

PANDUAN BERIBADAT DAN CARA MENYEMBAH TUHAN

[Di bawah ini ialah sambungan syarah Kiayi Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy

di Kebun Ubi Singapura. Dalam ucapannya yang bernilai ini beliau telah menunjukkan bagaimana caranya kita khusyuk dan *khuḍu'* dalam sembahyang – P.]

Kalau kita insaf kepada ini, (kepada erti bacaan al-Fātiḥah itu) dengan sendirinya kita akan membaca ayat-ayat al-Fātiḥah itu satu demi satu ayat dengan teratur dan dengan tartil yang sempurna.

Di sini tidak dapat saya menerangkan seluas-luasnya di dalam hal ini tetapi sebagai bayangan-bayangan untuk saudara-saudara mempelajarinya lebih jauh maka saudara-saudara sendiri nanti berkata bahawa al-Fātiḥah itu dibahagikan oleh Allah menjadi dua bahagi:

Sebahagian untuk hamba, dan sebahagian untuk Allah sendiri.

Bahagian bagi kita ialah yang kita ucapkan dalam tujuh ayat dalam surah al-Fātiḥah itu, sedang bahagian buat Allah ialah penjawapan-penjawapan yang Allah jawab pada ketika kita membaca ayat demi ayat. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad (SAW) berhenti pada tiap-tiap penghujung ayat. *Al-Hamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn* – beliau berhenti menunggu jawapan Allah. Sesudah itu baharulah pula beliau membaca *al-Raḥmān al-Raḥīm* – di sini beliau berhenti lagi menunggu jawapan Allah. Sesudahnya baharulah beliau membaca *Maliki yawmi al-dīn* sesudah itu beliau berhenti pula mendengar pula jawapan Allah.

Tetapi bagaimana kita meminta kepada seseorang, sebelum kita menerima jawapannya terus kita bercakap sehingga

kita tidak tahu apa yang dikatakan olehnya? Ini yang boleh dikatakan suatu hal keburukan adab. Mengapa terjadi kertas pun tidak akan hilang tetapi kandungan-kandungan al-Quran dan memikirkan tiga perkara yang telah saya kemukakan tadi: Kita tidak mahu ingat di hadapan siapa kita berdiri; di hadapan siapa kita tegak.

Kalau kita ingat kepada hal-hal itu tentulah segala *af’āl al-ṣalāt*, segala *aqwāl al-ṣalāt* akan kita lakukan sebaik-baiknya. Segala kesungguhan, kekuatan dan kepandaian yang ada pada kita, kita berikan untuk sembahyang yang menjadi jiwa agama kita. Apabila sembahyang telah tidak ada lagi dalam masyarakat umat Islam maka tandanya agama Islam itu pupus.

Nabi (SAW) telah pernah bersabda: Pada akhir zaman al-Quran akan hapus tulisannya.

Ini tidak bermakna bahawa dakwat yang tertulis itu demikian? Ini ialah kerana pada waktu sembahyang tidak memerhati akan hapus, dakwat tetap masih ada di atas kertas, dan itulah makin hari makin tidak diamalkan oleh umat-umat Islam itu sendiri. Kita melihat kian lama kian banyak orang-orang yang tidak bersembahyang; kian lama kian banyak pula orang kita yang tidak mahu memikirkan perihal sembahyang itu.

Anas bin Malik, seorang sahabat besar, sahabat yang

panjang umurnya daripada sahabat yang lain, pada akhir tahun yang keseratus daripada Hijrah tatkala melihat umat Islam telah begitu rupa, beliau berkata: Sekiranya Rasulullah hidup pada masa ini, nescaya beliau akan menangis melihat kamu telah mensia-siakan sembahyang. Kalau kamu telah mensia-siakan sembahyang apa lagi yang ada kepada kamu. Kerana itulah menjadi kewajipan kita bersama, kewajipan yang alim mengajar, kewajipan yang jahil belajar, iaitu: Berusaha supaya sembahyang yang menjadi jiwa agama ini, kembali kepada tempatnya yang sebenarnya; kembali umat Islam memerhatikan sembahyang dengan sebaik-baiknya. Bukan sahaja mereka sembahyang tetapi juga memerhatikan sembahyang.

Di dalam al-Quran Tuhan berfirman:

Al-ladhīna yu'minūnā bi al-ghaybi wa yuqīmūnā al-ṣalātā wa mimma razaqnāhūm yunfiqūn.

Orang yang *muttaqīn*, yang mengambil pertunjuk daripada al-Quran ialah orang-orang yang beriman akan Allah dan yang mendirikan sembahyang. Perkataan mendirikan sembahyang ini berbeza dengan perkataan bersembahyang. Tuhan tidak berkata dan ((Dan orang-orang yang bersembahyang)) tetapi Tuhan berkata: ((Dan orang-orang yang mendirikan sembahyang)). Ini memberi pengertian dan memberi faedah bahawa orang yang bersembahyang itu tidak sama dengan orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang itu ialah orang yang meluruskan rukuknya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan iktidalnya, menyempurnakan wuduknya, menyempurnakan qiraahnya, menyempurnakan sujudnya, segala adabnya, segala syaratnya – semuanya disempurnakan olehnya.

Kalau ia sedang sembahyang tidaklah ia berpaling ke kanan atau ke kiri. Kita lihat kebanyakan orang kalau terdengar olehnya suatu berbunyi si sebelah kiri, maka ia menoleh ke sana,

kalau terdengar pula olehnya berbunyi di kanan, sedar tak sedar matanya sudah mengerling pula ke kanan. Ini menunjukkan bahawa jiwanya tidak tenang. Jiwanya ini tidak menghadap kepada Allah Tuhan *Rabb al-‘Ālamīn*. Andainya ia menghadap sebenar-benarnya kepada Allah, maka tidak akan terdengar olehnya suara di kanan kirinya.

Bukan sedikit sahabat-sahabat apabila mereka sembahyang, beliau tidak mengenal lagi siapa di sebelah kiri atau kanannya yang berdiri, kerana beliau-beliau pada masa itu menunjukkan seluruh kekuatan jiwanya, hatinya dan tenaga yang ada padanya untuk sembahyang di hadapan Allah.

Oleh yang demikian hendaklah kita dari sekarang berusaha memperbaiki semula sembahyang kita itu kalau ia masih belum sempurna. Mudah-mudahan sembahyang kita, terutamanya saudara-saudara yang hadir di majlis ini, telah sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan rasul-Nya Muhammad (SAW).

Sebagai suatu perbandingan marilah kita kaji lebih jauh hal ini. Sembahyang itu dimulai dengan takbir – apakah sebabnya takbir diletakkan permulaan sembahyang – tidak dimulai dengan *bismi’Llah al-Rahman al-Rahīm* seperti pada permulaan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Mengapa tidak dimulai dengan *bismi’Llah al-Rahman al-Rahīm*; baharu perkataan yang lain – mengapa? Sebabnya ialah orang-orang yang akan sembahyang itu ialah orang-orang yang akan berhadapan dengan Allah; orang-orang yang berhadapan dengan Allah wajib baginya mengakui akan kebesaran Tuhan yang dihadapinya. Perkataan Allahuakbar itu ialah perkataan yang mengandungi rasa kebesaran Allah. Oleh kerana itulah pada waktu kita membaca Allahuakbar hendaklah hati dan jiwa kita penuh dengan perasaan bahawa Allah itulah sahaja yang besar: Besar kekuasaan-Nya, besar kerajaan-Nya, besar pengaruh-Nya, besar segala-galanya. Pada masa itu kalau sudah berperasaan bahawa Allah

itu Maha Besar maka terasalah oleh kita bahawa kita ini maha kecil – masa itu tak dapat dibanding bagaimana kecilnya kita. Dan hanya Allah itulah sahaja yang kita rasa sangat Besar.

Apabila kita lihat ke kanan dan ke kiri maka semuanya akan menunjukkan kepada kebesaran Allah. Kita lihat ke atas dan ke bawah, ke hadapan dan ke belakang maka semuanya itu adalah menunjukkan kepada kebesaran Allah. Dengan kerana itulah menunjukkan kepada kebesaran Allah. Dengan kerana itulah sembahyang itu dimulai dengan *Allahuakbar*.

Kemudian, sesudah kita membaca *Allahuakbar* tidak pula kita terus membaca *a'ūdhu billāh min al-shayṭāni al-rajīm* tetapi memulai dengan suatu pembacaan yang lain yang dinamakan dengan doa *iftitāh* atau zikir *iftitāh*, atau *tasbīh iftitāh*. Mengapa? al-Fātiḥah itu sebagaimana dikatakan tadi ialah sebagai kata permohonan. Di dalamnya terdapat suatu ayat yang mengandungi permohonan. Bukankah di dalamnya terdapat *ihdinā al-ṣirāt al-mustaqīm* ini satu permohonan, suatu doa yang di dalam sehari semalam tujuh belas kali kita ucapkan; kerana hidayah pertunjuk itulah suatu hal yang tidak ada tolak bandingnya. Orang yang tidak mendapat hidayah pertunjuk daripada Allah itulah sahaja menjadi umat yang *mukhlis*, menjadi umat yang baik, menjadi manusia yang sempurna.

Sebelum kita memohon, kita lebih dahulu berzikir, kita lebih dahulu memuji Allah, seorang yang mengirim surat kepada seseorang raja tidaklah terus memulai suratnya dengan permintaan – tidak!! Ia lebih dahulu memulai suratnya itu dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh memberi kehormatan kepada raja; kata-kata yang menunjukkan bahawa ia beradab kepada raja. Sesudah kata-kata itu disampaikannya baharulah ia bermohon. Oleh yang demikian kalau sudah takbir,

kita lewati sahaja doa *iftitāh* itu, kita langsung membaca *a'ūdhu billāh min al-shayṭāni al-rajīm* sebagaimana yang boleh jadi banyak dilakukan oleh umat Islam.

Allahuakbar! Kemudian terus membaca *bismi'Llah al-Rahmān al-Rahīm*. Kalau ditanya mengapa ditinggalkan? Mereka menjawab bacaan ini sunat. Dikerjakan dapat pahala – ditinggalkan tidak berdosa. Ini fikirannya – ia tidak tahu mengapa di situ diletakkan zikir *iftitāh*; tidak diketahuinya bagaimana perhubungan zikir *iftitāh* itu dengan takbir, hubungannya dengan al-Fātiḥah yang akan dibacanya.

Al-Fātiḥah itu kalimah munajat; dengan al-Fātiḥah-lah kita berhadapan dengan Allah - dengan al-Fātiḥah-lah kita berkata-kata dengan Allah. Kemudian pelajarilah; di mana diletakkan perkataan *ihdinā al-ṣirāt al-mustaqīm* – adakah dipermulaan sekali - *Bismi'Llah al-Rahmān al-Rahīm ihdinā al-ṣirāt al-mustaqīm-* tidak *Bismi'Llah al-Rahmān al-Rahīm Al-Hamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn* lebih dahulu. *al-Rahmān al-Rahīm Malik yaūmi al-dīn Iyyā na'budu wa iyyāka nasta'īn*, baharulah *ihdinā al-ṣirāt al-mustaqīm*. Mengapa *ihdinā al-ṣirāt al-mustaqīm* ini diletakkan sesudah *Iyyā na'budu wa iyyāka nasta'īn*, mengapa tidak diletakkan sesudah *Malik yaūmi al-dīn* – atau sesudah *al-Rahmān al-Rahīm*? Sebabnya ialah kerana permohonan itu layaknya ialah sesudah orang yang bermohon itu mengaku akan kehinaan, kerendahan, mengaku bahawa Tuhan yang menjadikannya itulah sahaja yang dapat memenuhi segala hajatnya; *Iyyā na'budu wa iyyāka nasta'īn* (Engkaulah yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan).

Sesudah ini kita akui Tuhan sendiri yang kita sembah, kepada Tuhan sendiri tempat kita meminta pertolongan baharulah permohonan itu dilakukan. Kemudian kita pun ucapkan *ihdinā al-ṣirāt al-mustaqīm* (Wahai Tuhan kami

tunjukkilah kepada kami jalan yang lurus, yang lapang iaitu jalan yang telah dijalani oleh nabi-nabi, syuhada-syuhada, orang soleh - dan kita meminta kepada Allah bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat).

Lihatlah bagaimana perhubungan ayat-ayat itu satu demi satu. Di sinilah letaknya falsafah-falsafah dan hikmah sembahyang, dan di sinilah terletaknya seluruh ayat-ayat Quran itu pada *iyyā na 'budū wa iyyāka nasta 'īn*.

Sesudah al-Fātiḥah kita baca tidaklah terus pada rakaat yang pertama dan kedua itu kita rukuk, tetapi kita wajib lebih dahulu membaca sesuatu surah. Mengapa kita di suruh membaca surah dalam masa berdiri, mengapa tidak disuruh kita membacanya dalam masa rukuk? Mengapa tidak di dalam sujud?

Ada pun rukuk itu ialah suatu upacara yang dilakukan untuk menandakan kebesaran Ilahi. Sebelum dilakukan upacara yang menandakan kebesaran Allah lebih dahulu dibacakan ayat-ayat-Nya. Kalau ini diinsafi, tentulah kita sehabis al-Fātiḥah dan *Āmīn* kita ucapkan tidaklah kita mahu langsung kepada rukuk. Kita perlu kepada membaca sesuatu surah semakin panjang semakin bagus – makin panjang makin baik. Tetapi kebanyakan kalau imam membaca ayat yang panjang, maknum di belakang bersungut; mengapa tidak dibaca ayat yang pendek sahaja supaya lekas selesai. Demikian kebanyakan perbuatan umat Islam yang tidak mengetahui dan menginsafi akan kebesaran dan kesucian sembahyang itu.

Rukuk ialah suatu perkara yang kita lakukan untuk menunjukkan kebesaran Allah, oleh yang demikian di dalam mana rukuk disuruh membaca ((*subḥāna rabbī al- 'Aẓīm*)) dan oleh sebahagian orang ditambah pula dengan ((*wa bi hamdihi*)). Ucapan dengan perbuatan ini hendaklah sesuai. Perbuatan menundukkan kepada kebesaran

Allah – lidah mengaku bahawa Allah itulah yang Maha Besar dan hati pun mengaku bahawa hanya Allah itulah yang Maha Besar. Pada ketika itulah jiwa atau hati, anggota dan lidah bersama-sama mengakui akan kebesaran Allah. Sebab itulah kadang-kadang Nabi melakukan rukuk itu hampir-hampir sama lamanya dengan berdiri.

Kemudian diadakan *i'tidāl* di antara rukuk dan sujud. Kerana di dalam rukuk itu telah dibaca takbir yang menandakan Allah itu Maha Suci dan Maha Besar. Maka sebelum kita melakukan upacara yang Allah itu Maha Tinggi dan kita ini maha rendah, kita lakukan satu perbuatan sebagai satu selangan di antara rukuk dan sujud itu.

Dalam sujud kita baca ((*subḥāna rabbī al-A 'lā*)) (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi).

Oleh sebab itulah dalam masa kita sujud rasakanlah akan kehinaan diri bahawa kita ini berasal dari setitis air yang hanyir dan akan kembali menjadi bangkai yang busuk. Dengan demikian terasa benar bahawa tidak ada kekayaan kepada kita, tidak ada sesuatu kekuatan kepada kita. Yang ada kepada kita itu adalah pemberian Allah belaka. Pada masa itulah terasa benar akan ketinggian Allah.

Mengapa iblis dikeluarkan daripada syurga? Mengapa ia diusir? Sebabnya kerana ia enggan sujud kepada Allah! Ketahuilah bahawa sedekat-dekat kita kepada Allah ialah dalam masa bersujud. Oleh sebab itu banyaklah berdoa dalam sujud itu.

Kalau demikian hendaklah sesudah membaca takbir berdoalah dengan apa yang kita kehendaki.

Abu Dhar al-Ghifārī, sahabat besar, pada sujudnya beliau bermohon supaya mengampuni tujuh puluh orang sahabatnya – dengan menyebut nama satu persatunya. Kita telah mensiakan

saat yang baik pada hal Nabi sendiri menyatakan bahawa di antara saat *al-mustajābah* (diterima permohonan) ialah pada masa sujud di dalam sembahyang.

Berapa banyakkah di antara kita yang memerhatikan saat yang *mustajābah* ini? Oleh yang demikian gunakanlah saat *al-mustajābah* ini mudah-mudahan akan dikabulkan Allah permohonan kita baik yang diminta untuk kebaikan dunia atau pun untuk kebaikan akhirat. Bukankah pada masa itu kita boleh membaca sesuatu zikir yang telah dibaca oleh junjungan kita Muhammad (SAW) sendiri.

Rasulullah (SAW) sekurang-kurangnya membaca:

Subhānaka Allāhū humma rabbānā wa bishamdika Allāhū humma aghfirni

Ini sekurang-kurangnya bacaan beliau dalam masa sujudnya.

Beliau tidak mencukupi hanya dengan membaca *subhāna rabbī al-A 'lā* sahaja. Dengan mengucapkan doa itu ertinya kita bermohon ampun kepada Allah.

Tidak ada yang lebih di atas bahu kita hari ini selain daripada dosa. Kalau dibandingkan berat gunung dengan berat dosa, dosa itu lebih berat. Tetapi mengapa kita lari dari memikul gunung tidak lari daripada memikul dosa? Dosa kita letakkan di atas bahu pada hal ini sangat berat, dan kita tidak mahu memikul barang yang beratnya tiga empat kati sahaja kalau tidak terpaksa.

Oleh yang demikian, sekali lagi saya ulang:

Gunakanlah saat *al-mustajābah* ini, banyakkanlah doa kepada Allah dalam sujud itu. Kerana itu Rasulullah (SAW) terkadang-kadang mengerjakan sujudnya hampir-hampir sama lama dengan berdirinya. Beliau mengetahui bahawa sujud itulah suatu saat yang mendekatkan hamba dengan Allah yang menjadikan-Nya.

Pada suatu hari Nabi masuk di dalam sebuah

kebun lalu Nabi sembahyang sunat. Seorang sahabat

melihat Nabi dalam sujud, lama benar beliau tidak bangkit-bangkit daripada sujudnya. Sahabat-sahabat itu khuatir: Apakah beliau berpulang ke rahmatullah dalam sembahyang – kerana khuatir itu sahabat itu menghampiri Nabi. Seketika ia melihat Nabi sedang sembahyang – bukan berpulang ke rahmatullah – baharulah ia senang hatinya dan seterusnya ia berdiri di tempatnya itu.

Setelah selesai Nabi sembahyang, Nabi bertanya:

Mengapa engkau mendekati aku sedang aku dalam sembahyang?

Ia menjawab: Saya lihat Rasulullah telah

begitu lama sujud, saya sangka Rasulullah berpulang ke rahmatullah.

Nabi menjawab: Saya tahu apa yang kamu

ketahui. Pada masa itu datang Jibril menyatakan bahawa

azab neraka itu sangat pedih. Kebanyakan umatku

lalai akan kewajipan-kewajipan agama dan akan jadi penghuni

neraka. Kerana itulah aku melamakan sujudku –

bermohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan umatku

itu daripada kesengsaraan akhirat. Supaya Allah menjadikan

umatku itu umat yang paling kurang masuk ke dalam

neraka dan yang paling banyak masuk ke dalam syurga.

Ini adalah menjadi satu bukti bahawa Nabi

Muhammad (SAW) sangat mementingkan sujud itu.

Tidak ada yang menjadi pedoman untuk kita

dalam masa hidup ini melainkan agama. Dengan agama kita

hidup; dengan agama kita akan mati! Oleh kerana itu :

kita wajib sentiasa mematuhi agama. Tuhan berfirman

Yā ayyuha al-ladhīna āmanū ittaqū Allāh haqqu tuqātih wa lā tamūtu

illā wa antum muslimūn

Hei, sekalian mereka yang beriman bertakwah kamu

dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu menjadi orang Muslim.

Kita tidak boleh mengetahui bila mati itu akan mendatangi kita. Oleh kerana itu wajiblah dalam setiap saat dan di dalam tiap-tiap masa kita hendaklah berserah diri kepada Tuhan. Kita melihat banyak manusia kadang-kadang sembahyang kadang-kadang tidak; kadang-kadang puasa kadang-kadang tidak. Ia tidak insaf bahawa pada saat-saat ia tidak mengerjakan sembahyang dan puasa itulah selalu maut datang kepadanya. Demikian juga dalam masa ia melakukan maksiat maut datang kepadanya – kalau demikian bukankah ia akan pulang kepada Allah dalam keadaan keji dan buruk?

Kerana itu hendaklah kita terus menerus taat dan beribadat kepada Allah supaya kita kembali kepadanya dalam masa taat.

Sebagai mana saya katakan bahawa di samping solat, zakat, yang utama maka sebagai anak daripada zakat atau anak kepada zakat itu ialah mengeluarkan harta pada jalan Allah. Kerana itu hendaklah kita menutup segala kekurangan-kekurangan kita dengan beramal, sememangnya kita ini di dalam kekurangan, maka hendaklah mengeluarkan harta kepada jalan Allah.

Bukankah saudara-saudara mengetahui bahawa mengeluarkan harta pada jalan Allah itu ialah suatu perbuatan yang sangat baik? Nabi sendiri bersabda:

Idhamāta ibnu Ādam inqāṭ'a 'amaluhu illā min thalāthin; ṣadaqatun jāriyatun, wa 'ilmun yuntafa 'un bih wa waladun ṣāliḥun yad'ūlah.

Apabila mati anak Adam, segala amalannya putus melainkan tiga: 1) sedekah jariah, 2) ilmu yang bermanfaat, dan 3) anak soleh yang mendoakan ibu bapanya.

Kerana itu tiga perkara ini hendaklah menjadi

tujuan kita di dalam hidup ini.

Di antara tanda kebahagiaan manusia ialah mempunyai anak yang soleh, kerana doa anak kepada ayahnya itu ialah doa yang dikabulkan oleh Allah daripada yang lain-lain.

Di antara tanda-tanda kecelakaan manusia ialah mempunyai anak-anak yang jahat pekerti, yang derhaka kepada Allah kerana ia tidak mendapat sedikit bantuan juga daripadanya.

Ini tidak bererti bahawa keburukan anak akan memburukannya tetapi kalau pun kita tidak mendapat keburukan daripadanya di akhirat, tetapi mendapat keburukan daripadanya di dunia ini. Kalau anak kita mencuri atau memasuki rumah orang dan melakukan kejahanan-kejahanan yang lain – nama kita juga yang disebut: anak si anu – kata orang.

Kerana itu di samping kita membuat sedekah jariah wajib kita mempelajari ilmu dan ilmu itu kita kembangkan kepada masyarakat; dan di sebalik itu pula wajib kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh yang terus menerus berdoa untuk kita sekalipun kita telah beratus-ratus tahun di dalam kubur, atau beribu-ribu tahun daripada anak cucu kita.

Jangan kita segan-segan mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti.

Sembahyang itu tiang agama: Siapa mendirikannya maka ia telah mendirikan agama siapa meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama!!
