Menurut kebanyakan ulama, melontar jamrah *‘aqabah* hukumnya wajib. Sekiranya ditinggalkan maka wajib membayar *dam*.¹²⁴

¹²² Melontar jamrah menurut bahasa melontar dengan batu-batu kecil iaitu batu kerikil, “*al-Jimar*” jamak dari “*Jamrah*” dan “*al-Jamrah*” iaitu batu kecil, iaitu kerikil. Dan secara istilah bererti melontar dengan batu kerikil pada masa dan tempat tertentu serta dalam jumlah bilangan tertentu pula. (‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū’ātu*, 59).

¹²³ Atfiṣī, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fī al-Ramy wa al-Halaq wa al-Dhabihah wa Ghayr Dhalik*, 278.

¹²⁴ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 365; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū’ātu*, 59.

Mengenai waktu melontar jamrah ‘aqabah pula terbahagi kepada dua bahagian:¹²⁵

Pertama, waktu melontar jamrah ‘aqabah adalah setelah terbit matahari berdasarkan amalan Rasulullah SAW seperti yang dikatakan sahabat Jābir r.a.:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمُرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحَدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

Ertinya: *Dari sahabat Jābir r.a., ia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW melontar jamrah aqabah dengan sendirinya pada Hari Raya Kurban dan setelah itu (hari berikutnya), beliau melontar setelah tergelincir matahari.”*¹²⁶

Al-Nawāwī berkata dalam “*al-Majmū’*”: “Imam Syafii dan ulama dari mazhab Syafii berkata bahawa sebahagian dari sunnah Rasulullah SAW adalah tiba di Mina setelah terbit matahari dan melontar jamrah setelah bayangan matahari naik setinggi ukuran tongkat.”¹²⁷

Kedua, mengenai waktu yang sah untuk melontar jamrah ‘aqabah, para ulama berbeza pendapat:¹²⁸

Pertama, tidak boleh melontar jamrah ‘aqabah sebelum matahari terbit. Ini merupakan pendapat al-Imām al-Shāfi’ī, Mujāhid, al-Thawrī dan al-Nakhā’ī.¹²⁹ Adapun dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibn ‘Abbās r.a.:

¹²⁵ Al-Bashanfar, *Ibid.*, 366-367.

¹²⁶ H.R. Muslim, dalam: Ibn Qayyim, *Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd*, Kitab al-Mānāsik, Bab al-Ta’jil min Jam’i, No. 1944.

¹²⁷ Al-Nawāwī, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 9:194; Bandingkan: Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:281; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mammū’ātuḥu*, 59-60.

¹²⁸ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 366-367.

¹²⁹ Al-Nawāwī, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 9:204; Muhammad bin Idrīs al-Shāfi’ī, *al-Umm*, 3:556; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifa’ al-‘Alil*, Bab: *Fī al-Ramy*, 282; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mammū’ātuḥu*, 61.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ بِضَعْفَةَ أَهْلِهِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجُمُرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

Ertinya: Dari sahabat Ibn 'Abbas r.a. bahawa Nabi SAW mengutus anggota keluarganya yang lemah dan memerintahkan kepada mereka supaya tidak melontar jamrah kecuali setelah terbit matahari.¹³⁰

Kedua, boleh melontar jamrah 'aqabah setelah fajar dan sebelum matahari terbit.

Pendapat ini disampaikan oleh Abū Ḥanīfah, Mālik, Ishāq, Ibn Mundhir dan satu riwayat dari al-Imām Aḥmad.¹³¹ Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلًا فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مَعِيَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجُمُرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أَوْلَائِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ertinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukayr, Al-Layth telah menceritakan kepada Yahyā, daripada Yūnus daripada Ibn Shihāb, Salim telah berkata: "Sahabat 'Abd Allah bin 'Umar r.a. mendahulukan anggota keluarganya yang lemah. Mereka wuquf di Mash'ar al-Harām dan di Muzdalifah pada malam hari dan mereka berzikir dengan penuh semangat. Kemudian mereka kembali sebelum imam wuquf di Muzdalifah dan sebelum bertolak menuju Mina. Sebahagian ada yang datang dahulu ke Mina saat solat fajar dan sebahagian ada yang datang sesudahnya. Ketika telah tiba di Mina, mereka melontar jamrah. Sahabat Ibn 'Umar r.a. berkata, "Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada mereka itu."¹³²

¹³⁰ H.R. Imam Abū Dāwūd, Tirmidhī, al-Nasā'ī dengan sanad yang sahih. Lihat dalam: Al-Suyūṭī, *Ziyādah al-Jām' al-Saghīr*, no. 36.

¹³¹ Ibn 'Ābidīn, *Ḥāshiyah 'alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:567; al-Nawāwī, *al-Majmū'*, 9:204; Al-Dardirī, *al-Sharḥ al-Kabīr*, 2:52; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:281; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Aḥkām al-Madhhab*, 99. Lihat Al-Shāfi'ī, *al-Umm*, 3:553; 'Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū'ātuḥu*, 61.

¹³² H.R. Imam Bukhārī, dalam: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Kitab al-Ḥajj, Bab Man Qadima Da'afat Ahlihi bi Layl, No. 1592; H.R. Imam Muslim, dalam: *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab Istihbāb Taqdim Ḍaḍ' al-Da'afāt min al-Nisā', No. 304, 1295; Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid. 3, Kitab al-Ḥajj, Bab Man Qadima Da'afat Ahlihi bi Layl, No. 1592; Al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim Sharḥ al-Nawāwī*, Juz. 9, Kitab al-Ḥajj, Bab Istihbāb Taqdim Ḍaḍ' al-Da'afāt min al-Nisā', No. 1295.

Ketiga, batas awal waktu melontar jamrah ‘aqabah bagi jemaah yang lemah adalah semenjak terbit fajar. Dan bagi jemaah yang lain ialah setelah terbit matahari. Pendapat ini menjadi pilihan Ibn Qayyim al-Jawzī. Beliau berkata dalam kitab “*Mukhtaṣar Zād al-Ma‘ād*,” “Pendapat ini adalah pendapat sekelompok para ulama. Adapun dasar dalil mereka bahawa Nabi SAW melarang anak kecil seperti yang diterangkan dalam hadis Ibn ‘Abbās, iaitu tidak melontar jamrah ‘aqabah kecuali setelah terbit fajar kerana mereka (anak kecil) tidak mempunyai uzur dalam hal mendahulukan lontaran. Sementara itu, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kaum perempuan untuk melontar jamrah sebelum terbit fajar seperti yang diterangkan dalam hadis Ibn ‘Umar r.a. sebelumnya.¹³³

Keempat, permulaan waktu dibolehkan melontar jamrah ‘aqabah adalah pada setengah malam kedua dari malam Hari Raya Korban. Ini adalah pendapat Imam Aḥmad dan juga Imam ‘Aṭā’, Asmā’ binti Abū Bakr, Ibn Abī Mālikah dan Ikrimah bin Khālid.¹³⁴ Adapun dalil mereka adalah hadis ‘A’ishah r.a:

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُرْسِلَ النَّبِيُّ بِأُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجُمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَاضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عِنْدَهَا.

Ertinya: *Dari ‘A’ishah r.a., ia berkata, “Nabi SAW telah mengizinkan Ummu Salamah pada malam Hari Raya Korban maka dia (Ummu Salamah) melontar jamrah sebelum fajar. Kemudian dia pergi dan menunaikan tawaf ifāḍah. Hari itu adalah hari ketika Rasulullah SAW berada di sampingnya.”*¹³⁵

¹³³ Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wahāb. *Mukhtaṣar Zād al-Ma‘ād* (cet. ke-2, Kaherah: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1987), 124; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Wakt Ramy al-Jamarāt,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barrī (Mesir: Dār al-Ifṭā’, 1980), 303; Lihat: Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata‘allaq bi Ahkām al-Ḥajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 106.

¹³⁴ Al-Nawāwī, *al-Majmū‘*, 9:204.

¹³⁵ H.R. Imam Abī Dāwūd. Dalam: al-Nawāwī, *Ibid.*, 190. (8/157); Sunan Abī Dāwūd, Juz. 1, Kitab al-Mānāsik, Bab al-Ta’jīl min Jam’i, no.1943; Zailā’ī, *Nashb al-Rāyah*, Juz. 3, Kitab al-Ḥajj, Fashl fi al-Mawāqīt, Bab al-Iḥrām, no. 54.

Adapun waktu akhir melontar jamrah ‘aqabah, adalah saat matahari terbenam pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq, iaitu hari ketiga belas Zulhijah.¹³⁶ Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik, “Siapa sahaja yang mengakhiri lontaran sehingga hari-hari Tasyriq, ia mesti membayar *dam*.”¹³⁷ Berbeza dengan pendapat Abū Yūsuf dan Muḥammad yang mengatakan tidak perlu membayar *dam*.¹³⁸

Menurut Syafii dan Aḥmad, “Tiada sebarang kewajipan ke atas jemaah haji seperti itu. Adapun menurut Imam Aḥmad, jika ia mengakhiri lontaran itu pada hari-hari Tasyriq, saat lontarannya itu adalah setelah matahari tergelincir.”¹³⁹

Al-Nawāwī berkata: “Waktu melontar jamrah ‘aqabah adalah bermula masuk pada saat lewat pertengahan malam Hari Raya Korban dan waktu lontaran itu terus berlangsung sehingga terbenam matahari pada hari tersebut. Menurut satu riwayat, “Lontaran jamrah ‘aqabah terus berlangsung sehingga terbit fajar dari hari berikutnya (hari kesebelas).”¹⁴⁰

Ibn Ḥajar berkata dalam “*Ḥāshiyāt al-Kibat*,” “Maksudnya adalah waktu ikhtiar. Jika tidak, bererti waktu *adā’annya* (waktu perlaksanaannya) tidak hilang kecuali dengan berakhirnya hari-hari Tasyriq.” Ibn Ḥajar juga menyebutkan, jika ia meninggalkan lontaran jamrah ‘aqabah itu pada Hari Raya Korban, menurut pendapat yang paling benar, ia dapat melakukannya pada malam hari dan pada hari-hari Tasyriq. Dan lontaran tersebut masih tetap disebut *adā’an* (melaksanakan perintah agama pada

¹³⁶ Al-Shāfi‘ī, *al-Umm*, 3:558, 574; Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:567; Al-Junaydī, *Mukhtaṣar Khalīl*, 70; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 375; Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā’*, 1:236; Ibn Bāzz, *Tuḥfah al-Ikhwān*, 303; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mammū’ātuhu*, 62.

¹³⁷ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:281; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:453; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Bab: *Fī al-Ramy*, 283; ‘Abd al-Jawād, *Ibid.*, 62; Al-Khiṭābī, *Mawāhib al-Jalīl*, 3:136.

¹³⁸ Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā’*, 1:236; Muḥammad Khāṭir, “Mujāwazah al-Mīqāt,” 209; Atfisi, *Ibid.*, 283.

¹³⁹ Lihat: al-Nawāwī, *al-Majmū’*, 9:194; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:452; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mammū’ātuhu*, 62.

¹⁴⁰ Bandingkan: Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:567; ‘Atīyyah Shaqar, “Wakt Ramy al-Jamarāt,” 303; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madḥhab li Aḥkām al-Madḥhab*, 100, 101.

waktu yang telah ditentukan). Sesiapa yang melaksanakan lontaran yang tertinggal itu pada hari-hari Tasyriq atau pada Hari Raya Korban, ia tidak harus membayar *dam*.¹⁴¹

Ibn Qudāmah berkata dalam kitab “*al-Sharḥ al-Kabīr*,” “Sunat melaksanakan lontaran jamrah ‘aqabah setelah terbit matahari dan dianggap sah setelah pertengahan malam dalam malam Hari Raya Korban. Jika matahari terbenam pada Hari Raya Korban sebelum ia sempat melontar jamrah, ia dapat melontar esok harinya setelah matahari tergelincir.”¹⁴²

Imam al-Bājī dari kalangan mazhab Mālikī berkata, “Siapa sahaja yang belum melontar jamrah ‘aqabah kemudian ia ingat dan mengerjakannya sebelum terbenam matahari di Hari Raya Korban, tiada sebarang kewajipan ke atasnya. Sekiranya ia melontar setelah terbenam matahari yang selama hari Tasyriq, maka ia harus membayar *dam*.” Demikianlah pendapat Imam Mālik.¹⁴³

Adapun alasan pendapat ini adalah, jika ia berkesempatan melontar pada waktu *adā’an*, ia mesti membayar *dam* walau apapun keadaannya. Jika ia berkesempatan melontar pada waktu qadha, ia mesti mengqadhanya. Jika pada waktu qadha itu ia tidak mengqadhanya, ia mesti membayar *dam* kerana dua alasan.

Dalam kitab “*Badā’i’ al-Ṣanā’i’*” dari kalangan mazhab Hanafi, ada menyebutkan, “Adapun akhir waktu lontaran jamrah ‘aqabah adalah akhir siang dari siang Hari Raya Korban.” Perkataan Abū Ḥanīfah, “Sesungguhnya waktu melontar jamrah ‘aqabah itu adalah pada Hari Raya Korban dan terus berlangsung sehingga terbenam matahari.” Sementara Imam Abū Yūsuf berkata, “Waktu melontar berlangsung sehingga tergelincir matahari. Jika matahari telah tergelincir, maka hilang

¹⁴¹ Bandingkan: Atfisī, *Sharḥ al-Nayl*, 283.

¹⁴² Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:452; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madḥab li Aḥkām al-Madḥab*, 100.

¹⁴³ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:281; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 460; Atfisī, *Sharḥ al-Nayl*, 283; ‘Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū’ātuhu*, 62.

kesempatan melontar itu dan pelaksanaan melontar setelahnya disebut sebagai qadha.”¹⁴⁴

Selanjutnya, “Jika ia tidak melontar jamrah ‘aqabah sehingga terbenam matahari dan ia melontarnya sebelum terbit fajar pada hari kedua, hal itu sudah sah dan tiada kewajiban apa pun ke atasnya menurut pendapat sebahagian ulama mazhab Ḥanafī. Adapun menurut mazhab Syafii, ada dua pendapat. Pertama, jika matahari telah terbenam, maka hilang kesempatan melontar dan ia mesti membayar fidyah. Kedua, kesempatan melontar jamrah ‘aqabah tidak hilang dan berlangsung sehingga akhir hari-hari Tasyriq.”¹⁴⁵

Ibn Rushd berkata dalam kitabnya, “*Bidāyah al-Mujtahid*”: Para ulama berbeza pendapat mengenai orang yang belum melontar jamrah ‘aqabah sehingga terbenam matahari, kemudian ia melontar pada malamnya atau esok hari. Imam Malik berpendapat, “Ia harus membayar *dam*.” Abū Ḥanīfah berpendapat, “Jika ia melontar di malam hari, maka tiada sebarang kewajiban ke atasnya. Jika mengakhirinya sehingga esok hari, ia harus membayar *dam*. Sementara itu, Imam Abū Yūsuf, Imam Muḥammad dan Syafii berpendapat, “Tiada kewajiban apa pun ke atasnya jika mengakhirinya sehingga malam hari atau esok harinya.” Adapun dalilnya adalah kerana Rasulullah SAW telah memberi keringanan kepada para penggembala unta.”¹⁴⁶

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَجَلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاةِ
الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَرْعَوْا يَوْمًا.

¹⁴⁴ Bandingkan: Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:567.

¹⁴⁵ Bandingkan: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:452; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, 283.

¹⁴⁶ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:281.

Ertinya: *Dari sahabat 'Aṣim bin 'Adī Ajlānī bahwa Nabi SAW telah memberikan keringanan kepada para penggembala unta agar mereka melontar pada suatu hari dan menggembala pada hari lainnya.*¹⁴⁷

Meskipun terdapat perbezaan dalam kalangan ulama mengenai batas waktu melontar jamrah 'aqabah, tetapi kebanyakan ulama seperti al-Zuhri berpendapat barang siapa yang tidak melontar sehingga berakhirnya bulan Zulhijah maka batal ibadat hajinya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Ḥazm dalam kitabnya "*al-Mahallī*," barang siapa yang tidak melontar jamrah 'aqabah pada hari Nahar atau hari-hari berikutnya sehingga berakhirnya bulan Zulhijah maka batal ibadat hajinya.¹⁴⁸ Walaupun dalam kitab yang sama, Abū Muḥammad berpendapat tidak membatalkan ibadat haji disebabkan tidak melontar jamrah 'aqabah dan mabit di Muzdalifah.¹⁴⁹

Berikutnya, mengenai waktu melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah kecuali setelah tergelincir matahari.¹⁵⁰ Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jābir r.a.:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجُمُرَةَ صُحَّى
يَوْمَ النَّحْرِ وَخَدَهُ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

Ertinya: *Dari sahabat Jābir r.a., ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melontar jamrah aqabah dengan sendirinya pada Hari Raya Korban dan setelah itu (hari berikutnya), beliau melontar setelah tergelincir matahari."*¹⁵¹

¹⁴⁷ H. R. Imam Syafii, Imam Ahmad, Imam Ibn Ḥibbān, Imam al-Ḥākim, dan empat Imam Ahli Sunan, dalam: Imam Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Nisabūri, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, Jilid 3, Kitab Ma'rifah al-Ṣaḥābah, No. 1371, 5773.

¹⁴⁸ Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:119, 172-173.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 173.

¹⁵⁰ Al-Nawāwī, *al-Majmū'*, 9:243; Al-Sharbinī, *al-Iqnā' fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā'*, 1:236; Ibn Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:282; Al-Qayruwānī, *Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayruwānī*, 376; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 385; Ibn 'Ābidīn, *Ḥāshiyah 'alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:572; 'Aṭīyah Shaqar, "Wakt Ramy al-Jamarat," 303; 'Abd al-Jawād, *al-Ḥajj wa Mannū'ātuḥu*, 66.

¹⁵¹ H.R. Muslim (Sudah di Takhrij).

Dan hadis dari sahabat Ibn ‘Umar r.a.:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّرُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

Ertinya: *Dari sahabat Ibn ‘Umar r.a., beliau berkata, “Aku menunggu datangnya waktu sehingga ketika matahari telah tergelincir, maka aku melontar jamrah.”*¹⁵²

Ibn Rushd berkata dalam kitabnya “*Bidāyah al-Mujtahid*,” “Jemaah haji tidak boleh melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq kecuali setelah tergelincir matahari. Jika ia melontar sebelum tergelincir matahari, ia mesti mengulangnya lagi. Demikianlah ketetapan dalam mazhab Imam Aḥmad. Pendapat seperti ini diriwayatkan oleh sahabat Ibn ‘Umar dan Imam Mālik, al-Thawrī, Syafii dan Ishāq, demikian pula ahli Mantiq. Sementara itu riwayat dari Imam Ḥasan dan ‘Aṭā’ menyebutkan bahawa Imam Ishaq dan para ulama ahli mantiq memberikan keringanan melontar para hari *nafar awwal* sebelum tergelincir matahari. Akan tetapi jemaah tidak boleh meninggalkan Mina kecuali setelah matahari tergelincir. Begitu juga pendapat Imam Aḥmad. Imam Ikrimah memberikan keringanan dalam hal tersebut. Sementara itu, Ṭawūs berkata, “Melontar dan berangkat meninggalkan Mina boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari.”¹⁵³ Dan menurut al-Rāfi’ī dari kalangan mazhab Syafii boleh melontar jamrah bermula dari terbit fajar. Bersesuaian juga dengan salah satu riwayat dari Abū Hanīfah.¹⁵⁴

¹⁵² H.R. Imam *al-Bukhārī*, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Kitab al-Ḥajj, Bab Rama al-Jimar, no. 1659; Al-‘Asqalāni, *Fath al-Bārī*, Jilid 3, Kitab al-Ḥajj, Bab Rama al-Jimar; al-Mubarakfūrī, *Tuḥfah al-Aḥwadhī*, Kitab al-Ḥajj, Bab Mā Jā’a fī al-Ramy Ba’d Zawāl al-Shams, no. 893. H.R. Imam Abī Dāwūd, dalam: Ibn al-Qayyim, *Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd*, Kitab al-Ḥajj, Bab fī Ramy al-Jimār, no. 1972.

¹⁵³ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:282; Lihat: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:476; Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā’*, 1:236; Jad al-Ḥāq ‘alā Jad al-Ḥāq, “*A’ māl al-Ḥajj wa al-‘Umrah*,” 198; ‘Aṭīyyah Shaqar, “*Wakt Ramy al-Jamarāt*,” 303; Al-Ḥasanī, ‘Alawī bin ‘Abbās al-Mālikī, *Nafaḥāt al-Islām min al-Balad al-Ḥarām* (cet. 1. Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2008), 108.

¹⁵⁴ Jad al-Haq ‘alā Jad al-Haq, *Ibid.*, 198.

Pengarang kitab “*Badā’i’ al-Sanā’i*” menulis, “Adapun waktu lontaran jamrah pada hari pertama dan kedua dari hari Tasyriq adalah setelah tergelincir matahari sehingga tidak boleh melontar jamrah pada hari kedua hari itu sebelum tergelincir matahari. Demikianlah menurut riwayat yang masyhur dari Abū Hanīfah. Diriwayatkan pula dari Abū Hanīfah, “Sesungguhnya yang paling utama adalah melontar sesudah tergelincir matahari, tetapi jika ia melontar pada waktu sebelumnya, hal itu tetap dibolehkan. Adapun dalilnya adalah waktu sebelum tergelincir matahari adalah waktu lontaran di Hari Raya Korban. Demikian pula pada hari kedua dan ketiga, kerana semuanya adalah hari penyembelihan.”¹⁵⁵

Pengarang kitab “*Badā’i’ al-Sanā’i*” berkata pula, “Adapun waktu yang dianjurkan bagi lontaran jamrah pada hari ketiga hari Tasyriq adalah setelah tergelincir matahari. Jika ia melontar pada waktu sebelumnya, menurut pendapat Imam Abū Hanīfah, perkara itu dibolehkan. Sementara itu, menurut pendapat Imam Abū Yūsuf dan Imam Muḥammad, hal itu tidak boleh dilakukan.”¹⁵⁶

Imam Abū Ḥanīfah bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا افْتَتَحَ النَّهَارُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَازَ الرَّمِيَّ.

Ertinya: *Dari sahabat Ibn ‘Abbās r.a., “Jika hari telah meninggi di akhir dari hari Tasyriq, melontar jamrah dibolehkan.”*¹⁵⁷

¹⁵⁵ Lihat: Ibn ‘Ābidīn, *Hāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:1572-573; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Wakt Ramy al-Jamarāt”, 303.

¹⁵⁶ Bandingkan: ‘Aṭīyyah Shaqar, *Ibid*.

¹⁵⁷ Pengarang kitab “*Naṣb al-Rāyah*” berkata (95), Imam Bayhaqī meriwayatkannya dari Ibn ‘Abbas dan beliau menilai hadith tersebut dhaif. Jika hari telah *intifakh* pada hari nafaw awal, jemaah sudah boleh keluar dari Mina. (*intifakh* ertinya meningga/hari telah siang).

Adapun waktu yang disunatkan melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq adalah bermula dari tergelincir matahari sehingga matahari terbenam berdasarkan kesepakatan ulama. Jika ia tidak sempat melontar jamrah sehingga matahari terbenam, maka ia melontar pada malam hari menurut pendapat tiga imam mazhab, iaitu Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik dan Imam Syafii. Jika tidak sempat melontar pada malam harinya, ia dapat melontar pada hari berikutnya.¹⁵⁸ Akan tetapi menurut Imam Aḥmad, “Ia tidak boleh melontar pada malam hari pada hari berikutnya, kecuali setelah tergelincir matahari.” Kesempatan melontar jamrah tidak luput sehingga terbenamnya matahari pada hari ketiga di hari-hari Tasyriq, iaitu hari ketiga belas bulan Zulhijah dan hari keempat Hari Raya Korban.¹⁵⁹

Sementara mengenai hukum mengakhiri lontaran jamrah, para ulama berbeza pendapat. Antaranya menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafii, demikian pula pendapat Imam Ahmad dan dipegang dua sahabat Imam Abū Ḥanīfah, iaitu Imam Abū Yūsuf dan Imam Muḥammad, bahawa hari-hari Tasyriq itu adalah seperti satu hari yang dikaitkan dengan melontar jamrah. Sesiapa yang melontar jamrah atas nama hari tertentu pada yang hari yang lain, maka lontaran itu sudah cukup dan tiada kewajipan apapun ke atas orang tersebut.¹⁶⁰

Manakala menurut Imam Abū Ḥanīfah, “Jika seseorang mengakhiri lontaran sehingga malam hari dan melontarnya sebelum terbit fajar, maka tiada kewajipan apapun ke atas orang tersebut. Akan tetapi jika ia mengakhirinya sehingga keesokan hari, maka ia mesti membayar *dam*.” Dan menurut mazhab Maliki, “Melontar pada malam hari termasuk qadha dan sebahagian dari mereka berpendapat bahawa melontar pada malam hari itu adalah *adā’an*, iaitu pelaksanaan ibadat pada waktunya.” Adapun

¹⁵⁸ Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā’*, 1:236.

¹⁵⁹ Ibn ‘Ābidīn, *Ḥāshiyah ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, 2:573-574; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Hajj wa al-‘Umrah*, 387.

¹⁶⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū’*, 9:243; Al-Sharbinī, *al-Iqnā’ fī Ḥill Alfāz Abī Shujjā’*, 1:236; ‘Abd al-Jawād, *al-Hajj wa Mannū’ātuhu*, 67.

pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama. Oleh kerana itu, jemaah seperti itu wajib membayar *dam* jika mengakhirinya sehingga malam hari.¹⁶¹

Ibn Qudāmah berkata dalam kitabnya “*al-Mughnī*,” “Jika seseorang mengakhiri melontar dari satu hari ke hari berikutnya atau mengakhiri semua lontaran itu ke hari terakhir dari hari Tasyriq, bererti ia telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, tiada kewajipan apa pun ke atasnya. Namun waktu berniat, ia mendahulukan niat melontar hari pertama, kemudian niat untuk hari kedua. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafii dan Imam Abū Thawr.¹⁶²

Ibn Qudāmah juga menukilkan kata-kata Imam Ḥanafī dalam kitabnya “*al-Sharḥ al-Kabīr*”: “...Bahawasanya hari Tasyriq adalah hari-hari untuk melontar jamrah. Apabila mengakhirkan lemparan daripada awal waktunya pada hari Tasyriq maka tidak dikenakan *dam*, sebagaimana mengakhirkan wuquf daripada awal waktunya. Dan telah berkata al-Qāḍī: Mengakhirkan lemparan hingga hari yang kedua bukan merupakan qada’, kerana ia merupakan waktu yang satu...”¹⁶³

Al-Nawāwī berkata: “Jika ia tidak melontar jamrah pada hari pertama untuk dilaksanakan pada hari kedua atau meninggalkan lontaran jamrah hari kedua untuk hari ketiga, menurut pendapat yang masyhur dalam Mazhab Syafii, hari-hari yang tiga itu seperti satu hari. Semua yang ditinggalkan di hari pertama dapat dilakukan di hari kedua dan semua yang ditinggalkan di hari kedua dapat dilakukan di hari ketiga. Adapun dalilnya adalah Rasulullah SAW membolehkan kepada para penggembala unta mengakhiri melontar jamrah dari satu hari ke hari berikutnya. Jika hari yang kedua itu

¹⁶¹ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:281; ‘Abd al-Jawād, *Ibid.*, 68.

¹⁶² Lihat perkara ini dalam: Al-Nawawī, *al-Majmū’*, 9:248-249; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:480.

¹⁶³ Ibn Qudamah, *Ibid.*, 480.

bukan waktu untuk melontar dari hari pertama, maka pasti Rasulullah SAW tidak akan membolehkan melontar jamrah pada hari kedua.”¹⁶⁴

Al-Nawāwī berkata pula dalam kitab “*al-Idāh fi Manāsik al-Hajj*,” “Jika ia meninggalkan semua lontaran jamrah di seluruh hari-hari Tasyriq dan mengalihkannya ke akhir hari-hari lontaran 13 Zulhijah, ia dianggap melaksanakan lontaran secara tertib dan wajib membayar *dam* menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah. Sementara itu menurut Imam Abū Yūsuf dan Imam Muḥammad, “Tiada kewajiban membayar *dam* seperti yang telah kami terangkan. Kerana menurut Abū Hanīfah batas masa lontaran itu adalah sesudah tertentu waktunya. Sedangkan menurut kedua Imam; Abū Yūsuf dan Imam Muḥammad, waktunya tidak tertentu.

Kesimpulannya, melontar jamrah merupakan ibadat *maḥḍah*, baik tempat mahupun waktu dan kaifatnya, Rasulullah SAW dengan amalan beliau telah memberi contoh mengenai hal tersebut.

Dinamakan *jamrah* kerana ketinggianya, dan setiap yang ditinggikan dinamakan jamrah. Dan juga dinamakan *jimār* kerana berupa batu kerikil, kerana para jemaah melontar jamrah dengan batu kerikil. Sedangkan ‘*aqabah* adalah setiap yang ditinggikan dan setiap jalan yang di bukit atau yang lainnya.

Adapun waktu melontar baik jamrah ‘*aqabah* pada hari Nahar ataupun tiga jamrah pada hari Tasyriq terdapat perbincangan panjang dalam kalangan para ulama.

Adapun batas akhir waktu melontar jamrah ‘*aqabah*, para ulama telah sepakat bahawa waktu yang paling utama untuk melontar jamrah ‘*aqabah* adalah bermula dari terbit matahari sehingga matahari tergelincir. Sementara itu, batas akhirnya adalah

¹⁶⁴ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fi al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 387.

waktu matahari terbenam pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq, yaitu hari ketiga belas Zulhijah

Berikutnya, mengenai waktu melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah kecuali setelah tergelincir matahari.

Adapun waktu yang disunatkan melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq adalah bermula dari tergelincir matahari sehingga matahari terbenam berdasarkan kesepakatan ulama. Jika ia tidak sempat melontar jamrah sehingga matahari terbenam, maka ia melontar pada malam harinya. Jika tidak sempat melontar pada malam harinya, ia dapat melontar pada hari berikutnya.

Semua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama dan *fuqahā* di atas mengenai waktu lontaran baik jamrah ‘aqabah dan jamrah hari-hari Tasyriq adalah bersandarkan pada hadis Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat Rasulullah SAW yang boleh kita amalkan dalam praktik ibadat haji.

3.2.6 Hukum Menyembelih Hadyu Haji Tamattuk dan Qiran

Hadyu secara bahasa bererti nama bagi sesuatu yang dihadiahkan untuk dikirim atau dipindahkan. Secara istilah iaitu sesuatu yang dihadiahkan kepada (penduduk) di Tanah Haram berupa binatang ternak, seperti unta, lembu dan kambing.¹⁶⁵

Jadi *hadyu* adalah *dam* atau denda atas pelanggaran yang dilakukan semasa melaksanakan haji dengan cara tamattuk atau qiran.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2356-2357; Hasan Ma'mūn, "Inābah al-Qadīr 'alā al-Ḥajj binaf's Ghayrihi fī al-Ḥajj 'anhu," dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barrī (Mesir: Dār al-Iftā', 1980), 207.

¹⁶⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:240; Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 137; Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'*, 1:482; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 36,149. Lihat: Wahbah al-Zuhayli, *Ibid.*, 2357-2358

Sebelum lebih jauh membicarakan *dam* tamattuk dan qiran, secara garis besar *dam* terbahagi kepada dua, iaitu *dam taṭawwu'* (sunnat) dan *dam* tamattuk dan qiran.

Dam taṭawwu' boleh dilaksanakan sebelum hari Nahar, dan sekiranya dilaksanakan pada hari Nahar maka lebih utama, sedangkan *dam* tamattuk dan qiran tidak boleh dilaksanakan kecuali pada hari Nahar menurut pendapat kebanyakan ulama.¹⁶⁷ Kerana ia merupakan *dam* ibadat yang dikhususkan pada hari Nahar sepertimana binatang korban yang hanya boleh disembelih pada hari Nahar dan hari Tasyriq.

Ada pula sebahagian ulama mengatakan mubah menyembelih *dam* tamattuk dan qiran di Makkah sebelum hari Nahar. Sepertimana yang disebutkan dalam kitab “*Allimūnī ya Qawm Kayf Ahujj*,” al-Shāfi‘iyyah membolehkan menyembelih haiwan *dam* tamattuk dan qiran di Makkah sebelum Arafah.¹⁶⁸

Jemaah haji yang melaksanakan ibadat haji dengan cara tamattuk wajib dikenakan *dam* kerana ianya mengerjakan umrah dan haji dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama. Dinamakan tamattuk kerana sifatnya bersenang-senang dengan dibolehkannya melakukan semua larangan berīḥrām di antara pelaksanaan haji dan umrahnya. Namun, jemaah yang melakukan haji tamattuk itu harus membayar *hadyu*.¹⁶⁹ Dikatakan juga kerana ia bertamattuk atau bersedap-sedap dengan menanggalkan īḥrām setelah berīḥrām dalam bulan-bulan haji dan tidak keluar ke *miqāt*nya atau ke suatu tempat yang jaraknya sekurang-kurangnya 2 marhalah dari Tanah Haram itu untuk berniat haji.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Ḥasan Ma'mūn, “Makān wa Zamān,” 207; Ja'far bin al-Hasan, *Sharā'ī' al-Islām fī Masā'il al-Ḥalāl wa al-Ḥaram*, 66.

¹⁶⁸ Al-Hajjār, Muḥammad, *Allimūnī ya Qawm Kayf Ahujj* (cet. ke-4, Bairut: Dār al-Baṣā'ir al-Islāmiyyah, 1998), 68.

¹⁶⁹ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 105-106.

¹⁷⁰ Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 36. Mengenai syarat-syarat haji tamattuk ada enam syarat. Secara lanjut lihat Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 130.

‘Abd al-‘Azīz bin Bāzz berkata dalam kitabnya “*Tuḥfah al-Ikhwān bi Ajwibah Muhimmah Tata‘allaq bi Arkān al-Islām,*” terdapat perbezaan ulama bagi jemaah haji tamattuk yang musafir setelah melaksanakan umrah tamattuk. Sebahagian ulama mengatakan tidak gugur *dam* tamattuk secara mutlak, adakah ia musafir menziarahi keluarganya atau bukan. Sementara pendapat kebanyakan ahli Ilmi jika musafir dengan jarak yang dekat kemudian kembali mengerjakan *iḥrām* haji maka menjadi haji mufrad dan gugurlah *dam* baginya. Dan pendapat sebahagian yang lain ianya tidak menggugurkan *dam* tamattuk kecuali ia musafir kepada ahli keluarganya sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb, iaitu apabila musafir kepada keluarganya setelah umrah dan kembali melakukan *iḥrām* maka menjadi haji mufrad dan tiada baginya *dam* tamattuk. Apabila musafir bukan kepada ahli keluarganya, seperti musafir ke Madinah, Jeddah maka ini tidak mengeluarkan keadaannya sebagai haji tamattuk dan baginya *dam* disebabkan jaraknya yang dianggap dekat.¹⁷¹

Terdapat lima syarat dikenakan *dam* bagi orang yang mengerjakan haji tamattuk, iaitu: 1) Ia bukan daripada penduduk Makkah. 2) Ia tinggal di tempat yang jauh dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram. 3) Ia mengerjakan haji dan umrah dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama. 4) Ia tidak berniat *iḥrām* haji di *miqāt* bagi penduduk negerinya atau bagi penduduk dari arah mana dia datang masuk ke Tanah Haram untuk mengerjakan haji. 5) Ia tidak berniat *iḥrām* haji dari tempat yang jaraknya 2 marhalah atau lebih dari Tanah Haram.¹⁷²

Jemaah yang melaksanakan haji dengan cara qiran dikenakan *dam* kerana ia mendapat keuntungan dan kesenangan. Dari segi amalan-amalan haji dan umrah hanya

¹⁷¹ Ibn Bāzz, *Tuḥfah al-Ikhwān*, 255-256.

¹⁷² Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:240-242; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 36-37. Lihat: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2361-2362; Atfīsī, *Sharḥ al-Nayl*, Kitab ke-6, Bab al-Mawāqīt fī al-Ḥajj, 13, dan dalam Bab: *Fi Kaifiyāt al-Iḥrām*, 62; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madḥhab li Aḥkām al-Madḥhab*, 130.

Untuk keterangan lanjut mengenai waktu tamattuk, lihat: Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:158-162.

dikerjakan dengan sekali gus iaitu dengan tawaf yang satu, *sa'i* yang satu, bercukur atau bergunting yang satu dan juga *miqātnya* pun satu. Dan syarat-syarat dikenakan *dam* ialah: 1) Ia bukan penduduk Tanah Haram. 2) Ia tinggal di tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram. 3) Ia tidak kembali ke *miqātnya* atau ke tempat yang jaraknya dua marhalah atau lebih dari Tanah Haram kerana berniat *ih̄rām* haji.¹⁷³

Hadyu juga dapat menentukan sifat haji, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Al-Baqarah 2: 196

Ertinya: “Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah, (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat haji, (bolehlah ia melakukannya kemudian wajiblah ia) menyembelih *dam* yang mudah didapati. kalau ia tidak dapat (mengadakan *dam*), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna. hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) Masjid al-Ḥarām (Makkah)...”

Kata-kata “*faman tamatta'a bi al-'umrah ilā al-hajj*” mencakupi pelaksanaan haji tamattuk dan qiran. Barang siapa yang membawa *hadyunya* dari luar Makkah, maka hajinya haji qiran dan yang tidak membawa *hadyu* dari luar Makkah hajinya adalah tamattuk.¹⁷⁴ Tetapi apabila orang tersebut tidak mendapat *hadyu* walaupun membawa wang banyak tetap tidak boleh diganti dengan *qimah* (harga, wang), maka tiada jalan

¹⁷³ Lembaga Tabung Haji, *Ibid.*, 38; Al-Murtaḍā, *Ibid.*, 142. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat haji qiran, lihat: Ibn Hazm, *Ibid.*, 167-168.

¹⁷⁴ Usman Shalehuddin, “Hadyu Dengan Qimah Menggugurkan,” dalam *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah*, ed. Wawan Shofwan Shalehuddin (cet. ke-1, Bandung: Persis Pers, 2008), 470.

lain untuk memelihara keabsahan hajinya selain berpuasa sepuluh hari, tiga hari pada musim haji dan tujuh hari setelah kembali.¹⁷⁵

Perkara ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya:

مَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهُدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهُدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَشَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّنَاءِ وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

Ertinya: *Rasulullah SAW tamattuk (bersenang-senang) pada haji wadā' dengan memasukkan umrah ke dalam haji, dan beliau membawa hadyu dari Dhu al-Hulayfah, kemudian beliau berihlal dengan umrah, kemudian berihlal dengan haji. Maka orang-orang pun bertamattuk bersama Nabi dengan memasukkan umrah ke dalam haji. Maka diantara mereka ada yang membawa hadyu dan ada pula yang tidak membawa hadyu. Maka ketika Nabi SAW tiba di Makkah, beliau bersabda: barang siapa yang membawa hadyu, maka tidak halal sesuatu pun yang telah haram darinya sehingga selesai hajinya. Dan barang siapa yang tidak membawa hadyu di antara kalian, maka tawafilah di Baitullah dan di Şafā dan Marwah, bercukurlah dan bertahalullah, kemudian berihlallah dengan haji. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, maka berpuasalah 3 hari pada waktu haji dan tujuh hari bila telah pulang kepada keluarganya.*¹⁷⁶

¹⁷⁵ Ibid.; Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:240; Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'*, 1:482; Departemen Agama RI, *Panduan Perjalanan Haji* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), 48, 49, 51.

Lebih utama bila puasa yang tiga hari tersebut dilakukana pada sepuluh hari pertama dari Zulhijah sebelum hari 'Arafah. Sebahagian ulama ada yang membolehkan puasa itu bermula dari awal bulan Syawal. Antaranya ialah Tawus dan Mujahid. Sebaliknya Ibn 'Umar r.a. berpendapat agar berpuasa sehari sebelum hari Tarwiyah, lalu pada hari Tarwiyah itu dan hari Arafah. Jika seseorang belum lagi berpuasa, atau baharu berpuasa sebahagiannya, maka ia boleh berpuasa pada hari Tasyriq. Kemudian jika puasa yang tiga hari itu luput sewaktu haji, mestilah di qadha. Ada pula yang berpendapat, apabila telah kembali ke tempat penginapan. Dan bagi pendapat terakhir ini sah berpuasa dalam perjalanan. Mazhab ini dipegang oleh Mujahid dan 'Ata'. Dan mengenai caranya, tidak wajib berpuasa sepuluh hari secara berturut-turut. (Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:660).

¹⁷⁶ H.R. Imam Bukhārī, dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz. 1, Kitab al-Ḥajj, Bab Man Saqa al-Badan Ma'ahu, No. 1606; Lihat Al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī*, Jilid 3, Kitab al-Ḥajj, No.1606. H.R. Imam Muslim, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab Wujūb al-Dam 'alā al-Tamattu', No. 1227; Lihat *Ṣaḥīḥ Muslim Sharḥ Nawāwī*, Juz. 8, Kitab al-Ḥajj, No. 1227.

Adapun binatang yang memenuhi syarat untuk *hadyu* sama dengan binatang yang memenuhi syarat untuk korban sekurang-kurangnya kambing, pertengahannya sapi dan paling utama unta. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ
عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

Ertinya: *Dari Jābir bin Abdillāh, ia mengatakan, “Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.”*¹⁷⁷

Dan hadis Rasulullah SAW juga:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

Ertinya: *Dari ‘A’ishah, “Nabi SAW pernah satu kali berhadyu dengan kambing.”*¹⁷⁸

Mengenai waktu wajib¹⁷⁹ dan waktu penyembelihannya wujud perbezaan pendapat ulama:¹⁸⁰

Menurut mazhab Mālikī, tidak sah menyembelih *hadyu* tamattuk kecuali setelah melaksanakan ihram haji. Dan tempat penyembelihannya adalah di Mina atau di

¹⁷⁷ H.R. Imam Muslim, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab al-Ishraq fī al-Hady, No. 1318; H.R. Imam Tirmidhī, dalam: *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid. 2, Bab Mā Jā’a fī al-Ishtiraq, no. 906; H.R. Imam Syafīi, dalam: *Musnad al-Imām Shāfi’i*, Juz. 1, Bab 6, Fī mā Yalzīm al-Ḥajj Ba’da Dukhūl Makkah ilā Firaghīhi min Manāsikīhi, no. 934.

¹⁷⁸ H.R. Imam Bukhārī, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Kitab al-Ḥajj, Bab Taqlīd al-Ghanam, No. 1614. H.R. Imam al-Nasā’ī, dalam: Imam al-Sanādī, *Ḥāshiyah al-Sanādī ‘alā al-Nasā’ī*, Juz. 5, Kitab Manāsik al-Ḥajj, Bab Taqlīd al-Ghanam, no. 2777.

¹⁷⁹ Ketika mengatakan waktu wajib bagi seseorang yang berihram haji lalu ia meninggal sebelum sempat menyembelih *hadyu*, ia tetap wajib menyembelih *hadyu* dari harta peninggalannya. Demikian pula dengan diketahuinya waktu wajib, jelaslah batas waktu uzur yang membolehkan ia mengalihkan pembayaran dan menjadi puasa. Hal itu tidak harus dengan masuknya waktu wajib yang bererti boleh dilakukan penyembelihan. (Lihat: Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 215).

¹⁸⁰ Lihat: *Ibid.*, 213-215; ‘Aṭīyyah Shaqar, “Matā Yadhbaḥ Hady al-Tamattu’ wa Ayna?,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 315.

Makkah setelah kembali dari Mina. Menurut mereka, *hadyu* tamattuk tidak wajib kecuali pada Hari Raya Korban setelah melontar jamrah ‘aqabah, apabila disembelih sebelum fajar hari raya maka hukum sembelihannya tidak sah.¹⁸¹

Menurut jumhur, tidak sah sembelihan *hadyu* tamattuk kecuali setelah selesai melaksanakan segala amalan umrah dan sebelum *ihram* haji. Menurut mazhab Hanafi dan sebahagian mazhab Syafii, sebahagian waktu wajibnya semenjak ber*ihram* untuk haji. Tetapi yang utama adalah pada Hari Raya Korban dan penyembelihannya tidak boleh lebih awal dari waktu itu. Jika lebih awal, penyembelihan itu tidak sah.¹⁸²

Dan berkata al-Maziri, dibolehkan menyembelih *hadyu* tamattuk setelah *ihram* umrah.¹⁸³

Menurut mazhab Syafii, waktu wajib *dam* tamattuk adalah waktu semenjak ber*ihram* untuk menunaikan haji.¹⁸⁴ Dalam persoalan ini, hanya ada satu pendapat. Adapun waktu penyembelihan, ada dua pendapat mengenainya:¹⁸⁵

1. Tidak boleh dilakukan penyembelihan sebelum ber*ihram* untuk haji. Adapun jika telah ber*ihram* untuk haji, dibolehkan menyembelih. Dalam hal ini, tiada perbezaan pendapat.
2. Adapun penyembelihan boleh dilakukan setelah selesai menunaikan umrah kerana masalah *dam*¹⁸⁶ itu adalah hak yang bersifat nyata dan wajib hukumnya

¹⁸¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, 3:2368; Al-Bardha'i, *al-Tahdhīb fī Ikhtisār al-Mudawwanah*, 1:213; Hasan Ma'mun, "Makān wa Zamān," 207; Al-Sharbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, 2: 242; 'Atiyyah Shaqar, *Ibid.*; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:155-156.

¹⁸² Wahbah al-Zuhayli, *Ibid.*, 2368; 'Atiyyah Shaqar, *Ibid.*; Ibn Hazm, *Ibid.*, 155.

¹⁸³ 'Atiyyah Shaqar, *Ibid.*

¹⁸⁴ Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad.

¹⁸⁵ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 214; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 163; 'Atiyyah Shaqar, "Mata Yadhbah Hady al-Tamattu' wa Aina?", 315.

¹⁸⁶ Dam dari segi bahasa ertinya darah. Sedangkan menurut istilah dam adalah mengalirkan darah (menyembelih binatang ternak iaitu: kambing, unta atau lembu) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Jadi dam adalah binatang ternakan al-An'am seperti unta, lembu, kambing atau kibasy yang disembelih atau gantinya daripada makanan atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji dan umrah di atas sebab-sebab tertentu. (Lihat: Lembaga Tabung Haji, *Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, 136; Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), *Risalah Haji*, 56; Departemen Agama RI, *Tanya Jawab*

dengan memenuhi dua alasan/sebab. Mendahulukan menyembelih *hadyu* boleh untuk salah satu dari dua kes tersebut. Kesnya seperti menunaikan zakat setelah memenuhi syarat nisab, tetapi belum masuk waktu satu tahun.¹⁸⁷

Imam Syafii sendiri berkata, disunatkan menyembelih *hadyu* tamttuk setelah selesai melaksanakan *sa'i* antara *Şafā* dan *Marwah* sebelum mencukur rambut.¹⁸⁸

Sementara menurut mazhab Hambali, waktu penyembelihannya adalah ketika Hari Raya Korban. Tidak boleh menyembelih sebelum terbit fajar Hari Raya Korban. Adapun waktu yang diwajibkan dalam kalangan mazhab Hanbalī, ada perbezaan pendapat.

Pengarang kitab "*al-Mughnī*" berpendapat, dari Imam Ahmad, "Menyembelih *hadyu* hukumnya wajib jika ia telah berīhrām untuk haji dan ini adalah pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Syafii. Dari Imam Aḥmad juga, "Wajib hukumnya jika wuquf di Arafah." Ini adalah pendapat Imam Mālik dan diikuti Imam al-Qāḍī.¹⁸⁹ Pengarang "*al-Inşāf*" berkata, "*Dam* tamattuk dan qiran baharu wajib setelah terbitnya fajar di Hari Raya Korban berdasarkan pendapat yang benar dalam mazhab Hanbali."¹⁹⁰

Dari keterangan di atas, jelas bagi kita bahawa tidak boleh menyembelih *hadyu* tamattuk dan qiran sebelum terbit fajar di Hari Raya Korban. Pendapat itu disampaikan Imam Mālik, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Aḥmad. Adapun Imam Syafii berpendapat,

Ibadah Haji (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), 48,49; Lembaga Tabung Haji, *Ibid.*, 148;

Shaykh Jad al-Haq 'ala Jad al-Haq berkata dalam fatwanya: Binatang ini boleh disembelih di Makkah setelah selesai tahalul umrah. Dan boleh juga disembelih setelah hari raya atau pada hari-hari Tasyriq, atau di Makkah setelah kembali dari Mina. (Lihat juga: Jad al-Haq 'ala Jad al-Haq, "A'mal al-Hajj wa al-'Umrah," 198).

¹⁸⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2369.

¹⁸⁸ 'Aṭīyyah Shaqar, "Matā Yadhbaḥ Hady al-Tamattu' wa Aina?," 315.

¹⁸⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughnī* wa *al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:244.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 245.

“Menyembelih *hadyu* dibolehkan setelah mengucapkan niat *iḥrām* haji.” Mengenai masalah tersebut, tiada perbezaan pendapat dalam kalangan mazhab Syafii. Adapun jika dilakukan sebelum *berihṛām* haji dan setelah menunaikan umrah, ada dua pendapat. Dan pendapat yang paling benar adalah membolehkan menyembelih *hadyu*.¹⁹¹

Waktu wajib membayar *hadyu* menurut Imam Abū Hanīfah, Imam Syafii dan Imam Aḥmad adalah ketika *berihṛām* untuk haji. Dalam hal ini, perlu dijelaskan perbezaan antara waktu wajib dan waktu menyembelih. Ketika mengatakan waktu wajib bagi seseorang yang *berihṛām* haji kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat menyembelih *hadyu*, ia tetap wajib menyembelih *hadyu* dari harta peninggalannya.¹⁹²

Dan jika orang yang menunaikan haji tamattuk atau qiran itu tidak mampu menyembelih haiwan *hadyu*, kewajibannya berubah menjadi puasa.¹⁹³ Firman Allah SWT:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Al-Baqarah 2:196

Ertinya: “Kalau ia tidak dapat (mengadakan dam), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna...”

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Al-Bashanfar, *al-Mughnī fi al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 215.

¹⁹³ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharh al-Kabir*, 3:245.

Telah dinaqalkan dari Ahmad bin Hanbal bahawa ia membolehkan berpuasa sebelum ihram haji. Dan Imam Thawri dan Awza'i berkata: Berpuasa di awal hari-hari yang sepuluh di bulan Zulhijah. Ini juga merupakan pendapat Imam 'Ata'. Dan Urwah berkata: Puasa dilakukan selama masih berada di Makkah pada hari-hari Mina. Dan Imam Malik juga berkata: Bahawa puasa 7 hari dilakukan setelah pulang dari menunaikan ibadat haji meskipun belum balik ke tanah air masing-masing. Dan berkata Jama'ah: Puasa tiga hari iaitu dilakukan semenjak ihram haji dan sebelum hari Arafah. Dan berkata sebahagian yang lain: Puasa dilakukan sebelum hari Tarwiyah dan hari Arafah, kerana bahawasanya Siti Aisyah berpuasa pada hari-hari Tasyriq. Dan apabila terlepas melaksanakan puasa 3 hari selama di Tanah Haram selama musim haji maka wajib di qadha, baik sebelum kembali ke tanah air ataupun sesudahnya, dan tidak disyaratkan untuk berturut-turut melaksanakan puasa pada hari-hari tersebut. (Lihat: 'Aṭīyyah Shaqar, “Matā Yadhbaḥ Hady al-Tamattu' wa Aina?”, 315; 'Aṭīyyah Shaqar, “Ṣawm al-Tamattu',” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā', 1980), 352).

Kriteria mampu atau tidaknya adalah selama di tanah suci. Ketika *hadyu* itu tiada atau tidak mampu didapati/dibeli, kewajibannya berubah menjadi puasa. Walaupun ia mampu mendapatkan *hadyu* itu di tempat tinggalnya, kerana kewajipan *hadyu* itu terikat waktu pelaksanaan haji. Oleh kerana itu, sebagai gantinya, ia harus berpuasa selama sepuluh hari sesuai nas al-Quran dan membahaginya menjadi dua bahagian iaitu tiga hari semasa haji dan tujuh hari ketika sudah pulang.

Kesimpulannya, *hadyu* ialah sesuatu yang dihadiahkan kepada haram berupa binatang ternak, seperti unta, lembu dan kambing.

Jadi *hadyu* adalah *dam* atau denda atas pelanggaran yang dilakukan iaitu melaksanakan haji dengan cara tamattuk atau qiran.

Secara garis besar *dam* terbahagi kepada dua, iaitu *dam taṭawwu'* (sunat) dan *dam* haji tamattuk dan qiran.

Dam 'taṭāwwu' boleh dilaksanakan sebelum hari Nahar, dan sekiranya dilaksanakan pada hari Nahar maka lebih utama. Sedangkan *dam* tamattuk dan qiran tidak boleh dilaksanakan kecuali pada hari Nahar menurut pendapat kebanyakan ulama.

Adapun jemaah haji yang melaksanakan ibadat haji dengan cara tamattuk wajib dikenakan *dam* kerana ianya mengerjakan umrah dan haji dalam bulan-bulan haji pada tahun yang sama. Dinamakan tamattuk kerana sifatnya bersenang-senang dengan dibolehkan melakukan semua larangan berīḥrām di antara pelaksanaan haji dan umrahnya.

Dan jemaah haji yang melaksanakan haji dengan cara qiran dikenakan *dam* kerana ia mendapat keuntungan dan kesenangan dari segi amalan-amalan haji dan

umrah hanya dikerjakan dengan sekali secara serentak iaitu dengan tawaf yang satu, *sa'i* yang satu, bercukur atau bergunting yang satu dan juga *miqāt* yang satu.

3.2.7 Hukum Melaksanakan Umrah Sunat Sesudah Haji Tamattuk dan

Qiran

Umrah di ambil dari perkataan *i'timār* yang bererti ziarah atau berkunjung.¹⁹⁴ Iaitu niat (*qaṣad*) mengunjungi Baitullah dalam keadaan beribadat dengan mengerjakan tawaf, *sa'i* dan bergunting pada bila-bila masa sahaja di luar *iḥrām* haji.¹⁹⁵

Para ulama telah ijmak bahawa umrah itu disyariatkan. Diterima dari Ibn 'Abbās r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

Ertinya: “Umrah pada bulan Ramadan sama nilainya dengan satu kali haji.”¹⁹⁶

Dan diterima dari Abū Hurayrah bahawa Nabi SAW bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ.

Ertinya: “Umrah kepada umrah menghapus dosa yang terdapat di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tiada balasannya kecuali surga.”¹⁹⁷

¹⁹⁴ Al-Nasafī, *Ṭalabah al-Ṭalabah fī al-Iṣṭilāḥāt al-Fiqhiyyah*, 115.

¹⁹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:749.

¹⁹⁶ H.R. Imam Bukhārī dan Muslim, dalam: Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Jāmi' al-Saghīr, Jilid 2, Bab Harf al-'Ayn, No. 5613; H.R. Imam Tirmidhī, dalam *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid. 2, Bab Ma Ja'a fī 'Umrah Ramadan, No. 943. H.R. Imam Ibn Mājah, Juz. 2, Kitab al-Manāsik, Bab al-'Umrah fī Ramaḍān, No. 2991.

Maksud hadis ini adalah pahala mengerjakannya pada bulan Ramadan sama dengan pahala mengerjakan haji yang tidak fardhu satu kali. Dan mengerjakan umrah ini tidaklah menggugurkan haji fardhu. (Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:749).

¹⁹⁷ H.R. Imam Bukhārī, dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Bab Wujūb al-'Umrah wa Faḍlūhā, No. 1683. H.R. Imam Muslim, dalam *Ṣaḥīḥ al-Mustim*, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab fī Faḍl al-Ḥajj wa al-'Umrah wa Yawm al-'Arafah, No. 1349. H.R. Imam Tirmidhī, dalam *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid. 2, Bab Mā Jā'a fī Zikr Faḍl al-'Umrah, No. 937. H.R. Imam Ibn Mājah, dalam *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 2, Kitab al-Manāsik, Bab Faḍl al-Ḥajj wa al-'Umrah, No. 2888. H.R. Imam Ahmad, dalam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi' al-Saghīr*, Jilid. 4, Faṣl fī al-Mahalla bi Alin min Ḥarf al-'Ayn, No. 5733.

Jumhur ulama mengatakan bahawa umrah itu wajib dilakukan seumur hidup sekali. Jika diulangi maka menjadi sunat dan memperoleh pahala yang banyak apatah lagi jika ditunaikan dalam bulan puasa. Sabda Rasulullah SAW:

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ.

Ertinya: “Haji dan umrah itu kedua-duanya fardhu, tidak mengapa mengerjakan yang mana dahulu.”¹⁹⁸

Mengenai umrah, para ulama berbeza pendapat mengenai hukumnya. Sekurang-kurang terdapat dua kelompok, iaitu:

Kelompok pertama, berpendapat bahawa umrah itu hukumnya wajib ke atas mereka seperti wajibnya menunaikan ibadat haji. Pendapat ini dikemukakan oleh ‘Umar Ibn Khaṭṭāb, Ibn ‘Abbās, Zayd bin Thābit, Ibn ‘Umar, Siti Aisyah, Sa’id bin Musayyib, Sayid bin Jubayr, Imam ‘Aṭā’, Ṭāwūs, Mujāhid, Ḥasan Ibn Sirīn, dan al-Sha‘bi. Pendapat itu dipegang pula oleh al-Thawrī, Imam Aḥmad, Imam Ishāq. Bahkan, al-Bukhārī menulis bab tersendiri dalam *Ṣaḥīḥnya*, iaitu “*Bab mengenai wajibnya menunaikan umrah dan keutamaannya.*”¹⁹⁹

Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Al-Baqarah 2: 196

Ertinya: “*Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah...*”

¹⁹⁸ H.R. al-Ḥākim dan al-Dāraquṭnī, dalam Zaylā’ī, *Naṣb al-Rāyah*, Jilid. 3, Kitab al-Ḥajj, Bab al-Fawāt, No. 2; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi’ al-Saghīr*, Jilid. 3, no. 3782; Al-Muttaqī al-Hindī, *Kanz al-‘Ummāl*, Jilid. 5, no. 11878.

¹⁹⁹ Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 12; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:750; Atfīsī, *Sharḥ al-Nayl*, Kitab ke-6, 464.

Dalam persoalan ini, setiap bentuk kata perintah ('*amr*') di dalam al-Quran menunjukkan makna wajib. Hadis dari 'A'isyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ.

Ertinya: *Dari 'A'ishah r.a., beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Apakah kaum perempuan diwajibkan berjihad?" Rasulullah menjawab, "Diwajibkan juga kepada mereka jihad, tetapi jihad bagi yang tiada peperangan dan itulah ibadat haji dan umrah."*²⁰⁰

Dan hadis dari Abū Razīn r.a.:

عَنْ أَبِي رَزِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

Ertinya: *Dari sahabat Abu Razin r.a. bahawa ia telah datang menemui Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah! Bapakku itu sudah tua bangsa. Ia tidak kuat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah seperti halnya ia tidak kuat berpergian." Rasulullah bersabda, "Berhaji dan berumrahlah kamu atas nama bapamu."*²⁰¹

Kelompok kedua, berpendapat hukum umrah itu tidak wajib. Pendapat ini dikemukakan Ibn Mas'ūd, Imam Mālik, Imam Abū Hanīfah, Abū Thawr dan Imam

²⁰⁰ H.R. Imam Bukhārī, dalam: Ibn Hajar al-'Athqalānī, Jilid. 4, Bab Ḥajj al-Nisā'. H.R. Imam Abī Dāwūd dan Ibn Mājah, dalam: Al-Ābādī, 'Awn al-Ma'būd, Kitab al-Manāsik, Bab Farḍ al-Ḥajj, no. 1722; Ibn al-Qayyim, *Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd*, Kitab al-Manāsik, Bab al-Rajul Yaḥujj 'an Ghayrihi, no. 1810.

²⁰¹ H.R. Imam Abu Dawud, dalam: *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 1, Kitāb al-Manāsik, Bāb al-Rajul Yaḥujj 'an Ghayrihi, no. 1811. H.R. Imam al-Nasā'ī, dalam: *Sunan al-Nasā'ī*, Jilid. 5, Kitāb Manāsik al-Ḥajj, Bab al-'Umrah 'an al-Rajuli Alladzi la Yastaṭi'. H.R. Imam Tirmidhi, dalam *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid. 2, Bab Minnah, no. 933; H.R. Imam Ibn Mājah, dalam: *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 2, Kitab al-Manāsik, Bab al-Ḥajju 'an al-Hayy Idha lam Yastati', no. 2906.

Syafii dalam *qawl qadīmnya*. Pendapat ini menjadi pilihan Ibn Taymiyyah, Imam Ṣan‘ānī, dan al-Shawkānī.²⁰²

Pendapat di atas berdasarkan hadis dari Jābir bin Abdullah r.a.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ:
لَا، وَأَنْ تَعْمُرُوا فَهُوَ أَفْضَلُ.

Ertinya: Dari Jābir bin ‘Abd Allah r.a., “Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai wajib tidaknya hukum umrah. Beliau menjawab, “Tidak! Akan tetapi jika kamu umrah, itu lebih utama.”²⁰³

Dan hadis dari Ṭalḥah bin ‘Ubaydillah r.a.:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحُجُّ جِهَادٌ
وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ.

Ertinya: Dari Ṭalḥah r.a., beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Haji itu adalah jihad, sedangkan umrah adalah taṭawwu’.”²⁰⁴

Dan mengenai pelaksanaan umrah, ianya boleh dilakukan secara berulang-kali dalam satu tahun. sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Ālī, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbās, ‘A’ishah, ‘Aṭā’, Ṭāwūs, Ikrimah dan Syafii.²⁰⁵ seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diterima dari Ibn ‘Abbās r.a.:

²⁰² Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:262; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 14; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:750; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Kitab ke-6, 464.

²⁰³ H.R. Imam Tirmidhi. Beliau menyatakan bahawa hadis itu *hasan sahih*. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Bayhaqi, dan Imam Ibn Abi Shaybah.

²⁰⁴ H.R. Imam Ibn Mājah, dalam: Sunan Ibn Mājah, Juz. 2, Kitab al-Manāsik, Bab al-‘Umrah, No. 2989; Al-Muttaqī al-Hindī, *Kanz al-‘Ummāl*, Jilid. 5, Faṣl fī Faḍā’il al-Ḥajj, No. 11787, 2989. H.R. Imam Syafii, dalam: Musnad Imam al-Shāfi’ī, Juz. 1, Bab fī mā Jā’a fī Farḍ al-Ḥajj wa Shurūṭih, No. 737. H.R. Imam Tirmidhi, dalam: Zaylā’ī, Naṣb al-Rāyah, Juz. 3, Kitāb al-Ḥajj, Faṣl al-Fawāt. H.R. Imam Tabrani, dalam: Al-Hafiz al-Haythami, Jilid. 3, Kitab al-Ḥajj, Bab Fard al-Ḥajj, No. 5252.

²⁰⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:499, 500; Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:262; ‘Aṭīyah Shaqar, “Tikrār al-‘Umrah,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 316, 335; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifa’ al-‘Alil*, 464; Ibn Hazm, *al-Mahalli*, 7:68.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمَرَةَ الْحَدَيْبِيَّةِ وَعُمَرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ قَابِلٍ وَعُمَرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمَرَةَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ.

Ertinya: Bahawa Rasulullah SAW mengerjakan empat kali umrah, yaitu umrah Hudaibiyah, dan umrah yang kedua yaitu umrah qadha pada bulan Zulhijah, umrah yang ketiga dari Ji'ranah, dan yang keempat yang dilakukannya bersama hajinya.²⁰⁶

Menurut al-Ḥasan, Ibn Sirīn dan Imam Mālik, hukumnya makruh menunaikan umrah dua kali dalam satu tahun. Perkara tersebut ditegaskan lagi oleh al-Nakhā'ī bahawasanya Rasulullah SAW menunaikan umrah hanya satu kali dalam satu tahun.²⁰⁷

Umrah boleh dilakukan pada bulan-bulan haji tanpa menunaikan haji.²⁰⁸ Umar r.a. pernah berumrah pada bulan Syawal dan kembali ke Madinah tanpa berhaji. Selain itu, boleh juga menunaikan umrah sebelum ditunaikannya haji seperti dilakukan oleh 'Umar r.a. itu. Dari Ikrimah Ibn Khālid, berkata:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الْعُمَرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيَّ أَحَدٍ أَنْ يَعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَدْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

Ertinya: "Saya bertanya kepada Abdullah bin 'Umar r.a. mengenai umrah sebelum haji. Maka ujarnya: "Tidak mengapa apabila seseorang berumrah sebelum berhaji. Nabi SAW sendiri melakukan umrah sebelum menunaikan haji."²⁰⁹

Kesimpulannya, pendapat kebanyakan ulama, seperti Imam Syafii, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Aḥmad menyatakan sunat melaksanakan umrah berulang-kali,

²⁰⁶ H.R. Imam Tirmidhī, dalam: *Sunan al-Tirmidhī*, Jilid. 2, Bāb Mā Jā'akum I'tamara al-Nabī, No. 814. H.R. Imam Abī Dāwūd, dalam: *Sunan Abī Dāwūd*, Juz. 1, Kitāb al-Manāsik, Bāb al-'Umrah, no. 1993. H.R. Imam Sunan Ibn Mājah, dalam: *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 2, Kitāb al-Manāsik, Bab Kam I'tamara al-Nabī, no. 3003.

²⁰⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:499; 'Aṭīyah Shaqar, "Tikrār al-'Umrah", 316; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:68.

²⁰⁸ 'Aṭīyah Shaqar, *Ibid.*, 316, 335; Atfisī, *Sharḥ al-Nayl*, Kitab ke-6, 464.

²⁰⁹ H.R. Imam Bukhārī, dalam: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1, Bab Man I'tamara qabla al-Ḥajj, No. 1684.

bahkan setelah melaksanakan haji tamatuk dan qiran. Tidak makruh melakukan umrah pada bila-bila masa, baik pada bulan-bulan haji ataupun diluar bulan-bulan haji.²¹⁰

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْرَجَتْ بِعُمْرَةِ عَامِ حُجَّةِ الْوُدَاعِ، فَحَاضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْرِمَ بِحَجِّ، فَفَعَلَتْ، وَصَارَتْ قَارِنَةً وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفُ، فَلَمَّا طَهَّرَتْ طَافَتْ وَسَعَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ؟ فَطَلَبَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْمُرَهَا عُمْرَةً أُخْرَى، فَأُذِنَ لَهَا، فَأَعْتَمَرَتْ مِنْ التَّنَعِيمِ عُمْرَةً أُخْرَى.

Ertinya: “Bahawasanya ‘A’ishah r.a. telah berihram umrah tahun haji wada’, kemudian beliau datang haid, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk berihram haji. Maka ‘A’isyah melaksanakannya, dan menjadilah haji qiran dan berwuquf di tempat wuquf Padang Arafah. Maka tatkala ‘A’ishah bersih dari haidnya beliau pun melaksanakan tawaf dan sa’i, maka berkata Nabi SAW kepadanya: adakah kamu telah bertahalul dari haji dan umrahmu? Maka ‘A’ishah meminta kepada Nabi agar beliau melaksanakan umrah yang lain, maka Nabi mengizinkannya, maka ‘A’ishah pun melakukan umrah dari Tan’im.”²¹¹

Berkata Imam Syafii, bahawasanya umrah ‘A’ishah tersebut pada bulan Zulhjah.

Kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk melaksanakan umrah pada bulan Zulhijah juga, maka baginya dua kali umrah pada bulan yang sama.²¹²

Dalam kitab “*al-Mukhtasar*,” Imam Syafii berkata: Barangsiapa yang berkata tiada umrah kecuali sekali sahaja dalam satu tahun maka ia telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW.²¹³

²¹⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū’*, 8:235; ‘Atīyyah Shaqar, “Tikrār al-‘Umrah,” 316; Atfisi, *Sharh al-Nayl wa Shifa’ al-‘Alil*, Kitab ke-6, 464; Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:68.

²¹¹ H.R. Imam Bukhārī, 4:199-200, Kitab Ḥajj, Bab “Kayf Taḥillu al-Hayd wa al-Nifas”; H.R. Imam Muslim, 3:394, Kitab Ḥajj, Bab “Bayān Wujūh al-Ihrām.”

²¹² Al-Nawawī, *al-Majmū’*, 8:238; ‘Atīyyah Shaqar, “Tikrār al-‘Umrah,” 316.

²¹³ Al-Nawawī, *Ibid.*, 239.

Cukup jelas dari penjelasan di atas, bahawa kebanyakan ulama terutama Imam Syafii membolehkan umrah berulang kali dalam satu tahun. Melainkan Imam Mālik yang menganggap makruh bila berulang lebih dari satu kali dalam setahun.²¹⁴

Kesimpulannya, maksud hadis yang menyatakan dibolehkan melakukan umrah berulang kali dalam satu tahun mengandungi erti dibolehkannya melaksanakan umrah berulang-kali setelah melaksanakan haji tamattuk dan qiran. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang berulang kali menunaikan umrah sunat tetapi belum menunaikan fardhu haji adalah tidak dikira wajar kerana fardhu atau rukun yang lebih besar iaitu haji perlu diutamakan dahulu dan di dalam ibadat haji itu sendiri pun ada ibadat umrah. Seterusnya perbahasan lebih jauh mengenai dibolehkan atau tidak melaksanakan umrah setelah haji tamattuk dan qiran akan di bahas dalam bab berikutnya.

3.2.8 Hukum Badal Haji dan Umrah

Badal haji ialah haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau uzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya) sehingga dia tidak dapat melaksanakan sendiri. Dan wajib bagi orang yang melakukan badal haji memiliki cara-cara²¹⁵ dan syarat-syarat tertentu.²¹⁶

²¹⁴ - *Ibid.*, 237-238; Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1:749; Atfisī, *Sharḥ al-Nayl*, Kitab ke-6, 464.

²¹⁵ Caranya adalah: 1) Hendaklah ia mendapatkan seorang yang cukup syarat bagi menerima wakil mengerjakan haji untuknya. 2) Mewakulkan kepada orang tersebut untuk mengerjakan haji bagi dirinya dengan ijab dan qabul seperti berikut: “*Aku mewakulkan akan dikau untuk mengerjakan fardhu haji bagi diriku.*” Jawab penerima wakil seperti berikut: “*Aku terima wakil untuk mengerjakan fardhu haji bagi dirimu.*” Yang lebih baik dilakukan lafaz ijab dan qabul ini dengan cara *ju’alah* seperti ia berkata: “*Aku meletakkan tanggungan di atas zimmahmu bagi menghasilkan haji diriku.*” Jawab penerima: “*Aku terima.*” 3) Mewakulkan orang lain untuk mengerjakan haji itu boleh dilakukan dengan upah yang dipersetujui oleh si penerima wakil atau dengan cara sukarela. (Lihat: Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 19).

²¹⁶ Syarat-syaratnya adalah: 1) Orang yang menerima wakil itu telah pun menunaikan fardhu haji bagi dirinya sendiri dengan sempurna. 2) Hendaklah penerima wakil itu melakukan haji itu untuk seorang sahaja bagi satu-satu musim haji. 3) Ia hendaklah berihram di *miqat* orang yang hendak dihajikannya atau pada tempat yang sama jauhnya dengan *miqat* itu. Jika ditentukan *miqatnya* untuk berihram, hendaklah ia berihram pada *miqat* yang ditentukan itu. Jika tidak ditentukan mana-mana *miqat* maka harus bagi orang yang mengambil upah haji itu berihram pada mana-mana *miqat* yang dilaluinya.

Bagi penduduk Makkah, sama ada bermastautin atau bermuqim yang mengambil upah haji, wajib ia keluar ke *miqat* orang yang dihajikannya atau boleh juga di mana-mana *miqat* yang lebih hampir kepadanya. Jika ia berihram pada *miqatnya* di Makkah, nescaya ia berdosa dan wajib ia membayar dam. Inilah qawl yang muktamad di sisi Shaykh Ibn Hajar dan Shaykh Ramli.

Ulama mazhab sepakat bahawa orang yang *istiṭā'ah* (mampu)²¹⁷ melaksanakan haji dan dapat memenuhi semua syaratnya, maka dia wajib melaksanakan haji secara langsung, dan tidak boleh menggantikannya kepada orang lain. Kalau digantikan dengan orang lain, dia tidak mendapat pahala.²¹⁸ Dia wajib melaksanakan haji sendiri, dan kalau tidak melaksanakannya, kewajipan itu tidak gugur kerana mati, sebab dia mempunyai kelebihan dalam bidang harta. Dia wajib mengeluarkan wang sesuai perbelanjaan haji dari harta warisannya, kalau dia tidak berwasiat untuk mengeluarkan upah haji.²¹⁹

Syarat upah haji itu ada empat: 1) Hendaklah dijelaskan jumlah kadar upah badal. 2) Hendaklah dijelaskan baik secara lafaz ataupun secara adat jenis ibadat haji. 3) Hendaklah meminta upah pada waktu yang memungkinkan baginya melaksanakan haji setelah itu. 4) Hendaklah aqad itu ada ijab dan qabul. Dan batal upah haji itu jika meninggalkan tiga rukun, iaitu ihram, wuquf dan tawaf ziarah.

Pendapat al-Jamal al-Tabari adalah diharuskan orang Makkah itu berihram di Makkah dengan tidak dikenakan dam dan tidak dikurangkan upahnya. 4) Ia hendaklah seorang yang cukup keahlian bagi mengerjakan ibadat haji itu dengan sempurna. (Lihat: Al-Nawawī, *al-Majmū'*, 9:166; Lembaga Tabung Haji, *Ibid.*, 18-19; Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Ibadat Haji*, 52. Untuk lebih lengkapnya, lihat: Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 63-70; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 174, 178).

²¹⁷ Ulama Malikiyah berkata bahawa "*istiṭā'ah*" adalah kemungkinan sampainya seseorang ke Makkah dan tempat-tempat ibadat dengan kemungkinan yang lazim baik dengan berjalan kaki atau berkenderaan dengan syarat tidak menemukan kesulitan yang besar dalam perjalanan tersebut. Jika tidak maka tidak wajib baginya menunaikan ibadat haji.

Ulama Hanabilah berpendapat bahawa maksud dari "*istiṭā'ah*" dalam haji adalah kemampuan dalam bekalan yang cukup dan perjalanan yang selamat, dengan syarat keduanya bermanfaat bagi yang memerlukan daripada pembelian buku-buku agama, tempat tinggal, pembantu dan nafkahnya dan nafkah bagi keluarganya secara berterusan.

Dan ulama Shafi'iyah mempunyai pandangan bahawa yang dimaksudkan dengan "*istiṭā'ah bi al-naḥī*" adalah bertepatan dengan kemampuan dari segi bekalan dan perjalanan, dan hendaklah nafkah tersebut bermanfaat dari sudut agama walaupun belum halal sebabnya, dan dari nafkah orang yang wajib baginya untuk memberikan nafkah sehingga dia balik, dan dari tempat tinggalnya yang sesuai dan alat-alat pembuatannya dan skilnya dan juga aman dalam perjalanan. (Lihat: Jad al-Haq 'ala Jad al-Haq, "Makānah al-Ḥajj fī al-Islām," dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barī (Mesir: Dār al-Iftā', 1980), 201; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl wa Shifā' al-'Alīl*, Kitab ke-6, 467).

²¹⁸ Jika hajinya haji fardhu, maka Imam al-Muwaffiq dari mazhab Hanbali berkata, "Menurut ijmak ulama, seseorang yang mampu menunaikan ibadat haji fardhu dengan sendiri, ia tidak boleh minta digantikan orang lain dalam melaksanakannya."

Imam Ibn Mundhir berkata, "Para ulama sepakat bahawa orang yang sudah wajib melaksanakan haji Islam (haji fardhu) dan mampu melaksanakannya sendiri, ia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain atas nama dirinya.

Jika hajinya haji sunat, ada dua permasalahan: 1) Jika orang itu belum pernah menunaikan haji fardhu, tidak boleh baginya mewakilkan berhaji kepada orang lain dalam pelaksanaan haji tatawuk kerana melakukan haji tatawuk itu sendiri tidak sah dikerjakan olehnya (selama belum menunaikan haji fardhu). Apalagi jika orang lain mewakilkannya. 2) Jika orang itu sudah pernah menunaikan haji fardhu, ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat mazhab Hanbali. Mengingat haji itu nilainya haji tathawwu' yang ia sendiri tidak wajib menunaikannya, boleh baginya mewakilkan haji itu kepada orang lain. Kedua, hukumnya tidak boleh. Itu adalah pendapat Imam Syafii dan pendapat nombor dua dari kalangan mazhab Hanbali, adapun menurut Mazhab Maliki, "Tidak boleh sama sekali dalam keadaan mampu secara fizikal atau lemah." (Lihat: Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:180; Hasan Ma'mūn. "Inābah al-Qadīr 'alā al-Ḥajj bināfs Ghayrihi fī al-Ḥajj 'anhu," 190; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata'allaq bi Ahkām al-Ḥajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah*, 79; Al-Bashanfar, *al-Mughnī fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 51-52; Bandingkan: Al-Nawawī, *al-Majmū'*, 8:136, 162-163.

²¹⁹ Imamiyah, Syafii dan Maliki: membolehkan membayar dalam pelaksanaan haji, tetapi Hanafi dan Hanbali melarangnya. (Lihat: Al-Nawawī, *al-Majmū'*, 8:170-171, 185; Al-Junaydi, *Mukhtasar Khalil*, 64; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata'allaq bi Ahkām al-Ḥajj wa al-'Umrah wa al-Ziyārah*, 70. Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 212-213; Lembaga Tabung Haji, *Soal Jawab Haji & Umrah*, 17.

Tetapi orang yang telah mengumpulkan semua syarat haji dari segi harta, tetapi dia sudah lemah untuk melaksanakannya sendiri secara langsung kerana tua, atau diserang penyakit yang tidak boleh diharapkan kesembuhannya, maka kewajipan untuk melaksanakannya secara langsung gugur. Wajib digantikan orang lain melakukan hajinya. Ini adalah pendapat jumhur ulama; mereka adalah ‘Ali bin Abī Tālib, Ḥasan al-Baṣrī, al-Thawrī, Syafii, Aḥmad, Ishaq, Ibn Mundhir dan Dawūd.²²⁰ Hajinya sah dan mendapat pahala.²²¹ Haji seperti ini disebut juga sebagai Haji Amanah.²²²

Dan tidak boleh menggantikan haji orang lain yang masih hidup kecuali dengan izinnya, kecuali jika orang yang akan gantikan tersebut sudah meninggal dunia. Maka tidak perlu untuk meminta izin kepadanya.²²³

Sedangkan menurut Imam Mālik dan Imam Abū Ḥanīfah tidak wajib bagi *ma’dub* menggantikan hajinya kepada orang lain, kerana tidak wajib baginya haji kecuali ia mampu.²²⁴ Dan menurut Imam Mālik, tiada badal bagi orang yang masih hidup, kerana badal haji hanya berlaku bagi orang yang sudah meninggal dunia.²²⁵

²²⁰ Al-Nawawī, *Ibid.*, 135, 164, 170, 172; Ibn Rusḥd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:257; Aḥmad Harīrī, “al-Ḥajj ‘an al-Ghayr,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barī (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 192; Muḡhniyah, *Ibid.*, 213; Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madhhab li Ahkām al-Madhhab*, 43; Idris Aḥmad, *Fiqh Syāfi’*, 1:453; Lembaga Tabung Haji, *Ibid.*, 17; Bin Bazz, *Ibid.*, 16, 31, 78; Ibn Qudamah, *al-Muḡhni wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:188; Jad al-Ḥāq ‘alā Jad al-Ḥāq, “al-Istiṭā’ah al-Shahiyyah wa al-Ḥajj ‘an al-Ghayr,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barī (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 200; ‘Atiyyah Shaqar, “al-Ḥajj ‘an al-Ghayr aw li al-Ghayr,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barī (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 354.

Ini adalah pendapat majoriti ulama bahawa siapa sahaja yang pada mulanya mampu menunaikan ibadat haji lalu menjadi tidak mampu melaksanakannya kerana sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau kerana faktor usia lanjut, wajib baginya mewakilkan hajinya kepada orang lain untuk melaksanakan haji atas nama dirinya. Pendapat ini disampaikan oleh al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Abu Hanifah, Syafii, Ahmad dan Ishaq. Pendapat seperti ini diriwayatkan pula oleh Ibn Hazm dari ‘Ali r.a., Ibn ‘Abbas r.a., ‘Aṭa’, Tāwus, Mujahid, Sa’id Ibn Musayyib dan Ibrahim al-Nakha’ī. (Lihat: Al-Bashanfar, *al-Muḡhni fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 52-53; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 177; Ja’far bin al-Hasan, *Sharā’i’ al-Islām fī Masā’il al-Ḥalal wa al-Ḥaram*, 10.

²²¹ Permasalahan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dār al-Quṭnī, Maksudnya: “*Sesiapa yang mengerjakan haji untuk bapanya atau ibunya maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan haji untuknya dan baginya pahala sepuluh kali Haji.*” Dan diriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas bahawasanya Nabi SAW: “*Sesiapa yang mengerjakan haji untuk seseorang yang mati, nescaya ditulis baginya pahala satu haji dan bagi yang mengerjakannya pula pahalanya tujuh kali.*”

Masalah keizinan untuk mengerjakan haji bagi ibu/bapa adalah seperti berikut: 1) Jika ibu/bapa itu uzur yang tiada kemampuan untuk mengerjakan haji maka disyaratkan keizinannya. 2) Jika ibu/bapa itu meninggal dunia dan telah mengerjakan haji fardhu, disyaratkan wasiatnya mengikut pendapat yang al-Asah (yang kuat). 3) Jika ibu/bapa itu telah meninggal dunia dan belum mengerjakan haji fardhu, tiada disyaratkan keizinannya. (Lembaga Tabung Haji *Ibid.*, 20-21, 22).

²²² Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), *Risalah Haji*, 76.

²²³ Ibn Qudamah, *al-Muḡhni wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:184; ‘Atiyyah Shaqar, “al-Ḥajj ‘an al-Ghayr aw li al-Ghayr”, 354.

²²⁴ Ibn Rusḥd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:257; Ibn Qudamah, *Ibid.*, 177.

Dan apabila orang sakit yang telah sembuh kembali dari sakitnya atau disebut juga *al-Ma'dub*.²²⁶ Dalam hal ini ulama berbeza pendapat mengenai hukum seorang *al-Ma'dub* jika sembuh kembali dari sakitnya setelah dihajikan orang yang menggantikannya. Adakah memadai haji yang dilakukan wakilnya itu sehingga ia gugur dari kewajiban menunaikan ibadat haji fardhu dan tidak wajib mengulanginya kembali atau ia mesti mengulang kembali ibadat haji tersebut?

Imam Aḥmad dan Ishāq berpendapat bahawa haji tersebut mencukupi dengan pelaksanaan haji fardhu dan tidak wajib mengulang kembali sehingga tidak menimbulkan kesan wajibnya haji dua kali. Ibn Ḥazm dan pengikutnya menyokong pendapat tersebut.²²⁷ Adapun Imam Abū Ḥanīfah, Imam Syafii dan Ibn al-Mundhir berpendapat, tidak mencukupi dan ia mesti melaksanakan haji sendiri.²²⁸ Akan tetapi golongan Ḥanafiyah memberi penekanan bahawa apabila ia kembali sembuh seperti semula maka wajib ia mengulang hajinya. Tetapi jika tidak dapat sembuh seperti semula, seperti buta maka ia tidak wajib mengulang ibadat haji. Imam Qādi 'Iyāḍ meriwayatkan pendapat ini menerusi pandangan majoriti ulama.²²⁹

Dan ulama berbeza pendapat terhadap hukum menghajikan orang sakit yang diharapkan sembuh kembali, seperti yang orang yang dipenjara dan seumpamanya..

Al-Muwāffiq berkata dalam kitab "*al-Mughni*," "Siapa yang diharapkan dapat sembuh kembali dari sakitnya atau menjadi tahanan dan seumpamanya tidak berhak

²²⁵ Ibn Rushd, *Ibid.*, 257; Bandingkan: Jad al-Haq 'ala Jad al-Haq, "Makānah al-Ḥajj fī al-Islām," 201; 'Aṭīyah Shaqar, "al-Ḥajj 'an al-Ghayr aw li al-Ghayr", 354.

²²⁶ Ertinya orang yang tidak dapat duduk sempurna dalam kenderaan. Definisi itu dikemukakan oleh Imam Ibn Rushd. Sementara al-Nawawī dalam kitabnya, "*Manāsik Haji dan Umrah*" adalah terdiri dari huruf ع dan ض dari kata dasar العصب yang bererti lemah atau terputus kerana terputus gerakannya. Dan boleh juga dengan huruf ص yang bererti seolah-olah terputus urat sarafnya dan terpuak. (Lihat: Al-Nawawī, *al-Majmū'*, 8:164; Al-Bashanfar, *al-Mughni fī al-Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*, 54; Zakariyya al-Anṣārī, *Faḥḥ al-Wahhāb bi Sharḥ Minhāj al-Ṭullāb*, 1:236).

²²⁷ Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:62; Al-Rāfi'ī, *Faḥḥ al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz*, 7:35.

²²⁸ Ibn Hazm, *Ibid.*, 62.

²²⁹ Al-Nawawī, *al-Majmū'*, 8:174; 'Abd al-Majīd Sālim, "al-Ḥajj 'an al-Ghayr bi Amrihi," dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyyā al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā', 1980), 182.

meminta bantuan orang lain untuk menggantikannya menunaikan haji. Jika orang tersebut tetap melaksanakannya, haji itu tidak mencukupkannya dari pelaksanaan haji fardhu walaupun ia belum sembuh lagi. Pendapat itu disampaikan juga oleh Imam Syafii.²³⁰

Abū Ḥanīfah berpendapat bahawa orang itu berhak meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya melaksanakan haji, dan langkah itu untuk berjaga-jaga. Jika mampu melaksanakannya sendiri, ia harus laksanakan. Jika tidak, haji yang diwakilkannya tadi sudah cukup memadai kerana ia tidak mampu melaksanakannya sendiri. Ia seperti orang yang putus asa dari kesembuhan sakitnya, demikian pula pendapat Imam Aḥmad.²³¹

Sedangkan sebahagian pendapat Ḥanafiyah mengatakan bahawa menggantikan haji kepada orang lain tidak disyaratkan mesti sakit yang tidak boleh diharapkan kesembuhannya, bahkan boleh meminta bantuan menggantikan hajinya kepada orang lain walaupun sakitnya masih ada harapan untuk sembuh seperti sediakala.²³²

Al-Nawāwī berkata dalam kitabnya “*al-Majmū’*,” adapun orang sakit, keadaannya harus dilihat terlebih dahulu. Jika masih ada harapan untuk sembuh, tidak boleh ada orang lain yang berhaji mewakilkannya kerana ia belum berputus asa untuk menunaikan haji sendiri. Jadi, ia tidak boleh digantikan dengan orang lain dalam berhaji seperti keadaan orang yang sihat.²³³

²³⁰ Al-Rāfi‘ī, *Fath al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz*, 7:40; Lihat: Al-Murtaḍā, *Tāj al-Madḥhab li Ahkām al-Madḥhab*, 43.

²³¹ Ibn Qudamah, *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*, 3:205.

²³² ‘Abd al-Majīd Sālim, “al-Ḥajj ‘an al-Ghayr bi Amrihi”, 192.

²³³ Al-Nawawī, *al-Majmū’*, 8:164; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata‘allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 80.

Jika orang itu menyalahi ketentuan dan ia menyuruh orang untuk menghajikan atas nama dirinya, kemudian ia meninggal dunia, apakah haji tersebut mencukupi dari haji fardhu? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, haji itu cukup baginya dari haji fardhu kerana sesungguhnya ketika ia meninggal, maka terputus segala harapan dari melaksanakan haji sendiri. *Kedua*, haji itu tidak cukup baginya dari haji fardhu kerana ia telah meminta kepada orang lain untuk menunaikan haji atas nama dirinya, padahal ia sendiri masih mempunyai harapan melaksanakannya sewaktu sakit itu datang. Jadi, hal tersebut tidak boleh

Dan hukum menunaikan haji atas nama orang gila, menurut pendapat Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Imam Abū Dāwūd, bahawa apabila ibadat haji telah wajib bagi orang gila yang masih mempunyai harapan untuk sembuh, kemudian ia menjadi gila kembali, tidak boleh ada orang lain yang menggantikannya menunaikan haji. Jika ia meninggal, baharulah dilaksanakan ibadat haji atas namanya.

Imam Abū Ḥanīfah berkata, boleh menghajikan atas nama orang gila tersebut dan haji itu statusnya ditangguhkan. Jika ia sembuh dari gilanya, wajib baginya menunaikan ibadat haji. Sementara itu jika ia meninggal, maka haji ganti tersebut cukup baginya dari pelaksanaan haji fardhu.

Alasan atau dalil yang dijadikan dasar adalah:

عن ابن عباس أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ ظَهْرٍ بَعِيرِهِ قَالَ : فَحُجِّي عَنْهُ.

Ertinya: *Dari Ibn ‘Abbās r.a. bahawa seorang perempuan dari Khath‘am berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya kewajipan dari Allah mengenai haji telah sampai kepada ayah hamba setelah tua, ia tidak mampu naik kenderaan. Lalu Nabi SAW bersabda: “Hajikan sahaja olehmu atas namanya.”*²³⁴

Dan keterangan lain, hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ: مَنْ شُبْرَمَةَ؟ قَالَ: لَا قَالَ أَحْ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي فَقَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ.

baginya kerana sama sahaja seperti jika ia sudah sembuh dari sakitnya. (Lihat: Al-Bashanfar, *al-Mughnī fi al-Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, 55-56).

²³⁴ H.R. Imam Muslim, dalam: *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab al-Ḥajj ‘an al-‘Ajiz li Zamanihi, No. 1335. H.R. Imam Syafii, dalam: *Musnad Imām al-Shāfi‘ī*, Juz. 1, Bab fi al-Ḥajj ‘an al-Ghayr, no.994.

Ertinya: Dari Ibn ‘Abbās r.a. bahawa Nabi SAW mendengar seorang lelaki berkata: Labbaikā ‘an Subramah, lalu Nabi bertanya: “*Siapakah Shubramah itu?*” ia menjawab: saudaraku atau kerabatku. Nabi bertanya: “*Apakah engkau sendiri sudah haji?*” Ia menjawab: “*Belum,*” Nabi bersabda: “*Hajilah untukmu dahulu kemudian haji untuk Subramah.*”²³⁵

Mengenai perkara “menghajikan” orang yang sudah lanjut usia atau sakit, para ulama berbeza pendapat.

Pendapat pertama: Ulama Kufah membolehkannya walaupun orang tersebut belum melaksanakan haji.²³⁶ Mereka memandang secara umum hadis di atas.

Pendapat kedua: Jumhur ulama membolehkannya, apabila orang tersebut telah melaksanakan haji²³⁷.

Mengenai hadis tersebut telah disepakati mengenai kesahihannya. Namun ada perbezaan pendapat mengenai *marfu’nya*.²³⁸

²³⁵ Lihat dalam Ibn Khuzaymah, Abū Bakr Muḥammad bin Ishāq. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*, ed. Muhammad Mustafā al-‘Azhamī (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1975), 4:345, No. 3039; Al-Sijilsatānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abū Dāwūd* dan Sulaymān bin al-As’ad, *Sunan Abū Dāwūd* (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), 2:421; Al-Dāraqūṭnī, Alī bin ‘Umar, *Sunan al-Dāraqūṭnī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 12:39, No. 12419; Al-Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyūb, *al-Mu’jam al-Saghīr* (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), 1:220; Ibn Ḥibbān, Abū Hātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī, *al-Iḥsān Tartīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān* (Makkah: Dār al-Bāzz, 1987), 4:120, no. 3977.

²³⁶ Lihat: Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 1:257; ‘Abd al-Majīd Sālim, “al-Ḥajj ‘an al-Ghayr bi Amrihi”, 182; Aḥmad Harīrī, “al-Ḥajj ‘an al-Ghayr”, 192.

²³⁷ Ibn Rushd, *Ibid.*, 257; M. Romli, “Menghajikan Orang Yang Lanjut Usia Atau Sakit,” dalam *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah*, ed. Wawan Shofwan Shalehuddin (cet. ke-1, Bandung: Persis Pers, 2008), 478. Untuk lebih jelasnya lihat dalam Al-Nawawī, *al-Majmū’*, 8:164-165; Al-Rāfi‘ī, *Fath al-‘Azīz Sharḥ al-Wajīz*, 7:34; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata‘allaq bi Aḥkām al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 87.

²³⁸ Menurut ‘Abd al-Haq dan Ibn al-Qatan, yang rajih mengenai *marfu’nya*, tetapi menurut Al-Rahawaeh yang rajih *mauqufnya* dan menurut Ibn al-Munzir tidak pasti mengenai *marfu’nya*. (Al-Shawkānī, *Nayl al-Awtar*, 4:327; Al-San‘ānī, Muḥammad bin Ismā‘il, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām* (cet. ke- 4, Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1987), 2:184)

Menurut al-Syawkānī, *sanad* hadis ini ada yang *marfu’* dan ada yang *fardhu*. (Al-Shawkānī, *Ibid.*).

Imam al-Dar al-Qutny mengatakan *mawquf* dalam periwayatannya, melalui jalan Ghundar dari Said bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari ‘Azrah, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibn ‘Abbas: Bahawasanya Ibn ‘Abbas mendengar seorang lelaki, *Yulabbi ‘an Syubramah*. (Al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, 12:212, No. 2638).

Dan dari jalan Yahya bin Shalih, dari Said bin Abi ‘Arubah, dari Qatadah, dari ‘Azrah, dari Said bin Jubair, dari Ibn ‘Abbas. (*Ibid.*, No. 2639).

Selain melalui dua jalan yang *mawquf* tersebut. Imam al-Dar al-Qutni juga meriwayatkan melalui jalan ‘Abdah bin Sulaiman dan Muhammad bin Basyr, keduanya dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Qatadah, dari ‘Azrah, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibn ‘Abbas. (*Ibid.*, No. 2632 dan 2637).

Jalan ‘Abdah bin Sulaymān dan Muḥammad bin Bashār inilah yang rajih mengenai *marfū*’nya oleh ‘Abd al-Haq dan Ibn al-Qaṭṭān.

Kesimpulannya, sebab terjadinya perbezaan pendapat antara yang membolehkan dan tidak membolehkan badal dalam ibadat haji adalah kerana perbezaan maksud qiyas dengan hadis Rasulullah SAW. Adapun qiyas menuntut ibadat tidak boleh digantikan oleh seseorang, sebagaimana solat dan zakat tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sementara hadith yang bermaksud sebaliknya, seperti hadith yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās di atas. Untuk keterangan lanjut akan kami bahas secara lebih terperinci pada bab berikutnya.

3.2.9 Hukum Wanita Datang Haid Sebelum Selesai Tawaf Umrah Tamattuk

Seorang wanita yang mengalami haid atau nifas sesudah ia berīḥrām umrah tetapi belum melakukan tawaf, maka ia tidak dibenarkan melakukan tawaf atau *sa’i* sehingga ia suci dari hadas besar tersebut.²³⁹ Atau wanita yang melakukan tawaf umrah, tetapi sebelum selesai tawaf tiba-tiba ia datang haid, maka ia terpaksa menghentikan tawafnya, kerana melakukan tawaf dalam keadaan berhadas besar hukumnya tidak sah.²⁴⁰ Apabila ia suci sesudah mandi, hendaklah ia bertawaf, bersa’i dan mencukur rambut; dan dengan demikian, selesailah umrahnya.²⁴¹

Berkata Shaykh Jad al-Haq ‘ala Jad al-Haq dalam fatwanya “*Fatawa al-Azhār*”:

Bahawa bagi wanita yang datang haid secara tiba-tiba sebelum melaksanakan tawaf

Periwayatan melalui jalan ‘Abdah bin Sulaiman, selain Imam al-Dar al-Qutni, juga Imam Abū Dāwūd (Al-Sijilsatānī, Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, 2: 421), Ibn Khuzaymah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*, 4:345, No. 3039), Dan dan Imam al-Tabrani (Lihat: Al-Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyūb, *al-Mu’jam al-Kabīr* (Mushil, Iraq: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1983), 12:34, No. 12419).

²³⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 3:2364; Ibn Bāzz, ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allah, *al-Taḥqīq wa al-Idāḥ li Kathīr min Masā’il al-Ḥajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah* (cet. ke-22, Makkah: Menteri Urusan Agama, Waqaf, Da’wah dan Irshad, 1425), 44; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata’allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 91.

²⁴⁰ Lihat: Al-Kanānī, ‘Izz al-Dīn bin Jamā’ah, *Hidāyah al-Sālik ilā al-Madhāhib al-Arba’ah* (t.t.p.: t.p., t.t.), 2:540-541; Atfisi, *Sharḥ al-Nayl*, Kitab ke-6, Bab: *Fi al-Sa’i*, 254.

²⁴¹ Ibn Bāzz, *al-Taḥqīq wa al-Idāḥ li Kathīr min Masā’il al-Ḥajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 44; Ibn Bāzz, *Fatāwā Tata’allaq bi Ahkām al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah*, 92-94.

ifādah dan tidak mungkin baginya untuk tinggal di Makkah sehingga haidnya selesai untuk menggantikannya kepada orang lain melaksanakan tawaf setelah ia melaksanakan tawaf untuk dirinya sendiri, dan hendaklah berniat tawaf untuk menggantikan tawaf orang lain dengan segala syarat yang ditentukan. Boleh juga menggunakan ubat untuk menghentikan haid, dan apabila berhenti maka hendaklah ia mandi dan tawaf. Dan apabila darah haid tidak berterusan sepanjang hari-hari haid, boleh baginya tawaf ketika mana darah haidnya berhenti, dan tidak perlu membayar *fidyah* atau *dam* sesuai dengan pendapat Mazhab Shāfi'iyah, begitu juga dengan pendapat Imam Mālik dan Imam Aḥmad.²⁴²

Dan menurut pendapat Ḥanafiyah boleh melakukan tawaf meskipun dalam keadaan haid dan nifas, tetapi wajib membayar *dam*.²⁴³ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Al-Hajj 22: 29

Ertinya: “Hendaklah mereka tawaf mengelilingi Kaabah.”

Pendapat di atas di sokong oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim, bahawa boleh mengerjakan tawaf *ifādah* apabila takut ditinggalkan oleh sahabatnya, dengan syarat melapik tempat keluarnya darah haid supaya darahnya tidak menitik di dalam masjid ketika tawaf.²⁴⁴

²⁴² Jad al-Ḥaq ‘ala Jad al-Ḥaq, “Mufāja’ah al-Hayd li al-Mar’ah Athnā’ al-Ḥajj,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 205; Muhammad Mujāhid, “Nuzūl al-Damm,” 219; Bin Bazz, *Fatāwā*, *Ibid.*, 98,100.

²⁴³ Muhammad Mujāhid, *Ibid.*, 219.

²⁴⁴ Jad al-Ḥaq ‘ala Jad al-Ḥaq, “Mufāja’ah,” 205; Muhammad Mujāhid, *Ibid.*, 219; ‘Atīyyah Shaqar, “al-Ḥajj wa al-‘Udhr al-Shahr li al-Mar’ah,” dalam *Fatwa-Fatwa al-Azhar*, ed. Zakariyya al-Barri (Mesir: Dār al-Iftā’, 1980), 312.

Berkata Ibn Ḥazm dalam kitabnya “*al-Maḥallī*,” bahawa dibolehkan melaksanakan tawaf meskipun dalam keadaan nifas, kerana yang dilarang adalah wanita yang datang bulan atau haid.²⁴⁵

Sekiranya ia belum suci sebelum hari Tarwiyah, hendaklah ia berniat ḥrām mengerjakan haji dari rumah tempat menginapnya apabila ia hendak berangkat ke Arafah dengan bertaklid kepada mazhab Maliki.²⁴⁶ Dan hendaklah ia membuat kerja-kerja haji sehingga sempurna termasuk tawaf 7 kali pusingan. Apabila ia suci, maka hendaklah dia bertawaf di Baitullah dan

bersa’i, iaitu satu kali tawaf dan satu kali sa’i, antara *Ṣafā* dan *Marwah* sahaja; memadailah yang demikian untuk haji dan umrahnya secara bersamaan. Dan tawaf yang dibuatnya tiga kali itu tidak boleh diambil kira, kerana tawaf haji qiran hendaklah dilakukan setelah wuqf.²⁴⁷

Perlakuan di atas adalah berdasarkan hadis riwayat ‘A’ishah yang mana beliau sendiri mengalami haid sesudah berḥrām umrah.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةِ عَامِ حُجَّةِ الْوُدَاعِ، فَحَاضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْرِمَ بِحَجٍّ، فَفَعَلَتْ، وَصَارَتْ قَارِنَةً وَوَقَفَتْ الْمَوْاقِفُ، فَلَمَّا طَهَّرَتْ طَافَتْ وَسَعَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ؟ فَطَلَبَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْمُرَهَا عُمْرَةً أُخْرَى، فَأَذِنَ لَهَا، فَأَعْتَمَرَتْ مِنَ التَّنَعِيمِ عُمْرَةً أُخْرَى.

Ertinya: “Bahawasanya ‘A’ishah r.a. telah berḥrām umrah tahun haji wadā’, kemudian ia datang haid, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk berḥrām haji, maka Sayyidah Aisyah melaksanakannya, dan menjadilah

²⁴⁵ Ibn Hazm, *al-Maḥallī*, 7:179-180.

²⁴⁶ Syarat agar menjadi haji qiran hendaklah ia tidak melakukan sembahyang sunat tawaf walaupun satu rakaat, maka tiada haji qiran. Ini bermakna tiada haji baginya. (Lihat: Al-Zūhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 3:2364; ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin Bazz, *Bagaimana Nabi SAW Berhaji dan Berumrah*, terj. Abdullah al-Qari bin Hj. Salleh (cet. ke-1, Kelantan: Pustaka Asa Kenali, t.t.), 55; Al-Kanani, ‘Izz al-Dīn bin Jamā’ah, *Hidāyah al-Sālik ilā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, 2:541).

²⁴⁷ Bin Bazz, *Ibid.*, 44.

haji qiran dan berwuqud di tempat wuquf Padang Arafah, maka tatkala Sayyidah Aisyah bersih dari haidnya beliau melaksanakan tawaf dan sa'i, maka berkata Nabi SAW kepadanya: Adakah kamu telah bertahalul dari haji dan umrahmu? Maka 'A'ishah meminta kepada Nabi agar ia melaksanakan umrah yang lain, maka Nabi mengizinkannya, maka 'A'ishah pun melakukan umrah dari Tan'im."²⁴⁸

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفعلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوقِي بِالْبَيْتِ

Ertinya: Daripada 'A'ishah r.a. bahawa ia telah berkata: Saya datang ke Makkah dan dalam keadaan haid, saya tidak tawaf di Kaabah dan tidak pula sa'i antara *Ṣafā* dan *Marwah*, dan 'A'ishah berkata: Aku telah mengadukan hal yang demikian itu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: "*Engkau perbuatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang haji, tetapi engkau dilarang melakukan tawaf di Kaabah sehinggalah engkau suci dan mandi.*"²⁴⁹

Merujuk permasalahan di atas, menurut pendapat mazhab Syafii pula, tidak boleh memasukan haji kepada umrah. Sekiranya telah melakukan tawaf umrah walaupun satu langkah.²⁵⁰

Apabila wanita yang mengerjakan umrah semasa pusingan ketiga terasa keluar sesuatu dari farajnya, lalu ia terus tawaf sehingga selesai. Setelah selesai ia telah mengenal pasti yang keluar itu adalah darah haid, kemudian ia bersa'i dan tahalul, maka hukum umrahnya tidak sah, kerana tawafnya tidak sah. Ia dikenakan *dam takhyir* dan *taqdīr* kerana bertahalul sebelum sempurna rukun-rukun umrah.²⁵¹ Oleh itu, apabila ia

²⁴⁸ H.R. Imam Bukhārī, 4:199-200, Kitab Haji, Bab "Kayf Taḥillu al-Hayd wa al-Nifās"; H.R. Imam Muslim, 3:394, Kitab Haji, Bab "Bayan Wujuh al-Iḥram."

²⁴⁹ H.R. Imam Bukhārī, dalam: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. 1, Kitab al-Ḥajj, Bab Taqdī al-Hayd al-Manāsik Kulluha illa al-Ṭawāf bi al-Bayt, No. 1567. H.R. Imam Muslim, dalam Ṣaḥīḥ al-Muslim, Juz. 2, Kitab al-Ḥajj, Bab Bayan Wujuh al-Iḥrām, No. 1211.

²⁵⁰ Ibn al-Qayyim al-Jawzī, 'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, 1:621.

²⁵¹ Johari Alias, Panduan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah, 31-32; Hafidz, Panduan Perjalanan Umrah Yang Tepat, 151-152.

telah suci daripada haid dan mandi hadas besar, ia dikehendaki menyempurnakan tawafnya diikuti dengan *sa'i* dan bergunting untuk tahalul umrahnya.

Seterusnya apabila seseorang yang sedang haid atau nifas melontar jamrah di hari Nahar dan bergunting rambut, maka halal ia melakukan sesuatu yang diharamkan dalam berīḥrām seperti memakai wangi-wangian dan sebagainya selain bersetubuh. Seinggalah ia menyempurnakan hajinya seperti juga para wanita lain yang suci. Dan apabila ia bertawaf dan bersa'i, sesudah sucinya, maka bolehlah ia melakukan hubungan jenis.²⁵²

Kesimpulannya, perbezaan pendapat para ulama terutama antara Imam Abū Ḥanīfah dengan Imam Syafii, Mālikī dan Ḥanbalī mengenai hukum wanita yang dalam keadaan berhadas besar iaitu dalam menentukan hukum suci dari hadas merupakan syarat sah tawaf atau syarat wajib tawaf. Imam Abū Ḥanīfah mengatakan suci dari hadas adalah syarat wajib, maka dibolehkan tawaf bagi wanita yang dalam keadaan berhadas tetapi wajib membayar *dam*. Sedangkan imam-imam yang lain berpendapat bahawa suci dari hadas itu merupakan syarat sah tawaf. Maka apabila tawaf dalam keadaan berhadas, atau tiba-tiba berhadas besar bagi wanita yang datang bulan maka hendaklah ia mengulang tawafnya.

3.3 KESIMPULAN

Daripada perbincangan di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan seperti berikut:

- Ibadat haji dan umrah merupakan ibadat jasad yang wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup bagi sesiapa yang mampu (*istiṭā'ah*). Sama ada *istiṭā'ah bi*

²⁵² Abdullah al-Qari bin Hj. Salleh, *Bagaimana Nabi SAW Berhaji dan Berumrah* (Kelantan: Pustaka Asa Kenali, 1984), 55

nafsihi atau *istiṭā'ah bi ghayrihi*, dan tidak wajib dilaksanakan bagi seseorang yang tidak berkemampuan.

- Perbezaan yang berlaku dalam kalangan ulama fiqh dari segi pelaksanaan ibadat haji adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Akan tetapi perbezaan tersebut justeru menambahkan lagi khazanah keilmuan Islam selama mereka masih berpegang kepada dasar-dasar Islam iaitu al-Quran, hadis, ijmak dan qiyas.
- Dasar perbezaan dalam kalangan ulama fiqh sangat bergantung kepada “*Turūq al-Istinbāt*,” atau cara-cara mengistinbatkan dalil-dalil hukum syariat, terutamanya dalam kalangan ulama empat mazhab, iaitu Syafii, Ḥanafī, Mālīkī dan Ḥambalī.
- Meskipun banyak aliran mazhab yang pengkaji paparkan dalam bab ini, namun empat aliran mazhab di atas adalah aliran mazhab yang paling masyhur dalam dunia Islam yang masih berpegang kuat kepada aliran Ahlusunnah Waljamaah. Perbincangan ulama dalam bab ini mengenai isu-isu ibadat haji dan umrah adalah gambaran secara umum dan juga merupakan titik tolak perbincangan pengkaji secara lebih khusus pada bab berikutnya, iaitu perbezaan pendapat antara KEMENAG dan PERSIS.

RINGKASAN HUKUM HAJI MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

Amalan atau pekerjaan	Hanafi	Syafii	Maliki	Hambali
Haji	Fardhu faur	Fardhu tarakhi	Fardhu faur	Fardhu faur
Umrah	Sunat muakkadah	Fardhu tarakhi	Sunat muakkadah	Fardhu faur
Niat ḥrām haji	Syarat dan rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Niat ḥrām umrah	Syarat, ada yang	Rukun	Rukun	Rukun

	menggap rukun			
Menyatakan <i>īhrām</i> dengan talbiyah	Sunat	Sunat	Sunat, ada yang mengatakan wajib	Sunat
<i>īhrām</i> dari <i>miqāt</i>	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Mandi sunat <i>īhrām</i>	Sunat	Sunat	Sunat	Mustahab
Memakai wangi-wangian buat <i>īhrām</i>	Sunat	Sunat	Makruh	Mustahab
Talbiyah	Sunat	Sunat	Wajib	Sunat
Tawaf Qudum	Sunat	Sunat	Wajib	Sunat
Niat Tawaf	Syarat	Syarat	Wajib	Syarat
Mulai Tawaf dari Hajar Aswad	Wajib	Syarat	Wajib	Syarat
Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri waktu tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Berjalan ketuka tawaf bagi yang mampu	Wajib	Sunat	Wajib	Syarat
Suci dari kedua hadath ketika tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Suci badan, pakaian dan tempat di waktu tawaf	Sunat	Syarat	Syarat	Syarat
Tawaf di belakang Hijir Ismail	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Tawaf di dalam Masjid	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Tawaf tujuh kali keliling	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Berturut-turut antara tujuh kali keliling tawaf	Sunat	Sunat	Wajib	Syarat
Menutup aurat di waktu tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Salat dua rakaat sesudah tawaf	Wajib	Sunat, ada yang berkata wajib	Wajib	Sunat
Tawaf buat umrah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
<i>Sa'i</i> di waktu Haji dan umrah	Wajib	Rukun	Rukun	Rukun
Mengerjakan <i>sa'i</i> sesudah tawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Memulai <i>sa'i</i> dari <i>Safa</i> dan berhentinya di <i>Marwah</i>	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Berjalan di waktu <i>sa'i</i> bagi yang kuasa	Wajib	Sunat	Wajib	Syarat
Mengerjakan <i>sa'i</i> ulang-alik tujuh kali	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
Berturut-turut antara tujuh kali waktu <i>sa'i</i>	Wajib	Sunat	Wajib	Syarat
Berturut-turut antara tawaf dan <i>sa'i</i>	Sunat	Sunat	Wajib	Sunat
Bercukur sesudah umrah	Wajib	Rukun	Wajib	Wajib
Wuquf di Arafah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Waktu wuquf di Arafah	Dari waktu turunnya	matahari sampai	terbitnya pada waktu	hari Qurban
Waktu wuquf dari tergelicir matahari sampai Maghrib	Wajib	Wajib, ada yang berkata Sunat	Rukun	Wajib
Keluar dari Arafah dengan	Wajib	Sunat	Wajib	Syarat

Imam atau wakilnya				
Jama' antara solat Maghrib dan Isya di Muzdalifah	Wajib	Sunat	Sunat	Sunat
Bermalam di Muzdalifa	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Berhenti di Muzdalifah dari terbit fajar sampai timbul matahari	Mustahab	Mustahab	Mustahab	Mustahab
Melontar jamrah aqabah pada hari Qurban	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Bercukur sesudah ibadat haji	Wajib	Rukun	Wajib	Wajib
Tertib antara melontar Jamrah, memotong Qurban dan bercukur	Wajib	Sunat	Sunat	Sunat
Gunting rambut di tanah Haram dan waktu hari Qurban	Sunat	Sunat	Sunat	Sunat
Tawaf <i>ifādah</i>	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Tawaf <i>ifādah</i> pada hari-hari Tasyriq	Wajib	Sunat di Hari Raya	Wajib di bulan Zulhijah	Sunat di Hari Raya
Mengakhirkan tawaf <i>ifādah</i> dari melontar Jamrah	Sunat	Sunat	Wajib	Sunat
Melontar Jamrah di hari Tasyriq	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Tidak mengakhirkan lontaran sehingga malam	Sunat	Sunat	Wajib	Sunat
Bermalam di Mina pada hari-hari Tasyriq	Sunat	Wajib, ada yang menatakan Sunat	Wajib	Wajib
Tawaf <i>wadā'</i>	Wajib	Wajib	Mustahab	Wajib
Bersenggama semenjak <i>īhrām</i> haji sehingga sebelum Tahalul Awal	Hajinya Batal	Hajinya Batal	Hajinya Batal	Hajinya Batal

