

Filsafat Ajaran Islam

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Imam Mahdi & Masih Mau'ud a.s.

Filsafat Ajaran Islam

**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Imam Mahdi dan Masih Mau'ud a.s.**

Penerbit Yayasan Wisma Damai

FILSAFAT AJARAN ISLAM

Karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. (1835-1908)

Diterjemahkan dari Bahasa Urdu:

“Islāmī Uṣūl kī Filāsafī”

© Islam International Publications Ltd., 2017

Hak cipta terjemahan Indonesia:

© 2026 Yayasan Wisma Damai

Jl. Balikpapan I No. 10, Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat 10130

Penerjemah:

Mln. Fajar Kautsar, Shd., Mln. Zafrullah Ahmad Pontoh, Mbsy., Mln. H.
Muhammad Zafrullah Nasir, Mbsy., Mln. Muhammad Hasyim, Mbsy., Mln.
Chalid Mahmud Ahmad, Shd., Mln. Khawaja Ayyaz Ahmad, Shd., Mln.
Nashir Ahmad Gill, Shd., Mln. Asif Mahmood Dar, Shd., Mln. Kashif Imran,
Shd.

Editor:

Dr. Rakeeman R.A.M Jumaan

Cetakan ke-1: 1937

Cetakan ke-2: 1947

Cetakan ke-3: 1977

Cetakan ke-4: 1996

Cetakan ke-5: Januari 2016

Cetakan ke-6: Februari 2026

www.wismadamai.com

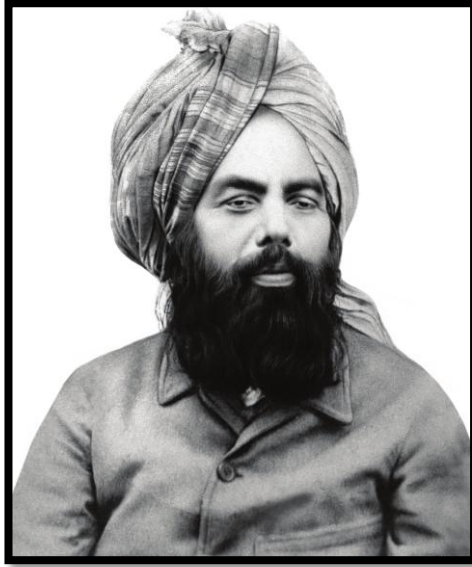
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak,
menerjemahkan ulang, atau memperjualbelikan sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-634-04-8296-6

ISBN DIGITAL: 978-634-04-8295-9

Dicetak oleh Percetakan PT Wisma Damai Optima,
Tangerang Selatan

Email: wismadamai.shop@gmail.com

Tentang Penulis

Lahir pada tahun 1835 di Qadian, India, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Al-Masih dan Imam Mahdi a.s. Yang Dijanjikan, terus mengabdikan hidupnya dalam mempelajari Kitab Suci Al-Qur'an serta hidup dengan banyak beribadah dan berkhidmat untuk agama Islam. Mendapati Islam tengah menjadi sasaran atas serangan-serangan dari segala arah, keadaan umat Islam berada di ambang kemunduran, keyakinan umat Islam mulai menimbulkan keraguan dan agama hanya sebatas kulit, maka beliau tampil melakukan upaya pembelaan dan menampilkan keunggulan Islam. Di dalam sekian banyak

kumpulan karya-karya tulis beliau (termasuk kitab beliau yang termasyhur *Barāhīn-e-Ahmadiyya*), pidato dan ceramah-ceramah beliau, serta perdebatan dan lain-lain, beliau a.s. mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang hidup dan satu-satunya agama yang dengan menganutnya seseorang dapat melakukan komunikasi dengan Sang *Khāliq* serta masuk ke dalam ikatan hubungan yang erat dengan-Nya. Ajaran yang terkandung di dalam Kitab Suci Al-Qur'an serta hukum syariat yang dikemukakan oleh Islam telah dirancang untuk meningkatkan moral, intelektual dan kesempurnaan rohani umat manusia. Beliau a.s. mengumumkan bahwa Allah Swt. telah menunjuk beliau sebagai Al-Masih dan Imam Mahdi sebagaimana yang telah dinubuatkan baik dalam Kitab-kitab suci terdahulu, Kitab Suci Al-Qur'an, maupun Kitab-kitab Hadis. Pada tahun 1889 beliau a.s. mulai menerima baiat untuk masuk bergabung ke dalam Jemaatnya yang kini telah berdiri di kurang lebih 214 negara di dunia. Beliau telah menulis kurang lebih 91 buah judul buku, kebanyakan dalam bahasa Urdu, tetapi ada juga yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia.

Setelah wafat pada tahun 1908, misi dan tugas beliau dilanjutkan oleh para Khalifah beliau, yang disebut dengan Khalifatul Masih. Hazrat Mirza Masroor Ahmad atba., adalah Pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional pada saat ini, dan beliau adalah Khalifah kelima dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.

Daftar Isi

Tentang Penulis	iii
Kata Pengantar Amir Nasional	ix
Islam.....	xix
Islam.....	1
Pernyataan dan Dalil Harus Bersumber dari Kitab Ilhami (yang diilhamkan)	1
JAWABAN UNTUK PERTANYAAN PERTAMA	4
Tiga Macam Keadaan Manusia	4
Ruh Sebagai Makhluk.....	25
Penciptaan Kedua dari Ruh.....	26
Perkembangan Manusia Secara Bertahap.....	27
Hakikat Islam.....	29
Perbedaan antara Keadaan-keadaan Tabii dan Akhlaki	31
Sanggahan Yang Halus Terhadap <i>Jiwhatiya</i> (Akidah Anti Perampasan Hak Hidup)	33
Tiga Cara Islah	36
Rasulullah saw. Diutus pada Waktu Perbaikan Diperlukan Sepenuhnya.....	37
Tujuan Utama Ajaran Al-Qur'an adalah Ketiga Jenis Perbaikan	40

Keadaan-keadaan Tabii Menjadi Akhlaki Melalui Pengaturan	41
Akhlak yang Hakiki	44
Khalq dan Khulq.....	46
Perbaikan Pertama, yaitu Keadaan-keadaan Tabii.....	50
Keharaman Babi.....	59
Keadaan-Keadaan Akhlaki Manusia	62
Akhlak Berkenaan dengan Meninggalkan Keburukan...64	
Lima Sarana untuk Memelihara Kesucian Diri.....	71
Menundukkan Pandangan.....	74
Jenis-jenis Akhlak Berkenaan dengan Berbuat Kebaikan	89
Keberanian yang Hakiki.....	106
Berkata Benar	109
Kesabaran	113
Simpati kepada Makhluk	116
Mencari Suatu Wujud Yang Maha Luhur.....	118
Hikmah Kedatangan Hazrat Rasulullah saw. dari Kalangan Arab	125
Ihsan <i>Al-Qur'ān Al-Karīm</i> kepada Dunia.....	126
Dalil-dalil Adanya Wujud Sang Maha Pencipta	128
Sifat-sifat Allah Taala	135
Keadaan-keadaan Rohani.....	151

Sebuah Doa yang Sangat Baik	159
Hakikat dari Serbat <i>Kāfūr</i> dan <i>Zanjabil</i>	170
Pengaruh Zanjabil	173
Sarana untuk Menciptakan Hubungan Rohani Yang Sempurna dengan Allah Taala	186
PERTANYAAN KEDUA	192
Bagaimana Keadaan Manusia Setelah Mati?.....	192
Tiga Makrifat Qur'ani Mengenai Alam Akhirat.....	200
Rahasia Pertama dari Makrifat.....	200
Tiga Jenis Ilmu	203
Tiga Alam	204
Rahasia Kedua dari Makrifat.....	217
Rahasia Ketiga dari Makrifat	224
PERTANYAAN KETIGA.....	228
Apa Tujuan Hidup di Dunia Ini dan Bagaimana Cara Memperolehnya?.....	228
Sarana-Sarana untuk Mencapai Tujuan Hidup Manusia	232
PERTANYAAN KEEMPAT	245
Apa Dampak dari Pengamalan Syariat dalam Kehidupan Dunia Ini dan di Kehidupan yang Akan Datang?	245

Hikmah Sumpah Allah Taala dengan Mengemukakan Berbagai Benda	250
PERTANYAAN KELIMA.....	262
Apa Saja Sarana untuk Memperoleh Ilmu dan Makrifat Ilahi?	262
Hakikat Fitrah Manusia	269
Apakah yang Dimaksud dengan Ilham Ilahi?	275
Keistimewaan Islam	282
Penulis Memperoleh Anugerah Perbincangan dan Dialog dengan Tuhan	284
Sarana untuk Meraih Ilmu yang Sempurna adalah Ilham Allah Taala.....	286
Dua Periode Kehidupan Hazrat Rasulullah saw.	295
Tujuan Peperangan Hazrat Rasulullah saw.	303
INDEKS.....	307

Kata Pengantar Amir Nasional

Syukur tiada terhingga kepada Allah Taala, bahwa semata-mata karena karunia dan kasih sayang-Nya Dia telah menganugerahkan taufik untuk sekali lagi menerjemahkan dan menerbitkan buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Masih Mau'ud dan Mahdi Mau'ud a.s., yang berjudul *Filsafat Ajaran Islam*.

Ada seseorang yang berasal dari agama Hindu bernama Swami Syugan Candar, beliau senantiasa memperbaiki dan berkhidmat untuk suatu golongan orang-orang Hindu. Pada tahun 1892, terpikir oleh beliau bahwa selama orang-orang dari semua agama tidak berkumpul bersama maka tidak akan ada faedah apa-apa. Pada akhirnya, beliau mengusulkan sebuah konferensi agama. Konferensi pertama yang seperti ini telah dilaksanakan di Ajmer. Kemudian dengan berlanjutnya program ini, dibuatlah sebuah program untuk mengadakan konferensi kedua di Lahore pada hari-hari terakhir di bulan Desember tahun 1896.

Tuan Swami Syugan telah membentuk sebuah komite yang terdiri dari enam orang terhormat yang berasal dari berbagai agama yang berbeda sebagai panitia konferensi ini; salah satu di antaranya adalah Hazrat Maulana Noor-ud-Deen Sahib Bherwi r.a. Master Durga Parsyad telah ditetapkan sebagai ketua komite ini dan Lala Dhanpat Rae, yaitu sekretaris utama dari ketua Pengadilan Lahore, telah ditetapkan sebagai sekretarisnya. Tuan Swami Syugan telah mengumumkan konferensi ini di dalam surat kabar yang di dalamnya beliau telah menekankan kepada para ulama besar dan para pemimpin utama dari semua agama bahwa mereka harus ikut serta dalam konferensi tersebut dan menyampaikan keindahan-keindahan dan kebenaran-kebenaran yang ada

pada agama mereka masing-masing sehingga orang-orang bisa membandingkan semua pidato mereka tersebut lalu menerima agama manapun yang mereka anggap benar. Tanggal yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan konferensi tersebut adalah tanggal 26, 27, 28 Desember 1896.

Komite ini telah menetapkan 5 pertanyaan bagi para penceramah yang akan menyampaikan pidato mereka dalam konferensi ini agar mereka memberikan jawaban-jawaban dari kitab agama mereka masing-masing atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam pidato mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah berkenaan dengan hal-hal berikut:

1. Keadaan-keadaan jasmani, akhlak dan rohani manusia.
2. *'Uqbā*, yaitu keadaan manusia setelah mati.
3. Tujuan utama wujud manusia di dunia ini dan sarana-sarana untuk memenuhi tujuan tersebut.
4. *Karm*, yaitu pengaruh amal-amal perbuatan di dunia dan di akhirat.
5. *'Ilm*, yakni sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu dan makrifat.

Di dalam konferensi ini, perwakilan-perwakilan dari semua agama besar yang ada di Hindustan menyampaikan pidato-pidato mereka. Namun dari semua pidato tersebut, hanya pidato yang ditulis oleh Hazrat Aqdas Masih Mau'ud a.s. sajalah yang di dalamnya terdapat jawaban-jawaban atas kelima pertanyaan tersebut. Pidato ini dibacakan dan diperdengarkan oleh seorang sahabat terkemuka Hazrat Masih Mau'ud a.s. yang merupakan seorang ulama besar yaitu Hazrat Maulana Abdul Karim Sialkoti r.a. dengan suara yang begitu menarik hati. Setelah mendengar pidato, para pengikut semua agama lain dengan serta-merta memujinya. Artikel ini mulai dibacakan pada hari pertengahan dari antara hari-hari diselenggarakannya konferensi, yaitu tanggal 27 Desember,

dan walaupun sudah berlangsung selama empat jam secara terus-menerus, hanya jawaban dari pertanyaan pertama sajalah yang selesai. Demikian besarnya pengaruh dari artikel ini kepada para pendengar sehingga semua orang mendesak agar ditambahkan satu hari lagi untuk pembacaan artikel ini sampai selesai. Karena itu, panitia konferensi telah menambahkan tanggal 29 Desember, dan pada hari itu artikel ini dilanjutkan dan selesai selama dua jam. Semua orang yang hadir mendengarkan seluruh artikel ini dengan penuh perhatian dan semangat sejak awal sampai akhir dan serta-merta terus-menerus memujinya.

Setelah menulis artikel ini, pada tanggal 21 Desember 1896, yaitu lima hari sebelum terselenggaranya konferensi, Hazrat Masih Mau'ud a.s. telah menerbitkan sebuah selebaran dengan judul *Sebuah Kabar Suka yang Agung bagi Orang-Orang yang Mencari Kebenaran*. Di dalamnya Hazrat Masih Mau'ud a.s. telah menyatakan artikel ini sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Taala. Beliau a.s. menulis:

“Pada konferensi agung agama-agama yang akan diselenggarakan di Balai Kota Lahore pada tanggal 26, 27, 28 Desember 1896 nanti, sebuah artikelku akan dibacakan berkenaan dengan kesempurnaan-kesempurnaan dan mukjizat-mukjizat *Al-Qur'ān Asy-Syarif*. Ini adalah sebuah artikel yang berada di luar kemampuan manusia dan merupakan satu dari tanda-tanda Allah Taala serta ditulis dengan dukungan-Nya yang khusus. Di dalamnya tercantum hakikat-hakikat dan makrifat-makrifat *Al-Qur'ān Asy-Syarif* yang darinya akan bersinar seperti matahari, bahwa pada hakikatnya ini adalah kalam Tuhan dan merupakan sebuah Kitab milik Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang mendengarkan jawaban-jawaban dari lima pertanyaan dalam

artikel ini dari awal sampai akhir, aku sangat yakin bahwa di dalam dirinya akan lahir suatu keimanan yang baru dan sebuah nur yang baru akan bersinar di dalam dirinya serta ia akan mendapatkan suatu tafsir yang komprehensif dari firman suci Allah Taala.... Allah Yang Maha Mengetahui telah memberitahukan melalui wahyu kepadaku bahwa ini adalah artikel **yang akan unggul atas semua artikel lainnya**. Di dalamnya ada nur kebenaran, hikmah dan makrifat yang karenanya kaum-kaum yang lain akan menjadi malu, dengan syarat mereka hadir dan mendengarkannya dari awal hingga akhir, dan mereka sekali-kali tidak akan mampu untuk menunjukkan kesempurnaan ini dari kitab-kitab mereka.

Aku telah melihat berkenaan dengan ini di alam kasyaf bahwa ada sebuah tangan yang disentuh secara gaib di atas rumahku, dan karena sentuhannya itu, telah muncul sebuah nur yang sangat terang dari dalam rumah tersebut yang tersebar di sekitarnya dan juga bersinar pada kedua tanganku. Baru kemudian ada seseorang yang berdiri di dekatku mengatakan dengan suara lantang, "اللَّهُ أَكْبَرُ، خَيْرٌ خَيْرٌ". Takwilnya adalah sebagai berikut, maksud dari rumah tersebut adalah hatiku yang merupakan tempat turun dan masuknya nur-nur Allah, dan nur tersebut adalah makrifat-makrifat nurani. Maksud dari Khaibar adalah semua agama yang rusak.... Jadi, aku telah diberikan pemahaman bahwa setelah artikel ini tersebar dengan baik, kedustaan dari agama-agama palsu tersebut akan terbuka, dan kebenaran Al-Quran akan terus-menerus menyebar di bumi ini hari demi hari sehingga ia menyempurnakan cakupannya.

Kemudian aku dipindahkan dari keadaan kasyaf tersebut ke arah wahyu dan telah turun wahyu kepadaku:

إِنَّ اللَّهَ مَعَكَ - إِنَّ اللَّهَ يَقُومُ أَيَّنَمَا قُمْتَ

Yakni, Allah Taala bersama engkau. Allah Taala berdiri di tempat engkau berdiri. Ini adalah sebuah metafora bagi dukungan dan pertolongan Allah Taala. (*Majmū'ah Isyihārāt*, jilid 2 hal. 293-294, *Ishyihār* nomor 149, 21 Desember 1896)

Beliau a.s. telah menulis di dalam buku beliau *Haqīqatul Wahyi* pada tanda nomor 123 berkenaan dengan artikel ini sebagai berikut:

“Aku telah berdoa di hadirat Ilahi semoga Dia memasukkan ke dalam hatiku suatu topik yang akan meraih keunggulan atas semua pidato-pidato dalam konferensi tersebut. Setelah berdoa aku merasakan bahwa suatu kekuatan telah ditiupkan ke dalam diriku. Aku merasakan sebuah gerakan dari kekuatan samawi ini di dalam diriku. Sahabat-sahabatku yang hadir pada saat itu mengetahui bahwa aku tidak menulis catatan-catatan pendahuluan apapun perihal artikel tersebut. Apapun yang telah ditulis, itu telah ditulis tanpa persiapan apapun dan ditulis secara langsung. Demikian cepat dan kencangnya aku terus menulis sehingga dengan kecepatan seperti itu sangat sulit bagi orang yang menyalin tulisan tersebut untuk menulis salinannya secara beriringan. Ketika aku telah menyelesaikan artikel tersebut, datanglah wahyu berikut ini dari Allah Taala: *Mazmūn bālā rahā* (artikel ini telah unggul). Alhasil, ketika artikel ini dibacakan di dalam konferensi itu, maka pada saat itu, timbul suatu pengaruh yang sangat mendalam pada hati orang-orang yang menyimakinya. Muncul suara-suara penuh pujian dari setiap penjur, sampai-sampai kalimat berikut muncul secara serta-merta dari mulut seorang Hindu yang merupakan pemimpin dari konferensi ini, ‘Artikel ini telah unggul atas semua artikel-artikel lainnya.’ Lalu sebuah surat kabar bernama *Civil and Millitary Gazzette* yang dicetak dari Lahore dalam bahasa Inggris telah menerbitkan sebuah berita sebagai sebuah kesaksian bahwa

artikel ini telah mendapatkan keunggulan. Begitu pun, mungkin ada sekitar 20 surat kabar berbahasa Urdu yang telah memberikan kesaksian ini juga.” (*Haqīqatul Wahyi, Rūhānī Khāzāin*, jilid 22, hal. 291-292)

Sekretaris beragama Hindu dari konferensi tersebut, Lala Dhanpat Rae, telah menulis di dalam laporan konferensi (yang telah diterbitkan oleh panitia konferensi dengan judul *Laporan Konferensi Agama-agama Besar*) berkenaan dengan artikel beliau a.s. tersebut:

“(Lapangan luas yang telah ditetapkan untuk konferensi tersebut) mulai penuh dengan cepat dan dalam beberapa menit saja seluruh tempat telah menjadi penuh. Saat itu jumlah orang yang berkumpul adalah sekitar 7.000-8.000 orang. Ada orang-orang dari berbagai agama dan berbagai kaum yang berbeda, sejumlah besar orang dari golongan masyarakat yang berbeda dan juga orang-orang berilmu. Meskipun telah disiapkan kursi-kursi, meja-meja dan hamparan tikar yang sangat luas, namun tetap saja ratusan orang terpaksa harus berdiri untuk mendengarkan pidato-pidato karena tidak mendapatkan tempat duduk. Di antara orang-orang yang berdiri dengan penuh antusiasme tersebut terdapat orang-orang yang sangat kaya, pemimpin-pemimpin besar dari Punjab, para ulama, para cendekiawan, ahli hukum, pengacara, profesor, hakim khusus dan dokter. Pendek kata, orang-orang dari berbagai macam profesi dengan kedudukan yang tinggi ikut hadir pada saat itu. Dengan berkumpulnya orang-orang tersebut seperti itu dan dengan berdirinya mereka secara terus-menerus di atas satu kaki selama kurang lebih 4-5 jam dengan penuh gairah disertai penuh kesabaran dan ketahanan demikian, menjadi tampak jelas betapa orang-orang yang berkedudukan mulia tersebut sangat bersimpati kepada jemaat yang suci (Jemaat Ahmadiyah) ini. Penulis artikel secara pribadi tidak ikut serta

dalam konferensi ini, namun beliau sendiri telah mengirimkan seorang murid khusus beliau, yaitu yang terhormat Maulvi Abdul Karim Sialkoti untuk membaca artikel tersebut.... Artikel ini memiliki daya tarik dan popularitas secara terus-menerus dari awal sampai akhir.” (*Laporan Konferensi Agama-agama Besar*, hal. 69-70)

Setelah berakhirnya konferensi tersebut, di banyak surat kabar telah disebutkan secara khusus mengenai ini dan inilah yang ditulis oleh semua surat kabar tersebut bahwa di dalam seluruh konferensi tersebut pada hakikatnya hanya ada satu artikel saja, yaitu artikel yang telah ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani (a.s.). Karena itu, sebuah surat kabar yang dicetak dari Rawalpindi bernama *Chaudvhin Sadi* telah menulis ulasan berikut mengenai artikel tersebut:

“Seumur hidup, telinga kami tidak pernah mendengarkan pidato yang begitu sangat indah. Berapapun orang-orang dari antara agama-agama lain yang telah menyampaikan pidatonya, pada hakikatnya semua itu bukanlah jawaban dari seluruh pertanyaan yang diajukan. Umumnya para pembicara hanya membatasi diri pada pertanyaan yang keempat saja dan hanya memberikan sedikit jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Begitu juga ada banyak penceramah yang membicarakan banyak hal tetapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang berbobot, kecuali pidato karya Tuan Mirza (Ghulam Ahmad) yang merupakan jawaban lengkap dan sempurna bagi masing-masing pertanyaan tersebut, yang didengarkan oleh para hadirin dengan penuh perhatian dan penuh ketertarikan, serta dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan sangat tinggi kedudukannya.

Kami bukanlah pengikut Tuan Mirza, kami juga tidak memiliki hubungan apapun dengan beliau, tetapi kami tidak pernah bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan

keadilan, begitu juga orang yang memiliki fitrat suci serta sehat akalnyanya tidak akan pernah bisa membenarkan sikap tersebut. Tuan Mirza telah memberikan jawaban atas semua pertanyaan tersebut dari Al-Quran Al-Syarif (sebagaimana mestinya) dan menjelaskan dengan sangat baik seluruh ajaran utama Islam dan rincian-rinciannya berdasarkan dalil-dalil logika dan bukti-bukti nyata filsafat. Pertama-tama membuktikan topik Ketuhanan dengan dalil-dalil logika, lalu setelah itu membacakan kalam Ilahi sebagai referensi memperlihatkan suatu keagungan yang luar biasa.

Pendek kata, secara keseluruhan pidato karya Tuan Mirza adalah sebuah pidato yang sempurna dan komprehensif yang di dalamnya bersinar mutiara-mutiara makrifat-makrifat, hakikat-hakikat, hikmah-hikmah dan rahasia dari topik-topik mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Filsafat Ketuhanan telah dijelaskan dengan cara yang membuat seluruh penganut agama-agama merasa takjub.” (*Surat Kabar Chaudohin Sadi*, Rawalpindi, terbitan 1 Februari 1897)

Selain itu, surat kabar yang terbit dari Kolkata, *General wa Gohar Asfi* telah memuat dua judul untuk mengabarkan konferensi tersebut di dalam terbitannya tanggal 24 Januari 1897, yaitu *Konferensi Agung yang Dilaksanakan di Lahore* dan *Fath Islam*. Di bawah dua judul ini, surat kabar tersebut menulis:

“Inilah yang terbukti dari pelaksanaan konferensi tersebut, bahwa hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahib, Rais Qadian-lah yang telah memenuhi sepenuhnya hak sebagai perwakilan yang luar biasa bagi orang-orang Islam dan beliau telah membuktikan tepatnya pemilihan dalam menentukan diri beliau secara khusus sebagai perwakilan agama Islam.... Sebenarnya yang terbukti adalah bahwa apabila artikel karya Hazrat Mirza Sahib ini tidak ada di dalam konferensi ini, maka

umat Islam terpaksa menanggung kehinaan dan kekecewaan di hadapan para pengikut agama lain. Akan tetapi, tangan Tuhan yang perkasa telah menyelamatkan Islam yang suci dari kejatuhan, bahkan telah memberikan kemenangan sedemikian rupa kepada Islam melalui artikel tersebut bahwa jangankan pendukung, bahkan penentang pun dengan antusiasme alami yang sejati serta merta menyatakan bahwa artikel ini unggul di atas semua artikel yang lainnya dan sungguh unggul. Tidak hanya demikian, setelah selesainya pembacaan artikel tersebut, fakta yang sebenarnya terjadi ialah dari mulut para penentang terungkap pernyataan demikian bahwa sekarang hakikat dari Islam itu telah terbuka dan Islam telah mendapatkan kemenangan.”

Artikel yang dibaca dalam konferensi ini pertama-tama telah diterbitkan seluruhnya oleh pihak panitia konferensi dengan judul *Laporan Konferensi Agama-Agama Besar di Lahore*. Setelah itu, artikel ini diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah dengan judul *Islāmi Ushūl ki Filāsafi (Filsafat Ajaran Islam)*. Sampai saat ini, buku tersebut telah diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam berbagai bahasa.

Ini adalah edisi keenam terjemahan buku ini. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 1937, penerjemahannya dilakukan oleh Bapak Rosmali bin Aboebakar Ahmadi. Edisi kedua diterbitkan pada tahun 1947, penerjemahannya dilakukan oleh Bapak Malik Aziz Ahmad Khan. Edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1977, penerjemahannya dilakukan oleh Mln. Sayyid Shah Muhammad dan Bapak R. Ahmad Anwar. Edisi keempat diterbitkan pada tahun 1996, penerjemahannya dilakukan oleh Bapak Mukhlis Ilyas. Edisi kelima diterbitkan pada tahun 2016. Kini, dengan persetujuan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis atba., seluruh isi buku ini telah diterjemahkan kembali dari awal dengan merujuk kepada bahasa aslinya, yakni bahasa

Urdu. Penerjemahan ini diawasi langsung oleh Tuan Wakil A'la Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Pakistan. Dalam penerjemahan ini ikut serta dari antara Komite Terjemah Indonesia, yaitu Mln. Fajar Kautsar, Shd. (Ketua Komite Terjemah), Mln. Zafrullah Ahmad Pontoh, Mbsy., Mln. H. Muhammad Zafrullah Nasir, Mbsy., Mln. Chalid Mahmud Ahmad, Shd., dan Mln. Muhammad Hasyim, Mbsy. bersama dengan perwakilan Pusat (Rabwah), Mln. Khawaja Ayyaz Ahmad, Shd., Mln. Nashir Ahmad Gill, Shd., Mln. Asif Mahmood Dar, Shd. dan Mln. Kashif Imran, Shd. Setelah itu, saya yang lemah dan Dr. Rakeeman R.A.M Jumaan pun mendapatkan taufik untuk melihat terjemahan ini secara terperinci. *Alhamdulillah 'alā dzālik*. Seraya mempersembahkan terjemahan buku ini kepada para pembaca, kami berdoa semoga Allah Taala menganugerahkan ganjaran dari sisi-Nya kepada semua pengkhidmat tersebut. Amin.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sarana bertambahnya ilmu dan pemahaman para pencari kebenaran. *Wabillāhi tawfiq*.

Wasalam
Yang lemah

Zaki Firdaus Syahid, S.T., M.T.
Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ISLAM

Di bawah judul ini kami menuliskan karya tulis agung dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib a.s., Rais Qadian, yang dibacakan pada Konferensi Agung Agama-agama yang dilangsungkan pada bulan Desember 1896. Dari penyelenggara konferensi ini disampaikan lima pertanyaan berikut yang diedarkan dengan tujuan agar para cendekiawan berbagai agama memberikan jawaban pada konferensi ini berdasarkan kitab agama masing-masing:

1. Keadaan-keadaan jasmani, akhlak, dan rohani manusia.
2. Keadaan manusia setelah mati, yaitu *'uqbā*.
3. Tujuan utama wujud manusia di dunia ini dan sarana-sarana untuk memenuhi tujuan tersebut.
4. *Karm*, yaitu pengaruh amal-amal perbuatan di dunia dan di akhirat.
5. Sarana-sarana dan cara-cara untuk mendapatkan ilmu dan makrifat.

ISLAM

Karya agung yang ditulis oleh yang mulia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Rais Qadian, yang dibacakan oleh Maulana Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti, bertempat di Lahore pada Konferensi Agung Agama-agama (Dharam Mahu Tasu) pada tanggal 27 Desember 1896.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ¹
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ²

Pernyataan dan Dalil Harus Bersumber dari Kitab Ilhami (yang diilhamkan)

Hari ini aku akan menjelaskan keindahan-keindahan Islam di konferensi yang penuh berkah ini, yang tujuan dari konferensi ini adalah agar setiap orang yang diundang mesti menjelaskan keindahan-

---

¹ Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pemberi Tanpa Diminta (dan) Yang Berkali-kali Menganugerahkan Kasih Sayang-Nya. (Penerjemah)

² Kami memuji Allah dan mengirimkan selawat kepada Rasul-Nya yang sangat mulia. (Penerjemah)

keindahan agama masing-masing dengan membatasi diri pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dimuat dalam selebaran. Sebelum aku memulai topik utama, aku menganggap perlu untuk menjelaskan bahwa aku telah menetapkan bahwa apa pun yang akan aku jelaskan nanti, aku akan menjelaskannya dengan bersumber pada Kalam Suci Allah Taala, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*. Karena menurutku, ini sangat penting bahwa setiap orang yang mengamalkan suatu kitab dan ia memahami bahwa kitab itu adalah Kitab Ilahi maka ia harus menjawab setiap hal berdasarkan referensi dari kitab itu juga, dan ia jangan melebarkan wewenangnya melebihi batas yang telah ditetapkan sehingga seolah-olah ia sedang membuat sebuah kitab yang baru. Dikarenakan hari ini kami harus membuktikan keindahan-keindahan *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* dan memperlihatkan kesempurnaan-kesempurnaannya, maka di dalam menjelaskan setiap hal, kami tidak keluar dari penjelasannya, dan di dalam menuliskan setiap tujuan yang dimaksudkan kami harus mendasarkannya kepada isyarat atau penjelasannya dan menggunakan referensi dari ayat-ayatnya supaya para hadirin dengan mudah bisa membandingkannya (dengan ajaran-ajaran agama yang lain). Dikarenakan setiap orang yang terikat

dengan suatu kitab, mereka pun terikat untuk memberikan penjelasan berdasarkan kitab-kitab ilhaminya masing-masing dan mereka harus mengemukakan kalimat-kalimat dari kitab tersebut, maka kami pun pada tempat ini mengenyampingkan penjelasan hadis-hadis, karena semua hadis-hadis sahih bersumber pada *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* dan ia adalah kitab yang sempurna, semua kitab samawi telah tercakup sempurna di dalamnya. Pendek kata, hari ini adalah hari untuk terbuktinya keagungan Al-Qur'an. Kami berdoa kepada Tuhan agar Dia menolong kami di dalam pekerjaan ini. Amin.

JAWABAN UNTUK PERTANYAAN PERTAMA

Para hadirin yang terhormat hendaknya mengingat bahwa pada halaman-halaman permulaan makalah ini, ada beberapa kalimat pendahuluan yang tampaknya seolah-olah tidak memiliki hubungan dengan makalah ini, tetapi untuk memahami jawaban-jawaban utama, sangat perlu untuk terlebih dahulu memahami hal-hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menjelaskan uraian-uraian ini, kalimat-kalimat tersebut telah dikemukakan sebelumnya, agar tidak ada kesulitan dalam memahami tujuan yang sebenarnya.

Tiga Macam Keadaan Manusia

Jelaslah bahwa pertanyaan pertama adalah berkenaan dengan keadaan-keadaan alami, akhlaki, dan rohani manusia. Maka hendaknya dipahami bahwa Kalam Suci Allah Taala, *Al-Qur'ān Asy-Syarif*, telah membagi tiga keadaan tersebut sebagai berikut; yaitu untuk ketiga hal tersebut telah ditetapkan tiga sumber yang berbeda-beda, atau bisa dikatakan bahwa telah ditetapkan tiga mata air yang darinya muncul keadaan-keadaan tersebut secara terpisah.

1) Nafsu Amarah

Mata air pertama yang merupakan sumber utama dari semua keadaan alami adalah yang oleh Al-Quran diberi nama Nafsu Amarah. Sebagaimana Dia berfirman:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ³

Yakni di dalam Nafsu Amarah terdapat kekhususan, yaitu ia menarik manusia ke arah keburukan yang bertentangan dengan kesempurnaannya dan bertolak belakang dengan keadaan-keadaan akhlaknya, dan juga membawanya ke jalan-jalan yang buruk dan tidak disenangi. Jadi, melangkah ke arah ketidakseimbangan (meninggalkan jalan yang lurus) dan menuju kepada keburukan adalah satu keadaan manusia yang menguasainya secara alami sebelum keadaan akhlaki, dan keadaan ini disebut keadaan alami selama orang tersebut belum diarahkan oleh akal dan makrifat. Bahkan sebagaimana hewan-hewan, dalam hal makan, minum, tidur, bangun atau memperlihatkan kemarahan, emosi dan lain-lain, ia pun melakukan semua itu karena mengikuti dorongan-dorongan alami. Ketika seseorang

---

³ Yūsuf/12:54

berdasarkan petunjuk akal dan makrifat mengendalikan keadaan-keadaan alami dan mengaturnya sesuai dengan cara yang tepat, maka pada saat itu ketiga keadaan tersebut bukan lagi bernama keadaan-keadaan alami, justru pada saat itu keadaan-keadaan tersebut dinamakan keadaan-keadaan akhlaki. Sebagaimana yang akan dijelaskan sekadarnya pada tulisan selanjutnya.

2) Nafsu Lawamah

Nama mata air kedua dari keadaan-keadaan akhlaki, di dalam Al-Qur'an disebut Nafsu Lawamah, sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*:

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ⁴

Yakni, Aku bersumpah demi jiwa yang mengecam diri sendiri yang melakukan keburukan dan setiap perbuatan yang tidak seimbang (meninggalkan jalan yang lurus). Nafsu Lawamah ini adalah mata air kedua dari keadaan-keadaan manusia yang darinya tumbuh keadaan-keadaan akhlaki dan pada tingkatan ini

---

⁴ Al-Qiyāmah/75:3

manusia keluar dari kemiripan dengan hewan-hewan lainnya. Pada tempat ini bersumpah dengan Nafsu Lawamah adalah untuk memberikan kemuliaan kepadanya, seolah-olah setelah melalui Nafsu Amarah, ia berada pada tingkatan Nafsu Lawamah yang karenanya ia layak mendapatkan kehormatan di Singgasana Ilahi karena kemajuannya tersebut. Dinamakan Lawamah karena ia mengecam manusia atas keburukannya dan Nafsu Lawamah tidak merasa senang apabila manusia bebas berkelana mengikuti dorongan hasrat alaminya dan menjalani kehidupan layaknya hewan-hewan; justru ia menginginkan agar dari diri manusia muncul keadaan-keadaan yang baik serta akhlak yang baik dan jangan sampai tercipta suatu ketidakseimbangan pada setiap hasrat dan perbuatan di dalam kehidupan manusia; dan ia berharap agar dorongan-dorongan alami dan keinginan-keinginan alami muncul berdasarkan pertimbangan akal. Jadi, dikarenakan ia mengecam amal buruk manusia, itulah sebabnya ia dinamakan Nafsu Lawamah, yakni yang sangat mengecam. Walaupun Nafsu Lawamah tidak menyukai dorongan-dorongan alami, bahkan jiwa manusia sendiri terus-menerus mengecam dirinya, namun pada tingkatan ini manusia belum mampu melakukan perbuatan-

perbuatan baik secara penuh dan kadang kala dorongan-dorongan alami masih menguasainya, lalu ia jatuh *dari martabat yang tinggi* dan kemudian tersandung. Seolah-olah, ia seperti seorang anak kecil nan lemah yang tidak ingin jatuh, namun karena kelemahannya ia jatuh juga, lalu ia merasa malu atas kelemahan pribadinya. Ringkasnya, ini adalah keadaan akhlaki jiwa ketika jiwa mengumpulkan akhlak yang mulia di dalam dirinya dan membenci pelanggaran, namun ia belum dapat menguasainya secara penuh.

3) Nafsu Mutmainah

Lalu mata air ketiga yang mestinya disebut sebagai sumber keadaan-keadaan rohani, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* menamai mata air ini Nafsu Mutmainah. Sebagaimana Dia berfirman:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً⁵

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي⁵ وَادْخُلِي جَنَّاتِي⁵

Yakni, wahai jiwa yang tentram yang telah mendapatkan ketentraman dari Tuhan! Kembalilah

---

⁵ Al-Fajr/89:28-31

kepada Tuhan-mu, engkau rida kepada-Nya dan Dia rida kepada engkau. Maka bergabunglah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku serta masuklah ke dalam surga-Ku.

Inilah tingkatan yang di dalamnya jiwa terbebas dari semua kelemahan lalu dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan rohani dan ia menjalin hubungan dengan Allah Taala sedemikian rupa, yang tanpa-Nya ia tidak bisa hidup; dan sebagaimana air mengalir dengan mudah dari ketinggian menuju ke tempat yang rendah dan disebabkan oleh volume air yang sangat banyak serta hilangnya penghalang-penghalang maka air mengalir dengan sangat deras, seperti itulah jiwa tersebut terus-menerus mengalir menuju Tuhan. Ke arah inilah firman Allah Taala berikut ini mengisyaratkan: Wahai jiwa yang telah mendapatkan ketentraman dari Tuhan, kembalilah kepada-Nya. Alhasil, di dalam kehidupan inilah, bukan setelah mati, jiwa menciptakan suatu perubahan yang agung dalam dirinya; dan di dunia ini lah, bukan di tempat lain, ia mendapatkan satu surga; dan sebagaimana tertulis di dalam ayat tersebut bahwa kembali kepada *Rabb*-nya, yakni kepada Pencipta dan Pemelihara-nya, demikian juga pada waktu itu ia mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan dan kecintaan Tuhan menjadi makanannya dan

ia minum dari Mata Air Pemberi Kehidupan ini (yakni Allah Taala), oleh karena itu, ia terhindar dari kematian rohani. Sebagaimana di tempat lain Allah Taala berfirman di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا^٦ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Yakni, orang yang telah membersihkan jiwanya dari dorongan-dorongan yang hina, maka ia telah selamat dan tidak akan binasa. Tetapi orang yang telah menenggelamkan dirinya dalam dorongan-dorongan yang hina, yang merupakan dorongan-dorongan alami, maka ia telah putus asa terhadap kehidupan.

Alhasil, inilah tiga keadaan yang dengan kata lain dapat disebut sebagai keadaan-keadaan tabii, akhlaki, dan rohani. Dikarenakan hasrat-hasrat alami akan sangat berbahaya jika melewati batas dan sering kali menghancurkan akhlak dan kerohanian, oleh karena itu Allah Taala di dalam Kitab Suci-Nya menamai keadaan-keadaan tersebut sebagai keadaan-keadaan Nafsu Amarah. Jika dipertanyakan: Apa pengaruh dari *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* pada keadaan-keadaan tabii manusia; apa petunjuknya berkenaan dengan keadaan-keadaan itu; dan secara amalan, sampai batas mana ia

---

⁶ Asy-Syams/91:10-11

menetapkan keadaan-keadaan tersebut? Maka hendaknya menjadi jelas bahwa menurut *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* keadaan-keadaan tabii manusia memiliki hubungan-hubungan yang sangat erat dengan keadaan-keadaan akhlaki dan rohaninya, sehingga tata cara makan-minum manusia pun mempengaruhi keadaan-keadaan akhlak dan rohani manusia. Jika keadaan-keadaan tabii itu dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat, maka sebagaimana segala sesuatu yang terbenam di tambang garam semuanya menjadi garam, begitu juga semua keadaan-keadaan ini menjadi keadaan-keadaan akhlak dan memberi pengaruh yang sangat mendalam kepada kerohanian. Itulah sebabnya *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* sangat memperhatikan kebersihan-kebersihan jasmani, tata krama jasmani dan keselarasan jasmani untuk mencapai tujuan-tujuan ibadah, kesucian batin, kekhusyukan dan kerendahan hati. Ketika diperhatikan dengan saksama, falsafah ini tampak sangat benar bahwa keadaan-keadaan jasmani sangat kuat pengaruhnya kepada ruh. Sebagaimana kita menyaksikan bahwa perbuatan-perbuatan alami kita walaupun secara lahiriah adalah kegiatan jasmani, namun semua itu tentu berpengaruh kepada keadaan-keadaan rohani kita. Misalnya, ketika mata kita mulai meneteskan air mata, walaupun tangisan tersebut

dipaksakan, tetapi pengaruh dari air mata tersebut segera menimbulkan suatu gejolak di dalam hati, lalu hati pun mulai bersedih karena mengikuti keadaan mata. Begitu juga ketika kita mulai memaksakan diri untuk tertawa, maka dalam hati pun timbul keceriaan. Kita pun melihat bahwa sujud secara lahiriah pun menimbulkan keadaan khusyuk dan kerendahan hati di dalam ruh. Berlawanan dengan itu, kita pun menyaksikan bahwa jika kita berjalan dengan menegakkan kepala seraya membusungkan dada, maka cara berjalan seperti ini menimbulkan suatu bentuk ketakaburan dan keegoisan di dalam diri kita. Maka melalui contoh-contoh tersebut, terbuka dengan jelas bahwa tentu keadaan-keadaan jasmani memberikan pengaruh pada keadaan-keadaan rohani.

Demikian juga, pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa berbagai macam makanan pun tentu memengaruhi kekuatan-kekuatan intelektual dan mental. Misalnya, perlu diperhatikan sejenak bahwa orang-orang yang tidak pernah makan daging, maka perlahan-lahan kemampuan keberaniannya terus-menerus semakin berkurang sehingga mereka menjadi sangat pengecut dan kehilangan suatu kemampuan terpuji yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Kesaksian mengenai hal ini dapat dijumpai pada

hukum alam ciptaan Tuhan; yaitu di antara hewan-hewan, sedemikian banyak hewan pemakan rumput, tidak ada satu pun yang memiliki keberanian sebagaimana yang dimiliki oleh hewan pemakan daging; ini jugalah yang tampak di antara unggas-unggas. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa makanan-makanan memberikan pengaruh pada akhlak. Tentu saja, orang-orang yang siang malam hanya mengonsumsi daging dan sangat sedikit memakan sayur-mayur, mereka sangat kurang dalam sifat lemah lembut dan kerendahan hati; sedangkan orang-orang yang memilih jalan tengah (dalam hal makanan), mereka mewarisi kedua sifat tersebut. Berdasarkan hikmah inilah Allah Taala berfirman dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarif*:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا⁷

Yakni, makanlah daging dan makan jugalah makanan-makanan lain, namun janganlah melampaui batas di dalam makanan apa pun agar tidak memberikan pengaruh buruknya pada keadaan akhlak dan supaya cara berlebihan itu tidak merusak kesehatan juga. Sebagaimana amal perbuatan jasmani

---

⁷ Al-A'rāf/7:32

memberi pengaruh pada ruh, demikian juga ruh memberi pengaruh pada tubuh. Orang yang mengalami kesedihan pada akhirnya matanya akan berlinang air mata, sedangkan orang yang mendapatkan suatu kegembiraan pada akhirnya akan tersenyum. Makan, minum, tidur, terjaga, bergerak, istirahat, mandi, dan lain-lain adalah perbuatan-perbuatan alami; semua kegiatan dan perbuatan ini pasti memberikan pengaruh pada keadaan-keadaan rohani kita. Bentuk dan struktur jasmani kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan sifat kemanusiaan kita. Benturan yang terjadi pada salah satu bagian tertentu pada otak segera berefek pada hilangnya ingatan, sedangkan benturan pada bagian tertentu lainnya akan mengakibatkan hilangnya kesadaran. Udara yang tercemar oleh wabah begitu cepatnya berpengaruh kepada fisik, lalu mempengaruhi jantung, dan sistem di dalam tubuh yang di atasnya terletak seluruh tatanan akhlak dengan cepat menjadi hancur, sehingga manusia (karena efek dari udara yang tercemari oleh wabah tersebut) seakan-akan dirasuki penyakit gila lalu beberapa saat kemudian mati. Alhasil, cedera-cedera fisik menampakkan pemandangan yang mengherankan yang darinya terbukti bahwa ada hubungan yang sedemikian unik

antara ruh dengan tubuh yang tidak mungkin dapat dibukakan rahasianya oleh manusia. Lebih dari itu, bukti adanya hubungan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan secara saksama bahwa tubuהל adalah yang merupakan induk daripada ruh. Ruh tidak pernah jatuh dari atas ke dalam perut perempuan-perempuan yang hamil, melainkan itu adalah nur yang tersimpan secara tersembunyi di dalam nutfah dan terus semakin tampak bersamaan dengan perkembangan tubuh. Firman Suci Allah Taala menjelaskan kepada kita bahwa ruh itu muncul dari dalam struktur yang terbentuk di dalam rahim melalui nutfah. Sebagaimana Dia berfirman di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarif*:

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ⁸

Yakni, “Kemudian tubuh itu yang telah terbentuk di dalam rahim ibu, Kami menjadikannya ke dalam satu bentuk ciptaan baru, yakni Kami menampakkannya lagi ke dalam bentuk ciptaan yang lain, yang dinamakan ruh. Allah Taala Maha Berberkah dan Maha Pencipta yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya.”

---

⁸ Al-Mu'minūn/23:15

Adapun firman-Nya, “Kami menzahirkan satu ciptaan baru dari tubuh tersebut,” ini adalah suatu rahasia yang mendalam yang memperlihatkan hakikat ruh dan mengisyaratkan kepada hubungan-hubungan yang demikian kuatnya yang terdapat di antara ruh dengan tubuh. Isyarat ini pun mengajarkan kepada kita mengenai hal berikut bahwa amal perbuatan tubuh manusia, ucapan-ucapannya dan semua perbuatan-perbuatan alaminya, ketika kesemuanya itu adalah untuk Allah Taala dan mulai dilakukan di jalan-Nya, maka dari hal-hal tersebut pun falsafah Ilahi inilah yang berlaku, yakni di dalam amal perbuatan yang mukhlis itu pun sejak semula tersembunyi satu ruh sebagaimana ruh tersembunyi di dalam nutfah; dan ketika struktur amal perbuatan itu semakin berkembang, maka ruh pun semakin bercahaya. Ketika struktur tersebut telah siap dengan sempurna, maka ruh itu dengan seketika bercahaya dengan penampakan yang sempurna dan menyatakan wujudnya dengan aspek kerohaniannya, lalu dimulailah gerakan yang jelas dari kehidupan. Kapan pun struktur amal perbuatan menjadi sempurna, maka bersamaan dengan itu, sesuatu dari dalamnya segera mulai menampakkan cahayanya yang jelas dengan sangat cepat bagaikan kilat di angkasa. Inilah masa

yang difirmankan oleh Allah Taala di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* sebagai misal:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ⁹

Yakni, “Ketika Aku telah menciptakan strukturnya dan menyelaraskan seluruh perwujudan manifestasinya dan meniupkan ruh-Ku ke dalamnya, maka untuk menaatinya tunduk patuhlah kalian semua kepadanya di muka bumi.” Jadi, inilah yang diisyaratkan dalam ayat ini bahwa ketika struktur yang lengkap dari amal perbuatan telah siap, maka di dalam struktur tersebut bersinarlah ruh itu yang dinisbahkan oleh Allah Taala kepada Zat-Nya sendiri. Dikarenakan struktur tersebut menjadi siap setelah kehidupan duniawi mencapai tingkat fana, maka cahaya Ilahi yang sebelumnya tampak redup, dengan serta merta menyala berkilauan, lalu setelah menyaksikan keagungan Ilahi yang sedemikian rupa, menjadi wajib bagi setiap orang untuk tunduk patuh dan tertarik kepadanya. Jadi, setiap orang tunduk patuh ketika melihat nur tersebut dan secara alami datang ke arahnya, kecuali iblis yang bersahabat dengan kegelapan.

---

⁹ Al-Hijr/15:30

☆Pada tempat ini akan dijelaskan satu poin lain yang tentunya berfaedah dan itu adalah bahwa janin yang tercipta di dalam rahim, ia bergerak setelah empat bulan sepuluh hari, dan ini adalah masa yang hampir separuh dari masa yang ditempuh oleh janin di dalam rahim ibu. Jadi sebagaimana janin, yaitu anak yang berada di dalam rahim memperlihatkan tanda kehidupannya pada bulan keempat dan beranjak dari keadaan nabati ke keadaan hewani, peraturan alam inilah yang ditemukan pada penciptaan rohani. Yakni, sebagaimana janin di dalam tempat menyendirinya di dalam rahim setelah melewati hampir setengah masa pemeliharaannya, kemudian memperlihatkan tanda-tanda kehidupan serta memperlihatkan penampakan yang sempurna dari kehidupannya. Inilah keadaan yang ditetapkan bagi kehidupan rohani. Pada umumnya masa kehidupan yang terbebas dari kelemahan pancaindra bagi sebagian besar orang adalah 80 tahun. Setengah dari 80 adalah 40, yang sangat mirip dengan angka 4, yaitu mirip dengan 4

☆ Kalimat dari mulai tanda bintang ini hingga tanda bintang di halaman 24 terdapat di dalam teks aslinya, sementara dalam laporan dan edisi pertama tidak tertulis. Di dalam edisi sekarang telah disertakan atas izin Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis atba. (penerbit)

bulan, yang setelah masa perhitungannya berakhir, janin di dalam rahim menerima ruh kehidupan. Jadi, pengalaman yang benar membuktikan bahwa ketika manusia telah menyelesaikan separuh dari usia terbaiknya, yaitu 40 tahun, yang mirip dengan masa 4 bulan di dalam rahim, atau mendekati berakhirnya masa tersebut, pada saat itu jika di dalam fitrahnya terdapat ruh kebenaran, maka ruh itu setelah tiba pada waktu yang ditetapkan tersebut akan memperlihatkan tanda-tandanya yang jelas dan ia mulai bergerak.

Hal ini tidak tersembunyi dari pengetahuan setiap orang bahwa pada umumnya sebelum usia 40 tahun, manusia dikuasai oleh masa kegelapan, karena pada usia 7-8 tahun dilewatinya dalam masa kanak-kanak, lalu hingga usia 25-26 tahun sibuk di dalam menuntut ilmu atau menyia-nyiakannya di dalam permainan dan hal yang sia-sia. Kemudian setelah masa tersebut, dikarenakan akan menikah dan memiliki istri dan anak atau ia secara alami dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, dan muncul berbagai macam keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat untuk mendapatkan harta dan kehormatan duniawi, dan untuk memenuhi keinginan mendapatkan kelezatan-kelezatan, pemikirannya melewati batas kewajaran, dan jika pun ia condong kepada Allah Taala, maka keinginan-

keinginan duniawi sedikit-tidaknya akan terus menyertainya. Jika pun ia berdoa, maka kemungkinan besar ia banyak berdoa untuk keduniawian dan jika pun ia menangis, maka kemungkinan besar di dalamnya bercampur sedikit banyak tujuan-tujuan duniawi; keimanannya terhadap hari akhirat sangat lemah dan jika pun ada keimanan tersebut, maka ia merasa kematian masih jauh. Sebagaimana ketika tembok pembatas sungai runtuh, maka air akan menyebar dan menghancurkan ladang di sekitarnya, demikian juga air bah dorongan-dorongan nafsu akan memasukkan kehidupan ke dalam bahaya yang teramat sangat. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin ia akan memperhatikan hal-hal yang rinci berkenaan dengan kehidupan akhirat, bahkan ia menertawakan dan memperolok-olokkan ajaran agama, dan ia memperlihatkan pandangan-pandangannya yang kosong dari kerohanian dan pemikiran-pemikirannya yang sia-sia. Ya, jika fitrahnya baik, maka ia pun mempercayai Tuhan, namun ia tidak mengakuinya dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesetiaan, melainkan hanya berdasarkan syarat-syarat untuk mendapatkan keberhasilan-keberhasilan duniawinya. Jika ia mendapatkan tujuan-tujuan duniawinya, maka ia

menjadi milik Tuhan, jika tidak maka ia menjadi milik setan.

Jadi, di dalam masa usia muda ini keadaannya sangatlah riskan dan jika karunia Allah Taala tidak menolongnya maka ia jatuh terjerumus ke dalam neraka. Hal sebenarnya adalah bahwa tingkat usia inilah akar dari semua kerusakan. Di dalam usia inilah manusia sering kali membeli penyakit-penyakit jasmani dan cacat-cacat yang memalukan. Disebabkan oleh kesalahan-kesalahan pada usia belum matang inilah kadang kala ia memalingkan mukanya dari Tuhan Yang Benar dan Tidak Pernah Berubah. Pendek kata, ini adalah masa yang di dalamnya kurang ketakutan kepada Tuhan dan mencari kepuasan syahwat serta dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak mau mendengar petuah dari penasihat mana pun. Akibat buruk dari kesalahan-kesalahan di masa inilah yang terus-menerus ditanggungnya seumur hidup.

Kemudian, ketika ia mencapai umur 40 tahun, maka kemampuan masa mudanya mulai menurun. Sekarang, ia sendiri sangat menyesali kesalahan-kesalahannya yang sangat banyak itu yang terhadapnya para penasihat sangat menyesalkannya; dan dengan sendirinya dorongan hawa nafsunya terus berkurang, karena dari sisi keadaan jasmani mulai

terjadi penurunan kemampuan karena usia. Sekarang, bagaimana mungkin bisa muncul gelora darah muda yang pernah muncul sebelumnya. Kekuatan anggota-tubuh dan semangat jiwa muda yang sebelumnya ada, tidak lagi tersisa. Sekarang terus-menerus terjadi masa penurunan kemampuan dan berkurangnya kekuatan dan bersamaan dengan itu ia terpaksa harus menyaksikan terus-menerus kematian orang-orang yang lebih tua darinya, bahkan kadang kala, kematian sebelum waktunya dari orang-orang yang lebih muda darinya atas kehendak Ilahi melemahkan semangat dan kekuatannya. Kemungkinan besar pada masa ini kedua orang tua pun telah terbaring di dalam kubur dan banyak sekali tampak contoh-contoh dari ketidaklanggengan dunia ini dan Allah Taala meletakkan sebuah cermin di depannya dengan mengatakan, “Lihatlah! Inilah keadaan dunia, dan inilah kesudahan dari hal-hal yang engkau menginginkannya setengah mati.” Barulah ia melihat dengan pandangan penuh penyesalan kepada kesalahan-kesalahannya di masa lampau, dan terjadilah suatu perubahan yang sangat besar di dalam dirinya, dan suatu dunia baru mulai tercipta, dengan syarat ia memiliki fitrah yang baik dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang telah diseru oleh Allah

Taala. Berkenaan dengan ini, Allah Yang Maha Agung berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ^{قُلْ}
إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ¹⁰

Yakni, “Kami telah mewasiatkan kepada manusia, ‘Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Camkanlah! Betapa banyak penderitaan yang dialami oleh ibumu demi dirimu. Karena mengandungmu, ia telah menanggung penderitaan hingga suatu masa yang panjang dan telah melahirkanmu dengan penuh kesulitan dan penderitaan. Ia telah memikul berbagai macam kesulitan karena mengandungmu dan menyusuiimu hingga 30 bulan.’” Kemudian Dia berfirman, “Ketika orang yang saleh mencapai usia 40 tahun dan memiliki akal pikiran yang matang, barulah ia mengingat perintah-perintah Allah Taala dan

---

¹⁰ Al-Aḥqāf/46:16

berkata, ‘Wahai *Rabb*-ku! Sekarang, berikanlah taufik kepadaku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ini yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Wahai *Rabb*-ku! Sekarang, berilah taufik kepadaku untuk melakukan pekerjaan yang Engkau ridai dan anugerahkanlah kepada anak keturunanku kesalehan bagiku, yakni jika aku melakukan kekurangan di dalam memenuhi hak-hak kedua orang tuaku, maka jangan sampai mereka pun melakukan demikian. Jika aku pernah menjalani kehidupan yang keliru, maka jangan sampai mereka pun mengalami demikian. Wahai Tuhan-ku! Sekarang aku bertobat dan aku masuk ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang taat.’”

Jadi, Allah Taala telah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa tahun ke-40 adalah masa yang penuh keberkatan bagi hamba-hamba yang saleh dan orang yang di dalam dirinya terdapat ruh kebenaran, maka ruh itu pasti akan bergerak pada tahun ke-40 tersebut. Mayoritas para nabi agung Allah Taala pun bangkit pada usia ke-40 ini. Oleh karena itu, junjungan kita baginda Hazrat Muhammad Muṣṭafā saw. pada usia ke-40 inilah bangkit untuk mengadakan islah kepada makhluk Allah Taala.[☆]

Ruh Sebagai Makhluk

Kemudian, aku kembali lagi kepada topik pembahasaan awal bahwa hal ini sangat benar dan tepat bahwa ruh adalah satu nur yang sangat halus yang lahir dari dalam tubuh ini juga yang tumbuh di dalam rahim. Yang dimaksud dengan lahir adalah pada awalnya tersembunyi dan tidak disadari, lalu menjadi nyata, sedangkan sarinya sejak awal telah ada di dalam nutfah. Tidak diragukan lagi, berdasarkan iradah dari Tuhan Samawi dan dengan izin serta kehendak-Nya, ia (ruh) memiliki hubungan dengan nutfah dalam suatu wilayah yang penuh misteri, dan ia merupakan intisari yang cemerlang dan bercahaya dari nutfah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ia merupakan suatu bagian dari nutfah sebagaimana anggota tubuh merupakan bagian dari tubuh. Namun kita pun tidak bisa mengatakan bahwa ia datang dari luar atau jatuh ke bumi lalu menjadi bagian yang bercampur dengan zat dari nutfah, melainkan ia merupakan hal yang tersembunyi di dalam nutfah sebagaimana api tersembunyi di dalam batu. Bukanlah kehendak dari Kitab Tuhan bahwa ruh turun secara terpisah dari langit atau jatuh dari angkasa ke bumi, lalu dengan tanpa disengaja bertemu dengan nutfah

kemudian masuk ke dalam rahim, bahkan pemikiran seperti ini bagaimanapun tidak dapat dibenarkan. Jika kita berpemahaman demikian, maka hukum alam menyalahkan kita. Kita setiap hari menyaksikan bahwa di dalam makanan yang kotor dan busuk serta di dalam luka-luka yang kotor muncul ribuan belatung dan kuman. Di dalam pakaian yang kumal muncul ratusan kutu. Di dalam perut manusia pun muncul cacing keremi dan lain-lain. Lantas, apakah kita dapat mengatakan bahwa mereka datang dari luar atau seseorang menyaksikannya turun dari langit? Jadi, hal yang sebenarnya adalah ruh tumbuh dari dalam tubuh dan berdasarkan dalil ini pun terbukti bahwa ia adalah makhluk (ciptaan).

Penciptaan Kedua dari Ruh

Sekarang, maksud kami menjelaskan hal ini adalah bahwa wujud yang Maha Kuasa, yang telah menumbuhkan ruh dari dalam tubuh dengan kekuatan-Nya yang sempurna, inilah kehendak-Nya yang tampak bahwa penciptaan kedua dari ruh pun diwujudkan melalui perantaraan tubuh. Gerak-gerik ruh tergantung pada gerak-gerik tubuh kita. Ke arah mana kita menggerakkan tubuh kita, ruh pun pasti

akan terbawa mengikutinya. Oleh karena itu, memperhatikan dan membahas keadaan-keadaan alami manusia merupakan tugas dari Kitab Suci Allah Taala. Itulah sebabnya *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah sangat menaruh perhatian terhadap perbaikan-perbaikan keadaan tabii manusia. Tertawanya manusia, menangisnya, makannya, minumannya, cara berpakaian, tidurnya, berbicaranya, diamnya, menikahnya, hidup membujangnya, berjalannya, berhentinya dan menjalankan syarat-syarat untuk kesucian lahiriah, yakni mandi dll., serta mematuhi aturan-aturan tertentu di dalam keadaan sakit atau sehat, untuk semua hal itu (*Al-Qur'an*) telah menuliskan petunjuk-petunjuknya dan telah menetapkan bahwa keadaan-keadaan jasmani manusia sangat berpengaruh kepada keadaan-keadaan rohaninya. Jika semua petunjuk-petunjuk tersebut ditulis secara rinci, maka aku tidak dapat membayangkan bahwa akan mendapatkan waktu yang cukup untuk memperdengarkan makalah ini.

Perkembangan Manusia Secara Bertahap

Ketika aku merenungkan dan memperhatikan Kalam Suci Tuhan bahwa bagaimana Dia di dalam

ajaran-ajaran-Nya telah memberikan kepada manusia kaidah-kaidah perbaikan terhadap keadaan-keadaan alaminya, lalu secara bertahap Dia memberikan kemajuan kepadanya dan Dia berkehendak untuk menyampaikannya kepada derajat tertinggi keadaan rohani, maka kaidah yang penuh makrifat ini tampak kepadaku bahwa pertama-tama Tuhan menghendaki untuk mengajarkan kepada manusia adab pertemuan, adab makan dan minum, berdialog serta segala jenis tata cara pergaulan di dalam masyarakat, kemudian Dia menyelamatkan mereka dari tata cara yang liar, dan setelah menganugerahkan kepada mereka perbedaan yang sempurna dari kesamaan dengan hewan-hewan, Dia mengajarkan kepada mereka suatu derajat permulaan akhlak yang dapat disebut sebagai adab dan tata krama. Lalu Dia memberikan keseimbangan pada kebiasaan-kebiasaan alami manusia, yang dengan kata lain disebut dengan *akhlāk rażīlah* (akhlak yang rendah), sehingga dengan mendapatkan keseimbangan itu, mereka mencapai corak *akhlāk fāḍilah* (akhlak yang mulia). Namun kedua cara ini pada dasarnya adalah satu, karena keduanya berhubungan dengan perbaikan keadaan-keadaan alami, hanya perbedaan antara derajat tertinggi dan derajat terendahlah yang menjadikannya dua jenis, dan

Zat yang Maha Bijaksana itu telah mengemukakan tatanan akhlak dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dengannya manusia dapat maju dari akhlak yang terendah hingga mencapai akhlak yang tertinggi.

Hakikat Islam

Kemudian tahap yang ketiga dari kemajuan-kemajuan, Dia menetapkan bahwa manusia hendaknya fana di dalam kecintaan dan keridaan-Nya terhadap Pencipta Yang Hakiki dan seluruh wujudnya hendaknya menjadi milik Tuhan-Nya. Ini adalah tingkatan yang untuk mengingatkannya, agama kaum Muslimin dinamakan Islam, karena yang dikatakan Islam adalah keadaan menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan dan tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Sebagaimana Allah *Jalla Jalāluhu* berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ¹¹
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^ل

---

¹¹ Al-Baqarah/2:113

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ¹²
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ¹³
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁴

Terjemah: Yakni, orang yang mendapatkan keselamatan adalah orang yang menyerahkan wujudnya untuk Tuhan dan mempersembahkan dirinya di jalan Tuhan seperti kurban dan bukan hanya dengan niat, bahkan menunjukkan ketulusannya melalui amal perbuatan baik. Orang yang melakukan demikian, ganjarannya telah ditetapkan di sisi Tuhan. Tidak ada ketakutan atas orang-orang demikian dan tidak pula mereka akan bersedih. Katakanlah! Salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku untuk Tuhan yang *rububiyat-Nya* (penciptaan dan pemeliharaan-Nya) meliputi segala sesuatu. Tiada suatu pun dan tak seorang pun yang menjadi sekutu-Nya dan makhluk

---

¹² Al-An'ām/6:163-164

¹³ Al-An'ām/6:154

¹⁴ Āli 'Imrān/3:32

tidak memiliki serikat apa pun di dalam kekuasaan-Nya. Aku telah diperintahkan untuk melakukan demikian, dan orang yang tegak di atas pemahaman Islam, yakni yang mengorbankan dirinya di jalan Tuhan, akulah yang pertama. Inilah jalan-Ku. Maka datanglah dan ikutilah jalan-Ku dan janganlah memilih suatu jalan lain yang bertentangan dengannya, jika tidak maka kamu akan melantur jauh dari Tuhan. Katakanlah kepada mereka: “Jika kamu mencintai Tuhan, maka datanglah dan ikutilah aku serta berjalanlah di atas jalanku, agar Tuhan pun mencintaimu, mengampuni dosamu dan Dia adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih.”

Perbedaan antara Keadaan-keadaan Tabii dan Akhlaki

Sekarang, kami akan menjelaskan ketiga tahapan manusia tersebut secara terpisah. Akan tetapi, pertamanya perlu diingatkan bahwa keadaan-keadaan tabii, yang mata air dan sumbernya adalah Nafsu Amarah, sesuai dengan isyarat-isyarat dari Kalam Suci Allah Taala, bukanlah sesuatu yang terpisah dari keadaan-keadaan akhlaki, karena Kalam Suci Tuhan telah memasukkan semua potensi alami serta keinginan-

keinginan dan tuntutan-tuntutan jasmani ke dalam kategori keadaan-keadaan tabii, dan keadaan-keadaan tabii itulah yang setelah dengan sengaja digunakan secara teratur, seimbang serta sesuai tempat dan keadaan, mengambil bentuk akhlak. Demikian juga, keadaan-keadaan akhlaki bukanlah hal yang terpisah dari keadaan-keadaan rohani, bahkan keadaan-keadaan akhlaki itulah yang mengambil bentuk kerohanian melalui *fanā fillāh* yang sempurna, penyucian diri yang sepenuhnya, *inqitā' ilallāh* yang sempurna (memutuskan hubungan dengan yang lain demi Allah Taala), kecintaan yang sempurna, kefanaan yang sempurna, ketentrangan dan ketenangan yang sempurna dan keselarasan yang sempurna dengan Allah Taala. Selama keadaan-keadaan tabii belum mengambil corak akhlaki, maka keadaan itu bagaimanapun tidak akan menjadikan manusia layak dipuji, karena hal-hal tersebut terdapat juga di kalangan hewan-hewan bahkan benda-benda mati sekalipun. Demikian juga, hanya meraih akhlak semata pun tidak akan memberikan kehidupan rohani kepada manusia, bahkan seseorang yang ingkar kepada wujud Allah Taala juga dapat memperlihatkan akhlak yang baik. Kelemahlembutan hati atau kesantunan hati atau menyukai perdamaian atau meninggalkan keburukan

dan tidak melakukan konfrontasi terhadap orang-orang jahat, ini semua adalah keadaan-keadaan tabii. Ini adalah hal-hal yang bahkan seorang yang tidak layak, yang mahrum dan sama sekali tidak memahami mata air keselamatan pun, bisa mendapatkannya. Banyak juga hewan berkaki empat yang jinak, yang melalui pelatihan, bisa memperlihatkan sifat damai. Dengan dipukul berkali-kali mereka tidak akan melawan, namun demikian mereka tidak bisa disebut sebagai manusia, apalagi bisa menjadi manusia yang bermartabat tinggi dengan kemampuan-kemampuan tersebut. Demikian juga, penganut akidah paling buruk sekalipun, bahkan pelaku beberapa perbuatan buruk dapat memiliki hal-hal tersebut di atas.

Sanggahan Yang Halus Terhadap *Jiwhatiya* (Akidah Anti Perampasan Hak Hidup)

Mungkin saja, manusia dalam hal kasih sayang mencapai batas sedemikian rupa sehingga jika di dalam luka tubuhnya terdapat kuman dan belatung, ia menganggap tidak boleh untuk membunuhnya juga; dan ia sedemikian rupa melindungi makhluk hidup sehingga kutu-kutu yang ada di kepalanya atau cacing yang ada di dalam perut dan ususnya serta kuman

yang tumbuh di dalam otaknya, ia pun tidak tega untuk menyakitinya. Bahkan lebih dari pada itu, aku bisa memaklumi bahwa sifat pengasih seseorang mencapai tahap sedemikian rupa sehingga ia meninggalkan minum madu, karena madu itu didapatkan setelah hilangnya banyak nyawa dan mengusir lebah yang malang itu dari sarangnya. Bahkan aku percaya bahwa ada orang yang menghindari minyak kesturi juga, karena itu adalah darah rusa yang malang dan diperoleh setelah membunuh rusa tersebut serta memisahkannya dari anak-anaknya. Demikian juga, aku pun tidak mengingkari ada orang yang meninggalkan penggunaan mutiara dan bahan sutra, karena keduanya itu diperoleh dengan membinasakan kerang mutiara dan ulat sutra yang malang. Bahkan, aku pun meyakini bahwa ada orang yang pada waktu sakit menghindari juga penggunaan lintah dan ia sendiri menanggung kesusahan dan tidak menghendaki kematian lintah yang malang. Pada akhirnya, jika ada yang percaya atau tidak percaya terhadap hal ini, namun aku percaya bahwa ada orang yang sedemikian rupa menyampaikan sikap kasih sayangnya ke titik tertinggi sehingga ia meninggalkan minum air dan membinasakan dirinya demi menyelamatkan kuman-kuman di dalam air. Semua

yang disebutkan sebelumnya dapat aku maklumi, namun aku tidak bisa menerima bahwa semua keadaan alami ini bisa dikatakan sebagai akhlak atau hanya dengan perantaraan hal-hal tersebut ia bisa mencuci kekotoran-kekotoran batin yang keberadaannya menjadi penghalang untuk bertemu dengan Tuhan. Aku sama sekali tidak akan bisa menerima bahwa sikap rendah hati dan menghindari penyiksaan seperti ini, yang di dalam hal ini sebagian hewan berkaki empat dan burung-burung lebih baik dari manusia, bisa menjadi sarana untuk meraih kemanusiaan yang tertinggi. Justru menurutku sikap tersebut adalah penentangan terhadap hukum alam, bertentangan dengan akhlak yang tertinggi di dalam mencari keridaan Allah Taala dan mengingkari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada kita. Sebaliknya, kerohanian itu diperoleh setelah menggunakan setiap akhlak sesuai dengan tempat dan kesempatan, serta dengan melangkah maju di jalan-jalan Tuhan dengan penuh kesetiaan, dan dengan menjadi milik-Nya. Orang yang menjadi milik-Nya, tandanya adalah ia tidak akan bisa hidup tanpa-Nya. Seorang *'ārif billāh* adalah laksana seekor ikan yang dikorbankan di tangan Tuhan dan air kehidupannya adalah kecintaan Tuhan.

Tiga Cara Islah

Sekarang aku kembali pada pembicaraan sebelumnya. Aku baru saja menyebutkan bahwa mata air keadaan-keadaan manusia ada tiga, yaitu: Nafsu Amarah, Nafsu Lawamah dan nafsu Mutmainah, dan cara perbaikan pun ada tiga.

Pertama, orang-orang biadab yang tidak mengenal sopan santun hendaknya ditegakkan di atas akhlak tingkat dasar agar mereka berjalan di atas tata cara manusiawi di dalam hal makan, minum, menikah dan perkara-perkara lainnya yang berhubungan dengan peradaban. Janganlah berjalan kian kemari dalam keadaan telanjang, janganlah memakan bangkai seperti anjing-anjing dan janganlah menunjukkan suatu ketidaksopanan lainnya. Ini adalah derajat terendah dari antara perbaikan-perbaikan keadaan-keadaan tabii. Ini adalah jenis perbaikan yang jika misalnya ingin mengajarkan etika-etika yang diperlukan dalam kehidupan manusia kepada salah seorang dari antara orang-orang primitif di Port Blair, maka pertama-tama mereka harus diajarkan akhlak-akhlak manusiawi tingkat dasar dan tata cara adab.

Cara kedua dari perbaikan adalah, ketika ada orang yang telah memiliki adab lahiriah manusiawi, maka ia

hendaknya diajarkan akhlak-akhlak manusiawi yang tinggi, dan potensi-potensi manusiawi yang telah Allah Taala anugerahkan, semuanya itu diajarkan juga penggunaannya sesuai dengan tempat dan keadaan.

Cara perbaikan yang ketiga adalah, orang-orang yang telah memiliki akhlak yang mulia, kepada orang-orang yang kosong dari kerohanian seperti ini, hendaknya dianugerahi karunia untuk mencicipi serbat kecintaan dan pertemuan dengan Allah Taala. Inilah tiga perbaikan yang dijelaskan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*.

Rasulullah saw. Diutus pada Waktu Perbaikan Diperlukan Sepenuhnya

Junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw. diutus pada waktu ketika dunia telah rusak dan hancur dari segala segi. Sebagaimana Allah Taala berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ¹⁵

Yakni, daratan telah rusak dan lautan pun telah rusak. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang disebut ahli kitab, mereka telah rusak, dan orang-orang lainnya yang tidak mendapatkan air rohani wahyu,

---

¹⁵ Ar-Rūm/30:42

mereka juga telah rusak. Jadi, tugas *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* pada dasarnya adalah untuk menghidupkan yang telah mati, sebagaimana Dia berfirman:

إِغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا¹⁶

Yakni, ketahuilah bahwa sekarang Allah Taala mulai menghidupkan kembali bumi dari awal setelah matinya. Pada zaman itu, keadaan masyarakat Arab telah sampai pada tingkat puncak kebiadaban dan tidak tersisa lagi suatu tatanan kemanusiaan di kalangan mereka serta semua perbuatan dosa telah menjadi sumber kebanggaan di pandangan mereka. Masing-masing orang memiliki hingga ratusan istri, memakan barang haram menurut mereka bagaikan suatu buruan, mereka menganggap menikahi ibu mereka sebagai hal yang halal. Oleh karena itulah Allah Taala harus berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ¹⁷

Yakni, “Sekarang ibu-ibu kalian telah menjadi haram bagi kalian.” Demikian juga mereka biasa memakan bangkai dan juga memakan manusia. Tidak

---

¹⁶ Al-Ḥadīd/57:18

¹⁷ An-Nisā'/4:24

ada suatu pun dosa di dunia ini yang tidak mereka lakukan. Mayoritas mereka mengingkari hari akhirat. Sangat banyak dari antara mereka yang tidak mempercayai wujud Tuhan. Mereka biasa membunuh anak-anak perempuan mereka dengan tangan mereka sendiri. Mereka membinasakan anak-anak yatim lalu memakan harta mereka. Secara lahiriah mereka tampak sebagai manusia, tetapi akal mereka sudah tidak berfungsi. Mereka tidak memiliki rasa malu, risi, dan rasa cemburu. Mereka meminum minuman keras laksana meminum air. Seorang yang perbuatan zinanya berada pada peringkat pertama, dialah yang menjadi pemimpin suku. Ketunaan ilmu sudah sedemikian rupa sehingga seluruh kaum di sekitar mereka menamai mereka umi. Dalam keadaan yang seperti itu dan untuk memperbaiki suku-suku ini junjungan kita Baginda Nabi Muhammad saw. diutus di kota Makkah. Jadi, pada hakikatnya inilah zaman dari ketiga jenis perbaikan yang baru saja kami sebutkan. Alhasil, inilah sebabnya *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* mendakwakan diri sebagai yang paling lengkap dan paling sempurna dibandingkan dengan seluruh petunjuk-petunjuk lainnya, karena kitab-kitab agama lainnya di dunia ini tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan tiga jenis perbaikan tersebut,

sedangkan *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* mendapatkan kesempatan itu. Tujuan yang sebenarnya dari *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* adalah membentuk hewan-hewan menjadi insan, meningkatkan insan menjadi insan berakhlak, lalu meningkatkan insan berakhlak menjadi insan yang telah menemukan Tuhan. Untuk itulah *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* mengandung ketiga hal tersebut.

Tujuan Utama Ajaran Al-Qur'an adalah Ketiga Jenis Perbaikan

Sebelum kami menjelaskan secara rinci ketiga jenis perbaikan, kami juga menganggap perlu untuk menjelaskan bahwa di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* tidak ada ajaran yang harus diterima secara paksa, bahkan tujuan keseluruhan Al-Qur'an hanyalah ketiga jenis perbaikan, dan intisari dari semua ajarannya adalah ketiga jenis perbaikan tersebut, sedangkan seluruh hukum yang lain adalah sebagai sarana untuk perbaikan-perbaikan itu. Sebagaimana demi penyembuhan, kadang kala dokter pun harus melukai dan kadang kala harus mengoleskan salep, demikian pula ajaran Al-Qur'an pun demi kebaikan manusia telah menggunakan hal-hal yang diperlukan tersebut pada tempatnya dan tujuan utama dari seluruh

makrifatnya—yakni hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan, nasihat-nasihatnya, hukum dan peraturannya—adalah untuk mengantarkan manusia dari keadaan-keadaan tabii mereka yang bercorak kebiadaban kepada keadaan-keadaan akhlaki, lalu menyampaikan mereka dari keadaan-keadaan akhlaki kepada tingkat kerohanian yang tidak terbatas.

Keadaan-keadaan Tabii Menjadi Akhlaki Melalui Pengaturan

Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa keadaan-keadaan tabii bukanlah sesuatu yang terpisah dari keadaan-keadaan akhlaki, bahkan keadaan-keadaan itulah yang melalui pengaturan, penggunaan sesuai tempat dan keadaan, serta dengan petunjuk dan penggunaan akal akan mengambil corak keadaan-keadaan akhlaki; sebelum keadaan-keadaan itu menggunakan petunjuk akal dan makrifat, walau seberapa pun miripnya dengan akhlak, pada hakikatnya itu bukan akhlak, melainkan suatu naluri alami yang mengalir dengan sendirinya. Sebagaimana jika seekor anjing atau seekor kambing menunjukkan kecintaan dan kepatuhan kepada pemiliknya, maka kita tidak akan menyebut anjing itu berakhlak dan kita

tidak menyebut kambing itu beradab. Demikian juga kita tidak menyebut seekor serigala atau harimau sebagai tidak berakhlak dikarenakan kebuasan mereka. Bahkan sebagaimana telah disebutkan, keadaan akhlaki mulai berlaku setelah menggunakan pertimbangan akal dan mempertimbangkan tempat dan waktu. Seorang manusia yang tidak menggunakan akal dan perenungan adalah seperti bayi yang masih menyusu, yang hati dan akal mereka belum dinaungi daya pikir atau seperti orang-orang gila yang kehilangan akal dan kebijaksanaannya. Jelaslah bahwa bayi yang masih menyusu dan orang gila kadang kala memperlihatkan gerakan-gerakan yang tampak mirip dengan akhlak, tetapi seorang yang berakal tidak akan menamainya sebagai akhlak, karena gerakan-gerakan tersebut tidak muncul dari mata air kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk serta dengan mempertimbangkan keadaan, melainkan itu terjadi secara alami pada saat munculnya faktor-faktor penggerak. Seperti halnya anak manusia segera setelah lahir langsung menuju dada ibunya, demikian juga seekor anak ayam begitu menetas langsung berlari untuk mematuk biji-bijian, anak lintah memiliki kebiasaan lintah dalam dirinya, anak ular menampakkan kebiasaan ular dan anak harimau

memperlihatkan kebiasaan harimau. Secara khusus perhatikanlah dengan saksama anak manusia, bagaimana ia segera setelah lahir mulai menunjukkan kebiasaan-kebiasaan manusia. Kemudian setelah berumur satu atau satu setengah tahun, kebiasaan-kebiasaan alami itu tampak sangat nyata. Misalnya, sebagaimana ia menangis sebelumnya, sekarang tangisannya sedemikian rupa lebih keras dibandingkan sebelumnya. Demikian juga ia tertawa hingga terbahak-bahak dan di matanya pun tampak tanda-tanda melihat dengan sengaja. Pada usia ini, ada satu hal alami lain yang muncul, yaitu ketidaksenangan atau pun kesenangannya ditampakkan melalui gerakan-gerakan dan ia memukul seseorang atau ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, namun pada dasarnya semua gerakan-gerakan ini adalah alami. Jadi, seperti anak kecil ini, orang yang biadab pun, yang hanya memiliki sangat sedikit kemampuan manusiawi untuk membedakan, dalam setiap perkataan, perbuatan, gerak-gerik dan diamnya hanya memperlihatkan gerakan-gerakan alami serta terus mengikuti dorongan-dorongan alaminya, tidak ada sesuatu yang muncul berdasarkan perenungan dan pemikiran terhadap potensi-potensi diri, bahkan apa pun yang muncul secara alami di dalam dirinya, hal itu

terus-menerus muncul berdasarkan rangsangan-rangsangan dari luar. Mungkin saja dorongan-dorongan alaminya, yang muncul dari dalam dirinya karena suatu rangsangan dari luar, tidak semuanya buruk, bahkan mungkin saja sebagiannya mirip dengan akhlak baik, tetapi di dalamnya tidak terdapat pertimbangan dan perenungan akal. Kalaupun dalam kadar tertentu ada, namun dikarenakan unggulnya dorongan-dorongan tabii maka perbuatannya itu tidak layak dipercaya, bahkan sisi mana yang lebih banyak, sisi itulah yang dianggap benar.

Akhlak yang Hakiki

Alhasil, kita tidak dapat menisbahkan akhlak yang hakiki kepada orang yang pada dirinya dorongan-dorongan tabii unggul seperti pada hewan-hewan, anak-anak dan orang-orang gila serta menjalani kehidupannya hampir menyerupai orang-orang biadab. Melainkan pada hakikatnya, masa akhlak baik atau buruk dimulai ketika akal manusia—yang merupakan anugerah Tuhan—telah matang, yang dengan perantaraannya ia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan atau dapat membedakan tingkatan antara dua keburukan atau dua kebaikan.

Kemudian dengan meninggalkan jalan kebaikan ia merasakan suatu penyesalan di dalam hatinya dan dengan melakukan perbuatan buruk ia menyesali diri dan merasa malu. Ini adalah tingkatan kedua dari kehidupan manusia yang di dalam firman suci Tuhan, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, dinamakan Nafsu Lawamah. Akan tetapi ingatlah, untuk menyampaikan seorang biadab kepada keadaan Nafsu Lawamah, tidak cukup hanya dengan nasihat-nasihat biasa, melainkan adalah perlu bahwa ia mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan sedemikian rupa yang dengannya ia tidak menganggap penciptaan dirinya itu tanpa tujuan dan sia-sia, sehingga melalui makrifat Ilahi, dalam dirinya tercipta akhlak yang sejati. Itulah sebabnya Allah Taala bersamaan dengan itu menarik perhatian kepada makrifat tentang Tuhan Yang Sejati dan Dia memberi keyakinan bahwa setiap amal dan akhlak mengandung suatu konsekuensi yang menjadi penyebab ketenangan rohani atau azab rohani di dalam kehidupan ini serta akan memperlihatkan dampaknya secara jelas pada kehidupan yang akan datang. Alhasil, pada tingkatan Nafsu Lawamah, manusia akan mendapatkan rasionalitas, makrifat, dan hati nurani yang suci sedemikian rupa, sehingga ia mengecam dirinya setelah melakukan perbuatan buruk, lalu ia

menginginkan dan mendambakan untuk melakukan perbuatan baik. Inilah tingkatan yang di dalamnya manusia mendapatkan *akhlāk fāḍilah*.

Khalq dan Khulq

Pada tempat ini ada baiknya jika aku juga sedikit banyak menjelaskan definisi kata *khulq* (خُلُق). Hendaknya diketahui bahwa *khalq* (خَلَق) dengan *kha* berharakat fathah adalah sebutan bagi penciptaan lahiriah, sedangkan *khulq* (خُلُق) dengan *kha* berharakat damah adalah sebutan bagi penciptaan batiniah; dan dikarenakan penciptaan batiniah hanya menjadi sempurna melalui akhlak dan bukan hanya melalui dorongan-dorongan tabii, maka kata ini (*khulq*) hanya digunakan untuk akhlak, tidak digunakan untuk dorongan-dorongan tabii. Kemudian hal ini pun layak untuk dijelaskan bahwa sebagaimana orang-orang awam menganggap bahwa *khulq* (خُلُق) hanya sebutan untuk sifat santun, lemah lembut dan sikap merendahkan diri, ini adalah kekeliruan mereka; sebaliknya, sebanding dengan anggota-anggota tubuh jasmani, segala sifat-sifat kesempurnaan manusiawi yang telah ditanamkan di dalam batin, semua sifat itu

disebut *khulq* (خُلِقَ). Misalnya manusia menangis melalui mata, maka sebagai bandingannya di dalam hati terdapat potensi *riqqat* (perasaan haru), ketika potensi itu, dengan perantaraan akal anugerah Tuhan, digunakan sesuai dengan waktu dan keadaan, maka itu adalah suatu *khulq* (خُلِقَ). Demikian juga manusia menghadapi musuh dengan kedua tangannya, maka sebagai bandingan dari gerakan tersebut di dalam hatinya muncul suatu potensi yang disebut dengan *syujā'at* (keberanian). Ketika manusia sesuai dengan situasi dan kesempatan menggunakan potensi tersebut, maka itu disebut juga *khulq* (خُلِقَ). Demikian juga manusia terkadang melalui kedua tangannya ingin menyelamatkan orang-orang teraniaya dari orang-orang aniaya, atau ingin memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin dan kelaparan, atau ingin mengkhidmati umat manusia dengan suatu cara yang lain, maka sebagai bandingan dari gerakan tersebut, di dalam hati terdapat suatu potensi yang disebut *rahīm* (kasih sayang). Kadang kala manusia melalui kedua tangannya memberikan hukuman kepada orang aniaya, maka sebagai bandingan dari gerakan tersebut, di dalam hati terdapat satu potensi yang disebut *intiqām* (menuntut balas). Terkadang manusia tidak ingin membalas serangan dengan serangan dan

mengenyampingkan kezaliman orang yang zalim, maka sebagai bandingan dari gerakan tersebut di dalam hati terdapat satu potensi yang disebut dengan *'afw* (sikap memaafkan) dan *ṣabr* (kesabaran). Kadang kala manusia ingin memberikan manfaat kepada sesama umat manusia dengan menggunakan tangan dan kakinya, perasaan dan pemikirannya serta membelanjakan harta bendanya untuk kesejahteraan mereka, maka sebagai bandingan dari gerakan tersebut di dalam hati terdapat suatu potensi yang disebut *sakhāwat* (kedermawanan). Alhasil, ketika manusia menggunakan seluruh potensi itu sesuai dengan tempat dan kesempatan, maka pada saat itu dinamakan *khulq* (خُلُق). Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman kepada Nabi Muhammad saw.:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ¹⁸

Yakni, “Engkau berada di atas suatu akhlak yang agung. Jadi, sesuai penjelasan ini artinya adalah, semua jenis akhlak seperti kedermawanan, keberanian, keadilan, kasih sayang, ihsan, kejujuran, semangat, dan lain-lain terhimpun di dalam diri engkau.” Jadi, betapa pun banyaknya potensi-potensi yang ada di dalam hati

---

¹⁸ Al-Qalam/68:5

manusia, seperti adab, rasa malu, kejujuran, kesopanan, rasa cemburu, keistikamahan, kesucian, kezuhudan, keseimbangan, rasa simpati; demikian juga keberanian, kedermawanan, sikap memaafkan, kesabaran, ihsan, kejujuran, kesetiaan dan lain-lain, ketika semua keadaan tabii ini, berdasarkan petunjuk akal dan perenungan, ditampakkan sesuai dengan tempat dan keadaannya masing-masing, barulah semuanya itu dinamakan akhlak; dan semua akhlak ini pada hakikatnya adalah keadaan-keadaan tabii dan dorongan-dorongan tabii manusia dan hanya akan dinamakan akhlak ketika digunakan dengan sengaja berdasarkan kesempatan dan keadaan. Dikarenakan di antara karakteristik-karakteristik alami manusia terdapat juga satu karakteristik berikut, yakni ia merupakan makhluk hidup yang terus-menerus menapaki kemajuan, maka melalui kepengikutan pada agama yang benar, pergaulan yang baik dan ajaran-ajaran yang baik, ia membawa dorongan-dorongan tabii itu ke dalam corak akhlak, dan hal ini tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya.

Perbaikan Pertama, yaitu Keadaan-keadaan Tabii

Sekarang, dari antara tiga perbaikan yang dikemukakan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, kami akan membahas berkenaan dengan perbaikan pertama yang berkaitan dengan tingkat dasar dari keadaan-keadaan tabii, dan perbaikan ini merupakan salah satu bagian dari cabang-cabang akhlak yang dinamakan adab. Yaitu adab yang dengan menerapkannya akan mengangkat orang-orang yang biadab kepada kedudukan yang seimbang dalam keadaan-keadaan tabii seperti makan, minum, menikah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, serta akan menyelamatkan mereka dari kehidupan yang biadab dan laksana hewan berkaki empat atau binatang buas. Sebagaimana berkenaan dengan semua adab kesopanan tersebut Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ^ط فَاِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ^ص وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ¹⁹

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا²⁰

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ²¹

أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُتُ .... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ²²

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ²³

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ²⁴

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى

أَهْلِهَا²⁵

---

¹⁹ An-Nisā'/4:24

²⁰ An-Nisā'/4:20

²¹ An-Nisā'/4:23

²² Al-Mā'idah/5:6

²³ An-Nisā'/4:30

²⁴ Al-An'ām/6:152

²⁵ An-Nūr/24:28

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ

قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ²⁶

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا²⁷

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا²⁸

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا

مَا ذَكَّيْتُمْ³⁰ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ³⁰

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ³¹

---

²⁶ An-Nūr/24:29

²⁷ Al-Baqarah/2:190

²⁸ An-Nisā'/4:87

²⁹ Al-Mā'idah/5:91

³⁰ Al-Mā'idah/5:4

³¹ Al-Mā'idah/5:5

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا³²

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا³³

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا³⁴

وَشِيبَاكَ فَطَهَّرْ³⁵ وَالرُّجْزَ فَاهْبِجْ³⁵

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ³⁶

تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى³⁷

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا³⁸

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ³⁹

---

³² Al-Mujādalah/58:12

³³ Al-A'raf/7:32

³⁴ Al-Aḥzāb/33:71

³⁵ Al-Muddaṣṣir/74:5-6

³⁶ Luqmān/31:20

³⁷ Al-Baqarah/2:198

³⁸ Al-Mā'idah/5:7

³⁹ Az-Zāriyāt/51:20

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁴⁰ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁴¹
وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً⁴¹

Terjemah: Yakni, “Ibu-ibu kalian telah diharamkan bagi kalian (untuk dinikahi) dan demikian juga anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi kalian dari pihak ayah, bibi kalian dari pihak ibu, keponakan perempuan dari pihak saudara laki-laki dan keponakan perempuan dari pihak saudara perempuan, dan ibu susu kalian, dan saudari-saudari sepersusuan kalian, mertua-mertua perempuan kalian, anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang diperoleh dari suami sebelumnya dan istri-istri itu telah kalian pergauli, dan jika kalian belum menggauli istri-istri tersebut, maka tidak ada dosanya [untuk menikahi anak-anak perempuan tiri tersebut], istri-istri dari anak-anak laki-laki kandung kalian [menantu-menantu perempuan], demikian juga dua saudara perempuan

---

⁴⁰ An-Nisā'/4:4

⁴¹ An-Nisā'/4:5

yang diperistri dalam waktu yang bersamaan [ini pun haram]. Semua perbuatan ini yang sebelumnya biasa dilakukan, hari ini telah diharamkan untuk kalian. Ini pun haram bagi kalian, yaitu menjadi ahli waris dari perempuan-perempuan dengan cara paksa. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi kalian untuk menikahi para janda dari bapak-bapak kalian. Apa yang telah terjadi di masa lampau, itu sudah berlalu. Perempuan-perempuan yang suci di antara kalian atau di antara ahli kitab adalah halal bagi kalian untuk menikahi mereka, tetapi hendaknya pernikahan dilaksanakan setelah menetapkan mahar mereka. Perbuatan asusila dan memiliki perempuan-perempuan simpanan tidak dibenarkan.”

Di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, mereka yang belum mempunyai keturunan, sebagian dari antara mereka memiliki kebiasaan berikut, yaitu istri mereka bersetubuh dengan laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan. *Al-Qur’ān Asy-Syarīf* telah mengharamkan perbuatan demikian. Kebiasaan buruk ini dinamakan *musāfahat*.

Kemudian Dia berfirman, “Janganlah kalian bunuh diri; janganlah membunuh keturunan-keturunan kalian; janganlah memasuki rumah-rumah orang lain tanpa izin seperti orang-orang biadab, meminta izin

adalah syarat. Ketika kalian akan memasuki rumah orang lain, maka pada saat masuk ucapkanlah, *'Assalāmu'alaikum'*. Jika di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa, selama tuan rumah tidak mengizinkan kalian, janganlah masuk ke rumah tersebut. Jika tuan rumah mengatakan, *'Pulanglah'*, maka pulanglah kalian. Janganlah mendatangi rumah-rumah dengan melompati pagar, melainkan masukilah rumah-rumah melalui pintu-pintunya. Jika seseorang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam kepadanya dengan cara yang lebih bagus dan lebih baik lagi. Meminum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib, semua ini adalah kotor dan perbuatan setan. Hindarilah semua itu. Janganlah memakan bangkai. Janganlah memakan daging babi; janganlah memakan persembahan kepada berhala; janganlah memakan hewan yang mati karena dipukul dengan benda tumpul; janganlah memakan hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian, janganlah memakan hewan yang mati karena tertanduk; janganlah memakan hewan yang mati karena terkaman binatang buas; janganlah memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah karena semuanya ini termasuk dalam lingkup hukum bangkai. Jika mereka bertanya, "Lalu apa yang harus kami makan?", maka

jawablah, “Makanlah segala barang yang suci di dunia, namun janganlah memakan bangkai, yang semisal dengan bangkai, dan benda-benda yang kotor.”

Jika di dalam majelis-majelis pertemuan dikatakan kepada kalian, “Duduklah sambil memberikan ruang kepada orang lain”, maka segera lapangkanlah tempat agar orang lain bisa duduk. Jika kepadamu dikatakan, “Bangkit dan pergilah!”, maka bangkitlah tanpa menggerutu. Tentu saja, makanlah daging, biji-bijian dan segala jenis makanan lainnya yang suci, tetapi janganlah hanya memakan satu jenis saja secara berlebihan dan hindarkanlah diri kalian dari sikap berlebih-lebihan dan makan berlebih-lebihan. Janganlah melakukan hal yang sia-sia. Berbicaralah sesuai tempat dan keadaan. Peliharalah kebersihan pakaian kalian. Bersihkanlah berbagai macam najis, polusi dan kekotoran dari badan kalian, rumah kalian, jalan kalian, dan setiap tempat duduk kalian. Yakni, mandilah secara teratur dan biasakanlah membersihkan rumah. Janganlah berbicara dengan suara yang terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, kecuali pada waktu yang diperlukan, dan tempuhlah jalan pertengahan. Dalam berjalan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat, tempuhlah jalan pertengahan. Jika akan melakukan perjalanan jauh,

maka persiapkanlah segala sesuatu yang diperlukan dan bawalah bekal yang cukup agar terhindar dari meminta-minta. Mandilah jika dalam keadaan junub. Jika memakan makanan, maka berikanlah kepada yang meminta, juga kepada anjing, demikian juga kepada burung-burung dan lain-lain.

Jika diperlukan, maka tidak dilarang untuk menikahi anak-anak yatim perempuan yang di dalam asuhan kalian. Namun, jika kalian melihat bahwa mereka tidak memiliki wali sehingga dikhawatirkan kalian akan berbuat aniaya terhadap mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan yang memiliki kedua orang tua atau kerabat dekat yang menghormati kalian dan kalian pun menyegani mereka. Kalian boleh menikahi satu, dua, tiga, hingga empat [perempuan], dengan syarat kalian berlaku adil, dan jika tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah dengan seorang [istri] walaupun kalian memerlukan. Batas empat yang telah ditetapkan adalah demi kemaslahatan agar kalian tidak berlebih-lebihan karena adat kebiasaan yang lama, yakni janganlah menikah hingga ratusan atau jangan sampai kalian condong pada perbuatan terlarang; dan berikanlah mahar kepada istri-istri kalian.

Alhasil, ini adalah perbaikan tahap pertama oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* yang di dalamnya keadaan-

keadaan tabii manusia ditarik keluar dari tata cara biadab, kemudian diarahkan kepada etika-etika kemanusiaan dan peradaban. Di dalam ajaran ini, belum sedikit pun disebutkan mengenai akhlak yang tertinggi. Ini hanyalah etika-etika kemanusiaan. Kami telah menulis bahwa ajaran ini [perbaikan tahap pertama] diperlukan karena kaum yang untuk perbaikannya Nabi Muhammad saw. telah diutus, kaum itu dalam hal kebiadaban melebihi seluruh kaum. Tata cara kemanusiaan tidak tersisa lagi di dalam diri mereka dalam segi apa pun. Jadi, sangat diperlukan bahwa pertama-tama mereka hendaknya diajarkan etika-etika kemanusiaan secara lahiriah.

Keharaman Babi

Pada tempat ini ada satu poin penting yang patut diingat, dan poin penting itu adalah, babi yang telah diharamkan, sejak semula, dalam namanya pun, Tuhan telah mengisyaratkan kepada keharamannya, karena kata *khinzīr* adalah kombinasi dari *khanazun* dan *ara*, yang artinya adalah “aku melihatnya rusak dan buruk”. Arti dari *khanazun* adalah “sangat rusak” dan arti *ara* adalah “Aku melihat”. Jadi, nama hewan ini yang sejak semula ia dapatkan dari Allah Taala, itulah

yang membuktikan kenajisannya dan merupakan suatu kebetulan yang mengherankan bahwa hewan ini dalam bahasa Hindi disebut *su`ar*. Kata ini pun kombinasi dari *sū`un* dan *ara*, yang artinya adalah “Aku melihatnya sangat buruk”, dan ini tidak perlu diherankan bahwa bagaimana bisa *sū`un* merupakan kata dari bahasa Arab. Kami telah membuktikan di dalam buku kami *Minanur Raḥmān* bahwa induk dari semua bahasa adalah bahasa Arab dan kata dari bahasa Arab didapati dalam setiap bahasa, tidak hanya satu atau dua kata saja, bahkan ribuan kata. *Sū`un* adalah kata bahasa arab. Itulah sebabnya terjemahan kata *sū`* di dalam bahasa Hindi adalah *bad* (buruk). Jadi, hewan ini disebut juga *bad*. Dalam hal ini tidak tampak keraguan sedikit pun bahwa pada zaman itu, ketika bahasa di seluruh dunia adalah bahasa Arab, nama hewan ini digunakan di negeri ini di dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang sama dengan kata *khinzīr*, kemudian masih berlaku hingga sekarang sebagai peninggalan. Memang, mungkin saja di dalam bahasa Sanskerta terdapat kata yang mirip dengan itu telah mengalami perubahan kemudian bentuknya menjadi lain, tetapi kata yang benar adalah ini karena masih tetap mengandung penyebab penamaannya yang atas hal itu kata *khinzir* menjadi bukti yang nyata,

dan makna dari kata ini–yakni sangat rusak–tidak diperlukan lagi penjelasannya. Siapa yang tidak mengetahui bahwa hewan ini adalah yang paling hebat dalam memakan kotoran, tidak memiliki rasa malu dan tidak ada rasa cemburu. Sekarang jelaslah penyebab keharamannya bahwa inilah yang dikehendaki oleh hukum alam bahwa efek dari daging hewan yang sedemikian rupa kotor dan buruk ini pun menimbulkan kekotoran juga pada tubuh dan ruh. Kami telah membuktikan bahwa makanan pun pasti mempengaruhi ruh manusia. Jadi, apa yang perlu diragukan dalam hal ini bahwa hewan yang buruk seperti ini akan memberikan pengaruh yang buruk juga. Sebagaimana sebelum Islam, para tabib Yunani telah mengemukakan pandangan bahwa daging binatang ini memiliki pengaruh dalam mengurangi potensi rasa malu dan meningkatkan sifat *dayyus* [tidak ada rasa cemburu]. Itulah sebabnya di dalam syariat Islam pun dilarang memakan bangkai, karena bangkai pun menarik orang yang memakannya ke dalam sifat bangkai dan juga merugikan kesehatan jasmani. Hewan-hewan yang darahnya tertinggal di dalam tubuhnya sebagaimana hewan yang mati karena dicekik atau dipukul dengan benda tumpul, semua hewan ini pada hakikatnya termasuk ke dalam kategori

bangkai. Apakah darah dari hewan yang mati dengan tetap berada di dalam tubuhnya dapat bertahan pada kondisinya yang semula? Tidak, bahkan disebabkan kelembabannya akan sangat cepat menjadi busuk dan dengan kebusukannya akan merusak seluruh daging, dan bakteri di dalam darah yang keberadaannya juga sudah terbukti melalui penelitian-penelitian mutakhir, setelah mati akan menyebarkan suatu kebusukan yang beracun pada tubuh.

Keadaan-Keadaan Akhlaki Manusia

Perbaikan kedua menurut Al-Qur'an yaitu, keadaan-keadan tabii disampaikan ke tingkat akhlak fadilah dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang sesuai. Maka jelaslah bahwa bagian ini sangatlah luas. Jika kami menjelaskan bagian ini dengan rinci, yakni hendak menuliskan di tempat ini semua jenis akhlak yang telah dijelaskan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarif*, maka topik ini akan sedemikian rupa panjangnya sehingga waktu tidak akan mencukupi untuk menjelaskan hingga sepersepuluh bagiannya sekalipun. Oleh karena itu, hanya beberapa akhlak fadilah yang akan dijelaskan sebagai contoh.

Sekarang hendaknya dipahami bahwa akhlak itu ada dua jenis: Yang pertama adalah akhlak-akhlak yang dengan perantaraannya manusia mampu untuk meninggalkan keburukan. Yang kedua adalah akhlak-akhlak yang dengan perantaraannya manusia mampu untuk meraih kebaikan. Dalam pengertian meninggalkan keburukan, meliputi akhlak-akhlak yang dengan perantaraannya manusia berupaya agar melalui lidahnya, tangannya, matanya atau bagian tubuh lainnya tidak menimpakan kerugian kepada harta, kehormatan atau jiwa orang lain, atau tidak berkeinginan untuk menimpakan kerugian dan menghilangkan kehormatan orang lain. Adapun dalam pengertian meraih kebaikan, meliputi semua akhlak yang dengan perantaraannya manusia berupaya agar melalui lidahnya, tangannya, hartanya, ilmunya, atau dengan sarana apa pun, ia dapat memberikan faedah kepada harta atau kehormatan orang lain, atau ia berkeinginan untuk menzahirkan keagungan atau kemuliaan orang lain, atau jika seseorang telah berbuat suatu keaniayaan kepadanya, maka ia dapat memaafkan hukuman yang semestinya diterima oleh orang yang zalim itu sehingga ia dapat menyelamatkan orang tersebut dari kesusahan, hukuman fisik, dan denda; atau ia dapat memberikan hukuman yang

sedemikian rupa kepadanya yang pada hakikatnya sepenuhnya merupakan kasih sayang baginya.

Akhlak Berkenaan dengan Meninggalkan Keburukan

Sekarang jelaslah bahwa akhlak yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta Yang Hakiki untuk meninggalkan keburukan disebut dengan empat nama di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki masing-masing satu kata mufrad untuk menyatakan setiap pemikiran, keadaan dan akhlak manusia. Keempat nama akhlak tersebut ialah:

Akhlak pertama dinamakan *iḥṣān* (إِحْصَانٌ), dan yang dimaksud dengan kata ini khususnya adalah kesucian diri yang berhubungan dengan kemampuan reproduksi laki-laki dan perempuan; Sedangkan *muḥṣan* (مُحْصِنٌ) atau *muḥṣanah* (مُحْصَنَةٌ) dikatakan kepada laki-laki dan perempuan yang dengan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak senonoh atau perbuatan-perbuatan pendahuluannya, ia mencegah dirinya dari perbuatan buruk yang tidak suci itu, yang akibat dari perbuatan tersebut keduanya akan mendapatkan kehinaan dan laknat di dunia ini, serta azab akhirat di kehidupan yang akan datang; dan

bagi karib kerabat, selain mencoreng nama baik, juga terdapat kerugian yang sangat besar. Misalnya, orang yang melakukan perbuatan terlarang dengan istri orang lain, atau misalnya memang tidak berzina, tetapi perbuatan-perbuatan pendahuluannya telah terjadi di antara laki-laki dan perempuan tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa suami yang mempunyai harga diri dan teraniaya itu akan terpaksa menjatuhkan talak kepada istri yang telah membiarkan dirinya memancing perzinaan atau benar-benar telah terjadi perzinaan itu, dan anak-anak yang lahir dari kandungan perempuan tersebut pun akan menanggung derita penghinaan, dan suami akan terpaksa menanggung semua kerugian yang disebabkan oleh perbuatan perempuan keji ini.

Di tempat ini, perlu diingat bahwa akhlak yang dinamakan *iḥṣān* (إِحْسَانٌ) atau 'iffat (عِفَّةٌ) ini, yakni kesucian diri, baru akan disebut sebagai akhlak pada keadaan ketika seseorang yang memiliki kemampuan untuk memandang dengan pandangan berahi atau untuk berbuat tidak senonoh, yakni Tuhan telah menganugerahkan kepadanya kemampuan yang dengannya ia bisa melakukan tindakan tidak senonoh itu, namun ia menghindarkan diri dari perbuatan tidak senonoh tersebut. Jika kemampuan ini tidak

dimilikinya karena belum balig atau impoten atau telah dikebiri atau sudah tua renta, maka dalam keadaan seperti itu kita tidak bisa mengatakan bahwa ia memiliki akhlak yang disebut *iḥṣān* atau *'iffat*. Ya, pasti di dalam dirinya terdapat *iḥṣān* dan *'iffat* dalam keadaan tabii, tetapi kami telah berkali-kali menulis bahwa keadaan-keadaan tabii tidak bisa disebut sebagai akhlak, melainkan hal ini baru akan dimasukkan ke dalam kategori akhlak ketika terjadi sesuai dengan tempat dan keadaan berdasarkan pertimbangan akal, atau ia menciptakan kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebagaimana telah aku tulis bahwa anak-anak yang belum balig, orang-orang yang impoten dan orang-orang yang dengan suatu cara menghilangkan kemampuan kelaki-lakiannya sendiri, tidak bisa dikatakan memiliki akhlak tersebut, walaupun secara lahiriah mereka menjalani hidupnya dengan corak *'iffat* dan *iḥṣān*, sebaliknya dalam semua corak, sifat *'iffat* dan *iḥṣān* mereka disebut keadaan tabii, dan bukan yang lain.

Dikarenakan perbuatan-perbuatan tidak senonoh dan perbuatan-perbuatan pendahuluannya, sebagaimana bisa terjadi dari laki-laki, demikian juga bisa terjadi dari perempuan, maka untuk keduanya,

baik laki-laki maupun perempuan, di dalam Kitab Suci Tuhan telah diberikan ajaran ini:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ^{قُلْ} ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ ⁴²

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ.... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ^{قُلْ} مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⁴³
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ⁴⁴
وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ⁴⁵
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ....
فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ⁴⁶

---

⁴² An-Nūr/24:31

⁴³ An-Nūr/24:32

⁴⁴ Banī Isrā'īl (Al-Isrā')/17:33

⁴⁵ An-Nūr/24:34

⁴⁶ Al-Ḥadīd/57:28

Yakni, “Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki: Hindarkanlah selalu mata dari melihat perempuan-perempuan yang bukan muhrim dan janganlah memandang secara jelas terhadap perempuan-perempuan yang dapat membangkitkan syahwat. Di dalam kesempatan seperti itu, hendaklah membiasakan memandang dengan pandangan yang redup dan hendaknya berupaya sebisa mungkin untuk menjaga kemaluannya sendiri. Demikian juga, hendaknya mereka menghindarkan telinga mereka dari perempuan-perempuan yang bukan muhrim, yakni janganlah mendengarkan nyanyian dan suara merdu perempuan-perempuan yang bukan muhrim. Janganlah mendengarkan kisah-kisah kecantikan mereka. Cara ini adalah yang terbaik untuk tetap memelihara kesucian pandangan dan hati. Demikian juga, katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman bahwa mereka juga hendaknya menghindarkan mata mereka dari memandang laki-laki yang bukan muhrim dan menghindarkan telinga mereka juga dari laki-laki yang bukan muhrim, yakni janganlah mendengarkan suara-suara mereka yang membangkitkan syahwat dan hendaknya mereka menutup aurat mereka dan janganlah melepas jilbab mereka dari bagian-bagian yang indah dari tubuh

mereka di hadapan laki-laki bukan muhrim dan hendaknya mereka menutupkan hijab panjang mereka ke kepala mereka hingga menutupi dada lalu diselendangkan ke pundak, yakni dada, kedua telinga, kepala dan kedua pelipis, semuanya tertutup oleh hijab, dan janganlah menghentak-hentak kaki bagaikan para penari. Inilah upaya yang dengan menerapkannya manusia dapat terhindar dari ketergelinciran.

Cara kedua untuk menyelamatkan diri adalah hendaknya kembali kepada Allah Taala dan berdoa kepada-Nya agar Dia menghindarkan dari ketergelinciran dan menyelamatkan dari keterjerumusan. Janganlah mendekati perzinaan, yakni jauhilah kesempatan-kesempatan yang karenanya bisa menimbulkan pemikiran demikian di dalam hati dan janganlah menempuh jalan-jalan yang bisa mendatangkan bahaya terjadinya dosa. Orang yang melakukan perzinaan, ia menyampaikan keburukannya itu hingga ke puncak. Perilaku zina adalah perilaku yang sangat buruk, yaitu menghalangi pencapaian tujuan dan sangat berbahaya bagi tercapainya tujuan akhir [kehidupan akhirat] kalian. Orang yang belum bisa menikah hendaknya memelihara kesuciannya dengan cara yang lain.

Misalnya, hendaknya ia berpuasa, mengurangi makan, atau melakukan kegiatan yang melelahkan. Sebagian orang telah menempuh cara-cara bidah, yaitu mereka secara sengaja tidak menikah untuk selamanya, atau menjadi orang yang dikebiri atau memilih jalan *rahbāniyyah* dengan cara apa pun, tetapi Kami [Allah Taala] tidak mewajibkan cara ini kepada manusia, yang akibatnya mereka tidak bisa secara sempurna memikul perbuatan-perbuatan bidah tersebut. Firman Tuhan yang mengatakan “Bukanlah perintah Kami bahwa manusia memilih jalan pengebirian” mengisyaratkan bahwa jika itu adalah perintah Tuhan, maka semua orang wajib mengamalkan perintah tersebut. Maka dalam corak ini, keturunan manusia akan terputus dan sejak dahulu kala dunia telah berakhir, dan jika cara ini ditempuh untuk mendapatkan kesucian, yakni memotong buah zakar laki-laki, maka itu berarti mengajukan keberatan kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan bagian tubuh tersebut, sedangkan dasar dari semua pahala adalah terletak pada adanya suatu potensi, namun demikian, karena takut kepada Tuhan, manusia terus-menerus melawan dorongan-dorongan buruk dari potensi tersebut, dan dengan mengambil faedah dari manfaat-manfaat potensi tersebut ia mendapatkan dua jenis pahala. Jadi,

jelaslah bahwa dengan menyiakan-nyiakan bagian tubuh seperti itu, ia luput dari kedua pahala tersebut. Pahala didapatkan karena adanya dorongan negatif dan perlawanan terhadapnya. Akan tetapi, orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada lagi potensi tersebut seperti halnya anak-anak, maka pahala apa yang akan ia peroleh? Apakah anak-anak dapat memperoleh pahala dari kesuciannya?

Lima Sarana untuk Memelihara Kesucian Diri

Di dalam ayat-ayat ini, Allah Taala tidak hanya telah memberikan ajaran yang tertinggi untuk mendapatkan akhlak *iḥsān*, yaitu *'iffat*, bahkan telah memberitahukan juga kepada manusia lima sarana untuk tetap memelihara kesucian dirinya, yaitu:

1. Menghindarkan matanya dari memandang yang bukan muhrim.
2. Menghindarkan telinga dari mendengarkan suara orang-orang yang bukan muhrim.
3. Tidak mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang bukan muhrim.
4. Menghindarkan diri dari segala kesempatan yang di dalamnya terdapat kekhawatiran terjadinya perbuatan buruk tersebut.

5. Jika belum bisa menikah, maka hendaknya berpuasa, dan lain-lain.

Pada tempat ini, kami menyatakan dengan seterang-terangnya bahwa ajaran yang luhur ini beserta dengan semua sarana tersebut yang telah dijelaskan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* semata-mata hanyalah keistimewaan Islam. Di tempat ini, ada satu poin yang layak untuk diingat, yaitu dikarenakan keadaan-keadaan tabii manusia–yang menjadi sumber hasrat-hasrat, yang tanpa perubahan yang sempurna, manusia tidak akan dapat meninggalkannya–dengan mendapatkan suasana dan kesempatan, dorongan-dorongan hawa nafsunya pasti akan bergejolak atau dapat dikatakan bahwa dorongan-dorongan itu akan terjerumus ke dalam bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah Taala tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh melihat perempuan yang bukan muhrim tanpa sungkan dan memperhatikan segala keindahan-keindahan mereka, dan menyaksikan semua gerakan-gerakan tarian dan lain-lain mereka, asalkan melihat dengan pandangan yang suci, dan Dia tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh mendengarkan nyanyian-nyanyian dari perempuan-perempuan muda yang bukan muhrim dan boleh juga mendengarkan kisah-kisah kecantikan mereka, asalkan

mendengarkannya dengan niat yang suci; sebaliknya Dia telah menekankan kepada kita bahwa kita jangan sama sekali melihat perempuan-perempuan yang bukan muhrim dan bagian-bagian yang indah dari tubuh mereka, baik dengan pandangan yang suci maupun dengan pandangan yang tidak suci; juga hendaknya jangan mendengarkan suara-suara merdu mereka dan kisah-kisah kecantikan mereka, baik dengan pikiran yang suci maupun dengan pikiran yang tidak suci. Bahkan hendaknya kita merasa jijik untuk mendengarkan dan melihat mereka sebagaimana kita merasa jijik terhadap bangkai agar kita tidak tergelincir, karena pandangan-pandangan yang tanpa kendali suatu waktu pasti akan tergelincir. Jadi, dikarenakan Allah Taala menghendaki agar mata, hati, dan pikiran-pikiran kita semuanya tetap suci, maka Dia telah memberikan ajaran yang luhur ini.

Apa yang perlu diragukan dalam hal ini bahwa ketidakterkendalian menjadi penyebab ketergelinciran. Jika kita meletakkan roti-roti yang lembut di hadapan seekor anjing yang lapar, lalu kita berharap bahwa anjing itu tidak menghiraukan roti-roti tersebut, maka kita keliru dengan pandangan seperti itu. Jadi, Allah Taala menghendaki agar potensi-potensi nafsu tidak mendapatkan kesempatan melakukan gerakan-

gerakan yang tersembunyi dan tidak mendapatkan kesempatan yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk.

Menundukkan Pandangan

Inilah filosofi *pardah* (hijab) di dalam Islam dan inilah petunjuk syariat Islam. Di dalam Kitab Tuhan (*Al-Qur'ān Asy-Syarīf*), yang dimaksud dengan *pardah* bukanlah semata perempuan-perempuan dimasukkan ke dalam kungkungan seperti para tahanan. Ini adalah pandangan orang-orang yang kurang pengetahuan yang tidak mengetahui tata cara Islami. Justru yang dimaksudkan adalah, perempuan dan laki-laki keduanya dicegah dari memandang secara bebas satu sama lain dan dari memperlihatkan keindahan masing-masing karena di dalam ajaran ini terdapat kebaikan bagi keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, hendaknya diingat, sikap menghindarkan diri dari melihat sesuatu yang tidak semestinya dengan memandang secara redup dan melihat benda-benda lain yang dibenarkan untuk dilihat, cara seperti ini di dalam bahasa Arab disebut dengan *gaḍḍu baṣar* (عَضُّ بَصَرٍ), dan setiap orang yang bertakwa, yang ingin memelihara kesucian hatinya, semestinya tidak

sekehendak hatinya melihat tanpa kendali ke sana ke mari seperti hewan-hewan, bahkan baginya penting untuk membiasakan menundukkan pandangan di dalam kehidupan yang penuh peradaban ini. Ini adalah kebiasaan yang berberkat yang melaluinya keadaan tabiinya tersebut akan menjadi akhlak yang kokoh dan tidak akan menimbulkan perbedaan pada keperluan-keperluan kehidupan sosialnya. Inilah akhlak yang disebut *iḥṣān* dan *'iffat* (kesucian diri).

Jenis kedua dari jenis-jenis upaya meninggalkan keburukan adalah akhlak yang disebut dengan amanah dan kejujuran. Yaitu, tidak menguasai harta orang lain secara licik dan dengan niat buruk, dan tidak ingin menimpakan kesulitan kepada orang tersebut. Maka jelaslah bahwa kejujuran dan amanah adalah salah satu keadaan dari keadaan-keadaan tabii manusia. Oleh karena itu, seorang bayi yang masih menyusu pun—yang karena masih berusia dini, ia berada pada kepolosan alaminya, serta dikarenakan masih berusia belia, ia belum terbiasa dengan adat kebiasaan buruk—ia sedemikian rupa membenci milik orang lain sehingga sangat sulit baginya menyusu kepada perempuan lain. Jika di masa belum memiliki kesadaran yang penuh, tidak ditetapkan seorang ibu susu, maka ketika di masa ia memiliki kesadaran,

perempuan lain akan sangat sulit untuk menyusuinya dan jiwanya sangat menderita serta mungkin saja dengan penderitaan ini ia mendekati kematian, namun secara alami ia enggan menyusu kepada perempuan lain.

Apa rahasia dari keengganan yang sedemikian rupa itu? Tidak lain karena ia secara alami enggan untuk meninggalkan ibunya lalu beralih kepada milik orang lain. Sekarang, jika kita memperhatikan kebiasaan anak tersebut dengan saksama dan merenungkannya, serta seraya memikirkannya kita menyelami hingga kedalaman hakikat kebiasaannya itu, maka akan terbuka jelas kepada kita bahwa kebiasaan ini, yang demikian enggan terhadap milik orang lain sehingga ia rela menyusahkannya sendiri, inilah akar dari amanah dan kejujuran. Di dalam hal akhlak kejujuran, seseorang tidak dapat disebut jujur yang sebenarnya selama ia di dalam hatinya tidak timbul rasa benci dan jijik yang sesungguhnya terhadap harta orang lain sebagaimana anak kecil. Akan tetapi, seorang anak kecil tidak menggunakan kebiasaannya ini sesuai situasi dan kondisi, dan disebabkan ketidaktahuannya ia menanggung banyak sekali kesulitan. Alhasil, kebiasaannya ini hanyalah suatu keadaan tabii saja

yang diperlihatkannya tanpa sadar, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dapat termasuk ke dalam kategori akhlak, walaupun di dalam sifat alami manusia, inilah akar utama dari akhlak kejujuran dan amanah. Sebagaimana seorang anak dengan tindak-tanduknya yang belum didasari akal ini tidak dapat disebut telah beragama dan amanah, demikian jugalah seseorang yang tidak menggunakan keadaan tabiinya itu sesuai situasi dan kondisi, ia tidak dapat disebut memiliki akhlak itu. Menjadi orang yang amanah dan jujur adalah suatu hal yang sangat sulit. Selama seseorang belum melaksanakan segala seginya, ia tidak dapat disebut sebagai orang yang menjaga amanah dan orang yang jujur. Di dalam ayat-ayat berikut ini Allah Taala telah menjelaskan berbagai aspek dari amanah sebagai contoh, dan tata cara amanah itu adalah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَابْتَغُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ^{قُلْ} فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى

بِاللَّهِ حَسِيبًا⁴⁷

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ^ص

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

نَارًا ^{قُلْ} وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا⁴⁸

Terjemah: Yakni, jika di antara kalian ada yang memiliki harta, namun akalnya belum matang, misalnya anak yatim atau yang belum dewasa dan dikhawatirkan ia akan menyia-nyiakan hartanya karena ketunaan ilmunya, maka kalian (sebagai walinya) hendaknya mengambil alih dan menjadi pengawas serta pengelola harta tersebut untuk menjamin hidupnya dan janganlah menyerahkan kepada orang-orang yang tuna ilmu tersebut seluruh harta yang menjadi aset berjalannya perniagaan dan penghidupan, dan berikanlah kepada mereka dari harta tersebut sekedar untuk keperluan sandang dan

---

⁴⁷ An-Nisā'/4:6-7

⁴⁸ An-Nisā'/10-11

pangan, dan katakanlah terus-menerus kepada mereka *qaul ma'rūf*, yakni hal-hal yang baik, maksudnya adalah kata-kata yang meningkatkan kemajuan akal dan pemahaman mereka, yang dengan demikian mereka akan memperoleh didikan yang layak, serta terhindar dari ketunaan ilmu dan ketiadaan pengalaman. Jika mereka adalah anak pedagang, maka ajarkanlah kepada mereka tata cara berniaga dan jika memiliki profesi yang lain, maka matangkanlah mereka sesuai profesi tersebut. Alhasil, didiklah dan ujilah mereka terus-menerus dari waktu ke waktu berkenaan dengan didikan tersebut, yakni apa-apa yang telah kalian ajarkan, apakah mereka telah memahaminya atau belum. Kemudian, ketika mereka telah layak untuk menikah, yakni usia mereka telah mencapai sekitar 18 tahun, dan kalian melihat bahwa akal mereka telah mampu untuk mengelola harta mereka sendiri, maka serahkanlah harta mereka tersebut kepada mereka, dan janganlah membelanjakan harta mereka sebagai suatu pemborosan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menimpakan kerugian kepada harta mereka karena khawatir jika mereka telah dewasa, maka mereka akan mengambil alih harta mereka itu. Siapa saja yang berharta, janganlah ia mengambil sedikit pun dari harta

mereka sebagai imbal jasa, tetapi seorang yang kurang mampu boleh mengambil sepatutnya.

Di kalangan bangsa Arab, ada tata cara yang lazim bagi para pengawas dan pengelola harta, yakni jika wali anak-anak yatim ingin mengambil sebagian dari harta mereka, maka semaksimal mungkin mereka menerapkan kaidah ini, yaitu jika ada keuntungan dalam perniagaan dari harta anak-anak yatim, maka mereka mengambil dari keuntungan tersebut dan tidak menghancurkan modal utamanya. Jadi, ini mengisyaratkan kepada kebiasaan bahwa kalian pun hendaknya melakukan demikian. Lalu, Dia berfirman, “Jika kalian mengembalikan harta anak-anak yatim, maka berikanlah harta mereka itu kepada mereka di hadapan para saksi; dan siapa saja yang sedang menjelang kematian, jika anak-anaknya lemah dan di bawah umur, maka janganlah ia membuat wasiat yang di dalamnya menghilangkan hak anak-anak. Siapa saja yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang menimbulkan keaniayaan kepada mereka, maka mereka tidak memakan harta melainkan api, dan pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam api yang membakar.”

Sekarang perhatikanlah betapa Allah Taala telah menjelaskan begitu banyak segi dari kejujuran dan

amanah. Jadi, kejujuran dan amanah yang hakiki adalah yang memperhatikan semua aspek, dan jika dalam hal amanah tidak memperhatikan semua segi dengan menyertakan pertimbangan akal, maka kejujuran dan amanah semacam itu akan menyimpan berbagai macam pengkhianatan yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian, pada tempat lain Dia berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁴⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا⁵⁰

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ⁵¹

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ⁵²

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ⁵³

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁵⁴

---

⁴⁹ Al-Baqarah/2:189

⁵⁰ An-Nisā'/4:59

⁵¹ Al-Anfāl/8:59

⁵² Banī Isrā'īl (Al-Isrā)/17:36

⁵³ Al-A'rāf/7:86

⁵⁴ Al-Baqarah/2:61

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ بِالْطَّبِيعِ⁵⁵

Yakni, janganlah memakan harta satu sama lain secara tidak sah dan janganlah memberikan harta kalian sebagai suap kepada para pejabat sehingga dengan cara demikian kalian menguasai harta-harta orang lain dengan bantuan pejabat tersebut. Kembalilah amanat-amanat kepada mereka yang berhak. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ketika kalian mengukur, maka ukurlah dengan penuh. Ketika kalian menimbang, maka timbanglah dengan penuh dan timbanglah dengan timbangan yang tidak diubah. Janganlah menimpakan kerugian kepada harta orang-orang dengan cara apa pun dan janganlah berkelana di muka bumi dengan niat melakukan keonaran, yakni dengan niat mencuri, merampok, mencopet, atau menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Kemudian, Dia berfirman, “Janganlah kalian memberikan barang-barang yang buruk dan cacat sebagai ganti barang-barang yang baik”, yakni sebagaimana merampas harta orang lain adalah tidak sah, demikian juga menjual barang yang

---

⁵⁵ An-Nisā'/4:3

rusak atau memberikan barang yang buruk sebagai ganti barang yang baik pun tidaklah sah.

Di dalam semua ayat ini, Allah Taala telah menjelaskan segala macam cara ketidakjujuran dan telah menyampaikan firman yang sedemikian rupa komprehensif sehingga tidak ada ketidakjujuran yang tidak tercakup di dalamnya. Tidak hanya sekadar mengatakan, “Janganlah engkau mencuri”, sehingga seorang yang kurang akal jangan sampai memahami bahwa mencuri itu memang haram baginya, tetapi semua cara tidak sah lainnya adalah halal. Menyatakan segala cara yang tidak sah adalah haram dengan kalimat yang komprehensif, inilah yang merupakan uraian yang penuh hikmah. Alhasil, jika seseorang di dalam dirinya tidak memiliki akhlak kejujuran dan amanah berdasarkan pemahaman ini serta tidak memperhatikan semua aspek tersebut, walaupun di dalam beberapa perkara ia memperlihatkan juga kejujuran dan amanah, maka perbuatannya ini tidak dapat dianggap termasuk dalam kategori akhlak kejujuran, bahkan merupakan suatu keadaan alami yang kosong dari pertimbangan akal serta pemahaman yang benar dan mendalam.

Jenis ketiga di antara akhlak untuk meninggalkan keburukan adalah yang dalam bahasa Arab disebut

hudnatun (هُدْنَةٌ) dan *haunun* (هُؤْنٌ), yaitu tidak menyakiti secara fisik kepada orang lain dengan cara aniaya dan menjadi insan yang damai serta menjalani kehidupannya dengan cara yang damai. Jadi, tidak disangsikan lagi bahwa sikap damai adalah sebuah akhlak yang tertinggi derajatnya dan sangat diperlukan bagi kemanusiaan. Keadaan yang mirip dengan akhlak ini adalah potensi alami yang terdapat di dalam diri seorang anak kecil, yaitu keakraban, maksudnya adalah seseorang menjadi terbiasa terhadap sesuatu karena menyukainya. Jadi, jelaslah bahwa selama manusia masih berada dalam keadaan tabii, yakni di dalam keadaan ketika manusia belum memiliki kemampuan akal, ia tidak bisa memahami makna dari perdamaian dan juga tidak bisa memahami makna dari pertikaian. Jadi, pada masa (keadaan tabii) ini, suatu kebiasaan bersepakat yang ada di dalam dirinya, itulah akar dari kebiasaan sikap damai. Akan tetapi, dikarenakan kebiasaan (bersepakat) itu tidak dilaksanakan berdasarkan akal, perenungan, dan pertimbangan khusus, maka kebiasaan tersebut tidak masuk ke dalam kategori akhlak; justru ia akan masuk ke dalam kategori akhlak ketika manusia secara sengaja menjadikan dirinya sebagai insan yang damai, lalu menggunakan akhlak damai sesuai situasi dan

keadaan, serta terus menghindari penggunaannya yang tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi. Berkenaan dengan ini, Allah *Jalla Sya'nuhu* memberikan ajaran berikut:

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ⁵⁶
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ⁵⁷
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا⁵⁸
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا⁵⁹
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا⁶⁰
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ⁶¹

Yakni, terapkanlah sikap damai di antara sesama kalian, karena di dalam sikap damai terdapat kebaikan. Jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka

---

⁵⁶ Al-Anfāl/8:2

⁵⁷ An-Nisā'/4:129

⁵⁸ Al-Anfāl/8:62

⁵⁹ Al-Furqān/25:64

⁶⁰ Al-Furqān/25:73

⁶¹ Hā-Mīm As-sajdah (Fussilat)/41:35

hendaknya kalian pun cenderung kepadanya. Hamba-hamba Tuhan yang saleh berjalan di muka bumi dengan sikap damai dan jika mereka mendengar hal yang sia-sia dari seseorang yang merupakan permulaan perseteruan dan pendahuluan dari perkelahian, maka mereka berlalu secara terhormat dan tidak memulai perseteruan karena hal-hal yang kecil, yakni selama tidak mengalami suatu kesusahan yang berlebihan, maka mereka menganggap tidak pantas untuk bertengkar. Inilah prinsip untuk mengenal situasi yang tepat guna menerapkan sikap damai, yaitu janganlah memasukkan hal-hal yang sepele ke dalam pikiran dan berikanlah maaf. Kata *lagwun* (لَعْنُو) yang terdapat di dalam ayat ini hendaknya jelas bahwa di dalam bahasa Arab kata *lagwun* digunakan berkenaan dengan perbuatan berikut: Misalnya, seseorang dengan sikap nakal melontarkan kata-kata yang tidak senonoh, atau ia dengan niat menyakiti, melakukan tindakan yang pada dasarnya dari tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan kemudharatan. Jadi, ini adalah ciri dari sikap damai, yaitu mengabaikan gangguan yang tidak berarti dan menerapkan sikap yang mulia. Akan tetapi, jika gangguan itu tidak hanya termasuk ke dalam kategori *lagwun*, melainkan dari tindakan itu sungguh pasti

akan menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta atau kehormatan, maka akhlak sikap damai sedikit pun tidak memiliki hubungan dengan keadaan tersebut di atas; justru jika dosa seperti itu dimaafkan, maka akhlak seperti itu dinamakan '*afwun* (عَفْوٌ) yang insyaallah akan dijelaskan setelah ini. Kemudian, Dia berfirman bahwa jika seseorang dengan sikap nakal mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, maka balaslah dengan sikap damai melalui cara yang baik, sehingga kemudian dengan sikap seperti ini musuh pun akan menjadi sahabat. Alhasil, penerapan sikap mengabaikan dengan cara sikap damai hanyalah untuk keburukan pada tingkat yang tidak menimbulkan kerugian yang sebenarnya dan hanya merupakan ucapan omong kosong dari musuh.

Jenis keempat dari antara akhlak-akhlak meninggalkan keburukan adalah *rifqun* (رِفْقٌ) dan *qaulun ḥasanun* (قَوْلٌ حَسَنٌ), dan akhlak ini tumbuh dari keadaan tabii yang namanya adalah *ṭalāqatun* (طَلَاقَةٌ), yakni wajah yang berseri-seri. Selama anak kecil belum mampu berbicara, alih-alih memperlihatkan *rifqun* (kelembutan) dan *qaulun ḥasanun* (perkataan yang baik), ia memperlihatkan *ṭalāqatun* (wajah yang berseri-seri). Inilah dalil dari hal ini, bahwa akar yang darinya *rifqun* tumbuh adalah *ṭalāqatun*. *Ṭalāqatun* adalah suatu

potensi, sedangkan *rifqun* adalah suatu akhlak yang tumbuh dari penggunaan potensi ini sesuai situasi dan kondisi. Berkenaan dengan ini, ajaran Allah Taala adalah:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا⁶²

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا

تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ⁶³

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا .... وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ⁶⁴
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا⁶⁵

Terjemah: Yakni, katakanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang benar-benar baik. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, sebab bisa

---

⁶² Al-Baqarah/2:84

⁶³ Al-Hujurāt/49:12

⁶⁴ Al-Hujurāt/49:13

⁶⁵ Banī Isrāīl (Al-Isrā)/17:37

jadi mereka yang diperolok-olok itulah yang baik. Sebagian perempuan janganlah memperolok-olok sebagian perempuan yang lain, sebab bisa jadi perempuan yang diperolok-olok itulah yang baik. Janganlah mencemarkan nama baik orang lain, janganlah memanggil sesama kalian dengan nama yang buruk, janganlah berprasangka buruk, janganlah mencari-cari aib, janganlah mengadukan tentang satu sama lain dan janganlah melontarkan tuduhan palsu kepada orang lain yang mengenainya kalian tidak memiliki bukti. Ingatlah bahwa setiap bagian tubuh akan dimintai pertanggung jawabannya; telinga, mata dan hati masing-masing akan ditanyai.

Jenis-jenis Akhlak Berkenaan dengan Berbuat Kebaikan

Sekarang, penjelasan tentang jenis-jenis akhlak untuk meninggalkan keburukan telah selesai. Kini, kami akan menjelaskan akhlak jenis kedua, yaitu jenis-jenis akhlak yang berkaitan dengan berbuat kebaikan.

Akhlak pertama dari antara jenis-jenis akhlak yang berkaitan dengan berbuat kebaikan adalah *'afwun* (عَفْوٌ), yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hal *'afwun*, berbuat kebaikan adalah: Orang yang

berbuat kejahatan telah menimpakan suatu kerugian sehingga dirinya juga layak untuk ditimpakan kerugian, dihukum, dipenjarakan, didenda, atau dihukum secara fisik. Jadi, tindakan memberikan maaf kepadanya—jika memang pemberian maaf itu pantas—maka hal itu merupakan kebaikan terhadapnya. Berkenaan dengan hal ini, ajaran *Al-Qur’ān Asy-Syarīf* adalah:

وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ⁶⁶
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ⁶⁷

Yakni, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang menahan amarahnya pada saat kemarahan itu harus ditahan dan memberikan maaf terhadap kesalahan pada saat kesalahan itu harus dimaafkan. Hukuman bagi kejahatan adalah sepadan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Tetapi siapa saja yang memaafkan kesalahan orang lain—dan dia memaafkan pada kesempatan yang darinya menghasilkan perbaikan dan tidak menimbulkan keburukan, yakni sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat untuk pemberian maaf, serta bukan tidak pada tempatnya—

---

⁶⁶ Āli ‘Imrān/3:135

⁶⁷ Asy-Syūrā/42:41

maka dia akan mendapatkan ganjaran amal perbuatannya itu.

Dari ayat ini, jelaslah bahwa bukanlah ajaran *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* untuk tidak membalas kejahatan pada setiap kesempatan serta tanpa hikmah dan kebijaksanaan, dan tidak memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat dan aniaya; justru ajarannya adalah, harus diperhatikan apakah situasi dan kondisi memerlukan pemaafan kesalahan atau memberikan hukuman. Jadi, apa yang sebenarnya terbaik bagi kepentingan pelaku kejahatan dan juga kepentingan publik, hendaknya cara itulah yang ditempuh. Kadang kala, seorang pelaku kejahatan bertobat dengan dimaafkan kesalahannya dan kadang kala seorang pelaku kejahatan akan menjadi lebih berani dengan dimaafkan kesalahannya. Jadi, Allah Taala berfirman, “Janganlah membiasakan hanya memberikan maaf atas kesalahan seperti orang-orang buta, justru hendaknya diperhatikan dengan saksama pada cara yang manakah terletak kebaikan yang hakiki, apakah pada pemberian maaf atau pemberian hukuman?” Lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan memperhatikan berbagai macam pribadi manusia, jelaslah bahwa sebagaimana sebagian orang sangat berhasrat untuk mewarisi

perasaan dendam turun temurun, sehingga mereka terus mengingat dendam dari leluhur mereka, demikian juga sebagian orang menyampaikan kebiasaan memaafkan dan mengabaikan kesalahan ini ke tahap ekstrim, dan kadang kala berlebihannya kebiasaan ini sampai ke sifat *dayus* (tidak ada rasa cemburu dan malu) dan sedemikian rupa tampak dari mereka sifat kelembutan, pemberian maaf dan pengabaian yang memalukan, yang sama sekali bertentangan dengan *amiyyat* (sikap menjaga kehormatan sesuatu yang dimuliakan), *gairat* (harga diri) dan *'iffat* (kesucian diri), bahkan mencemari karakter yang baik. Akibat dari pemberian maaf dan pengabaian kesalahan seperti ini semua orang mencercanya. Berkenaan dengan akibat-akibat buruk ini, di dalam Al-Qur'an telah disyaratkan situasi dan kondisi bagi setiap akhlak, dan mengecam akhlak yang dilakukan tidak tepat pada situasi dan kondisi.

Ingatlah bahwa pemberian maaf semata tidak dapat dikatakan sebagai akhlak, bahkan itu merupakan suatu potensi alami yang juga terdapat di kalangan anak-anak. Ketika seorang anak terluka karena seseorang, walaupun semata karena kenakalan pelaku, beberapa saat kemudian ia akan melupakan kejadian itu, lalu ia akan menjumpai lagi orang itu dengan

penyuh kecintaan; dan jika orang tersebut bahkan berniat untuk membunuhnya, tetap saja anak tersebut akan gembira walaupun hanya dengan kata-kata yang manis. Jadi, bagaimanapun juga pemberian maaf yang seperti itu tidak termasuk kategori akhlak. Hal ini hanya akan termasuk ke dalam kategori akhlak ketika kita menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi; jika tidak, maka itu hanyalah suatu potensi alami. Di dunia ini sangat sedikit orang yang dapat membedakan antara potensi alami dengan akhlak. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa perbedaan antara akhlak yang hakiki dan keadaan-keadaan alami adalah, akhlak selalu disertai dengan pertimbangan situasi dan kondisi, sedangkan potensi alami muncul meskipun tanpa pertimbangan situasi dan kondisi. Memang benar, di antara hewan-hewan berkaki empat, sapi pun tidak berbahaya dan kambing pun sangat jinak, namun berdasarkan faktor-faktor itu, kita tidak bisa menyebut mereka memiliki akhlak-akhlak tersebut, karena mereka tidak diberikan akal untuk mengenal situasi dan kondisi. Kebijakan Tuhan dan kitab-Nya yang benar lagi sempurna telah mensyaratkan situasi dan kondisi untuk setiap akhlak.

Akhlak kedua dari antara akhlak-akhlak untuk berbuat kebaikan adalah *'adl* (عَدْلٌ), yang ketiga adalah

ihsān (إِحْسَانٌ) dan yang keempat adalah *itāizil qurbā* (إِيْتَاِىِٔ قُرْبَا) (ذِي الْقُرْبَى). Sebagaimana Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاِىِٔ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ⁶⁸

Yakni, Allah Taala memerintahkan, “Berbuatlah kebaikan sebagai balasan atas kebaikan orang lain. Jika ingin lebih dari adil dan terdapat situasi dan kondisi untuk melakukan ihsan, maka pada kesempatan itu berbuatlah ihsan. Jika ingin lebih dari ihsan dan terdapat situasi dan kondisi untuk berbuat kebaikan atas dasar dorongan fitrah seperti kepada karib kerabat, maka pada kesempatan itu berbuat baiklah atas dasar rasa simpati alami.” Allah Taala melarang kalian dari melampaui batas-batas kewajaran; atau berkenaan dengan berbuat ihsan, dari diri kalian muncul kondisi yang tidak disukai yang ditentang oleh akal, yakni kalian berbuat ihsan tidak pada tempatnya atau kalian enggan berbuat ihsan pada situasi yang sepatutnya; atau kalian bersikap lalai dalam mengamalkan akhlak *itāizil qurbā* pada situasi yang sepatutnya; atau kalian berlebih-lebihan dalam

---

⁶⁸ An-Nahl/16:91

menunjukkan kasih sayang. Di dalam ayat suci ini terdapat penjelasan mengenai tiga tingkatan berbuat kebaikan.

Tingkatan pertama adalah kebaikan dilakukan sebagai balasan kebaikan. Ini adalah tingkatan rendah dan orang baik pada derajat terendah pun bisa mendapatkan akhlak ini, yaitu ia melakukan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan kepadanya.

Tingkatan kedua lebih sulit dari ini. Yaitu, ia sendiri yang terlebih dahulu melakukan kebaikan dan bukan sebagai pemenuhan hak seseorang, ia memberikan manfaat kepada orang itu sebagai ihsan, dan ini merupakan akhlak pada tingkat menengah. Kebanyakan orang berbuat ihsan kepada orang-orang miskin dan dalam perbuatan ihsan terdapat suatu cacat yang tersembunyi, yaitu orang yang berbuat ihsan beranggapan, “Aku telah berbuat ihsan”, dan ia sekurang-kurangnya mengharapakan ucapan terima kasih atau doa sebagai balasan perbuatan ihsannya itu. Jika orang yang diperlakukan ihsan itu berbuat sebaliknya, maka ia disebut orang yang tidak tahu berterimakasih. Kadang kala disebabkan perbuatan ihsannya itu ia memikulkan beban yang melebihi kemampuan penerima dan ia mengingatkan perbuatan

ihsannya itu kepadanya. Sebagaimana Allah Taala berfirman untuk memperingatkan orang-orang yang berbuat ihsan:

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى⁶⁹

Yakni, wahai orang-orang yang berbuat ihsan! Sedekah-sedekah [berbagai kebaikan] kalian yang semestinya didasari oleh ketulusan, janganlah merusaknya dengan cara menyebut-nyebut ihsan tersebut dan menyakiti hati. Yakni, kata *ṣadaqat* diambil dari kata *ṣidqun* (ketulusan). Jadi, jika di dalam hati tidak ada ketulusan dan keikhlasan, maka sedekah seperti itu tidak lagi merupakan sedekah, melainkan menjadi suatu perbuatan ria. Alhasil, di dalam diri orang yang berbuat ihsan terdapat suatu kekurangan, yaitu kadang kala ketika ia marah, ia mengungkit-ungkit ihsannya. Oleh karena itulah Allah Taala memperingatkan orang-orang yang berbuat ihsan.

Berkenaan dengan tingkatan ketiga dari berbuat kebaikan, Allah Taala berfirman: Janganlah sama sekali ada pemikiran telah berbuat ihsan dan janganlah mengharapkan ucapan terimakasih, bahkan hendaknya berbuat kebaikan atas dorongan rasa

---

⁶⁹ Al-Baqarah/2:265

simpati yang sedemikian rupa sebagaimana seorang kerabat yang sangat dekat, misalnya seorang ibu berlaku baik terhadap anaknya semata-mata karena dorongan cinta. Inilah tingkatan tertinggi dari berbuat kebaikan yang tidak mungkin lagi meraih kemajuan lebih dari itu. Akan tetapi, Allah Taala telah mengaitkan semua jenis perbuatan baik itu dengan situasi dan kondisi, dan di dalam ayat tersebut di atas Dia telah berfirman dengan jelas bahwa jika kebaikan-kebaikan ini tidak digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, maka semuanya ini akan menjadi keburukan-keburukan; alih-alih menjadi *'adl*, amal tersebut malah menjadi *fahsyā* (perbuatan keji), yakni sedemikian rupa melewati batas sehingga berubah menjadi sesuatu yang tidak suci. Demikian jugalah, bukannya menjadi ihsan, justru berubah bentuk menjadi *munkar* (keburukan yang nyata), yakni keadaan yang ditolak oleh akal dan hati nurani. Demikian juga, bukannya menjadi *itā'izil qurbā* justru menjadi *bagyun* (pembangkangan), yakni dorongan kecintaan dan kasih sayang yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi menimbulkan suatu keadaan yang buruk. Sebenarnya, yang disebut *bagyun* itu adalah hujan yang turun melebihi batas sehingga merusak sawah dan ladang. Kekurangan di dalam memenuhi

hak yang semestinya pun disebut *bagyun*, dan berlebihan di dalam pemenuhan hak yang semestinya juga disebut *bagyun*. Jadi, dari antara tiga tingkatan itu yang dilakukan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, itulah yang menjadi tata cara yang buruk. Oleh karena itulah telah disyaratkan situasi dan kondisi untuk ketiga tingkatan tersebut. Pada tempat ini, perlu diingat bahwa hanya *'adl*, *ihsān* dan *itā'izil qurbā* tidak dapat dikatakan sebagai akhlak, melainkan ini semua merupakan keadaan-keadaan tabii dan potensi-potensi tabii di dalam diri manusia yang terdapat juga di kalangan anak-anak sebelum mereka memiliki kemampuan akal. Namun, bagi akhlak disyaratkan adanya akal dan juga disyaratkan bahwa setiap potensi tabii hendaknya digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Kemudian, berkenaan dengan ihsan, di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* terdapat juga petunjuk-petunjuk penting lainnya dan kesemuanya diawali dengan huruf *alif lam* untuk memberi penekanan khusus, yang mengisyaratkan agar mempertimbangkan situasi dan kondisi. Sebagaimana Dia berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .... وَلَا تَبْخَسُوا

الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ⁷⁰

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ

مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ⁷¹

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁷²

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا⁷³

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا⁷⁴

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا⁷⁵

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ⁷⁶ وَالسَّالِيلِينَ⁷⁷ وَفِي الرِّقَابِ⁷⁸

---

⁷⁰ Al-Baqarah/2:268

⁷¹ Al-Baqarah/2:265

⁷² Al-Baqarah/2:196

⁷³ Ad-Dahr (Al-Insān)/76:6-7

⁷⁴ Ad-Dahr (Al-Insān)/76:9-10

⁷⁵ Al-Baqarah/2:178

إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا⁷⁶
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ⁷⁷

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁷⁸

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ⁷⁹

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً⁸⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^{قل}

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁸¹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ⁸²

وَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

---

⁷⁶ Al-Furqān/25:68

⁷⁷ Ar-Ra'd/13:22

⁷⁸ Az-Zāriyāt/51:20

⁷⁹ Āli 'Imrān/3:135

⁸⁰ Ar-Ra'd/13:23

⁸¹ At-Taubah/9:60

⁸² Āli 'Imrān/3:93

وَلَا تُبْذَرِ تَبَذِيرًا⁸³

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁸⁴ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا
الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ⁸⁴

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Berikanlah dari antara harta benda yang merupakan penghasilan kalian yang suci kepada orang-orang dengan jalan kemurahan hati, ihsan, atau sedekah, dan sebagainya. Yakni, harta yang di dalamnya tidak dicampuri dengan harta hasil curian, sogokan, pengkhianatan, penipuan, atau uang yang diperoleh dengan cara aniaya; dan jauhkanlah dari hati kalian niat untuk memberikan harta yang tidak halal kepada orang-orang. Hal yang selanjutnya ialah, janganlah menyia-nyiakan derma dan kebaikan kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hati, yakni

---

⁸³ Banī Isrā'īl (Al-Isrā')/17:27

⁸⁴ An-Nisā'/4:37-38

janganlah pernah menyebut-nyebut kebaikan kalian kepada orang yang menerima kebaikan kalian dengan mengatakan, “Kami telah memberikan ini dan itu kepadamu”; janganlah menyakitinya, karena dengan demikian perbuatan ihsan kalian akan menjadi sia-sia; dan janganlah kalian membelanjakan harta kalian dengan cara ria. Berbuat ihsanlah kepada makhluk Tuhan, karena Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa saja yang melakukan kebaikan yang hakiki, mereka akan diberi minum melalui cawan yang di dalamnya terdapat minuman yang campurannya adalah *kāfūr* (kamper murni). Yakni, gejolak-gejolak duniawi, penyesalan-penyesalan duniawi serta keinginan-keinginan yang tidak suci untuk mendapatkan harta duniawi akan dijauhkan dari hati mereka. *Kāfūr* adalah musytak (kata turunan) dari *kafara*, dan arti *kafara* di dalam bahasa Arab adalah memendam dan menutupi. Maksudnya adalah, dorongan-dorongan keinginan yang tidak benar pada diri mereka akan dipendam, lalu batin mereka menjadi suci dan mereka meraih kesejukan makrifat.

Kemudian Dia berfirman: “Mereka pada hari kiamat akan meminum air dari mata air yang hari ini mereka sedang menggalinya dengan tangan mereka

sendiri.” Di tempat ini, dijelaskan suatu rahasia yang sangat dalam mengenai falsafah Surga. Siapa saja yang ingin memahaminya, silahkan memahaminya.

Kemudian Dia berfirman bahwa tanda-tanda orang-orang yang mengerjakan kebaikan yang hakiki adalah, semata-mata demi kecintaan Ilahi, mereka memberikan makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan para tawanan dari makanan yang mereka sendiri sukai, seraya mengatakan, “Kami tidak berbuat suatu ihsan kepada kalian, melainkan kami melakukan ini semata-mata agar Tuhan rida kepada kami dan pengkhidmatan ini semata-mata demi keridaan-Nya. Kami tidak mengharapkan suatu balasan dari kalian dan tidak juga menghendaki agar kalian terus-menerus berterimakasih kepada kami.” Ini mengisyaratkan bahwa jenis ketiga dari berbuat kebaikan yang semata-mata muncul karena dorongan rasa simpati, cara itulah yang mereka amalkan.

Kebiasaan orang-orang saleh sejati adalah demi mendapatkan keridaan Ilahi, mereka membantu karib kerabat mereka dengan harta mereka, dan juga mereka terus-menerus membelanjakan dari harta ini untuk pengawasan, pemeliharaan serta pendidikan dan lain-lain bagi anak-anak yatim; mereka menyelamatkan orang-orang miskin dari kemelaratan dan kelaparan,

mereka mengkhidmati para musafir dan orang-orang yang meminta, mereka membelanjakan juga harta itu untuk memerdekakan para budak dan melepaskan beban orang-orang yang berhutang, serta mereka tidak boros di dalam membelanjakan hartanya dan juga tidak berlaku bakhil dan mereka menempuh jalan pertengahan. Mereka menjalin hubungan yang harus dijalin dan mereka takut kepada Tuhan. Di dalam harta benda mereka pun terdapat hak bagi orang-orang yang meminta dan juga hak bagi yang tidak mampu berbicara. Yang dimaksud dengan yang tidak mampu berbicara ialah, anjing, kucing, burung pipit, sapi, keledai, kambing dan lain-lain. Dalam kondisi menghadapi kesulitan dan kurangnya pendapatan serta pada masa-masa paceklik, mereka tidak kikir di dalam bersikap dermawan, bahkan di dalam kesempitan, mereka terus bersikap dermawan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka kadang kala memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi dan kadang kala secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi bertujuan agar terhindar dari sikap ria, sedangkan secara terang-terangan bertujuan agar memberikan motivasi bagi orang lain. Harta benda apa pun yang diberikan sebagai infak, sedekah dan lain-lain, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah,

hendaknya mendahulukan orang yang lebih memerlukan. Ya, orang-orang yang mengawasi harta infak atau yang mengelolanya, mereka bisa mendapatkan sekadarnya dari harta sumbangan tersebut dan dari harta ini bisa diberikan juga untuk menyelamatkan orang dari kejahatan. Demikian juga, harta ini dibelanjakan untuk memerdekakan budak, membantu orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang berhutang, dan juga orang-orang yang terkena musibah, serta untuk tujuan-tujuan lainnya yang semata-mata di jalan Allah Taala. Kalian sekali-kali tidak dapat mencapai kebaikan yang hakiki selama kalian tidak membelanjakan harta yang kalian cintai karena rasa simpati terhadap umat manusia. Penuhilah hak orang-orang yang papa, bantulah orang-orang miskin, khidmatilah para musafir dan hindarkanlah diri kalian dari pengeluaran yang boros dan melakukan pemborosan di dalam penyelenggaraan perkawinan, dan hindarkanlah diri kalian dari berbagai tempat hiburan yang tidak senonoh dan kebiasaan merayakan secara khusus kelahiran anak laki-laki. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, karib kerabat yang bertetangga, tetangga yang bukan karib kerabat, musafir, pembantu, hamba sahaya, kuda, kambing,

sapi jantan, sapi betina dan hewan-hewan lain yang berada di dalam kepemilikan kalian, karena kebiasaan-kebiasaan inilah yang disenangi oleh Allah Taala yang merupakan Tuhan kalian. Dia tidak mencintai orang-orang yang tidak peduli dan egois, dan tidak menyenangi orang-orang yang bakhil dan yang mengajarkan kebakhilan kepada orang lain, serta tidak menyenangi orang-orang yang menyembunyikan hartanya, yakni mereka yang mengatakan kepada orang-orang yang memerlukan, “Kami tidak memiliki apa pun.”

Keberanian yang Hakiki

Dari antara keadaan-keadaan tabii manusia terdapat keadaan yang mirip dengan keberanian. Sebagaimana bayi yang masih menyusu pun kadang kala ingin memasukkan tangannya ke dalam api karena potensi tersebut. Seorang anak kecil, dikarenakan kemampuan fitrah manusia menguasainya, maka sebelum melihat contoh-contoh yang memberikan rasa takut kepadanya, ia tidak takut kepada benda apa pun. Dalam keadaan ini, manusia karena kebodohnya, melakukan perlawanan terhadap harimau dan hewan-hewan buas lainnya

yang tinggal di hutan dan ia pun maju seorang diri untuk melawan banyak orang. Orang-orang menyangka ia sangat pemberani, padahal sikapnya ini hanyalah suatu keadaan tabii sebagaimana ditemukan juga di dalam binatang-binatang buas, bahkan terdapat juga pada anjing, dan demikian juga terdapat di dalam diri manusia. Keberanian hakiki yang secara khas terkait dengan situasi dan kondisi, dan merupakan salah satu akhlak dari akhlak-akhlak fadilah, itu adalah sebutan dari hal-hal yang berhubungan dengan situasi dan kondisi yang difirmankan oleh Allah Taala di dalam firman suci-Nya sebagai berikut:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ⁸⁵
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ⁸⁶
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا⁸⁷ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ⁸⁸
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

---

⁸⁵ Al-Baqarah/2:178

⁸⁶ Ar-Ra'd/13:23

⁸⁷ Āli 'Imrān/3:174

⁸⁸ Al-Anfāl/8:48

Yakni, orang-orang pemberani ialah yang ketika tiba waktu berperang atau ketika mereka menghadapi musibah, maka mereka tidak akan melarikan diri. Kesabaran mereka ketika peperangan dan pada waktu kesulitan adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Taala dan mencari perhatian-Nya, bukan untuk memamerkan keberanian. Mereka ditakut-takuti bahwa orang-orang telah bersepakat untuk menghukum kalian, maka takutlah kepada mereka. Ternyata dengan ditakut-takuti pun keimanan mereka semakin bertambah dan mereka mengatakan, "Cukuplah Tuhan bagi kami". Yakni, keberanian mereka tidaklah seperti anjing-anjing dan binatang-binatang buas yang hanya berdasarkan dorongan alami yang hanya cenderung pada satu sisi saja, melainkan keberanian mereka memiliki dua sisi: Kadang kala mereka melawan dorongan-dorongan nafsu mereka dengan keberanian yang mereka miliki dan dapat menguasainya; dan terkadang ketika mereka melihat bahwa melawan musuh adalah hal yang tepat untuk kemaslahatan, maka bukan hanya dengan dorongan nafsu, melainkan mereka melawan musuh demi menolong kebenaran. Namun mereka tidak bertumpu pada diri sendiri, melainkan mereka memperlihatkan keberanian dengan bertumpu pada Allah Taala, dan di

dalam keberanian mereka tidak terdapat sikap pamer dan kesombongan diri serta bukan pula untuk mengikuti nafsu, melainkan keridaan Allah Taala-lah yang lebih utama di dalam berbagai segi.

Di dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa akar keberanian yang hakiki ialah kesabaran dan keteguhan. Tetap teguh menghadapi setiap dorongan nafsu atau bala bencana yang datang bagaikan musuh-musuh yang menyerang, serta tidak melarikan diri dengan sikap pengecut, inilah keberanian yang sejati. Jadi, ada perbedaan yang besar antara keberanian manusia dan binatang buas. Binatang buas menggunakan dorongan nafsu dan kemarahan hanya pada satu sisi saja, sedangkan manusia yang memiliki keberanian yang hakiki, di dalam hal melakukan atau tidak melakukan perlawanan, cara yang lebih dekat kepada kemaslahatanlah yang ia tempuh.

Berkata Benar

Dari antara keadaan-keadaan tabii manusia yang merupakan ciri khas fitrahnya adalah berkata benar. Manusia selama tidak terdorong oleh suatu kepentingan pribadi, ia tidak ingin berbohong, dan ia merasakan di dalam hatinya semacam kebencian dan

keengganan untuk melakukan kebohongan. Itulah sebabnya, ia tidak senang terhadap seseorang yang kebohongannya terbukti secara jelas dan ia memandangnya dengan pandangan yang merendahkan. Tetapi keadaan tabii ini semata tidak masuk dalam kategori akhlak, bahkan anak-anak kecil dan orang-orang gila pun dapat melakukannya. Jadi, hakikat yang sebenarnya ialah, selama manusia tidak terpisah dari kepentingan-kepentingan pribadi yang mencegahnya dari berkata benar, maka selama itu ia tidak dapat secara hakiki dikatakan orang yang berkata benar, karena jika ia berkata benar hanya dalam keadaan-keadaan yang tidak merugikan dirinya sedikit pun, tetapi ia berkata dusta atau bungkam dari berkata benar ketika mengalami kerugian pada kehormatan, harta dan jiwanya, maka apalah kelebihanannya dari orang-orang gila dan anak-anak. Bukankah orang-orang gila dan anak-anak kecil pun berkata benar yang seperti itu? Di dunia ini tidak seorang pun yang berkata dusta begitu saja tanpa tujuan apa pun. Jadi, suatu kebenaran yang ditinggalkan ketika menghadapi kerugian, sama sekali tidak termasuk kategori akhlak yang hakiki. Situasi dan kondisi yang sangat berat di dalam berkata benar adalah yang di dalamnya ada kekhawatiran terhadap kerugian jiwa atau harta atau

kehormatan diri sendiri. Berkenaan dengan ini ajaran Tuhan ialah:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ⁸⁹
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا⁹⁰
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبِهِ⁹¹
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ⁹²
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ⁹³
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا⁹⁴
وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَاتِ⁹⁵
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ⁹⁶

---

⁸⁹ Al-Ḥajj/22:31

⁹⁰ Al-Baqarah/2:283

⁹¹ Al-Baqarah/2:284

⁹² Al-An'ām/6:153

⁹³ An-Nisā'/4:136

⁹⁴ Al-Mā'idah/5:9

⁹⁵ Al-Aḥzāb/33:36

⁹⁶ Al-'Aṣr/103:4

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ⁹⁷

Terjemah: Hindarilah menyembah berhala-berhala dan berkata dusta. Yakni, berdusta pun adalah sebuah berhala; siapa saja yang bertumpu padanya, ia meninggalkan ketawakalan kepada Allah. Jadi, dengan berkata dusta, Tuhan pun terlepas dari tangan. Kemudian Dia berfirman, jika kalian dipanggil untuk memberikan kesaksian yang benar, maka janganlah kalian menolak untuk pergi dan janganlah menyembunyikan kesaksian yang benar, dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka berdosaalah hatinya. Ketika kalian berbicara, maka ucapkanlah perkataan yang seluruhnya benar dan adil sekalipun kalian memberikan kesaksian berkenaan dengan seorang kerabat dekat kalian. Tegaklah kalian di atas kebenaran dan keadilan, dan hendaklah setiap kesaksian kalian adalah demi Tuhan. Janganlah berkata dusta, walaupun dengan berkata benar jiwa kalian akan mendapatkan kerugian, atau karenanya ibu bapak kalian serta karib kerabat kalian—seperti anak-anak dan lain-lain—akan mendapat kemudharatan. Hendaknya permusuhan terhadap suatu kaum tidak mencegah

---

⁹⁷ Al-Furqān/25:73

kalian dari memberi kesaksian yang benar. Laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar. Kebiasaan mereka ialah memberikan nasihat untuk berkata benar kepada orang lain dan tidak bergaul dengan para pendusta.

Kesabaran

Salah satu dari keadaan-keadaan tabii manusia adalah kesabaran yang terpaksa dilakukannya ketika menghadapi berbagai musibah dan penyakit serta kesulitan-kesulitan yang selalu menimpanya. Manusia memilih bersabar setelah banyak meratap dan berkeluh kesah. Namun hendaknya diketahui bahwa berdasarkan Kitab Suci Allah Taala, kesabaran seperti itu tidak termasuk kategori akhlak, melainkan itu adalah suatu keadaan yang pasti muncul setelah mengalami keletihan. Yakni, ini pun salah satu dari keadaan-keadaan tabii manusia bahwa ketika munculnya musibah, ia pertama-tama menangis, meraung-raung dan memukul-mukul kepala, pada akhirnya setelah ia meluapkan begitu banyak gejolak perasaannya, emosinya menjadi reda, dan setelah mencapai puncak emosinya, ia terpaksa pasrah. Jadi,

kedua sikapnya tersebut adalah keadaan-keadaan tabii yang tidak ada hubungan sedikitpun dengan akhlak. Justru akhlak yang berhubungan dengan keadaan tabii ini ialah, ketika ada suatu benda yang terlepas dari tangan, maka ia tidak menyatakan keluh kesahnya karena ia menganggap bahwa hal itu adalah titipan dari Allah Taala dan ia mengatakan bahwa itu adalah milik Tuhan dan Tuhan telah mengambilnya kembali; kami rida atas keridaan-Nya. Berkenaan dengan akhlak ini, firman suci Allah Taala, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* mengajarkan hal ini kepada kita:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ ^{قُلْ} وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ ^{قُلْ}
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ⁹⁸

Yakni, wahai orang-orang beriman! Kami akan terus-menerus menguji kalian dengan cara demikian: Kadang kala suatu keadaan yang mengerikan akan menimpa kalian, kadang kala kalian akan menghadapi kemiskinan dan kelaparan, kadang kala kalian akan

---

⁹⁸ Al-Baqarah/2:156-158

mengalami kerugian harta, kadang kala suatu musibah akan menimpa jiwa kalian, kadang kala kalian akan mengalami kegagalan di dalam usaha-usaha kalian dan upaya-upaya kalian tidak membawa hasil sebagaimana yang diinginkan serta kadang kala anak keturunan yang kalian cintai meninggal dunia. Maka kabar gembiralah bagi orang-orang yang ketika mengalami musibah, mereka mengatakan, “Kami adalah milik Tuhan, amanah-Nya dan hamba-Nya.” Jadi, inilah kebenaran, yaitu amanah-Nya mesti kembali kepada-Nya.” Inilah orang-orang yang rahmat Tuhan menyertai mereka dan inilah orang-orang yang telah menemukan jalan Tuhan.

Jadi, nama dari akhlak ini adalah kesabaran dan rida kepada keridaan Ilahi. Lalu dari satu sisi nama akhlak ini adalah *'adl*, karena ketika Allah Taala melakukan segala sesuatu dalam seluruh kehidupan manusia sesuai dengan kehendak mereka dan Dia mewujudkan ribuan hal sesuai dengan kehendak mereka serta memberikan demikian banyak nikmat kepada manusia sesuai dengan keinginan mereka sehingga manusia tidak dapat menghitungnya, maka tidaklah adil apabila Dia suatu saat menghendaki agar manusia mengikuti kehendak-Nya, namun manusia mengelak, tidak rida terhadap kehendak-Nya,

berkeluh kesah atau meninggalkan agama dan petunjuk.

Simpati kepada Makhluk

Salah satu dari keadaan-keadaan tabii manusia yang merupakan ciri khas dari fitrahnya ialah suatu dorongan simpati kepada sesama makhluk. Suatu dorongan untuk membela bangsa secara alami terdapat di dalam diri para pengikut setiap agama; dan karena dorongan alami demi menunjukkan simpati kepada bangsanya, kebanyakan orang berlaku aniaya terhadap orang lain seolah-olah menganggap mereka itu bukan manusia. Jadi keadaan ini tidak bisa disebut sebagai akhlak. Ini hanyalah suatu dorongan alami dan jika diperhatikan dengan saksama, keadaan tabii ini dapat dijumpai juga di kalangan burung gagak dan burung-burung lainnya, yaitu ketika seekor gagak mati, maka ribuan gagak akan berkumpul. Namun kebiasaan manusia yang seperti itu akan masuk ke dalam kategori akhlak manusia ketika simpati tersebut diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi seraya memperhatikan keadilan dan keseimbangan, pada waktu itu keadaan ini akan menjadi suatu akhlak yang luar biasa yang di dalam bahasa Arab disebut

muwāsātun (مُؤَاسَاةٌ) dan di dalam bahasa Persia disebut *hamdardī*. Ke arah inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* mengisyaratkan dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*:

تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁹⁹
وَلَا تَهْنُؤُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ¹⁰⁰
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا¹⁰¹
وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَآنًا أٰثِمًا¹⁰²

Yakni, rasa simpati dan pertolongan kepada bangsa sendiri hendaknya dilakukan hanya dalam perkara-perkara kebaikan dan hendaknya sama sekali tidak memberikan pertolongan kepada mereka di dalam perkara-perkara aniaya dan melampaui batas. Selalu giatlah dalam bersikap simpati kepada bangsa dan janganlah letih. Janganlah kalian berseteru untuk membela orang-orang yang berkhianat, yakni yang

---

⁹⁹ Al-Mā'idah/5:3

¹⁰⁰ An-Nisā'/4:105

¹⁰¹ An-Nisā'/4:106

¹⁰² An-Nisā'/4:108

tidak berhenti dari berlaku khianat. Allah Taala tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat.

Mencari Suatu Wujud Yang Maha Luhur

Salah satu dari keadaan-keadaan tabii manusia yang merupakan ciri khas dari fitrahnya ialah mencari suatu Wujud Yang Maha Luhur, yang untuk pencarian Wujud itu di dalam lubuk hati manusia terdapat suatu tarikan. Tanda pencarian ini mulai tampak sesaat setelah bayi lahir dari kandungan ibu, karena potensi rohani yang pertama-tama diperlihatkan oleh bayi segera setelah lahir ialah ia cenderung kepada ibunya dan secara alami ia memiliki kecintaan kepada ibunya. Kemudian semakin kemampuan pancaindranya bertumbuh dan potensi fitrahnya semakin berkembang, maka tarikan kecintaan yang tadinya tersembunyi di dalam dirinya ini terus-menerus memperlihatkan warna dan bentuknya secara jelas. Kemudian yang terjadi adalah ia tidak menemukan ketentraman di tempat lain selain di pangkuan ibunya dan di dalam pangkuan yang penuh kecintaan itulah terletak semua ketentramannya, dan jika ia dipisahkan dan dijauhkan dari ibunya, maka semua sukacitanya berubah menjadi penderitaan, dan walaupun

kepadanya diberikan berbagai macam kenikmatan, tetap saja ia melihat kebahagiaan sejatinya hanya berada di dalam pangkuan ibunya dan tanpanya bagaimanapun ia tidak akan merasakan ketentraman. Jadi, tarikan kecintaan itu, yang tumbuh di dalam dirinya terhadap ibunya, apakah hal itu sebenarnya?

Pada hakikatnya inilah tarikan yang ditanamkan ke dalam fitrah bayi untuk pencarian *Ma'būd Haqīqī* (Sembahan Yang Hakiki). Bahkan, hubungan kecintaan yang dijalin oleh manusia pada setiap tempat pada hakikatnya tarikan itulah yang sedang bekerja, dan dorongan kecintaan yang diperlihatkannya pada setiap tempat ini pada hakikatnya merupakan suatu pantulan dari kecintaan tersebut, seolah-olah ia membongkar-bongkar barang lain ketika sedang mencari suatu benda yang hilang, yang nama benda itu kini ia telah lupa.

Jadi, kecintaan manusia terhadap harta, anak keturunan, istri, atau ketertarikan hatinya kepada suatu nyanyian yang merdu, pada hakikatnya adalah pencarian terhadap **Sang Kekasih yang telah hilang** itu. Dikarenakan manusia tidak dapat melihat dengan mata jasmaninya Wujud Yang Sangat Tersembunyi, laksana api yang tersembunyi di dalam setiap benda dan tersembunyi dari penglihatan semua orang, dan

tidak pula ia dapat menemukan-Nya dengan akalNya yang tidak sempurna, maka berkenaan dengan makrifat-Nya manusia melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat besar, dan karena kelalaian-kelalaiannya itu, hak-Nya diberikan kepada benda-benda lain.

Tuhan telah memberikan permisalan yang sangat baik berkenaan dengan ini di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* bahwa dunia adalah semisal suatu istana kaca yang lantainya terbuat dari kaca-kaca yang sangat bening dan di bawah kaca-kaca tersebut dialirkan air yang mengalir sangat deras. Sekarang, pandangan setiap orang yang tertuju pada kaca-kaca tersebut, karena kekeliruannya ia menganggap kaca-kaca itu pun adalah air. Kemudian manusia demikian takutnya berjalan di atas lantai kaca-kaca tersebut sebagaimana takutnya berjalan di atas air, padahal pada hakikatnya itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Jadi, benda-benda langit besar yang tampak, seperti matahari, bulan dan lain-lain, itulah kaca-kaca yang bening tersebut yang disembah karena kekeliruan, padahal dibaliknya suatu Kekuatan Yang Luhur sedang bekerja, yang sedang mengalir sangat deras bagaikan air di balik kaca-kaca tersebut. Inilah kekeliruan pandangan orang-orang yang menyembah makhluk, mereka

menisbahkan pekerjaan itu kepada kaca-kaca yang menampakkan Kekuatan yang sedang bekerja di balik kaca tersebut. Inilah tafsir dari ayat suci berikut:

إِنَّهُ صَرَحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ¹⁰³

Alhasil, dikarenakan Zat Allah Taala yang walaupun sangat nyata namun tetap saja sangat tersembunyi, maka untuk mengenali-Nya tidak cukup hanya tatanan jasmani yang tampak di hadapan kita saja. Inilah sebabnya, orang-orang yang mendasarkan upayanya [untuk mengenal Tuhan] pada tatanan [jasmani] ini, meskipun mereka terus-menerus mengamati dengan penuh perhatian terhadap susunan yang sangat sempurna dan kokoh ini yang mengandung begitu banyak keajaiban, bahkan telah mencapai kemahiran sedemikian rupa dalam bidang astronomi, fisika dan filsafat, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam bumi dan langit, namun tetap saja mereka tidak dapat meraih keselamatan dari kegelapan kesangsian dan keraguan, dan kebanyakan dari mereka terperangkap dalam berbagai macam kekeliruan, dan mereka telah melantur jauh dalam khayalan yang sia-sia. Jika pun sedikit terpikirkan juga oleh mereka

---

¹⁰³ An-Naml/27:45

tentang Wujud Sang Maha Pencipta itu, maka hanya sebatas timbul pemikiran di dalam hati mereka dengan menyaksikan tatanan yang demikian luhur dan sempurna itu bahwa mata rantai yang demikian megah yang di dalamnya terdapat tatanan yang penuh hikmah tersebut, mestinya ada yang menciptakan. Namun, jelaslah bahwa pemahaman ini tidak sempurna dan makrifat seperti ini cacat, sebab mengatakan “untuk mata rantai ini diperlukan satu Tuhan” pasti tidak sama dengan ungkapan “Tuhan itu pada hakikatnya memang ada”. Alhasil, ini hanyalah makrifat khayalan mereka yang tidak bisa memberikan ketentraman dan ketenangan hati serta tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kesangsian dari dalam hati, dan ini bukanlah suatu cawan yang berisi air makrifat yang dapat menghilangkan dahaga akan makrifat sempurna yang telah ditanamkan di dalam fitrah manusia. Justru makrifat yang cacat seperti ini sangat berbahaya, karena setelah berupaya dengan keras pada akhirnya makrifat yang diraih tersebut cacat dan tidak membuahkan hasil.

Alhasil, selama Allah Taala sendiri belum menampakkan keberadaan-Nya melalui ilham-Nya sebagaimana Dia telah menampakkan melalui karya-Nya, selama itu pula pengamatan terhadap karya-Nya

semata tidak akan memberikan kepuasan. Misalnya, jika kita melihat sebuah kamar yang di dalamnya ada hal yang mengherankan bahwa gerendel dan rantai telah dikuncikan dari dalam, maka dari keadaan tersebut pertama kali kita pasti berpikir bahwa di dalam ada seseorang yang telah memasang gerendel dan rantai dari dalam, karena tidak mungkin memasang rantai gerendel bagian dalam dari luar. Akan tetapi ketika hingga suatu masa yang panjang—bahkan hingga bertahun-tahun—meskipun telah berkali-kali dipanggil, namun tetap tidak ada suara balasan dari orang tersebut, maka anggapan kita bahwa di dalamnya ada seseorang pada akhirnya akan berubah dan kita akan berpikir bahwa di dalamnya tidak ada siapa pun dan rantai gerendel bagian dalam itu dipasang dengan suatu cara tertentu. Inilah keadaan para filsuf yang telah membatasi upaya mereka untuk mengenal Tuhan hanya berdasarkan pengamatan terhadap karya-Nya. Ini adalah kekeliruan besar jika Tuhan dipahami seperti satu wujud yang telah mati yang dikeluarkan dari kubur hanya melalui upaya manusia. Jika Tuhan adalah demikian—yang hanya dapat ditemukan melalui upaya manusia—maka semua harapan kita berkenaan dengan Tuhan seperti ini menjadi sia-sia. Justru Tuhan adalah Wujud yang Diri-

Nya Sendiri sejak zaman azali terus-menerus menyeru manusia kepada-Nya dengan berfirman *Anā al-Maujūd* (*Aku ada*). Merupakan suatu kelancangan yang amat sangat jika kita beranggapan bahwa dalam mengenal-Nya terdapat ihsan manusia terhadap-Nya, dan jika tidak ada para filsuf maka seolah-olah Tuhan akan tetap tersembunyi, dan mengatakan, “Bagaimana Tuhan bisa berbicara? Apakah Dia memiliki lidah?”, ini pun adalah suatu kelancangan besar. Bukankah Dia telah menciptakan semua benda langit dan bumi tanpa tangan jasmani? Bukankah Dia melihat seluruh dunia tanpa mata jasmani? Bukankah Dia mendengar suara-suara kita tanpa telinga jasmani? Bukankah hal ini mutlak bahwa Dia juga berbicara dengan cara seperti itu? Hal ini pun sama sekali tidak benar bahwa Tuhan tidak bercakap-cakap di masa sekarang dan masa depan, melainkan hanya di masa lampau. Kita tidak bisa membatasi sifat bercakap-cakap dan menurunkan wahyu-Nya hanya sebatas masa tertentu saja. Dia tentu sekarang pun masih bersedia memenuhi para pencari Tuhan dengan mata air ilham yang berlimpah sebagaimana sebelumnya, dan sekarang pun pintu-pintu dari seluruh keberkatan-Nya masih terbuka sebagaimana sebelumnya. Memang, karena keperluan akan datangnya syariat telah terpenuhi, maka syariat

dan peraturan-peraturan pun telah sempurna dan seluruh kerasulan dan kenabian telah mencapai tingkat kesempurnaannya dalam wujud Junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Hikmah Kedatangan Hazrat Rasulullah saw. dari Kalangan Arab

Kedatangan Nur yang terakhir ini dari kalangan Arab pun tidak kosong dari hikmah. Bangsa Arab adalah bangsanya Bani Ismail yang setelah terputus dari Bani Israil telah ditempatkan di Padang Pasir Faran berdasarkan hikmah Allah Taala. Sedangkan arti *fārān* ialah dua orang yang melarikan diri. Jadi, mereka yang telah dipisahkan dari Bani Israil oleh Hazrat Ibrahim a.s. sendiri, mereka tidak lagi terikat dengan syariat Taurat, sebagaimana tertulis bahwa mereka tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishaq a.s. Jadi, karib kerabat telah meninggalkan mereka dan mereka tidak memiliki hubungan serta ikatan kekeluargaan dengan orang lain. Di seluruh negeri lainnya masih terdapat sedikit banyak tata cara ibadah dan peraturan-peraturan yang darinya dapat diketahui bahwa pada suatu masa ajaran seorang nabi tertentu sempat sampai kepada mereka, namun hanya

negeri Arab saja yang merupakan suatu negeri yang sama sekali tidak mengetahui ajaran-ajaran tersebut dan mereka tertinggal dari seluruh dunia pada masa itu. Oleh karena itulah pada akhirnya, tibalah giliran mereka dan kenabiannya menjadi universal agar bisa memberikan lagi bagian dari keberkatan kepada seluruh dunia untuk kedua kalinya dan untuk menghapuskan kekeliruan-kekeliruan yang telah terjadi. Jadi, kitab apalagi yang kita tunggu setelah adanya kitab yang sempurna seperti ini, yang telah mengambil seluruh tanggung jawab perbaikan manusia di tangannya dan bukan seperti kitab-kitab terdahulu yang hanya diperuntukkan bagi satu bangsa tertentu, melainkan menghendaki perbaikan terhadap seluruh bangsa serta telah menjelaskan segenap jenjang tarbiyat manusia, mengajarkan adab manusiawi kepada orang-orang biadab, dan setelah membawa mereka ke tingkat adab manusiawi, selanjutnya mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak fadilah.

Ihsan Al-Qur'ān Al-Karīm kepada Dunia

Al-Qur'an inilah yang telah berbuat ihsan kepada dunia yang telah menjelaskan perbedaan antara keadaan-keadaan tabii dan akhlak fadilah, dan ketika

ia telah mengeluarkan dari keadaan-keadaan tabii lalu mengantarkan ke tingkat tertinggi dari akhlak fadilah, maka ia tidak membatasi hanya sampai di sini saja, bahkan ia telah membukakan pintu-pintu makrifat suci untuk sampai hingga ke tingkatan yang masih tersisa, yaitu tingkatan keadaan-keadaan rohani; dan bukan hanya membukakannya, bahkan ia pun telah mengantarkan ratusan ribu manusia hingga ke tingkat tersebut. Dengan demikian, ia telah menjelaskan dengan sangat sempurna tiga jenis ajaran yang telah aku sebutkan sebelumnya. Jadi, dikarenakan Al-Qur'an merupakan kumpulan yang sempurna dari seluruh ajaran yang merupakan dasar dari keperluan-keperluan tarbiyat keagamaan, maka ia menyatakan, "Aku [Al-Qur'an] telah menyampaikan ruang lingkup ajaran agama ke tingkat kesempurnaannya." Sebagaimana Allah Taala berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا¹⁰⁴

Yakni, "Hari ini Aku telah menyempurnakan agama kalian dan telah melengkapi nikmat-Ku atas

---

¹⁰⁴ Al-Mā'idah/5:4

kalian dan Aku telah rida menetapkan Islam sebagai agama kalian.” Yakni, derajat tertinggi dari agama adalah hal yang terdapat di dalam makna Islam, yaitu hanya menjadi milik Tuhan semata dan mencari keselamatan dirinya melalui pengorbanan diri sendiri dan bukan dengan cara lain, serta memperlihatkan niat dan iradat ini secara amalan. Inilah titik yang padanya seluruh kesempurnaan berakhir. Jadi, Tuhan yang tidak dikenal oleh para filsuf itu, **Wujud Tuhan yang Sejati tersebut telah diperkenalkan oleh Al-Qur’an**. Al-Qur’an telah menetapkan dua cara untuk menganugerahkan makrifat Tuhan. Yang pertama ialah, cara yang dengan menempuhnya akal manusia menjadi sangat kuat dan cemerlang untuk melahirkan dalil-dalil akli dan terhindar dari melakukan kekeliruan. Yang Kedua ialah cara rohani, yang insya Allah Taala sebentar lagi akan kami jelaskan ketika menjawab pertanyaan yang ketiga.

Dalil-dalil Adanya Wujud Sang Maha Pencipta

Sekarang perhatikanlah, secara akli bagaimana *Al-Qur’ān Al-Karīm* telah memberikan dalil-dalil yang terbaik dan tanpa tandingan berkenaan dengan wujud

Allah Taala. Sebagaimana Dia berfirman pada satu tempat:

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى¹⁰⁵

Yakni, Tuhan adalah Dia yang telah menganugerahkan bentuk penciptaan yang tepat kepada segala sesuatu sesuai dengan keperluannya, kemudian Dia mengarahkannya untuk meraih kesempurnaan-kesempurnaan yang dikehendaki oleh-Nya. Sekarang, dengan memperhatikan makna dari ayat ini, jika diperhatikan mulai dari bentuk penciptaan manusia hingga seluruh hewan laut dan darat serta burung-burung, maka timbul ingatan akan kekuasaan Tuhan bahwa bentuk penciptaan segala sesuatu tampak sesuai dengan keperluan masing-masing. Hendaknya para pembaca merenungkannya sendiri karena topik ini sangat luas.

Dalil kedua mengenai adanya wujud Allah Taala ialah bahwa *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah menyatakan Allah Taala sebagai *Prima Causa*¹⁰⁶. Sebagaimana *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* menjelaskan:

---

¹⁰⁵ Ṭāhā/20:51

¹⁰⁶ Penyebab atau faktor utama tanpa diawali oleh faktor lain.

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ¹⁰⁷

Yakni, seluruh mata rantai sebab akibat berakhir pada *Rabb* engkau. Rincian dari dalil ini adalah: Melalui perenungan yang mendalam akan diketahui bahwa semua ciptaan saling berkaitan dengan mata rantai sebab akibat. Itulah sebabnya di dunia muncul berbagai macam ilmu pengetahuan, karena tidak ada suatu bagian ciptaan yang berada di luar tatanan; sebagian merupakan usul bagi yang lain dan sebagian merupakan furuk. Jelaslah bahwa suatu sebab itu ada yang berdiri sendiri, atau ada sebab yang keberadaannya bergantung pada keberadaan sebab yang lainnya, kemudian sebab yang lainnya ini bergantung pada sebab yang lainnya lagi dan demikian seterusnya. Tidaklah mungkin bahwa di dalam dunia yang terbatas ini mata rantai sebab akibat tidak berakhir dan tidak berkesudahan. Maka mutlak harus diakui bahwa mata rantai ini pasti berakhir pada sebab yang terakhir. Jadi, puncak terakhir dari seluruh mata rantai ini, itulah **Tuhan**. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana ayat:

---

¹⁰⁷ An-Najm/53:43

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

Melalui kata-katanya yang ringkas ayat ini menjelaskan dalil tersebut di atas, yang maknanya ialah: “Puncak terakhir dari semua mata rantai adalah pada *Rabb* engkau”.

Kemudian Dia telah memberikan satu dalil lagi berkenaan dengan Zat-Nya, sebagaimana Dia berfirman:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ¹⁰⁸

Yakni, matahari tidak dapat menyusul bulan dan tidak pula malam yang menjadi waktu munculnya bulan dapat melampaui siang yang merupakan waktu munculnya matahari. Yakni, tidak ada satu pun dari mereka yang keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan baginya. Jika tidak ada wujud tersembunyi yang mengatur mereka, maka semua tatanan ini akan hancur lebur. Dalil ini sangat berfaedah bagi orang-orang yang menaruh perhatian pada astronomi bahwa begitu besarnya benda-benda langit dan begitu

---

¹⁰⁸ Yāsīn/36:41

banyaknya planet-planet yang dengan sedikit saja terganggu maka seluruh alam raya bisa hancur. Betapa agungnya kekuasaan Tuhan ini sehingga benda-benda tersebut tidak bertabrakan satu sama lain, tidak pula kecepatannya berubah sedikit pun, tidak pula menjadi aus sedikit pun meski telah bekerja sedemikian lamanya serta tidak pula terjadi perubahan sedikit pun pada suatu bagiannya. Jika di atas semua itu tidak ada Wujud yang memelihara dan mengawasi, maka bagaimana mungkin tatanan yang demikian agung tersebut bergerak dengan sendirinya selama masa yang tak terhingga. Dengan mengisyaratkan pada hikmah-hikmah ini, Allah Taala berfirman di tempat lain sebagai berikut:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ¹⁰⁹

Yakni, apakah wujud Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi yang sedemikian rupa itu dapat disangsikan?

Kemudian Dia memberikan satu lagi dalil berkenaan dengan Zat-Nya, ialah:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ¹¹⁰ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

---

¹⁰⁹ Ibrāhīm/14:11

¹¹⁰ Ar-Raḥmān/55:27-28

Yakni, segala sesuatu mengalami degradasi, dan yang tetap bertahan, itulah Tuhan Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Sekarang perhatikanlah, jika kita mengandaikan bahwa bumi hancur menjadi zarah-zarah dan seluruh benda langit pecah berkeping-keping, dan di atas mereka bertiup suatu angin yang menghancurkan, yang melenyapkan seluruh jejak benda-benda itu, namun tetap saja logika mengakui dan menerima hal berikut ini, bahkan hati nurani yang benar menganggapnya mutlak bahwa setelah semua kebinasaan ini pun masih ada satu Wujud yang tinggal yang tidak mengalami kepunahan, tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada keadaan-Nya yang semula. Jadi, Dia itulah Tuhan yang menganugerahkan bentuk kepada semua yang fana dan Dia sendiri tetap terpelihara dari kepunahan.

Kemudian Dia mengemukakan di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* satu dalil lain lagi berkenaan dengan Zat-Nya:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ¹¹¹

Yakni, Aku telah bertanya kepada setiap ruh, “Bukankah Aku *Rabb*-mu?” Mereka menjawab, “Tentu

---

¹¹¹ Al-A'rāf/7:173

saja.” Di dalam ayat ini Allah Taala menjelaskan dalam bentuk kisah berkenaan dengan ciri khas ruh-ruh yang telah Dia tanamkan di dalam fitrah mereka, dan itu adalah bahwa secara fitrah, tidak ada satu ruh pun yang dapat mengingkari wujud Tuhan. Orang-orang ingkar mengingkari Tuhan hanya karena mereka tidak mendapatkan dalil dalam pikiran mereka, namun demikian, kendati adanya pengingkaran itu mereka masih mengakui bahwa bagi setiap ciptaan tentu ada penciptanya. Di dunia ini, jika misalnya muncul penyakit pada tubuh, tidak ada seorang bodoh pun bersikeras menyatakan bahwa tidak ada penyebab yang tersembunyi dari penyakit ini. Jika tatanan alam semesta ini tidak terhubung dengan sebab akibat, maka menyatakan hal-hal berikut sebelum waktunya tentu kesemuanya itu tidak mungkin, yaitu topan dan badai akan datang pada tanggal tertentu, atau terjadi gerhana bulan dan matahari, atau pasien akan meninggal pada waktu tertentu, atau pada waktu tertentu suatu penyakit akan diikuti oleh penyakit yang lain. Jadi, walaupun seorang peneliti seperti itu tidak mempercayai wujud Tuhan, namun pada satu sisi ia sebenarnya mengakui wujud-Nya karena ia pun seperti kita terus mencari suatu sebab dari berbagai akibat. Ini pun suatu bentuk pengakuan, walaupun bukan

pengakuan yang sempurna. Selain itu, jika seseorang yang mengingkari Wujud Tuhan dihilangkan kesadarannya dengan cara tertentu sehingga ia benar-benar terbebas dari pemikiran-pemikiran kehidupan duniawi yang rendah ini, dan semua keinginannya dihilangkan, lalu dikendalikan oleh seorang yang lebih unggul, maka dalam keadaan seperti ini ia akan mengakui Wujud Tuhan dan tidak akan mengingkari-Nya, sebagaimana pengalaman para pakar di bidang ini menjadi saksi akan hal ini. Jadi, di dalam ayat tersebut di atas terdapat isyarat terhadap keadaan demikian dan maksud ayat ini ialah bahwa pengingkaran terhadap wujud pencipta hanya terbatas berkenaan dengan kehidupan duniawi yang rendah ini; sebaliknya, fitrah yang sejati dipenuhi oleh pengakuan terhadap Wujud Tuhan.

Sifat-sifat Allah Taala

Inilah dalil-dalil tentang Wujud Tuhan yang telah kami tuliskan sebagai contoh. Selain itu, ini pun harus dipahami bahwa Tuhan yang kepada-Nya kita telah diseru oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, sifat-sifat-Nya telah dijelaskan sebagai berikut:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ¹¹²

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ¹¹³

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

الْمُتَكَبِّرُ¹¹⁴

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ¹¹⁵

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹¹⁶

رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ¹¹⁷

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ¹¹⁸

---

¹¹² Al-Ḥasyr/59:23

¹¹³ Al-Fātiḥah/1:4

¹¹⁴ Al-Ḥasyr/59:24

¹¹⁵ Al-Ḥasyr/59:25

¹¹⁶ Al-Baqarah/2:21

¹¹⁷ Al-Fātiḥah/1:2-4

¹¹⁸ Al-Baqarah/2:187

الْحَيِّ الْقَيُّومُ¹¹⁹

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ¹²⁰

Yakni, Dialah Tuhan Yang Esa dan tanpa sekutu, yang tiada sesuatu pun yang patut disembah dan ditaati selain Dia. Al-Qur'an menyatakan demikian karena jika Dia bukan Wujud yang tanpa sekutu, maka mungkin saja kekuatan musuh akan mengungguli kekuatan-Nya. Dalam keadaan demikian, status Ketuhanan-Nya akan terus berada di dalam bahaya. Apa yang difirmankan Al-Qur'an bahwa tiada yang patut disembah selain Dia, artinya bahwa Dia adalah Tuhan yang demikian sempurna yang sifat-sifat-Nya, kelebihan-kelebihan-Nya dan kesempurnaan-kesempurnaan-Nya demikian luhur dan tinggi sehingga jika manusia ingin memilih satu Tuhan dari antara wujud-wujud yang ada berdasarkan sifat-sifatnya yang sempurna atau kita mengandaikan di dalam hati sifat-sifat Tuhan yang paling indah dan paling luhur, maka Wujud Yang Paling Luhur yang tak

---

¹¹⁹ Al-Baqarah/2:256

¹²⁰ Al-Ikhlās/112:2-5

ada sesuatu pun dapat lebih tinggi dari-Nya, itulah Tuhan, yang dalam penyembahan terhadap-Nya, perbuatan menyekutukan-Nya dengan wujud yang lebih rendah adalah keaniayaan.

Kemudian *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* menyatakan bahwa Dia adalah:

عَالِمُ الْغَيْبِ

Yakni, hanya Dialah yang mengetahui Zat-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh pengetahuan yang sempurna mengenai Zat-Nya. Kita bisa melihat wujud matahari, bulan dan setiap makhluk, namun kita tidak mampu melihat Wujud Tuhan.

Kemudian *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* menyatakan bahwa Dia adalah:

عَالِمُ الشَّهَادَةِ

Yakni tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan-Nya. Tidaklah benar apabila Dia menyebut Diri-Nya Tuhan lalu Dia tidak memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu. Dia selalu melihat dan memperhatikan partikel-partikel alam raya ini, namun manusia tidak memiliki kemampuan demikian. Dia mengetahui kapan Dia akan menghancurkan

tatanan ini dan mendatangkan kiamat. Selain Dia, tidak ada yang mengetahui kapan hal itu akan terjadi. Jadi, Dialah Tuhan yang mengetahui seluruh waktu tersebut.

Kemudian *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* menyatakan:

هُوَ الرَّحْمَنُ

Yakni, sebelum adanya wujud makhluk hidup dan upaya-upaya mereka, Dia menyediakan sarana kenyamanan bagi mereka semata-mata karena kasih sayang-Nya, bukan untuk maksud tertentu dan bukan untuk membalas suatu amal perbuatan. Misalnya Dia telah menciptakan matahari, bumi dan seluruh benda-benda lainnya untuk kita sebelum adanya wujud kita dan wujud amal perbuatan kita. Nama anugerah ini di dalam kitab Tuhan, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, disebut *rahmāniyyah*, dan dari sisi perbuatan-Nya ini Allah Taala disebut *Ar-Rahmān*.

Kemudian ia menyatakan:

الرَّحِيمُ

Yakni, Tuhan itu memberikan ganjaran yang lebih baik bagi amal perbuatan yang baik dan tidak menyia-nyiakan kerja keras seseorang; dan dari sisi perbuatan-

Nya ini, Dia disebut *Ar-Rahīm*, dan sifat ini disebut *rahīmiyyah*.

Kemudian ia menyatakan:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Yakni, Tuhan menempatkan ganjaran setiap orang di sisi-Nya. Dia tidak memiliki perwakilan yang sedemikian rupa, yang kepadanya Dia serahkan pengaturan bumi dan langit, lalu Dia duduk menyendiri dan tidak melakukan apa pun, dan hanya perwakilan itulah yang memberikan semua balasan baik dan buruk, sekarang maupun di masa yang akan datang.

Kemudian ia menyatakan:

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

Yakni, Tuhan adalah Raja yang pada Zat-Nya tidak terdapat sedikit pun noda aib. Jelaslah bahwa kerajaan manusia tidaklah kosong dari aib. Jika misalnya seluruh rakyat meninggalkan negeri lalu pindah ke negeri lain, maka kerajaan itu tidak akan tetap berdiri, atau jika seluruh rakyat mengalami paceklik, maka dari mana kerajaan memperoleh pendapatan pajak, dan jika rakyat mulai berbantah dengannya seraya mengatakan, “Apa kelebihan engkau atas kami?”, maka kelebihan

apa yang dapat ia buktikan? Alhasil kerajaan Allah Taala tidaklah demikian. Dia dalam sekejap bisa menghancurkan seluruh negeri lalu menciptakan makhluk-makhluk lain. Jika Dia bukanlah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa yang demikian, maka Kerajaan-Nya tidak dapat berlangsung tanpa keaniayaan; sebab, sekali Dia memberikan pengampunan dan keselamatan bagi seluruh manusia, maka setelah itu dari mana lagi Dia akan mendatangkan umat manusia yang baru? Apakah lantas Dia akan mencengkeram orang-orang yang telah selamat untuk mengirim mereka kembali lagi ke dunia dan dengan cara aniaya mengambil kembali ampunan dan keselamatan yang telah Dia anugerahkan?¹²¹ Maka

---

¹²¹ Di tempat ini, Hazrat Masih Mau'ud a.s. telah menjelaskan kerusakan dari akidah salah satu firkah dalam agama Hindu. Akidah mereka adalah bahwa Allah Taala tidak menciptakan ruh-ruh, justru sejak saat Tuhan itu ada, ruh-ruh tersebut pun ada dengan sendirinya dan dalam jumlah yang terbatas. Tuhan tidak bisa menciptakan ruh lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan keselamatan kepada sebagian orang dan mengirimnya ke surga, maka setelah beberapa waktu Dia mengambil kembali keselamatan tersebut dan mengeluarkan mereka dari surga, lalu mengirim mereka kembali ke dunia. Jika Dia tidak melakukan demikian, maka dengan mendapatkan keselamatan, semua orang akan masuk ke dalam surga sehingga di dunia ini tidak ada lagi seorang pun yang tertinggal bersama Tuhan. (Penerjemah)

dalam corak ini akan terjadi kekurangan dalam Ketuhanan-Nya dan Dia akan menjadi raja yang memiliki cacat seperti halnya raja-raja dunia yang membuat peraturan untuk pemerintahan duniawinya, lalu ia marah terhadap hal-hal yang sepele; dan untuk memenuhi kepentingan pribadinya, ketika mereka melihat bahwa tidak ada cara lain selain keaniayaan, maka mereka menganggap perbuatan aniaya sebagai hal yang diperbolehkan. Misalnya, undang-undang kerajaan menganggap diperbolehkan bahwa untuk menyelamatkan sebuah kapal laut, para penumpang sebuah perahu dapat dimusnahkan dan dibinasakan. Namun keterpaksaan seperti ini semestinya tidak terjadi pada Tuhan. Jadi, jika Tuhan bukan Penguasa Penuh dan bukan Sang Pencipta dari ketiadaan, maka tentu Dia akan seperti raja-raja yang lemah yang melakukan keaniayaan alih-alih menampakkan kekuasaan-Nya atau Dia berlaku adil namun meninggalkan sifat Ketuhanan-Nya. Sebaliknya tatanan Tuhan beserta segala kekuasaan-Nya sedang melaju di atas keadilan yang sejati.

Kemudian *Al-Qur'ān Asy-Syarif* menyatakan:

السَّلَامُ

Yakni, Dia-lah Tuhan yang suci dari segala aib, musibah dan kesulitan, bahkan Dia Maha Pemberi Kesejahteraan. Maknanya pun jelas, karena jika Dia sendiri terperangkap di dalam berbagai musibah, terbunuh melalui tangan manusia dan gagal dalam memenuhi kehendak-Nya, maka dengan melihat contoh yang buruk ini bagaimana mungkin hati manusia akan tenteram bahwa Tuhan semacam itu pasti akan menyelamatkan manusia dari berbagai musibah?¹²² Oleh karena itu, Allah Taala berfirman berkenaan dengan sembahhan-sembahhan palsu:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ¹²³

Mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan, keadaan mereka adalah demikian bahwa jika mereka semua bersatu lalu ingin menciptakan seekor lalat,

---

¹²² Di tempat ini, Hazrat Masih Mau'ud a.s. telah menjelaskan kerusakan akidah orang-orang Kristen yang mempercayai Nabi Isa a.s. sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa a.s. sendiri terus-menerus menanggung keaniayaan yang ditimpakan oleh orang-orang Yahudi serta penderitaan-penderitaan penyaliban. (Penerjemah)

¹²³ Al-Hajj/22:74-75

maka mereka tidak akan pernah dapat menciptakannya walaupun mereka saling membantu. Bahkan jika lalat merampas sesuatu milik mereka, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya kembali dari lalat tersebut. Orang-orang yang menyembah sembah-sembah palsu memiliki pemahaman yang lemah, sedangkan wujud-wujud yang disembah itu tidak berdaya. Apakah Tuhan itu demikian keadaannya? Tuhan ialah Dia yang lebih kuat dari seluruh wujud yang memiliki kekuatan dan unggul di atas semuanya, tidak ada yang dapat menangkap-Nya dan tidak pula ada yang dapat membunuh-Nya. Orang-orang yang terperangkap di dalam kekeliruan-kekeliruan ini, mereka tidak mengenal keagungan Tuhan dan tidak mengetahui seperti apa Tuhan itu semestinya.

Kemudian Allah Taala berfirman:

الْمُؤْمِنُ

Yakni, Tuhan adalah Sang Pemberi Keamanan dan Yang Menegakkan dalil-dalil tentang kesempurnaan-kesempurnaan-Nya dan Tauhid-Nya. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan sejati tidak mungkin dapat dipermalukan di pertemuan mana pun dan tidak pula akan merasa malu

di hadapan Tuhan, karena ia memiliki dalil-dalil yang sangat kuat. Akan tetapi, orang yang mempercayai “tuhan buatan” berada di dalam kesulitan yang amat besar. Alih-alih menjelaskan dalil-dalil, ia menyembunyikan setiap hal yang sia-sia sebagai suatu rahasia supaya jangan sampai ditertawakan dan ia hendak menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang sudah terbukti.

Lalu Dia menyatakan,

المُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

Yakni, Dia adalah Pelindung bagi semuanya, Unggul di atas semuanya, memperbaiki perkara-perkara yang telah rusak dan Zat-Nya Tidak Membutuhkan apa pun.

Kemudian Dia menyatakan:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

Yakni, Dia adalah Tuhan Yang Menciptakan tubuh-tubuh dan juga Yang Menciptakan ruh-ruh serta Yang Membentuk rupa di dalam rahim. Segala nama baik yang dapat terlintas dalam pikiran, semua adalah nama-Nya.

Selanjutnya Dia menyatakan:

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Yakni, para penghuni benda-benda langit pun menyanjung kesucian Nama-Nya dan demikian juga para penghuni bumi. Di dalam ayat ini *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah mengisyaratkan bahwa ada penghuni di benda-benda langit dan mereka pun wajib untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk Tuhan.

Selanjutnya Dia menyatakan:

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yakni, Tuhan adalah Maha Kuasa. Hal ini memberikan ketentraman bagi para penyembah, karena jika Tuhan itu lemah dan tidak berkuasa maka apa yang dapat diharapkan dari Tuhan seperti itu?

Kemudian Dia menyatakan:

رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Yakni, Dialah Tuhan Pemelihara seluruh alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang dan Dia sendirilah Pemilik Hari Pembalasan. Dia tidak memberikan kewenangan ini kepada siapa pun. Dia Maha

Mendengar dan Menjawab seruan setiap orang yang menyeru, yakni Dia Maha Mengabulkan doa-doa.

Selanjutnya Dia menjelaskan:

الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Yakni, Dialah Yang Maha Abadi dan Dia adalah Nyawa dari semua nyawa, serta Tumpuan segala wujud. Hal ini dikatakan karena jika Dia bukan Wujud Yang Azali dan Abadi, maka berkenaan dengan kehidupan-Nya pun akan selalu ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan Dia mati mendahului kita. Selanjutnya Dia menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang Maha Esa, Dia bukan anak siapa pun dan tidak pula Dia mempunyai anak, serta tiada sesuatu pun yang setara dan sejenis dengan-Nya.

Ingatlah bahwa mengakui Tauhid Allah Taala secara benar dan tidak melebihkan maupun menguranginya, inilah keadilan yang dilakukan oleh manusia berkenaan dengan Pemilik-nya yang Hakiki. Inilah seluruh bagian dari pendidikan akhlak yang dipaparkan dari ajaran *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*. Prinsip yang terdapat di dalamnya ialah bahwa Allah Taala telah menghindarkan seluruh akhlak dari *ifrāt* dan *tafrīt* (sikap melebihkan dan mengurangi), dan setiap akhlak

dinamakan akhlak ketika akhlak itu tidak kurang atau lebih dari batas yang sebenarnya dan seharusnya.

Jelaslah bahwa kebaikan yang hakiki adalah yang berada di tengah kedua batasan tersebut, yakni berada di tengah-tengah antara sikap melebihkan dan mengurangi atau di tengah-tengah *ifrāt* dan *tafrīt*. Setiap adat kebiasaan yang menarik manusia ke jalan tengah dan meneguhkannya di atas jalan tengah tersebut, itulah adat kebiasaan yang menciptakan *akhlāq fāḍilah*. Mengenal situasi dan kondisi adalah suatu jalan tengah. Misalnya, jika seorang petani menyemai bibitnya sebelum atau sesudah musimnya, dalam dua corak itu ia meninggalkan jalan tengah. Kebaikan, kebenaran, dan hikmah semuanya berada di jalan tengah, sedangkan jalan tengah terletak dalam sikap mempertimbangkan situasi dan kondisi. Atau dapat dipahami bahwa kebenaran itu ialah sesuatu yang selalu berada di pertengahan “dua kebatilan” yang saling bertolak belakang. Di dalamnya tak diragukan lagi bahwa sikap yang selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang tepat membuat manusia selalu berada di jalan tengah, sedangkan jalan tengah berkenaan dengan pengenalan terhadap Tuhan ialah, dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan tidak cenderung kepada menafikan sifat-sifat-

Nya dan tidak juga menyetarakan Tuhan dengan benda-benda lahiriah.

Cara inilah yang dipilih oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Taala. Demikian juga ia menjelaskan bahwa Tuhan melihat, mendengar, mengetahui, berbicara dan bercakap-cakap. Kemudian untuk menghindarkan-Nya dari kesamaan dengan makhluk, maka *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* pun menjelaskan:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ¹²⁴
فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ¹²⁵

Yakni, tidak ada sekutu bagi Allah Taala di dalam Zat maupun Sifat-sifat-Nya. Janganlah mengambil perumpamaan bagi-Nya dari kalangan makhluk. Jadi, menempatkan Zat Tuhan di antara sifat *tasybīhiyyah*¹²⁶ dan sifat *tanzīhiyyah*¹²⁷, inilah yang disebut jalan tengah. Alhasil, ajaran Islam adalah seluruh ajaran yang mengambil jalan tengah. Surah Al-Fātiḥah pun

---

¹²⁴ Asy-Syūrā/42:12

¹²⁵ An-Naḥl/16:75

¹²⁶ Sifat Allah Taala yang dapat ditiru oleh makhluk. (Penerjemah)

¹²⁷ Sifat Allah Taala yang tidak dapat ditiru oleh makhluk. (Penerjemah)

memberikan petunjuk mengenai berjalan di atas jalan tengah, karena Allah Taala berfirman:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Yang dimaksud dengan *magdūb* 'alaihim ialah orang-orang yang mengikuti potensi *sab'iyyah* dengan menggunakan potensi *gadbiyyah*¹²⁸ untuk menentang Tuhan; dan yang dimaksud dengan *dāllīn* ialah orang-orang yang mengikuti potensi *bahimiyyah*¹²⁹; sedangkan jalan tengah ialah yang diingatkan di dalam kata *an'amta* 'alaihim. Alhasil, untuk umat yang penuh berkah ini, di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* terdapat petunjuk mengenai jalan tengah. Di dalam Taurat, Allah Taala memberi penekanan pada perkara-perkara pembalasan dan di dalam Injil Dia memberi penekanan

---

¹²⁸ Potensi *sab'iyyah* disebut juga potensi *gadbiyyah*. Ini adalah potensi yang karenanya di dalam diri manusia muncul kemarahan, semangat untuk memperlihatkan keberanian dan kegagahan dalam menghadapi atau berkelahi dengan seseorang, dan dorongan untuk mengukuhkan keunggulannya atas orang lain lalu menjadikan orang itu di bawah kekuasaannya. (Penerjemah)

¹²⁹ Potensi *bahimiyyah* disebut juga potensi *syahwiyyah*. Ini adalah potensi yang karenanya di dalam diri manusia muncul keinginan-keinginan, hasrat untuk makan dan minum, serta kegemaran untuk mendapatkan barang-barang yang lezat dan menyenangkan. (Penerjemah)

pada pemaafan dan pengampunan. Sedangkan umat Islam mendapat ajaran tentang mempertimbangkan situasi dan kondisi serta menempuh jalan tengah. Sebagaimana Allah Taala berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا¹³⁰

Yakni, “Kami telah menjadikan kalian orang-orang yang mengamalkan jalan tengah dan memberikan kepada kalian ajaran jalan tengah. Maka penuh berkahlah mereka yang berjalan pada jalan tengah.”

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا¹³¹

Keadaan-keadaan Rohani

Bagian yang ketiga ialah: Apakah keadaan-keadaan rohani itu? Hendaknya jelas bahwa sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa sesuai petunjuk *Al-Qur’ān Asy-Syarīf*, sumber dan mata air dari keadaan-keadaan rohani ialah Nafsu Mutmainah yang mengantarkan manusia dari tingkatan berakhlak hingga ke tingkatan telah menemukan Tuhan. Sebagaimana Allah *Jalla Sya’nuhū* berfirman:

---

¹³⁰ Al-Baqarah/2:144

¹³¹ Perkara yang terbaik adalah jalan tengah. (Penerjemah)

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ¹³²

Yakni, “Wahai jiwa yang telah mendapatkan ketentraman bersama Tuhan! Kembalilah kepada *Rabb* engkau! Semoga Dia rida kepada engkau dan engkau rida kepada-Nya. Maka bergabunglah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku.”

Pada tempat ini ada baiknya kami memaparkan tafsir ayat suci ini dengan agak lebih luas untuk menjelaskan keadaan-keadaan rohani. Jadi, hendaknya diingat bahwa keadaan rohani yang tertinggi di dalam kehidupan manusia di dunia ini ialah hendaknya memperoleh ketentraman bersama Allah Taala dan hendaknya seluruh ketenangan, kegembiraan, dan kelezatannya hanya terletak di dalam Tuhan. Inilah keadaan yang dengan kata lain disebut kehidupan surgawi.

Di dalam keadaan ini manusia mendapatkan suatu surga yang tunai sebagai balasan bagi ketulusan, kesucian, dan kesetiaannya yang sempurna. Orang-

---

¹³² Al-Fajr/89:28-31

orang lain masih menunggu surga yang dijanjikan, sedangkan orang-orang ini telah memperoleh surga yang telah nyata.

Setelah sampai pada tingkatan ini, manusia memahami bahwa ibadah yang bebannya telah diletakkan di atas pundaknya, pada hakikatnya itu adalah suatu nutrisi yang dengan perantaraannya ruhannya memperoleh perkembangan dan yang padanya kehidupan rohaninya sangat bergantung; dan untuk mendapatkan hasilnya tidak ditunda ke dunia yang lain. Pada tingkatan inilah kondisi ini diperoleh bahwa semua kecaman yang dilakukan oleh Nafsu Lawamah manusia atas kehidupannya yang tidak suci—namun demikian tetap saja ia tidak dapat membangkitkan keinginan-keinginan baiknya secara sempurna, dan tidak dapat menimbulkan rasa benci yang sejati terhadap keinginan-keinginan buruk, dan tidak juga dapat menganugerahkan kekuatan yang sempurna untuk tetap di atas kebaikan—melalui dorongan yang suci ini semua kecaman tersebut berubah dan ini merupakan awal perkembangan Nafsu Mutmainah. Setelah sampai pada tingkatan ini, tibalah masanya manusia memperoleh keberhasilan yang sempurna dan kini semua dorongan-dorongan nafsu mulai menurun dengan sendirinya, dan suatu angin pemberi kekuatan

mulai berhembus pada ruh yang dengannya manusia melihat dengan pandangan penuh penyesalan terhadap kelemahan-kelemahan yang sebelumnya. Pada tingkatan itu terjadi suatu revolusi yang besar di dalam fitrah manusia, serta terjadi suatu perubahan yang sangat besar di dalam adat kebiasaannya. Kemudian manusia menjadi sangat jauh meninggalkan keadaan-keadaannya yang sebelumnya, dicuci, dan dibersihkan, lalu Tuhan dengan Tangan-Nya sendiri mengukirkan di dalam hatinya kecintaan terhadap kebaikan, serta dengan Tangan-Nya mencampakkan keluar kotoran keburukan dari hatinya. Segenap laskar kebenaran memasuki relung hatinya dan kebenaran menguasai seluruh benteng pertahanan fitrahnya serta meraih kemenangan, sedangkan kebatilan melarikan diri dan membuang senjatanya. Allah Taala menolong hati orang tersebut dan setiap langkahnya berjalan di bawah naungan Tuhan. Sebagaimana Allah Taala mengisyaratkan berkenaan dengan perkara-perkara ini di dalam ayat berikut:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ¹³³

---

¹³³ Al-Mujādalah/58:23

وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ . فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ¹³⁴

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا¹³⁵

Yakni, dengan tangan-Nya, Allah Taala telah mengukirkan keimanan di dalam hati orang-orang mukmin dan menolong mereka melalui Ruhul Kudus. Wahai orang-orang Mukmin! Dia telah menjadikan keimanan sebagai sesuatu yang kamu cintai dan telah menanamkan dengan sangat kuat di dalam hati kalian keindahan dan keanggunan iman tersebut. Dia telah menanamkan di dalam hati kalian kebencian terhadap kekafiran, keburukan, dan kemaksiatan, serta telah menancapkan di dalam hati kalian kebencian terhadap jalan-jalan keburukan. Semuanya ini telah terjadi atas karunia dan rahmat Allah Taala. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah melarikan diri; bagaimana mungkin kebatilan dapat bertahan menghadapi kebenaran.

---

¹³⁴ Al-Hujurāt/49:8-9

¹³⁵ Banī Isrāīl (Al-Isrā)/17:82

Alhasil, semua isyarat ini mengarah kepada keadaan rohani yang didapatkan oleh manusia pada tingkatan yang ketiga. Manusia tidak akan dapat meraih penglihatan rohani yang sejati selama ia belum mendapatkan keadaan ini. Apa yang difirmankan Allah Taala, yakni, “Akulah yang telah mengukirkan keimanan di dalam hati mereka dengan tangan-Ku sendiri dan menolong mereka dengan perantaraan Ruhul Kudus”, hal ini mengisyaratkan bahwa manusia belum bisa memperoleh kebersihan dan kesucian yang hakiki selama pertolongan samawi tidak menyertainya. Keadaan manusia ketika berada pada tingkatan Nafsu Lawamah adalah, ia berkali-kali bertobat dan berkali-kali tergelincir, bahkan seringkali ia putus asa dari kemampuannya serta menganggap bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan, dan ia terus berada di dalam keadaan itu hingga suatu masa, lalu ketika waktu yang telah ditentukan tiba, maka pada malam atau siang hari suatu Nur turun kepadanya secara tiba-tiba. Di dalam Nur ini terdapat kekuatan Ilahiah. Bersamaan dengan turunnya Nur tersebut di dalam dirinya terjadi suatu perubahan yang mengagumkan dan ia merasakan satu kekuatan tangan gaib yang mengendalikannya, dan ia menyaksikan suatu pemandangan yang menakjubkan. Pada saat itu,

manusia mengetahui bahwa sesungguhnya **Tuhan itu ada** dan di matanya muncul Nur yang sebelumnya tidak ada. Namun, bagaimana cara mendapatkan jalan ini serta bagaimana mendapatkan cahaya ini? Hendaknya diketahui bahwa di dunia ini yang merupakan tempat yang memerlukan sarana, bagi setiap akibat pasti ada suatu penyebabnya, dan bagi setiap gerakan ada satu penggerakannya, dan untuk mendapatkan setiap ilmu terdapat satu jalan yang disebut *Aş-Şirāt Al-Mustaqīm* (jalan yang tepat). Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang bisa diperoleh tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala sejak semula. Hukum alam menyatakan bahwa untuk mendapatkan setiap sesuatu ada *Aş-Şirāt Al-Mustaqīm* dan untuk mendapatkannya secara alami tergantung kepada jalan ini. Misalnya kita sedang duduk di dalam sebuah ruangan yang gelap, sedangkan kita memerlukan cahaya matahari, maka *Aş-Şirāt Al-Mustaqīm* itu ialah kita harus membuka jendela yang menghadap ke matahari, barulah sinar matahari segera masuk ke dalam ruangan dan menyinari kita. Maka jelaslah bahwa demikian juga untuk mendapatkan berkat-berkat yang sejati dan hakiki dari Tuhan tentu ada juga suatu jendela, dan untuk mendapatkan kerohanian yang suci tentu ada

cara yang khusus, dan itu ialah bahwa untuk hal-hal kerohanian perlu dicari *Aṣ-Ṣirāt Al-Mustaqīm* sebagaimana kita terus-menerus mencari jalan yang tepat untuk mendapatkan keberhasilan-keberhasilan di semua urusan kehidupan masing-masing. Namun apakah caranya seperti ini bahwa kita mencari Tuhan hanya menggunakan kemampuan akal kita semata dan hanya berdasarkan cara-cara yang kita ciptakan sendiri? Apakah pintu-pintu, yang terbukanya tergantung kepada kekuatan tangan-Nya, akan terbuka hanya melalui logika dan falsafah kita? Pahamiilah dengan seyakini-yakinnya bahwa itu sama sekali tidak benar. Kita tentu tidak akan dapat menemukan Tuhan Yang *Al-Ḥayyu* dan *Al-Qayyūm* hanya melalui usaha kita sendiri, justru di dalam hal ini, hanya inilah *Aṣ-Ṣirāt Al-Mustaqīm* yaitu pertama-pertama kita mewakafkan kehidupan kita dengan seluruh kemampuan kita di jalan Allah Taala, lalu terus-menerus berdoa untuk menemukan Tuhan supaya Tuhan diperoleh hanya dengan perantaraan Tuhan sendiri.

Sebuah Doa yang Sangat Baik

Doa terbaik yang mengajarkan kita tentang mempertimbangkan situasi dan kondisi serta menampilkan di hadapan kita gambaran gejala rohani yang dimiliki fitrah ialah doa yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Mulia di dalam kitab suci-Nya, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, yakni di dalam Surah Al-Fātiḥah dan itu adalah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala pujian suci yang mungkin ada adalah untuk Allah yang merupakan Pencipta dan Pemelihara seluruh alam.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dialah Tuhan Yang Menyediakan bagi kita sarana-sarana rahmat sebelum kita melakukan amal perbuatan dan dengan rahmat-Nya menganugerahkan ganjaran sesudah kita melakukan amal perbuatan.

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Dialah Tuhan yang merupakan satu-satunya Pemilik Hari Pembalasan, hari tersebut tidak diserahkan kepada siapa pun.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Wahai Wujud yang merupakan kumpulan dari segala pujian, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya dari Engkaulah kami memohon taufik dalam setiap pekerjaan. Di tempat ini menyatakan penyembahan dengan kata “kami” mengisyaratkan bahwa, “Seluruh kemampuan kami digunakan terus-menerus untuk menyembah Engkau dan kami tunduk di hadirat Engkau.” Sebab manusia dari sisi kemampuan yang ada di dalam dirinya adalah satu jamaah dan satu umat, dan dengan demikian bersujudnya seluruh kemampuan kepada Tuhan, inilah keadaan yang disebut Islam.

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Perlihatkanlah kepada kami Jalan Engkau yang lurus dan teguhkanlah kami di atasnya, lalu perlihatkanlah kepada kami jalan orang-orang yang kepada mereka Engkau turunkan nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah Engkau, serta telah menjadi orang-

orang yang mendapatkan karunia dan kasih sayang Engkau.

غَيْرِ الْمَنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Kemudian hindarkanlah kami dari jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan yang tidak dapat mencapai Engkau serta telah lupa jalan. *Āmīn*. Wahai Tuhan, lakukanlah demikian.

Ayat-ayat ini memberikan pemahaman bahwa anugerah-anugerah Allah Taala yang dengan kata lain disebut karunia-karunia, hanya turun kepada orang-orang yang mengorbankan kehidupan mereka di jalan Tuhan dan mewakafkan seluruh wujud mereka di Jalan-Nya serta fana di dalam Keridaan-Nya, lalu mereka terus-menerus berdoa agar segala sesuatu yang dapat diperoleh manusia dari antara nikmat-nikmat rohani, kedekatan, dan pertemuan dengan Tuhan, serta percakapan dan dialog dengan-Nya, semuanya itu dapat mereka peroleh; bersama doa tersebut mereka melaksanakan ibadah dengan segenap kemampuan mereka dan menghindarkan diri dari dosa serta terus-menerus berada di hadirat Allah Taala. Sejauh yang memungkinkan bagi mereka, mereka menghindarkan diri dari keburukan dan senantiasa menjauhkan diri dari jalan-jalan kemurkaan Ilahi. Jadi, karena mereka

mencari Tuhan dengan semangat dan ketulusan yang tinggi, maka mereka menemukan-Nya dan diberi minum sepuasnya dari cawan-cawan makrifat suci Allah Taala.

Istikamah yang disebutkan di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa karunia, yang sejati dan sempurna yang menyampaikan ke alam kerohanian, berkaitan erat dengan istikamah yang sempurna. Yang dimaksud dengan istikamah yang sempurna adalah suatu kondisi ketulusan dan kesetiaan yang sedemikian rupa, yang cobaan mana pun tidak dapat menimpakan kerugian terhadapnya. Yaitu hubungan yang sedemikian rupa yang tidak dapat dipotong oleh pedang, tidak dapat dibakar oleh api dan tidak dapat ditimpakan kerugian oleh bala bencana lain mana pun. Kematian karib kerabat tidak akan dapat memisahkan orang tersebut dari-Nya; perpisahan dengan orang-orang yang dicintainya tidak akan dapat merusak hubungan itu; kekhawatiran akan hilangnya kehormatan tidak akan dapat menimbulkan kegentaran; keduakaan-keduakaan mengerikan yang menimpanya tidak dapat menimbulkan sedikit pun ketakutan di dalam hati. Jadi, pintu ini sangat sempit dan jalan ini sungguh sangat sulit ditempuh. Aduhai! Betapa sulitnya.

Ke arah inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* mengisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ¹³⁶ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Yakni, katakanlah kepada mereka, “Jika bapak-bapak kalian, putra-putra kalian, saudara-saudara kalian, perempuan-perempuan kalian, karib kerabat kalian, harta kalian yang telah kalian dapatkan dengan kerja keras, semua perniagaan kalian yang kalian takutkan kehancurannya, dan rumah-rumah mewah kalian yang kalian cintai, semua hal itu kalian lebih cintai daripada Tuhan dan Rasul-Nya, serta dari mengorbankan jiwa kalian di jalan Tuhan, maka tunggulah masa ketika Tuhan memberikan keputusan-Nya, dan Tuhan tidak akan pernah menunjukkan jalan-Nya kepada orang-orang yang berbuat keburukan.

Dari ayat-ayat ini sangatlah jelas bahwa orang-orang yang mencintai karib kerabat dan hartanya

---

¹³⁶ At-Taubah/9:24

dengan meninggalkan kehendak Tuhan, pada pandangan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbuat keburukan; mereka pasti akan binasa karena mereka mendahulukan wujud lain di atas Allah Taala. Inilah tingkat ketiga yang di dalamnya orang itu menjadi orang yang telah menemukan Tuhan yang untuk meraihnya ia menanggung ribuan musibah dan tunduk kepada Allah Taala dengan tulus dan ikhlas sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi miliknya selain Tuhan, seolah-olah semuanya telah mati. Jadi, hakikat yang sebenarnya ialah bahwa selama kita sendiri belum mati, maka Tuhan Yang Maha Hidup tidak bisa tampak. Hari penampakan Tuhan ialah ketika kehidupan duniawi kita mengalami kematian. Kita tetap buta selama kita tidak meninggalkan kebiasaan memperhatikan wujud selain Tuhan. Kita tetap mati selama kita tidak menjadi seperti wujud mati yang berada di tangan Tuhan. Ketika perhatian kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, maka barulah istikamah sejati yang mengungguli semua dorongan-dorongan nafsu itu akan kita peroleh, dan bukan sebelumnya. Inilah istikamah itu yang dengannya kehidupan yang dipenuhi hawa nafsu mengalami kematian. Istikamah kita adalah sebagaimana yang Dia firmankan berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ¹³⁷

Yakni, “Letakkanlah leher kalian di hadapan-Ku laksana hewan kurban.” Demikian jugalah kita akan mendapatkan tingkat istikamah pada saat ketika seluruh bagian tubuh kita dan semua kekuatan jiwa kita digunakan untuk mencapai tujuan ini, serta kematian kita dan kehidupan kita semata-mata untuk-Nya. Sebagaimana Dia berfirman:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ¹³⁸

Yakni, katakanlah, “Salatku, pengorbananku, hidupku, dan kematianku semuanya untuk Tuhan.” Ketika kecintaan manusia terhadap Tuhan sampai pada tingkatan ini, bahwa kematiannya dan hidupnya bukan untuk diri sendiri, melainkan hanya untuk Tuhan, maka barulah Tuhan, yang selalu mencintai orang-orang yang mencintai-Nya, akan mencurahkan kecintaan-Nya kepada mereka, dan dengan bersatunya kedua kecintaan ini, di dalam diri manusia tercipta suatu nur yang tidak dikenal dan tidak dapat dipahami oleh dunia. Ribuan orang yang setia kepada Tuhan dan

---

¹³⁷ Al-Baqarah/2:113

¹³⁸ Al-An'ām/6:163

berkepribadian suci disyahidkan karena dunia tidak mengenal mereka. Mereka disebut penipu dan egois karena dunia tidak dapat mengenal wajah mereka yang penuh cahaya. Sebagaimana Dia berfirman:

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ¹³⁹

Yakni, “Orang-orang yang ingkar memang melihat ke arah engkau, tetapi engkau tidak tampak kepada mereka.”

Alhasil, ketika Nur itu muncul, maka sejak hari munculnya Nur itu, seorang insan duniawi berubah menjadi insan samawi. Dia yang merupakan Pemilik setiap wujud, berbicara di dalam diri orang itu dan Dia menampakkan sinar-sinar keilahian-Nya, dan hati orang itu—yang dipenuhi dengan kecintaan yang suci—Dia jadikan sebagai singgasana-Nya. Sejak saat orang ini menjadi pribadi yang baru setelah meraih suatu perubahan yang penuh cahaya, Dia menjadi Tuhan yang baru baginya dan menampakkan kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara perlakuan yang baru. Ini tidak berarti bahwa Dia merupakan Tuhan yang baru atau kebiasaan-kebiasaan-Nya baru, melainkan kebiasaan-kebiasaan tersebut berbeda dengan kebiasaan-

---

¹³⁹ Al-A'rāf/7:199

kebiasaan umum Tuhan yang tidak dikenal oleh filsafat dunia. Berkenaan dengan orang semacam itu Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ¹⁴⁰

Yakni, orang-orang yang memiliki derajat yang tertinggi di antara umat manusia ialah mereka yang larut di dalam keridaan Tuhan. Mereka menjual jiwa mereka dan membeli keridaan Tuhan. Inilah orang-orang yang rahmat Tuhan turun atas mereka. Demikian juga orang yang telah sampai kepada tingkatan keadaan rohani, ia mengorbankan diri di jalan Tuhan.

Di dalam ayat ini Allah Taala berfirman, “Orang yang akan memperoleh keselamatan dari segala jenis kedukaan ialah ia yang menjual jiwanya di jalan-Ku dan di jalan keridaan-Ku,” dan dengan kerja keras yang luar biasa ia membuktikan keadaannya itu bahwa ia adalah milik Tuhan, dan ia menganggap seluruh wujudnya sebagai sesuatu yang diciptakan untuk menaati Sang Maha Pencipta dan untuk berkhidmat kepada makhluk-Nya. Kemudian kebaikan-kebaikan hakiki yang berkaitan dengan setiap potensi, ia

---

¹⁴⁰ Al-Baqarah/2:208

mengerjakannya dengan sedemikian rupa penuh semangat, antusias dan dengan sepenuh hati, sehingga seolah-olah di dalam cermin ketaatannya itu ia sedang melihat Sang Kekasihnya Yang Hakiki dan kehendaknya menjadi sewarna dengan kehendak Allah Taala, dan semua kelezatan terletak di dalam ketaatan kepada-Nya, dan seluruh amal saleh tidaklah terwujud dengan jalan bersusah payah, melainkan terwujud karena tarikan kelezatan dan kenikmatan. Itu adalah surga yang secara tunai diraih oleh insan rohani, sedangkan surga yang akan didapatkan di alam akhirat pada hakikatnya adalah cerminan dan bayangan dari surga yang tunai tersebut, yang di alam akhirat nanti kekuasaan Allah Taala akan menampakkannya dalam bentuk jasmani. Mengisyaratkan ke arah inilah apa yang Allah *Jalla Sya'nuhū* firmankan:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ¹⁴¹
وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا¹⁴²

---

¹⁴¹ Ar-Raḥmān/55:47

¹⁴² Ad-Dahr (Al-Insān)/76:22

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا¹⁴³ . عَيْنًا
 يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا¹⁴⁴
 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا¹⁴⁵ . عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى
 سَلْسَبِيلًا¹⁴⁶

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَلًا¹⁴⁵
 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلٌ سَبِيلًا¹⁴⁶

Yakni, siapa saja yang takut kepada Allah Taala serta merasa gentar terhadap derajat keagungan dan kemahaperkasaan-Nya, baginya ada dua surga: Yang pertama adalah dunia ini dan yang kedua adalah akhirat. Orang-orang yang larut di dalam Tuhan, Dia telah meminumkan kepada mereka serbat yang mensucikan hati, pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan mereka. Hamba-hamba yang saleh meminum serbat yang campurannya adalah *kāfūr*

---

¹⁴³ Ad-Dahr (Al-Insān)/76:6-7

¹⁴⁴ Ad-Dahr (Al-Insān)/76:18-19

¹⁴⁵ Ad-Dahr (Al-Insān)/76:5

¹⁴⁶ Banī Isrāīl (Al-Isrā)/17:73

(kamper murni). Mereka minum dari mata air yang mereka pancarkan sendiri.

Hakikat dari Serbat *Kāfūr* dan *Zanjabīl*

Sebelumnya pun aku telah menjelaskan bahwa kata *kāfūr* di dalam ayat ini digunakan karena di dalam bahasa Arab kata *kafara* artinya memendam dan menutupi. Jadi, ini mengisyaratkan bahwa mereka demikian tulus meminum dari cawan *inqitā' ilallāh*¹⁴⁷ dan *rujū' ilallāh*¹⁴⁸, sehingga kecintaan kepada dunia telah benar-benar menjadi dingin. Adalah suatu ketentuan bahwa semua hasrat muncul dari pemikiran di dalam hati; ketika hati telah sangat menjauh dari pemikiran-pemikiran yang tidak layak dan tidak tersisa sedikitpun hubungan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, maka hasrat-hasrat itu pun perlahan-lahan mulai berkurang, dan pada akhirnya hilang sama sekali. Jadi, di sini, demikian jugalah maksud Allah Taala dan inilah pemahaman yang Dia berikan di dalam ayat tersebut bahwa orang-orang yang telah tunduk kepada-Nya secara sempurna, mereka telah

---

¹⁴⁷ Meninggalkan kehidupan duniawi demi Allah Taala. (Penerjemah)

¹⁴⁸ Kembali kepada Allah Taala. (Penerjemah)

sangat jauh dari dorongan-dorongan hawa nafsu, lalu mereka tunduk sedemikian rupa kepada Allah Taala sehingga hati mereka menjadi dingin terhadap kesibukan-kesibukan dunia, dan hasrat-hasrat mereka telah tertekan sebagaimana *kāfūr* menekan efek unsur-unsur beracun.

Kemudian Dia berfirman bahwa setelah meminum dari cawan berisi *kāfūr*, kemudian orang-orang tersebut meminum dari cawan-cawan yang campurannya adalah *zanjabīl* (jahe merah). Kini, hendaknya diketahui bahwa *zanjabīl* terdiri dari dua kata, yaitu *zanā* dan *jabalun*. *Zanā* dalam bahasa Arab artinya adalah ‘mendaki ke atas’, sedangkan *jabalun* artinya adalah ‘gunung’. Makna gabungannya ialah ‘ia telah mendaki gunung’.

Sekarang hendaknya diketahui bahwa manusia, setelah berakhirnya suatu penyakit beracun hingga mendapatkan kesehatan yang sempurna, mengalami dua keadaan: Yang pertama ialah keadaan ketika gejala unsur yang beracun telah sama sekali hilang, gejala unsur-unsur yang berbahaya mengarah pada penyembuhan, serangan keadaan yang beracun telah berlalu tanpa menyebabkan kerugian yang besar dan topan mematikan yang sebelumnya bergejolak telah mereda. Akan tetapi, hingga saat itu anggota-anggota

tubuh masih lemah. Ia belum mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan masih berjalan jatuh bangun laksana orang yang hampir mati. Keadaan yang kedua adalah ketika kesehatan telah pulih kembali seperti semula dan badan telah memperoleh kekuatan sepenuhnya, dan dengan pulihnya kekuatan muncullah semangat sedemikian rupa sehingga ia bisa mendaki gunung tanpa kesulitan dan dengan penuh kegembiraan berlari-lari dengan mudah di rangkaian puncak pegunungan yang tinggi.

Jadi, keadaan ini tercapai pada tingkatan suluk¹⁴⁹ yang ketiga. Berkenaan dengan keadaan ini Allah Taala mengisyaratkan di dalam ayat tersebut di atas bahwa ketika berada pada tingkatan yang paling tinggi, manusia yang telah menemukan Tuhan meminum dari cawan-cawan yang di dalamnya terdapat campuran *zanjabil*. Yakni, setelah mendapatkan kekuatan penuh pada kondisi rohani, mereka mendaki rangkaian puncak pegunungan yang tinggi dan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dapat diselesaikan dengan tangan mereka sendiri dan mereka menunjukkan banyak kerja keras luar biasa yang sangat mengagumkan di jalan Tuhan.

---

¹⁴⁹ Perjalanan untuk sampai kepada Tuhan. (Penerjemah)

Pengaruh Zanjabīl

Di sini hendaknya jelas juga bahwa menurut ilmu pengobatan, *zanjabīl* adalah obat yang dalam bahasa Hindi disebut *sunth* (jahe merah). *Zanjabīl* memberi banyak kekuatan pada panas alami tubuh dan menghentikan diare. Ia dinamakan *zanjabīl* karena memberikan kekuatan kepada orang yang lemah dan menimbulkan kehangatan sedemikian rupa pada orang yang lemah yang karenanya ia dapat mendaki pegunungan. Dengan mengemukakan ayat-ayat yang memuat dua topik yang berbeda secara bersamaan, yang di dalamnya di satu tempat disebutkan *kāfūr*, dan pada tempat yang lain lagi disebutkan *zanjabīl*, maksud Allah Taala ialah untuk memberi pemahaman kepada hamba-hamba-Nya bahwa ketika manusia bergerak dari dorongan-dorongan hawa nafsu menuju ke arah kebaikan, maka setelah langkahnya ini, pertama-tama akan muncul keadaan bahwa unsur-unsur yang beracun pada orang tersebut menjadi tertekan ke bawah, dan dorongan-dorongan hawa nafsu lambat laun semakin berkurang sebagaimana *kāfūr* menekan unsur-unsur beracun. Itulah sebabnya *kāfūr* sangat berguna untuk mengobati kolera dan tifus. Kemudian

setelah gejala dari unsur-unsur beracun benar-benar hilang dan kesehatan yang masih lemah yang bercampur dengan rasa lemas telah diraih, maka tahapan berikutnya ialah pasien yang lemah itu mendapatkan kekuatan dari serbat *zanjabīl*. Serbat *zanjabīl* adalah perwujudan keindahan dan keanggunan Allah Taala yang merupakan nutrisi bagi ruh.

Ketika melalui perwujudan ini seseorang memperoleh kekuatan, maka ia mampu mendaki puncak-puncak pegunungan yang semakin terjal dan tinggi, serta menampakkan keistikamahan yang demikian menakjubkan di jalan Allah Taala. Selama kehangatan penuh cinta belum memasuki hati seseorang, maka ia sekali-kali tidak dapat menunjukkan keistikamahan tersebut. Jadi, Allah Taala di tempat ini menggunakan dua kata tersebut di dalam bahasa Arab untuk memberikan pengertian berkenaan dengan dua keadaan tersebut: Yang satu adalah *kāfūr*, yang dikatakan berkenaan dengan sesuatu yang menekan ke bawah; sedangkan yang kedua ialah *zanjabīl*, yang dikatakan berkenaan dengan sesuatu yang naik ke atas atau mendaki, dan di jalan ini pun

terdapat dua keadaan yang harus dihadapi oleh para *sālik*¹⁵⁰.

Bagian selanjutnya dari ayat ini ialah:

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا¹⁵¹

Yakni, “Kami telah menyiapkan rantai-rantai, belenggu leher, dan panas api yang berkobar-kobar bagi orang-orang ingkar yang tidak mau menerima kebenaran. Maksud dari ayat ini ialah bahwa orang-orang yang tidak dengan sepenuh hati mencari Allah Taala, maka Dia mengembalikan mereka ke tingkatan yang paling rendah. Mereka terperangkap sedemikian rupa di dalam urusan-urusan duniawi seolah-olah kaki mereka terikat rantai. Mereka tertunduk sedemikian rupa dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi seolah-olah ada suatu belenggu di leher mereka yang menghalangi mereka melihat ke arah langit rohani, dan hati mereka terbakar oleh panasnya ketamakan untuk mendapatkan harta dan properti, menguasai wilayah dan menaklukkan musuh, serta untuk mendapatkan uang dan harta kekayaan yang sangat banyak. Akan tetapi, dikarenakan Allah Taala melihat mereka tidak

---

¹⁵⁰ Orang yang menempuh jalan untuk sampai kepada Tuhan. (Penerjemah)

¹⁵¹ Ad-Dahr (Al-Insān)/76:5

layak dan sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, maka Dia menimpakan kepada mereka tiga penderitaan yang telah disebutkan di atas. Di sini pun mengisyaratkan kepada hal berikut, yaitu ketika manusia melakukan sesuatu, maka Tuhan pun sesuai dengan itu melakukan sesuatu dari sisi-Nya. Misalnya, ketika seseorang menutup seluruh pintu dan jendela kamarnya, maka setelah perbuatan manusia ini akan terjadi perlakuan Allah Taala, yaitu Dia menciptakan kegelapan di dalam kamar tersebut, karena hal-hal yang di dalam hukum alam ciptaan Allah Taala telah ditetapkan sebagai dampak mutlak untuk setiap pekerjaan kita, kesemuanya itu adalah pekerjaan Allah Taala. Sebabnya ialah karena Dialah Sebab Utama dari segala sebab. Demikian juga jika misalnya ada seseorang meminum racun yang mematikan, maka setelah perbuatannya ini akan terjadi perlakuan Allah Taala, yaitu Dia membinasakannya. Begitu pula, jika ada seseorang melakukan perbuatan yang tidak layak yang menjadi penyebab penyakit menular, maka perlakuan Allah Taala setelah perbuatannya ini ialah ia akan terjangkit penyakit menular tersebut. Jadi, sebagaimana tampak dengan jelas di dalam kehidupan duniawi kita bahwa ada akibat yang mutlak terjadi untuk setiap perbuatan kita, dan akibat yang mutlak

tersebut adalah pekerjaan Allah Taala, demikian pula dalam urusan-urusan agama pun peraturan inilah yang berlaku. Sebagaimana Allah Taala dengan jelas berfirman pada dua permisalan berikut:

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا¹⁵²

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ¹⁵³

Yakni, “Barangsiapa yang mengamalkan perbuatan ini, yaitu mereka telah berupaya keras sepenuhnya untuk mencari Allah Taala, maka untuk perbuatan tersebut perlakuan Kami yang pasti adalah Kami akan menunjukkan jalan Kami kepada mereka. Sedangkan orang-orang yang telah memilih jalan yang menyimpang dan tidak mau berjalan di atas jalan yang lurus, maka perlakuan Kami yang bersesuaian dengan itu adalah Kami akan membuat hati mereka bengkok.” Kemudian untuk lebih memperjelas keadaan ini Dia berfirman:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصْلٌ سَبِيلًا¹⁵⁴

---

¹⁵² Al-'Ankabūt/29:70

¹⁵³ Aş-Şaff/61:6

¹⁵⁴ Banī Isrāīl (Al-Isrā)/17:73

Yakni, barangsiapa yang buta secara rohani di dunia ini, maka ia di alam yang akan datang pun akan tetap buta, bahkan ia lebih buruk dari orang-orang lain yang buta. Ini mengisyaratkan kepada hal berikut bahwa orang-orang yang saleh dapat menyaksikan Tuhan di dunia ini juga dan di dunia ini jugalah mereka meraih penampakan Sang Kekasih mereka yang untuk-Nya mereka mengorbankan segala sesuatu. Alhasil, maksud dari ayat ini ialah bahwa dasar dari kehidupan surgawi diletakkan di dunia ini juga, demikian pula dasar dari kebutaan di neraka pun berasal dari kehidupan yang kotor dan buta di dunia ini juga. Kemudian Dia berfirman:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ¹⁵⁵

Yakni, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang Bani yang mewarisi kebun-kebun yang di sampingnya mengalir sungai-sungai. Di dalam ayat ini Allah Taala telah mengibaratkan iman dengan kebun yang di sampingnya mengalir sungai-sungai.

---

¹⁵⁵ Al-Baqarah/2:26

Alhasil, hendaknya jelas bahwa di tempat ini dijelaskan dalam corak falsafah yang tingkatannya sangat tinggi bahwa hubungan yang terdapat di antara sungai-sungai dengan kebun, hubungan itulah yang terdapat di antara amal-amal perbuatan dengan keimanan. Jadi, sebagaimana suatu kebun tidak bisa tetap subur tanpa air, demikian jugalah keimanan tanpa amal-amal saleh tidak dapat dikatakan sebagai keimanan yang hidup. Jika ada keimanan, tetapi tidak disertai amal saleh, maka keimanan demikian itu sangat rendah. Namun jika ada amal perbuatan, tetapi tidak ada keimanan, maka amal perbuatan itu adalah perbuatan ria. Inilah hakikat surga yang telah dikemukakan oleh Islam bahwa surga itu ialah suatu bayangan dari keimanan dan amal perbuatan di dunia ini. Surga bukanlah sesuatu yang baru yang datang dari luar lalu diperoleh manusia, justru surga bagi manusia muncul dari dalam diri manusia sendiri dan surga bagi setiap orang adalah keimanannya dan amal salehnya yang kelezatannya dimulai dari dunia ini dan secara tersirat tampak sebagai kebun keimanan dan amal saleh, serta tampak juga sungai-sungai. Akan tetapi, di alam akhirat kebun ini akan dirasakan secara nyata. Hal inilah yang dijelaskan oleh ajaran suci Tuhan kepada kita bahwa keimanan yang benar, murni, teguh,

dan sempurna yang berkaitan dengan Tuhan, Zat-Nya, sifat-sifat-Nya dan kehendak-kehendak-Nya adalah surga yang sangat indah dan penuh dengan pohon-pohon yang berbuah lebat, sedangkan amal-amal saleh adalah sungai-sungai dari surga ini. Sebagaimana Dia berfirman:

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ¹⁵⁶. تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ

Yakni, kalimah keimanan yang suci dari setiap *ifrāt* dan *tafrīt*, kekurangan, cacat, kedustaan dan kesia-siaan, lagi sempurna dari segala segi adalah semisal dengan pohon yang suci dari segala cacat, yang akarnya menancap kokoh ke dalam bumi dan dahan-dahannya menjangkau langit serta terus-menerus menghasilkan buahnya dan padanya tidak pernah terjadi masa ketika dahan-dahannya tidak berbuah. Di dalam uraian ini, Allah Taala telah mengibaratkan kalimah keimanan sebagai pohon yang senantiasa berbuah, lalu mengemukakan tiga tandanya:

1. Tanda pertama ialah, akarnya–yaitu maknanya yang hakiki–telah tertancap kokoh di dalam hati

---

¹⁵⁶ Ibrāhīm/14:25-26

manusia. Yakni fitrah dan akal sehat manusia telah menerima kebenaran dan keasliannya.

2. Tanda kedua ialah, dahan-dahan dari kalimah ini menjangkau langit, yakni didukung oleh logika dan sesuai dengan hukum alam samawi yang merupakan pekerjaan Tuhan. Maksudnya ialah, dalil-dalil kemurnian dan keasliannya dapat diperoleh melalui hukum alam, dan juga dalil-dalil itu demikian luhurnya seolah-olah berada di langit sehingga keberatan-keberatan tidak dapat menjangkaunya.
3. Tanda ketiga ialah, buah yang layak dimakan itu selamanya ada dan tidak pernah habis. Yakni, setelah pengamalan yang terus-menerus, berkat-berkat dan pengaruh-pengaruhnya terlihat dan terasa untuk selamanya dan di setiap zaman, tidak hanya muncul hingga suatu masa tertentu lalu terhenti untuk masa yang akan datang.

Kemudian Dia berfirman:

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا
لَهَا مِنْ قَرَارٍ¹⁵⁷

---

¹⁵⁷ Ibrāhīm/14:27

Yakni, kalimat yang buruk adalah ibarat sebuah pohon yang tercabut dari bumi, yakni fitrah manusia tidak menerimanya dan bagaimanapun tidak bisa berdiri kokoh, baik dari segi dalil-dalil logika, hukum alam, maupun akal sehat. Ia hanya berupa kisah dan cerita. Sebagaimana *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* memisalkan pohon-pohon suci keimanan di alam akhirat berupa anggur, delima, dan buah-buahan yang baik, serta menjelaskan bahwa pada hari itu pohon-pohon suci keimanan akan berwujud dan terlihat dalam bentuk buah-buahan tersebut, begitu pula pohon buruk ketiadaan iman di alam akhirat dinamakan *zaqqūm* (زَقُّومٌ). Sebagaimana Dia berfirman:

أَذْلِكَ خَيْرٌ نُّزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ . إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ .
 إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ^{١٥٨} . طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئَوسُ
 الشَّيْطَانِ^{١٥٨}

إِنَّ شَجَرَتِ الزَّقُّومِ^{١٥٩} . طَعَامُ الْآثِمِ^{١٥٩} . كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي
 الْبُطُونِ^{١٥٩} . كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ^{١٥٩} ... ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ^{١٥٩}

¹⁵⁸ Aṣ-Ṣaffāt/37:63:66

¹⁵⁹ Ad-Dukhān/44:44-50

Yakni, beritahukanlah oleh kalian, apakah kebun surga itu yang baik ataukah pohon *zaqqūm* yang merupakan musibah bagi orang-orang yang aniaya? Itu adalah sebuah pohon yang muncul dari dasar neraka jahanam, yakni tumbuh dari ketakaburan dan kesombongan, inilah dasarnya neraka. Kuncupnya bagaikan kepala setan. Makna dari setan ialah ‘yang binasa’. Kata ini berasal dari *Syaiṭun* (شَيْطَانٌ). Alhasil, dengan memakannya pasti binasa. Kemudian Dia berfirman bahwa pohon *zaqqūm* itu makanan para penghuni neraka yang sengaja memilih berbuat dosa. Makanan itu seperti tembaga cair yang bergolak di dalam perut laksana air mendidih. Kemudian Dia berfirman kepada penghuni neraka, “Rasakanlah pohon ini! Karena engkau merasa mulia dan hebat.” Perkataan ini sangat penuh kemurkaan. Kesimpulannya ialah, “Jika engkau tidak berlaku takabur dan tidak memalingkan wajahmu dari kebenaran sambil merasa hebat dan mulia, maka tentu hari ini engkau tidak akan terpaksa memikul kemalangan ini.” Ayat ini mengisyaratkan juga kepada hal berikut bahwa pada dasarnya kata *zaqqūm* ini merupakan gabungan dari kata *zuq* (زُقُّ) dan *am* (أَمَّ), sedangkan *am* (أَمَّ) adalah kependekan dari:

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

yang di dalamnya terdapat huruf pertama dan huruf terakhir dari kalimat ini dan karena penggunaan yang berulang kali telah merubah *zal* (ذ) menjadi *za* (ز). Sekarang, kesimpulan dari semua ini adalah bahwa sebagaimana Allah Taala mengibaratkan kalimah-kalimah keimanan di dunia ini dengan surga, demikian juga Dia mengibaratkan kalimah-kalimah ketiadaan iman di dunia ini dengan *zaqqūm* dan menyatakannya sebagai pohon neraka. Dia telah menjelaskan bahwa dasar surga dan neraka dimulai dari dunia ini juga. Sebagaimana berkenaan dengan neraka Dia berfirman di tempat lain:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ¹⁶⁰

Yakni, neraka adalah api yang sumbernya berasal dari kemurkaan Tuhan dan berkobar karena dosa, serta pertama-tama ia menguasai hati. Hal ini mengisyaratkan bahwa sumber utama api ini ialah kesedihan-kesedihan, kekecewaan-kekecewaan, dan kepedihan-kepedihan yang mencengkeram hati. Karena seluruh azab kerohanian pertama-tama

---

¹⁶⁰ Al-Humazah/104:7-8

bermula dari hati lalu melingkupi seluruh tubuh. Kemudian Dia berfirman di suatu tempat lain:

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ¹⁶¹

Yakni, bahan bakar api neraka yang dengannya api itu terus menyala ada dua benda, yaitu: 1) Pertama ialah manusia yang meninggalkan Tuhan yang hakiki lalu menyembah benda-benda yang lain, atau mereka ingin disembah karena keinginan mereka sendiri, sebagaimana Dia berfirman:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ¹⁶²

Yakni, “Kalian dan sembah-sembahan batil kalian—yang meskipun merupakan manusia tetapi dipanggil Tuhan—akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. 2) Bahan bakar yang kedua dari neraka adalah berhala-berhala. Maksudnya ialah, jika wujud-wujud tersebut tidak ada, maka neraka jahanam pun tidak ada.

Jadi dari seluruh ayat ini jelaslah bahwa di dalam Kalam Suci Allah Taala, surga dan neraka bukanlah seperti dunia jasmani ini, justru pangkal serta sumber

---

¹⁶¹ Al-Baqarah/2:25

¹⁶² Al-Anbiyā'/21:99

dari keduanya adalah perkara-perkara kerohanian. Ya, benda-benda itu akan tampak di alam akhirat dalam bentuk jasmani, tetapi bukan berasal dari alam jasmani ini.

Sarana untuk Menciptakan Hubungan Rohani Yang Sempurna dengan Allah Taala

Sekarang kami kembali lagi kepada maksud utama dengan mengatakan bahwa sarana untuk menciptakan hubungan rohani dan hubungan yang sempurna dengan Allah Taala yang diajarkan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* kepada kita adalah: **Islam dan doa Al-Fatihah**. Yakni yang pertama ialah mewakafkan seluruh hidup kita di jalan Allah Taala dan kemudian senantiasa sibuk dalam memanjatkan doa ini yang telah diajarkan di dalam surah Al-Fatihah kepada orang-orang Islam. Intisari dari Islam ialah kedua hal ini. Islam dan doa surah Al-Fatihah adalah satu-satunya sarana yang terbaik di dunia ini untuk mencapai Allah Taala dan untuk meminum air keselamatan yang hakiki. Bahkan inilah satu sarana yang telah ditetapkan oleh hukum Ilahi untuk kemajuan tertinggi bagi manusia dan untuk mencapai Tuhan. Mereka itulah yang menemukan Tuhan, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam “api

rohani” makna Islam dan senantiasa sibuk dalam memanjatkan doa Al-Fatihah. Apakah **Islam** itu? Islam adalah api yang menyala-nyala yang membakar habis kehidupan kita yang rendah dan membakar sembahsan-sembahsan kita yang batil, lalu mempersembahkan pengorbanan jiwa kita, harta kita, dan kehormatan kita di hadirat Sang Sembahan Yang Maha Benar dan Maha Suci. Dengan memasuki mata air yang demikian ini, kita meminum suatu air kehidupan yang baru dan seluruh kekuatan rohani kita terjalin sedemikian erat dengan Allah Taala sebagaimana suatu hubungan terjalin dengan hubungan yang lain. Bagaikan api halilintar, di dalam diri kita muncul sebuah api dan sebuah api lainnya turun dari atas kepada kita; dengan bertemunya kedua nyala api tersebut, segenap hawa nafsu kita dan kecintaan kepada selain Tuhan menjadi terbakar habis, dan kita menjadi mati dari kehidupan kita yang sebelumnya. Nama keadaan ini menurut *Al-Qur’ān Asy-Syarif* adalah **Islam**. Melalui Islam, dorongan-dorongan nafsu kita mengalami kematian. Kemudian melalui doa, kita memperoleh kehidupan yang baru. Untuk kehidupan kedua ini, keberadaan ilham Ilahi adalah penting. Pencapaian pada tingkatan ini disebut *Liqā Ilahī*, yakni penyaksian terhadap Tuhan dan perjumpaan dengan-Nya. Setelah mencapai

tingkatan ini, manusia meraih jalinan yang begitu kuat dengan Tuhan, yakni seolah-olah ia melihat-Nya dengan mata kepala sendiri. Ia diberikan kekuatan dan seluruh indra serta seluruh kemampuan dalam dirinya dicemerlangkan, lalu daya tarik kehidupan yang suci mulai berlangsung dengan sangat kuat. Setelah mencapai tingkatan ini, Tuhan menjadi mata manusia yang dengannya ia melihat, Dia menjadi lidahnya yang dengannya ia berbicara, Dia menjadi tangannya yang dengannya ia menyerang, Dia menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar dan Dia menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Mengisyaratkan kepada tingkatan inilah Allah Taala berfirman:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ¹⁶³

Tangannya adalah tangan Tuhan yang berada di atas tangan mereka. Demikian juga Dia berfirman:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى¹⁶⁴

Yakni, apa yang telah engkau lemparkan bukanlah engkau yang melakukannya, melainkan Tuhan-lah yang melemparkannya.

---

¹⁶³ Al-Fath/48:11

¹⁶⁴ Al-Anfāl/8:18

Alhasil, pada tingkatan ini terjalin suatu kesatuan yang sempurna dengan Tuhan dan kehendak suci Allah Taala telah merasuk secara sempurna ke dalam seluruh bagian ruh, serta kekuatan-kekuatan akhlak yang tadinya lemah, pada tingkatan ini tampak bagaikan pegunungan yang kokoh. Akal dan firasat menjadi sangat halus dan tajam. Ini adalah makna dari ayat yang difirmankan Allah Taala berikut ini:

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ¹⁶⁵

Pada tingkatan ini sungai-sungai kecintaan dan kasih sayang mengalir begitu derasnya, sehingga mati demi Allah Taala, menanggung ribuan keduakaan dan kehilangan kehormatan demi Allah Taala menjadi begitu mudahnya, seolah-olah mematahkan sebatang ranting yang kecil. Orang itu terus-menerus tertarik ke arah Allah Taala dan ia tidak tahu siapa yang sedang menariknya. Suatu tangan yang gaib menuntunnya kian kemari dan memenuhi kehendak-kehendak Tuhan menjadi tujuan utama kehidupannya. Pada tingkatan ini, Tuhan tampak sangatlah dekat, sebagaimana Dia berfirman:

---

¹⁶⁵ Al-Mujādalah/58:23

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ¹⁶⁶

Yakni, “Kami jauh lebih dekat kepadanya dibandingkan urat nadinya. Dalam keadaan ini, orang yang berada pada tingkatan tersebut, sebagaimana buah yang setelah matang lalu jatuh dengan sendirinya dari pohon, demikian juga seluruh hubungan yang rendah yang dimiliki oleh orang yang berada pada tingkatan ini menjadi hilang sirna. Hubungannya dengan Tuhannya menjadi sangat erat dan ia menjadi jauh dari (ketergantungan terhadap) makhluk serta mendapatkan kehormatan untuk berbicara dan bercakap-cakap dengan Allah Taala. Sekarang pun pintu-pintu untuk mencapai tingkatan ini masih terbuka sebagaimana dahulu terbuka; saat ini pun karunia Allah Taala memberikan nikmat ini kepada para pencari sebagaimana dahulu Dia berikan juga. Akan tetapi jalan ini tidak bisa diperoleh hanya dengan ucapan kosong semata dan pintu ini tidak terbuka melalui ucapan-ucapan yang tanpa hakikat dan sia-sia belaka. Banyak sekali orang-orang yang menginginkannya, tetapi sangat sedikit yang meraihnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ialah

---

¹⁶⁶ Qāf/50:17

tingkatan ini terletak pada upaya keras yang luar biasa dan pengorbanan yang sejati. Ucapan-ucapan kosong sebanyak apa pun tidak berarti apa-apa. Melangkah di atas api ini dengan sepenuh hati, yang orang lain menjauhkan diri karena takut kepadanya, adalah syarat pertama dari jalan ini. Jika tidak ada upaya gigih dalam bentuk amalan, maka ucapan kosong belaka tidak akan berarti apa-apa. Berkenaan dengan ini Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ¹⁶⁷

Yakni, “Jika hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, di manakah Aku? Maka katakanlah kepada mereka bahwa Aku sangat dekat kepada mereka. Aku mendengar doa-doa mereka yang berdoa. Maka hendaklah mereka mencari pertemuan dengan-Ku melalui doa-doa dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka berhasil.”

---

¹⁶⁷ Al-Baqarah/2:187

PERTANYAAN KEDUA

Bagaimana Keadaan Manusia Setelah Mati?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu disampaikan bahwa apa pun keadaan yang dialami manusia setelah mati, pada hakikatnya bukan suatu keadaan baru, melainkan keadaan-keadaan kehidupan di dunia ini juga yang menjadi terbuka lebih jelas. Kaifiat akidah-akidah dan amal perbuatan manusia—yang baik maupun yang buruk—semuanya itu di alam dunia ini terselubung di dalam diri manusia, dan penawarnya atau pun racunnya memberikan pengaruh terselubung pada diri manusia. Namun di dunia yang akan datang tidaklah akan berlangsung demikian, melainkan segala kaifiat itu akan menampakkan wajahnya secara terbuka. Contohnya ditemukan di alam mimpi, yaitu jenis unsur-unsur apa pun yang mendominasi tubuh manusia, jenis keadaan-keadaan jasmani seperti itulah yang tampak di alam mimpi. Ketika demam seseorang mulai meninggi, maka di dalam mimpi seringkali tampak api dan nyala api. Dalam kondisi influenza, flu, dan pilek, seseorang akan melihat dirinya berada di dalam air. Alhasil, sebagaimana tubuh telah melakukan persiapan terhadap penyakit-penyakit demikian, maka

keadaan-keadaan itu akan tampak mewujudkan di dalam mimpi.

Jadi, dengan memperhatikan rangkaian mimpi, setiap orang dapat memahami bahwa di alam ukhrawi pun sunatullah inilah yang berlaku. Karena sebagaimana mimpi menimbulkan suatu perubahan khusus di dalam diri kita, lalu mengubah keadaan-keadaan rohani ke dalam bentuk jasmani dan memperlihatkannya, di alam akhirat pun inilah yang akan terjadi. Pada hari itu amalan-amalan kita serta pengaruh-pengaruhnya akan tampak secara jasmani dan apa pun yang kita bawa dari alam ini secara terselubung, semuanya itu pada hari tersebut akan tampak nyata di hadapan kita. Sebagaimana manusia melihat di dalam mimpi berbagai macam perwujudan dan ia tidak pernah menganggap hal itu hanyalah perwujudan, melainkan ia meyakiniya sebagai benda-benda yang sebenarnya, demikian jugalah di alam sana, bahkan Tuhan akan memperlihatkan kudratnya yang baru melalui perwujudan karena Dia adalah Tuhan yang kekuasaan-Nya Maha Sempurna. Jadi, jika pun kita tidak menyebutnya sebagai perwujudan dan menyebutnya sebagai suatu kelahiran baru dari kekuasaan Tuhan, maka pernyataan ini sangatlah

benar, berdasarkan fakta, dan tepat. Allah Taala berfirman:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ¹⁶⁸

Yakni, tidak ada satu pun jiwa yang melakukan kebaikan mengetahui nikmat-nikmat apa saja yang terselubung baginya. Jadi, Tuhan telah menyatakan semua nikmat itu terselubung yang tidak ada contohnya di antara nikmat-nikmat di dunia. Memang benar bahwa nikmat-nikmat dunia tidak terselubung dari kita. Kita mengetahui susu, delima, anggur, dan lain-lain, dan kita selalu memakan barang-barang tersebut. Jadi, dari hal ini diketahui bahwa benda-benda itu berbeda dan hanya namanya saja yang sama dengan benda-benda tersebut. Jadi, orang yang menganggap bahwa surga adalah kumpulan dari benda-benda di dunia berarti ia tidak memahami satu pun huruf dari *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*.

Di dalam penjelasan tentang ayat ini yang baru saja aku telah sebutkan, Junjungan kita Baginda Nabi saw. bersabda bahwa surga serta nikmat-nikmatnya adalah benda-benda yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah

---

¹⁶⁸ As-Sajdah/32:18

terlintas di dalam hati; padahal kita menyaksikan nikmat-nikmat dunia dengan mata, mendengarnya dengan telinga, dan nikmat-nikmat tersebut terlintas di dalam hati. Jadi, ketika Tuhan dan Rasul-Nya menyatakan benda-benda itu sebagai sesuatu yang unik, maka kita akan melantur jauh dari *Al-Qur'ān Asy-Syarif* jika kita beranggapan bahwa di dalam surga nanti yang akan ada ialah susu yang ada dunia ini juga yang diperah dari sapi-sapi dan kerbau-kerbau, seolah-olah di sana terdapat kawanan hewan penghasil susu dan lebah-lebah madu telah membuat sarangnya di pepohonan, kemudian para malaikat mencari dan memanen madu tersebut, lalu menuangkannya ke dalam sungai-sungai.

Apakah pemahaman-pemahaman seperti itu memiliki kesesuaian dengan ajaran ini? Yaitu ajaran yang berkenaan dengannya terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah melihat benda-benda tersebut, dan benda-benda itu mencemerlangkan ruh, menambah makrifat Ilahi serta merupakan nutrisi-nutrisi rohani. Meskipun seluruh gambaran makanan-makanan tersebut dijelaskan dalam corak jasmani, tetapi bersamaan dengan itu dijelaskan bahwa sumber mata airnya adalah ruh dan kebenaran. Janganlah ada yang beranggapan bahwa di

dalam ayat Al-Quran Al-Karim di bawah ini didapati bahwa nikmat-nikmat yang akan diberikan di surga, setelah melihat nikmat-nikmat tersebut para ahli surga akan mengenalinya bahwa nikmat-nikmat inilah yang sebelumnya pernah mereka dapatkan, sebagaimana Allah Taala berfirman:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا¹⁶⁹

Yakni, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang di dalam keimanan dan amal salehnya itu tidak ada sedikit pun kerusakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ketika di alam akhirat mereka mendapatkan dari antara buah-buahan dari pepohonan yang pernah mereka dapatkan di kehidupan dunia ini, maka mereka akan mengatakan, “Ini jugalah buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya,” karena mereka mendapatkan buah-buahan ini serupa dengan buah-buahan sebelumnya. Sekarang, anggapan bahwa

---

¹⁶⁹ Al-Baqarah/2:26

yang dimaksud buah-buahan sebelumnya itu adalah nikmat-nikmat jasmani di dunia ini adalah sungguh keliru dan sama sekali bertentangan dengan arti yang jelas dari ayat tersebut dan pengertiannya. Justru Allah *Jalla Sya'nuhū* di dalam ayat ini berfirman, “Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka telah membuat suatu surga dengan tangan sendiri, yang pohon-pohonnya adalah keimanan dan sungai-sungainya adalah amal-amal saleh. Buah-buahan surga inilah yang akan mereka makan di masa yang akan datang dan buah-buahan itu akan lebih berkualitas dan lebih manis. Dikarenakan mereka secara rohani telah memakan buah-buahan tersebut di dunia, maka di alam akhirat mereka akan mengenali buah-buahan tersebut dan akan mengatakan, “Tampaknya inilah buah-buahan yang pernah kami makan sebelumnya,” dan mereka akan mendapati buah-buahan tersebut serupa dengan makanan mereka dahulu. Jadi, ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang memakan makanan kecintaan dan kasih sayang Allah Taala di dunia, sekarang mereka akan mendapatkan makanan tersebut dalam bentuk jasmani dan dikarenakan mereka pernah mencicipi lezatnya kecintaan dan kasih sayang, dan mereka mengetahui kaifiat ini, maka ruh mereka mengingat

kembali masa ketika mereka berada di sudut-sudut dan tempat-tempat menyendiri dan di kegelapan malam mengingat Kekasih mereka Yang Hakiki dengan penuh kecintaan serta meraih kelezatan dari ingatan tersebut.

Alhasil, di tempat ini sedikit pun tidak disebutkan makanan-makanan jasmani. Jika di dalam hati seseorang terlintas pemikiran bahwa ketika para *'Ārif Billāh*¹⁷⁰ di dunia ini secara rohani telah mendapatkan makanan ini, lalu bagaimana mungkin pernyataan ini dapat benar bahwa ini merupakan nikmat-nikmat yang seorang pun di dunia ini tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya dan tidak pernah terlintas di dalam hati, sehingga dalam corak ini terdapat kontradiksi di antara kedua ayat tersebut, maka jawabannya adalah pertentangan bisa terjadi dalam corak ketika yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nikmat-nikmat duniawi, tetapi ketika yang dimaksud di sini bukan nikmat-nikmat duniawi, maka apa pun yang diperoleh para *'Ārif Billāh* dalam corak makrifat, pada hakikatnya itu adalah nikmat di alam akhirat yang contohnya telah diberikan terlebih dahulu untuk membangkitkan minat.

---

¹⁷⁰ Orang yang mengenal Allah Taala dan memiliki hubungan yang erat dengan-Nya. (Penerjemah)

Haruslah diingat bahwa orang yang telah menemukan Tuhan tidak memiliki hubungan apapun dengan dunia—itulah sebabnya orang-orang dunia sangat dengki kepadanya—melainkan ia berasal dari langit, oleh karena itu ia memperoleh nikmat samawi. Orang duniawi mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, sedangkan orang samawi memperoleh nikmat-nikmat samawi. Jadi, ini sangatlah benar bahwa nikmat-nikmat samawi tersebut disembunyikan dari telinga, hati, dan mata orang-orang dunia. Akan tetapi, orang yang kehidupan duniawinya telah mati dan ia diberi minum melalui cawan secara rohani—yang di akhirat akan diminum secara jasmani—maka ia akan mengenang kembali peristiwa minumnya itu ketika cawan itu diberikan kepadanya secara jasmani. Namun hal ini pun benar bahwa ia akan menganggap nikmat tersebut tidak diketahui oleh mata dunia, telinga dunia, dan lain-lain. Dikarenakan ia dahulu berada di dunia—meskipun ia tidak memiliki hubungan dengan dunia—maka ia pun akan memberikan kesaksian bahwa nikmat tersebut bukanlah dari antara nikmat-nikmat dunia. Di dunia, matanya tidak pernah menyaksikan nikmat-nikmat seperti itu, tidak pula telinganya pernah mendengarnya dan tidak pernah terlintas di dalam hatinya, tetapi di kehidupan akhirat ia melihat contoh-

contohnya yang bukan berasal dari dunia, melainkan itu merupakan suatu kabar dari alam yang akan datang dan sejak semula ia telah memiliki hubungan dan jalinan dengannya, sedangkan dengan dunia ia tidak mempunyai hubungan sedikitpun.

Tiga Makrifat Qur'ani Mengenai Alam Akhirat

Kini, hal ini pun perlu diingat sebagai kaidah umum bahwa keadaan-keadaan yang akan dihadapi setelah kematian, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah membaginya ke dalam tiga jenis, dan ini adalah tiga makrifat Qur'ani berkenaan dengan alam akhirat yang akan kami sebutkan di sini secara terpisah:

Rahasia Pertama dari Makrifat

Rahasia pertama dari makrifat ialah *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* berulang kali berfirman bahwa alam akhirat bukanlah sesuatu yang baru, melainkan seluruh gambarannya merupakan cerminan-cerminan dan dampak-dampak dari kehidupan duniawi ini juga. Sebagaimana Dia berfirman:

وَكُلِّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنُهُ طَيْرُهُ فِي عُنُقِهِ ^{قُلْ} وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا
يَلْقَاهُ مَنشُورًا¹⁷¹

Yakni, “Di dunia ini juga Kami telah mengikatkan dampak dari amal perbuatan setiap orang pada lehernya dan dampak-dampak terselubung itulah yang akan Kami nyatakan pada Hari Kiamat dan akan memperlihatkannya dalam bentuk sebuah catatan amal perbuatan yang jelas. Di dalam ayat ini terdapat kata *ṭā'ir*; jelaslah bahwa sebenarnya *ṭā'ir* berarti burung, lalu secara kiasan diartikan juga sebagai amal perbuatan, karena setiap amal, apakah baik ataupun buruk, setelah terjadi akan terbang seperti burung; jerih payahnya atau pun kelezatannya akan sirna dan efek buruk atau kenikmatannya akan tertinggal di dalam hati.

Ini adalah prinsip Qur`ani bahwa setiap amal secara terselubung akan meninggalkan jejak-jejaknya. Seperti apa amal perbuatan manusia, sesuai dengan itu akan terjadi suatu perlakuan Allah Taala. Perlakuan Ilahi itu tidak akan membiarkan dosa atau amal kebbaikannya itu tanpa balasan, melainkan jejak-jejak

---

¹⁷¹ Banī Isrāīl (Al-Isrā)/17:14

amal itu akan dituliskan pada hati, mulut, mata, telinga, kedua tangan, dan kedua kaki, dan inilah sebuah catatan amal perbuatan yang terselubung yang akan tampak secara nyata di kehidupan Akhirat.

Kemudian berkenaan dengan para ahli surga Dia berfirman di tempat lain:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ¹⁷²

Yakni, pada hari itu pun nur keimanan–yang diperoleh orang-orang mukmin secara terselubung– akan tampak secara nyata berlari-lari di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kemudian di tempat lain lagi Dia berfirman kepada para pelaku keburukan:

الْهَكُمُ التَّكَاثُرُ^{لَا} حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ^{قَلَّ} كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ^{لَا}
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ^{قَلَّ}
الْجَحِيمَ^{لَا} ثُمَّ لَتَرَوْهَا^{لَا} عَيْنَ الْيَقِينِ^{لَا} ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ¹⁷³

---

¹⁷² Al-Ḥadīd/57:13

¹⁷³ At-Takāşur/102:2-9

Yakni, banyaknya ketamakan dan hawa nafsu terhadap dunia telah menghalangi kalian dari mencari akhirat, hingga kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah kalian melekatkan hati kepada dunia. Kalian akan segera mengetahui bahwa melekatkan hati kepada dunia tidaklah baik. Aku mengatakan sekali lagi, kalian akan segera mengetahui bahwa melekatkan hati kepada dunia tidaklah baik. Jika kalian meraih ilmu yang meyakinkan, maka di dunia ini juga kalian akan melihat neraka. Lalu di Alam Barzakh, kalian akan melihatnya dengan penglihatan yang meyakinkan. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban secara penuh di Alam Kebangkitan dan azab tersebut akan menimpa kalian secara penuh, bukan hanya melalui cerita, melainkan kalian akan mengetahui neraka dengan mengalaminya.

Tiga Jenis Ilmu

Di dalam ayat-ayat ini, Allah Taala telah berfirman dengan jelas bahwa bagi para pelaku keburukan, di dunia ini juga terdapat kehidupan neraka secara terselubung, dan jika diperhatikan dengan saksama, maka di dunia inilah mereka akan melihat nerakanya masing-masing. Di tempat ini, Allah Taala telah

membagi ilmu ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *'Ilmul Yaqīn*, *'Ainul Yaqīn* dan *Ḥaqqul Yaqīn*. Untuk memberi pengertian kepada orang-orang awam, berikut ini adalah permisalan bagi ketiga ilmu tersebut. Misalnya, jika seseorang melihat banyak sekali asap dari kejauhan, lalu pikirannya beranjak dari asap ke api, kemudian ia meyakini akan adanya api, serta menganggap bahwa asap dan api memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, yakni di mana ada asap tentu di situ pun ada api, maka nama ilmu ini adalah *'Ilmul Yaqīn* (عِلْمُ الْيَقِينِ). Kemudian ketika ia melihat nyala api, maka ilmu itu disebut *'Ainul Yaqīn* (عَيْنُ الْيَقِينِ); dan ketika ia sendiri masuk ke dalam api tersebut, maka ilmu ini disebut *Ḥaqqul Yaqīn* (حَقُّ الْيَقِينِ). Sekarang Allah Taala berfirman bahwa *'Ilmul Yaqīn* tentang keberadaan neraka dapat diperoleh di dunia ini juga; kemudian di Alam Barzakh akan diperoleh *'Ainul Yaqīn*; sedangkan di Alam Kebangkitan, ilmu itu akan mencapai tingkat kesempurnaan *Ḥaqqul Yaqīn*.

Tiga Alam

Di tempat ini hendaknya jelas bahwa menurut ajaran Al-Qur`an terbukti adanya tiga alam:

1. Alam pertama ialah dunia, yang dinamakan *'Ālam Kasab* (عَالَمٌ كَسَبَ)¹⁷⁴ dan *Nasyā'un Ūlā* (نَشَاءُ (أُولَى)¹⁷⁵. Di dunia inilah manusia melakukan amal-amal baik atau buruk. Jika pun di alam kebangkitan akan ada kemajuan-kemajuan bagi orang-orang saleh, hal itu semata-mata diraih melalui karunia Tuhan; tidak ada sedikit pun andil upaya manusia di dalamnya.
2. Alam kedua dinamakan Barzakh. Sebenarnya kata *Barzakhun* (بَرْزَخٌ) di dalam bahasa Arab dikatakan kepada sesuatu yang terletak di antara dua benda. Jadi, dikarenakan periode ini berada di antara alam kebangkitan dan alam penciptaan pertama, maka namanya disebut Barzakh. Namun, kata ini sejak dahulu kala dan sejak dunia ini bermula telah digunakan untuk menyebut alam pertengahan, oleh karena itu di dalam kata ini tersembunyi suatu kesaksian agung tentang adanya alam pertengahan.

Kami telah membuktikannya di dalam buku kami *Minanur Raḥmān* bahwa kata-kata di dalam bahasa Arab adalah kata-kata yang berasal dari firman Tuhan.

---

¹⁷⁴ Alam amal perbuatan. (Penerjemah)

¹⁷⁵ Alam penciptaan pertama. (Penerjemah)

Inilah satu-satunya bahasa di dunia yang merupakan bahasa Tuhan Yang Maha Suci, bahasa yang azali, sumber dari segala ilmu, induk dari semua bahasa serta singgasana pertama dan terakhir bagi wahyu Tuhan. Dikatakan sebagai singgasana pertama bagi wahyu Tuhan, karena seluruh bahasa Arab adalah kalam Tuhan yang sejak azal telah bersama Tuhan, lalu kalam itulah yang turun ke dunia dan manusia dengan perantaraannya telah membuat bahasa mereka masing-masing. Bahasa Arab ditetapkan sebagai singgasana akhir bagi wahyu Tuhan, karena Kitab Allah Taala yang terakhir, *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, turun dalam bahasa Arab.

Jadi, *Barzakhun* (بَرْزَخُون) adalah kata bahasa Arab yang merupakan kombinasi dari *Zakhkha* (زَكَاةً) dan *Barrun* (بَرًّا), yang artinya adalah jalan untuk melakukan amal telah berakhir dan telah masuk ke dalam suatu kondisi yang terselubung. Keadaan *Barzakh* adalah keadaan ketika struktur tubuh manusia yang fana menjadi terurai, ruh terpisah dan tubuh pun terpisah. Seperti yang terlihat, tubuh dimasukkan ke dalam suatu kubur dan ruh pun dimasukkan ke dalam semacam kubur juga, seperti yang dibuktikan oleh kata *zakhkha* (زَكَاةً), sebab ruh tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang buruk sebagaimana yang biasa

dilakukannya ketika masih mempunyai hubungan dengan tubuh.

Jelaslah bahwa kesehatan prima dari ruh kita tergantung kepada tubuh. Dengan terbenturnya satu bagian tertentu dari otak maka ingatan akan hilang; sedangkan akibat cedera pada bagian yang lain menyebabkan kemampuan berpikir akan hilang dan seluruh kesadaran menjadi lenyap. Jika di dalam otak terjadi sejenis kekejangan atau pembengkakan atau darah atau suatu zat lain tersumbat di dalam otak dan menimbulkan pembekuan darah sepenuhnya dan tidak sepenuhnya, maka akan segera mengakibatkan pingsan, ayan, dan apopleksi¹⁷⁶.

Jadi, pengalaman kita sejak dahulu memberitahukan kepada kita dengan meyakinkan bahwa ruh kita tanpa adanya hubungan dengan tubuh, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, sangatlah keliru jika beranggapan bahwa pada waktu tertentu, ruh kita semata yang tidak disertai tubuh bisa memperoleh kebahagiaan. Jika kita menerima itu sebagai cerita, maka silakanlah, tetapi secara logika tidak ada dalilnya. Kita sama sekali tidak bisa

---

¹⁷⁶ Keadaan tidak sadarkan diri dalam waktu lama yang disebabkan oleh cedera atau penyakit parah. (Penerjemah)

memahami bahwa ruh kita–yang ketika terjadi gangguan-gangguan kecil pada tubuh menjadi tidak berdaya–bagaimana mungkin pada hari itu akan berada pada kondisi sempurna ketika hubungannya dengan tubuh diputuskan sama sekali. Tidakkah pengalaman mengajarkan kepada kita setiap hari bahwa untuk kesehatan ruh diperlukan kesehatan tubuh? Ketika salah seorang dari kita menjadi tua renta, maka bersamaan dengan itu ruhnya pun menjadi tua. Usianya yang renta telah melenyapkan semua khazanah ilmunya, sebagaimana Allah Taala berfirman:

لَكَيْلَا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا¹⁷⁷

Yakni, manusia setelah tua akan sampai kepada keadaan bahwa setelah mendapatkan ilmu pengetahuan lalu ia kehilangan semua pengetahuannya. Jadi, pengamatan kita ini menjadi dalil yang cukup atas hal ini bahwa ruh tanpa tubuh tidak memiliki arti apa-apa. Lalu pemikiran ini pun menarik perhatian manusia kepada kebenaran yang hakiki, bahwa jika ruh tanpa tubuh memiliki kemampuan melakukan sesuatu, maka berarti

---

¹⁷⁷ Al-Ĥajj/22:6

perbuatan tanpa alasan Allah Taala menyatukan ruh dengan tubuh yang fana ini menjadi sia-sia. Kemudian ini pun layak dipikirkan bahwa Allah Taala telah menciptakan manusia untuk meraih kemajuan-kemajuan yang tak terhingga. Jadi, jika manusia tidak dapat meraih kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan yang singkat ini tanpa keikutsertaan tubuh, maka bagaimana mungkin dapat diharapkan bahwa ruh manusia tanpa disertai tubuh bisa mendapatkan sendiri kemajuan demi kemajuan yang tidak terhingga dan tidak terbatas.

Jadi, inilah yang terbukti dari seluruh dalil tersebut bahwa berdasarkan prinsip Islam, untuk terlaksananya pekerjaan-pekerjaan ruh secara sempurna, keikutsertaan tubuh pada ruh adalah suatu keniscayaan. Walaupun tubuh yang fana ini akan berpisah dengan ruh setelah kematian, namun di alam *barzakh* setiap ruh akan mendapatkan tubuh secara sementara guna sedikit banyak mencicipi cita rasa buah amal perbuatannya. Tubuh tersebut bukanlah dari jenis tubuh ini, melainkan tubuh tersebut disiapkan dari suatu cahaya ataupun suatu kegelapan sesuai dengan keadaan amal perbuatan. Seolah-olah di alam (*barzakh*) itu keadaan-keadaan amalan manusia menjalankan peran sebagai tubuh. Demikian juga disebutkan

berkali-kali dalam firman Tuhan bahwa sebagian tubuh dinyatakan sebagai berbentuk cahaya dan sebagian berbentuk kegelapan, yang disiapkan dari cahaya amal perbuatan maupun kegelapan amal perbuatan. Walaupun rahasia ini adalah suatu rahasia yang sangat mendalam, tetapi tidak bertentangan dengan akal. Di dalam kehidupan dunia ini, manusia yang sempurna dapat memperoleh suatu wujud cahaya selain tubuh lahiriah ini dan ada banyak sekali contoh-contohnya di dalam alam kasyaf. Meskipun sulit memberikan pemahaman kepada orang yang akalnya sederhana, tetapi orang-orang yang sedikit mendapatkan bagian dari alam kasyaf, mereka tidak akan melihat dengan pandangan keheranan dan kemustahilan terhadap tubuh jenis ini yang disiapkan dari amal perbuatan, bahkan mereka akan menikmati kelezatan dari topik ini.

Alhasil, tubuh yang diperoleh dari kaifiat amal perbuatan ini, tubuh inilah yang di Alam Barzakh akan menjadi penyebab ganjaran kebaikan dan keburukan. Aku adalah orang yang berpengalaman dalam hal ini. Aku secara kasyaf, dalam keadaan sepenuhnya sadar, acapkali mendapatkan kesempatan bertemu dengan sebagian orang yang sudah meninggal dunia, dan aku telah melihat tubuh sebagian orang-orang fasik dan

orang-orang yang memilih kesesatan demikian hitamnya seolah-olah terbuat dari asap. Alhasil, aku memiliki pengetahuan pribadi mengenai alam ini dan aku menyatakan dengan setegas-tegasnya bahwa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Taala, demikian jugalah yang akan terjadi setelah kematian, yakni setiap orang pasti akan mendapatkan satu tubuh, baik berupa cahaya ataupun kegelapan. Adalah kekeliruan manusia jika ia ingin membuktikan makrifat-makrifat yang sangat halus ini hanya dengan perantaraan akal semata, melainkan hendaknya diketahui bahwa sebagaimana mata tidak bisa menjelaskan rasa dari benda yang manis dan tidak juga lidah bisa melihat suatu benda, demikian jugalah pengetahuan-pengetahuan mengenai alam akhirat—yang dapat diperoleh melalui kasyaf-kasyaf suci—hal-hal yang sulit ini tidak dapat dipahami hanya melalui akal semata. Tuhan telah menetapkan sarana-sarana yang berbeda-beda untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui di dunia ini. Jadi, ketika kalian mencari setiap benda melalui sarananya masing-masing, maka barulah kalian akan mendapatkannya.

Ada satu hal lagi yang layak diingat, bahwa Tuhan di dalam kalam-Nya telah menamakan orang-orang yang terperangkap di dalam keburukan dan kesesatan

sebagai orang yang mati dan menyatakan orang-orang yang beramal saleh sebagai orang yang hidup. Rahasia di dalamnya adalah bahwa orang-orang yang lalai terhadap Tuhan, sarana-sarana kehidupan mereka—yakni makan, minum, dan mengikuti hawa nafsu—telah terputus dari mereka dan mereka tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari makanan rohani. Jadi, pada hakikatnya mereka telah mati dan mereka akan hidup hanya untuk menanggung azab. Ke arah rahasia inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* telah mengisyaratkan, sebagaimana Dia berfirman:

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ¹⁷⁸

Yakni, orang yang datang kepada Tuhan sebagai pendosa, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Di dalamnya ia tidak akan mati dan tidak juga akan hidup. Namun orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka tidak akan mati oleh maut, sebab minuman dan makanan mereka ada bersama mereka.

3. Alam ketiga dinamakan '*Ālam Ba'aś*' (Alam Kebangkitan) yang masanya datang setelah alam Barzakh. Di masa ini, setiap ruh apakah itu baik atau buruk, saleh atau fasik, masing-masing

---

¹⁷⁸ Tāhā/20:75

akan mendapatkan suatu tubuh yang nyata. Hari ini telah ditetapkan untuk manifestasi-manifestasi Tuhan seutuhnya, yang di dalamnya setiap orang akan mengenal wujud Tuhannya secara sempurna, dan setiap orang akan sampai pada titik puncak ganjarannya. Hendaknya jangan heran bahwa bagaimana Allah Taala dapat melakukan semua hal ini, sebab Dia adalah Pemilik Segala Kekuasaan. Dia melakukan apa yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia sendiri berfirman:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
 مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي
 الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ
 مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ¹⁷⁹

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن
 يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

---

¹⁷⁹ Yāsīn/36:78-80

شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ
مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ¹⁸⁰

Yakni, apakah manusia tidak melihat bahwa Kami telah menciptakannya dari setetes air yang dimasukkan ke dalam rahim, kemudian ia menjadi seorang pembantah. Ia mulai mengajukan keberatan-keberatan yang tidak berdasar tentang Kami, melupakan tujuan penciptaannya dan mengatakan, “Bagaimana mungkin ini bisa terjadi bahwa tatkala tulang-belulang pun tidak selamat, lantas manusia akan hidup kembali dari semula. Wujud manakah yang memiliki kekuasaan seperti itu yang akan menghidupkannya kembali?” Katakanlah kepada mereka, “Wujud yang telah menciptakannya pertama kali, Dialah yang akan menghidupkannya kembali, dan Dia Maha Mengetahui bagaimana menghidupkan dari berbagai keadaan dan dengan berbagai cara. Keagungan perintah-Nya ialah ketika Dia menghendaki adanya sesuatu, maka Dia hanya mengatakan, “Jadilah!” maka terciptalah benda itu. Jadi, Dia adalah Zat Yang Maha Suci yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kalian semua akan kembali. Jadi, di

---

¹⁸⁰ Yāsīn/36:82-84

dalam ayat-ayat ini Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman bahwa bagi Tuhan tidak ada satu pun yang mustahil. Dialah yang telah menciptakan manusia dari satu tetes yang hina, apakah Dia tidak mampu menciptakan untuk kedua kalinya?

Di tempat ini dapat saja muncul satu pertanyaan lagi dari orang-orang yang tidak paham dan pertanyaan itu adalah: Jika alam ketiga—yang merupakan alam kebangkitan—akan datang setelah jangka waktu yang panjang, maka dalam keadaan seperti itu bagi setiap orang yang baik ataupun yang buruk, alam Barzakh itu hanyalah merupakan tempat penahanan yang tampaknya sia-sia. Jawabannya adalah, pemahaman seperti itu sama sekali keliru, yang timbul semata-mata karena ketidakpahaman. Nyatanya di dalam kitab Tuhan didapati dua tempat untuk ganjaran kebaikan dan keburukan. Yang pertama adalah alam Barzakh yang di dalamnya setiap orang akan mendapatkan ganjarannya secara terselubung. Orang-orang buruk setelah mati akan segera masuk ke dalam neraka jahanam; orang-orang baik setelah mati akan segera mendapatkan ketentraman di dalam surga. Oleh karenanya, ayat-ayat seperti ini banyak sekali terdapat di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* bahwa segera setelah mati setiap orang akan

melihat ganjaran bagi amal perbuatan masing-masing. Sebagaimana Allah Taala berfirman berkenaan dengan seorang ahli surga:

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ¹⁸¹

Yakni, telah dikatakan kepadanya, “Masuklah engkau ke dalam surga.”

Demikian juga seraya mengabarkan berkenaan dengan seorang ahli neraka, Dia berfirman:

فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ¹⁸²

Yakni, seorang ahli surga memiliki teman seorang ahli neraka. Ketika mereka berdua meninggal dunia, maka ahli surga merasa heran di mana temannya berada. Maka diperlihatkan kepadanya bahwa temannya itu berada di tengah-tengah neraka.

Jadi, pelaksanaan ganjaran dan hukuman dimulai dengan segera (setelah kematian), ahli neraka masuk ke dalam neraka dan ahli surga masuk ke dalam surga. Namun setelah itu ada satu lagi hari penampakkan yang luhur, yang hikmah agung Tuhan telah menghendaki untuk menampakkan hari tersebut, sebab Dia telah menciptakan manusia agar Dia dikenali

---

¹⁸¹ Yāsīn/36:27

¹⁸² Aṣ-Ṣāffāt/37:56

melalui sifat Kemahapenciptaan-Nya. Kemudian Dia akan membinasakan semuanya supaya Dia dikenali melalui sifat Kemahaperkasaan-Nya. Kemudian pada suatu hari Dia akan menganugerahkan kepada semuanya kehidupan yang sempurna, lalu akan mengumpulkan mereka di suatu padang agar Dia dikenali melalui sifat Kemahakuasaan-Nya. Sekarang, hendaknya diketahui bahwa ini adalah rahasia pertama makrifat dari antara tiga rahasia makrifat tersebut di atas yang penjelasannya telah disampaikan.

Rahasia Kedua dari Makrifat

Rahasia kedua dari makrifat yang telah dijelaskan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* berkenaan dengan alam akhirat adalah bahwa segala hal yang dahulu di dunia bersifat rohani, di alam akhirat akan berwujud jasmani, baik di alam akhirat pada tingkatan barzakh maupun tingkatan alam kebangkitan. Salah satu dari antara semua yang telah Allah Taala firmankan berkenaan dengan ini adalah ayat berikut:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا¹⁸³

---

¹⁸³ Banī Isrāīl (Al-Isrā)/17:73

Yakni, siapa saja yang buta di dunia ini, di alam akhirat pun akan buta. Maksud ayat ini ialah bahwa kebutaan rohani di dunia ini akan disaksikan dan dirasakan secara jasmani di alam akhirat nanti. Demikian pula Dia berfirman di dalam ayat lain:

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ¹⁸⁴

Yakni, “Cengkeramlah ahli neraka ini, pasangkanlah belenggu pada lehernya, lalu bakarlah ia di dalam neraka, kemudian ikatlah ia dengan rantai sepanjang 70 hasta¹⁸⁵.” Hendaknya diketahui, Allah Taala menjelaskan di dalam ayat-ayat ini bahwa azab rohani di dunia akan tampak secara jasmani di alam akhirat. Belenggu keinginan-keinginan duniawi yang telah menundukkan kepala manusia ke arah bumi akan tampak dalam bentuk lahiriah di alam akhirat. Demikian juga, rantai kesibukan-kesibukan duniawi akan tampak mengikat kaki-kaki dan api keinginan-keinginan duniawi akan tampak berkobar-kobar secara nyata.

---

¹⁸⁴ Al-Ḥāqqah/69:31-32

¹⁸⁵ Satuan ukuran sepanjang lengan bawah ¼ depa (dari siku sampai ke ujung jari tengah). (Penerjemah)

Di dalam kehidupan dunia, orang fasik menyimpan suatu neraka hawa nafsu di dalam dirinya dan pada masa-masa kegagalan ia merasakan panasnya neraka itu. Jadi, ketika ia dijauhkan dari hasrat-hasratnya yang fana dan akan diliputi oleh keputusasaan yang terus-menerus, maka Allah Taala akan menampakkan penyesalan-penyesalannya itu kepadanya dalam bentuk api jasmani. Sebagaimana Dia berfirman:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ¹⁸⁶

Yakni, akan diletakkan pemisah di antara mereka dengan benda-benda yang sangat mereka inginkan, dan inilah yang akan menjadi akar azab. Kemudian, yang Dia firmankan, “Ikatlah mereka dengan rantai sepanjang 70 hasta”, hal ini mengisyaratkan bahwa sering kali seorang fasik mencapai usia 70 tahun; bahkan acap kali di dunia ini ia mendapatkan umur 70 tahun yang sedemikian rupa sehingga apabila dikurangi masa kanak-kanak dan masa tua renta pun, tetap saja ia masih mendapatkan bagian umur yang begitu bersih dan murni yang layak digunakan untuk berpikir secara bijak, berupaya keras, dan bekerja. Namun orang yang malang itu melewatkan 70 tahun

---

¹⁸⁶ Saba'/34:55

kehidupannya yang prima tersebut dalam cengkeraman kesibukan-kesibukan duniawi dan tidak mau terbebas dari rantai itu. Jadi, Allah Taala berfirman di dalam ayat ini bahwa 70 tahun yang telah dilewatkannya di dalam cengkeraman kesibukan duniawi itulah yang di alam akhirat akan berwujud seperti rantai yang panjangnya 70 hasta. Setiap satu hasta sama dengan satu tahun. Di sini, hendaknya diingat bahwa Allah Taala tidak menimpakan suatu musibah dari sisi-Nya kepada manusia, melainkan Dia menampakkan di hadapan manusia perbuatan-perbuatan buruk mereka sendiri. Kemudian untuk menampakkan sunah-Nya ini, Allah Taala berfirman di tempat lain:

¹⁸⁷ *إِنظِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ. لَا ظِلِّيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ*

Yakni, “Wahai orang-orang yang berbuat keburukan dan sesat! Pergilah menuju bayangan bersudut tiga yang memiliki tiga cabang, yang tidak dapat memberikan keteduhan dan tidak pula dapat menyelamatkan dari panas.” Di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan tiga cabang ialah potensi *sab’i*, *bahīmi*

---

¹⁸⁷ Al-Mursalāt/77:31-32

dan *wahmī*¹⁸⁸. Orang-orang yang tidak membawa ketiga potensi ini ke dalam corak akhlak dan tidak menyelaraskannya, maka pada hari kiamat potensi-potensi mereka ini akan ditampakkan seolah-olah tiga cabang yang berdiri tanpa daun-daun, tidak dapat menyelamatkan dari panas, sehingga orang-orang itu akan terbakar oleh panas.

Kemudian, demikian pulalah untuk menampakkan sunah-Nya, Allah Taala berfirman berkenaan dengan para ahli surga:

---

¹⁸⁸ Di dalam jiwa manusia terdapat tiga jenis potensi:

1. Potensi *sab'ī* disebut juga potensi *gaḍbiyyah*. Ini adalah potensi yang karenanya di dalam diri manusia muncul kemarahan, semangat untuk memperlihatkan keberanian dan kegagahan dalam menghadapi atau berkelahi dengan seseorang, dan dorongan untuk mengukuhkan keunggulannya atas orang lain lalu menjadikan orang itu di bawah kekuasaannya.
2. Potensi *bahīmī* disebut juga potensi *syahwiyyah*. Ini adalah potensi yang karenanya di dalam diri manusia muncul keinginan-keinginan, hasrat untuk makan dan minum, serta kegembiraan untuk mendapatkan barang-barang yang lezat dan menyenangkan.
3. Potensi *wahmī* disebut juga potensi *nātiqah* atau potensi *fikriyyah*. Ini adalah potensi yang melaluinya manusia berpikir, membedakan bermacam-macam benda, merenungkan fakta-fakta dan membuat perencanaan. (Penerjemah)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ¹⁸⁹

Yakni, pada hari itu engkau akan melihat bahwa cahaya orang-orang mukmin–yang terselubung selama di dunia–akan berlari-lari secara nyata di depan dan di sebelah kanan mereka. Kemudian Dia berfirman dalam satu ayat lain:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ¹⁹⁰

Yakni, pada hari itu sebagian wajah akan menjadi hitam dan sebagian akan menjadi putih dan bercahaya. Kemudian di dalam ayat lain Dia berfirman:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى¹⁹¹

Yakni, surga yang akan diberikan kepada orang-orang mutaki, perumpamaannya ialah seperti sebuah

---

¹⁸⁹ Al-Ḥadīd/57:13

¹⁹⁰ Āli ‘Imrān/3:107

¹⁹¹ Muḥammad/47:16

kebun, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya tidak pernah busuk dan juga di dalamnya terdapat sungai-sungai susu yang rasanya tidak pernah berubah; juga di dalamnya ada sungai-sungai khamar yang sepenuhnya memberikan kegembiraan dan tidak memabukkan; juga di dalamnya terdapat sungai-sungai madu yang sangat bersih yang tidak mengandung kekotoran.

Di tempat ini, Dia telah berfirman dengan jelas bahwa secara perumpamaan, surga ini hendaknya dipahami bahwa di dalamnya terdapat sungai-sungai yang tak bertepi dari seluruh benda tersebut. Air kehidupan yang diminum secara rohani di dunia oleh para *'Ārif Billāh*, di dalam surga akan ada secara lahiriah, dan susu rohani—yang dengan perantaraannya orang mutaki laksana bayi yang masih menyusui mendapatkan pemeliharaan secara rohani di dunia—akan tampak secara nyata di surga; dan arak kecintaan Tuhan—yang dengan perantaraannya ia selalu mabuk secara rohani di dunia, kini sungai-sungainya akan tampak secara nyata di dalam surga; dan manisnya madu keimanan—yang di dunia diminumkan secara rohani kepada para *'Ārif Billāh*—akan terasa dan tampak bagai sungai-sungai nyata di surga. Setiap ahli surga bersama dengan sungai-sungai dan kebun-kebun

miliknya akan memperlihatkan dengan sangat jelas tingkatan keadaan rohaninya dan Tuhan pun pada hari itu akan tampil keluar bagi para ahli surga dari balik tirai-tirai. Alhasil, keadaan-keadaan rohani tidak akan tersembunyi lagi, bahkan akan tampak secara jasmani.

Rahasia Ketiga dari Makrifat

Rahasia ketiga dari makrifat ialah bahwa kemajuan-kemajuan di alam akhirat tidaklah terbatas. Berkenaan dengan ini Allah Taala berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁹²

Yakni, siapa saja yang memiliki cahaya keimanan di dunia, cahaya mereka akan berlari-lari di depan dan sisi kanan mereka pada Hari Kiamat. Mereka akan senantiasa mengatakan, “Wahai Tuhan! Sampaikanlah cahaya kami pada kesempurnaan dan bawalah kami ke dalam magfirah Engkau. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Di dalam ayat ini, yang Dia firmankan bahwa para ahli surga senantiasa mengatakan, “Sampaikanlah

---

¹⁹² At-Tahrim/66:9

cahaya kami pada kesempurnaan,” ini mengisyaratkan kepada kemajuan-kemajuan yang tak terbatas. Yakni, ketika para ahli surga mendapatkan suatu kesempurnaan cahaya, maka kesempurnaan tingkat yang kedua akan terlihat. Setelah melihatnya, mereka akan merasa bahwa kesempurnaan yang sebelumnya itu memiliki kekurangan. Jadi, mereka akan memohon untuk mendapatkan kesempurnaan tingkat yang kedua; dan ketika itu telah diperoleh, maka tingkatan kesempurnaan yang ketiga akan tampak kepada mereka. Kemudian setelah melihatnya, mereka akan menganggap tingkatan-tingkatan kesempurnaan yang sebelumnya itu lebih rendah, lalu mereka mengharapkan kesempurnaan yang lebih tinggi. Inilah keinginan terhadap kemajuan-kemajuan yang dipahami dari kata *atmim* (أَتَمِّمُ).

Alhasil, seperti itulah rangkaian kemajuan-kemajuan yang tak terbatas terus berlangsung; tidak akan pernah terjadi kemunduran dan tidak pula mereka akan dikeluarkan dari surga. Bahkan mereka akan terus maju setiap hari dan tidak akan mundur ke belakang. Kemudian yang telah Dia firmankan bahwa mereka akan selalu memohon ampunan bagi dirinya, di sini muncul pertanyaan: Ketika mereka telah masuk ke dalam surga, lantas apa yang masih kurang dalam

hal ampunan? Tatkala dosa-dosa telah diampuni, lantas apa perlunya istigfar? Jawabannya ialah, makna sebenarnya dari *magfirah* (مَغْفِرَةٌ) adalah menutup dan menyembunyikan keadaan yang tidak patut dan lebih rendah. Jadi, para ahli surga akan menginginkan untuk meraih kesempurnaan yang paling lengkap serta tenggelam sepenuhnya di dalam cahaya. Setelah mereka melihat keadaan kedua, mereka akan mendapati keadaan yang sebelumnya itu lebih rendah. Oleh karena itu, mereka akan berkeinginan supaya keadaan yang sebelumnya itu ditutupi. Kemudian setelah melihat kesempurnaan yang ketiga, mereka akan memohon untuk memperoleh magfirah berkenaan dengan kesempurnaan kedua. Yakni, keadaan yang kurang itu ditutupi dan disembunyikan. Seperti itulah mereka akan terus menginginkan magfirah yang tiada batasnya. Kata *magfirah* (مَغْفِرَةٌ) dan *istigfār* (إِسْتِغْفَارٌ) inilah yang selalu dikemukakan oleh orang-orang bodoh sebagai keberatan berkenaan dengan Nabi kita, Muhammad saw.. Jadi, para pembaca tentu telah memahami dari hal ini bahwa keinginan akan istigfar inilah yang merupakan kebanggaan bagi manusia. Siapa saja yang telah lahir dari rahim seorang perempuan dan kemudian untuk selamanya tidak menjadikan istigfar sebagai adat

kebiasaannya, ia adalah cacing, bukan manusia; ia buta, tidak melihat dan ia kotor, tidak suci.

Sekarang kesimpulannya ialah, menurut *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, neraka dan surga, keduanya pada dasarnya adalah cerminan-cerminan dan dampak-dampak dari kehidupan manusia, serta bukanlah suatu benda lahiriah baru yang datang dari tempat lain. Benarlah bahwa keduanya itu akan berwujud secara lahiriah, namun itu sebenarnya adalah cerminan-cerminan dan dampak-dampak dari keadaan-keadaan rohani. Kami tidak mengakui suatu surga yang hanya merupakan sebidang tanah yang ditanami pepohonan secara lahiriah. Tidak pula kami mengakui suatu neraka yang di dalamnya terdapat potongan-potongan belerang secara lahiriah, **melainkan sesuai dengan akidah Islam, surga dan neraka adalah refleksi-refleksi dari amal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia.**

PERTANYAAN KETIGA

Apa Tujuan Hidup di Dunia Ini dan Bagaimana Cara Memperolehnya?

Jawaban dari pertanyaan ini ialah, walaupun orang-orang dengan berbagai macam pembawaan alami–berdasarkan pemahamannya yang terbatas atau semangatnya yang rendah –menetapkan berbagai macam tujuan hidupnya sendiri dan mereka berhenti pada tujuan-tujuan dan cita-cita duniawi semata, tetapi tujuan yang dijelaskan oleh Allah Taala di dalam firman suci-Nya adalah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹⁹³

Yakni, “Aku telah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengenal-Ku dan menyembah-Ku.” Jadi, menurut ayat ini, tujuan sebenarnya kehidupan manusia ialah menyembah Tuhan, meraih makrifat-Nya, dan menjadi milik-Nya. Jelaslah bahwa manusia tidak dapat meraih kedudukan untuk menentukan sendiri tujuan hidupnya berdasarkan pilihannya, sebab manusia tidak datang ke dunia ini karena keinginannya sendiri dan tidak pula ia akan kembali dengan

---

¹⁹³ Az-Zāriyāt/51:57

keinginannya sendiri, melainkan ia hanyalah suatu ciptaan; sedangkan Wujud yang telah menciptakannya dan menganugerahkan kepadanya kemampuan yang terbaik dan luhur dibandingkan dengan semua hewan, Wujud itu jugalah yang telah menetapkan suatu tujuan hidupnya. Terlepas apakah seorang manusia memahami atau pun tidak memahami tujuan tersebut, namun tidak diragukan lagi, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan, meraih makrifat-Nya, dan menjadi *fanā fillāh*. Sebagaimana Allah Taala berfirman di suatu tempat di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ¹⁹⁴
فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا^{قُلْ}.... ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ¹⁹⁵

Yakni, agama yang di dalamnya terdapat makrifat yang benar tentang Tuhan dan penyembahan terhadap-Nya dengan cara yang terbaik adalah Islam; dan Islam telah ditanamkan di dalam fitrah manusia dan Tuhan telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah Islam serta telah menciptakannya untuk Islam. Yakni, Dia menghendaki supaya manusia sibuk dalam

---

¹⁹⁴ Āli 'Imrān/3:20

¹⁹⁵ Ar-Rūm/30:31

menyembah-Nya, menaati-Nya dan mencintai-Nya dengan seluruh kemampuan. Oleh karena itulah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia ini telah menganugerahkan kepada manusia seluruh kemampuan yang selaras dengan keadaan Islam.

Penjelasan ayat-ayat ini sangatlah luas dan kami pun telah menuliskannya dalam kadar tertentu pada bagian ketiga dari jawaban pertanyaan pertama. Akan tetapi, kini kami hanya ingin menjelaskan secara singkat bahwa kemampuan-kemampuan batiniah dan anggota-anggota tubuh jasmani yang telah diberikan kepada manusia, atau segala kekuatan yang telah dianugerahkan, tujuan hakiki dari semua itu ialah untuk meraih makrifat Ilahi, menyembah Tuhan dan mencintai Tuhan. Itulah sebabnya, meskipun manusia telah tenggelam dalam ribuan kesibukan di dunia ini, mereka tetap saja tidak menemukan kebahagiaan sejatinya di dalam suatu apa pun selain pada Tuhan. Setelah menjadi kaya raya, memperoleh jabatan yang tinggi, menjadi pengusaha besar, menjadi maharaja atau dikenal sebagai filsuf yang hebat, pada akhirnya ia meninggalkan semua cengkeraman-cengkeraman duniawi itu dengan penyesalan-penyesalan yang sangat besar dan hatinya selalu mengecamnya karena tenggelam di dalam kesibukan dunia; hati nuraninya

tidak pernah setuju dengannya mengenai tindakan-tindakan liciknya, tipu dayanya, dan perbuatan-perbuatannya yang terlarang.

Seorang manusia bijak dapat juga memahami masalah ini dengan cara demikian: Tugas-tugas paling tinggi yang bisa dilakukan oleh kemampuan suatu benda, lalu berhenti pada tingkatan tersebut, tugas yang paling tinggi itulah yang dianggap sebagai tujuan tertinggi dari penciptaannya. Misalnya, tugas paling tinggi seekor sapi ialah membajak tanah, mengairi sawah¹⁹⁶ atau mengangkut beban. Tidak pernah terbukti bahwa sapi memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih dari itu. Jadi, tiga hal inilah yang merupakan tujuan kehidupan sapi, di dalam dirinya tidak ditemukan suatu kemampuan apa pun yang lebih dari itu. Akan tetapi, ketika kita mengukur kemampuan-kemampuan manusia, yaitu kemampuan manakah yang paling tinggi pada dirinya, maka yang terbukti adalah bahwa di dalam dirinya terdapat

---

¹⁹⁶ Pada zaman dahulu orang-orang memanfaatkan sapi untuk mengairi sawah juga dengan cara mengikatkan sapi pada alat penimba air dari sumur, lalu sapi tersebut diarahkan sedemikian rupa untuk mengelilingi sumur, sehingga alat penimba air itu menarik air ke atas dan mengalirkannya ke saluran yang telah disiapkan untuk pengairan sawah. (Penerjemah)

pencarian terhadap Wujud Tuhan Yang Maha Luhur dan Maha Kuasa, malahan ia menginginkan agar dirinya sedemikian rupa larut dan fana di dalam kecintaan terhadap Tuhan sehingga tak ada lagi miliknya yang tertinggal sedikit pun, bahkan semuanya menjadi milik Tuhan. Di dalam kebiasaan makan, tidur, dan perkara-perkara alami lainnya, manusia memiliki banyak kesamaan dengan hewan-hewan lainnya. Di dalam keterampilan membuat sesuatu, sebagian hewan sangat jauh mengungguli manusia. Bahkan lebah-lebah madu pun mengambil nektar dari setiap bunga, lalu memproduksi madu yang sedemikian rupa bermutu tinggi sehingga sampai sekarang manusia belum berhasil membuatnya. Jadi, jelaslah bahwa kesempurnaan tertinggi manusia ialah perjumpaan dengan Allah Taala. Oleh karena itu, inilah tujuan utama dari kehidupan manusia, yaitu hendaknya hatinya selalu tertuju kepada Tuhan.

Sarana-Sarana untuk Mencapai Tujuan Hidup Manusia

Ya, jika muncul pertanyaan: Bagaimana tujuan ini dapat diraih dan dengan sarana-sarana apa manusia dapat meraihnya? Maka hendaknya jelas bahwa **sarana**

paling utama yang merupakan syarat untuk mencapai tujuan ini adalah hendaknya mengenal Allah Taala secara benar dan beriman kepada Tuhan yang hakiki, sebab jika langkah pertama saja salah, dan seseorang misalnya menganggap burung, hewan, elemen-elemen ataupun anak manusia sebagai Tuhan, maka bagaimana mungkin dapat diharapkan bahwa pada langkah-langkah selanjutnya ia akan menempuh jalan yang benar? Tuhan Yang Hakiki memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mencari-Nya. Akan tetapi, sesuatu yang mati bagaimana mungkin dapat memberikan pertolongan kepada sesuatu lainnya yang mati? Mengenai hal ini Allah *Jalla Sya'nuhū* telah memberikan permisalan yang indah, yaitu:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَّيْنِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ
الْكُفْرَيْنِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ¹⁹⁷

Yakni, Wujud yang kepada-Nya layak dipanjatkan doa, Dialah Tuhan Hakiki Yang Berkuasa atas segala sesuatu. Orang-orang yang berseru kepada wujud-

---

¹⁹⁷ Ar-Ra'd/13:15

wujud selain-Nya, wujud-wujud itu tidak dapat memberikan jawaban kepada mereka sedikit pun. Permisalan mereka adalah seperti seseorang yang menjulurkan tangan ke arah air dan berkata, “Hai air! Datanglah ke dalam mulutku,” maka apakah air itu akan datang ke dalam mulutnya? Sekali-kali tidak! Jadi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yang Hakiki, semua doa mereka sia-sia belaka.

Sarana kedua ialah mengetahui keindahan dan kejuwitaan Allah Taala yang dari sisi kesempurnaannya yang paripurna, terdapat di dalam Wujud-Nya. Sebab keindahan adalah sesuatu yang kepadanya hati tertarik secara alami dan dengan menyaksikannya tumbuh kecintaan secara alami. Jadi, keindahan Allah Taala adalah keesaan-Nya, keagungan-Nya, kemuliaan-Nya, dan Sifat-Sifat-Nya. Sebagaimana *Al-Qur’ān Asy-Syarīf* telah menjelaskan:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ .
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ¹⁹⁸

Yakni, Tuhan adalah Esa di dalam Zat-Nya, Sifat-Sifat-Nya dan kegagahan-Nya. Tidak ada sekutu bagi-

---

¹⁹⁸ Al-Ikhlās/112:2-5

Nya. Semua memerlukan-Nya. Setiap zarah mendapatkan kehidupan dari-Nya. Dia adalah Sumber Karunia bagi segala sesuatu dan Dia tidak menerima karunia dari suatu apa pun. Dia bukan putra dari siapa pun dan bukan pula bapak dari siapa pun; bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, padahal tidak ada yang sejenis dengan-Nya. *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah menarik perhatian manusia ke arah ini dengan berkali-kali mengemukakan kesempurnaan Tuhan serta memperlihatkan keagungan-keagungan-Nya, “Lihatlah! Tuhan seperti inilah yang sangat diidamkan oleh setiap hati manusia, bukan wujud yang mati, lemah, kurang memiliki kasih sayang, dan sedikit memiliki kekuasaan.”

Sarana ketiga yang merupakan anak tangga kedua untuk mencapai tujuan yang hakiki ialah mengetahui ihsan Allah Taala, sebab penggerak rasa cinta itu hanyalah dua hal, yaitu: *ḥusn* (keindahan) dan *iḥsan* (perlakuan baik); dan ringkasan dari sifat-sifat ihsan Allah Taala terdapat di dalam surah Al-Fatihah, sebagaimana Dia berfirman:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^{١٩٩}. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ^{٢٠٠}. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ^{٢٠١}

---

¹⁹⁹ Al-Fātiḥah/1:2-4

Karena jelaslah bahwa ihsan yang sempurna terdapat di dalam hal berikut, yaitu Allah Taala menciptakan hamba-hamba-Nya dari ketiadaan semata, lalu sifat *Rabbubiyat*-Nya senantiasa menyertai hamba-hamba-Nya, dan Dialah sendiri sandaran bagi segala sesuatu, lalu seluruh jenis rahmat-Nya mestinya tampak bagi para hamba-Nya, serta ihsan-Nya tak terbatas sehingga tidak ada yang dapat menghitungnya. Jadi, Allah Taala telah berkali-kali menjelaskan perbuatan-perbuatan ihsan-Nya seperti demikian. Sebagaimana pada tempat lain Dia berfirman:

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُمْسُوهَا²⁰⁰

Yakni, jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Taala, maka kalian sama sekali tidak akan dapat menghitungnya.

Sarana keempat yang telah Allah Taala tetapkan untuk mencapai tujuan hakiki ialah doa. Sebagaimana Dia berfirman:

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ²⁰¹

---

²⁰⁰ Ibrāhīm/14:35

²⁰¹ Gāfir (Al-Mu`min)/40:61

Yakni, “Berdoalah kalian, Aku akan mengabulkan,” dan Dia berkali-kali mendorong manusia untuk berdoa, supaya manusia mendapatkan sesuatu bukan karena kemampuannya, melainkan melalui kekuatan Allah Taala.

Sarana kelima yang telah Allah Taala tetapkan untuk mencapai tujuan hakiki ialah *mujāhadah* (kerja keras). Yakni, hendaknya kita mencari Allah Taala dengan cara membelanjakan harta benda kita di jalan Allah Taala, mengerahkan kemampuan-kemampuan kita di jalan Allah Taala, mempersembahkan jiwa kita di jalan Allah Taala, dan mengerahkan akal pikiran kita di jalan Allah Taala. Sebagaimana Dia berfirman:

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ²⁰²

وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ²⁰³

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا²⁰⁴

Yakni, “Korbankanlah harta-harta kalian, kehidupan-kehidupan kalian, dan jiwa-jiwa kalian beserta segenap kemampuannya di jalan Allah Taala;

---

²⁰² At-Taubah/9:41

²⁰³ Al-Baqarah/2:4

²⁰⁴ Al-'Ankabūt/29:70

dan apa pun yang telah Kami berikan kepada kalian berupa akal, ilmu, pemahaman, kemahiran, dan lain sebagainya, pergunakanlah semua itu di jalan Tuhan. Siapa saja berupaya keras dengan segala cara di jalan Kami, Kami selalu menunjukkan semua jalan Kami kepada mereka.”

Sarana keenam untuk meraih tujuan hakiki yang telah Dia jelaskan adalah istikamah. Yakni di jalan-Nya manusia hendaknya jangan menyerah, jangan patah semangat dan jangan lelah serta janganlah takut terhadap cobaan. Sebagaimana Allah Taala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ .
نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ²⁰⁵

Yakni, orang-orang yang telah mengatakan, “*Rabb kami adalah Allah,*” dan mereka berpaling dari sembah-sembah yang batil, lalu beristikamah, yaitu tetap teguh pada masa ditimpa berbagai cobaan dan bala bencana, maka para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, “Janganlah kalian takut, janganlah bersedih, bergembiralah dan bersukarialah,

---

²⁰⁵ Hā Mīm As-Sajdah (Fuṣṣilat)/41:31-32

karena kalian telah mewarisi kegembiraan yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah sahabat kalian di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat.” Di tempat ini, *Al-Qur’ān Asy-Syarīf* mengisyaratkan melalui kalimah-kalimah ini bahwa keridaan Allah Taala diperoleh melalui istikamah. Benarlah bahwa:

إِسْتِقَامَةٌ فَوْقَ الْكَرَامَةِ²⁰⁶

Istikamah yang sempurna ialah: Ketika manusia melihat bala bencana mengepung dari segala penjuru dan ia mendapati jiwa, kehormatan, dan kemuliaannya berada dalam ancaman bahaya di jalan Allah Taala, serta tidak ada suatu pun yang bisa memberikan ketentraman, sampai-sampai sebagai suatu cobaan, Allah Taala pun menutup kasyaf, mimpi, dan ilham yang memberikan ketentraman, serta meninggalkan mereka di dalam ketakutan-ketakutan yang mengerikan, namun dalam keadaan-keadaan seperti itu mereka tidak merasa gentar, tidak mundur seperti para pengecut, tidak mengurangi sedikit pun sikap kesetiaan, tidak mengurangi sedikit pun ketulusan dan keteguhan hati, bergembira ketika mengalami

---

²⁰⁶ Derajat istikamah lebih tinggi dari derajat mukjizat. (Penerjemah)

kehinaan di jalan Allah, rida terhadap kematian, tidak menunggu bantuan teman untuk tetap teguh, tidak mencari kabar-kabar suka dari Allah Taala karena keadaan yang kritis, tetap istikamah walaupun dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, lemah, dan tidak mendapatkan ketentraman sedikit pun, tidak segan untuk mengorbankan jiwa, tidak mengajukan keberatan terhadap qada dan qadar dari Allah Taala, serta sedikit pun tidak menunjukkan kegelisahan dan keluh kesah selama cobaan samawi belum selesai. Inilah istikamah sempurna yang melaluinya Allah Taala diraih. Inilah sesuatu yang aroma wanginya sampai sekarang terus menyebar dari wujud para Rasul, para Nabi, para Shiddiq dan Syuhada. Ke arah inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* mengisyaratkan di dalam doa berikut:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ²⁰⁷. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Yakni, “Wahai Tuhan kami! Tunjukkanlah kepada kami jalan istikamah. Itulah jalan yang dengan menapakinya, diperoleh anugerah serta kemuliaan dari Engkau, dan Engkau menjadi rida.” Ke arah inilah ayat lain berikut ini menjelaskan:

---

²⁰⁷ Al-Fātiḥah/1:6-7

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ²⁰⁸

Wahai Tuhan! Turunkanlah ketentraman kepada hati kami yang dengannya didapatkan kesabaran dalam menghadapi musibah ini, dan berilah taufik kepada kami untuk mengalami kematian dalam keadaan teguh di atas Islam. Hendaknya diketahui bahwa ketika menghadapi kedukaan-kedukaan dan musibah-musibah, Allah Taala menurunkan seberkas cahaya ke dalam hati para hamba yang dicintai-Nya, yang darinya diperoleh kekuatan untuk menghadapi musibah dengan penuh ketenangan; melalui manisnya keimanan, mereka menerima dengan ikhlas musibah-musibah yang mereka alami di jalan-Nya. Ketika bala bencana menimpa orang yang telah menemukan Tuhan dan tanda-tanda kematian tampak baginya, maka ia tidak akan serta merta mulai berkeluh kesah tanpa alasan kepada *Rabb* Yang Maha Mulia dengan mengatakan, “Selamatkanlah aku dari bala bencana ini”; karena pada saat seperti itu, bersikeras memohon doa untuk keselamatan adalah sama seperti berbantah dengan Allah Taala dan hal ini bertentangan dengan sikap penyelarasan diri dengan kehendak Tuhan secara

---

²⁰⁸ Al-A'raf/7:127

sempurna. Justru seorang pecinta sejati semakin melangkah maju ketika turunnya bala bencana dan pada saat seperti itu ia benar-benar tunduk kepada keinginan Majikannya seraya menganggap jiwanya tidak berarti apa-apa dan ia mengenyampingkan kecintaan pada jiwanya seraya mengharapkan keridaan-Nya. Berkenaan dengan inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ²⁰⁹

Yakni, hamba yang dicintai oleh Allah Taala rela mengorbankan jiwanya di jalan Allah dan sebagai imbalannya ia meraih keridaan Allah Taala. Itulah orang-orang yang kepada mereka turun rahmat istimewa dari Allah Taala. Alhasil, inilah hakikat istikamah yang melaluinya seseorang mendapatkan Tuhan, sebagaimana yang telah dijelaskan. Siapa yang ingin memahaminya, maka pamilah.

Sarana ketujuh untuk meraih tujuan yang hakiki ialah bergaul dengan orang-orang suci dan memperhatikan suri teladan mereka yang sempurna.

---

²⁰⁹ Al-Baqarah/2:208

Jadi, hendaknya diketahui bahwa salah satu sebab perlunya kedatangan para nabi ialah, manusia secara alami memerlukan contoh yang sempurna, karena contoh yang sempurna menambah antusiasme dan meningkatkan semangat. Orang yang tidak mengikuti suatu teladan, ia menjadi malas lalu tersesat. Ke arah inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* mengisyaratkan di dalam ayat ini dengan berfirman:

كُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ²¹⁰
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ²¹¹

Yakni, upayakanlah oleh kalian untuk bergaul dengan orang-orang yang suci. Pelajarilah jalan orang-orang yang telah mendapatkan karunia Allah Taala sebelum kalian.

Sarana kedelapan ialah kasyaf yang suci, ilham yang suci, dan mimpi-mimpi yang suci yang datang dari Allah Taala. Dikarenakan perjalanan menuju Allah Taala adalah jalan yang sangat sulit dan halus, dan bersamanya terdapat berbagai macam ujian dan kesulitan, dan mungkin saja seseorang akan menjadi bingung di jalan yang tidak diketahui itu atau akan

---

²¹⁰ At-Taubah/9:119

²¹¹ Al-Fātiḥah/1:7

mengalami keputusan sehingga ia berhenti untuk melangkah maju, maka rahmat Allah Taala menghendaki untuk terus-menerus memberikan ketentraman dari sisi-Nya dalam perjalanan tersebut, membesarkan hatinya, memberikan dorongan semangat dan menambah antusiasmenya. Jadi, sunah Allah Taala berlaku terhadap para musafir di jalan ini dengan cara bahwa dari waktu ke waktu, Dia memberikan ketentraman melalui firman dan ilham-Nya, serta menampakkan kepada mereka bahwa Dia bersama mereka. Pada saat itulah, setelah mendapatkan kekuatan, mereka menempuh perjalanan ini dengan penuh semangat. Sebagaimana berkenaan dengan ini Dia berfirman:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ²¹²

Demikian juga masih banyak sarana-sarana seperti itu yang dijelaskan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, namun sayang dikarenakan khawatir akan memakan waktu yang panjang, maka kami tidak dapat menjelaskannya lebih lanjut.

---

²¹² Artinya, “Bagi mereka ada kabar suka dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat.” Yūnus/10:65

PERTANYAAN KEEMPAT

Apa Dampak dari Pengamalan Syariat dalam Kehidupan Dunia Ini dan di Kehidupan yang Akan Datang?

Jawaban atas pertanyaan ini adalah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu dampak dari syariat yang benar dan sempurna dari Allah Taala pada hati manusia di dalam kehidupannya ialah: Menjadikannya dari keadaan biadab menjadi insan, lalu dari insan menjadi insan berakhlak, kemudian dari insan berakhlak menjadi insan yang menemukan Tuhan. Lebih lanjut, salah satu dampak dari pengamalan syariat di dalam kehidupan dunia ini yaitu: Dengan teguh di atas syariat yang benar, perlakuan orang yang seperti itu terhadap umat manusia ialah, ia setahap demi setahap mengenali hak-hak umat manusia dan menggunakan potensi-potensi keadilan, ihsan dan solidaritas sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing, dan apa pun yang Allah Taala anugerahkan kepadanya berupa ilmu pengetahuan, makrifat, harta kekayaan, dan sarana-sarana kemudahan, ia mengikutsertakan semua orang dalam nikmat-nikmat ini sesuai dengan tingkatan hubungan kekerabatan. Ia memancarkan cahayanya ke seluruh

umat manusia laksana matahari, dan laksana bulan ia menerima cahaya dari Tuhan Yang Maha Luhur, lalu menyampaikan cahaya itu kepada orang lain. Ia bercahaya laksana siang hari, lalu menunjukkan kepada orang lain jalan-jalan kebaikan dan kebajikan. Bagaikan malam hari, ia menutupi kekurangan setiap orang lemah, dan memberikan ketentraman kepada orang-orang yang letih dan malang. Ia laksana langit memberikan tempat di bawah naungannya kepada setiap orang yang memerlukan, dan mencurahkan hujan berkatnya pada waktu-waktunya yang tepat. Bagaikan bumi, ia dengan penuh kerendahan hati menjadi pijakan bagi ketentraman setiap orang, serta memperlakukan setiap orang dengan penuh kecintaan dan menghidangkan berbagai macam buah rohani kepada mereka. Jadi, inilah dampak dari syariat yang sempurna bahwa orang yang teguh di atas syariat yang sempurna memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya hingga ke tingkat yang sempurna. Ia menjadi *fanā fillāh* dan menjadi pelayan sejati bagi makhluk.

Ini adalah dampak dari pengamalan syariat pada diri orang itu di kehidupan dunia ini, namun dampak yang timbul setelah kehidupan ini adalah pada hari itu perjumpaan rohani dengan Tuhan akan tampak

kepadanya sebagai penglihatan yang sangat nyata, dan pengkhidmatan kepada makhluk Allah Taala—yang telah dilakukannya atas dasar kecintaan kepada Tuhan yang pendorongnya adalah keimanan dan keinginan untuk beramal saleh—akan tampak berwujud pepohonan dan sungai-sungai surga. Berkenaan dengan ini firman Allah Taala ialah:

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۖ
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۖ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ۖ
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۖ إِذِ
انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۖ
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا²¹³

Yakni, “Demi matahari dan sinarnya; dan demi bulan ketika ia mengikuti matahari, yakni mendapat cahaya dari matahari, kemudian seperti matahari ia menyampaikan cahaya itu kepada orang lain; dan demi

---

²¹³ Asy-Syams/91:2-16

siang hari ketika menampakkan terangnya matahari dan menampakkan jalan-jalan; dan demi malam ketika menimbulkan gelap dan menutupi segala sesuatu dengan tirai kegelapannya; dan demi langit dan tujuan utama yang menjadi penyebab penciptaannya; dan demi bumi serta tujuan utama yang menjadi penyebab penciptaan bumi sebagai hamparan yang seperti ini; dan demi jiwa serta kesempurnaan-kesempurnaannya yang telah membuat jiwa manusia setara dengan seluruh benda-benda tersebut.” Yakni, jiwa seorang insan kamil menghimpun di dalam dirinya semua kesempurnaan yang secara terpisah didapati pada benda-benda tersebut. Sebagaimana semua benda itu masing-masing melayani umat manusia secara terpisah, seorang insan kamil melakukan seluruh pengkhidmatan itu seorang diri, sebagaimana yang baru saja aku tulis. Kemudian Dia berfirman bahwa siapa saja yang telah menyucikan jiwanya sedemikian rupa, ia telah memperoleh keselamatan dan terhindar dari kematian [rohani], yakni laksana matahari, bulan, bumi dan lain-lain, seorang insan kamil telah meraih *fanā fillāh* dan menjadi pelayan bagi makhluk Allah Taala.

Ingatlah bahwa yang dimaksud dengan kehidupan ialah kehidupan abadi yang akan diperoleh insan kamil

di akhirat nanti. Hal ini mengisyaratkan kepada hal berikut bahwa buah dari pengamalan syariat di kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang abadi, yang akan terus-menerus hidup melalui nutrisi yang diperoleh dengan menyaksikan Tuhan. Kemudian Dia berfirman bahwa telah celakalah dan telah berputus-salah dari kehidupan, orang yang telah mengotori jiwanya dan tidak meraih kesempurnaan-kesempurnaan yang untuk meraihnya ia telah diberikan kemampuan-kemampuan, dan ia meninggal setelah menjalani kehidupan yang kotor. Kemudian Dia berfirman sebagai permissalan bahwa kisah tentang kaum Tsamud serupa dengan kisah orang yang malang tersebut; mereka melukai unta betina yang disebut sebagai unta betina milik Tuhan dan menghalanginya minum dari mata air mereka. Jadi, orang tersebut pada hakikatnya telah melukai unta betina milik Tuhan dan telah meluputkannya dari mata air tersebut. Hal ini mengisyaratkan kepada hal berikut, bahwa jiwa manusia adalah unta betina milik Tuhan yang Dia tanggungi. Yakni, hati manusia adalah tempat penampakkan kebesaran Ilahi, air minum unta betina itu adalah kecintaan dan makrifat Tuhan yang dengannya unta itu hidup; kemudian Dia berfirman bahwa ketika kaum Tsamud melukai unta betina

tersebut dan menghalanginya dari meminum airnya, maka azab Tuhan menimpa mereka, dan setelah kematian mereka, Allah Taala tidak memedulikan sedikit pun apa yang akan terjadi dengan anak-anak dan janda-janda mereka. Jadi, demikian jugalah siapa saja yang melukai unta betina—yakni jiwanya sendiri—dan tidak mau membawanya sampai ke tingkat kesempurnaan, dan menghalanginya dari meminum air, maka ia pun akan binasa.

Hikmah Sumpah Allah Taala dengan Mengemukakan Berbagai Benda

Di tempat ini pun hendaknya diingat bahwa sumpah Tuhan dengan mengemukakan matahari, bulan, dan lain-lain mengandung suatu hikmah yang sangat mendalam, yang disebabkan ketidakpahaman terhadapnya, kebanyakan penentang kami mengemukakan keberatan, “Apa perlunya Tuhan bersumpah dan mengapa Dia bersumpah dengan mengemukakan makhluk?” Akan tetapi, dikarenakan pemahaman mereka bercorak duniawi dan bukan samawi, maka mereka tidak bisa memahami makrifat-makrifat yang benar. Jadi, hendaknya jelas bahwa tujuan sebenarnya bersumpah ialah bahwa orang yang

bersumpah ingin mengemukakan suatu kesaksian bagi pernyataannya, karena orang yang tidak memiliki saksi lain atas pernyataannya, maka alih-alih menghadirkan saksi, ia bersumpah atas nama Tuhan, sebab Tuhan Maha Mengetahui yang gaib dan Dia adalah saksi utama di dalam setiap penuntutan perkara. Seakan-akan ia mengemukakan kesaksian Tuhan sedemikian rupa sehingga jika Allah Taala berdiam diri setelah sumpah tersebut dan tidak menurunkan azab kepadanya, maka seolah-olah Allah Taala—seperti halnya para saksi—telah mengesahkan kebenaran pernyataan orang tersebut. Oleh karena itu, makhluk hendaknya jangan bersumpah dengan makhluk lain, karena makhluk bukanlah *‘ālimul gaib* dan tidak pula berkuasa untuk memberikan hukuman terhadap sumpah palsu. Namun, makna yang terkandung dalam sumpah Tuhan di dalam ayat-ayat tersebut tidak sama dengan makna yang terkandung di dalam sumpah makhluk, bahkan di dalamnya terdapat sunatullah bahwa Tuhan memiliki dua jenis pekerjaan, yang pertama ialah *badīhi*²¹⁴, yang dapat dipahami oleh

---

²¹⁴ *Badīhi* adalah perkara atau benda yang sangat jelas. Semua orang meyakiniinya dan tidak diperlukan suatu dalil pun untuk membuktikannya. Misalnya, kita melihat matahari atau bulan atau seseorang, kita mengakui keberadaannya dan kita tidak

semua orang dan tidak ada yang berselisih pendapat mengenainya. Jenis pekerjaan yang kedua ialah *nazarī*²¹⁵ yang mengenainya orang-orang melakukan kekeliruan-kekeliruan dan saling berselisih pendapat. Jadi, Allah Taala menghendaki bahwa dengan memberikan kesaksian atas pekerjaan-pekerjaan *badīhī*, Dia membuktikan kebenaran pekerjaan-pekerjaan *nazarī*-Nya di hadapan umat manusia.

Jadi, jelaslah bahwa di dalam matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, pada hakikatnya terdapat karakteristik-karakteristik yang telah kami sebutkan, tetapi tidak setiap orang mengetahui berbagai jenis karakteristik yang terdapat di dalam ruh manusia. Jadi, Allah Taala telah mengemukakan pekerjaan-pekerjaan-Nya yang *badīhī* sebagai saksi untuk menyingkapkan pekerjaan-pekerjaan-Nya yang *nazarī*. Seakan-akan Dia berfirman, “Jika kalian ragu terhadap karakteristik-karakteristik yang terdapat di dalam ruh manusia, maka perhatikanlah bulan, matahari, dan lain-lain secara saksama bahwa

---

memerlukan suatu dalil pun untuk membuktikannya. (Penerjemah)

²¹⁵ *Nazarī* adalah kebalikan dari *badīhī*, yaitu perkara yang memerlukan suatu dalil untuk membuktikannya. (Penerjemah)

karakteristik-karakteristik ini secara *badīhī* terdapat pada mereka; dan kalian mengetahui bahwa manusia adalah suatu alam yang kecil, yang di dalam wujudnya terpatri gambaran seluruh alam raya secara ringkas. Lalu ketika sudah terbukti bahwa benda-benda langit besar di alam raya mengandung karakteristik-karakteristik tersebut—dan dengan demikian mereka memberikan faedah kepada makhluk-makhluk—maka manusia yang dikatakan paling unggul dari semua itu dan diciptakan dengan derajat yang tinggi, bagaimana mungkin ia tidak memiliki karakteristik-karakteristik yang seperti itu? Tidaklah demikian! Justru di dalam dirinya pun—seperti halnya matahari—terdapat cahaya ilmu dan akal yang dengan perantaraannya ia dapat menyinari seluruh dunia; dan bagaikan bulan ia menerima cahaya **kasyaf, ilham, dan wahyu** dari Tuhan Yang Maha Luhur, lalu menyampaikan cahaya tersebut kepada orang-orang yang belum mencapai kesempurnaan manusiawi. Kemudian, bagaimana mungkin dapat dikatakan bahwa kenabian adalah batil, dan seluruh kerasulan, syariat-syariat, dan kitab-kitab suci adalah tipu daya dan egoisme manusia.

Kalian pun menyaksikan bahwa bagaimana dengan terangnya siang hari seluruh jalan menjadi terang dan semua tempat yang tinggi maupun rendah menjadi

terlihat. Jadi, insan kamil adalah siang hari dari cahaya rohani, yang dengan terbitnya, seluruh jalan menjadi terlihat jelas. Ia menunjukkan di mana dan ke arah mana jalan yang benar, karena dirinya merupakan siang hari yang terang benderang dari hakikat dan kebenaran. Demikian juga kalian menyaksikan bahwa bagaimana malam hari memberikan kesempatan untuk beristirahat bagi orang-orang yang kelelahan. Para buruh yang sangat letih setelah membanting tulang sepanjang hari, tidur dengan gembiranya di pelukan malam dan memperoleh istirahat dari kelelahan yang diakibatkan kerja keras mereka, dan malam pun menjadi tabir penyelubung bagi setiap orang.

Demikian jugalah hamba-hamba sempurna Tuhan datang untuk memberikan ketentraman kepada umat manusia. Orang-orang yang menerima wahyu dan ilham dari Allah Taala menyelamatkan semua orang bijak dari kerja keras; melalui keberkatan mereka, makrifat-makrifat yang besar dapat tersingkap dengan mudah.

Demikian jugalah wahyu Allah Taala menutupi kelemahan-kelemahan akal manusia sebagaimana malam menyelimuti dan tidak membiarkan kesalahan-kesalahan yang kotor dari akal manusia tampak kepada dunia. Sebab, setelah mendapatkan cahaya wahyu,

orang-orang bijak melakukan perbaikan secara diam-diam terhadap kesalahan-kesalahan mereka, dan melalui keberkatan ilham suci Allah Taala, mereka menyelamatkan diri mereka dari tersingkapnya kelemahan. Inilah sebabnya tidak seorang pun filsuf Muslim memberikan pengorbanan ayam di hadapan suatu berhala seperti halnya yang dilakukan oleh Plato. Dikarenakan Plato luput dari cahaya ilham, itulah sebabnya ia tertipu dan meskipun disebut sebagai filsuf hebat, ia tetap melakukan perbuatan yang tercela dan bodoh. Namun ketaatan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah saw. telah menyelamatkan para filsuf Muslim dari perbuatan-perbuatan kotor dan bodoh seperti itu. Sekarang, lihatlah bagaimana telah terbukti bahwa laksana malam, ilham menyelimuti orang-orang bijak.

Kalian mengetahui hal ini juga bahwa laksana langit, hamba-hamba sempurna Tuhan memberikan naungan kepada setiap orang yang tidak berdaya. Terutama para nabi Tuhan Yang Maha Suci dan orang-orang yang menerima ilham, laksana langit, mereka menurunkan hujan-hujan keberkatan kepada semua orang. Demikian juga insan kamil memiliki karakteristik bumi di dalam diri mereka. Dari wujud mereka yang sangat luhur tumbuh berbagai jenis

pohon keilmuan yang bernilai tinggi, yang dari naungan, buah, dan bunganya manusia mengambil faedah. Jadi, hukum alam yang sangat jelas dan nyata di hadapan kita ini adalah sebuah saksi atas hukum-hukum yang tersembunyi tersebut, yang kesaksiannya dikemukakan oleh Allah Taala di dalam ayat-ayat tersebut dalam bentuk sumpah-sumpah. Jadi, lihatlah! Betapa penuh hikmahnya kalam yang terdapat di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* ini. Ini adalah kalam yang keluar dari lisan seorang umi dan penghuni padang pasir [yaitu Rasulullah saw.]. Jika ini bukan firman Tuhan, maka akal yang sederhana dan semua orang yang disebut terpelajar tidak akan gagal dalam memahaminya dan tidak akan mengajukan keberatan terhadapnya. Sebab, merupakan suatu kaidah umum bahwa ketika seseorang dengan pemikirannya yang terbatas tidak mampu memahami satu perkara dari suatu sisi sekalipun, maka pada waktu itu ia akan menjadikan suatu perkara hikmah sebagai sasaran kritikan, dan keberatannya ini akan menjadi saksi bahwa hikmah yang mendalam ini berada di atas dan di luar jangkauan pemahaman akal yang sederhana. Itulah sebabnya orang-orang yang bijak, walaupun disebut bijak, mereka tetap saja mengajukan keberatan terhadap hikmah ini. Namun sekarang, dengan

terbukanya rahasia ini, maka setelah itu tidak ada seorang bijak pun akan memberikan kritikan terhadapnya, justru ia akan menikmati kelezatan darinya.

Ingatlah bahwa *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah bersumpah dengan jenis sumpah yang sama di tempat lain untuk memberikan kesaksian dari hukum alam tentang sunatullah berkenaan dengan wahyu dan ilham, yaitu:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ^{لَا}. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ^{لَا}. إِنَّهُ لَقَوْلُ^{هُ}
فَصْلٍ^{لَا}. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ^{قُلْ}
216

Yakni, “Demi langit yang darinya turun hujan dan demi bumi yang dengan perantaraan hujan menumbuhkan berbagai jenis vegetasi, *Al-Qur'an* ini adalah Kalam Tuhan dan Wahyu-Nya; dan ia adalah yang memutuskan antara yang batil dan yang hak, bukan merupakan hal yang tanpa faedah dan sia-sia; yakni ia tidak datang pada waktu yang tidak tepat, melainkan datang bagaikan hujan yang turun pada musimnya. Kini, dalam bentuk sumpah, Allah Taala telah mengemukakan suatu hukum alam yang nyata

---

²¹⁶ At-Tāriq/86:12-15

untuk membuktikan kebenaran *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* yang merupakan wahyu-Nya. Yaitu, hal ini selalu tampak dan terlihat di dalam hukum alam bahwa hujan turun dari langit pada waktu yang diperlukan, dan vegetasi di muka bumi sepenuhnya bergantung pada hujan yang turun dari langit. Jika tidak turun hujan dari langit, maka perlahan-lahan sumur pun menjadi kering. Jadi, sebenarnya keberadaan air di dalam bumi pun bergantung kepada hujan yang turun dari langit. Itulah sebabnya kapan saja air tercurah dari langit, maka air-air sumur di bumi menjadi naik. Mengapa menjadi naik? Sebabnya ialah air dari langit menarik air bumi ke atas. Hubungan ini jugalah yang terdapat antara wahyu Allah dan akal. Wahyu Allah, yakni Ilham Ilahi adalah air samawi dan akal adalah air bumi, dan air [bumi] ini selalu mendapatkan bimbingan dari air langit, yaitu ilham. Jika air samawi–yakni wahyu–berhenti turun, maka air bumi ini [akal] pun lambat laun menjadi kering. Tidakkah dalil ini telah mencukupi untuk itu, bahwa ketika suatu kurun masa yang panjang telah berlalu dan tidak lahir seorang penerima ilham di muka bumi, maka akal orang-orang bijak menjadi sangat kotor dan rusak, sebagaimana air bumi semakin mengering dan menjadi busuk.

Untuk memahami hal ini, cukuplah memperhatikan masa yang memperlihatkan keadaannya di seluruh dunia sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. Dikarenakan pada waktu itu masa Nabi Isa a.s. telah berlalu 600 tahun dan pada masa itu tidak lahir seorang penerima ilham, maka seluruh dunia telah merusak keadaan mereka sendiri. Sejarah setiap negeri menunjukkan dengan jelas bahwa di zaman Rasulullah saw.–bahkan sebelum pengutusan beliau saw.–pemikiran-pemikiran yang rusak telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Mengapa terjadi demikian dan apa penyebabnya? Penyebabnya ialah, mata rantai ilham telah terputus selama waktu yang sangat panjang. Pada waktu itu kerajaan samawi hanya dikuasai oleh akal. Jadi, apakah ada seseorang yang tidak mengetahui ke dalam keburukan apa saja akal yang tak sempurna ini telah menjerumuskan manusia? Lihatlah, ketika air ilham tidak turun lagi selama waktu yang panjang, maka betapa air seluruh akal telah mengering.

Jadi, hukum alam inilah yang Allah Taala kemukakan di dalam sumpah-sumpah tersebut, dan Dia berfirman, “Perhatikanlah oleh kalian dengan saksama, bukankah ini merupakan hukum alam Tuhan yang kokoh dan abadi bahwa semua vegetasi di muka

bumi bergantung kepada air langit?” Jadi, hukum alam yang sangat nyata ini adalah sebagai saksi untuk hukum alam yang terselubung ini, yaitu mata rantai ilham Ilahi. Jadi, ambilah manfaat dari saksi ini dan janganlah menjadikan akal semata sebagai penuntun kalian, karena akal bukanlah air yang bisa bertahan tanpa air samawi. Sebagaimana air langit memiliki karakteristik bahwa dengan karakteristik alaminya ia menaikan air semua sumur ke atas, tidak peduli apakah airnya jatuh ke dalam sumur atau tidak, demikian juga ketika seorang penerima ilham Ilahi muncul di dunia ini, tidak peduli apakah ada orang bijak yang mengikutinya atau tidak, di masa sang penerima ilham ini, di dalam akal manusia dengan sendirinya muncul cahaya dan kecemerlangan yang sedemikian rupa yang belum pernah ada sebelumnya. Orang-orang mulai mencari kebenaran secara sadar atau pun tidak dan muncul suatu gerakan di dalam kekuatan berpikir mereka yang datang dari Allah Taala. Jadi, semua kemajuan akal dan semangat di dalam hati ini muncul berkat kedatangan yang penuh berkah dari orang yang menerima ilham ini, dan dengan karakteristiknya, orang yang menerima ilham ini meninggikan air-air bumi [akal manusia]. Apabila kalian menyaksikan bahwa setiap orang telah mulai menyelidiki berbagai

agama dan air bumi mulai bergejolak, maka bangkitlah, waspadalah dan pahamiilah dengan sesungguhnya bahwa hujan deras sedang turun dari langit dan hujan ilham telah turun ke dalam hati seseorang.

PERTANYAAN KELIMA

Apa Saja Sarana untuk Memperoleh Ilmu dan Makrifat Ilahi?

Untuk menjawab pertanyaan ini, hendaknya menjadi jelas bahwa, seberapa banyak yang telah dijelaskan oleh *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* secara luas berkenaan dengan hal ini, bagaimanapun di tempat ini tidak memungkinkan untuk menjelaskan semuanya. Namun, akan dijelaskan sekedarnya sebagai contoh. Hendaknya diketahui bahwa *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* telah membagi ilmu ke dalam tiga jenis: 1) *'Ilmul Yaqīn* 2) *'Ainul Yaqīn* 3) *Haqqul Yaqīn*. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelum ini ketika kami menafsirkan surah *Al-Hākumuttakāsur*, dan telah kami jelaskan bahwa *'Ilmul Yaqīn* adalah, mendapatkan pengetahuan tentang benda tertentu melalui suatu perantara dan bukan tanpa perantara. Sebagaimana kita membuktikan tentang adanya api melalui asap; kita tidak melihat api, namun kita melihat asap sehingga dengan perantaraannya kita menjadi yakin tentang adanya api. Jadi, ini adalah *'Ilmul Yaqīn*. Jika api itu sendiri telah kita lihat, maka hal ini berdasarkan penjelasan *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, yakni surah *Al-Hākumuttakāsur*, dari antara tingkatan ilmu, tingkatan

ini disebut *'Ainul Yaqīn*. Jika kita telah masuk juga ke dalam api tersebut, maka nama tingkatan ilmu ini berdasarkan penjelasan *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* adalah *Haqqul Yaqīn*. Kini tidak perlu menuliskan kembali surah *Al-Hakumuttakāsur*. Para hadirin silahkan membaca tafsir berkenaan dengan hal ini pada halaman tersebut.

Sekarang perlu diketahui bahwa jenis ilmu yang pertama ialah *'Ilmul Yaqīn*, sarana untuk meraihnya ialah akal dan *manqūlāt*²¹⁷. Allah Taala menjelaskan perihal para ahli neraka:

قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ²¹⁸

Yakni, para ahli neraka akan berkata, “Sekiranya kami bijak dan menyelidiki agama dan akidah dengan logika, atau memperhatikan dengan saksama tulisan-tulisan dan ucapan-ucapan orang bijak dan para peneliti yang kompeten, maka tentu hari ini kami tidak masuk ke dalam neraka.” Ayat ini bersesuaian dengan ayat lain berikut, sebagaimana Allah Taala berfirman:

---

²¹⁷ Ilmu pengetahuan yang membahas pernyataan lisan dan tulisan para ulama serta cendekiawan terdahulu. (Penerjemah)

²¹⁸ Al-Mulk/67:11

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا²¹⁹

Yakni, Allah Taala tidak membebani jiwa-jiwa manusia untuk menerima suatu perkara yang melebihi kemampuan ilmu pengetahuannya dan Dia mengemukakan akidah yang untuk memahaminya ada dalam batas kemampuan manusia agar perintah-Nya tidak tergolong beban yang melebihi kemampuan. Di dalam ayat-ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa melalui telinga pun manusia dapat memperoleh *'Ilmul Yaqīn*. Misalnya kita tidak pernah melihat London dan hanya mendengar dari orang-orang yang pernah melihat kota tersebut. Namun apakah kita dapat meragukan bahwa mungkin mereka semua telah berdusta? Atau misalnya, kita tidak mengalami zaman Raja Alamgir²²⁰ dan juga tidak pernah melihat wajahnya, tapi apakah kita dalam hal ini memiliki sedikit saja keraguan bahwa Alamgir adalah salah seorang raja dari antara raja-raja Cughtai?

Alhasil, mengapa keyakinan seperti ini diperoleh? Jawabannya ialah keyakinan ini kita peroleh hanya karena mendengar hal itu secara berkesinambungan.

---

²¹⁹ Al-Baqarah/2:287

²²⁰ Seorang Raja Moghul (Chughtai) yang masyhur pada zaman dahulu di India.

Jadi, dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa pendengaran pun mengantarkan kita ke tingkat *'Ilmul Yaqīn*. Kitab-kitab para nabi, jika di dalam mata rantai penuturannya tidak terdapat gangguan sedikitpun, maka itu pun merupakan suatu sarana mendapatkan ilmu melalui pendengaran. Akan tetapi, jika ada sebuah kitab yang disebut kitab samawi, lalu didapati ada 50 hingga 60 naskahnya dan sebagiannya bertentangan dengan sebagian lainnya, maka walaupun suatu golongan telah meyakini bahwa dari antara naskah-naskah itu hanya beberapa naskah yang benar dan sisanya adalah palsu dan dibuat-buat, tetapi bagi peneliti, keyakinan yang tidak berlandaskan pada penelitian-penelitian yang sempurna adalah sia-sia dan akibatnya ialah seluruh kitab tersebut, disebabkan kontradiksi satu dengan yang lain, akan dinyatakan sebagai sampah dan tidak patut dipercaya; sama sekali tidak dibenarkan untuk menetapkan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain semacam itu sebagai sarana untuk meraih suatu ilmu, karena definisi dari ilmu ialah yang memberikan suatu pengetahuan yang meyakinkan, sedangkan di dalam kumpulan berbagai macam kontradiksi tidak mungkin ditemukan ilmu pengetahuan yang meyakinkan.

Di sini perlu diingat bahwa *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* tidak hanya terbatas pada mata rantai penuturan saja, sebab di dalamnya terkandung dalil-dalil yang sangat logis untuk memberikan pemahaman kepada manusia, dan sekian banyak akidah, prinsip dan peraturan yang telah dikemukakannya, dari semua itu tidak ada satu perkara pun yang di dalamnya mengandung kekerasan dan pemaksaan. Sebagaimana Allah Taala sendiri telah berfirman bahwa semua akidah dan lain-lain ini telah tertanam sejak semula di dalam fitrah manusia dan Dia telah menamakan *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* dengan *Ẓikr*, sebagaimana Dia berfirman:

هَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ²²¹

Yakni, *Al-Qur'an* yang penuh berkat ini tidak membawa sesuatu yang asing, melainkan segala sesuatu yang terkandung secara penuh di dalam fitrah manusia dan di seluruh alam, hal tersebut diingatkan oleh *Al-Qur'an*. Kemudian di tempat lain Dia berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ²²²

---

²²¹ *Al-Anbiyā'*/21:51

²²² *Al-Baqarah*/2:257

Yakni, agama ini [Islam] tidak ingin memaksakan sesuatu hal untuk dipercaya, melainkan mengemukakan dalil-dalil untuk setiap perkara. Selain itu, di dalam Al-Qur'an terdapat juga suatu karakteristik rohani untuk menyinari kalbu-kalbu. Sebagaimana Dia berfirman:

شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ²²³

Yakni, melalui karakteristiknya *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* menghilangkan seluruh penyakit. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyebutnya sebagai Kitab *Manqūlī*²²⁴, melainkan ia mengandung dalil-dalil logis yang bernilai tinggi dan di dalamnya terdapat suatu nur yang bersinar terang.

Demikian juga, dalil-dalil logis yang memiliki dasar yang kuat, tanpa diragukan lagi dapat mengantarkan ke tingkat *'Ilmul Yaqīn*. Ke arah inilah Allah *Jalla Sya'nuhū* memberikan isyarat di dalam ayat-ayat berikut, sebagaimana Dia berfirman:

---

²²³ Yūnus/10:58

²²⁴Kitab para ulama dan cendekiawan yang membahas pernyataan lisan dan tulisan para ulama dan cendekiawan terdahulu. (Penerjemah)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
 لِأُولِي الْأَلْبَابِ^{٢٢٥}. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
 جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
 خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ^{٢٢٥}

Yakni, ketika orang-orang bijak dan cerdas merenungkan penciptaan bumi dan benda-benda langit serta memperhatikan dengan penyelidikan yang mendalam faktor-faktor yang menimbulkan panjang dan pendeknya durasi siang dan malam, dengan memperhatikan tatanan itu mereka akan mendapatkan dalil tentang wujud Allah Taala. Alhasil, untuk menyingkap lebih jauh rahasia tersebut mereka memohon pertolongan Allah Taala dan mengingat-Nya sambil berdiri, duduk dan berbaring pada satu sisi, yang dengannya pikiran mereka menjadi sangat jernih. Jadi, ketika dengan perantaraan akal pikiran itu mereka merenungkan penciptaan benda-benda langit dan bumi yang demikian indah dan sempurna, maka mereka serta merta berseru, “Tatanan yang demikian sempurna dan kokoh ini sama sekali tidak sia-sia dan

---

²²⁵ Āli ‘Imrān/3:191-192

tanpa faedah, justru terus-menerus memperlihatkan Wajah dari Zat Sang Maha Pencipta yang Hakiki.” Jadi, dengan mengakui Ketuhanan Sang Maha Pencipta alam raya, mereka berdoa, “Wahai Ilahi! Engkau Maha Suci dari hal ini bahwa seseorang dengan mengingkari wujud Engkau menisbahkan kepada Engkau sifat-sifat yang tidak layak. Jadi, hindarkanlah kami dari api neraka; yakni mengingkari Engkau sungguh merupakan neraka. Seluruh ketentraman dan kebahagiaan terletak di dalam Zat Engkau dan dengan mengenali Wujud Engkau. Orang yang luput dari mengenali Engkau dengan sebenarnya, pada hakikatnya di dunia ini ia berada di dalam api.”

Hakikat Fitrah Manusia

Demikian juga hati nurani manusia pun merupakan satu sarana untuk memperoleh ilmu yang di dalam kitab Tuhan dinamakan fitrah manusia. Sebagaimana Allah Taala berfirman:

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا²²⁶

Yakni, fitrah Tuhan yang di atasnya manusia telah diciptakan. Apakah pola fitrah itu? Pola fitrah itu

---

²²⁶ Ar-Rūm/30:31

adalah memahami Tuhan sebagai Tunggal, tidak memiliki sekutu, Pencipta segala sesuatu dan suci dari kematian dan kelahiran. Kami mengatakan bahwa hati nurani berada pada tingkat *'Ilmul Yaqīn* karena walaupun tampaknya di dalamnya tidak terdapat peralihan dari satu ilmu ke ilmu yang lain—sebagaimana terdapat peralihan dari pengetahuan tentang adanya asap ke arah pengetahuan tentang adanya api—tetapi tingkatan ini tidak kosong dari suatu bentuk peralihan yang halus, dan peralihan yang halus itu adalah bahwa di dalam setiap benda, Allah Taala telah meletakkan suatu karakteristik yang tidak dapat dijelaskan melalui ucapan maupun tulisan, tetapi dengan memperhatikan dan membayangkannya, pikiran akan segera beralih ke arah karakteristik tersebut.

Alhasil, karakteristik itu sedemikian mutlak terdapat pada benda tersebut sebagaimana mutlaknya asap bagi api. Misalnya, ketika kita memusatkan perhatian pada Zat Allah Taala—yakni bagaimana Dia semestinya, apakah Tuhan itu mesti dilahirkan seperti kita, menanggung penderitaan seperti kita dan mengalami kematian seperti kita—maka dengan penggambaran itu hati kita serta merta merasa sedih dan hati nurani kita menjadi gemetar, serta sedemikian

rupa memperlihatkan gejolak seolah-olah menolak dengan keras pemikiran tersebut dan secara spontan berseru, “Tuhan yang pada kekuatan-kekuatan-Nya bergantung semua harapan, semestinya Dia suci bersih dari semua kekurangan, Maha Sempurna dan Maha Perkasa,” Di saat ketika pemikiran tentang Tuhan muncul di dalam hati kita, maka dengan serta merta terasa adanya hubungan yang sempurna antara Tauhid dengan Tuhan sebagaimana antara asap dengan api, bahkan sangat jauh lebih sempurna dari itu. Oleh karena itu, pengetahuan yang kita ketahui melalui perantaraan hati nurani kita termasuk ke dalam tingkatan *‘Ilmul Yaqīn*. Namun di atasnya ada satu lagi tingkatan yang disebut *‘Ainul Yaqīn*; dan yang dimaksud dengan tingkatan ini adalah sejenis pengetahuan yang tidak ada perantara apa pun antara keyakinan kita dengan benda yang diyakini itu. Misalnya, ketika kita mengetahui suatu aroma wangi ataupun bau busuk melalui kekuatan indra penciuman, atau melalui indra pengecap kita mengetahui adanya rasa manis atau asin, atau melalui indra peraba kita mengetahui adanya suhu panas atau dingin, maka semua pengetahuan kita ini termasuk dalam kategori *‘Ainul Yaqīn*. Namun berkenaan dengan alam akhirat,

ilmu *ilahiyyat*²²⁷ kita baru akan sampai ke tingkatan '*Ainul Yaqīn* ketika kita sendiri mendapatkan ilham tanpa perantara, mendengarkan suara Tuhan dengan telinga sendiri dan menyaksikan kasyaf yang jernih dan benar dari Tuhan dengan penglihatan sendiri. Kita sungguh sangat memerlukan ilham tanpa perantara untuk mendapatkan makrifat yang sempurna, dan kita merasakan lapar dan dahaga akan makrifat yang sempurna itu di dalam hati kita. Jika Allah Taala sejak semula tidak menyediakan bagi kita sarana untuk mendapatkan makrifat ini, maka mengapa Dia menanamkan rasa dahaga dan lapar ini di dalam diri kita? Apakah di dalam kehidupan ini—yang merupakan satu-satunya tolok ukur untuk khazanah akhirat kita—kita dapat merasa puas bahwa kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Benar, Maha Sempurna, Maha Kuasa, dan Maha Hidup hanya dalam bentuk kisah-kisah dan cerita-cerita semata, atau merasa cukup hanya dengan makrifat berdasarkan logika yang hingga kini merupakan makrifat yang cacat dan tidak sempurna? Tidakkah hati para pencinta sejati dan kekasih hakiki Tuhan menginginkan untuk

---

²²⁷ Ilmu yang membahas tentang wujud Tuhan dan Sifat-sifat-Nya. (Penerjemah)

mendapatkan kelezatan dari Kalam Sang Kekasih itu? Apakah orang-orang yang telah meninggalkan kecintaan dunia dan mengorbankan hatinya serta memberikan jiwanya untuk Tuhan dapat merasa puas hanya dengan terus-menerus berada di dalam suatu cahaya yang redup dan tidak menyaksikan wajah Matahari Kebenaran tersebut? Bukankah ini benar bahwa perkataan "*Anā al-Maujūd*"²²⁸ dari Tuhan Yang Maha Hidup menganugerahkan tingkatan makrifat yang sedemikian rupa sehingga jika buku-buku yang ditulis berdasarkan pemikiran sendiri oleh semua filsuf di dunia diletakkan pada satu sisi dan firman Tuhan "*Anā al-Maujūd*" di sisi lain, maka di hadapan firman ini seluruh buku tersebut tidak berarti apa-apa. Orang-orang yang disebut filsuf namun tetap buta, ilmu apa yang akan mereka ajarkan kepada kita? Alhasil, jika Allah Taala menghendaki untuk memberikan makrifat yang sempurna kepada para pencari kebenaran, maka pasti Dia tetap membuka jalan percakapan dan dialog dengan-Nya. Berkenaan dengan hal ini, Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*:

---

²²⁸ "*Anā al-Maujud*" [Aku ada] merupakan istilah yang maknanya ialah, seseorang menerima ilham dari Allah Taala yang dengan itu ia yakin bahwa Tuhan ada. (Penerjemah)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ²²⁹. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Yakni, “Wahai Tuhan! Bimbinglah kami pada jalan istikamah itu, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka.” Nikmat-nikmat yang dimaksud di sini adalah ilham, kasyaf dan ilmu-ilmu samawi lainnya yang manusia terima secara langsung. Demikian juga di tempat lain Dia berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ²³⁰

Yakni, orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu menempuh istikamah yang sempurna, para malaikat Allah Taala turun kepada mereka dan menyampaikan ilham ini kepada mereka, “Janganlah kalian takut dan bersedih sedikit pun. Bagi kalian tersedia surga yang mengenainya telah dijanjikan kepada kalian.” Jadi, di dalam ayat ini pun Dia telah berfirman dengan kata-kata yang jelas bahwa hamba-hamba saleh Allah Taala menerima ilham dari-Nya pada saat sedih dan takut, dan para malaikat turun lalu

---

²²⁹ Al-Fātiḥah/1:6-7

²³⁰ Ḥā Mīm As-Sajdah (Fuṣṣilat)/41:31

memberikan ketentraman kepada mereka. Kemudian di dalam satu ayat lain Dia berfirman:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ²³¹

Yakni, di dunia ini, para sahabat Tuhan mendapatkan kabar suka melalui ilham dan percakapan dengan Tuhan, dan di kehidupan yang akan datang pun akan mendapatkannya.

Apakah yang Dimaksud dengan Ilham Ilahi?

Hendaknya diingat bahwa kata ilham di sini bukanlah berarti suatu hasil pemikiran dan gagasan yang muncul di dalam hati seperti halnya ketika seorang penyair berupaya untuk membuat syair, atau setelah menyelesaikan satu bait ia berpikir untuk bait berikutnya, maka bait yang berikutnya muncul di dalam hati. Jadi, sesuatu yang muncul di dalam hati serupa itu bukanlah ilham Ilahi, melainkan ini adalah sebuah hasil pemikiran dan perenungannya yang sesuai dengan hukum alam Tuhan. Orang yang merenungkan hal-hal yang baik atau memikirkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan pencariannya itu di dalam hatinya pasti muncul suatu gagasan. Misalnya

---

²³¹ Yūnus/10:65

seorang yang saleh dan bertakwa menggubah beberapa syair yang mendukung kebenaran, sedangkan seorang lainnya yang merupakan seorang yang kotor dan buruk, di dalam syair-syairnya mendukung kedustaan serta mencaci-maki orang-orang yang bertakwa, maka tidak diragukan lagi kedua orang ini sedikit banyak akan menciptakan syair, bahkan tidak mengherankan bahwa seseorang yang memusuhi orang-orang yang saleh dan mendukung kedustaan itu disebabkan melakukan latihan yang terus-menerus dapat menghasilkan syair yang lebih bagus. Jadi, jika sekadar sesuatu yang muncul di dalam hati dinamakan ilham Ilahi, maka seorang penyair yang berakhlak buruk yang memusuhi kebenaran dan orang-orang yang saleh, dan senantiasa mengangkat pena untuk menentang kebenaran, serta menggunakan cara-cara yang mengada-ada, akan disebut penerima ilham dari Tuhan.

Di dunia ini, di dalam buku-buku novel dan lain-lain terdapat ungkapan-ungkapan yang memesonakan hati, dan kalian melihat bahwa jalan cerita yang semata-mata fiktif belaka namun berkesinambungan seperti itu meresap ke dalam hati orang-orang. Maka apakah kita dapat menyebut hal itu sebagai ilham Ilahi? Tidak, melainkan jika ilham Ilahi itu hanya sekadar

sebutan bagi terbersitnya beberapa hal di dalam hati, maka seorang pencuri pun dapat disebut *mulham* (penerima ilham Ilahi), karena kadang kala dengan berpikir ia dapat menemukan cara-cara yang bagus untuk mencuri dan di dalam hatinya muncul berbagai cara yang bagus untuk merampok dan membunuh tanpa hak. Apakah layak kita menamakan semua cara yang tidak suci itu sebagai ilham Ilahi? Sama sekali tidak, melainkan ini merupakan pikiran orang-orang yang hingga kini belum mengetahui Tuhan Yang Maha Benar itu, yang Dia sendiri memberikan ketentraman kepada hati manusia dengan percakapan yang khas, serta memberikan makrifat melalui ilmu-ilmu rohani kepada orang-orang yang belum mengetahui.

Apakah ilham itu? Ilham adalah percakapan dan dialog Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Kuasa dengan hamba suci pilihan-Nya atau orang yang ingin Dia jadikan sebagai hamba suci pilihan-Nya melalui kalam-Nya yang hidup dan mengandung kekuatan. Jadi, ketika percakapan dan dialog ini mulai berlangsung dengan kesinambungan yang memadai dan memberikan ketentraman, dan di dalamnya tidak terdapat kegelapan pemikiran-pemikiran yang rusak, serta (ilham) ini bukan sesuatu yang tidak memadai dan bukan merupakan beberapa kata yang tidak

bermakna, justru itu adalah Kalam yang sangat lezat, penuh hikmah dan keagungan, maka itulah kalam Tuhan yang dengan perantaraannya Dia ingin memberikan ketentraman kepada hamba-Nya dan menampakkan Wujud-Nya kepada hamba tersebut. Selain itu, kadang kala suatu ilham hanya sebagai ujian, tidak lengkap, serta tidak mengandung keberkatan. Melalui cara ini hamba Allah Taala diuji pada tingkat permulaan, agar setelah ia mencicipi kelezatan ilham yang tidak seberapa itu, ia secara hakiki menjadikan keadaan dirinya dan ucapannya seperti seorang penerima ilham yang benar atau justru malah tergelincir. Jadi, jika ia tidak berupaya menempuh kesalehan yang hakiki sebagaimana orang-orang *ṣiddīq*, maka ia luput dari kesempurnaan nikmat ini dan hanya memiliki pemikiran dusta yang sia-sia.

Puluhan juta hamba yang benar dari Allah Taala terus-menerus menerima ilham, namun derajat mereka tidak sama di sisi Allah Taala, bahkan para Nabi Suci Allah Taala yang menerima ilham Ilahi yang sangat murni dalam derajat yang tertinggi sekalipun, mereka tidak memiliki derajat yang sama. Allah Taala berfirman:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ²³²

Yakni, sebagian nabi melebihi nabi-nabi yang lain. Dari ayat ini terbukti bahwa ilham Ilahi itu adalah karunia Ilahi semata dan tidak menjadi bukti keunggulan penerima ilham mana pun, justru keunggulan itu berdasarkan pada kadar ketulusan, keikhlasan dan kesetiaan yang hanya diketahui Tuhan. Memang ilham Ilahi pun jika memiliki syarat-syarat keberkatan di atas, maka itu juga merupakan buah dari syarat-syarat tersebut. Di dalam hal berikut ini tidak disangsikan lagi bahwa jika ilham diperoleh dalam corak hamba bertanya dan Tuhan menjawabnya, dengan cara seperti itu terjadi tanya jawab secara berurutan dan di dalam ilham tersebut terdapat keagungan Ilahi dan nur, dan percakapan tersebut mengandung ilmu-ilmu gaib atau makrifat-makrifat yang benar, maka itu adalah Ilham Tuhan. Di dalam Ilham Tuhan, hal berikut ini penting adanya bahwa sebagaimana seseorang berjumpa dengan sahabatnya lalu bercakap-cakap satu sama lain, demikian juga terjadi percakapan antara *Rabb* dengan hamba-Nya, dan ketika hambanya bertanya tentang suatu perkara,

---

²³² Al-Baqarah/2:254

ia mendengar jawabannya dari Allah Taala berupa suatu kalam yang lezat dan fasih, yang di dalamnya sedikit pun tidak tercampur nafsu, pemikiran, dan gagasannya sendiri. Percakapan dan dialog yang ia peroleh dalam bentuk anugerah tersebut, itulah kalam Tuhan. Hamba seperti ini menjadi sangat mulia di hadirat Allah Taala. Namun tingkatan ini—yaitu ilham sebagai anugerah dan rangkaian ilham yang hidup dan suci yang didapatkan oleh hamba demikian itu dari Allah Taala dan ilham itu murni dan suci—tingkatan yang demikian itu tidak diperoleh siapa pun, kecuali oleh orang-orang yang meraih kemajuan di dalam keimanan, keikhlasan, dan amal saleh serta di dalam hal-hal lainnya yang tidak dapat kami jelaskan. Ilham yang benar dan suci itu menampilkan keajaiban-keajaiban Ilahi yang agung; berkali-kali muncul suatu cahaya yang sangat cemerlang dan bersamaan dengan itu didapatkan ilham yang penuh keagungan dan cemerlang. Adakah karunia yang lebih besar lagi dari hal berikut, yaitu penerima ilham bercakap-cakap dengan Zat yang menciptakan bumi dan langit?

Yang dimaksud melihat Tuhan di dunia ini adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Namun, keadaan manusia yang seperti ini tidak termasuk di dalam penjelasan kami tersebut, yaitu suatu kata yang tidak

pada tempatnya atau kalimat atau syair yang muncul dari lidah seseorang dan bersamaan dengan itu tidak ada percakapan dan dialog antara dirinya dengan Tuhan. Justru orang yang demikian ini berada di dalam ujian dari Tuhan, sebab dengan cara ini pun Tuhan menguji hamba-hamba-Nya yang malas dan lalai, yaitu kadang kala tercetis di dalam hati atau lidah seseorang suatu kalimat atau pernyataan, tetapi orang itu menjadi seperti orang buta, tidak mengetahui dari mana datangnya pernyataan itu, apakah datang dari Tuhan atau dari setan. Oleh karena itu, haruslah beristigfar ketika mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu. Namun, jika seorang hamba yang saleh dan benar mulai mendapatkan percakapan Ilahi yang sangat jernih, lalu mendengar dengan penuh keagungan suatu kalam yang terang benderang, lezat, penuh makna, dan penuh hikmah dalam bentuk dialog dan percakapan dengan Tuhan, dan berkali-kali mendapatkan kesempatan bahwa dalam keadaan benar-benar terjaga terjadi tanya jawab antara Tuhan dengan dirinya sekurang-kurangnya sepuluh kali. Ia bertanya dan Tuhan menjawab. Kemudian pada waktu itu pun dalam keadaan benar-benar terjaga ia menyampaikan sesuatu yang lain dan Tuhan pun menjawabnya. Kemudian ia memohon dengan penuh kerendahan

hati, Tuhan pun memberikan jawabannya. Dengan cara seperti inilah terjadi percakapan antara Tuhan dengannya sebanyak sepuluh kali dan Tuhan seringkali telah mengabulkan doa-doanya dalam percakapan tersebut, memberitahukan kepadanya makrifat-makrifat yang sangat bernas, kepadanya diberitahukan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, dan ia diberikan kehormatan untuk melakukan tanya jawab berkali-kali melalui percakapan yang sangat jelas, maka orang seperti ini mestinya banyak bersyukur kepada Allah Taala dan menjadi yang paling banyak berkorban di jalan Tuhan, karena Allah Taala dengan karunia-Nya semata telah memilihnya dari antara seluruh hamba-Nya dan ia dijadikan sebagai ahli waris orang-orang *ṣiddīq* yang telah mendahuluinya. Nikmat yang diperolehnya ini sungguh suatu kejadian yang sangat langka dan merupakan keberuntungan yang besar. Selain hal-hal yang baru saja disebutkan di atas, semuanya tidak bernilai.

Keistimewaan Islam

Orang-orang yang berada pada tingkatan dan kedudukan ini selalu ada di kalangan umat Islam, dan

hanya Islamlah satu-satunya agama yang di dalamnya Tuhan mendekat kepada hamba-Nya sambil bercakap-cakap dengannya dan menganugerahkan ilham kepadanya, kemudian Dia menjadikan hati orang tersebut sebagai singgasana-Nya, dan dari dalam batinnya Dia menarik hamba tersebut ke arah langit dan menganugerahkan kepadanya seluruh nikmat yang pernah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Sangat disayangkan, orang dunia yang buta rohaninya tidak mengetahui hingga ke tingkatan mana manusia akan sampai ketika terus-menerus mendekati Tuhan. Mereka sendiri tidak melangkah di jalan tersebut, namun jika ada orang lain yang melangkah di jalan tersebut, maka ia disebut kafir atau dijadikan sebagai sembah dan kedudukan Tuhan diberikan kepadanya. Keduanya ini adalah perbuatan aniaya. Yang satu terjadi karena *ifrāt*, sedangkan yang lainnya terjadi karena *tafrīt*. Namun orang yang bijak hendaknya jangan kehilangan semangat, janganlah mengingkari kedudukan dan tingkatan tersebut, janganlah menganggap rendah orang yang mendapatkan martabat tersebut dan janganlah juga mulai menyembahnya. Pada derajat ini Allah Taala menampakkan hubungan-hubungan-Nya dengan hamba tersebut seakan-akan selimut keilahian-Nya

diselubungkan kepadanya dan orang seperti ini menjadi cermin untuk melihat Allah Taala. Inilah rahasia yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw., “Orang yang telah melihatku, maka ia telah melihat Tuhan.”

Jadi, ini adalah peringatan yang sangat keras bagi umat manusia; di atas martabat inilah berakhirnya seluruh suluk²³³ dan di sinilah diperoleh ketentraman yang sempurna.

Penulis Memperoleh Anugerah Perbincangan dan Dialog dengan Tuhan

Aku akan berbuat aniaya terhadap umat manusia seandainya pada kesempatan ini aku tidak mengemukakan bahwa kedudukan yang definisi-definisinya telah aku sampaikan serta kedudukan perbincangan dan dialog yang rinciannya baru saja aku uraikan, **kedudukan tersebut telah dilimpahkan kepadaku oleh anugerah Ilahi supaya aku memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta, memberikan petunjuk kepada para pencari mengenai Wujud yang telah hilang itu dan memperdengarkan kabar suka kepada orang-orang**

---

²³³ Perjalanan untuk menemukan Tuhan. (Penerjemah)

yang menerima kebenaran tentang mata air suci ini yang telah disebut-sebut oleh banyak orang namun sedikit yang telah meminumnya.

Aku meyakinkan kepada para pendengar bahwa Tuhan, yang dengan mendapatkan-Nya keselamatan dan kebahagiaan abadi manusia diraih, sama sekali tidak akan dapat diperoleh tanpa mengikuti *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*. Seandainya saja orang-orang melihat apa yang telah aku lihat, mendengar apa yang telah aku dengar dan meninggalkan kisah-kisah, serta berlari menuju hakikat. Sarana ilmu yang sempurna yang melaluinya Tuhan tampak, air yang menghilangkan kotoran yang dengannya semua keraguan menjadi hilang, cermin yang dengannya Wujud Yang Maha Luhur itu dapat disaksikan, adalah perbincangan dan dialog dengan Tuhan yang baru saja aku telah sebutkan. Siapa saja yang di dalam ruhnyanya terdapat pencarian terhadap kebenaran, hendaknya ia bangkit dan mencari. Aku katakan dengan sebenar-benarnya bahwa jika di dalam ruh-ruh tumbuh pencarian sejati dan di dalam hati terdapat rasa haus yang sejati, maka orang-orang hendaknya mencari cara ini dan sibuk dalam pencarian jalan tersebut. Namun dengan cara apa jalan ini dapat terbuka dan dengan cara apa selubung ini dapat tersingkap? Aku meyakinkan

kepada semua pencari bahwa hanya Islamlah yang memberikan kabar gembira tentang jalan ini. Sedangkan kaum-kaum yang lain telah sejak lama menutup pintu Ilham Tuhan.

Jadi, pahamiilah dengan sesungguhnya bahwa tertutupnya pintu ilham ini bukanlah oleh Tuhan, melainkan oleh suatu alasan yang diciptakan oleh manusia disebabkan ia luput dari ilham tersebut. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa sebagaimana tidak mungkin kita bisa melihat tanpa mata, bisa mendengar tanpa telinga atau bisa berbicara tanpa lidah, demikian juga hal ini tidak mungkin bahwa kita dapat melihat Wajah Sang Kekasih Tercinta tanpa *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*. Dahulu aku muda, sekarang telah tua, namun aku belum pernah menemukan orang yang telah meminum dari cawan makrifat yang sangat nyata tanpa mata air suci ini (Al-Qur'an).

Sarana untuk Meraih Ilmu yang Sempurna adalah Ilham Allah Taala

Wahai orang-orang yang terkasih dan tercinta! Tidak ada seorang manusia pun yang dapat berseteru dengan Tuhan berkenaan dengan kehendak-Nya. Pahamiilah dengan sebenarnya bahwa sarana untuk

meraih ilmu yang sempurna adalah ilham Allah Taala yang didapatkan oleh para Nabi Suci-Nya. Kemudian setelah itu, Tuhan yang merupakan sungai keberkatan, Dia sekali-kali tidak menghendaki untuk menutup pintu ilham ini di masa yang akan datang sehingga dengan cara demikian membinasakan seluruh dunia. Justru pintu-pintu ilham-Nya serta perbincangan dan dialog dengan-Nya selalu terbuka. Ya, carilah pintu-pintu tersebut melalui jalannya masing-masing, barulah pintu-pintu itu akan kalian peroleh dengan mudah. Air kehidupan itu turun dari langit dan menetap di tempatnya yang tepat. Sekarang, apa yang harus kalian lakukan agar kalian dapat meminum air tersebut? Inilah yang harus kalian lakukan, yaitu berusaha terus-menerus dengan sekuat kemampuan kalian tanpa putus asa untuk mencapai mata air tersebut, lalu letakkanlah mulut kalian di mata air itu supaya dahaga kalian hilang dengan air kehidupan ini. Seluruh keberuntungan manusia terletak dalam hal ini, yakni di mana pun manusia mengetahui adanya cahaya, maka hendaknya ia berlari ke arahnya, dan di mana pun tampak tanda dari Sahabat yang telah hilang [Allah Taala], maka tempuhlah jalan tersebut. Kalian menyaksikan bahwa cahaya selalu turun dari langit dan jatuh ke bumi,

demikian juga dari langitlah turunnya cahaya sejati petunjuk. Hanya perkataan hasil rekaan dan dugaan manusia semata tidak dapat memberikan ilmu yang sejati kepadanya. Apakah kalian dapat menemukan Allah Taala tanpa melalui manifestasi-Nya? Apakah kalian dapat melihat di kegelapan tanpa cahaya samawi tersebut? Jika kalian dapat melihat, maka mungkin saja di dalam perkara ini pun kalian dapat melihat. Akan tetapi, walaupun mata kita dapat melihat, tetap saja memerlukan cahaya langit, dan walaupun telinga kita dapat mendengar, tetap saja memerlukan udara ciptaan Tuhan. Tuhan yang bungkam dan seluruh kebenarannya bergantung kepada dugaan-dugaan kita semata bukanlah Tuhan yang hakiki. Justru Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Hidup ialah yang Dia sendiri terus-menerus menyatakan Wujud-Nya kepada manusia, dan sekarang pun inilah yang Dia kehendaki, yaitu Dia sendiri menyatakan Wujud-Nya. Sudah dekat waktu bagi terbukanya jendela-jendela samawi. Fajar sidik sudah semakin mendekat. Sungguh sangat penuh berkah orang yang terbangun dari tidurnya dan sekarang mencari Tuhan Yang Benar, yaitu Tuhan yang tidak mengalami malapetaka dan musibah, yang

cahaya kegagahan-Nya tidak pernah pudar. Di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf* Allah Taala berfirman:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ²³⁴

Yakni, Tuhanlah yang setiap saat menjadi Nur di langit dan Nur di bumi. Dari-Nya lah cahaya menyinari setiap tempat. Dialah Matahari yang menganugerahkan sinar kepada matahari dunia. Dialah Sumber Kehidupan dari seluruh makhluk hidup di bumi. Dialah Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Hidup. Penuh berkahlah ia yang menerima-Nya.

Sarana ketiga untuk meraih ilmu ialah perkara-perkara yang berada pada tingkatan *Haqqul Yaqīn*, yaitu semua kesulitan, musibah, dan penderitaan yang dialami oleh para Nabi Allah dan orang-orang yang suci melalui para penentang atau melalui takdir Allah Taala. Melalui berbagai macam kesulitan dan penderitaan seperti itu, seluruh petunjuk syariat yang tadinya hanya berbentuk ilmu di dalam hati manusia, ketika hal-hal tersebut di atas menyimpannya, maka ilmu tersebut berubah menjadi bentuk amalan, lalu setelah mengalami perkembangan melalui pengamalan yang terus-menerus, petunjuk-petunjuk syariat itu akan

---

²³⁴ An-Nūr/24:36

sampai pada puncak kesempurnaan, dan wujud para pelaku amal itu menjadi kumpulan yang lengkap dari petunjuk-petunjuk Allah Taala. Seluruh akhlak, yakni 'afū (sikap memaafkan), *intiqām* (penuntutan balas), *ṣabr* (kesabaran), *rahm* (kerahiman) dan lain-lain yang tadinya hanya memenuhi pikiran dan hati, kini melalui pengamalan yang terus-menerus itu, semua anggota tubuh mendapatkan bagian dari akhlak-akhlak tersebut. Kemudian akhlak tersebut berlaku pada seluruh bagian tubuh, lalu menanamkan pengaruhnya dengan kuat padanya. Sebagaimana Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ^{قُلْ} وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ ^{قُلْ}
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ ^{قُلْ} وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ²³⁵

---

²³⁵ Al-Baqarah/2:156-158

لَتَبْلُوَنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ^ق وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا^ق وَاِنْ تَصِيْرُوْا وَتَتَّقُوْا
 فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر²³⁶

Yakni, “Kami akan memberikan ujian kepada kalian melalui rasa takut, kelaparan, kerugian harta benda, kehilangan nyawa, kegagalan usaha dan upaya, serta meninggalnya keturunan, yakni seluruh kesulitan itu terjadi pada kalian melalui takdir atau melalui musuh.” Jadi, kabar gembiralah bagi orang-orang yang ketika mengalami musibah, hanya mengatakan, “Kami adalah milik Tuhan dan kami akan kembali kepada-Nya.” Berkat dan rahmat dari Tuhan turun kepada mereka dan inilah orang-orang yang telah meraih hidayah yang sempurna, yakni tidak ada kemuliaan dan kebesaran di dalam ilmu yang hanya memenuhi pikiran dan hati, justru pada hakikatnya ilmu ialah yang turun dari pikiran, kemudian seluruh anggota tubuh terbina dan terwarnai olehnya, serta ilmu yang tadinya hanya berupa memori-memori menjadi tampak dalam bentuk amalan. Jadi, sarana yang terbesar untuk meneguhkan ilmu serta memberikan

---

²³⁶ Āli ‘Imrān/3:187

kemajuan kepadanya ialah bahwa hendaknya kita menanamkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam bentuk amalan pada semua anggota tubuh kita. Ilmu yang sekecil apa pun, tanpa adanya pengamalan yang terus-menerus, tidak akan meraih kesempurnaannya. Misalnya, sejak lama kita mengetahui bahwa memasak roti adalah hal yang sangat mudah dan tidak rumit, hanya demikian, yaitu membuat adonan tepung, membuat bulatan-bulatan secukupnya dari adonan tersebut, kemudian membuatnya lebar dengan menggunakan kedua tangan, lalu diletakkan di atas pembakaran, dibolak-balik dipanggang di atas api, sehingga roti menjadi matang. Ini hanyalah ilmu kita yang tidak bermanfaat. Namun jika kita mulai memasak roti tersebut tanpa pengalaman, maka pertama-tama kesulitan yang harus kita hadapi ialah bagaimana membuat tepung itu menjadi adonan yang tepat untuk roti; jika tidak, maka kemungkinan adonan menjadi keras seperti batu atau menjadi cair sehingga layak dibuat *gulgulah*²³⁷. Jika pun dengan susah payah adonan itu terbentuk, maka keadaan roti itu sebagiannya akan hangus dan sebagiannya lagi akan

---

²³⁷ Semacam gorengan di India yang terbuat dari adonan encer yang rasanya manis.

tetap mentah. Di tengah-tengah roti tersebut terdapat bulatan-bulatan mentah, sedangkan pinggirannya tidak mulus dan bergerigi, padahal kita selama 50 tahun terus-menerus melihat proses pembuatan dan pembakaran roti. Alhasil, dengan hanya bergantung pada ilmu yang tidak disertai dengan praktik, kita akan menyia-nyiakan berkilo-kilo gandum. Jadi, ketika berkenaan dengan hal yang sekecil-kecilnya keadaan ilmu kita adalah seperti ini, maka di dalam perkara-perkara besar bagaimana mungkin kita bertumpu hanya pada ilmu yang tidak disertai dengan praktik dan penerapan. Jadi, melalui ayat-ayat ini Allah Taala mengajarkan, “Musibah-musibah yang Aku timpakan kepada kalian, itu juga adalah sarana untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman. Yakni, dengan demikian ilmu kalian menjadi sempurna.”

Kemudian lebih lanjut Dia berfirman, “Kalian akan diuji juga melalui harta benda dan jiwa kalian; orang-orang akan merampas harta benda kalian, akan membunuh kalian dan kalian akan ditimpa kesulitan yang amat banyak melalui orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang musyrik. Mereka akan menyampaikan berkenaan dengan kalian hal-hal yang menyakiti hati kalian. Jadi, jika kalian bersabar dan menghindari hal-hal yang tidak pada tempatnya, maka

ini adalah pekerjaan yang memerlukan tekad dan keberanian.” Maksud dari seluruh ayat tersebut yaitu, ilmu yang penuh berkat adalah yang memperlihatkan kecemerlangannya setelah meraih tingkat pengamalan, sedangkan ilmu yang sial ialah yang hanya terbatas pada pengetahuan saja dan tidak pernah sampai pada tingkat pengamalan.

Harus diketahui bahwa sebagaimana harta akan maju dan berkembang melalui perniagaan, demikian jugalah ilmu hanya akan mencapai tingkat kesempurnaan rohaninya melalui pengamalan. Jadi, untuk menyampaikan ilmu ke tahap yang sempurna, sarana utamanya ialah pengamalan. Melalui pengamalan akan muncul nur di dalam ilmu, dan ini pun harus dipahami bahwa sampainya ilmu pada tingkatan *Haqqul Yaqīn* itu, selain ini apa lagi? Inilah yang dimaksud itu, yaitu ilmu itu diuji secara amalan dari setiap segi. Demikianlah yang terjadi di dalam sejarah Islam. Apa pun yang Allah Taala telah ajarkan kepada manusia melalui *Al-Qur’ān Asy-Syarīf*, Dia telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadikan ajaran tersebut cemerlang secara amalan dan supaya mereka dipenuhi oleh cahaya ajaran tersebut.

Dua Periode Kehidupan Hazrat Rasulullah saw.

Untuk tujuan inilah Allah Taala telah membagi keadaan kehidupan nabi kita Hazrat Rasulullah saw. ke dalam dua fase. Fase pertama adalah kedukaan, musibah-musibah, dan kesulitan-kesulitan, sedangkan fase kedua adalah kemenangan, supaya di dalam masa-masa musibah muncullah akhlak-akhlak yang biasa tampak ketika terjadinya musibah, dan pada saat memperoleh kemenangan dan kekuasaan, muncullah akhlak-akhlak yang tidak mungkin muncul tanpa adanya kekuasaan. Jadi, dengan terjadinya dua periode dan dua keadaan tersebut, kedua jenis akhlak Hazrat Rasulullah saw. telah terbukti dengan sangat jelas. Periode musibah-musibah yang terus menyertai nabi kita Hazrat Rasulullah saw. selama 13 tahun di Makkah *Mu 'azzamah*, dengan membaca riwayat hidup beliau pada zaman itu, tampak dengan sangat jelas bahwa akhlak-akhlak yang semestinya diperlihatkan oleh orang suci yang sempurna pada waktu menghadapi berbagai musibah—yakni bertawakal kepada Allah Taala, menghindari keluh kesah, tidak menunjukkan kemalasan di dalam tugasnya, dan tidak takut terhadap siapapun—akhlak-akhlak ini telah diperlihatkan oleh Hazrat Rasulullah saw. dengan sedemikian rupa

sehingga orang-orang kafir menjadi beriman setelah menyaksikan keistikamahan seperti itu dan mereka memberikan kesaksian bahwa selama seseorang tidak bertawakal secara sempurna kepada Allah Taala, maka ia tidak akan dapat beristikamah seperti itu dan tidak akan dapat menanggung penderitaan dengan cara seperti itu.

Kemudian, ketika tiba fase kedua, yaitu fase kemenangan, kekuasaan, dan kemakmuran, maka pada fase itu pun ketinggian akhlak Hazrat Rasulullah saw.–yaitu pemaafan, kedermawanan, dan keberanian–tampak sedemikian rupa sempurnanya, sehingga sekelompok besar orang kafir pun beriman setelah menyaksikan akhlak-akhlak tersebut. Beliau saw. memaafkan orang-orang yang telah menyakiti, memberikan keamanan kepada orang-orang yang telah mengusir dari kota, memberikan banyak harta kepada orang-orang miskin dari antara mereka, dan memberikan pengampunan kepada musuh-musuh besar setelah menguasai mereka. Demikianlah, setelah menyaksikan akhlak beliau saw., banyak sekali orang-orang yang memberikan kesaksian bahwa selama seseorang itu bukan datang dari Tuhan dan bukan orang suci yang sejati, maka ia sama sekali tidak mungkin dapat memperlihatkan akhlak seperti itu.

Iniilah sebabnya kedengkian yang sejak lama ada di dalam hati orang-orang yang memusuhi beliau saw. segera hilang. Akhlak beliau saw. yang sangat utama yang telah beliau saw. perlihatkan secara amalan adalah akhlak yang telah disebutkan di dalam *Al-Qur'ān Asy-Syarīf*, yaitu:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ²³⁸

Yakni, “Katakanlah kepada mereka, ‘Tbadahku, pengorbananku, kematianku dan hidupku adalah semata-mata untuk Allah Taala, yakni, untuk menampakkan Kemahaperkasaan-Nya dan juga untuk memberikan ketentraman kepada hamba-hamba-Nya, supaya dengan kematianku mereka memperoleh kehidupan.’” Di tempat ini, disebutkannya kematian di jalan Tuhan dan untuk kebaikan umat manusia, hal ini janganlah disalahpahami bahwa, *na’ūzubillāh*, beliau saw. benar-benar berkeinginan untuk bunuh diri seperti orang-orang yang bodoh dan gila, dengan beranggapan bahwa dengan melakukan bunuh diri menggunakan suatu alat akan memberikan faedah kepada orang lain. Justru sebaliknya, beliau saw. sangat menentang hal-hal yang sia-sia tersebut. *Al-Qur'ān Asy-*

---

²³⁸ Al-An‘ām/6:163

Syarīf telah menetapkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri seperti itu sebagai orang yang sangat berdosa dan patut mendapatkan hukuman. Sebagaimana Dia berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ²³⁹

Yakni, “Janganlah melakukan bunuh diri dan janganlah menjadi penyebab kematianmu melalui kedua tanganmu sendiri.” Jelaslah bahwa jika misalnya perut Khalid sakit, dan karena merasa kasihan kepada Khalid, Zaid membenturkan kepalanya sendiri, maka tentu Zaid tidak melakukan kebaikan apa pun untuk Khalid, justru ia tanpa guna telah membenturkan kepalanya dengan konyol. Perbuatan baik hanya bisa terjadi jika Zaid berupaya melakukan berbagai macam cara yang layak dan berguna untuk mengkhidmati Khalid, menyiapkan obat-obatan yang baik untuk Khalid dan mengobatinya sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang benar. Namun dengan membenturkan kepalanya sendiri, Zaid tidak melakukan kebaikan apa pun bagi dirinya. Ia telah tanpa guna menimpakan kesakitan pada bagian tubuhnya yang amat berharga. Alhasil, maksud dari

---

²³⁹ Al-Baqarah/2:196

ayat ini ialah, Hazrat Rasulullah saw. telah mewakafkan diri beliau saw. demi keselamatan manusia melalui simpati yang hakiki dan kerja keras beliau saw. Dengan berdoa, bertablig, menanggung perbuatan aniaya para penentang terhadap beliau saw. dan dengan segala cara yang layak dan bijak, beliau saw. telah mengorbankan jiwa dan ketentramannya sendiri di jalan ini. Sebagaimana Allah *Jalla Sya'nuhū* berfirman:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ²⁴⁰

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ²⁴¹

Apakah engkau akan membinasakan diri engkau sendiri dalam kesedihan dan kerja yang sangat keras yang engkau lakukan untuk orang-orang? Apakah engkau akan mengorbankan nyawa engkau karena terus-menerus merasa sangat kasihan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran? Jadi, cara yang sangat bijak untuk mengorbankan nyawa demi kepentingan kaum ialah menanggung penderitaan atas diri sendiri sesuai dengan cara-cara yang berguna berdasarkan hukum alam demi kebaikan kaum dan

---

²⁴⁰ Asy-Syu'arā'/26:4

²⁴¹ Fāṭir/35:9

mengorbankan nyawa sendiri demi mereka dengan menempuh upaya-upaya yang tepat, bukan memukulkan batu ke kepala sendiri atau meminum sejumlah kecil racun striknina hingga mati setelah melihat kaum itu berada dalam bala bencana besar atau dalam kesesatan dan mendapati mereka dalam keadaan berbahaya, kemudian beranggapan, “Kami telah menyelamatkan kaum dengan perbuatan kami yang tidak pada tempatnya ini.” Ini bukanlah sikap kesatria, melainkan perbuatan orang-orang pengecut. Inilah cara yang senantiasa ditempuh oleh orang-orang yang tidak bernyali bahwa ketika mereka mendapati bencana itu tidak sanggup lagi untuk ditanggung, maka mereka segera mengambil tindakan bunuh diri. Perbuatan bunuh diri seperti ini, walaupun di kemudian hari diberi bermacam-macam penafsiran, tetap saja perbuatan ini tidak diragukan lagi merupakan aib bagi akal dan orang-orang bijak. Namun jelaslah, orang yang tidak mendapatkan kesempatan menuntut balas, kesabarannya dan sikapnya yang tidak melawan musuh bukanlah perbuatan yang bernilai; karena siapa yang tahu apa saja yang akan dilakukannya seandainya ia mendapatkan kemampuan untuk menuntut balas. Selama manusia tidak mengalami masa-masa itu—yaitu

yang pertama adalah masa penderitaan-penderitaan dan yang satu lagi adalah masa kekuasaan, pemerintahan, dan kemakmuran—maka selama itu pula akhlaknya yang sebenarnya tidak dapat tampil sama sekali. Sangat jelas bahwa orang yang dalam kondisi lemah, miskin, dan tidak berkuasa, hanya terus-menerus menanggung penderitaan yang ditimpakan oleh orang-orang, serta tidak mendapatkan masa kekuasaan, pemerintahan, dan kemakmuran, maka tidak ada sedikit pun yang akan terbukti dari akhlak-akhlaknya. Jika seseorang tidak hadir di dalam medan pertempuran, maka tidak akan terbukti apakah ia seorang pemberani atau seorang pengecut. Kita tidak dapat mengatakan sesuatu tentang akhlaknya karena kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui apa yang akan ia perbuat terhadap musuh-musuhnya seandainya ia berhasil menguasai mereka; jika ia menjadi kaya, maka apakah ia hanya mengumpulkan harta tersebut untuk diri sendiri atau memberikannya kepada orang-orang; jika ia hadir di suatu medan pertempuran, maka mungkin ia akan melarikan diri tunggang-langgang, atau ia akan bertarung dengan gagah bagaikan para pemberani. Namun anugerah dan karunia Tuhan telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad saw. kesempatan untuk menampakkan

akhlak-akhlak tersebut. Demikianlah, kedermawanan, keberanian, kesantunan, pemaafan, dan keadilan beliau saw. telah tampak dengan sempurna di setiap situasi dan kondisi masing-masing sehingga padanannya tidak dapat ditemukan di dalam sejarah dunia.

Di dalam kedua fase kehidupan beliau saw.–yakni pada masa lemah dan berkuasa, serta pada masa kekurangan dan kemakmuran–beliau saw. telah menampakkan kepada seluruh dunia bahwa beliau saw. adalah wujud suci yang merupakan kumpulan dari akhlak-akhlak yang luhur. Tidak ada satu akhlak pun dari antara akhlak-akhlak fadilah manusia yang Allah Taala tidak berikan satu kesempatan kepada beliau saw. untuk menampakkannya. Keberanian, kedermawanan, keteguhan hati, pemaafan, kesantunan, dan semua akhlak fadilah lainnya sedemikian rupa telah terbukti, sehingga mustahil untuk mencari padanannya di dunia ini. Benarlah bahwa orang-orang yang melakukan kezaliman hingga batas maksimal dan berkeinginan untuk melenyapkan Islam, Tuhan tidak membiarkan mereka juga tanpa hukuman, karena dengan membiarkan orang-orang seperti itu tanpa hukuman berarti seakan-akan

membiarkan orang-orang yang benar menjadi binasa di bawah penindasan orang-orang aniaya tersebut.

Tujuan Peperangan Hazrat Rasulullah saw.

Tujuan peperangan Hazrat Rasulullah saw. sekali-kali bukanlah untuk membunuh manusia tanpa sebab. Orang-orang Islam diusir dari negeri leluhur mereka, dan banyak sekali orang-orang Islam laki-laki dan perempuan yang tidak berdosa disyahidkan dan sampai saat itu orang-orang aniaya ini belum berhenti dari perbuatan aniayanya, dan mereka melarang pelaksanaan ajaran Islam. Oleh karena itu, hukum perlindungan Tuhan telah menghendaki agar orang-orang yang teraniaya diselamatkan sepenuhnya dari kebinasaan. Jadi, perlawanan dengan pedang hanya dilakukan terhadap orang-orang yang telah terlebih dahulu mengangkat pedang. Alhasil, peperangan itu dilakukan untuk memadamkan fitnah para pembunuh sebagai penangkal kejahatan. Dalam situasi seperti ini, jika Islam tidak melakukan upaya pertahanan diri, maka ribuan anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa akan terbunuh dan pada akhirnya lenyaplah Islam dari muka bumi.

Ingatlah bahwa kezaliman besar orang-orang yang memusuhi kita adalah mereka menganggap bahwa petunjuk yang diilhamkan semestinya di dalamnya tidak ada ajaran untuk melawan para penentang di dalam situasi dan kondisi apa pun, dan selalu menampakkan kecintaan dan kasih sayangnya dalam bentuk kesantunan dan kelemahlembutan. Orang-orang ini dalam pemikiran mereka sedang mengagungkan Allah *'Azza wa Jall* dengan cara membatasi seluruh sifat-sifat Tuhan yang sempurna itu hanya pada sifat kelemahlembutan dan kesantunan. Namun dalam hal ini, bagi orang-orang yang berpikir dan merenungkan, mereka dengan sangat mudah mengetahui bahwa orang-orang tersebut telah terperangkap di dalam kesalahan yang sangat besar dan fatal. Dengan memperhatikan hukum alam ciptaan Tuhan jelas terbukti bahwa Allah Taala tentu adalah Wujud yang semata-mata rahmat untuk dunia. Tetapi rahmat Tuhan tersebut tidak selalu terwujud dalam bentuk kelemahlembutan dan kesantunan dalam setiap situasi dan kondisi, melainkan sesuai dengan tuntutan kasih sayang semata, Dia bertindak seperti tabib yang mahir yang kadang kala memberikan minuman serbat yang manis kepada kita dan kadang kala memberikan obat yang pahit. Kasih sayang-Nya berlaku kepada

umat manusia sedemikian rupa sebagaimana salah seorang dari antara kita menyayangi seluruh tubuhnya sendiri. Tidak ada yang dapat menyangsikan bahwa setiap orang di antara kita menyayangi seluruh tubuhnya, dan jika ada yang mencabut satu helai rambut pun dari kita, maka kita akan menjadi sangat marah kepadanya. Meskipun demikian, kecintaan kita terhadap tubuh sendiri meliputi seluruh tubuh kita dan kita menyayangi seluruh anggota tubuh kita serta tidak menghendaki terjadinya cedera pada salah satu bagian tubuh mana pun; tetapi tetap saja hal ini benar-benar terbukti dengan jelas bahwa kita mencintai bagian-bagian tubuh kita tidak dalam taraf dan kadar yang sama. Justru bagian-bagian vital dari tubuh kita yang menjadi landasan utama untuk memenuhi tujuan-tujuan hidup kita sehari-hari, kecintaan terhadap bagian-bagian tersebut menguasai hati kita. Demikian pula di dalam pandangan kita, kecintaan kita kepada keseluruhan anggota tubuh lainnya melebihi kecintaan kita kepada satu anggota tubuh saja. Jadi, kapan pun kita menghadapi keadaan seperti ini, yakni untuk menyelamatkan satu bagian vital tubuh, kita tanpa ragu bersedia membiarkan bagian tubuh kita yang lebih rendah nilainya untuk disayat, diamputasi, atau dibedah, jika memang hal demikian harus dilakukan

demi menyelamatkan nyawa kita. Walaupun pada waktu itu hati kita bersedih bahwa kita melukai salah satu bagian tubuh yang kita cintai atau mengamputasinya, tetapi karena memahami bahwa dengan terinfeksi bagian ini jangan sampai merusak bagian tubuh yang lebih penting, sehingga kita terpaksa membiarkannya diamputasi. Maka dengan permisalan inilah mesti dipahami bahwa Tuhan pun ketika melihat hamba-hamba-Nya yang benar sedang menghadapi bahaya kematian yang disebabkan oleh orang-orang kafir dan melihat kejahatan tersebar, maka Dia melakukan upaya-upaya yang tepat-baik dari langit maupun dari bumi-untuk menyelamatkan nyawa hamba-hamba-Nya yang benar serta untuk mencegah kejahatan; karena sebagaimana Dia adalah Wujud Yang *Rahīm* (Maha Pengasih), Dia pun adalah Wujud Yang *Hakīm* (Maha Bijaksana). *Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn.*

INDEKS

Ajmer, ix

Akal, 5-7, 23, 39, 41-42,
44, 47, 49, 66, 77-79, 81,
83-84, 93-94, 97-98, 120,
128, 158, 181-182, 189, 210-
211, 237-238, 253-254, 256,
258-259, 260, 263, 268, 300

akal adalah air bumi, 253

Akhlak, 62

akhlak berkenaan dengan
meninggalkan

keburukan, 63

akhlak pertama yang
berkaitan dengan
berbuat kebaikan adalah
'afwun, 87

jenis-jenis akhlak berkenaan
dengan berbuat
kebaikan, 89

keadaan tabii menjadi

akhlaki melalui

pengaturan, 41

keberanian yang hakiki, 107

kesucian diri, 64

masa akhlak baik atau buruk

dimulai ketika akal telah

matang, dan dapat

membedakan antara

kebaikan dan keburukan

atau dapat membedakan

tingkatan antara dua

keburukan atau dua

kebaikan, 44

penciptaan dirinya tidak
dianggap tanpa tujuan
dan sia-sia sehingga
tercipta akhlak yang
sejati melalui makrifat
Ilahi, 45

segala sifat kesempurnaan
manusiawi yang telah
ditanamkan di dalam
batin disebut khulq, 46

tidak diragukan bahwa
makanan memberikan
pengaruh pada akhlak,
13

tiga tingkatan berbuat
kebaikan, 95

Alam, 196, 198, 200, 203,
209-210

adanya tiga alam, 200

Alam Akhirat, 168-169,
179, 182, 186, 193, 196-198,
199, 211, 217-218, 220, 224,
272

alam akhirat bukanlah
sesuatu yang baru,
melainkan seluruh
gambarannya
merupakan cerminan-

cerminan dan dampak-dampak dari kehidupan duniawi ini juga, 200

berkenaan dengan alam akhirat, ilmu ilahiyyat kita baru akan sampai ke tingkatan *'Ainul Yaqīn* ketika kita sendiri mendapatkan ilham tanpa perantara, 272

inilah sebuah catatan amal perbuatan yang terselubung yang akan tampak secara nyata di kehidupan Akhirat, 202

keadaan-keadaan rohani tidak akan tersembunyi lagi, bahkan akan tampak secara jasmani, 224

orang-orang buruk setelah mati akan segera masuk ke dalam neraka jahanam, sedangkan orang-orang baik setelah mati akan segera mendapatkan ketentraman di dalam surga, 215

orang-orang yang memakan makanan kecintaan dan kasih sayang Allah Taala di dunia, sekarang mereka akan mendapatkan makanan tersebut dalam bentuk jasmani, 197

rahasia kedua dari makrifat, 217

rahasia ketiga dari makrifat, 224

rahasia pertama dari makrifat, 200

sedikit pun tidak disebutkan makanan-makanan jasmani, 198

segala hal yang dahulu di dunia bersifat rohani, di alam akhirat akan berwujud jasmani, 217

semua nikmat itu terselubung yang tidak ada contohnya di antara nikmat-nikmat di dunia, 194

sering kali seorang fasik mencapai usia 70 tahun, 219

tiga makrifat Qur'ani mengenai alam akhirat, 200

yang dimaksud dengan tiga cabang ialah potensi sab'ī, bahīmī dan wahmī, 220

Alam Barzakh, 203-206, 209

tubuh tersebut disiapkan dari suatu cahaya ataupun suatu kegelapan sesuai dengan keadaan amal perbuatan, 209

tubuh yang diperoleh dari kaifiat amal perbuatan ini, tubuh inilah yang di Alam Barzakh akan menjadi penyebab ganjaran kebaikan dan keburukan, 210

Alam Kebangkitan, 212

muncul satu pertanyaan lagi dari orang-orang yang tidak paham, 215

setiap ruh apakah itu baik
atau buruk, saleh atau
fasik, masing-masing
akan mendapatkan suatu
tubuh yang nyata, 212

Alamgir, 264

Al-Fatihah, 186, 235

Al-Qur'an, 2, 4, 6, 8, 10,
13, 15, 17, 27, 37, 39, 40, 45,
50, 55, 58, 62, 72, 74, 90-91,
98, 114, 117, 120, 129, 133,
35, 138-139, 142, 146-147,
149, 150-151, 159, 182, 186,
194, 195, 200, 206, 215, 217,
227, 229, 234, 235, 239, 244,
256, 257, 262, 263, 266, 273,
285, 286, 289, 294, 297, 298

di dalamnya terkandung
dalil-dalil yang sangat
logis, 266

segala sesuatu yang
terkandung secara penuh
di dalam fitrah manusia,
266

tujuan utamanya adalah
ketiga jenis perbaikan, 40
tujuannya adalah
membentuk hewan
menjadi insan, 40

wujud Tuhan yang Sejati
telah diperkenalkan oleh
Al-Qur'an, 128

Amanah, 75-77, 81,
83, 115

Allah Taala telah
menjelaskan berbagai
aspek, 77

Anak Yatim, 39, 58, 78,
80, 103, 105

hendaknya walinya
mengambil alih dan
menjadi pengawas serta
pengelola harta mereka,
78

Babi, 56, 59

keharaman babi, 59
para tabib Yunani
mengemukakan bahwa
dagingnya memiliki
pengaruh dalam
mengurangi rasa malu
dan meningkatkan sifat
dayyus, 61

Tuhan telah mengisyaratkan
kepada keharamannya
dalam bahasa Arab dan
Hindi, 59

Bahasa Arab, 60

bahasa yang azali, 206
induk dari semua bahasa, 60
kalam Tuhan yang sejak azal
telah bersama Tuhan,
206

Balai Kota Lahore, xii

Bangkai, 61

syariat Islam pun melarang
memakan bangkai, 61

Bani Ismail, 125

Bani Israil, 125

Barzakh, 205

berada di antara alam
kebangkitan dan alam
penciptaan pertama, 205
merupakan kombinasi dari
Zakhkha dan *Barrun*, 206

Bergaul dengan Orang-Orang Suci, 242

sarana ketujuh untuk meraih
tujuan yang hakiki, 242

Berkata Benar, 109-110, 112

ajaran Tuhan berkenaan
dengan ini ialah, 111
situasi dan kondisi yang
sangat berat di dalam
berkata benar adalah saat
ada kekhawatiran
terhadap kerugian jiwa
atau harta atau
kehormatan diri sendiri,
110

Buah-buahan, 182, 196

buah-buahan surga inilah
yang akan dimakan di
masa yang akan datang
dan buah-buahan itu
akan lebih berkualitas
dan lebih manis, 197

Chaudvhin Sadī, xvi, xviii

Civil and Military

Gazette, xv

Doa, 236

sarana keempat yang
telah Allah Taala

tetapkan untuk mencapai
tujuan hakiki, 236

Durga Parsyad, ix

Faran, 125

Filsafat Ajaran Islam, ix, xix

Fitrah Manusia, 106, 122, 154, 182, 266, 269

hakikat fitrah manusia, 269
satu sarana untuk
memperoleh ilmu, 269

General wa Gohar Āsfi, xviii

Hazrat Ibrahim a.s., 125

Hazrat Maulana Abdul

Karim Sialkoti r.a., xi

Hazrat Maulana Noor-ud-

Deen Sahib Bherwi r.a., ix

Hazrat Mirza Ghulam

Ahmad Qadiani, ix

Hazrat Muhammad

Muṣṭafā saw., 24

Hubungan Rohani yang

Sempurna dengan Allah

Taala, 186

sarana untuk menciptakan
hubungan rohani, 186

Hukum Alam, 257

hukum alam yang sangat jelas
dan nyata di hadapan kita
ini adalah sebuah saksi atas
hukum-hukum yang
tersembunyi tersebut,

yang kesaksiannya
dikemukakan oleh
Allah Taala, 256

Iblis, 17

Ihsan, 94

di dalam Al-Qur'an
terdapat petunjuk
penting, 98

Ilham, 122, 124, 187,
239, 243-244, 253-255,
257-258, 272-280, 283,
286-287

apakah yang dimaksud
dengan ilham Ilahi?,
275

bahwa hamba-hamba
saleh Allah Taala
menerima ilham dari-
Nya pada saat sedih
dan takut, 274

bukanlah berarti suatu
hasil pemikiran dan
gagasan yang
muncul di dalam
hati, 275

ilham adalah percakapan
dan dialog Tuhan
dengan hamba suci
pilihan-Nya melalui
kalam-Nya yang
hidup dan
mengandung
kekuatan, 277

ilham Ilahi itu adalah
karunia Ilahi semata
dan tidak menjadi
bukti keunggulan

penerima ilham mana
pun, 279

ilham yang benar dan suci
menampilkan keajaiban
Ilahi yang agung, 280
insan kamil adalah siang hari
dari cahaya rohani, yang
dengan terbitnya, seluruh
jalan menjadi terlihat jelas,
254

kita baru akan sampai ke
tingkatan '*Ainul Yaqin*
ketika kita sendiri
mendapatkan ilham, 272
nikmat yang dimaksud di sini
adalah ilham, kasyaf dan
ilmu-ilmu samawi lainnya
yang manusia terima
secara langsung, 274

para Nabi Suci Allah Taala yang
menerima ilham Ilahi yang
sangat murni dalam derajat
yang tertinggi sekalipun,
mereka tidak memiliki
derajat yang sama, 278
pintu-pintu ilham-Nya serta
perbincangan dan dialog
dengan-Nya selalu terbuka,
287

sarana untuk meraih ilmu yang
sempurna, 286
sebagaimana seseorang
berjumpa dengan
sahabatnya lalu
bercakap-cakap satu
sama lain, 279

sesuatu yang muncul di dalam
hati serupa itu bukanlah
ilham Ilahi, melainkan ini

adalah sebuah hasil
pemikiran dan
perenungannya yang
sesuai dengan hukum
alam Tuhan, 275
wahyu Allah, yakni Ilham
Ilahi, adalah air samawi,
258

Ilmu, 203, 262-263, 272,
286, 291

Al-Qur'ān Asy-Syarīf telah
membagi ilmu ke dalam
tiga jenis, 262

ilmu hanya akan
mencapai tingkat
kesempurnaan
rohaninya melalui
pengamalan, 294

ilmu ialah yang turun dari
pikiran, kemudian
seluruh anggota tubuh
terbina dan terwarnai
olehnya, 291

sarana ketiga untuk
meraih ilmu ialah
perkara yang berada
pada tingkatan
Haqqul Yaqīn, 289

sarana untuk meraih
ilmu yang sempurna
adalah ilham Allah
Taala, 286

sarana yang terbesar
untuk meneguhkan
ilmu serta
memberikan
kemajuan kepadanya
ialah bahwa

hendaknya kita
menanamkan pengaruh-
pengaruh tersebut dalam
bentuk amalan pada
semua anggota tubuh
kita, 291

Ishaq a.s., 125

Islah, 24, 36

tiga cara islah, 36

Islam, 186, 282

derajat tertinggi dari agama
adalah yang terdapat di
dalam makna Islam, 128

hanya Islamlah satu-satunya
agama yang di dalamnya
Tuhan mendekat kepada
hamba-Nya sambil
bercakap-cakap
dengannya, 283

Islam telah ditanamkan di
dalam fitrah manusia, 229
sarana untuk menciptakan
hubungan rohani yang
sempurna dengan Allah
Taala, 186

Istigfār, 226

makna sebenarnya dari
magfirah, 226

Istikamah, 238-239

Al-Qur'ān Asy-Syarīf
mengajarkan hal ini
kepada kita, 114
keridaan Allah Taala
diperoleh melalui
istikamah, 239

manusia hendaknya jangan
menyerah, jangan patah
semangat dan jangan
lelah serta janganlah
takut terhadap cobaan,
238

sarana keenam untuk meraih
tujuan hakiki, 238

Jahe Merah, 171, 173

pengaruh *zanjabīl*, 173

Jalan Tengah, 13, 148-151

di dalam *Al-Qur'ān Asy-
Syarif* terdapat petunjuk,
150

Janin, 18-19

40 tahun, yang mirip dengan
masa 4 bulan di dalam
rahim, 19

Kāfūr, 102, 169, 170, 173- 174

Kalimah yang Buruk, 182

kalimah yang buruk adalah
ibarat sebuah pohon
yang tercabut dari bumi,
182

Keadaan Akhlaki, 5, 6, 8, 11, 31, 32, 41, 42

mulai berlaku setelah
menggunakan
pertimbangan akal dan
mempertimbangkan
tempat dan waktu, 42
perbedaan antara keadaan
tabii dan akhlaki, 31

Keadaan Akhlaki Manusia, 62

ada dua jenis, 63

Keadaan Rohani, 151

Allah Taala mengisyaratkan
berkenaan dengan
perkara-perkara ini di
dalam ayat berikut, 155
anugerah-anugerah Allah
Taala yang dengan kata
lain disebut karunia-
karunia, hanya turun
kepada orang-orang
yang mengorbankan
kehidupan mereka di
jalan Tuhan dan
mewakafkan seluruh
wujud mereka di Jalan-
Nya serta fana di dalam
Keridaan-Nya, 161

banyak sekali orang yang
menginginkannya,
tetapi sangat sedikit
yang meraihnya, 190

keadaan rohani yang
tertinggi di dalam
kehidupan manusia di
dunia ini ialah
hendaknya memperoleh
ketentraman bersama
Allah Taala, 152

ketika berada pada tingkatan
yang paling tinggi,
manusia yang telah
menemukan Tuhan
meminum dari cawan-
cawan yang di

dalamnya terdapat campuran *zanjabil*, 172
pada tingkatan ini terjalin suatu kesatuan yang sempurna dengan Tuhan, 189
setelah meminum dari cawan berisi *kāfir*, kemudian orang-orang tersebut meminum dari cawan-cawan yang campurannya adalah *zanjabil*, 171
sumber dan mata air dari keadaan-keadaan rohani ialah Nafsu Mutmainah, 151
tingkat ketiga yang di dalamnya orang itu menjadi orang yang telah menemukan Tuhan yang untuk meraihnya ia menanggung ribuan musibah dan tunduk kepada Allah Taala dengan tulus dan ikhlas, 164

Keadaan Tabii, 10-11, 27, 31-32, 36, 41, 49-50, 59, 66, 72, 75-77, 84, 87, 98, 106-107, 109-110, 113, 116, 118, 126

salah satu dari keadaan tabii manusia yang merupakan ciri khas dari fitrahnya ialah mencari

suatu Wujud Yang Maha Luhur, 118
tidak dapat diterima bahwa sikap rendah hati dan menghindari penyiksaan demikian bisa menjadi sarana untuk meraih kemanusiaan yang tertinggi, 35
tujuan utamanya adalah untuk mengantarkan manusia dari keadaan tabii yang bercorak kebiadaban kepada keadaan akhlaki, 41

Keadaan Tabii

Manusia, 10, 27, 59, 72, 75, 106, 109, 113, 116, 118
berkata benar, 109
kesabaran, 113
perbaikan pertama, yaitu keadaan tabii, 50
simpati kepada makhluk, 116

Keberadaan-Nya, 122

Al-Qur'an telah memberikan dalil yang terbaik dan tanpa tandingan berkenaan dengan wujud Allah Taala, 128
begitu besarnya benda-benda langit dan begitu banyaknya planet-planet yang jika tidak ada wujud tersembunyi yang mengatur, maka semua tatanan ini akan hancur lebur, 131

dengan memperhatikan
bentuk penciptaan
manusia hingga seluruh
hewan, maka timbul
ingatan akan kekuasaan
Tuhan, 129

keadaan para filsuf yang
telah membatasi upaya
untuk mengenal Tuhan,
123

puncak terakhir dari semua
mata rantai ada pada
Rabb engkau, 131

secara fitrah, tidak ada satu
ruh pun yang dapat
mengingkari wujud
Tuhan, 134

segala sesuatu mengalami
degradasi, dan yang
tetap bertahan, itulah
Tuhan Yang Maha
Perkasa dan Maha Mulia,
133

selama Allah Taala sendiri
belum menampakkan
keberadaan-Nya, selama
itu pula pengamatan
terhadap karya-Nya
semata tidak akan
memberikan kepuasan,
122

Keberanian, 12-13, 47-48,

selama tidak mengalami
masa penderitaan,
kekuasaan,
pemerintahan, dan
kemakmuran, selama itu
pula akhlak yang
sebenarnya tidak dapat

tampil, 301

Keberanian yang Hakiki, 106

salah satu akhlak fadilah, 107
yang secara khas terkait
dengan situasi dan
kondisi, 107

Keburukan, 5-6, 32, 44, 63-64, 75, 83, 87, 89-90, 97, 154-155, 161, 163-164, 202- 203, 210-211, 215, 220, 259

akhlak pertama dinamakan
iḥṣān, 64

akhlak yang membuat
manusia mampu
meninggalkan
keburukan, 63

jenis kedua upaya
meninggalkan keburukan
adalah amanah dan
kejujuran, 75

jenis keempat akhlak
meninggalkan keburukan
adalah *rifqun* dan *qaulun*
ḥasanun, 87

jenis ketiga akhlak untuk
meninggalkan keburukan
adalah *hudnatun* dan
haunun, 84

melangkah ke arah
ketidakseimbangan dan
menuju kepada
keburukan adalah satu
keadaan manusia, 5

Kehidupan Dunia, 196

ini adalah kesudahan dari hal-hal yang diinginkan setengah mati, 22

Kehidupan Rohani, 18

peraturan alam ini ditemukan pada penciptaan rohani, 18

Keimanan, xii, 20, 108, 155-156, 179-180, 182, 184, 196-197, 202, 223-224, 241, 247, 280

amal-amal perbuatan, x, xxii, 179

kalimah keimanan yang suci dari setiap ifrāt dan *tafrīt*, kekurangan, cacat, kedustaan dan kesiasaan, lagi sempurna dari segala segi adalah semisal dengan pohon, 180

Kerohanian, 10, 11, 20, 32, 35, 37, 41, 157, 158, 184, 186

diperoleh setelah menggunakan setiap akhlak sesuai dengan tempat dan kesempatan, 35

Kesucian Diri, 64-65, 75, 92

di dalam Kitab Suci Tuhan telah diberikan ajaran ini, 67

menghindarkan mata dari memandang yang bukan muhrim, 71

sebagian orang telah menempuh cara-cara bidah, yaitu secara sengaja tidak menikah untuk selamanya, atau menjadi orang yang dikebiri atau memilih jalan *rahbāniyyah* dengan cara apa pun, 70

Khaibar, xiii

***Khinzīr*, 59-60**

Konferensi Agung

Agama-Agama, xxii

ada sekitar 20 surat kabar berbahasa Urdu yang telah memberikan kesaksian, xv

dibentuk sebuah komite yang terdiri dari enam orang terhormat, ix

disampaikan keindahan-keindahan dan kebenaran-kebenaran yang ada pada agama masing-masing, x

diusulkan sebuah konferensi agama, ix

konferensi pertama yang seperti ini telah dilaksanakan di Ajmer 1892, ix

Lala Dhanpat Rae, telah menulis laporan konferensi ini, xv

Masih Mau'ud a.s. akan menjelaskan keindahan-keindahan Islam di konferensi ini, 1

pidato ini dibacakan dan
diperdengarkan oleh
seorang sahabat
terkemuka Hazrat
Masih Mau'ud a.s. yang
merupakan seorang
ulama besar, xi
telah ditetapkan 5
pertanyaan bagi para
penceramah yang akan
menyampaikan pidato
dalam konferensi ini, x

Lahore, ix, xii, xv, xviii, xix, 1

Lala Dhanpat Rae, ix

Lebah, 34, 195, 232

London, 264

Makanan, 12-13, 26, 57,
61, 103, 183, 195, 197-198,
212
berbagai macam makanan tentu
memengaruhi kekuatan
intelektual dan mental, 12

Makkah, 39, 295

Makrifat Ilahi, 262
sarana untuk memperoleh ilmu
dan makrifat Ilahi, 262

Manusia, x, xii, xxii, 4-7, 10-
11, 14-16, 19, 21, 23, 26-29,
31-36, 38-49, 59, 61-64, 69-72,
75, 77, 84, 88, 91, 98, 105-107,
109-110, 113, 115-116, 118-
120, 122-124, 126-129, 137-

138, 140-141, 143, 147-
148, 150-154, 156-157,
160-161, 165, 167, 171-173,
176, 179, 181-182, 185-186,
188, 192-193, 195, 201,
205-206, 208-211, 214-216,
218, 220-221, 226-233, 235,
237-239, 243, 245-246, 248-
249, 252-254, 256, 259-260,
264, 266, 269, 274, 277,
280, 283-289, 294, 293,
295, 297, 299-300, 302-303,
305

jika ragu terhadap
karakteristik di dalam
ruh manusia, maka
perhatikanlah bulan,
matahari, dan lain-lain
secara saksama, 252
perkembangan manusia
secara bertahap, 27
tujuan penciptaan manusia
adalah, 229

Masa Usia Muda, 21

keadaan pada usia ini sangat
riskan dan akan jatuh
terjerumus ke dalam
neraka jika tidak ada
karunia Allah Taala, 21

Masih Mau'ud a.s., ix, xi,
xii, 141, 143

Allah Yang Maha
Mengetahui telah
memberitahukan bahwa
artikel ini akan unggul
atas semua artikel
lainnya, xii
artikel Masih Mau'ud a.s.
akan dibacakan
berkenaan dengan
kesempurnaan-
kesempurnaan dan
mukjizat-mukjizat Al-
Qur'an Al-Syarif, xii
Masih Mau'ud telah melihat
berkenaan dengan
konferensi ini di alam
kasyaf, xiii
Penulis Memperoleh
Anugerah Perbincangan
dan Dialog dengan
Tuhan, 284
telah turun wahyu kepadaku
berkenaan dengan
konferensi ini, xiii

Masyarakat Arab, 38

keadaan masyarakat Arab
telah sampai pada
tingkat puncak
kebiadaban dan tidak
tersisa lagi tatanan
kemanusiaan serta
semua perbuatan dosa
telah menjadi sumber
kebanggaan, 38

Mati, 192

apa pun keadaan yang dialami
manusia setelah mati, pada
hakikatnya bukan suatu

keadaan baru, 192

Memelihara Kesucian Diri, 71

lima sarana untuk
memelihara kesucian
diri, 71

Menyembah Tuhan, 228

Aku telah menciptakan jin
dan manusia supaya
mereka mengenal-Ku
dan menyembah-Ku, 228

Mimpi, 192

mengubah keadaan-keadaan
rohani ke dalam bentuk
jasmani dan
memperlihatkannya, 193
sarana kedelapan ialah
kasyaf yang suci, 243

Minanur Raḥmān, 205

di dalam buku kami *Minanur
Raḥmān* bahwa kata-kata
di dalam bahasa Arab
adalah kata-kata yang
berasal dari firman
Tuhan, 205

Nabi Isa a.s., 143, 259

karena masa Nabi Isa a.s.
telah berlalu 600 tahun
dan tidak lahir seorang
penerima ilham, 259

Nafsu Amarah, 5, 7, 10, 31, 36

mata air pertama yang
merupakan sumber
utama dari semua

keadaan alami, 5

Nafsu Lawamah, 6-7, 36, 45,
153, 156

dinamakan Lawamah karena
mengecam manusia atas
keburukannya, 7

Nafsu Mutmainah, 8

jiwa terbebas dari semua
kelemahan pada tingkatan
ini, 9

Neraka, 21, 178, 183-185
203-204, 212, 215-216, 218-
219, 227, 263, 269

bahan bakar api neraka, 185
bukanlah seperti dunia jasmani
ini, justru pangkal serta
sumber dari keduanya
adalah perkara-perkara
kerohanian, 186
pada dasarnya adalah
cerminan-cerminan dan
dampak-dampak dari
kehidupan manusia,
serta bukanlah suatu
benda lahiriah baru yang
datang dari tempat lain,
227

Para Nabi, 255

Pardah, 74

filosofi pardah, 74

Pemaafan Kesalahan, 91

bukan ajaran Al-Qur'an untuk
tidak membalas kejahatan
pada setiap kesempatan, 91

Penampakkan

Kebesaran Ilahi, 249

Tuhan memiliki dua jenis
pekerjaan, 251

Pengorbanan, 128, 187,
191, 255

untuk menyelamatkan satu
bagian vital tubuh, kita
tanpa ragu bersedia
membiarkan bagian
tubuh kita yang lebih
rendah nilainya untuk
disayat, diamputasi,
atau dibedah, jika
memang hal demikian
harus dilakukan demi
menyelamatkan nyawa
kita, 305

Peperangan, 108, 303

tujuan peperangan, 303

Pemohonan Maaf

(Magfirah), 224, 226

menutup dan
menyembunyikan
keadaan yang tidak patut
dan lebih rendah, 226
para ahli surga akan
menginginkan
untuk meraih
kesempurnaan yang
paling lengkap serta
tenggelam
sepenuhnya di
dalam cahaya, 226

Plato, 255

memberikan pengorbanan
ayam di hadapan suatu
berhala, 255

Rasulullah saw., 37, 125,
255-256, 259, 295-296, 299,
303

adalah semata-mata untuk
Allah Taala, yakni, untuk
menampakkan
Kemahaperkasaan-Nya
dan juga untuk
memberikan
ketentraman kepada
hamba-hamba-Nya, 297
bangkit untuk mengadakan
islah kepada makhluk
Allah Taala, 24

berada di atas suatu akhlak
yang agung, 48
dua periode kehidupan
Hazrat Rasulullah saw.,
295

Hazrat Rasulullah saw. telah
mewakafkan diri beliau
saw. demi keselamatan
manusia, 299

hikmah kedatangan Hazrat
Rasulullah saw. dari
kalangan arab, 125

karena masa Nabi Isa a.s.
telah berlalu 600 tahun
dan tidak lahir seorang
penerima ilham, maka
seluruh dunia telah
merusak keadaan
mereka sendiri, 259

ketaatan kepada junjungan
kita Baginda Rasulullah

saw. telah menyelamatkan
para filsuf Muslim dari
perbuatan-perbuatan
kotor dan bodoh seperti
itu. Sekarang, lihatlah
bagaimana telah terbukti,
255

ketika tiba fase kedua, yaitu
fase kemenangan,
kekuasaan, dan
kemakmuran, maka pada
fase itu pun ketinggian
akhlak Hazrat Rasulullah
saw.-yaitu pemaafan,
kedermawanan, dan
keberanian-tampak
sedemikian rupa
sempurnanya, 296

tujuan Allah Taala telah
membagi keadaan
kehidupan nabi kita
Hazrat Rasulullah saw.
ke dalam dua fase, 295

tujuan peperangan Hazrat
Rasulullah saw., 303

Rawalpindi, xvi, xviii

Ruh, 11-12, 14-17, 19, 24-
26, 61, 133, 141, 145, 153-
154, 174, 189, 195, 197,
206-209, 212, 252, 285

ada hubungan unik antara
ruh dengan tubuh, 14
di alam (barzakh) itu
keadaan-keadaan amalan
manusia menjalankan
peran sebagai tubuh, 209

di alam barzakh setiap ruh
akan mendapatkan
tubuh, 209
keadaan jasmani sangat kuat
pengaruhnya kepada
ruh, 11
keadaan ketika struktur
tubuh manusia yang fana
menjadi terurai, 206
kesehatan prima dari ruh kita
tergantung kepada
tubuh, 207
merupakan hal yang
tersembunyi di dalam
nutfah sebagaimana api
tersembunyi di dalam
batu, 25
penciptaan kedua dari ruh
diwujudkan melalui
perantaraan tubuh, 26
ruh memberi pengaruh pada
tubuh, 14
ruh sebagai makhluk, 25
tubuh merupakan induk
daripada ruh, 15

Sapi, 93, 104, 106, 195, 231

Sebab Akibat, 130, 134

muncul berbagai macam ilmu
pengetahuan, 130
puncak terakhir dari seluruh
mata rantai ini adalah
Tuhan, 130
setiap amal secara
terselubung akan
meninggalkan jejak-
jejaknya, 201

Sedekah, 96

jangan merusaknya
dengan menyebut-
nyebutnya dan
menyakiti hati, 96

Sifat-Sifat Allah, 135

Dia sendirilah Pemilik Hari
Pembalasan, 146
luhur dan tinggi, 137
Maha Abadi, 147
Maha Kuasa, 146
Maha Pemberi Kesejahteraan,
143
memperbaiki perkara-
perkara yang telah rusak,
145
Nyawa dari semua nyawa,
147
Pelindung bagi semuanya,
145
Raja yang pada Zat-Nya tidak
terdapat sedikit pun noda
aib, 140
ringkasan dari sifat-sifat
ihsan Allah Taala
terdapat di dalam surah
Al-Fatihah, 235
Sang Pemberi Keamanan, 144
sebelum adanya wujud
makhluk hidup dan
upaya-upaya mereka,
Dia menyediakan sarana
kenyamanan bagi mereka
semata-mata karena
kasih sayang-Nya, 139
sifat-sifat-Nya telah
dijelaskan di dalam *Al-
Qur'ān Asy-Syarīf*, 135
tidak ada sekutu bagi

Allah Taala di dalam Zat
maupun Sifat-sifat-Nya,
149

Tuhan menempatkan
ganjaran setiap orang di
sisi-Nya, 140
Tumpuan segala wujud, 147
Unggul di atas semuanya,
144
Zat-Nya Tidak Membutuhkan
apa pun, 145

Simpati, 116

simpati kepada makhluk, 116

Sumpah, 250

hikmah sumpah allah taala
dengan mengemukakan
berbagai benda, 250
makhluk hendaknya jangan
bersumpah dengan
makhluk lain, 251

Surah Al-Fatihah, 186

ringkasan dari sifat-sifat ihsan
Allah Taala, 235
sebuah doa yang sangat baik,
159

Surga, 9, 103, 141, 152-153, 168-169, 178-180, 183-185, 194-197, 202, 215-216, 221- 227, 247, 274

bukanlah seperti dunia
jasmani ini, justru
pangkal serta sumber dari
keduanya adalah perkara-
perkara kerohanian, 185
dasar dari kehidupan surgawi

diletakkan di dunia ini juga,
178

firman Allah Taala, 247
pada dasarnya adalah

cerminan-cerminan dan
dampak-dampak dari
kehidupan manusia,
serta bukanlah suatu
benda lahiriah baru yang
datang dari tempat lain,
227

sedangkan surga yang akan
didapatkan di alam
akhirat pada hakikatnya
adalah cerminan dan
bayangan dari surga
yang tunai tersebut, yang
di alam akhirat nanti
kekuasaan Allah Taala
akan menampakkannya
dalam bentuk jasmani,
168

surga itu ialah suatu
bayangan dari keimanan
dan amal perbuatan di
dunia ini, 179

surga serta nikmat-
nikmatnya adalah benda-
benda yang tidak pernah
disaksikan oleh mata, 194

Swami Syugan Candar, ix

mengusulkan sebuah
konferensi agung agama-
agama, ix

Syariat, 11, 61, 74, 124- 125, 245-246, 249, 253, 289

dampak dari syariat yang
benar dan sempurna dari
Allah Taala pada hati
manusia di dalam
kehidupannya, 245
dampak yang timbul setelah
kehidupan ini, 246
menjadikannya dari keadaan
biadab menjadi insan,
245

Tahapan Manusia, 31

keadaan tabii memiliki
hubungan yang sangat
erat dengan keadaan
akhlaki dan rohani, 11
keadaan-keadaan alami,
akhlaki, dan rohani
manusia, 4
perbedaan antara keadaan
tabii dan akhlaki, 31
sangat sedikit orang di dunia
ini yang dapat
membedakan antara
potensi alami dengan
akhlak, 93

Taurat, 125

Tujuan Hidup Manusia, 232

sarana-sarana untuk
mencapai tujuan
hidup manusia, 232

Wujud Yang Maha Luhur, 118

salah satu dari keadaan
tabii manusia yang
merupakan ciri khas

dari fitrahnya ialah
mencari suatu Wujud
Yang Maha Luhur, 118
salah satu dari keadaan tabii
manusia yang
merupakan ciri khas dari
fitrahnya ialah simpati
kepada sesama makhluk,
116

Zanjabil, 170-174

Filsafat Ajaran Islam

Buku berjudul *Filsafat Ajaran Islam* ini ditulis dalam bahasa Urdu oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Masih Mau'ud dan Imam Mahdi yang dijanjikan, dalam memenuhi undangan tuan Swami Syugan Chandar yang menginisiasi pelaksanaan Konferensi Agama-Agama Besar yang diadakan di Balai Kota Lahore dari tanggal 26 hingga 29 Desember 1896. Para ulama Muslim, Kristen, Arya Samaj, dan agama lainnya diundang untuk mewakili agama mereka pada konferensi tersebut. Mereka diminta untuk menulis makalah tentang lima topik berikut berdasarkan kitab suci mereka masing-masing.

1. Keadaan-keadaan jasmani, akhlak dan rohani manusia.
2. *'Uqbā*, yaitu keadaan manusia setelah mati.
3. Tujuan utama hidup manusia di dunia ini dan sarana-sarana untuk memenuhinya.
4. *Karm*, yaitu pengaruh amal-amal perbuatan di dunia dan di akhirat.
5. *'Ilm*, yakni sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu dan makrifat.

Allah Taala memberitahukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. bahwa tulisan beliau akan dinyatakan unggul dibandingkan tulisan-tulisan lainnya, dan pada akhirnya memang demikianlah yang terjadi. Setelah konferensi selesai, banyak surat kabar mengungkapkan kekaguman mereka atas pidato tersebut dan mengakui bahwa ini adalah pidato yang terbaik. Misalnya, *Civil and Military Gazette*, Lahore, menulis bahwa tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. adalah satu-satunya tulisan yang layak untuk unggul dan satu-satunya tulisan yang mendapatkan pujian yang sangat tinggi. Tulisan ini telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam berbagai bahasa di berbagai negara. Buku ini adalah pengantar terbaik dan paling komprehensif tentang Islam dalam membahas lima pertanyaan di atas. Buku edisi ini telah diterjemahkan oleh Tim Komite Tasnif Indonesia di bawah pengawasan langsung tim penerjemah Rabwah.

