

Bertuhan Masihkah Relevan

sebuah transformasi ajaran tauhid
dalam dialog kehidupan yang
sungguh mencerahkan

Dr. A. Husnul Hakim IMZI, MA.

BERTUHAN: MASIHKAH RELEVAN?
Dr. A. Husnul Hakim IMZI, MA. ©

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved © 2013

Editor:
M. Yasak

Pewajah Sampul : Fery C.Syifa
Setting Layout : Abi Raeena Nura

Cetakan pertama : Desember 2006 / Dzulqa'dah 1427 H.
Cetakan kedua : Februari 2013 / Rabi'ul Akhir 1435 H.

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)
IMZI, A Husnul Hakim,
Bertuhan: Masihkah Relevan?, Yasak, M, (ed.), Imzi, A. Husnul
Hakim, Depok: eLSiQ, 2013.

162 hlm. ; 21 x 13 cm

ISBN: 979-15560-0-8

Diterbitkan oleh:
Lingkar Studi al-Qur'an (eLSiQ)
Wismamas Pondok Cabe Blok E-1 No. 22
Cinangka, Sawangan - Depok 16516
Telp. 021. 74717282
e-mail: husnul_imzi@yahoo.com

Daftar Isi

Pengantar Cetakan Kedua	3
Daftar Isi.....	5
Membumikan Ajaran Tauhid K.H. Khotibul Umam.....	7
Pengantar Penulis	12
Pendahuluan	15
Tuhan	19
- Arti Tuhan	19
- Mengapa Harus Ada Tuhan	23
- Fitrah Manusia yang Paling Asasi	25
- Waspada Tuhan Gadungan	32
Allah di Mata Pencari Tuhan	35
- Beriman Kepada Allah	35
- Allah dan Emosi Manusia	39
- Allah di Mata Masyarakat Awam.....	43
- Allah di Mata Masyarakat Modern	49
- Allah di Mata Masyarakat Rasional	56
Menyingkap Tauhid	61
- Memahami Ajaran Tauhid	63
- Tauhid dalam Realitas Kehidupan	69
a. Kesuksesan dan Kesalahan	69
b. Keterpurukan dan Kemusyrikan	76

Tauhid Kontekstual	81
- Tauhid Spiritual	81
a. Kebutuhan Spiritual	81
b. Pengembaraan Spiritual	92
c. Menggiring Spiritual Menuju Tauhid	96
- Tauhid Intelektual	101
a. Karunia Ilmu Pengetahuan	101
b. Keangkuhan Intelektual	107
c. Ilmu Butuh Kesadaran Kalbu	111
d. Mengikat Intelektual dengan Tauhid	116
- Tauhid Sosial	120
a. Makhluk Sosial Sejati	120
b. Dominasi Ajaran Sosial dalam Islam	123
c. Allah: Sang Maha Sosial	128
- Tauhid Kultural dan Tradisional	135
a. Manusia Diasuh Budaya Lokal	135
b. Ajaran Islam dan Budaya Lokal	138
c. Membangun Budaya yang Bertauhid	143
d. Islam Menghargai Budaya yang Baik	147
Penutup	153
Daftar Pustaka	157
Sekilas Tentang Penulis	161

Bertuhan Masihkah Relevan ?

Sebuah transformasi ajaran tauhid dalam dialog kehidupan yang sungguh mencerahkan

Dr. A. Husnul Hakim IMZI, MA.

BERTUHAN: MASIIKAH RELEVAN?

Dr. A. Husnul Hakim IMZI,MA.®

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved ® 2013

Editor:
M.Yasak

Pewajah Sampul : Didin Zainudin
Setting Layout : Arif & Didin

Cetakan pertama : Desember 2006 / Dzulqa'dah 1427 H.
Cetakan kedua :Februari 2013/Rabi'ul Akhir 1435 H.
Cetakan ketiga : Desember 2023

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)
IMZI, A Husnul Hakim,
Bertuhan: Masihkah Relevan?, Yasak, M, (ed.), Imzi, A.Husnul Hakim, Depok:
eLSiQ, 2013.

162 hlm. ;   21x13cm
ISBN: 979-15560-0-8

eLSiQ

Diterbitkan oleh:

Lingkar Studi al-Qur'an (eLSiQ)

Wisnimas Pondok Cabe Blok E-1 No.22Cinangka,Sawangan-Depok 16516

Telp.021.74717282

e-mail: husnul_imzi@yahoo.com

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. atas perkenan dan kehendak-Nya buku “Bertuhan Masihkah Relevan?” cetakan pertama telah habis. Karena banyaknya permintaan dari para pembaca dan jama'ah, akhirnya buku ini dicetak kembali, meski sempat ngendon dalam waktu yang cukup lama dari cetakan pertamanya.

Untuk cetakan kedua ini, secara keseluruhan masih sama dengan buku cetakan pertama, hanya ada beberapa tambahan penjelasan, Daftar Pustaka dan riwayat hidup penulis saja. Juga ada beberapa perubahan layout meski sebenarnya tidak mendasar. Secara umum, belum ada perubahan berkaitan dengan isi buku, sebab sampai saat ini, belum ada koreksi ilmiah yang memungkinkan penulis perlu mengkaji ulang terkait dengan penjelasan-penjelasan yang penulis kemukakan di buku ini. Namun begitu, penulis tetap berharap adanya masukan dan koreksi ilmiah yang konstruktif dari para pembaca budiman, demi lebih sempurnanya buku ini.

Akhirnya, penulis tetap memohon kepada Allah swt., semoga cetakan kedua ini juga memberi manfaat lebih luas lagi, bagi siapapun yang berminat membacanya. Mudah-mudahan setelah membaca buku ini akan terjadi proses dialektika demi memperoleh pemahaman yang benar tentang keimanan dan ketuhanan. Amin.

Jakarta Februari 2013
Dr. A. Husnul Hakim IMZI, MA.

Daftar Isi

Pengantar Cetakan Kedua.....	3
Daftar Isi.....	5
Membumikan Ajaran Tauhid K.H.Khotibul Umam	7
Pengantar Penulis.....	12
Pendahuluan	15
Tuhan	19
- Arti Tuhan	19
-Mengapa Harus Ada Tuhan.....	23
- Fitrah Manusia yang Paling Asasi	25
-Waspada Tuhan Gadungan	32
Allah di Mata Pencari Tuhan	35
-Beriman Kepada Allah	35
- Allah dan Emosi Manusia	39
- Allah di Mata Masyarakat Awam	43
- Allah di Mata Masyarakat Modern	49
- Allah di Mata Masyarakat Rasional	56
Menyingkap Tauhid	61
-Memahami Ajaran Tauhid.....	63
-Tauhid dalam Realitas Kehidupan	69
a. Kesuksesan dan Kesalehan	69
b. Keterpurukan dan Kemusyrikan	76

Tauhid Kontekstual	81
-Tauhid Spiritual	81
a. Kebutuhan Spiritual	81
b. Pengembangan Spiritual	92
c. Menggiring Spiritual Menuju Tauhid	96
-Tauhid Intelektual	101
a. Karunia Ilmu Pengetahuan	101
b. Keangkuhan Intelektual	107
c. Ilmu Butuh Kesadaran Kalbu	111
d. Mengikat Intelektual dengan Tauhid	116
-Tauhid Sosial	120
a. MakhluK Sosial Sejati	120
b. Dominasi Ajaran Sosial dalam Islam	123
c. Allah: Sang Maha Sosial	128
- Tauhid Kultural dan Tradisional	135
a. Manusia Diasuh Budaya Lokal	135
b. Ajaran Islam dan Budaya Lokal	138
c. Membangun Budaya yang Bertauhid	143
d. Islam Menghargai Budaya yang Baik	147
Penutup	153
Daftar Pustaka	157
Sekilas Tentang Penulis	161

MEMBUMIKAN AJARAN TAUHID

Oleh: K.H. Khotibul Umam (Pengurus Masjid Jaami' Daarul Adzkaar)

Setiap ajaran agama yang didakwahkan oleh para utusan Allah, senantiasa mengandung dua dimensi. Pada satu sisi, agama membicarakan konsep ketuhanan yang sarat dengan nuansa langit. Sementara pada sisi yang lain, agama menjadi spirit bagi terciptanya kehidupan sosial yang baik, harmonis, serasi dan selalu memperhatikan keseimbangan. Pemeliharaan terhadap ekosistem alam semesta, mendapatkan sorotan besar dari setiap ajaran yang dibawa utusan Allah. Pada dasarnya tanggung jawab terhadap ajaran agama yang bernuansa ketuhanan sama besarnya dengan tanggung jawab terhadap ajaran agama yang bernuansa sosial. Keduanya tidaklah terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Namun sebaliknya, kedua dimensi ajaran agama ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

Inilah konsep ajaran tauhid yang menjadi misi utama dari setiap utusan Allah, konsep ajaran yang mendorong munculnya kesadaran akan keberadaan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Seseorang yang telah menyadari akan keesaan Tuhan, maka ia harus mampu menghilangkan duri dari jalanan. Seseorang yang percaya akan keesaan Tuhan maka hatinya tidak akan merasa tenang jika saudaranya sedang kelaparan. Ketauhidan seseorang tercederai oleh sikapnya yang acuh terhadap kehidupan sosial. Inilah bentuk ajaran tauhid yang

ideal. Satu ajaran yang tidak hanya menuntut manusia memiliki hubungan mesra dengan Tuhannya. Lebih dari itu, kemesraan manusia dengan Tuhannya akan diukur dengan kepekaannya terhadap problem sosial. Semakin tinggi kemesraan manusia dengan Tuhannya maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya terhadap problem sosial. Jika tanggung jawabnya terhadap kehidupan sosial semakin menipis, maka sesungguhnya ia sedang jauh dari Tuhannya.

Ajaran tauhid adalah ajaran yang serasi antara jasmani dan rohani. Ajaran tauhid memberikan porsi yang seimbang antara konsep langit dan bumi. Tauhid tidak hanya membicarakan konsep ubudiyah saja, namun juga membicarakan *muammalah*.

Pemahaman terhadap konsep ajaran tauhid yang demikian mestinya mendapatkan perhatian yang besar. Dengan begitu, ajaran tauhid yang dibawa oleh utusan Allah tidak mengalami satu distorsi yang berkepanjangan. Meski demikian, pergeseran terhadap nilai-nilai tauhid di masyarakat terus berlangsung. Pada kenyataannya kita tidak lagi mengetahui, kapan terjadi pemilahan ajaran tauhid di masyarakat. Realitas masyarakat memahami bahwa ajaran tauhid adalah ajaran langit. Tauhid lebih nyaman dibahas dan diperbincangkan di masjid, surau dan sebagainya. Sementara di tempat-tempat lain yang sangat strategis cenderung mengalami kekeringan nilai ketauhidan. Pada akhirnya, klaim dosa hanya berlaku pada mereka yang melanggar aturan langit. Sementara mereka yang menebangi hutan, mencemari sungai, udara dan sebagainya tetap aman dari klaim dosa.

Itulah yang sedang terjadi saat ini. Ada pergeseran pemahaman pada masyarakat terhadap ajaran tauhid. Yang memprihatinkan lagi adalah hanya sedikit para tokoh agama yang mengoreksi hal ini. Kebanyakan yang lain terkesan membiarkan masyarakat tetap pada pemahaman yang demikian. Keadaan ini sudah berjalan cukup lama, dan akan terus berjalan jika tidak ada koreksi yang berarti. Sementara itu, pemilahan terhadap konsep tauhid yang demikian, berakibat pada pembatasan kekuasaan Tuhan. Tuhan dipersepsikan hanya berurusan dengan mereka yang berada di masjid, surau dan sebagainya. Tuhan hanya berteman dengan mereka yang berada di lingkup IAIN, pesantren, para ustadz, kyai dan santri. Merekalah yang pantas dan lebih berhak untuk menjadi orang shaleh. Sementara di luar lingkungan tersebut, bukan menjadi urusan Tuhan.

Pada lingkup birokrasi, keberadaan Tuhan lebih bersifat ceremonial saja. Pada lingkup ini Tuhan hadir sebagai pemantas terhadap peringatan hari-hari besar keagamaan. Di luar itu, Tuhan tidak lagi punya arti penting. Demikian juga dengan lingkup bisnis dan usaha. Tuhan hanya diperlukan ketika bisnis dan usaha seseorang sedang mengalami kesulitan. Namun di saat bisnis dan usahanya sedang jaya, Tuhan tidak lagi penting untuk dihadirkan. Tuhan hanya penting bagi mereka yang sedang terpuruk. Sementara mereka yang sedang jaya, merasa tidak relevan lagi untuk bertuhan.

Buku kecil yang berada di tangan pembaca ini merupakan upaya koreksi terhadap pemahaman tauhid pada masyarakat. Berangkat dari kuliah dhuha yang diadakan oleh Masjid Jaami' Daarul Adzkaar, penulis terpanggil untuk menyebarkan lebih luas lagi.

Sebagai salah satu narasumber pada Kuliah Duha tersebut, DR. A. Husnul Hakim IMZI,MA., mencoba mengupas lebih dalam tentang masalah tauhid dengan menulis buku yang berjudul BERTUHAN: MASIHKAH RELEVAN?. Dengan demikian, konsep tauhid bisa dibaca oleh khalayak ramai. Semoga kehadiran buku ini menjadi koreksi positif terhadap kebiasaan yang salah, sehingga pada akhirnya kita bisa membangun satu budaya yang membiasakan kebenaran dan tidak selalu membenarkan kebiasaan.

KATAPENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberi anugerah fitrah keagamaan dalam diri setiap manusia. Fitrah tersebut menuntun manusia cenderung merindukan kebenaran, kesucian, dan kemuliaan sebagai cerminan dari ke-Maha-Quddusan-Nya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya, juga terlimpah kepada siapa saja yang secara tulus ikhlas mengikuti jejak langkahnya.

Ketika sahabat saya, KhotibulUmam, meminta saya untuk menulis sebuah tulisan tentang masalah tauhid, sejenak saya merasa ragu sekaligus termenung. Pembahasan tauhid seperti apa yang dikehendaki oleh sahabat saya itu?! Menurut saya, tidak mudah memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang sudah jelas dan sudah diketahui oleh setiap muslim. Pada mulanya, saya kurang tertarik. Namun, ketika saya perhatikan dan cermati outline, yang pernah dibahas dalam Kuliah Dhuha di MasjidJaami' Daarul Adzkaar, ternyata sub-sub bahasan di dalamnya cukup dinamis, menantang, sekaligus mendobrak pemahaman kognitif seseorang tentang tauhid. Di dalamnya tercermin sebuah pemahaman tauhid yang aplikatif, bukan sekedar konsep dan keyakinan. Akhirnya, saya putuskan untuk menulisnya, sehingga bisa tersusun seperti sekarang ini.

Penulis sudah berusaha memberikan penjelasan yang, menurut hemat penulis, cukup memadai dan komprehensif. Walau

demikian, pastilah masih ditemukan banyak kekurangan. Bahkan mungkin dirasa kurang mendalam, dan tidak seperti yang pembaca bayangkan. Oleh sebab itu, para pembaca yang budiman juga punya tanggungjawab untuk memberi koreksi ilmiah demi lebih sempurnanya tulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku yang cukup sederhana ini masih belum pantas dianggap sebagai sebuah karya ilmiah, apalagi cara penulisannya tidak mengikuti teknik penulisan ilmiah sebagaimana lazimnya. Namun, paling tidak, ini bisa menjadi langkah awal (starting point) untuk memotivasi penulis dalam melahirkan karya-karya lain yang lebih baik dan berbobot.

Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dua sahabat penulis, Khotibul Umam dan M. Yasak, yang senantiasa mendorong, menjadi teman diskusi sehingga terangkum percikan pemikiran yang tertuang di buku ini. Penulis memberikan apresiasi khusus kepada sahabat M.Yasak, yang tidak kenal lelah dan penuh dedikasi dalam mengedit tulisan ini.

Semoga jerih payah mereka semua akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dan semoga tulisan yang sederhana ini kiranya bisa bermanfaat bagi diri penulis dan siapa saja yang membacanya, sekaligus menjadi tabungan amal shaleh di akhirat kelak. Amin.

Penulis

A.Husnul Hakim IMZI

Pendahuluan

Umar Bin Khaththab menceritakan dalam suatu forum pengajian, bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi malaikat dalam wujud seorang pria yang sangat tampan. Ia bertanya tentang *iman*, *Islam* dan *ihsan*. Tentunya malaikat tidak bermaksud menguji Nabi atau ingin tahu definisi ketiga term tersebut. Ia justru sedang mengajarkan tentang tiga pilar agama Islam. Ketiga pilar tersebut: iman, bisa dipahami sebagai tauhid, Islam bisa dipahami sebagai syari'ah, dan ihsan dipahami sebagai akhlak. Iman memiliki kecenderungan ke arah tauhid. Islam memiliki kecenderungan ke arah aturan-aturan agama atau syari'ah (undang-undang praktis). Dan ihsan membimbing seseorang untuk berakhlak mulia.

Ketiga pilar agama Islam inilah yang diajarkan para rasul secara turun temurun samapai kepada Rasulullah SAW. Dari ketiganya, hanya ajaran tauhid yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengalami perubahan sejak rasul pertama hingga rasul terakhir. Ini menunjukkan urgensi ajaran tauhid dalam agama Islam.

Tauhid merupakan pengakuan (pernyataan) bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Pengakuan yang sangat singkat dan sederhana ini memiliki kekayaan makna yang sangat agung karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Kebudayaan, sejarah, pengetahuan, pandangan hidup, segala perilaku manusia mengarah kepada satu kalimat "la illaha illallah". Ajaran tauhid ini mampu membebaskan manusia dari kekuatan apapun yang dapat mendominasi dirinya.

Melalui ajaran tauhid ini manusia akan memperoleh kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki.

Ajaran tauhid juga membebaskan manusia dari segala bentuk tindakan anarkis. Tindakan ini merupakan wujud penghambaan yang paling menghinakan eksistensi manusia. Seseorang yang melakukan tindakan anarkis berarti lebih memilih dikuasai dirinya sendiri melalui dorongan hawa nafsu, daripada diatur oleh Sang Maha Kuasa dan Pengatur, yaitu Allah SWT. Itulah sebabnya kenapa ajaran tauhid harus ditanamkan lebih dahulu sebelum seseorang diajari hal-hal yang lain. Dengan pemahaman tauhid yang benar dan komprehensif, setiap Langkah seseorang terjaga dari jurang penghambaan yang membahayakan.

Walaupun ajaran tauhid tidak mengalami perubahan, namun pembicaraan tentang tauhid tidak mengalami perubahan, namun pembicaraan tentang tauhid tidak bersifat statis. Ia justru sangat dinamis dan menyentuh ke segala aspek kehidupan manusia. Jika ditilik perjalanan umat-umat yang lalu, tauhid menjadi doktrin pertama dan utama bagi seluruh misi kerasulan. Doktrin tauhid memapu mengoreksi perilaku umat yang dianggap telah menyimpang dari tujuan penciptaannya sebagai makhluk yang paling mulia.

Pada kasus kaum nabi Nuh, banyak terjadi pelecehan harkat dan martabat kemanusiaan. Melalui doktrin tauhid, umat diajari bahwa nilai kemuliaan seseorang tidak didasarkan kepada kepemilikan harta-benda, kedudukan dan keturunan. Kemuliaan hanya bisa diperoleh dengan cara mengabdikan hidup kepada Sang Maha Mulia, yakni Allah SWT.

Pada kasus Nabi Hud dan kaum 'Ad, doktrin tauhid mengoreksi kesombongan mereka yang lebih menojolkan kemampuan Iptek dan memperlakukan orang lain seenaknya. Sedangkan pada kaum Tsamud, kaum nabi Sholeh, doktrin tauhid mengoreksi perilaku masyarakat yang hedonis. Sementara perilaku penduduk Madyan, kaum nabi Syu'eb, yang tidak jujur dalam berdagang dan cenderung mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak wajar pun dikoreksi oleh doktrin tauhid.

Pada masyarakat Sodom, kaum nabi Luth, doktrin tauhid mengoreksi perilaku masyarakat yang melampiaskan hasrat biologisnya dengan cara yang sangat tidak wajar (sodomi). Selanjutnya pada masyarakat Bani Isra'il, doktrin tauhid mengoreksi keangkuhan Fir'aun yang merasa menguasai hajat hidup rakyat Mesir.

Demikianlah beberapa contoh kasus yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang dikoreksi oleh ajaran tauhid. Memperhatikan kasus-kasus diatas, maka pembicaraan tentang tauhid perlu diberikan pemaknaan dan perspektif yang lebih luas. Ini dilakukan agar ajaran tauhid tidak kehilangan nilai dan urgensitasnya.

TUHAN?

Arti Tuhan

“Tuhan” adalah kata yang sangat dikenal oleh setiap orang dari semua kalangan. Anak kecil, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, ilmuwan, maupun orang awam yang mengenal kata “Tuhan” dengan tingkat pengenalan yang bervariasi.

Pengenalan anak kecil terhadap Tuhan sangat terbatas. Ia mengenal Tuhan sebagai Dzat yang menguasai alam semesta. Ia diajari bahwa Tuhan adalah Dzat yang menciptakan langit, bumi, binatang, tumbuhan, dan apa saja yang ada di alam semesta ini. Untuk menggambarkan keperkasaan “Tuhan”, seorang anak kecil memosisikan Tuhan sangat tinggi, berada jauh di atas dirinya.

Seiring dengan bertambahnya tingkat intelektual seseorang, semakin banyak pula pengenalannya terhadap Tuhan. Tuhan bukan saja sebagai Yang Maha Kuasa, tetapi juga Maha mengetahui, Maha menyayangi, Maha memberi rezeki, Maha mengabulkan doa. Walhasil Tuhan adalah Yang Maha segala-galanya. Dengan demikian Tuhan bukan berada di atas sana, tetapi justru “ada dimana-mana”. Ia pun tahu bahwa Tuhan selalu besertanya, kemana saja ia pergi dan dimanapun ia berada. Memang pengenalan semacam ini terkesan seakan-akan Tuhan memiliki bilangan. Padahal ia hanya ingin melukiskan bahwa Tuhan sangat berbeda dengan makhluk. Karena itulah, pernyataan al-Quran, “innallah ma’ana (Allah senantiasa menyertai kita), bukan dalam person tetapi dalam pengetahuannya. Sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan “tidak berada dimana-mana”. Pernyataan ini pun juga tidak

bermaksud menafikan Tuhan. Pernyataan tersebut hanya ingin menggambarkan bahwa Tuhan adalah Dzat Yang tidak semestinya terikat dengan ruang dan waktu sebagaimana manusia.

Nuansa berbeda akan ditemukan pada pengenalan para sarjana dan ilmuwan terhadap Tuhan. Albert Einstein, seorang fisikawan, setelah intelektualnya tidak mampu menguak berbagai macam misteri (science), ia pun berkesimpulan, “pasti ada kekuatan maha dahsyat yang mengatur semua ini!” Memang ia tidak secara langsung menyebut nama Tuhan. Namun “kekuatan” yang dimaksud bisa dipersepsikan sebagai Tuhan. Itulah bentuk pengenalannya terhadap Tuhan.

Tuhan pun menjadi bahan diskusi dalam kajian ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Meskipun mereka sama-sama mengkaji secara mendalam tentang ketuhanan, namun sasaran yang dicapai dan kesimpulan yang dihasilkan bisa berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang, serta ruang lingkup keilmuannya.

Kata “Tuhan” menjadi salah satu yang paling sering diucapkan manusia. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah mengucapkan kata “Tuhan”, meskipun dengan ungkapan yang beragam, sesuai keyakinannya. Misalnya “Ya Tuhan”, “Wahai Sang Hyang Widi”, “Wahai Dewa Penguasa Alam” dan sebagainya. Mereka yang sedang terjepit dan sadar bahwa ia tidak mampu mengatasinya akan mudah untuk berujar, “Ya Tuhanku...” Atau orang yang sedang didesak kebutuhan, padahal ia tahu dirinya tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut, ia pun akan merintih, “Ya Tuhanku...”

Berangkat dari fenomena diatas, berikut akan dijelaskan sikap Islam tentang hal ini. Untuk mengenal dan memahami makna Tuhan, antara lain bisa dilihat dari term yang biasa diterjemahkan sebagai Tuhan, yaitu *illah* dan *rabb*. Meskipun memiliki arti yang sama, yaitu Tuhan, namun kedua kata tersebut memiliki karakter yang khusus.

Menurut salah seorang pakar Bahasa al-Quran, al-Ishfahami (w. 502 H.), dalam al-Mufradat, disebutkan bahwa *illah*, minimal mengandung dua arti:

Pertama, “sebutan bagi yang disembah”. Jadi “Tuhan” adalah “Yang disembah”. Hal ini mencakup, “makna yang dituju , yang ditakuti, yang dibutuhkan dan yang ditaati”. Orang yang menyembah matahari, ia menganggap matahari sebagai sumber kehidupan yang ia butuhkan. Kalau ada orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, berarti ia telah mnegubah hawa nafsunya menjadi “tuhan”, karena ditaati dan ditururti segala keinginannya. Dalam konteks ini harta, jabatan, Wanita, benda-benda yang keramat, tempat-tempat yang angker, orang kuat atau apa saja, bisa berubah menjadi “tuhan:.. Perubahan itu terjadi karena ada unsur al-ma’bud (termasuk dlam unsur penyembahan adalah yang dituju, ditakuti, digantungi, diharapkan dan yang diikuti).

Kedua, berarti *tahayyur* (bingung) ini bisa dipahami bahwa semakin berusaha masuk ke dalam ranah ketuhanan, seseorang akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Ia akan terbentur kepada satu misteri yang yang tidak akan pernah mampu disingkap. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan,

“Pikirkanlah apa saja yang menjadi ciptaan Allah, dan jangan pernah memikirkan tentang Allah!”

Sedangkan kata Rabb dipahami sebagai Yang Maha Memiliki, Maha Mengurus, dan Maha Mendidik. Jika ada kalimat “Tuhan semesta alam”, maka berarti Dialah yang memiliki. Karena Dia yang memiliki, maka Dia pula yang menguasai. Dan karena Dia yang menguasai, maka hanya Dialah yang mengurus urusan makhluk Nya. Contoh sederhana, Dialah yang mengurus rizki makhluk Nya.

Dari sini bisa dipahami, kenapa Fir’aun mengaku sebagai tuhan (Q.s. 79 : 24). Ia berusaha mencuci otak rakyatnya bahwa tidak ada tuhan selain dirinya (Q.s 23 : 38). Kenapa bisa demikian? Karena itu ia merasa menguasai tanah air dan rakyat Mesir saat itu (Q.s. 43 : 51). Karena itu dia merasa tidak ada yang layak disembah, dalam arti dijadikan gantungan hidup, ditakuti, dan dibutuhkan pertolongannya, kecuali dirinya. Memang saat itu semua rakyat membutuhkannya. Bahkan hidup dan mati mereka pun sangat tergantung kepada dirinya.

Mengapa Harus Ada Tuhan?

Pertanyaan ini menuntut jawaban yang logis dan filosofis. Dari jawaban pertanyaan ini akan bisa diketahui seberapa besar manusia butuh Tuhan. Untuk itu perlu dijelaskan cara mengenali adanya Tuhan. Mahmud Abbs al-‘Aqqad menjelaskan melalui tiga pendekatan:

Pertama, melalui keberadaan alam semesta. Logika manusia pasti menerima bahwa jagat raya dengan segala aktifitasnya ada yang mewujudkan. Sebaliknya, logika akan menolak jika dikatakan jagat

raya ada begitu saja secara otomatis tanpa ada yang mewujudkan. Logika yang sederhana pun meyakini akan hal ini.

Kedua, melalui keteraturan alam semesta. Keteraturan alam adalah bukti adanya satu kehendak yang meliputi segala yang tercipta, baik menyangkut sebab maupun tujuan. Dengan melihat matahari yang berjalan secara teratur dari terbit hingga tenggelam, jutaan planet yang beredar di galaksi ini, dan lain-lain, pasti semuanya berjalan mengikuti kehendakNya dan masing-masing pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin penciptaan ala mini hanya bersifat sia-sia tanpa tujuan, apalagi hanya sekedar untuk memuaskan Tuhan, sang Maha Pencipta. Namun ternyata keteraturan alam semesta yang besar, hebat dan luas ini tidak serta merta bisa meyakinkan setiap orang yang mempercayai Tuhan dan menjadi tenteram karenanya. Jadi, keyakinan baru didapatkan setelah seseorang berusaha mencari-cari kehendak Yang Hidup di balik alam semesta ini, di belakang semua sebab-musabab.

Ketiga, melalui akal pikiran. Jika kita mencoba memikirkan sesuatu yang besar dan agung, secara tidak sadar akan muncul adanya sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan itu. Ketika kita mencoba memikirkan yang lebih besar lagi, maka akan muncul lagi sesuatu yang lebih besar dan lebih besar lagi. Demikian seterusnya, sampai perasaan kita sendiri tidak mampu menampungnya, dan indera kita pun tidak akan mampu membuktikannya. Kenapa demikian? Karena Yang Maha Agung itu berada di atas segala apa saja yang berada di dalam benak dan pikiran kita.

Dengan demikian, adanya Tuhan adalah satu keniscayaan (kebutuhan) demi menjawab kemusykilan-kemusykilan seperti yang diajarkan oleh al-'Aqqad tadi. Dan kesadaran yang tepat akan menuntun setiap orang kepada kesimpulan bahwa manusia memang butuh Tuhan. Memang kenyataannya masih banyak orang yang menunjukkan tanda-tanda tidak butuh tuhan. Kondisi ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa bisa demikian? Untuk menjelaskannya, perlu dibahas lebih dahulu, apakah bertuhan menjadi fitrah manusia?

Fitrah Manusia Yang Paling Asasi.

Setiap orang pasti pernah merasa cemas, gelisah, takut, dan berbagai bentuk rasa khawatir lainnya. Dalam kehidupannya, pasti pernah mempercayakan urusan kepada orang atau pihak lain. Diantaranya bahkan ada yang sangat percaya pada pihak lain, seperti seorang hamba percaya kepada tuannya. Sang Tuan dianggap amampu menyelesaikan problem yang dihadapinya. Ia pun akan rela memenuhi dan memberikan apa saja yang diminta oleh tuannya itu, sebagai pihak yang dianggap mampu menyelesaikan problemnya.

Demikianlah gambaran bahwa manusia tidak sanggup menghilangkan ketergantungannya kepada kekuatan yang berada di luar dan di atas kemampuannya. Ini merupakan salah satu ciri fitrah bertuhan. Fitrah bertuhan ini perlu dijaga agar selalu berada pada jalur yang semestinya. Jangan sampai salah bergantung. Jangan sampai menggantungkan kepada segala yang kita miliki. Bukankah masih sangat banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh segala yang kita miliki? Apalagi jika kepemilikan

yang menjadi tumpuan hidup lenyap dalam sekejap. Ini sangat mungkin terjadi.

Al-Quran menggambarkan dalam surat al-Ankabut (29) ayat 41: “Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-lab, jika mereka mengetahui” [Q.s. al-‘Ankabut (29): 41]

Memang ada yang berusaha melawan fitrah dengan menghilangkan eksistensi Tuhan. Paham atheis (anti tuhan) atau komunis adalah contoh kelompok yang melawan fitrah bertuhan. Mereka tidak percaya adanya Yang Maha Kuasa. Namun benarkah ia mampu menghilangkan dominasi Tuhan dalam dirinya?

Contoh di bawah ini akan mempertegas bahwa bertuhan adalah fitrah manusia. Contoh ini diuraikan Nurcholis Madjid dalam “Pintu-pintu Menuju Tuhan”.

Di pinggiran kota Pyongyang (Korea Utara) yang beraliran komunis, di atas bukit berdiri tegak patung raksasa Kim Il Sung, tokoh yang mereka agung-agungkan. Patung itu dibuat sedemikian rupa seolah-olah tangan Kim ingin menggapai langit, atau seperti sikap mau “memberkati” ibukota Korea Utara. Salah satu pemandangan harian adalah rombongan anak-anak sekolah Korea Utara datang “menziarahi” patung itu. Kemudian secara bersama-sama memanjatkan doa secara khusus’.

Memang memang berpaham Atheis. Namun pandangan di atas jelas menunjukkan gejala keagamaan. Atau lebih tepat,

dikatakan sebagai gejala pemujaan (symbol kepercayaan terhadap tuhan). Anak-anak Korea Utara itu telah “memuja” patung Kim Il Sung. Bukan hanya anak kecil, tetapi “pemujaan” itu juga menjadi gejala masyarakat Korut. Seorang tukang pos bahkan tidak berani memberi stemple pada perangko yang bergambar Kim Il Sung. Ia seperti takut kwalat (kena bala atau sial) jika berani menyetempel perangko bergambar Kim Il Sung.

Gejala “pemujaan” juga terjadi pada masyarakat Uni Sovyet (Rusia). Disanapun pernah ditemui pemandangan yang menarik. Ada sederetan panjang orang antri untuk “menziarahi” Mausoleum Lenin dengan sikap memuja. Mereka kelihatan meminta berkahsang pemimpin yang jenazahnya terbaring di balik kaca tebal. Stalin pun pernah diperlakukan sebagai “tuhan”. Juga Mao Ze Dong di RRC, dan sebagainya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa orang yang berpaham atheis (tidak bertuhan) pun tidak bisa benar-benar atheis. Mereka memang tidak memeluk agama tertentu. Tetapi tidak benar jika atheis dipahami sebagai peniadaan terhadap setiap sikap pemujaan. Mereka justru bisa menjadi pemuja yang paling fanatic dan tidak rasional.

Ternyata persoalan yang mendasar bukan pada tidak percaya adanya Tuhan. Paham Atheis bahkan bisa menjerumuskan seseorang pada sikap politheis (mempercayai banyak tuhan) yang justru akan merampas kebebasannya. Al-Quran pun ingin agar manusia tidak terjerumus ke sikap politheis. Fitrah ketergantungan harus difokuskan hanya kepada Allah, Sang Maha Kuasa. Dalam surat al_Baqarah (2) ayat 21 disebutkan:

“Hai manusia, sembahlah tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu...” [Q.s. al-Baqarah (2) : 21]

Jika menggunakan fenomena di atas, maka penggunaan kata perintah “sembahlah” yang dirangkai dengan redaksi “yaa ayyuhannas”, yang bermakna umu yakni mencakup semua manusia, baik kafir maupun mukmin, menunjukkan bahwa kandungan ayat tersebut bersifat universal. Artinya melalui redaksi umum tersebut, al-Quran hanya ingin mengarahkan fitrah bertuhan dilakukan secara benar. Kecenderungan memuja yang berada di atas dirinya harus ditujukan kepada Tuhan yang semestinya dipuja. Karena itu al-Quran menonjolkan kriteria-kriteria khusus yang harus disandang oleh Tuhan. Dengan kata lain, al-Quran ingin mengatakan, “Hai manusia, arahkan kecenderunganmu dalam bertuhan hanya kepada Dia, Sang Maha Pencipta segalanya, termasuk yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu yang kamu anggap sebagai yang mahakuasa!”

Al-Quran mengungkap bagaimana akhir kehidupan Fir'aun yang atheis dan bahkan pernah mengaku sebagai tuhan.

“... Tatkala Fir'aun hampir tenggelam, ia pun berkata, saya percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.. [Qs. Yunus (10):90]

Fenomena ini membuktikan bahwa bertuhan adalah fitrah manusia yang paling alami. Memang pada saat seseorang kurang merasakan manfaat adanya Tuhan, ia seperti tidak butuh Tuhan. Semakin tidak merasakan manfaat atas adanya Tuhan, ia pun semakin tidak butuh Tuhan. Sesungguhnya hal ini tidak akan

berjalan lama. Pada kondisi lain, saat segala yang dimiliki dan diandalkannya selama ini ternyata tidak bisa memberi manfaat terhadap dirinya, ia pasti akan Kembali kepada kebutuhannya yang asasi yakni bergantung kepada Tuhan, Sang Maha Kuasa.

Al-Qur'an pun memberi legitimasi bahwa "bertuhan adalah fitrah". Sebelum lahir ke dunia, setiap manusia telah terikat perjanjian suci dengan Allah SWT.

"Dan (ingatlah) Ketika Tuhanmu menurunkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka (seraya berkata), 'Bukan kah Aku Tuhan kalian?' mereka menjawab, 'Betul (Engkau Tuhan kami). Kami menjadi saksi...'" [Q.s. al-A'raf (7):172]

"Bukankah aku telah mengikat janji dengan kamu sekalian, wahai anak Adam, bahwa engkau tidak akan menyembah setan? Sungguh setan adalah musuh yang nyata." (Q.s. Yasin [36]:60)

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu." (Q.s. ar-Rum [30]:30)

Para ulama memahami rangkaian ayat di atas sebagai fitrah yang bersifat agama. Artinya, sesuai dengan fitrahnya, manusia membutuhkan agama yang benar atau membutuhkan Tuhan. Demikian ini karena manusia tidak tercipta seperti kertas putih yang hanya menerima goresan, terserah mau diberi goresan yang benar atau salah, seperti dalam teori *tabularasa*. Manusia sudah memiliki goresan sejak kelahirannya, yaitu goresan "bertuhankan

Allah". Inilah yang dimaksudkan dengan hadist, "setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah". Dengan demikian, manusia tidak mungkin bisa mengabaikan informasi tentang Tuhan. Informasi tentang tuhan justru membuat hatinya bergetar dan membuatnya tenteram karena sesuai dengan fitrah dan dorongan yang ada dalam dirinya. Keterangan senada diutarakan oleh Muthahari dalam bukunya, al-Fitrah.

Fitrah ini yang membuat manusia teralienasi (terasing) Ketika mencoba untuk tidak bertuhan. Ia teralienasi karena pada kenyataannya manusia lahir dalam keadaan bertuhan. Jadi beragama Islam, pada hakekatnya, sama dengan mengembalikan seseorang kepada agama watak manusiawinya. Ia Kembali kepada dirinya sendiri.

Sekarang sudah jelas bahwa terjadinya penyimpangan atau bahkan perlawanan terhadap dorongan untuk bertuhan disebabkan oleh faktor eksternal. Jika tidak dipengaruhi factor eksternal yang ingin menyimpangkan fitrahnya, pasti ia membutuhkan tuhan. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kasysyaf. Munculnya kesadaran Fir'aun pada penghujung kehidupannya membuktikan atas hal ini. Adanya dorongan untuk berdoa kepada Tuhan pada saat menghadapi keadaan terjepit, juga menjadi bukti yang cukup jelas bahwa bertuhan merupakan fitrah manusia yang paling asasi.

Waspada! Tuhan Gadungan!!

Pengakuan Firaun sebagai tuhan memancing pertanyaan, "Siapa yang layak menjadi Tuhan?" Tuhan haruslah yang mampu mengatur kehidupan manusia, tanpa memiliki "kepentingan"

apapun yang wujud. Tuhan juga haruslah yang menciptakan alam semesta dalam keteraturannya. Tentu saja, Tuhan dengan kriteria tersebut pasti bukan dari kalangan manusia, bukan malaikat, jin, apalagi berhala-berhala, benda mati, juga bukan pohon-pohon, gunung-gunung dan bukan makhluk lainnya. Mereka semua tidak bisa memenuhi kriteria di atas.

Kalau demikian, siapa yang berhak disebut sebagai Tuhan? Dalam hal ini, Islam memperkenalkan sebuah nama yang wajib wujudnya, yaitu "Allah". Dialah yang memenuhi kriteria di atas. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap hasil ciptaan-Nya. Dia memiliki kekuatan yang maha dahsyat untuk mengatur jagat raya seisinya. Walhasil, Dialah Yang Maha segala-galanya. Maka siapapun akan menjawab "Allah", jika ditanya "siapa pencipta langit dan bumi? "Kaum musyrik Makkah yang dikenal sebagai penyembah berhala (tuhan gadungan) pun setuju atas jawaban tersebut (Q.s. 39: 38). Mereka tidak mau mengambil resiko dengan mengatakan, "Pencipta langit dan bumi adalah berhala-berhala itu. "Mereka pun menyadari bahwa tiada sesuatu pun yang bisa menggambarkan kemahabesaran dan kemahaperkasaan, kecuali Allah semata.

Hanya Allah-lah yang paling layak jadi Tuhan. Dialah Yang layak disembah, ditakuti siksa-Nya, diharapkan pertolongan-Nya dan menjadi gantungan hidup. Sementara manusia, jin, malaikat, atau apa saja, sebesar apapun kekuatan yang mereka miliki, tetap saja tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Jadi, "jika tidak mampu dan pasti tidak akan pernah mampu menciptakan alam semesta beserta isinya, maka jangan pernah mengaku sebagai Tuhan". Dan

jawaban inilah yang akhirnya membungkam kesombongan Fir'aun dan Namrud yang pernah mengaku sebagai tuhan.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Allah-lah yang wajib wujud-Nya selama-lamanya dan Yang Maha Sempurna. Sesuatu tidak akan dikatakan memiliki kesempurnaan secara mutlak, kecuali dengan kekuasaan dan pemberian karunia. Kekuasaan dan pemberian karunia juga tidak pernah terwujud secara sempurna kecuali dibarengi dengan unsur penciptaan. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah, karena Dialah Yang Menciptakan (al-Khâliq) dan Diapula yang memperindah segala ciptaan-Nya (al-Badi'). Mahmud Abbas al-'Aqqad dalam al-Falsafah al-Qur'âniyyah memberikan penjelasan yang sama.

Selanjutnya, kita perlu waspada terhadap munculnya tuhan-tuhan gadungan, seperti kasus kaum musyrik Makkah yang telah menuhankan berhala. Dan karena bertuhan merupakan fitrah manusia yang paling asasi, maka tidak seorang pun yang mampu menafikan keesaan Allah. La hanya bisa mengenyampingkan-Nya pada batas-batas tertentu, dan mengganti posisi Allah dengan tuhan gadungan, misalnya harta, jabatan, hawa nafsu, dan sebagainya, yang tidak semestinya dituhankan. Sekali lagi, waspadalah!

-
1. Bisa dilihat antara lain Q.s. al-Anbiya' (21): 51-68, juga Q.s. al-Syu'ara (26) : 23 – 29.

ALLAH DI MATA PENCARI TUHAN

Beriman kepada ALLAH

Iman biasa diartikan "percaya". Sebenarnya arti ini tidak cukup mewakili (mencakup) makna yang dikandung oleh kata "iman". Karena itu, ungkapan "Saya beriman kepada Allah," tidak identic dengan "Saya percaya kepada Allah." Jadi, seseorang belum dikatakan "beriman" jika hanya "percaya" kepada wujud Allah

sebagai Tuhan Pencipta langit dan bumi. Hal ini diterangkan dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf (43) ayat 87.

"Dan jika engkau (Muhammad) bertanya kepadamereka (kaum musyrik), 'Siapa yang menciptakanlangit dan bumi?' Mereka pasti akan menjawab,'Allah. ' Maka bagaimana mereka dapat berpaling dari kebenaran?" (Q.s. az-Zukhruf [43]: 87)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum musyrik Makkah tidak dinyatakan beriman meski percaya kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi,Kenapa demikian? Karena dalam kenyataannya mereka tidak mempercayai Allah. Mereka lebih mempercayai berhala-berhala untuk dimintai perlindungan, pertolongan, keselamatan dan lain-lain. Dengan kata lain, mereka "percaya" Allah, tetapi "tidak mempercayai" Allah.

Dalam hal ini ada satu istilah bahasa yang perlu dicermati, yakni kata iman yang dimaknai "percaya". Penerapan iman tidak cukup hanya "percaya" adanya Allah (seperti keyakinan orang-orang musyrik Makkah). Iman harus disertai dengan "mempercayai" Allah dalam kualitas-Nya sebagai satu-satunya Dzat yang bersifat ilahiyah (disembah, sekaligus ditaati) dan *rububiyah* (dipercayai sebagai pengatur dan pengurus).

Berangkat dari penjelasan di atas, kiranya perlu diungkap kembali definisi iman. Menurut Raghīb al-Isfahani, iman adalah membenarkan dalam hati (tashdiq bil qalb), menyatakan melalui lisan (*qaul bil lisan*), selanjutnya diwujudkan dengan perbuatan (*amal bil arkan*). Definisi ini yang seharusnya digunakan untuk menilai apakah kita beriman atau hanya "percaya adanya Allah.

Iman kepada Allah harus diterjemahkan" mempercayai Allah disertai keyakinan kuat bahwa dirinya akan senantiasa merasa aman dan sentosa". Hal ini sesuai dengan tuntutan kata "iman" yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata"aman". Oleh para mufassir, keduanya dianggap memiliki keterkaitan. Secara lahiriyah, seseorang bisa dilihat sebagai orang beriman. Tetapi jika berbagai rasa khawatir, takut dan gelisah masih setia menemani setiap langkahnya, berarti "iman"-nya masih perlu dipertanyakan.

Pada dasarnya, rasa takut dan khawatir berpangkal dari kurangnya keyakinan kepada Allah. Selain mempercayai Allah sebagai satu-satu-Nya Dzat yang harus disembah, iman kepada Allah juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Allah pun Dzat Yang Maha Penyantun (*al-Ra'uf*), Maha Pemberi rezeki (*al-Razzaq*), Maha Pemberi rasa aman (*al-Mu'min*), Maha Pemberi perlindungan (*al-Muhaymin*), sebaik-baik "tempat bersandar" (*al-Wakil*), dan seterusnya. Maka wajar jika yang mengimani seperti ini akan senantiasa merasa tidak ada masalah, meskipun orang lain melihatnya dihimpit oleh persoalan hidup yang berat. Kenapa demikian? Karena ia benar-benar sudah menyandarkan persoalannya kepada Yang Menciptakan dirinya. Dalam kaitan ini, al-Qur'an telah menuturkan tentang kisah Nabi Ibrahim.

"Bagaimana mungkin aku takut kepada berhala yang kamu musyrikan itu, padahal kamu tidak takut telah memusyrikan Tuhan dengan sesuatu yang tidak diberi-Nya kekuatan apapun. Makasiapa dari dua kelompok (kami atau kamu) yang lebih berhak dengan rasa aman, jika memang kamu mengerti?" (Q.s. al-An'am [6]: 81).

Iman merupakan pola hubungan antara manusia secara sadar dengan Allah SWT. Dengan kesadaran, seseorang memohon kepada Allah. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Allah senantiasa mendorong manusia agar mengoptimalkan kekuatanyang ia miliki, tentu saja dengan menyandarkan pada kekuatan Ilahi. Allah melarang manusia menyalahgunakan potensi kekuatannya. Namun ketika benar-benar sudah tidak berdaya setelah melakukan ikhtiar dan usaha, barulah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Di sinilah batas kesabaran yang bisa ditolerir oleh agama. Inilah makna terpenting bagi keimanan seseorang. Bahwa agama memberikan jaminan harapan bagi pemeluknya. Sebab, apabila agama tidak bisa memberi jaminan pengharapan bagi pemeluknya, maka agama menjadi tidak berarti dan tidak dibutuhkan.

Beriman kepada Allah jangan hanya pada saat butuh. Iman kepada Allah pun harus didasarkan pada satu keyakinan dan kepercayaan yang kuat kepada kekuatan-Nya, kebijaksanaan-Nya, keadilan-Nya, kekuasaan-Nya, dan seterusnya, terhadap alam yang wujud ini. Jika keimanan tidak melahirkan keyakinan semacam ini maka iman menjadi kurang memiliki arti bagi kehidupan.

ALLAH dan Emosi Manusia

Manusia telah dikonstruksi oleh Allah sebagai makhluk terbaik dan mulia. Dalam dirinya terdapat satu potensi yang berfungsi seperti pisau bermata dua. Satu sisi bisa berfungsi meningkatkan harkat dan martabatnya. Di sisi lain bisa menjatuhkannya ke

tempat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Potensi tersebut dikenal dengan sebutan "emosi".

Pada saat Allah berencana menciptakan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, "Mengapa manusia dijadikan khalifah?" Para malaikat "keberatan" dengan rencana itu. Dalam pemahamannya, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan berbuat kerusakan dan pembunuhan. Malaikat tidak memahami sisi emosi manusia. Padahal dari sisi inilah manusia berpotensi untuk menjadi makhluk superior yang mampu mengalahkan seluruh makhluk yang ada, termasuk malaikat.

Pada mulanya, term 'emosi' dipahami sebagai yang "menggerakkan, bergerak". Makna hal ini menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Dalam tataran ini, maka emosi dalam al-Qur'an, bisa diidentikkan dengan 'nafsu', yaitu suatu potensi yang berfungsi mendorong manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu, nafsu, sebagaimana emosi, ia juga bersifat netral, yang terpenting adalah kita mampu mengendalikan potensi nafsu dari pengaruh 'hawa', yang makna dasarnya adalah 'keinginan' --bedakan dengan pemahaman umum yang mengenal nafsu sebagai sesuatu yang buruk--.

Salah satu keunggulan manusia adalah terletak pada bentuk ketaatannya kepada Allah. Ketaatan manusia berbeda dengan ketaatan malaikat. Sejak awal malaikat dikonstruksi sebagai makhluk yang tidak memiliki nafsu untuk menentukan pilihan. Imannya kepada Allah adalah sesuatu yang permanen, yang tidak terkontaminasi oleh faktor luar. Keinginan untuk selalu

mengimani Allah tidak lahir dari satu pilihan. Berbeda dengan manusia yang memiliki hak untuk memilih antara beriman atau tidak beriman kepada Allah, Tuhan Yang menciptakannya. Manusia tidak terpaksa beriman kepada Allah. Keimanan manusia lahir dari satu pilihan dan kesadaran yang tinggi. Di sinilah peran emosi (dibantu oleh potensi potensi ruhaniah lainnya) berperan cukup penting dalam menuntun manusia untuk beriman kepada Allah.

Setiap manusia tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kecerdasan intelektualnya (IQ), tetapi juga kecerdasan emosionalnya (EQ). Oleh para ahli, kecerdasan emosional justru dianggap cukup signifikan dalam mengantarkan seseorang kepada kesuksesan hidup. Namun potensi EQ juga bisa menjerumuskan seseorang jika tidak dikelola secara benar dan terarah. Ia biasanya dipengaruhi oleh visi yang benar.

Dalam salah satu buku best seller, *Cara-cara Meningkatkan Kecerdasan Emosional (EQ)* dikisahkan ada dua orang mahasiswa. Yang satu dianggap lebih cerdas dibandingkan temannya. Setelah keduanya lulus dan menjadi sarjana, ternyata yang dianggap kurang cerdas justru lebih mampu mengoptimalkan kesempatan dalam meraih sukses. Ia menjadi orang yang kaya raya. Sedangkan temannya yang dulu dianggap lebih cerdas, tidak lebih "sukses" dari dirinya, dalam arti materi. Melihat fenomena ini, muncul sebuah ungkapan, "Dia kan cerdas! Kenapa hidupnya miskin!?" Oleh penulis buku tersebut dinyatakan bahwa yang satu cuma mengandalkan kecerdasan intelektual (IQ)-nya. Sedangkan yang sukses, selain IQ-nya ia pun mengoptimalkan kecerdasan emosional (EQ)-nya dengan baik.

Penjelasan ini menunjukkan betapa emosi mampu mempengaruhi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kecerdasan emosi terbukti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kecerdasan intelektual. Memang contoh di atas lebih fokus kepada sekularisasi emosi. Emosi hanya diarahkan pada kesuksesan materi. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana emosi seseorang yang telah membangun satu jaringan bisnis yang cukup kuat tiba-tiba gagal. Dalam kondisi seperti ini, orang yang dalam perjalanan hidupnya penuh kesenangan, kenikmatan dan kesuksesan, akan meronta dan bergejolak emosinya.

Agar tetap stabil dalam situasi apapun maka kecerdasan emosi harus disandarkan pada landasan yang benar. Kecerdasan emosi harus disandarkan kepada Yang Menciptakan emosi, Allah SWT. Dari sisi emosional, manusia tetap membutuhkan Allah. Keimanan kepada Allah-lah yang akan menetralkan kegelisahan emosinya, sekaligus mengarahkan emosinya kepada yang seharusnya. Keimanan kepada Allah juga akan menuntun kepada yang benar dan tepat ketika emosi mencapai titik kebahagiaan. Secara ringkas diformulasikan dalam hadis, "Jika memperoleh nikmat akan bersyukur. Dan jika memperoleh musibah akan bersabar." Untuk meningkatkan kecerdasan emosi secara benar dan tepat dengan landasan iman kepada Allah, perlu mengikuti tuntunan Umar bin al-Khattab. "Orang yang cerdas adalah yang senantiasa introspeksi diri dan menjaga motivasi dirinya demi masa depannya setelah mati."

Dengan selalu introspeksi diri, seseorang akan mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Ia pun akan berusaha untuk

memperbaikinya. Sementara dengan motivasi yang benar, demi kehidupannya yang abadi setelah mati, akan mengarahkan seluruh aktivitasnya untuk selalu berada pada keputusan yang benar dan tepat.

Orang yang kecerdasan emosinya tidak tercerahkan oleh iman kepada Allah, cenderung menikmati kesuksesannya sendirian dan kurang peduli kepada sesamanya. Namun ketika gagal dalam bisnis, ia tidak mampu menyikapinya dengan baik. Sebaliknya, orang yang kecerdasan emosinya tercerahkan oleh iman kepada Allah, ketika sukses tetap mampu menahan emosi untuk tidak berlebihan dan tetap ingat kepada sesamanya. Dan meskipun sering gagal dalam usahanya, tetap mampu untuk tidak melakukan kesalahan yang lebih fatal. Ia bahkan terus berusaha memperbaiki ikhtiarnya. Jadi, dengan iman kepada Allah, emosi seseorang mencapai tingkat keamanan yang hakiki dan dapat menenteramkan hidupnya.

ALLAH di Mata Masyarakat Awam

Istilah "masyarakat awam" biasa dipahami sebagai masyarakat kebanyakan (terbelakang; bisa saja menyangkut sosial-ekonomi, pengetahuan atau pemahaman). Pada umumnya, masyarakat yang awam dari sisi ekonomi, awam pula dari sisi pengetahuan. Kondisi seperti ini lebih mudah ditemukan pada struktur masyarakat pedesaan dalam suasana kebersahajaan, tetapi memiliki

keimanan yang cukup kuat. Maka ungkapan yang muncul: "Rasanya sudah cukup bahagia dengan apa yang saya alami saat ini." "Hidup di dunia ini kan hanya sementara." "Saya sudah cukup puas dengan apa yang saya hasilkan." "Meskipun sedikit asalkan

halal, dari pada banyak tetapi tidak halal." Dan masih banyak ungkapan senada yang bisa didapatkan dari mereka. Ungkapan-ungkapan semacam ini bukan sekedar teori atau omong kosong. Dua kasus di atas agak unik. Satu pihak memandang tercukupinya materi sebagai pangkal kebahagiaan. Sementara pihak yang lain, bisa berbahagia dengan kehidupan yang pas-pasan. Keduanya sama-sama memperoleh rezeki. Hanya ada sedikit perbedaan cara pandang. Yang satu membandingkan hasil perolehan rezekinya dengan hasil perolehan rezeki orang yang di atasnya. Ini membuatnya merasa seakan-akan tidak pernah memperoleh rezeki. Sementara yang satu lebih memilih untuk mensyukuri rezeki yang diperoleh, tanpa membandingkan dengan rezeki orang lain. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki rezeki yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga selalu merasa cukup. Sungguh tepat apa yang diteorikan oleh Murtadha Muthahhari, "Manusia senantiasa menginginkan apa saja yang berada di luar dirinya, sekaligus cepat merasa bosan terhadap apa saja yang menjadi miliknya." Teori ini menunjukkan bahwa tidak ada kenikmatan yang kekal di dunia ini. Karena itu, jika seseorang menggantungkan keimanan kepada keinginannya untuk memperoleh sesuatu, maka ia pasti akan cepat melupakan atau "mencurigai" Tuhan. Sebab kenyataannya manusia tidak selalu dapat mewujudkan keinginannya.

Ilustrasi kasus di bawah ini semoga bisa dijadikan bahan renungan:

"Pak Kabul ingin sekali memiliki televisi seperti tetangganya. Ia membayangkan betapa bahagianya jika keinginannya bisa terwujud. Atas dorongan itulah, ia bekerja keras mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ketika uang sudah terkumpul, Pak Kabul segera mewujudkan impiannya membeli televisi. Setiap hari ia

pandangi televisinya, seakan-akan tidak percaya bahwa ia mampu membelinya. Seiring perjalanan waktu, Pak Kabul merasa seperti tidak memiliki apa-apa lagi, padahal ia masih bisa menikmati televisi yang dulu menjadi idamannya. Ini bisa terjadi karena sekarang Pak Kabul ingin memiliki sepeda motor seperti temannya. Ia pun bekerja lebih keras lagi dan menabung terus agar keinginannya terwujud. Ia bahkan tidak peduli dengan teman-teman yang butuh bantuannya. Padahal... jika ia mampu membeli sepeda motor, ia pasti akan mengalami hal serupa sebagaimana yang dialami dengan televisinya. Dan begitu seterusnya..."

Jika Anda merasakan hal yang sama dengan pak Kabul, segeralah membuat standar kebahagiaan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Mazheruddin Shiddiqi, dalam *"Konsep Qur'an tentang Sejarah"* (versi terjemahan), menyatakan bahwa keinginan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat keduniawian akan menutup mata hati seseorang. Karena itu, ia akan menolak kebenaran yang paling murni dan asasi, meskipun kebenaran itu dapat dipahaminya dengan baik.

Akan lebih tenang jika Anda mampu mengatakan, "Memang rezeki sudah diatur oleh Allah. Ada yang besar, dan ada yang kecil. Ada yang mudah dan ada yang sulit." Kalimat ini kelihatannya cukup sederhana, akan tetapi dampaknya sangat luar biasa dalam menyikapi hidup. Kalimat tersebut mampu memupuk sikap tawakal kepada Allah. Sikap tawakal memiliki manfaat yang sangat besar bagi seseorang. Sebaliknya, bagi Allah, iman dan tidak imannya seseorang sama sekali tidak mempengaruhi ke-Mahabesaran-Nya.

Pada masa Nabi, ada sebuah kasus yang melatarbelakangi turunnya surat at-Taubah (9) ayat 75-77, yakni kasus Tsa'labah:

"Suatu ketika si miskin Tsa'labah yang taat beribadah mendatangi Rasulullah. Ia mohon kiranya Rasulullah sudi mendoakan dirinya agar bisa berubah menjadi kaya. Ia berjanji akan melakukan kebaikan, berinfak dan bersedekah dengan kekayaannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya lainnya. Tetapi Nabi menolak permohonan Tsa'labah. Menurut Nabi, apa yang sekarang dijalani Tsa'labah sudah cukup baik. Nabi memandang kemiskinan Tsa'labah sama sekali tidak mempengaruhi keimanannya kepada Allah. Namun Tsa'labah terus merengek agar Nabi tetap mendoakan dirinya. Tsa'labah pun berjanji akan menjadi lebih baik dibandingkan yang sekarang. Akhirnya Nabi berdoa untuknya. Beberapa waktu kemudian, Tsa'labah benar-benar berubah menjadi kaya raya. Namun ia justru tidak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah. Ia pun sering mangkir berjama'ah dengan Nabi. Selanjutnya ia mulai absen dalam shalat Jum'at. Puncaknya, ia menolak utusan Nabi untuk mengambil zakat, infaq, dan sedekahnya, seperti yang pernah ia janjikan. Atas sikapnya tersebut, Allah menetapkan Tsa'labah sebagai orang munafik sampai ajal menemuinya."

Barangkali kisah di atas patut dijadikan bahan perenungan. Kalau tidak hati-hati, alasan "agar bisa beribadah dengan lebih baik ketika menjadi kaya", bisa menjadi "bumerang". Sungguh sangat mulia jika mampu menyadari bahwa apapun yang berada di tangan kita pasti akan sirna, dan hanya di sisi Allah-lah yang akan kekal abadi.

ALLAH di Mata Masyarakat Modern

Keadaan yang berbeda dengan "masyarakat awam" ditunjukkan oleh komunitas yang disebut "masyarakat modern". Profil masyarakat modern ditemukan pada struktur masyarakat perkotaan. Biasanya masyarakat kota dilengkapi dengan fasilitas hidup yang memadai, bahkan cenderung berlebihan. Mereka memiliki tingkat kesibukan yang luar biasa, sehingga hamper tidak memiliki waktu yang cukup untuk bercengkerama bersama keluarga. Inilah gambaran masyarakat metropolis yang juga sering digambarkan, "berangkat pada saat anak belum bangun, dan pulangketika anak sudah tidur". Meskipun ada kesan berkelakar, ungkapan tersebut merupakan gambaran riil sebagian besar masyarakat metropolis. Merekahampir sepakat bahwa *time is money* (waktu adalah uang).

Dalam struktur masyarakat modern seperti ini, keimanan akan dibenturkan dengan keserba-kecukupan dari segi materi. Ada kesan, mereka "tidak peduli" kepada Tuhan. Percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, sama saja. Kenyataannya, segala kebutuhan hidup bisa terpenuhi dengan cukup. Pemahaman semacam ini bahkan bisa semakin menguat akibat sering menyaksikan orang yang taat beribadah, tetapi tidak bisa memenuhi standar hidupyang layak secara ekonomi.

Pandangan masyarakat seperti ini sama saja dengan masyarakat awam yang memberi standar kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi. Selain memandang harta sebagai pangkal kebahagiaan, mereka pun menjadikannya sebagai barometer status sosial. Bagi masyarakat seperti ini, kemuliaan dan prestise seseorang sangat ditentukan oleh berapa besar harta

kekayaannya. Kalau pada masyarakat awam, iman kepada Allah dibenturkan dengan kekurangan materi, maka pada masyarakat modern, iman kepada Allah dibenturkan dengan serba berkecukupan materi.

Pada masyarakat yang sudah serba berkecukupan, patut diajukan satu pertanyaan, "Benarkah ketenangan dan kebahagiaan hidup yang hakiki bisa didapatkan setelah menukar posisi Tuhan dengan materi? Untuk itu, tidak ada salahnya mengingat kembali pengalaman berikut:

Pernah terjadi gempa ringan di Jakarta, di kawasan pusat bisnis, jalan Sudirman-Thamrin. Gempa ringan tersebut cukup membuat panik mereka yang berada di dalam gedung-gedung yang tinggi menjulang. Mereka spontan memekik "Allahu Akbar" sebagai ungkapan rasa takut yang luar biasa. Dalam kondisi demikian, siapapun pasti akan mengandalkan pertolongan Tuhan, termasuk mereka yang menganggap kemuliaan dan kekuatan terletak pada materi, serta menganggap remeh Tuhan.

Sekarang menjadi semakin jelas bahwa sekuat apapun kepemilikan seseorang terhadap harta benda, tetap tidak mampu menghilangkan peran serta Tuhan dalam kehidupannya. Kembali kami tegaskan bahwa yang sering terjadi adalah seseorang melalaikan Tuhan untuk sementara waktu atau dalam kondisi tertentu, namun akan sangat berharap pertolongan-Nya dalam situasi kritis. Gambaran inilah yang menjadi sasaran kritik al-Qur'an. Orang seperti ini dianggap tidak konsisten dalam beribadah kepada Allah.

Ternyata masyarakat modern pun masih perlu keimanan yang kuat. Mereka juga ingin menikmati ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Untuk mencapainya bisa dimulai dengan belajar membayangkan bagaimana jika kemewahan yang selama ini dinikmati tiba-tiba lenyap. Ini bukan hal yang mustahil. Coba perhatikan musibah yang menimpa kerabat, teman, atau siapa saja, dimana kekayaan dan kekuatan apapun tidak mampu menolongnya. Perhatikan bagaimana rakyat Indonesia tanpa daya menyaksikan gempa dan badai tsunami yang meratakan sebagian besar kota-kota di Aceh dengan korban ratusan ribu jiwa!? Begitu juga gempa dan amuk merapi di Yogyakarta.

Anda pun bisa membayangkan peristiwa kematian. Cepat atau lambat, kematian pasti datang. Kematian memaksa seseorang untuk diam membisu diperlakukan apa saja oleh orang lain. Kematian memperjelas status kesetaraan. Orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jika tidak diurus orang lain ketika meninggal, ia benar-benar tidak berharga sama sekali, bahkan bisa mengakibatkan timbulnya wabah penyakit. Mari kita renungkan, betapa banyak rencana yang sangat matang dan hampir berhasil, tiba-tiba gagal. Padahal semua sudah dihitung sangat cermat dan teliti dengan biaya sangat mahal.

Masih banyak hal yang bisa direnungkan untuk memperoleh keyakinan yang benar kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, "Beribadahlah kepada Allah sesuai kebutuhanmu kepada-Nya." Maksudnya, karena kita selalu butuh kepada Allah, maka kita akan secara terus-menerus beribadah kepada-Nya. Pernyataan tersebut juga menyindir orang yang meniadakan peran Tuhan, apalagi menolak eksistensi-Nya. Seseorang tidak

mungkin memenuhi kebutuhan secara mandiri, tanpa bantuan orang lain. Jika masih butuh bantuan sesama, apalagi bantuan Tuhan yang menciptakan manusia!? Jelas, kita lebih membutuhkan-Nya. Rasulullah bersabda, "Kenalilah Allah pada saat senang, sukses, dan kaya, niscaya Allah akan mengenalimu pada saat susah, gagal, dan bangkrut."

Kalau dicermati lebih jauh bahwa yang menyebabkan orang bersikap seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan, bahkan kadang-kadang ingin mengambil peran dan sifat Tuhan adalah "perasaan tidak butuh" kepada orang lain, dan orang lainlah yang membutuhkannya. Inilah yang diisyaratkan oleh al-Qur'an (al-'Alaq/96: 6-7):

"Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas, apabila melihat dirinya serba cukup."

Menurut ayat ini, jika kita selalu diposisikan atau merasa sebagai orang yang selalu dibutuhkan bantuannya, jika tidak berhati-hati maka bisa menghilangkan peran serta Tuhan dalam dirinya. Ini yang membuat keimanannya nihil. Inilah yang terjadi pada Fir'aun.

Fir'aun berani mengaku sebagai tuhan bangsa Isra'il. Padahal dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia mengakui bahwa Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk dirinya. Sebagaimana yang tergambar dalam pernyataan Fir'aun ketika ia terkepung oleh ombak, "Akuberiman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Isra'il, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Tuhan)" (Q.s. 10: 90).

Fir'aun bisa seberani itu karena kondisi saat itu memosisikan Firaun sebagai yang selalu dibutuhkan pertolongannya dan ditakuti siksaannya. Ia "merasa" bahwa dialah yang mencukupi kebutuhan bangsa Isra'il. Karena itu, pantas jika perintahnya wajib dituruti. Keadaan ini membentuk logika Fir'aun bahwa Bangsa Isra'il tidak membutuhkan tuhan, karena dalam kenyataannya peran tuhan telah diambil alih olehnya. Ini bisa dipahami dari dua pernyataan Fir'aun, yaitu pertama; "Akulah tuhan kalian yang paling tinggi" (Q.s 79: 24), dan kedua; "Aku tidak mengetahui ada tuhan bagi kalian selain aku" (Q.s.28:38).

Agama memang memerintahkan orang kaya agar membantu orang lain. Nah.., bisakah membantu tanpa ada perasaan dirinyalah yang memenuhi kebutuhan orang yang dibantu? Kalau durenungkan lebihjauh, ia pasti akan mengakui bahwa masih banyak sekali yang tidak bisa ia penuhi. Keberhasilan seseorang adalah ujian baginya. Ketika seseorang menganggap segala apa yang diperolehnya adalah semata-mata hasil usaha keras dan berkat kecerdasan otaknya, maka ia cenderung meremehkan orang lain dan meremehkan Tuhan. Ini pun akan merusak imannya. Kasus ini terjadi pada diri Qarun. (Q.s. 28:76 dan 79).

Qarun adalah kaum Nabi Musa a.s. yang taatberibadah. Ketika bisnisnya sukses besar dan menjadikannya sebagai salah satu konglomerat papan atas, ia mulai berulah. Ia tidak peduli saat ada salah seorang yang menasehati agar tidak berfoya-foya, "Alangkah baiknya jika dipakai untuk membantu sesamanya!" Qarun menanggapi dengan sombong, "Aku peroleh kekayaan yang banyak ini karena ilmu yang aku miliki." Kalau dinyatakan dengan bahasa yang lebih populer kira-kira demikian, "Aku adalah

seorang professional, lulusan luar negeri, dari perguruan tinggi terbaik. Maka wajar jika aku memperoleh kesuksesan. Karena itu, hak saya untuk melakukan apa saja dengan kekayaan yang aku hasilkan berkat kecerdasan otak dan keringatku ini. "Akhirnya Qarun dengan segala kepemilikannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi.

Kisah Fir'aun dan Qarun layak dijadikan bahan perenungan bagi orang-orang modern yang "sukses". Bahwa seseorang yang hidup dalam keadaan serba cukup, terbiasa dengan fasilitas yang memadai bahkan mewah, memungkinkan untuk melakukan apa saja, biasa pergi ke mana saja dan menikmati apa saja, pada dasarnya hanyalah sementara. Cepat atau lambat, semuanya pasti akan sirna.

Menurut Naquib al-Attas, "Iman kepada Allah, pada kenyataannya, akan memberikan identitas yang jelas bagi diri seseorang. Tujuan hidup dan tujuan akhir kehidupannya akan sangat terarah. Ia akan tahu bahwa hidup memiliki tujuan dan maksud tertentu. Dengan demikian ia akan terhindar dari kekacauan, atau biasa diistilahkan dengan tragedi spiritual.

Dengan imannya, seseorang akan mengetahui darimana ia berasal, apa yang seharusnya ia lakukan dalam hidupnya, dan ke mana tujuan akhirnya. Ini sungguh sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa itu, seseorang pasti akan mengalami kebingungan besar. Ia akan mengalami tragedi besar dan sangat menderita. Tidak bisa dibayangkan, ada seseorang yang sibuk melakukan ini dan itu tanpa ada tujuan yang jelas.

ALLAH di Mata Masyarakat Rasional

Berbicara rasional berarti membicarakan tentang hal-hal yang bisa diterima oleh akal (rasio) manusia. Jadi apa saja yang tidak masuk akal atau tidak bisa diterima oleh akal akan dikatakan tidak rasional.

Dalam hal ini, sejak semula Islam telah menyatakan sebagai agama yang rasional atau masuk akal. Karena itu seluruh ajarannya bisa dijelaskan melalui akal dan logika manusia. Islam bahkan tidak menerima hal-hal yang mustahil, sebab dianggap tidak masuk akal. Maka wajar apabila Islam hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal. Artinya, agama hanya untuk orang yang mau dan berupaya mengoptimalkan akalnya demi mencapai satu kebenaran, termasuk ajaran tauhid atau aqidah. Islam menganjurkan agar umatnya tidak menerima kebenaran tauhid hanya melalui taklid buta (menerima tanpa berusaha mencari argumen yang mendukungnya).

Rasio sering disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Karena itu, orang yang menekuni ilmu pengetahuan dipandang sebagai orang yang rasional. Terkait dengan pembahasan di atas, ada pertanyaan yang menarik. Masih relevankah iman kepada Allah bagi orang yang setiap langkah kehidupannya diperhitungkan secara rinci sesuai perhitungan rasio (akal)-nya? Apakah ia masih perlu beriman kepada Allah, jika kekuatan rasionya mampu menyelesaikan hampir semua persoalan hidup?

Sebelum dijelaskan lebih lanjut, perlu diajukan pertanyaan pembandingan. Betulkah hanya dengan kekuatan rasio, manusia mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup? Betulkah suatu tatanan masyarakat yang sangat maju tingkat berpikir-rasionalnya tidak butuh Allah?

Ada beberapa hal yang sulit dijelaskan oleh rasio. Di antaranya adalah munculnya berbagai rasa khawatir dan rasa bahagia. Banyak orang gelisah, padahal segala kebutuhannya telah tercukupi. Di sisi lain, banyak fakta mengungkap keadaan orang yang tetap merasa tenang dan bahagia, padahal persoalan hidupnya tidak bisa dikalkulasi secara rasional. Berikutnya, rasio pun kesulitan untuk menjelaskan tentang meledaknya pesawat Challenger selang beberapa menit setelah meninggalkan landasan, padahal sudah dirancang melalui penelitian yang sangat cermat. Kejadian ini membuat masyarakat Amerika tercengang dan rapat Senat di Gedung Putih, Amerika, terhenti secara mendadak. Kemudian, masyarakat Jepang pun pernah dikagetkan oleh gempa yang mampu meluluhlantakkan kota Kobe yang dikenal sangat kokoh dengan arsitektur "anti gempa"! Rasio manusia kesulitan memecahkan beberapa kasus tersebut. Tentunya masih banyak persoalan hidup lainnya yang tidak mampu dijelaskan hanya melalui rasio. Ini menunjukkan bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak terjangkau oleh rasio atau supra rasional (di luar batas rasio).

Demikianlah, bahwa rasio manusia bukan segala-galanya. Kebenaran yang hanya dikuatkan dengan rasio, suatu saat akan dibatalkan oleh rasio juga. Karena itu, berpikir rasional tidak berarti segalanya harus bisa dirasionalisasi atau dijelaskan melalui

akal. Maka pernyataan bahwa Islam diperuntukkan bagi orang yang berakal, harus dipahami sebagai satu dorongan agar umat selalu mengoptimalkan fungsi akal dan terbiasa berpikir logis. Berpikir logis adalah salah satu ciri dasar manusia. Kebenaran yang diperoleh melalui pemikiran yang logis dan filosofis biasanya akan menancap kuat di dalam jiwa. Dengan demikian, beriman kepada Allah, pada hakekatnya, bisa menyehatkan dan menenangkan akal sekaligus logika. Pada saat logika tidak mampu mengungkap sesuatu hal maka keyakinan akan adanya Allah akan menenangkan dirinya. Ini pula yang pernah dialami oleh salah seorang fisikawan besar sepanjang sejarah, Albert Einstein. Pada akhirnya ia menyatakan dengan ketulusan hati bahwa di balik kehidupan ini terdapat kekuatan yang Maha dahsyat, yang selalu mengaturnya.

MENYINGKAP TAUHID

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengapa harus ada Tuhan. Jika merujuk pada al-Qur'an, sebenarnya yang diinginkan bukan sekedar membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Yang terpenting dalam konteks wujud dan keteraturan alam adalah menanamkan doktrin tauhid (keesaan Tuhan). Al-Qur'an memberikan gambaran yang logis, antara lain:

*"Jika di langit dan bumi ada tuhan selain Allah, pasti akan hancur."
(Q.s. al-Anbiya'[21]:22)*

"Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang budak milik perserikatan beberapa orang yang berselisih, dan seorang budak yang menjadi milik seseorang saja. Apakah kedua budak itu sama?" (Q.s.az-Zumar[39]:29)

Kedua ayat di atas memberi gambaran yang sangat logis tentang keesaan Tuhan dan tidak mungkin dibantah. Jika Tuhan yang dipersepsi-kan sebagai Yang memiliki kehendak dan kekuasaan secara mutlak adalah lebih dari satu, niscaya segalanya akan hancur berantakan. Bayangkan jika tuhan yang satu memerintahkan agar matahari terbit dari timur, sementara tuhan yang lain menyuruh agar terbit dari barat!?. Padahal kenyataannya, jagat raya ini berjalan secara teratur. Ini menunjukkan pasti Yang Maha mengatur hanya satu. Di sini diperkenalkan bahwa Tuhan yang hanya satu itu adalah Allah.

Doktrin tauhid (keesaan Tuhan) adalah doktrin yang paling fundamental bagi manusia. Menurut Dr. Ja'far Idris, seorang

teolog dan filosof dari Sudan, guru yang banyak dicari dan dikagumi di dunia Arab, doktrin tauhid memiliki tiga aspek. Pertama, mengakui kenyataan bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan memelihara alam seisinya. Hal ini diakui oleh setiap orang, muslim atau non-muslim. Orang yang tidak beragama pun mengakui bahwa ada kekuatan Mahadahsyat di balik keteraturan jagat raya ini.

Kedua, bahwa Tuhan memiliki sifat yang unik (berbeda dengan makhluk). Ketika kita mengatakan, "Tuhan Melihat", maka bukan berarti manusia tidak melihat. Maksudnya, melihatnya Tuhan berbeda dengan melihatnya manusia. Inilah yang oleh Imam Malik disebut *kaifiyah* (forma).

Ketiga, Tuhanlah yang paling layak disembah. Ini adalah aspek yang paling penting dalam doktrin tauhid tersebut. Karena itu, kurang tepat jika kalimat "lâ ilâha illallâh" hanya diterjemahkan "tidak ada tuhan kecuali Allah". Pada kenyataannya ada yang menganggap banyak tuhan, di antaranya yang disinggung oleh al-Qur'an adalah "hawa nafsu". Jadi penerjemahan yang tepat adalah "tidak ada tuhan (yangberhak disembah) kecuali Allah".

Memahami Ajaran TAUHID

"Tauhid" berasal dari kata wahaada-yuwahhidu yang berarti meng-esa-kan. Dalam hal ini, "Allah tidak boleh disifati dengan penempatan dan penghilangan". Ungkapan "manusia satu", bisa berarti "manusia tanpa tangan dan kaki". Manusia yang kehilangan organ tubuhnya masih bisa dikatakan "manusia satu". Sedangkan Allah tidaklah demikian. Dia adalah ketunggalan Dzat.

Dalam Risalah-nya, al-Qusyairi membagi tauhid menjadi tiga kategori. Pertama, tauhidnya Allah bagi Allah SWT, yakni Dia adalah Esa dalam Ilmu-Nya. Kedua, tauhidnya Allah SWT terhadap makhluk-Nya, yakni esa dalam ketentuan-Nya. Bahwa Allah tidak memerlukan bantuan atau pendukung untuk menciptakan alam semesta seisinya. Bandingkan dengan cara kerja mata yang butuh dukungan sekian deret syaraf-syaraf yang apabila satu saja syarafnya tidak normal maka fungsi penglihatan bisa terganggu. Ketiga, tauhidnya makhluk terhadap Allah SWT, yaitu pengetahuan hamba bahwa Allah SWT yang Maha-Perkasa dan Agung adalah Esa. Pengetahuan bahwa Ketentuan dan Khabarnya adalah esa. Oleh karenanya, dalam gerak seluruh makhluk mengarah kepadasatu tujuan.

Berdasarkan pada kategori yang ketiga, pengertian tauhid bisa disebut 'aqidah yang seakar dengan kata 'aqd (artinya kesepakatan). Ini berarti doktrin tauhid memiliki keterkaitan dengan konteks kesepakatan. Dengan kata lain, tauhid merupakan kontrak antara manusia dengan Allah. Bahwa hanya Allah Tuhan satu-satu-Nya yang layak disembah, digantungi, diandalkan dan dipercayai dalam kehidupan.

Kalimat *lâ ilâha illallâh* menjadi bentuk pernyataan sikap hidup yang meniadakan kekuatan apapun selain Allah. Kata *ilah* yang biasa diartikan tuhan, pada hakekatnya, adalah sesuatu yang menjadi pusat kecenderungan, pusat perhatian, yang mampu memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena itu, apapun yang memiliki efek seperti itu harus diwaspadai. Ketika jabatan sudah menjadi pusat perhatian, dikejar, ditakuti sekaligus

diharapkan,seakan-akan ia mampu memerintahkannya untuk melakukan apa saja, maka jabatan telah berubah menjadi *ilah*. Begitu juga,harta, hawa nafsu, atau apa saja yang memiliki karakter *ilah*, maka akan berubah menjadi tuhan. Oleh karena itu, seorang yang bertauhid adalah yang bisa menghilangkan dan meniadakan dominasi apapun dalam dirinya, kecuali Allah. Dengan demikian, ia tidak akan pernah merasa resah, gelisah, dan pesimis. Sebaliknya, ia merasa tenang, penuh keyakinan dan selalu optimis.

Tauhid menempati posisi tertinggi dari 77 tingkatan iman seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, pernyataan kalimat tauhid *lâ ilâhailallâh* bukanlah sekedar ucapan verbal. Seseorang harus menunjukkan sikap tauhid dalam kehidupan sosialnya. Ini terkait dengan statusnya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan menyendiri tanpa keterlibatan pihak lain. Pernyataan tauhid harus diwujudkan dalam konteks pengembangan kebajikan terhadap orang lain.

Coba simak kelanjutan hadis tersebut. Bahwa tingkatan yang paling bawah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ini merupakan manifestasi dari kalimat tauhid tersebut. Ini pun menunjukkan bahwa kalimat tauhid yang seperti "melangit" itu ternyata harus diterjemahkan untuk kehidupan bumi. Dengandemikian, seseorang tidak dianggap bertauhid jika hanya mampu berucap *lâ ilâhailallâh* tanpadi manifestasikan dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial yang hidup di bumi. Sebaliknya, seseorang akan kehilangan makna jika hanya mengembangkan sikap kebajikan, baik untuk dirinya maupun orang lain, tanpa dilandasi

tauhid. Jadi, tauhid akan mengawal dan meluruskan motivasi selain Allah yang bisa saja muncul dari diri seseorang.

Manifestasi pernyataan *lâ ilâha illallâh* dalam kehidupan bumi tidak hanya diwujudkan dengan hanya memperbanyak ibadah ritual. Jika tidak memperhatikan kehidupan sosialnya, sikap ini bisa melahirkan sikap individualistis yang akan mengancam kehidupan kemanusiaan secara umum. Manifestasi pernyataan *lâ ilâha illallâh* juga harus diwujudkan dalam karya nyata, yang digambarkan oleh hadis dengan "menyingkirkan duri dari jalan".

Bagi orang yang bertauhid, sikap mulia yang nilainya tidak seberapa ini harus menyatu dalam dirinya dan akan muncul secara refleks. Esensi "menyingkirkan duri dari jalan" bukanlah sekedar mengambil duri kemudian dibuang di tempat yang aman. Melalui ungkapan tersebut, Rasulullah ingin mengajarkan dan menanamkan dalam jiwa orang yang bertauhid agar selalu peduli atas kesulitan orang lain dan mau menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Dalam hal ini, Rasul memberikan latihan dengan memulai hal kecil yang berarti, yakni menyingkirkan duri dari jalan. Sekedar menyingkirkan duri dari jalan, tentu tidaklah seberat menanggung atau meringankan beban sehari-hari yang dipikul seseorang. Namun kalau dengan hal kecil ini saja tidak bisa dipenuhi, apalagi untuk melakukan hal yang lebih besar!? Semakin besar kesulitan yang bisa ia bantu, sebesar itulah kualitas tauhidnya.

Indikasi yang lain, bahwa seorang yang bertauhid harus selalu menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi orang lain. Ia pun akan menyingkirkan apa saja yang bisa mengganggu kehidupan.

Sekali lagi, pernyataan kalimat tauhid menjadi tidak bernilai, jika hanya diwujudkan dengan melakukan ibadah ritual kepada Allah secara vertikal, tanpa dibarengi ibadah untuk kehidupan sosialnya. Ini berarti menegasi perjuangan agama dengan menebarkan teror yang membuat orang lain tidak bisa hidup tenang. Sebaliknya, seseorang yang bertauhid tidak cukup hanya memperhatikan sikap-sikap humanistik antar sesama, senantiasa peduli atas kesulitan orang lain, tanpa menjalankan ibadah ritual sebagai konsekuensi dari pernyataan *lâilâha illallâh*. Tanpa ibadah ritual secara vertikal, kebaikan juga tidak memiliki kualitas apa-apa dihadapan Allah. Perilaku kebajikan yang tidak dilandasi tauhid yang benar, akan mencederai kualitas perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, seseorang yang telah bertauhid tidak mungkin bersikap individualistis dan berperilaku antisosial.

Bertauhid menjadi puncak keberagamaan seseorang. Itulah sebabnya tauhid menjadi misi utama para Nabi dan Rasul. Di dalam sejarah rasul-rasul terdahulu, sebelum mengkritik dan mengoreksi perilaku antisosial yang dilakukan oleh kaumnya, para rasul mengawalinya dengan menyeru kepada tauhid. Misalnya yang dihadapi Nabi Nuh a.s. Kaumnya terkenal suka melakukan pelecehan terhadap harkat-martabat kemanusiaan orang lain. Mereka tindas orang-orang miskin. Mereka sepelekan orang yang tidak memiliki jabatan atau status sosial. Mereka hina pemimpin yang memperjuangkan kaum lemah dan tertindas, baik dari segi intelektual maupun ekonomi. Nabi Nuh a.s.mengajak kaumnya agar mau bertauhid sebelum mengoreksi perilaku mereka. Kalau mereka mau meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha segalanya dan layak disembah, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan yang a-sosial itu. Setelah bertauhid secara

benar maka mereka akan sadar akan eksistensi dirinya sebagai hamba yang lemah dan butuh saling membantu. Berikutnya, mereka pun akan menyadari bahwa salah satu indikasi tauhid yang benar adalah tidak melakukan pelecehan terhadap harkat-martabat kemanusiaan. Sangat disayangkan karena hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh a.s.

Nabi Syu'aib a.s. juga melakukan cara yang sama dalam menghadapi kaumnya suka mengurangi takaran atau timbangan ketika berdagang. Untuk meluruskan praktik-praktik ketidakjujuran ini, Nabi Syu'aib a.s. mengawali dengan menanamkan inti ajaran tauhid yang menjadikan manusia memiliki kepercayaan yang permanen tentang Tuhan. Keyakinan yang benar tentang Tuhan, diharapkan mampu mendorong penduduk Madyan untuk tidak lagi melakukan perbuatan culus dan tidak jujur.

Dua contoh di atas semakin memperjelas bahwa kalimat tauhid bukan sekedar ajaran yang bersifat langit. Ajaran tauhid juga harus bisa operasional di bumi. Oleh karena itu, keterpaduan antara nuansa langit dan dimensi bumi, akan menjadikan seseorang berada pada puncak keberagamaannya.

Tauhid dalam Realitas Kehidupan

a. Kesuksesan dan Kesalehan

Setiap orang pasti ingin sukses dalam hidupnya. Kesuksesan menjadi barang yang sangat mahal dan senantiasa dikejar. Seseorang rela mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai kesuksesan, baik dengan ilmu, harta, maupun

kesempatan. Ia pun tidak segan-segan mengorbankan apa saja demi meraihnya. Namun sayang, sejauh ini masih belum ada kata sepakat tentang definisi "sukses". Biasanya sukses dikaitkan dengan kebahagiaan hidup. Sedangkan kata "bahagia" juga belum ada yang mampu mendefinisikan secara tepat. Benarkah orang yang sudah memiliki rumah, mobil, pekerjaan yang mapan atau fasilitas hidup lainnya, sudah dianggap bahagia? Mereka yang tidak memperoleh semua itu, akan menjawab "ya". Namun bagi yang sudah memilikinya belum tentu bahagia, walaupun orang lain mengatakan bahwa ia telah memperoleh kesuksesan hidup.

Perhatikan ilustrasi berikut: Ada dua orang yang semasa kuliah berteman sangat akrab, Joko dan Hendro. Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Joko rajin beribadah, terutama shalat malam. Sedangkan Hendro paling hanya shalat lima waktu, itupun kadang-kadang tidak dengan sepenuh hati. Beberapa tahun kemudian, keduanya lulus dan saling berpisah. Bertahun-tahun keduanya tidak pernah bertemu, karena sibuk dengan urusan masing-masing. Pada suatu kesempatan, keduanya bertemu dalam keadaan yang berbeda dengan ketika masih mahasiswa. Keduanya sama-sama sudah berumahtangga. Masing-masing sudah dikaruniai anak. Namun ada perbedaan yang mencolok di antara mereka. Hendro sudah memiliki rumah mewah dengan mobil paling mutakhir. Sedangkan Joko hanya memiliki rumah sederhana dengan motor butut untuk aktivitasnya sehari-hari. Melihat perubahan padatemannya, Joko langsung berkomentar, "Wah..Hebat..!! Kamu sekarang benar-benar menjadi orang sukses. Kamu telah menjadi seorang eksekutif muda..."

Ilustrasi di atas bisa dialami oleh siapa saja. Ada hal yang perlu dicermati dari kisah tersebut. Kenapa Joko menganggap

temannya sukses? Ungkapan sukses ia lontarkan begitu melihat Hendro sudah memiliki beberapa fasilitas hidup yang sangat memadai. Rumah mewah, mobil bagus, posisi jabatan yang diincar banyak orang, dan sekian banyak fasilitas hidup lainnya telah ia raih. Jika kita menjadi Joko, rasanya kita pun akan memberi komentar yang sama kepada Hendro.

Jika kita setuju dengan indikasi sukses seperti yang digambarkan dalam ilustrasi di atas, maka "kesuksesan identik dengan kemewahan". Yang menarik dari ilustrasi di atas, Hendro yang biasa-biasa saja dalam beragama ternyata lebih "sukses" dibandingkan Joko yang saleh dan taat beragama. Disini perlu didiskusikan lebih lanjut apakah kemewahan identik dengan kebahagiaan yang didambakan setiap orang. Dan, benarkah orang yang kehidupannya sederhana tidak bisa bahagia sehingga perlu dikasihani, apalagi jika ia seorang yang taat beribadah?

Islam menganggap orang yang taat dalam beragama sebagai orang yang memiliki ketakwaan yang kuat dan bisa tawakal kepada Allah secara utuh. Minimal, Allah menjanjikan empat hal kepada orang-orang yang bertakwa dan selalu bertawakal kepada-Nya (Q.s. al-Thalâq [65]:3.4 dan 6):

- 1) Diberi solusi pada saat menghadapi masalah
- 2) Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka
- 3) Diberi kecukupan hidup
- 4) Dimudahkan dalam menjalani kehidupan.

Jika dicermati keempat janji Allah ini, maka orang yang saleh seharusnya lebih sukses dibandingkan orang yang tidak saleh.

Namun, pada ilustrasi di atas, Hendro lebih “sukses” dari Joko!? Dan masih banyak kita jumpai orang yang tingkat kesalahannya luar biasa, ternyata hidupnya biasa-biasa saja. Sebaliknya, banyak orang yang tidak begitu saleh justru memperoleh fasilitas hidup yang lebih baik. Jadi, bagaimana sebenarnya pemahaman yang tepat tentang kesuksesan, kebahagiaan dan kesalehan?

Janji kesuksesan yang ditawarkan oleh Allah kepada siapa saja yang memilih untuk hidup dalam kesalehan adalah dengan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan problema kehidupan. Ini tidak identik dengan memberinya materi yang berlimpah. Solusi dari setiap kesulitan dan problema kehidupan akan diberikan kepada siapa saja, baik orang yang berlimpah harta maupun yang hidup sederhana, asalkan ia memilih hidup dalam kesalehan.

Orang yang hidup dalam kesederhanaan pun bisa tidak pernah merasa kekurangan dan menemui persoalan yang berarti. Ia pun bisa bersyukur dalam menjalani kehidupannya dengan penuh keimanan. Inilah keadaan orang sukses yang hakiki. Jiwanya sangat mapan. Ia selalu berada di atas segala masalah. Benar sabda Rasulullah, "Hakikat orang kaya adalah orang yang kaya hati, bukan orang yang memiliki harta melimpah." Dalam sabdanya yang lain, "Sikap *qona'ah* (puas dengan bagiannya) bagaikan gudang harta yang tidak akan pernah habis."

Ibnu Rajab dalam kitabnya, *Jâmi' al-'Ulûmwal-Hikam*, menyatakan, "Hidup di dunia hanya ada amal perbuatan, tanpa ada balasan. Sedangkan diakhirat kelak hanya ada balasan, tanpa ada amal perbuatan." Dengan demikian, apa saja yang kita

dapatkan berupa jabatan dan kemewahan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan tingkat penghambaan seseorang kepada Allah SWT. Jika kesuksesan materi terkait dengan kualitas ibadah seseorang kepada Allah, maka mestinya orang yang paling berhak atas kekayaan materi yang melimpah adalah Rasulullah SAW. Al-Qur'an justru mengingatkan kepada kaum beriman, "Janganlah kamu tertipu oleh aktivitas orang-orang kafir (termasuk orang-orang yang tidak saleh) di muka bumi. Itu hanyalah kesenangan sesaat saja. Nanti mereka akan ditempatkan dalam neraka Jahanam. Sedangkan orang-orang yang bertakwa akan menempati surga..." (Q.s. Ali Imran [3]: 196-198)

Al-Qur'an menganggap siapa saja yang memiliki keimanan yang benar, kemudian selalu mengembangkan amal kebajikan, maka ia akan memperoleh kehidupan yang baik walau tidak memiliki kekayaan yang dipersepsikan sebagai indikasi orang sukses (Q.s. an-Nahl [16]: 97). Ia tidak pernah lelah untuk berusaha meningkatkan kualitas imannya dalam arti sebenarnya, yakni berusaha menyatukan pola pikir, pola ucap dan pola sikap kepada satu tujuan, yakni sesuai kehendak dan ridha-Nya. Ia berusaha agar hidupnya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ketika ada orang kayaraya, tetapi tidak pernah merasa puas, prilakunya lebih menuruti hawa nafsu dan enggan membagi kebahagiaan kepada orang lain, maka dia patut dikasihani. Inilah hakikat orang "faqir" (maksudnya "selalu butuh"). Dan inilah wujud ketidaksiuksesan yang sebenarnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dan menggelisahkan dalam hidup ini dari pada sikap yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya.

Pemahaman seperti ini sekaligus sebagai koreksi atas pemahaman kognitif selama ini yang menganggap kesuksesan dan kebahagiaan sejajar dengan hal-hal yang bersifat materi atau kemewahan. Dalam hal ini, orang berilmu atau berpendidikan tinggi pun tidak berbanding lurus dengan kesuksesan materi. Betapa banyak orang berpendidikan tinggi yang hidupnya tidak lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikannya biasa-biasa saja. Bahkan sering dijumpai orang berpendidikan rendah memiliki anakbuah setingkat S1, S2 atau S3. Tentu kita tidak berani mengklaim bahwa si empunya anak buah sebagai orang yang tidak sukses. kondisi ini menunjukkan bahwa keimanan atau kesalehan, baik individu maupun sosial, tidak indentik dengan kesuksesan dalam arti materi.

Kesalehan seseorang memang tidak berbanding lurus dengan kesuksesan materi. Namun kesalehan seseorang akan paralel dengan kesuksesan mental-spiritual. Jangan menganggap orang yang memiliki segala-galanya dan mampu melakukan apa saja yang diinginkan, juga sanggup pergi ke mana saja yang ia kehendaki, sebagai orang yang sukses dan bahagia. Yakinlah bahwa anggapan tersebut hanyalah persepsi yang terbangun akibat akumulasi keinginan yang sulit terwujud. Kemudian menjadi lebih tidak tepat, ketika anggapan tersebut dijadikan alat untuk melegitimasi keserakahan dalam mengejar kemewahan duniawi.

Bagi yang ekonominya pas-pasan, padahal sudah merasa beribadah. dengan baik, persepsi yang keliru tersebut sangat menyakitkan. Cepat atau lambat ia akan terpengaruh, lantas meninggalkan ibadahnya. Inilah yang dinyatakan al-Qur'an sebagai orang yang rugi dunia dan akhirat, karena mengabdikan

kepada Allah dengan tidak penuh keyakinan(Q.s.al-Hajj[22]: 11). Tuhan hanya diposisikan sebagai Dzat yang disembah, tetapi tidak diyakini sebagai Dzat yang mengatur dan menyelesaikan persoalan hidup, Dzat yang mencukupi kebutuhan, dan seterusnya. Maka pantas jika orang semacam ini tidak pernah mencapai kesuksesan yang hakiki.

b. Keterpurukan dan Kemusyrikan

Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa "musyrik" adalah orang yang menjadikan kekuatan tandingan bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakannya. Atau orang yang mengakui adanya kekuatan yang menandingi kekuatan Allah. Melihat hadis ini, pantas jika sikap syirik (menyekutukan Allah) menjadi dosa yang tidak terampuni. Dan pantas kalau pelaku syirik menjadi musuh besar Allah. Sebagai musuh besar Allah, maka ia pun pantas terpuruk dalam kehidupannya.

"Keterpurukan" biasanya identic dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Jika demikian maka pelaku syirik tidak layak untuk memperoleh kesejahteraan, karena telah menduakan Allah, pangkal kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam teori agama, tidak ada satu komunitas masyarakat pun yang dapat dibangun atas dasar kemusyrikan. Tidak ada keberhasilan bagi orang yang aktivitas hidupnya dibangun di atas pondasi kemusyrikan. Penjelasan seperti ini memang bisa diterima logika. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai bukti yang terbalik.

Nabil Subhi ath-Thawil dalam bukunya, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim* (versi terjemahan),

memberikan data-data yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas muslim adalah yang termiskin di dunia. Negara-negara maju banyak didominasi oleh mereka yang berpenduduk non-muslim. Kenyataan ini tentunya menyisakan beberapa pertanyaan. Bagaimana mungkin mereka yang telah bersusah payah untuk memupuk kepercayaan kepada Allah, hidup dalam keterpurukan? Sebenarnya, apa makna yang tepat dan proporsional untuk kata "kemusyrikan"?

Memang benar, syirik adalah sikap yang paling dibenci Allah. Namun jika kemusyrikan hanya menyangkut penyekutuan terhadap Allah dalam arti penyembahan, maka tidak otomatis berakibat pada keterpurukan. Hal ini didasarkan pada doktrin kebebasan dalam memilih akidah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kesalahan tersebut hanya akan mendapat hukuman ketika di akhirat kelak (Q.s. al-Kahf [18]: 29). Jadi, keterpurukan yang dialami oleh sebagian besar negara-negara berpenduduk mayoritas tidak terkait samasekali dengan muslim, keyakinannya.

Ada bukti lain yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa keterpurukan yang terjadi di negara-negara muslim disebabkan oleh sikap kaum elite nya yang bertolak belakang dengan keyakinan tauhidnya. Misalnya, satu sisi banyak dijumpai orang miskin yang hidup serba kekurangan dan pas-pasan. Di sisi lain, para pejabatnya begitu mudah menghabiskan uang dalam jumlah sangat fantastis hanya untuk pesta ulang tahun atau untuk membangun museum, monumen, stadion, demi mengenang kekuasaannya. Padahal banyak rakyat yang tidak bisa memperoleh makan secara wajar. Memang ironis jika keadaan seperti ini bisa terjadi pada sebuah negara berpenduduk

mayoritas muslim. Sikap semacam ini adalah bertentangan dengan sikap tauhid yang bisa dimasukkan dalam kategori syirik. Dan tentu saja sikap tidak peduli terhadap kesulitan hidup orang lainpun pantas dikategorikan sebagai dosa yang tidak terampuni.

Berikutnya perlu dilakukan pemaknaan yang lebih cerdas tentang kata "keterpurukan". Dalam kaitan ini, Sayyid Quthb dalam, *Fî Zilâl al-Qur'ân*, menyatakan bahwa kehancuran yang dialami umat pasca-kerasulan Muhammad SAW bisa saja tidak berupa kehancuran fisik, sebagaimana dialami oleh umat-umat terdahulu, namun bisa berupa kehilangan eksistensi, atau kehancuran mental-spiritual. Jika pemaknaan kata "terpuruk" dirangkai dengan pemaknaan syirik sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, maka suatu anggapan bahwa negara Amerika tetap eksis sampai saat ini, meskipun melakukan sikap kemusyrikan dalam maknanya yang luas, yakni menuruti dorongan hawa nafsunya untuk menindas dan menguasai negara lain, khususnya negara-negara berkembang, harus dikaji ulang. Mamduh az-Zubbi, seorang wartawan dari Negara Arab, dalam investigasinya berhasil menampilkan data-data yang cukup mengejutkan tentang situasipolitik, ekonomi, sosial, budaya, apalagi moral bangsa Amerika. Amerika memang tidak terpuruk dalam arti fisik-material, namun di kalangan mereka terjadi kekosongan spiritual yang sangat akut. Inilah keterpurukan yang sebenarnya.

---

2) Lebih lengkap baca Mamduh az-Zubbi, Amerika di AmbangKehancuran (edisi terjemahan).

TAUHID KONTEKSTUAL

TAUHID SPIRITUAL

a.Kebutuhan Spiritual

Manusia merupakan hasil kreasi Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Jika diilustrasikan dalam bangunan piramida, manusia berada dalam posisi puncak. Dalam Bahasa al-Qur`an, manusia disebut memiliki bentuk yang terbaik. Manusia bukan hanya makhluk fisikal, seperti binatang. Manusia pun bukan makhluk spiritual semata, seperti malaikat. Manusia adalah makhluk dengan perpaduan dua unsur tersebut, fisik dan

spiritual. Inilah maksudnya manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki bentuk terbaik. Nilai kesempurnaan bentuk manusia, tidak hanya ditentukan oleh wujud fisiknya, misalnya gagah, cantik, tampan, dan berjalan tegap dengan dua kaki. Nilai kesempurnaan bentuk manusia pun sangat ditentukan oleh spiritualnya.

Karena adanya dua unsur di atas, fisik dan spiritual, maka kebahagiaan yang diinginkan manusia tentu saja bukan kebahagiaan yang hanya bersifat jasmaniah. Kebahagiaan semacam ini tidak bisa memberikan kepuasan pada sisi rohani manusia. Fisik-material manusia tidak mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spiritual, seperti ketenangan batin usai membantu meringankan beban orang lain, atau kedamaian atas karunia keturunan yang baik. Kepuasan terhadap dua hal tersebut tentu sangat berbeda dengan kepuasan mendapatkan jabatan, memiliki rumah mewah, mobil, dan sebagainya.

Sebenarnya dari sisi fisik-material, manusia sama dengan binatang. Manusia butuh makan, binatang juga butuh makan. Manusia butuh seks, binatang pun butuh seks, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika hidup manusia hanya didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan fisik-material semata, maka ia tidak lebih baik dari binatang. Jika ingin mencoba mendefinisikan manusia dari segi fisik material, maka akan muncul satu definisi:

“Manusia adalah makhluk yang tercipta dari setetes air sperma (bahan yang tidak berharga). Akhir perjalanannya pun hanyalah seonggok mayat yang terbujur kaku (berakhir dengan tidak

berharga pula). Perjalanannya dari titik awal sampai akhir, hanya membawa kotoran di dalam dirinya. ”

Anda tidak percaya? Coba keluarkan apa saja yang ada dalam tubuh manusia. Semuanya pasti bau, kotor dan menjijikkan!! Maka sangat rugi jika hidup didedikasikan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik-material. Orang yang cerdas tentu tidak mau menya-nyikan seluruh potensi yang dimilikinya hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik-material yang dari awal hingga akhir tidak berharga. Sekali lagi, dari sisi ini, manusia tidak lebih baik dari binatang. Prinsip hidup yang hanya untuk memenuhi kebutuhan materi hanya dimiliki binatang.

Prinsip hidup di dunia binatang adalah "hidup untuk hidup". Artinya segala upaya yang dilakukan binatang semata-mata agar ia bisa tetap bertahan hidup. Atau istilah yang lebih populer, "hidup untuk makan". Karena itu, ia tidak perlu berpikir apakah yang dimakan halal atau haram. Ia pun tidak peduli cara memperolehnya dibenarkan agama atau tidak. Ini tentu sangat berbeda dengan manusia sebagai kreasi Tuhan yang paling sempurna. Maka prinsip yang seharusnya dimiliki oleh manusia adalah "hidup untuk Sang Maha Hidup". Karena itu, pertimbangan utama yang harus dipakai dalam menjalani hidup, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik-material. Ada yang lebih penting dari itu, yakni memperhatikan status kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan fisik, di samping cara memperolehnya diridhai oleh Sang Maha Hidup atau tidak hanya mengikuti hawa nafsunya.

Manusia pun harus berprinsip "mati untuk hidup", bukan "hidup untuk mati". Manusia tidak memiliki nilai apa-apa jika hidup di dunia hanya untuk menunggu kematian. Ia tidak layak menjadi makhluk yang paling mulia jika hidupnya hanya untuk menunggu giliran mati. Kehidupan yang sebenarnya, sekaligus menjadi target utama dari perjalanan hidupnya adalah hidup pasca-kematian atau biasa dikenal dengan kehidupan akhirat. Karena itu, ada sisi lain dari diri manusia yang seharusnya mendapat banyak perhatian, yaitu sisi rohani atau potensi spiritual. Jika fisik manusia butuh makan, minum, dan kepuasan-kepuasan lainnya, maka wajar jika sisi rohani atau spiritualnya pun butuh makan, minum, dan kepuasan-kepuasan lainnya yang tentunya sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh jasmaniahnya.

Menurut Murtadha Muthahhari dalam bukunya, *Fitrah*, minimal manusia memiliki lima macam kebutuhan spiritual:

1. Mencari Kebenaran

Secara fitrah, manusiasenantiasaterdorong untuk mencari informasi tentang kebenaran, terutama yang terkait dengan kehidupannya di alam semesta. Dalam ilmu psikologi, ini dikenal dengan "dorongan mencari kebenaran" atau "rasa ingin tahu". Hal ini seperti yang diperlihatkan seorang anak kecil Ketika sudah mulai bisa berjalan. Pada saat-saat seperti itu, biasanya orang tua agak cerewet untuk melarang anaknya, "Awat... itu jangan disentuh! Berbahaya!!" Padahal anak sangat ingin tahu apa jadinya jika benda tersebut ia sentuh. Namun karena orang tua tidak ingin repot akibat sentuhan anak yang bisa saja membuat berantakan seisi meja, maka langsung dilarang dengan mengatakan "bahaya". Padahal larangan tadi semakin

menyuburkan rasa ingin tahu yang sebelumnya sudah tertanam dalam diri sang anak. Inilah dorongan fitrah manusia.

Keinginan untuk mengetahui sesuatu merupakan kesadaran yang tersembunyi dalam diri manusia. Jika hal ini diasah dan diasuh sertadiarahkan secara benar maka akan bisa mencapaisesuatu hakikat yang kelezatannya melebihiapapun yang bersifat materi. Rasanya setiapmanusia pernah mengalami hal ini dengankapasitas yang berbeda-beda. Misalnya, keasyikan saat membaca buku di perpustakaan. Apalagi jika bukunya benar-benar memikat hati, maka waktu rasanya berjalan sangat cepat. Jadi tidaklah mengherankan jika Imam Syafii merasa waktu begitu cepat. Ia sampai tidak menyadari kalau waktu telah hampir. Shubuh,gara-gara keasyikan mempelajari al-Qur`an. Kelezatan semacam ini tentu saja tidak bisa dinilai dan dilihat dengan kaca mata materi. Ini adalah contoh rasa ingin tahu yang tersalur secara positif.

Di samping itu, seseorang bisa saja tenggelam dalam memperoleh kelezatan yang bersifat rohani dengan tanpa nilai. Misalnya, saat piala dunia digelar, maka para pecandu bola tentu tidak ingin melewatkan momen ini walaupun dilangsungkan pada tengah malam. Padahal di hari-hari biasa ia hampir tidak pernah bangun malam. Ini bisa terjadi karena adanya dorongan ingin tahu yang sangat kuat untuk mengetahui pertandingan berlangsung. Karena rasa ingin tahu yang sangat kuat, ia bisa bertahan sampai pagi hingga pertandingan usai. Kenikmatan seperti ini memang sulit dicerna logika fisik-material, terutama bagi yang tidak suka sepak bola. Namun kenikmatan rohani dalam konteks ini tentu nilainya berbeda dibanding dengan konteks mencari ilmu. Yang ingin

ditegaskan di sini bahwa manusia memiliki dorongan rasa ingin tahu yang inheren dengan dirinya dan berada di bawah sadar. Potensi ini yang memungkinkan seseorang untuk mencapai pengetahuan pada hakikat sesuatu.

2. Moral(Akhlak)

Dorongan spiritual lainnya yang tersimpan di dalam diri manusia adalah kecenderungan untuk berpegang pada nilai-nilai moral, atau biasa dikenal dengan akhlak yang baik. Dorongan untuk melakukan hal-hal yang bernilai atau memiliki nilai luhur ini pun menjadi fitrah manusia. Sejak lahir, manusia memiliki bakat untuk berbuat baik.

Manusia cenderung terdorong untuk melakukan sesuatu yang bukan saja mengandung manfaat bagi kehidupannya. Lebih dari itu, ia pun ingin melakukan hal-hal yang bernilai utama; kalau “manfaat” merupakan kebutuhan material, sedangkan keutamaan merupakan kebutuhan spiritual.

Kebutuhan untuk memperoleh harta agar tetap bertahan hidup tentu tidak sama dengan dorongan berlaku jujur, amanah, menjaga kesucian, membina ketakwaan dan sejenisnya. Karena itu, keinginan untuk memperoleh harta demi kehidupannya harus dikawal oleh kebutuhan spiritual. Jika tidak dikawal kebutuhan spiritual, seseorang akan meraihnya dengan menghalalkan segala cara. Ketika dorongan melakukan kemuliaan bisa menghiasi dirinya, ia akan tumbuh menjadi manusia yang sempurna dan utama, walau kebutuhan materinya belum terpenuhi secara

optimal. Ini bisa terjadi karena jiwanya sudah dipenuhi dengan kelezatan spiritual.

3. Estetika (keindahan)

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia cenderung menyenangi keindahan. Bahkan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan keindahan. Ketika seseorang berpakaian, walaupun fungsi pakaian untuk menutupi aurat, sengatan matahari dan hawa dingin, namun ia tetap ingin berpenampilan indah. Tidak ada seorang pun yang kosong dengan keindahan. Bahkan ada yang rela mengeluarkan biaya yang sangat besar demi mencapai keindahan yang sempurna, sesuai dengan selera yang khas. Hal ini karena keindahan merupakan salah satu tuntutan fitrah guna memenuhi kebutuhan yang bersifat rohani atau spiritual.

Keindahan menjadi salah satu kebutuhan spiritual. Setiap individu memiliki rasa yang khas dalam menunjukkan nilai estetika. Keindahan tidak bisa dinilai dengan ukuran materi. Seorang yang gemar lukisan, ia rela mengeluarkan uang ratusan juta untuk sebuah lukisan yang menurut persepsinya sangat indah. Tentu saja hal ini tidak bisa dijelaskan secara rasional. Bagi yang menilai lukisan tersebut biasa saja tentu bingung.

Ia merasa lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk membiayai anak-anak jalanan agar bisa lebih terdidik. Ada juga orang yang bisa menikmati keindahan bacaan al-Qur`an oleh qori' (pembacaal-Qur'an) dengan suara yang mampu menyentuh kalbu. Sementara orang lain justru ada yang merasa terusik oleh lantunan indah dari ayat-ayat suci al-Qur`an.

4. Kreasi dan Penciptaan

Di dalam diri manusia juga terdapat kemampuan untuk berkreasi. Ada kreativitas yang dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan. Ada pula kreativitas yang ditumpahkan untuk memuaskan diri, seperti yang dilakukan anak kecil. Ia akan sangat gembira jika berhasil membuat dan menciptasesuatu.

Kreativitas bisa menyangkut apa saja, bisa menyangkut pekerjaan, pengembangan teknologi, penulisan, penyusunan kurikulum dan Teknik pengajaran, juga model/cara pendekatan diri kepada Allah, seperti zikir bersama sehingga memunculkan beberapa tarekat. Semua ini merupakan hasil kreasi manusia, baik digunakan untuk memenuhi kebutuhan material maupun spiritual.

5. Kerinduan dan Ibadah

Kita mengalami suatu kondisi yang disebut "rindu" (*'isyq*). Secara substansial, rindu berbeda dengan cinta seorang ibu kepada anak, cinta suami kepada istri, dan cinta seseorang kepada kekasihnya. Cinta dalam konteks seperti ini pun dialami oleh makhluk lainnya, seperti binatang. Kerinduan yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan yang mampu mengeluarkan manusia dari keadaan normalnya. Dalam hal ini, penulis tidak pernah meneliti apakah binatang pun mengalaminya.

Kerinduan dibagi dalam dua kategori, yakni: kerinduan jasmani dan kerinduan rohani. Meskipun sasaran akhirnya berbeda,

namun keduanya akan mampu menjadikan seseorang keluar dari keadaan normalnya.

Ketika seseorang rindu kepada orang yang sangat dicintainya, ia pun akan merasa kehilangan gairah hidup. Ia menjadi tidak memiliki nafsu makan, malas bekerja, sulit belajar dan sebagainya. Keadaan tidak normal ini akan tetap berlangsung sebelum kerinduannya untuk bertemu orang terkasih terpenuhi. Kerinduan semacam ini disebut kerinduan jasmani. Hal ini sama seperti kerinduan yang bersifat seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah kerinduan terhadap makan dan minum. Ia muncul begitu saja setiap kali lapar dan haus. Karena itu, kerinduan dalam kategori ini kurang bernilai dalam konteks hakikat kehidupan manusia. Kerinduan semacam ini tidak disakralkan atau disucikan.

Kerinduan rohani memiliki kesamaan dengan kerinduan jasmani. Bedanya terletak pada konteksnya. Kerinduan rohani terjadi ketika seseorang merindukan pertemuan dengan sang kekasih, bukan dalam konteks kebutuhan jasmaniah. Dalam keadaan seperti ini, seseorang rela menghabiskan waktunya “bercengkerama” (baca: beribadah) kepada yang dirindukannya, yaitu Tuhan. Kerinduan seperti ini tidak terbentuk karena pertemuan secara fisik. Di sinilah letak perbedaannya dengan kerinduan jasmaniah yang butuh pertemuan secara fisik.

Dalam konteks sesama, kerinduan rohani bisa terbentuk karena pertemuan visi kehidupan dan ideologi. Ini akan melahirkan sikap peduli kepada yang dirindukannya. Sedangkan kerinduan kepada Tuhan yang disembah, akan menghantarkan seseorang kepada satu pemahaman bahwa dirinya adalah hamba. Ini akan

melahirkan sikap rela melaksanakan ibadah dan mengorbankan apa saja, termasuk harta, bahkan jiwanya, demi yang dirindukannya.

Kerinduan jasmani dan rohani bisa terjadikarena manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi, jasmani dan rohani. Manusia memiliki jiwa malaikat sekaligus jiwa binatang. Seseorang diberi kebebasan untuk memilih jenis kerinduan yang ingin dikembangkannya. Pilihan tersebut haruslah tepat karena akan sangat mempengaruhi nilai keluhuran dan kesucian dirinya. Walaupun secara fitrah, manusia selalu menghendaki kesucian dan keluhuran, namun unsur di luar dirinya sering mempengaruhi sehingga seseorang cenderung untuk memilih hal-hal yang bernilai rendah.

b. Pengembaraan Spiritual

Pembahasan berikut mengacu kepada kebutuhan spiritual pada kategori kelima, yakni kerinduan dan ibadah. Dalam hal ini, spiritual dipahami sebagai kecenderungan melakukan zikir untuk mencapai kedekatan dengan Allah SWT. Inilah yang nantinya dikenal dengan istilah tasawuf.

Tasawuf mengenalkan prinsip mencari kebenaran melalui hati atau qalbu. Ini adalah "suatu upaya rohaniah demi memperoleh posisi sedekat-dekatnya dengan Allah SWT". Perjalanan rohaniah memungkinkan seseorang melakukan pengembaraan spiritual tanpa batas, melompati rasio dan hal-hal yang bersifat fisik. Tidak seorang pun sanggup menahan laju perjalanan rohani atau pengembaraan spiritual. Perjalanan rohani merupakan

pengalamanspiritual yang dialami oleh orang-orang tertentu yang sudah mencapai tahapan tertentu pula. Tidak semua orang mengalami keadaan seperti ini. Bisa jadi orang lain belum atau bahkan tidak pernah terbayang akan mencapai tahapan tersebut.

Di bawah ini akan dibebaskan betapa liarnya pengembaraan spiritual yang dialami oleh beberapa tokoh sufi sehingga melahirkan ajaran-ajaran tasawuf sebagai berikut ini.

Kita mulai dari seorang tokoh bernama Manshur al-Hallaj. Dia adalah seorang tokoh sufi yang mengenalkan ajaran *hulul*. *Hulul* adalah keadaan seseorang yang sedang merasa menyatu dengan Tuhannya. Al-Hallaj berpandangan bahwa seseorang memiliki dimensi ketuhanan (*lahut*), sekaligus dimensi kemanusiaan (*nasut*). Ketika seseorang mampu meminimalisir dimensi *nasut*-nya, maka dimensi *lahut*-nya akan meningkat. Semakin dipenuhi oleh dimensi *lahut*, seseorang bisa mencapai kebersihan rohani yang akan menyatukannya dengan Tuhan. Pada kondisi demikian, ia hanya merasakan wujud Tuhan. Tidak ada sesuatupun yang wujud, termasuk dirinya, kecuali al-Haq, yakni Allah. Itulah sebabnya ketika al-Hallaj dipanggil oleh seseorang, dia menjawab, "Al-Hallaj tidak ada. Yang ada..Allah!"

Berikutnya Abu Yazib al-Busthami. Dia adalah, tokoh yang mengenalkan teori fana' dan baqa'. Ketika seseorang melakukan *lelakon* (perjalanan rohani), dia akan sampai pada kesucian rohani. Pada saat ia berada di puncak kesucian rohani, dirinya akan hancur dan lebur pada kesucian Allah Yang Maha kekal. Inilah keadaan yang disebut sebagai *fana'* dan *baqa'*. Sama

dengan ajaran *hulul*-nya Al.Hallaj, *fana'* dan *baqa'*-nya Abu Yazid al-Busthami inipun sempat menggegerkan dunia Islam.

Selanjutnya Ibn 'Arabi mengenalkan teori *wihdatul wujud* (kesatuan wujud). Teori ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua yang wujud merupakan pancaran dari Sang Maha Wujud, yaitu Allah. Karena itu, tidak ada yang wujud secara hakikat kecuali Allah. Jadi, Ibn 'Arabi melihat wujud Allah setiap kali melihat sesuatu. Pada saat melihat manusia, binatang, pohon-pohon, benda-benda di bumi lainnya, benda-benda di langit, dan melihat apa saja, pada hakikatnya, ia melihat Allah.

Kemudian Rabi'ahal-Adawiyah mengajarkan *mahabbatullâh* (cinta kepada Allah). Menurut tokoh sufi wanita yang sudah melegenda ini, seseorang tidak akan pernah mencintai Allah dengan sungguh-sungguh jika di dalam hatinya masih tersimpan cinta kepada selain-Nya. Dengan demikian, *mahabbatullâh* baru akan dicapai setelah seseorang mampu menghilangkan sama sekali rasa cinta kepada apapun selain-Nya. Bahkan cinta pada dirinya sendiri pun harus dihilangkan. Dalam hal ini, ada ungkapan Rabi'ah yang cukup terkenal:

"Ya Allah, jika aku beribadah kepada-Mu karena ingin memperoleh surga, maka aku mohon berikanlah surga itu kepada para kekasih-Mu yang lain. Dan jika aku beribadah kepada-Mu karena takut masuk neraka, maka campakkanlah diriku ke dalamnya. Namun jika aku beribadah kepada-Mu karena mengharap cinta-Mu, mohon jangan Engkau tutup pintu untukku!".

Penulis tidak bermaksud mendiskusikan mana yang benar di antara ajaran spiritual seperti yang dikenalkan para tokoh sufi di atas. Yang ingin disampaikan di sini, bahwa target akhir dari keterlibatan seseorang dalam praktik-praktik spiritual adalah ingin mencapai posisi sedekat-dekatnya dengan Sang Khaliq sehingga mencapai ketenangan hakiki yang bersifat permanen.

Fenomena di Jakarta belakangan, dan mungkin juga di kota-kota besar lainnya, dengan maraknya pengajian tasawuf, zikir dan doa massal menunjukkan bahwa gerakan spiritual semakin mendapatkan tempat. Motivasi mereka untuk aktif dalam gerakan-gerakan spiritual ini tentu saja sangat beragam. Yang pasti mereka ingin mendapatkan ketenangan hidup yang bersifat permanen dan tidak mudah hilang. Al-Qur'an memang menyatakan bahwa "seorang mukmin akan senantiasa tenang ketika mengingat Allah secara terus-menerus."

c. Menggiring Spiritual Menuju Tauhid

Rasanya aneh jika spiritual digiring menuju tauhid. Apakah mungkin orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual tidak bertauhid? Salahkah jika seseorang lebih cenderung kepada kehidupan spiritualnya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu disikapi secara cermat dan arif.

Islam menginginkan agar kehidupan kerohanian berlangsung dan berjalan atas dasar tujuan yang baik bagi kehidupan kemanusiaan. Seorang mukmin tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidup hanya mengandalkan dimensi spiritual, tapi meninggalkan persoalan duniawi. Sebaliknya, kebahagiaan akhirat tidak akan dicapai hanya mengandalkan fisik-materi. Memang perlu

dijelaskan bahwa *"tidak peduli terhadap urusan duniawi"* berbeda dengan *"tidak ada ketergantungan dengan persoalan duniawi"*.

"Tidak peduli terhadap urusan duniawi" biasanya mendorong pada sikap alergi dengan hal-hal yang berbau kesenangan materi dianggap hanya membuang waktu. Karena itu, hanya urusan spiritual yang menjadi perhatiannya. Sikap seperti ini sering melahirkan sikap egois, tidak peduli pada orang lain, yang pada akhirnya justru melahirkan sikap a-sosial. Orang yang bersikap semacam ini berarti telah mencederai tauhid nya. Dan jika kesibukan spiritual seseorang menyebabkannya menjadi beban bagi orang lain, maka aktifitas tersebut bisa dikategorikan sebagai sikap yang "tidak bertauhid".

Selanjutnya, "tidak ada ketergantungan dengan persoalan duniawi" tidak berarti alergi dengan aktifitas duniawi. Dengan sikap ini, seseorang akan tetap bersemangat melakukan aktifitas untuk membangun kemaslahatan pada berbagai sektor kehidupan yang mampu ia jangkau, walaupun hatinya kosong dari urusan duniawi. Sikap semacam ini akan membentuk sikap peduli atas kesusahan orang lain, mampu menahan kesenangan pribadi demi kebaikan dan kemaslahatan umat, lebih mengutamakan, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jika sikap semacam ini yang diambil, maka kesibukan spiritual seseorang tidak akan merusak hubungan sosialnya. Inilah sikap hidup mulia yang harus terus diupayakan.

Sikap "tidak ada ketergantungan dengan persoalan duniawi" bisa dipilih oleh siapa saja, baik orang kaya maupun orang miskin. Maka kita harus menghormati orang yang memilih untuk menjauhi

kesenangan duniawi secara berlebihan. Kemewahan duniawi dinilainya akan mendorong pada sikap tamak dan rakus. Maka dia hanya mencicipi kenikmatan sekedar untuk memenuhi kebutuhannya saja. Rupanya dia telah memperoleh kenikmatan pada sisi yang lain, yakni kenikmatan spiritual.

Sikap seperti ini bisa dilihat pada diri seorang sufi besar dari Basrah, Hasan al-Bashri. Ini bisa dilihat dari pokok-pokok ajarannya tentang kematian, hari kebangkitan, neraka, dan hari pengadilan. Pada mulanya, dia berusaha memperoleh kemewahan. Namun dalam perjalanannya justru berakhir dengan kesalehan. Dia begitu terganggu oleh perubahan pola hidup bangsa Arab yang sudah sangat terpengaruh gaya hidup hedonistik dan materialistik. Kemudian beliau menenggelamkan diri ke dalam ilmu dan spiritualitas sehingga muncul menjadi orang yang sangat masyhur dan sangat disegani. Kata-katanya penuh hikmah dan senantiasa memberi manfaat bagi orang lain.

Kita pun harus menghormati orang yang tetap bekerja keras guna memperoleh harta sebanyak-banyaknya sebagai wujud ketauhidannya. Bahwa dengan harta itu, ia bisa membantu menyelesaikan persoalan hidup banyak orang. Karenaitu, jika seseorang rajin melakukan ibadah ritual sekaligus bekerja keras sehingga menjadi pengusaha sukses, namun kurang peduli terhadap nasib orang lain, maka dia termasuk orang yang tidak bertauhid secara benar.

Perjalanan spiritual harus menumbuhkan sikap solidaritas terhadap sesama.

Figur semacam ini bisa dilihat pada sosok Imam Ja'far as-Shadiq. Beliau adalah seorang mahaguru yang masih keturunan Rasulullah. Coba perhatikan sikap yang ditunjukkannya:

Pada suatu malam, beliau berjalan dengan memanggul sesuatu. Tanpa sepengetahuan beliau, ada orang yang mengikutinya dari belakang. Rupanya orang itu penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Ja'far as-Shadiq. Namun aksi penguntitan itu berakhir setelah tiba-tiba barang bawaan Imam Ja'far ada yang jatuh. Penguntit itu pun terkejut dan mengeluarkan jeritan kecil. Dia sangat terkejut setelah tahu bahwa yang dibawa Sang Iman adalah makanan (roti kering). Ternyata Imam Ja'far mengenali orang tersebut. Sesaat berikutnya orang itu menawarkan jasa untuk membantu membawakan barang bawaan Sang Iman. Penawaran tersebut ditolak seraya berkata, "Ini adalah hukumanku, karena memiliki harta yang banyak!" Kemudian beliau pun melanjutkan perjalanannya. Sesampai di depan pintu rumah keluarga yang miskin, beliau mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Setelah salamnya dijawab, makanan yang dibawanya ditaruh didepan pintu. Beliau langsung pergi tanpa diketahui oleh si pemilik rumah. Hampir setiap malam beliau melakukan hal ini.

Memang tidak bisa dipungkiri, ada orang yang lebih memilih untuk menyibukkan diri dalam persoalan-persoalan spiritual mengalahkan urusan duniawinya. Tetapi keputusan untuk mengambil sikap hidup seperti ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Mereka ini harus dipandang sebagai "seorang spesialis pada bidang keilmuan tertentu", seperti dokter spesialis kandungan. Namun bukan berarti keberadaan ilmu-ilmu lainnya

yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia dinafikan. Karena itu, tidak semua orang harus menjadi spesialis kandungan. Begitu pun dalam hal spiritual. Ia akan menjadi mursyid (penunjuk jalan) bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan spiritual. Ia pun akan menjadi penyeimbang bagi mereka yang terlalu disibukkan oleh urusan duniawinya.

Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika semua orang terlalu menyibukkan dirinya terhadap hal-hal yang bersifat jasmani. Sebaliknya, andai semua orang menyibukkan diri ke dalam urusan spiritual atau rohani. Tentu prinsip keseimbangan tidak akan terwujud, dan banyak pihak akan merasa rugi. Karena itu, harus ada pembagian peran untuk memenuhi kebutuhan manusia secara umum, baik darisegi jasmani maupun rohani. Dengan hanya mengandalkan kehidupan rohaninya, maka tidak akan dicapai satu kehidupan yang efektif dan efisien. Yang terjadi adalah manusia akan hidup stagnan, tidak ada perkembangan.

Lebih tegas Abbas al-'Aqqad dalam *Falsafahal-Qur'an* mengemukakan bahwa jika setiap manusia memilih untuk menjadi sufi --dalam arti khusus, yakni menjauhkan diri dari urusan duniawi—maka rusaklah tatanan dunia. Kehidupan akan kehilangan arti. Nilai zuhud pun akan tiada lagi. Sebaliknya, dengan hanya mengandalkan kehidupan jasmaniah, manusia akan mengalami kehampaan jiwa yang sangat akut. Ini akan sangat membahayakan perjalanan kehidupannya, karena kebutuhan rohanipun menjadi tuntutan fitrah. Jiwa akan mengalami kegoncangan luar biasa. Ia akan kehilangan tujuan esensial yang menjadi sumber kekayaan rohani, kekayaan akal dan pikiran.

TAUHID INTELEKTUAL

a. Karunia Ilmu Pengetahuan

Bayangkan jika Anda hidup tanpa ilmu pengetahuan. Mungkin Anda akan menyaksikan kelahiran sebuah tatanan kehidupan yang tidak berperadaban dan serba tidak nyaman. Anda pun tidak akan pernah berada pada kondisi kehidupan seperti yang sekarang Anda nikmati. Untuk berbicara dengan orang yang berada sangat jauh, Anda tidak cukup hanya dengan menekan tombol. Anda pun tidak bisa melihat dengan jelas gambar seseorang yang berada beribu-ribu kilometer. Kejadian yang menimpa belahan bumi yang lain pun tidak bisa Anda saksikan seperti saat ini. Anda pun tidak bisa merasakan seperti berada di tempat kejadian walaupun sebenarnya jauh dari tempat peristiwa berlangsung. Anda juga tidak bisa menempuh perjalanan jauh dengan jarak beribu-ribu kilometer hanya dalam waktu beberapa jam saja. Demikian ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat dahsyat dalam gerak perubahan peradaban. Yang jelas, dengan ilmu pengetahuan, aktivitas hidup bisa lebih efektif dan efisien.

Urgensi ilmu bagi kehidupan manusia, tidak bisa dipungkiri. Az-Zuhailî pernah mengutip pendapat Ar-Razi dalam tafsirnya, al-Munîr. La menyatakan bahwa jika di muka bumi ada hal lain, selain ilmu, yang dimulyakan maka untuk memperoleh sesuatu yang dianggap mulia itu pun harus melibatkan ilmu. Bahkan ilmu tidak hanya untuk mendapatkan kehidupan yang efektif dan efisien. Melalui ilmu, manusia layak diposisikan lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain, termasuk malaikat.

Urgensi ilmu pengetahuan bagi manusia diakui oleh seluruh penganut agama-agama di dunia. Namun, secara jujur harus

dikatakan bahwa tidak ada agama manapun yang memberi perhatian cukup besar terhadap urgensi ilmu, selain Islam. Tentu saja, ini bukan sekedar omong kosong. Misalnya, dalam tradisi Kristiani justru terjadi pertentangan yang cukup tajam antara ilmuwan dengan gereja. Jika orang non muslim sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan, itu bukan karena dorongan dari ajaran agamanya. Namun itu karena adanya tuntutan hidup yang efektif dan efisien. Berbeda dengan Islam, dorongan mencari ilmu pengetahuan benar-benar datang dari doktrin agama. Misalnya dapat dilihat dalam firman Allah berikut ini:

“Katakanlah, 'Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?' Hanyalah orang-orang yang memiliki kejernihan akal saja yang mampu mengambil pelajaran.” (Q.s. az-Zumar [39]: 9)

Ayat ini mempertanyakan perbedaan antara orang yang mengimani Allah karena mengetahui kebesaran-Nya, dengan orang yang mengufuri-Nya karena tidak mengetahui dan menyadari kebesaran Allah. Namun redaksi ayat yang tanpa menyebutkan obyek, menunjukkan bahwa obyek pengetahuan tersebut bersifat umum, sehingga bisa meliputi apa saja. Dalam tafsirnya, *al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah yang bermanfaat, yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat sesuatu sehingga ia bisa menyesuaikan antara amal perbuatan dengan pengetahuannya.

Perhatian Islam terhadap pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia pun dapat

dilihat pada ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni iqra' (bacalah). Kata ini berakar kata dari qara'a, berarti jama'a (menghimpun), yaitu himpunan kata dan huruf. Kata iqra' tidak selalu dipahami sebagai kegiatan membaca sebuah teks tertulis, atau diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Ditemukan beraneka ragam arti kata iqra'dalam kamus. Di antaranya berarti membaca, menelaah, meneliti, mendalami, mengetahui ciri-ciri, menyampaikan dan sebagainya. Semua arti tersebut tidak terlepas dari makna dasarnya, "menghimpun".

Kenapa Islam begitu besar memberikan perhatian kepada perkembangan ilmu pengetahuan? Di antara alasan yang paling logis adalah karena keberadaan ilmu merupakan salah satu kebutuhan fitrah manusia. Secara naluriah, manusia memiliki rasa ingin tahu, sekaligus ingin memperoleh kehidupan yang serba mudah dan nyaman. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah:

"Allah SWT yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah SWT menjadikan untuk-mu (potensi) pendengaran, penglihatan dan hati (rasa/indera batin), agarkalian bersyukur." (an-Nahl[16]:78)

Ayat ini memberikan pengertian yang cukup jelas bahwa potensi untuk memperoleh pengetahuan telah dikaruniakan Allah kepada siapa saja. Ayat ini pun menyatakan bahwa seandainya manusia tidak dianugerahi potensi dasar tersebut, maka manusia tidak akan pernah tahu apa-apa. Dengan demikian, manusia pun tidak akan pernah memiliki apa-apa. Beruntung karena Dzat yang Maha-Rahman dan Rahim, Allah SWT, memberikan potensi dasar

tersebut kepada manusia. Dengan potensi itulah manusia mampu mengetahui banyak hal, kemudian bisa memiliki apa-apa.

Konsekuensi dari pemberian potensi di atas, manusia akan menjadi makhluk yang sangat tidak berharga, bahkan menjadi beban hidup orang lain, jika tidak mau mengembangkan dan memberdayakan potensi dasarnya agar bisa selalu survive (bertahan hidup). Bertahan hidup ini menjadi salah satu ciri setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, manusia akan sangat dikecam, baik oleh agama maupun orang lain, jika tidak berhasrat mengembangkan potensi dasarnya tersebut. Ini berarti ia lebih memilih hidup dalam kebodohan. Orang seperti ini sebenarnya sudah dianggap mati sebelum kematian yang sesungguhnya, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu ungkapan Arab:

--- Bahasa Arab hal 105 ----

"Siapapun yang kehilangan gairah untuk mencari ilmu pada saat masih memiliki kesanggupan, maka takbirilah dengan empat kalitakbir karena sebenarnya ia telah mati."

Dalam salah satu ungkapan Arab yang lain dinyatakan:

--- tulisan Arab – hal 106 ----

"Ilmu bagai sinar yang memancar, dan pemiliknya akan dimuliakan di mana pun ia berada."

Karena ilmu bagaikan sinar yang memancar, maka pancarannya akan menembus apa saja selama masih ada lobang yang mungkin ditembus. Seorang yang berilmu mestinya memiliki karakter seperti cahaya. Ia harus selalu berani memandang optimis masa depannya. Dengan ilmunya, ia bisa menembus wilayah-wilayah yang tidak bisa ditembus oleh orang yang tidak berilmu. Maka sangat wajar apabila ia dimuliakan oleh siapa saja, di mana pun ia berada.

Penjelasan di atas membawa pada suatu kesimpulan bahwa penyebab utama kebodohan adalah karena faktor-faktor luar dirinya. Di antaranya, tidak memperoleh kesempatan belajar yang layak, biaya sekolah yang cukup mahal, persaingan hidup yang tidak sehat, dan sebagainya. Inilah faktor-faktor dominan yang mengakibatkan seseorang menjadi putus asa untuk mencari ilmu. Padahal kaitan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan untuk bertahan hidup seharusnya tidak membatasi seseorang untuk mencari ilmu dalam arti formal. Bisa saja suatu pengetahuan diperoleh tidak melalui bangku sekolah.

b. Keangkuhan Intelektual

Kita harus waspada terhadap sifat dan sikap sombong. Sombong atau angkuh adalah sifat dan sikap yang paling dibenci oleh semua orang. Kalaupun agama tidak menginformasikan tentang keburukan sifat sombong, manusia pun akan mengetahui dengan fitrahnya. Karena itu, sikap sombong (angkuh) tidak hanya dianggap sebagai musuh besar kehidupan kemanusiaan, tetapi juga musuh besar Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menyandang sifat sombong dan takabur.

Tidak satu makhluk pun yang diizinkan memakai “baju kebesaran” Tuhan ini. Karena itu, tidak berlebihan jika dosa sifat dan sikap sombong tidak kalah besar jika dibandingkan dengan syirik. Ia seakan merebut "pakaian kebesaran" Tuhan. Rasulpun pernah memberi peringatan, "Orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong tidak mungkin masuk surga."

Meskipun orang mengetahui keburukan sifat ini, namun ia sering lalai atau lupa. Bahkan ia tidak sadar kalau sedang melestarikan sifat sombong dalam dirinya. Ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain harta, jabatan, pangkat, keturunan, ilmu, penampilan, wajah, dan lain-lain. Namun apakah setiap orang yang menggunakan pakaian atau mobil mewah disebut sombong? Apakah orang dengan titel keserjanaan yang berenteng disebut sombong? Atau apakah orang yang mengagumi keindahan barang miliknya juga disebut sombong?

Sebelum menjelaskan lebih jauh, perlu ditegaskan lebih dahulu definisi sombong. Suatu Ketika ada salah seorang sahabat meminta pendapat Rasulullah, "Wahai Rasulullah... demi Allah, setiap kalisaya mencuci bajuku yang putih, saya senantiasa mengaguminya. Apakah karena itu saya termasuk orang sombong?" Lantas beliau pun menegaskan, "Tidak! Yang disebut sombong adalah menolak kebenaran dan atau merendahkan orang lain."

Berangkat dari pernyataan Rasulullah inilah, akan dilihat bagaimana ilmu berpotensi memunculkan sikap sombong. Siapapun pasti ingin disebut sebagai orang pandai atau berilmu. Bahkan orang yang sehat jiwanya, pasti tidak mau dikatakan

sebagai orang yang bodoh atau tidak berilmu. Padahal posisi ilmu bagaikan pisau bermata dua yang kedua sisinya memiliki fungsi seimbang, sekaligus berlawanan. Satu sisi memberi manfaat bagi pemiliknya, dan pada sisi yang lain berpotensi mencelakakan dirinya maupun orang lain.

Dengan ilmu, seseorang hampir-hampir bisa meraih apa saja yang ia inginkan. Ia bisa pergi ke mana saja. Seorang yang berilmu akan senantiasa memperoleh kemudahan hidup. Karena itu, seorang yang berilmu sangat rentan dan berpotensi untuk berlaku sombong. Tanpa disadari, ia merasa sebagai orang yang selalu dibutuhkan. Sebaliknya, ia seakan tidak butuh kepada orang lain. Faktor inilah yang mendorong seseorang untuk bersikap tiranik (mau menang sendiri), semena-mena, anti-musyawarah, dan menganggap dirinya paling benar.

Al-Qur`an menggambarkan keangkuhan intelektual melalui kisah kaum 'Ad yang hidup pada masa Nabi Hud. Kaum 'Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya yang sangat prima dan ahli dalam bidang konstruksi bangunan. Mereka gemar membangun rumah-rumah di atas bukit sekedar untuk "mempertegas statusnya", bukan karena didesak kebutuhan. Mereka membangun rumah sedemikian rupa sehingga setiap orang yang lewat di bawahnya tidak akan pernah berhenti untuk mengagumi keindahan maupun kekokohnya. Kondisi seperti ini dipaparkan oleh ayat berikut:

"Apakah kamu mendirikan bangunan di setiap tanah yang tinggi untuk bermain-main!? Dinkamu membuat benteng-benteng

dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.” (Q.s. al-Syu'arâ'[26]: 128-129).

Kata *rí* pada ayat di atas menunjukkan bahwa kaum 'Ad senang membangun rumah-rumah di tempat-tempat yang tinggi. Menurut Syahrur dalam Kitab *wal-Qur'an*, mereka berpikir bangunan yang indah dan kokoh bak benteng di tempat yang tinggi itu bisa melindungi mereka seandainya banjir besar yang pernah menghancurkan kaum nabi Nuh terjadi lagi.

Ayat tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa kaum 'Ad telah mengalami kemajuan di bidang iptek (Q.s. al-Fajr [89]:6-8). Al-Shabuni mencatat dalam *Nubuwwah wal-Anbiya'*, di samping memiliki kemampuan iptek, mereka pun dikaruniai daerah yang sangat subur. Di sana banyak terdapat kebun-kebun cukup luas dialiri mata air sangat jernih. Allah benar-benar menganugerahi mereka kenikmatan yang besar. Namun sekarang daerah tersebut telah berubah menjadi gersang dan tandus.

Menurut al-Razi dalam tafsirnya, *Mafatih al-Gaib*, minimal ada tiga hal yang menyebabkan kaum 'Âd merasa lebih baik dari kaum yang lain sehingga bersikap tiranik dan semena-mena.

Pertama, mampu mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Kedua, memiliki sawah dan perkebunan yang sangat subur. Ketiga, memiliki fisik yang sangat kuat.

Siapa pun yang memiliki ilmu melebihi yang lain, di bidang apa pun, harus menyadari bahwa hal itu sangat berpotensi

menumbuhkan keangkuhan dan sikap tiranik. Dengan dalih ingin memberi manfaat kepada orang lain, seseorang justru bisa menjadi sumber kekuatan jahat. Inilah penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Kehancuran mereka bukan karena berilmu tinggi, tetapi karena ilmunya telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia secara umum.

c. Ilmu Butuh Kesadaran Kalbu

Salah satu potensi dasar yang dimiliki oleh manusia adalah qalbu (kalbu). Kalbu pun menjadi pusat kontrol dari keseluruhan diri manusia. Al-Qur`an menghadirkan kata "qalbu" dalam bentuk isim (kata benda). Berbeda dengan "aqal" (akal). Akal sebagai potensi yang memungkinkan seseorang bisa menerima ilmu, dihadirkan dalam kalimat fi'il (katakerja). Ini berarti "akal" adalah kualitas yang fungsional. Sebagai kualitas yang fungsional, akal menjadi salah satu fungsi kalbu. Al-Qur`an menyebut fungsi utama kalbu, antara lain: Pertama, faqiha-yafqahu-fiqh (memahami). Menurut Raghīb al-Ishfahani dalam al-Mufradat, kata ini fungsinya lebih tinggi dari kata 'alima-ya`lamu-`ilm (mengetahui). Kedua, 'aqala-ya'qilu-'aql (meng-ikat, ikatan).

Melihat dua fungsi utama kalbu di atas, dapat dipahami bahwa seorang yang berilmu (mengetahui sesuatu) tidak serta merta menjadi seorang yang faqih (memahami sesuatu). Atau lebih konkret, tidak ada jaminan seorang yang berilmu selalu memiliki kesadaran kalbu. Karena itu, tidak jarang dijumpai orang yang berilmu tinggi justru prilakunya berbeda dengan tuntutan kalbu. Di samping itu, orang yang "tahu ilmu" pun tidak paralel atau sejajar dengan orang yang "tahu kebenaran". Maka sangat tepat apabila kedua fungsi ini menjadi fungsi utama kalbu, Melalui

kesadaran kalbu inilah seorang ilmuwan tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi ia pun memahami apa yang harus diperbuat dan dihindari agar dirinya, dan juga orang lain, menjadi manfaat dan selamat didunia sampai di akhirat.

Kesadaran kalbu mampu "mengikat ilmu", sekaligus "mengikat kebenaran" dengan cara memilah dan memilih. Maka sangat wajar jika ilmuwan yang mampu memfungsikan potensi kesadaran kalbunya dengan baik akan memperoleh derajat lebih tinggi dibandingkan yang lain. Penghargaan itu diberikan bukan semata-mata karena ilmunya, tetapi karena iapun mampu memfungsikan ilmunya secara tepat dan proporsional.

Untuk menjadi ilmuwan seperti di atas memang tidak mudah. Ia harus senantiasa berusaha menyelaraskan diri dengan kesadaran kalbunya. Padahal kesadaran kalbu hanya bisa dicapai melalui kesadaran iman atau kesadaran tauhid. Tanpa iman dan kesadaran tauhid, kalbu akan menjadi keras dan mati. Indikasinya, ia tidak bisa menerima koreksi atau kritik orang lain, juga cenderung bersikap kasar dan semena-mena. Ia pun sulit menerima kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan, "Ketika seseorang lupa untuk dzikir kepada Allah, atau melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka di dalam kalbunya tertanam satu titik noktah hitam."Selanjutnya bagaimana jika intensitas lupa kepada Allah semakin sering, atau gemar melakukan hal-hal yang dilarang? Tentu kalbunya akan dipenuhi dengan noktah-noktah hitam atau karatan. Dalam kondisi demikian, potensi apa pun yang dimiliki

seseorang, baik ilmu, harta, jabatan, dan lain-lain, justru akan sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Jadi, kesadaran kalbu akan tumbuh melalui keimanan dan kesadaran tauhid. Keimanan dan kesadaran tauhid dapat dicapai melalui dua hal:

Pertama, senantiasa dzikir kepada Allah, yaitu mengingat kebesaran Allah SWT dan menyebut asma-Nya. Dalam konteks "dzikrullah" ini, seseorang tidak hanya dituntut mengingat Allah sebagai Pencipta langit, bumi dan seisinya. Namun Allah pun harus dipahami sebagai Dzat Yang kuasa, Yang perkasa, Yang mengatur, Yang mengurus, Yang membagi rezeki, Yang setiap kehendak-Nya pasti terwujud, Yang kekuasaan-Nya tidak tertandingi dan seterusnya. Walhasil, Dialah Sang Maha segala-galanya menyangkut apa yang memiliki nilai kebaikan dan kemanfaatan. Dzikir inilah yang mampu menenangkan kalbu seseorang.. Inilah salah satu yang diinginkan oleh firman Allah, "Ketahuilah, hanya dengan dzikir kepada Allah, kalbu seorang mukmin akan senantiasa damai."

Kedua, membangun persangkaan baik kepada Allah. Caranya adalah mempercayai Allah dengan sepenuh hati, sehingga membentuk keyakinan bahwa dirinya akan senantiasa dalam keadaan aman dan tenteram. Kedamaian dan ketenteraman sebagai buah dari iman dan tauhid inilah yang akan menuntun potensi seseorang ke arah yang diridhai Allah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu, wajar jika al-Qur`an menyejajarkan ilmu pengetahuan dengan kualitas keimanan seseorang, seperti firman-Nya berikut:

“Allah akan meninggikan beberapa derajat di antara kalian yang beriman dan yang dikaruniai ilmu pengetahuan.” (Q.s. alMujadalah [58]:11)

Ayat ini memberikan satu pemahaman yang cukup jelas tentang keterkaitan ilmu dengan kualitas iman. Ini menunjukkan betapa al-Qur'an memberikan apresiasi khusus bagi mereka yang beriman sekaligus berilmu. Derajat mereka akan diangkat beberapa tingkat. Menurut Nurcholish Madjid dalam Pintu-pintu Menuju Tuhan, bahwa "iman" akan mendorong seseorang melakukan kebajikan demi mengharap ridha Allah. Dan ilmu akan melengkapi dirinya untuk menemukan cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan kebaikan tersebut. Dengan kata lain, iman akan mendidik seseorang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai luhur.

Sedangkan ilmu akan memberi kecakapan teknis untuk merealisasikannya.

Dengan bahasa berbeda, Syed Naquib al-Attas, sarjana muslim kenamaan dari Malaysia, dalam wawancaranya bersama Ziauddin Sardar, menyatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang irasional (tidak masuk akal). Ini karena akal merupakan substansi yang berasal dari dunia spiritual. Jadi, wajar kalau akal mampu untuk memahami dunia asalnya. Sehingga Tuhan tidak menjadi problem ilmu pengetahuan. Maka tepat jika salah satu prinsip iman adalah bisa menerima ilmu pengetahuan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kualitas manusia sangat ditentukan oleh iman dan ilmunya. Ilmu pengetahuan yang

dilandasi kesadaran kalbu akan menuntun seseorang menjadi manusia yang utuh dan berkualitas. Oleh karenanya, sangat wajar jika setiap orang yang beriman dituntut agar berusaha keras menggali berbagai ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, harus ditegaskan bahwa iman dalam posisi primer, sedangkan ilmu dalam posisi sekunder.

d. Mengikat Intelektual dengan Tauhid

Semua ilmu berasal dari Allah. Doktrin inilah yang menuntut adanya kesadaran bahwa pencapaian ilmu tidak independen, tetapi selalu terkait dengan keimanannya kepada Allah. Kesadaran ini harus dimiliki oleh setiap orang yang sedang mencari ilmu apapun. Dengan demikian, ia akan berusaha optimal agar ilmu yang dititipkan kepadanya bisa dimanifestasikan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya.

Ilmu memiliki karakter "bebas nilai". Mengingat karakter tersebut, maka ilmu harus dikendalikan oleh iman atau tauhid. Einstein pun pernah menyatakan bahwa dirinya percaya adanya tuhan, yang disebutnya Spinoza. Ada pernyataannya yang cukup terkenal dan sering dikutip oleh para agamawan; "Ilmu tanpa agama akan lumpuh. Dan sebaliknya, agama tanpa ilmu akan buta." Suatu ilmu pengetahuan yang didasari nilai luhur agama, bukan saja akan membawa si empunya kepada sikap tawadhu', tetapi juga bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat luas.

Allah memberi gambaran sikap yang seharusnya dipraktikkan melalui teladan para tokohulul-albâb (yang memiliki pemikiran yang jernih):

Tulisan arab hal 116

"..Wahai Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakanini secara batil (sia-sia)..." (Q.s. Ali 'Imrân [3]: 191)

Itulah pernyataan ulul albâb yang diabadikan dalam al-Qur'an. Ciri-ciri ulul albâb dijelaskan oleh ayat sebelumnya secara definitif. Bahwa ulul-albâb adalah mereka yang senantiasa mengembangkan potensi zikir dan pikirnya untuk memahami tujuan hidup dan kebesaran Allah. Dengan demikian, sehebat apapun hasil observasi seseorang, atau setinggi apapun ilmu seseorang, harus bisa mengantarkannya kepada kesimpulan, "Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan sia-sia."

Pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang tulus setelah "menyaksikan" kemahabesaran Allah. Tidak bisa dibayangkan seandainya ilmu pengetahuan--yang' muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat subyektif-- bertolak dari keinginan untuk menguasai dunia, bukan untuk memajukan peradaban manusia!? Maka muncullah intelektual-intelektual berjiwa angkuh, ilmuwan tanpa karakter, yang akan menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak alam raya dan kehidupan manusia. Demikianlah jika ilmu tidak dilandasi oleh tauhid yang membawa pemiliknya kepada pengakuan atas kebesaran Tuhan, maka ilmu apapun yang dikuasainya tidak akan membawa manfaat, bahkan akan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan.

Menurut Mehdi Gholsani, Guru Besar Fisika dari Iran, dalam *"Melacak Jejak Tuhan dalam Sains"* (edisi terjemahan), minimal

ada empat konsep al-Qur'an maupun Hadis yang secara khusus relevan dengan orientasi moral sains dan teknologi: Pertama, konsep ilmu yang bermanfaat. Kedua, konsep keseimbangan. Ketiga, konsep penyucian jiwa. Keempat, konsep menghindari penilaian yang tidak berdasar.

Konsep ilmu yang bermanfaat meliputi segala bentuk pengetahuan yang memberikan kesadaran atas peran yang diberikan Tuhan kepada nya didunia. Artinya, jika pengetahuan yang dia miliki menjadikannya takabur dan arogan, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Hal ini karena ilmu tersebut tidak "diikat" oleh pemahaman tauhid yang benar. Dalam bahasa hadis, "Siapa pun yang ilmunya bertambah, tetapi hidayah-Nya tidak bertambah, maka ilmu tersebut akan menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah. " Karena itu, seorang ilmuwan yang dilandasi tauhid yang benar akan berusaha meniru akhlak Tuhan demi penyucianjiwanya dan memberikan orientasi yang benar dalamkegiatan ilmiahnya.

Secara lebih spesifik, mari kita simak firmanAllah berikut:

"Hanya yang takut kepada Allah dari hambahamba-Nya, itulah ulama.."(Q.s. Fâthir [35]:28)

Ayat tersebut memberi informasi cukup jelas bahwa indikasi cendekiawan atau intelektual yang bertauhid, yang tidak bersikap arogan dan angkuh, adalah memiliki sikap *khasy-yah* (rasa takut) kepada Allah. Menurut az-Zarkasyî dalam al-Burhan fî 'Ulûmal-Qur'ân, kata *khasy-yah* mengacu pada rasa takut yang dilandasi rasa kagum dan penghormatan kepada yang ditakuti. Rasa kagum

ini hanya muncul setelah seseorang menemukan sesuatu yang menakjubkan melalui kajian mendalam. Karena itu, dia akan sangat hormat kepada pencipta sesuatu yang menakjubkan tersebut. Maka pantas kalau rasa takut yang muncul dari proses seperti ini menghasilkan ketundukandan kepatuhan yang tulus dengan selalu berusaha mendekat kepada-Nya.

Karena itu, seorang yang berilmu harus melahirkan sikap *tawâdhu'* (rendah hati), sebagai lawan dari angkuh atau sombong yang dicirikan dengan dua hal: menolak *kebenaran (bathr al-haqq)* dan meremehkan orang lain (*ghamth al-nas*). Ketika seorang yang berilmu tidak melahirkan sikap *khasy-yah*, yang ditandai dengan sikap *tawadhu'* dan senantiasa berada dalam ketaatan kepada-Nya, maka muncullah arogansi dan keangkuhan intelektual, yang pada gilirannya, akan mengancam kehidupan manusia secara umum. Dan itulah ciri-ciri ilmuwan yang tidak memiliki karakter tauhid.

Dalam *al-Hasanah was-Sayyi'ah*, Ibn Taimiyah menyatakan, "Siapa saja yang dengan ilmunya senantiasa taat kepada perintah-Nya dan meninggalkan larangan – Nya, maka dialah orang alim. Jika sebaliknya, maka dia adalah bodoh yang sebenarnya."

Ayat (*Q.s. Fâthir [35]: 28*) di atas dikemukakan dalam bentuk jumlah filiyah yang sebelumnya didahului kata *innamâ*. Dalam redaksi Arab, bentuk kalimat seperti itu, lebih menonjolkan kriteria daripada sosok. Maka terjemahan yang lebih tepat adalah "hanya yang memiliki rasa takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya, itulah ulama." Berbeda jika ayat tersebut dikemukakan dalam bentuk jumlah ismiah. Maka terjemahannya menjadi

"hanya ulama'dari hamba-hamba Allahlah yang takut kepada-Nya."Pada redaksi yang pertama lebih menonjolkan kriteria, sedangkan redaksi yang kedua lebih menonjolkan sosok. Ternyata al-Qur`an lebih memilih redaksi yang pertama.

TAUHID SOSIAL

a. Makhluk Sosial Sejati

Salah satu ciri khusus yang melekat pada manusia adalah eksistensinya sebagai makhluk sosial.Manusia tidak mungkin mampu menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa

melibatkan pihak lain. Ciri khusus ini bisa dipahami dari asal penciptaan manusia, yaitu dari'alaq (segumpal darah). Kata 'alaq berarti "bergantung". Menurut Quraish Shihab, setiap manusia akan memiliki karakter ini; bergantung kepada pihak lain. Inilah fitrah yang tidak mungkin berubah. Siapapun yang berusaha melawan fitrah ini, ia bisa tumbuh sebagai tiran, menjadi sumber kekuatan jahat.

Orang yang sangat kaya raya pun tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa peran orang lain. Ketika hendak makan nasi, tidak mungkin dia menanam padi sendiri, menggiling padisendiri, menanam nasi sendiri, membuat perlengkapan makan sendiri, dan seterusnya. Kalaupun ia bisa membeli dengan uangnya, itu bukan berarti tidak butuh orang lain. Seorang petani punbutuh bantuan orang lain untuk membuatperalatan dan kelengkapan pertanian lainnya. Manusia akan merasa repot dan berat jika tidak ada keterlibatan pihak lain.

Atas dasar saling membutuhkan, maka hubungan antar manusia harus dilandasi prinsip symbiosis mutualisme (kemitraan yang saling menguntungkan). Tidak ada lagi pandangan yang merendahkan orang lain karena profesinya, seperti pembantu, pedagang kaki lima, pemulung, tukang sampah, dan sebagainya. Bayangkan jika tukang sampah yang biasa bekerja, berhalangan karena sakit atau cuti beberapa hari, maka lingkungan terasa tidak nyaman akibat bau sampah yang semakin membusuk.

Kesadaran akan peran serta pihak lain adalah sesuatu yang sangat esensial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Kesadaran tersebut bahkan sebagai indikasi kemanusiaan manusia. Siapapun akan mengecam orang yang tidak mau tahu dan peduli terhadap kehidupan sekitarnya. Sikap semacam ini adalah sikap anti-sosial yang sangat membahayakan diri sendiri. Secara pribadi, seseorang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Namun tanggung jawab sosial pun menjadi tanggung jawab pribadinya. Oleh karena itu, yang merasakan manfaat "perbuatan baik kepada orang lain" adalah dirinya sendiri.

Pernah terjadi di suatu daerah, ada sekelompok perampok masuk ke sebuah rumah di siang bolong. Penghuninya sedang tidak ada di rumah. Dengan leluasa gerombolan perampok tersebut menguras isi rumah. Mereka bawa barang hasil jarahan tanpa ada perasaan takut walaupun berpapasan dengan orang. Ironisnya, pada saat kejadian ada orang yang melihat, namun membiarkannya karena mengira penghuni rumah mau pindahan. Orang yang menyaksikan kejadian itu tidak curiga sama sekali,

karena sebagai tetangga, ia hampir tidak mengetahui dan melihat wajah si penghuni rumah tersebut. Ini adalah gambaran betapa ketidakpedulian sosial akan membahayakan dan mencelakakan dirinya sendiri.

b. Dominasi Ajaran Sosial dalam Islam

Islam merupakan agama yang diturunkan dari "langit". Namun dalam kenyataannya, ajaran Islam diperuntukkan untuk mengatur manusia di bumi. Sebagai ajaran yang diperuntukkan bagi manusia yang merupakan makhluk sosial sejati, maka Islam memberikan ruang sangat luas pada ajaran sosial. Ketidakpedulian manusia terhadap sesamanya, tidak hanya sebagai penyimpangan terhadap fitrahnya, tetapi juga terhadap ajaran agama dan akan memunculkan kecaman dari masyarakat sekitarnya.

Islam sebagai ajaran terakhir menawarkan solusi yang tepat mengenai kehidupan manusia yang bersifat sosial, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, ajaran Islam banyak bersentuhan dengan persoalan sosial. Dengan demikian, kehidupan manusia yang dikonstruksi oleh Allah sebagai makhluk sosial itu dapat berjalan dengan baik, tenteram, damai dan harmonis.

Berkaitan dengan hal ini, al-Qur'an sering merangkai kata iman beriringan dengan kata *'amal shâlih*, Ini menunjukkan bahwa Iman sebagai wujud keyakinannya kepada Allah, harus dimanifestasikan dalam kehidupan sosial, yakni senantiasa mengembangkan *kebajikan ('amal shâlih)*. Kedua term ini (*îmân*

dan 'amal shâlih) digabung dengan huruf *wawu 'athaf* (yang berarti dan). Dalam kaidah penafsiran, kata *wawu* ini berfungsi "mengumpulkan dua pernyataan, yang keduanya tidak bisa saling dipisah atau dikalahkan " (*li muthlaq al-jam'*). Dengan demikian, iman dan amal saleh bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Iman sebagai wujud hubungan baik kepada Allah hanya bisa dicapai jika amal saleh (berbuat kebajikan dan mengembangkan hubungan baik kepada sesama dan lingkungan sekitar) pun diwujudkan. Secara ekstrim bisa dikatakan, tidak ada iman tanpa amal saleh.

Jika amal saleh dianggap sebagai yang menunjukkan kualitas iman seseorang, maka posisi iman adalah sebagai motivator bagi terwujudnya amal saleh. Memang iman-lah yang mendorong seseorang untuk melakukan amal saleh. Yang perlu ditegaskan di sini bahwa amal saleh tidak selalu identik dengan perbuatan baik.

Tidak setiap perbuatan baik disebut amal saleh, meskipun amal saleh harus berbentuk perbuatan baik. Paling tidak, al-Qur'an menyebut dua kriteria perbuatan baik yang masuk dalam kategori amal saleh. Pertama, sesuai dengan ukuran-ukuran agama (*ahda sabilan*) [Q.s.17:84]. Kedua, amal yang paling baik (*ahsan 'amalan*) [Q.s. 18: 7]. Melalui dua ukuran ini, akan bisa dilihat bahwa suatu perbuatan baik dapat dikategorikan sebagai amal saleh jika motivasinya karena Allah. Kriteria ini, sekaligus akan menyeleksi perbuatan-perbuatan baik yang tidak didasari oleh iman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang muncul bukan karena dorongan iman dianggap sebagai perbuatan yang tidak memiliki kualitas apa-apa di hadapan Allah. Maka menjadi cukup jelas kenapa perbuatan baik yang didasarkan atas unsur

riya'(pamer) sama sekali tidak mendapat penghargaan dari Allah. Karena itu, sebenarnya yang bisamelakukan "amal saleh" hanyalah orang-orang yang beriman. Perbuatan baik yang bukan atas dasar iman, hanya disebut "berbuat baik", bukan "beramalsaleh".

Sebaliknya, amal saleh pun tidak cukup hanya niat baik, sementara yang dilakukan adalah perbuatan haram. Maka korupsi tetap menjadi perbuatan tercela walau dengan niat untuk membangun masjid dan pesantren, menunaikan ibadah haji, menolong fakir-miskin atau yatim-piatu, dan sebagainya. Niat yang baik tersebut tidak bisa merubah status hukum korupsi sebagai perbuatan haram.

Kesatuan iman dan amal saleh pun bisa dilihat dalam surat al-Ma'un. Seorang yang lalai dalam shalat dikatakan celaka. Yang dimaksud lalai dalam shalat bukan berarti ketika shalat ingat motornya yang belum dikunci, atau tidak konsentrasi dalam shalat karena terganggu oleh sesuatu yang lain. Nabi pun pernah terganggu shalatnya. Beliau sujud sangat lama, tidak seperti biasa. Seusai shalat, beliau ditanya, "Kenapa sujudnya lama sekali?" Beliau pun menjawab, "Ketika sedang sujud, tiba-tiba cucuku naik ke atas pundakku. Aku tidak ingin mengecewakan dia sampai benar-benar terpenuhi kebutuhannya."

Secara jujur harus dikatakan bahwa konsentrasi Nabi dalam shalat telah terganggu oleh kehadiran cucunya. Namun kejadian tersebut tidak menjadikan Nabi dikatakan telah lalai dalam shalatnya. Karena itu, surat al-Ma'un harus dipahami secara tepat supaya tidak kehilangan esensinya. Coba perhatikan, sebelum

pernyataan "celakalah orang yang shalat" diawali dengan pertanyaan, "Tahukah kamu siapakah pendusta agama? " Kemudian ayat berikutnya menjelaskan kriteria pendusta agama, yakni "Mereka yang tidak peduli kepada orang miskin dan anakyatim." Hal ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa shalat, tetapi tidak mau peduli atas nasib orang miskin dan anak yatim atau kaum dhu'afa (lemah) adalah orang yang celaka. Sikap semacam ini bukan saja anti-sosial, tetapi juga musuh besar agama. Allah tidak senang dengan manusia-manusia semacam ini.

Rasulullah pernah ditanya, "Sikap Islam yang paling utama itu seperti apa?" Beliau pun menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal." Kalimat "memberi makan" menunjukkan suatu sikap sosial yang bisa dipahami sebagai simbol kepedulian terhadap sesama. Sedangkan kalimat "mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal" menunjukkan satu dimensi lain dari ajaran sosial dalam Islam. Kepedulian secara fisik-material yang disimbolkan dengan memberi makan, ditujukan kepada siapa saja yang memiliki harta-kekayaan. Adapun mengucapkan salam bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang kaya maupun miskin.

Anjuran untuk mengucapkan salam dimaksudkan agar tercipta suasana kehidupan social yang damai dan harmonis antar-anggota masyarakat. Esensi inilah yang seharusnya terus dijunjung tinggi dalam pergaulan sosial, yakni senantiasa menebarkan kedamaian bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap tidak peduli pada lingkungan, baik sesama anggota masyarakat maupun alam sekitarnya, akan menjadikan iman seseorang tidak berkualitas atau bahkan tidak memiliki nilai sama sekali.

Walhasil, jika ingin meneliti lebih jauh tentang nilai-nilai dasar ajaran Islam, pasti akan menyentuh dimensi sosial ini. Sehebat apapun ajaran suatu agama, jika tidak menyentuh sisi sosial, maka ajaran tersebut tidak ada gunanya dan akan ditinggalkan oleh pemeluknya, karena mereka sudah merasa tidak butuh lagi. Di sinilah kelebihan ajaran Islam dibanding dengan agama-agama yang lain.

c. Allah: Sang Maha Sosial

Supaya manusia untuk selalu menumbuh-kembangkan sisi sosialnya bisa menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Allah memberi nilai negative kepada orang yang tidak mampu mengembangkan sisi sosialnya. Manusia pun akan menilai negatif pada orang yang demikian, meskipun dia rajin melakukan ibadah ritual. Pengembangan sisi sosial ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk menyaingi Allah, yang memang sebagai Dzat Yang Mahasosial. Pengembangan sisi sosial ini sesuai perintah Rasulullah, "Berakhlaklah dengan akhlak Allah!" Karena itu, kiranya perlu melihat lebih dekat betapa sosialnya Allah, sehingga bisa dirasakan dalam hidup ini. Setelah merasakan betapa sosialnya Allah, maka hal ini akan membantu proses pengembangan potensi sosial seseorang. Mengasah potensi sosial sangat penting, bukan saja agar seseorang tetap berada dalam fitrah kemanusiaannya, lebih dari itu adalah untuk melihat seberapa besar kualitas ketauhidannya.

Adapun sifat sosial Allah yang paling penting dan paling besar dirasakan oleh segenap manusia

adalah curahan rahmat-Nya yang tidak pernah putus. Allah tetap mencurahkan rahmat-Nya walaupun diantara hamba-Nya banyak yang tidak mematuhi perintah-Nya, dan juga sering melanggar larangan-Nya. Di antara mereka bahkan ada yang tidak mau peduli dan mengenal Allah Yang Menciptakan dirinya. Namun Allah tetap menurunkan rahmat-Nya, baik langsung maupun tidak langsung.

Rahmat Allah yang langsung dan gratis, seperti: udara (oksigen), sinar matahari, air, dan hamparan bumi yang memudahkan manusia untuk beraktifitas. Walau secara ilmiah terbukti bahwa bumi tidaklah datar dan terhampar, namun di mana pun berada dan ke mana saja menuju, seseorang seperti melihat bumi terhampar.

Ada pula rahmat Allah yang diperoleh melalui usaha, seperti rezeki (penghasilan). Meskipun demikian, Allah sudah membaginya sedemikian rupa sehingga bagian seseorang tidak akan mungkin tertukar dengan bagian orang lain. Hal ini menuntun setiap orang agar bisa saling mengambil manfaat. Jika Allah meluaskan rezeki semua orang, maka niscaya kehidupan ini akan menjadi sulit. Tidak ada yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dan kotor. Inilah yang diisyaratkan oleh al-Qur`an:

“Dan seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi, akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya secara terukur. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya juga Maha Melihat.” (Q.s. asy-Syura[42]:27)

Dalam Tafsîr-nya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa seandainya Allah memberi rezeki kepada hamba-Nya melebihi kebutuhannya, niscaya dia akan rusak. Ia akan cenderung untuk melakukan penyimpangan dan melanggar ketentuan Allah, serta bersikap anti-sosial. Nabi pun pernah menyatakan, *"Aku sangat khawatir kalian keluar dari ketentuan Allah disebabkan oleh kenikmatan duniawi."* Qatadah, sebagaimana dikutip Ibn Katsîr, mengatakan, "Sebaik-baik pekerjaan adalah yang tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah dan tidak mendorongnya untuk berperilaku anti sosial."

Allah dan Rasul-Nya bukan tidak suka melihat seseorang memiliki banyak harta, namun mengingatkan efek negatif dari melimpahnya harta. Memang Allah melebihkan kekayaan sebagian hamba-Nya dibandingkan hamba-Nya yang lain. Dan kenyataannya, ujian berupa harta melimpah tidak lebih ringan dibandingkan ujian berupa kekurangan harta. Tentu Allah tidak menghendaki hamba-Nya sengsara. Allah pun tentu tidak ingin perilaku hamba-Nya bertentangan dengan fitrahnya. Karena itu, pemberian rahmat-Nya berupa rezeki sangat memperhatikan asas keseimbangan. Dengan demikian, masing-masing individu bisa saling mengambil manfaat dari lainnya. Al-Qur'an mengisyaratkan:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka di dunia, dan Kami telah meninggikan beberapa derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.s. az-Zukhruf[43]:32)

Allah tidak membeda-bedakan makhluk-Nya dalam memberi rezeki. Baik binatang maupun manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua dikaruniai rezeki. Inilah rahmat Allah yang bersumber dari sifat Rahman-Nya. Karena itu, pemberian Allah kepada hamba-Nya yang tidak beriman tidak mesti dipahami sebagai bentuk kasih sayang-Nya dalam arti yang spesial. Kasih sayang-Nya dalam arti yang spesial hanya akan diberikan kepada yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni beriman. Inilah yang biasa dipahami sebagai rahmat Allah yang bersumber dari sifat Rahim-Nya.

Melihat sifat sosial Allah di atas, maka sangat wajar jika seorang yang bertauhid akan senantiasa menunjukkan sikap sosialnya yang terbaik. Sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an:

Berbuatlah baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (Q.s. al-Qashash/28:77).

Perhatikan redaksi di atas, al-Qur'an tidak mengungkapkannya dengan redaksi berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana ia berbuat baik kepadamu, tetapi al-Qur'an menggunakan redaksi sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sebab, membalas kebaikan orang yang berbuat baik atau berjasa kepada kita semestinya tidak perlu dibanggakan karena sikap semacam itu merupakan sikap standar setiap orang mukmin. Justru, yang berat adalah kita tetap berbuat baik kepada orang lain, meski kita tidak memperoleh apa-apa, bahkan boleh jadi ia justru menyakiti. Hal ini memungkinkan untuk bisa dilakukan, karena yang dia lihat adalah Allah.

Tentu saja, ini bukan sekedar basa-basi. Namun semua dilakukan atas dasar ketulusan. Bukan saja dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam maknanya yang konkret, yakni memberi pertolongan dan bantuan, baik pikiran, tenaga maupun materi, kepada yang membutuhkannya, baik kepada yang seiman atau tidak, semazhab atau tidak, sepaham atau tidak, satu suku atau tidak, satu partai atau tidak, satu keturunan atau tidak, dan seterusnya. Bahkan, kepada orang yang pernah memusuhinya, jika ia butuh pertolongan, maka harus ditolong. Dengan demikian, pertolongan dan perhatian dalam bentuk apapun, semata-mata didasarkan atas dorongan sikap tauhidnya.

Tidak bisa dibayangkan jika yang lebih menonjol pada Zat Allah adalah sifat-sifat-Nya seperti Yang Maha Keras Siksanya, Yang Maha Memaksa, atau Yang Maha Perkasa. Tentu tidak akan tersisa sedikit pun manusia di muka bumi karena banyaknya pelanggaran dan kezaliman yang dilakukannya, kecil atau besar. Beruntung al-Qur`an menerangkan sifat-sifat tersebut banyak didominasi pada kehidupan manusia di akhirat. Karena itu, jika terjadi bencana alam, paceklik yang berkepanjangan, dan sebagainya, pasti hal tersebut akibat ulah manusia yang bersikap angkuh dan sombong sehingga berperilaku anti-sosial. Bencana tersebut tentu bukan bentuk ketidakpedulian Allah kepada hamba-Nya, meski merubah bencana menjadi nikmat adalah hak prerogratif Allah sebagai Yang Mahakuasa, Pemilik langit, bumi, dan seisinya. Justru itulah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar mereka menyadari kesalahannya dan merubah prilakunya kepada yang lebih baik sekaligus menghentikan perilaku antisosial yang dampaknya juga menimpa kepada orang-orang yang baik.

Pernah dinyatakan dalam salah satu hadis Qudsi dimana Allah melakukan dialog dengan orang-orang yang dianggap bersalah karena perilaku anti-sosialnya:

"Kenapa kalian tidak memberi-Ku makan,minum dan pakaian?" Mereka menjawab,"Bagaimana mungkin kami memberi-Mu makan, minum dan pakaian, padahal Engkau Pemilik langit dan bumi!?" Allah menegaskan, "Ketika ada hamba-Ku yang kelaparan, kalian tidak memberinya makan, padahal Aku ada di situ. Ketika hamba-Ku kehausan, kalian tidak mau memberinya minum, padahal Aku ada di situ. Dan ketika hamba-Ku membutuhkan pakaian,kalian pun tidak memberinya pakaian, padahal Aku ada di situ!!"

Hadis Qudsi ini memberi pemahaman cukup jelas bahwa ketidakpedulian terhadap sesama akan merusak tauhid seseorang. Allah tidak menerima tauhid seseorang yang tidak termanifestasikan dalam kehidupan sosial. Sikap seperti ini layak dikategorikan sebagai bentuk kesombongan. Mari perhatikan, Allah Yang Mahakuasa, Maha memiliki segalanya, ternyata tetap memberi peluang hidup yang sama kepada setiap makhluk-Nya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena itu, apapun profesi seseorang, jika melakukan pelanggaran social dalam bentuk apapun, akan mencederai ketauhidannya. Demikianlah, perilaku antisosial menjadikan tauhid seseorang tidak bernilai.

Berdasar hadis Qudsi di atas, ada ilustrasi yangcukup menarik:

“Ada seorang bapak hendak keluar dari rumah mewahnya dengan mobil, untuk menunaikan shalat Jum'at. Baru selesai membuka pintu gerbang, seorang tetangga yang tinggal diseberang rumahnya menghampiri. Ia minta tolong kiranya sudi mengantar saudaranya yang sakit parah ke rumah sakit. Bapak itu menolak karena khawatir ketinggalan shalat Jum'at.”

Tentu saja sikap ini bertentangan dengan semangat tauhid yang diajarkan Islam. Sikap di atas tidak mencerminkan keunggulan kualitas sikap tauhid yang diajarkan Nabi. Memang benar ia hendak melaksanakan salah satu konsekuensi tauhid, yaitu shalat jum'at. Namun jangan salah, bagi dia, Allah tidak ada di masjid. Sesuai dengan hadis Qudsi diatas, dalam kasus ini, Allah beserta hamba-Nya yang membutuhkan pertolongan. Inilah penerapan dari hadis tersebut yang sudah selayaknya direnungkan oleh siapa saja yang mengaku sebagai orang yang bertauhid.

TAUHID KULTURAL DAN TRADISIONAL

a. Manusia Diasuh Budaya Lokal

Manusia sudah akrab dengan berbagai budaya yang mengelilinginya sejak dalam kandungan. Budaya setempat inilah yang ikut mengasuh dan membesarkannya sehingga terbentuk karakter dan kepribadian yang unik pada setiap individu. Umar bin Khaththab pernah menerangkan; "Seseorang adalah anak dari lingkungannya." Pernyataan Umar ini memberi isyarat bahwa seseorang tidak mungkin lepas dari pengaruh budaya yang melingkupinya. Hal ini karena setiap anak memiliki seorang bapak yang cenderung menanamkan kebiasaan, budaya dan prilakunya kepada anak. Sementara seorang anak cenderung meyakini bahwa apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh bapak adalah

suatu kebenaran yang harus diikuti. Selanjutnya, budaya yang telah tertanam dan terwarisi secara turun temurun akan sangat sulit diubah atau diganti, sebagaimana dalam ungkapan arab:

Tulisan arab – hal 136

"Mengubah budaya dan tradisi seseorang yang sudah mengakar adalah lebih berat dari pada memindah gunung."

Al-Qur'an pun mengisyaratkan betapa besarnya pengaruh tradisi dan budaya dalam proses perjalanan manusia.

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab, " (Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami..." (Q.s. al-Baqarah[2]:170)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab,"(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari apa-apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak kami'.." (Q.s.Luqman[31]:21)

Terlepas dari budaya yang diturunkan kepada seorang anak benar atau salah, ayat di atas memberikan informasi cukup jelas bahwa seseorang cenderung mewarisi budaya yang telah dilakukan dan dipraktikkan secara turun temurun oleh nenek moyangnya. Demikian besar pengaruh budaya yang diwariskan oleh nenek-moyangnya sampai ia tidak pernah berfikir ulang apakah praktik yang sudah membudaya itu sesuai agama atau tidak.

Seorang anak tidak hanya mewarisi akidah atau keimanan orang tua. Selain kecenderungan keberagamaan, seorang anak pun cenderung mewarisi perilaku dan sikap mental. Seorang anak yang lahir dari lingkungan budaya yang materialistik dan hedonistik, maka ia akan cenderung tumbuh menjadi penganut materialis yang setia. Seluruh hidupnya akan didedikasikan untuk mengejar materi. Hal ini karena budaya yang ia warisi mengajarkan bahwa kesuksesan, kemuliaan, dan kebahagiaan sangat tergantung kepada seberapa besar materi yang mampu ia kumpulkan; seberapa banyak fasilitas hidup yang bisa ia kuasai, meskipun memperolehnya dengan menggunakan cara-cara yang kotor dan harus menutup mata dari persoalan hidup orang lain.

Tidak satu orang pun yang bisa memilih dilahirkan di lingkungan dan budaya tertentu. Semua orang pun tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tertentu pula. Yang pasti, sejak lahir, seseorang sudah dikelilingi oleh “belaian tangan” budaya yang siap mendidik, baik perilaku maupun sikap mentalnya. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menolak kenyataan ini. Adalah satu keniscayaan bahwa setiap individu dibesarkan oleh budaya lokal masing-masing; baik ia setuju dengan budaya tersebut atau tidak setuju.

b. Ajaran Islam dan Budaya Lokal

Al-Qur`an tidak diturunkan oleh Allah ditengah masyarakat yang hampa budaya. Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang bukan saja memiliki budayanya sendiri, tetapi sudah sangat mengakar yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyangnya. Bahwa kemudian budaya yang berkembang

itu menyimpang, itu persoalan lain. Maka di sinilah al-Qur'an memiliki peran yang cukup penting dan sangat strategis untuk mengoreksi dan meluruskan budaya yang sudah menyimpang. Karena itu, bisa dikatakan bahwa Islam tidak memiliki budaya sendiri, yang kemudian dikenal sebagai "kebudayaan Islam".

Di Saudi Arabia, tempat Islam pertama kali turun, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi –sebagai tolok ukur yang mudah untuk melihat budaya yang islami-- sudah berubah dari bentuk awalnya dan banyak dipengaruhi oleh budaya dari luar tanah Arab. Islam datang hanya memberi warna atau melegitimasi budaya yang sudah berkembang di suatu daerah dimana islam disebarkan dan berkembang. Karena itu, wajar jika masing-masing daerah berpenduduk muslim kadang-kadang memiliki perbedaan yang cukup tajam dalam mengapresiasi ajaran Islam karena perbedaan budaya setempat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari al-Qur`an yang bersifat transenden (mutlak, suci) bersentuhan dengan kehidupan manusia yang bersifat profan (relatif, rendah). Pergesekan antara Islam dengan budaya lokal adalah sebuah keniscayaan.

Persesuaian antara budaya lokal dengan ajaran Islam pun terjadi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki budaya yang khas. Ditanah Jawa, misalnya, banyak dijumpai tradisi-tradisi yang mempengaruhi ritual-ritual atau upacara-upacara, seperti perkawinan, kelahiran anak, peringatan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Apakah Islam datang untuk menghapus semua budaya lokal yang sudah berkembang secara turun temurun? Jika hal ini dilakukan maka yang terjadi justru kontra-produktif dan tidak tepat sasaran.

Karena itu, ada pernyataan yang cukup terkenal dari Mahmud Yunus (penulis kamus Arab-Indonesia), "Cara atau metode lebih penting dari isi itu sendiri."

Kemudian bagaimana cara memahami *kalimat "amar ma'ruf nahi munkar"*? Kalimat ini tidak harus dipahami secara frontal. "Memerintahkan untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah perbuatan *munkar*", perlu penjelasan yang tepat agar tidak terjadi kontra-produktif. Kata *ma'ruf* (yang secara sederhana dimaknai "baik") di dalam bahasa Arab digunakan untuk merujuk kepada kebaikan yang bersifat lokal. Atau dengan kata lain, *ma'ruf* adalah kebaikan yang dikenal luas oleh masyarakat dalam lingkungannya sendiri. Karena itu, sesuatu yang dianggap *ma'ruf* di suatu daerah belum tentu dikatakan *ma'ruf* di daerah yang lain. Dengan demikian, ketika seseorang hendak melakukan *amar ma'ruf*, dia harus mengetahui secara mendalam tradisi, budaya, kecenderungan, dan karakteristik masyarakat tersebut. Inilah yang dicontohkan secara arif oleh para Wali Songo.

Di antara budaya lokal yang memiliki keunikan, misalnya, acara "sekaten" atau "grebek mulud" di Yogyakarta. Ritual keagamaan ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Acara tersebut diisi dengan berbagai macam pertunjukan. Pada acara puncak, pihak kerajaan mengeluarkan semacam tumpeng raksasa, yang berisi aneka ragam makanan. Tumpeng tersebut dibawa ke tengah alun-alun untuk diperebutkan oleh masyarakat yang hadir.

Pada mulanya, acara sekaten ini, disamping untuk memperingati maulud Nabi SAW, juga sebagai sarana untuk mengislamkan orang, sekaligus bentuk sedekah Raja kepada rakyat. Pelaksanaan

sedekah yang tidak memungkinkan dilakukan dari rumah ke rumah, membuat sang Raja berinisiatif untuk memberikannya secara bersamaan dengan cara dikumpulkan di alun-alun. Untuk menarik masyarakat supaya datang ke alun-alun, pihak kerajaan menyelenggarakan pertunjukan rakyat (tentunya yang sesuai dengan masyarakat saat itu, seperti wayang kulit). Tepat tanggal 12 Maulud, Raja mengeluarkan sedekahnya, yang saat itu dilambangkan dengan bentuk tumpeng raksasa.

Budaya lokal lainnya, misalnya, "grebek 1 suro". Acara ini dilaksanakan berkaitan dengan peringatan 1 Muharram. Berbeda dengan sekaten, meskipun acara ritual 1 suro bernuansa keagamaan, namun juga sarat dengan nuansa mistik. Hal ini bisa dilihat di kerajaan Solo Hadiningrat. Momen tersebut digunakan untuk memandikan benda-benda keramat seperti keris, tombak, dan lain-lain. Sebelumnya dilakukan arak-arakan; di antara rombongan terdapat kerbau berwarna kemerah-merahan yang dikenal dengan "kebo bule". Binatang ini kelihatan sangat istimewa. Ia dibiarkan begitu saja, bahkan kendaraan harus berhenti ketika "kebo bule" lewat. Sedemikian istimewanya, sehingga kotorannya pun diperebutkan untuk memperoleh keberkahan.

Contoh lainnya adalah "sedekah laut". Acara ini biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Sebagian hasil panen raya disedekahkan ke laut dengan ritual-ritual khusus. Selain itu masih banyak contoh-contoh lainnya, seperti peringatan kematian (acara tujuh hari, empat puluh hari, seribu hari, dan seterusnya), peringatan kelahiran, dan turun tanah. Tradisi-tradisi tersebut menunjukkan betapa Indonesia sangat kaya dengan ragam

budaya yang bagi pemerintah merasa berkepentingan untuk melestarikannya.

Islam yang dikenal sebagai agama pembawa rahmat dalam penyebarannya selalu menggunakan cara-cara persuasif. Manusia sebagai komunitas yang disentuh oleh Islam, adalah makhluk yang sejak awal dikonstruksi oleh Allah sebagai makhluk yang berbudaya. Karena itu Islam dituntut untuk mampu merespons berbagai macam budaya ini dengan penuh kearifan. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kontra-produktif.

c. Membangun Budaya yang Bertauhid

Fenomena ragam budaya di atas tidak ada pada masa Rasulullah. Lantas apakah bentuk-bentuk ritual semacam itu termasuk dalam kategori tradisi atau budaya yang menyimpang? Sebelum menjelaskan persoalan tersebut, perlu diketahui lebih dahulu tentang perkembangan Islam pada masa-masa awal.

Ketika Islam berkembang di luar wilayah Arab, mereka menemukan satu bangunan yang tidak pernah dijumpai pada masa Rasulullah. Bangunan tersebut menjulang tinggi. Di atasnya terdapat semacam tempat untuk menghidupkan api. Bangunan tersebut disucikan sebagai tempat beribadahnya orang-orang Majusi (penyembah matahari). Meskipun bangunan tersebut tidak ada pada masa Rasulullah, dan menjadi tempat kemusyrikan, mereka tidak merobohkannya begitu saja. Mereka hanya berkomentar, "*Hadzihimanarah (ini hanyalah tempat api).*" Kemudian bangunan tersebut dikenal dengan menara. Jadi kalaupun sekarang banyak dijumpai menara masjid dengan berbagai

ornamen, termasuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, secara jujur harus dikatakan bahwa bentuk arsitek tersebut adalah warisan budaya majusi. Bedanya, jika kaum majusi meletakkan api di atas menara untuk disembah, sementara umat Islam meletakkan pengeras suara untuk memanggil orang shalat.

Dalam kasus lain, ketika Islam berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Spanyol, mereka banyak menemukan bangunan gereja yang memiliki kubah sangat indah. Pada saat daerah tersebut jatuh ke tangan umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada masa Umar bin al-Khattab, bangunan tersebut tidak dirobohkan walaupun tidak ada pada masa Rasulullah. Bahkan bentuk arsitek kubahnya telah memberi inspirasi kaum muslimin untuk mengadopsinya dalam bangunan masjid yang kemudian dihiasi dengan berbagai ornamen dan kaligrafi al-Qur'an.

Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa ternyata Islam tidak bersikap antipati terhadap budaya-budaya lokal yang sudah berkembang sebelum Islam datang. Dalam hal ini, Islam hanya memberi arahan agar budaya lokal tidak menyimpang dari ajaran tauhid atau sentuhan-sentuhan yang bernilai islami.

Terkait dengan berbagai macam budaya local (Jawa) di atas, perlu penyikapan yang cukup bijak, walaupun tidak harus dipahami sebagai bentuk toleransi tanpa batas. Upacara-upacara tersebut dapat ditolerir dalam batas-batas tertentu. Batasannya adalah jangan sampai ajaran-ajaran dasar agama tersebut jatuh kepada kemusyrikan. Rasulullah SAW sangat sedih jika ada umatnya yang melakukan kemusyrikan, sehingga beliau menyatakan, "Kamu menjadikan kekuatan tandingan di sisi Allah, padahal Dialah yang

menciptakanmu.” Hal ini dimaksudkan agar manusia jangan sampai diperhamba oleh selain Allah. Jangan sampai ada kekuatan selain Allah yang mendominasi dirinya. Jangan sampai ada kekuatan yang keberadaannya sangat ditakuti, diharapkan pertolongannya, menjadi pusat tujuan dalam aktifitas hidupnya, dan sebagainya.

Kehadiran Islam di pentas bumi ini sama sekali tidak bermaksud mengekang, apalagi melarang umat manusia untuk mengembangkan potensinya dalam menciptakan budaya-budaya lokal yang memiliki nilai luhur dan bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Islam hanya mengarahkan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kepantasan dan tidak menyimpang dari ajaran tauhid.

Dalam kasus "sekaten", terlepas dari acara-acara tambahan yang digelar menjelang tanggal 12 Maulud yang saat ini berindikasi adanya kemaksiatan, harus diwaspadai adanya keyakinan bahwa barang-barang, makanan, atau apa saja yang berada ditumpeng raksasa akan memberi keberkahan. Karena itulah masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, berjuang keras untuk memperebutkannya. Yang harus diingat bahwa tumpeng raksasa itu hanya semacam simbol sedekah raja, seperti sedekah-sedekah yang lainnya.

Sedangkan yang harus diwaspadai dari "grebek 1 suro" adalah perlakuan istimewa terhadap benda-benda keramat dan kebo bule yang dipersepsikan memiliki kekuatan magis. Kalau tidak diniatkan apa-apa, sekedar ingin melestarikan budaya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sementara yang perlu direnungkan dari ritual “sedekah laut” adalah terbuangnya makanan-makanan secara percuma (mubazir). Padahal agama mencegah agar tidak terjadi tindakan yang mubazir. Apalagi jika ditambah dengan keyakinan agar si penjaga laut tidak marah dan selalu memberi keberkahan dalam kehidupan mereka pada masa mendatang.

Tradisi yang digambarkan di atas tidak terlalu merisaukan. Pada saat ini, tradisi tersebut kecil sekali kemungkinannya untuk berubah menjadi budaya masyarakat secara luas. Seandainya ada yang mengikuti, jumlahnya tidak akan mencapai bilangan yang signifikan. Justru yang paling merisaukan adalah budaya masyarakat yang menuhankan harta (materi), jabatan, dan hawa nafsu. Perilaku hedonistik dan materialistik inilah yang justru mengancam kehidupan masyarakat saat ini. Betapa tidak! Mereka telah menganggap bahwa materi atau harta benda, institusi tempat mereka bekerja, jabatan yang mereka sandang, adalah segala-galanya. Kenapa demikian? Karena secara riil segala sesuatu itulah yang memberi kemewahan materi atau kebahagiaan duniawi. Kenyataan ini yang membuat mereka tidak berkutik untuk melepaskan dari sihir magisnya. Benda-benda itu benar-benar telah berubah menjadi seperti "tuhan", yang ditakuti, diharapkan, dijadikan tempat berlindung dan menjadi sandaran hidupnya. Hal ini terjadi karena mereka telah diperbudak oleh hawa nafsu. Dan sialnya lagi, tradisi dan budaya ini mereka terima secara turun temurun. Memang secara langsung tidak bersentuhan dengan masalah keagamaan. Namun sikap tersebut justru menjadi ancaman besar bagi agama, dan bisa menjerumuskan pelakunya ke jurang kemusyrikan. Inilah

yang dikritik oleh al-Qur'an, "Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan...?"

d. Islam Menghargai Tradisi yang Baik

Pertama kali Islam datang ke Mekkah, di sana banyak sekali dijumpai tradisi jahiliyah yang mereka warisi secara turun temurun. Tradisi tersebut misalnya menyembah berhala, mewarisi ibunya sendiri ketika bapaknya meninggal, bentuk pernikahan yang diawali dengan melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki; setelah melahirkan, barulah si wanita menentukan siapa suaminya, dan lain-lain.

Melihat tradisi yang berkembang saat itu, secara naluriah - meskipun tanpa bimbingan agama-siapa pun akan mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak pantas untuk diwarisi. Tradisi tersebut jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Kehadiran Rasulullah di Mekkah bukan semata-mata menyebarkan kebenaran ajaran Islam, yang juga diwarisi secara turun temurun dari para Rasul sebelumnya, tetapi sekaligus mengoreksi dan meluruskan tradisi yang sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Namun demikian, Rasulullah tidak lantas menutup sama sekali kemungkinan munculnya tradisi baru yang tidak ada pada masa beliau. Beliau seakan menyadari bahwa suatu tradisi yang baru akan senantiasa berjalan mengikuti perkembangan budaya manusia. Karena itu, pada salah satu hadisnya, beliau menyatakan:

"Siapa pun yang memberi contoh tradisi yang baik maka baginya pahala dari perbuatan itu dan pahala orang yang meniru"

perbuatan baiknya. Dan siapa pun yang memberi contoh tradisi yang buruk, maka baginya dosa atas perbuatan itu dan dosa orang-orang meniru perbuatan itu. "

Hadis tersebut tidak bermaksud membatasi tradisi yang mungkin muncul dalam satu komunitas masyarakat, tidak peduli apakah tradisi itu bersentuhan dengan masalah agama atau tidak. Penghargaan beliau terhadap tradisi yang baik iniperlu disambut dan direspons secara proporsional. Jadi, Islam bukan hanya mengoreksi tradisi yang tidak pantas untuk dilestarikan, tetapi juga memberikan apresiasi positif kepada tradisi yang memiliki nilai luhur, mengandung kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk menimbang apakah sebuah tradisi tersebut baik atau tidak, maka alat ukurnya adalah tauhid, yang lawan katanya adalah syirik (menyekutukan Tuhan). Rasulullah mendefinisikan syirik adalah "menjadikan kekuatan tandingan di sisi Allah."

Penggunaan kata "sunnah" dalam hadis tersebut tentu bukan tanpa maksud. Terminologi sunnah baru dibakukan sebagai satu istilah tersendiri dan spesifik setelah beliau wafat, yakni apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah. Sementara kata "sunnah" menjadi lawan kata dari "bid'ah" yang biasa didefinisikan sebagai tradisi yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah atau tidak pernah dilakukan oleh beliau. Jika definisi ini yang digunakan untuk memaknai istilah "bid'ah", maka akan banyak dijumpai perilaku-prilaku bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat besar sepeninggal beliau. Misalnya shalat Tarawih yang dipraktikkan seperti bentuknya yang sekarang tidak pernah ditemui pada zaman Rasulullah. Tetapi kita tidak berani mengatakan ibadah ini

sebagai sesuatu yang bid'ah. Dalam kaitan ini beliau hanya menyatakan, "Siapa saja yang mendirikan shalat-shalat sunnat pada bulan Ramadhan dengan penuh keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya." Dengan demikian, istilah "bid'ah" harus dimaknai secara tepat. Namun sebelum memaknai kata "bid'ah", lebih dahulu dikutip satu hadis yang dinyatakan oleh Ibn Rajab dalam *Jami' al'Ulum wa al-Hikam*:

Pada suatu hari, yakni hari Jum'at, ada salahseorang sahabat Rasulullah berdiri di bawah terik matahari yang sangat panas. Ketika Rasulullah mengetahui kejadian ini, beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang lain, "Apa gerakan yang membuat dia berlaku demikian?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, ia melakukan itu karena ingin menghormati khotbah Engkau, yakni senantiasa berdiri di bawah terik matahari selama Engkau khotbah." Kemudian beliau menjawab, "Suruh ia duduk dan berteduh sebagaimana yang lain, karena hal itu hanyalah suatu yang bid`ah. "

Apa kesan Anda ketika mengamati hadis tersebut? Yang jelas beliau tidak suka dengan perbuatan sahabat itu. Yang menarik, pernyataan "bid`ah" dalam konteks hadis ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang tidak ada atau tidak dipraktikkan oleh Rasulullah. Namun pelarangan tersebut bisa dipahami karena beliau menganggap perilaku semacam itu hanyalah mengada-ada yang tidak ada manfaatnya dalam keberagamaan seseorang.

Bandingkan dengan hadis berikut ini:

Ketika beliau telah usai melaksanakan shalat berjama'ah dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau menoleh ke belakang. Kemudian Nabibertanya kepada para sahabat, "Siapa di antarakalian yang membaca bacaan ini dan itu...?" para sahabat tidak ada yang menjawab. Kemudian beliau mengulangi pertanyaannya sampai tigakali. Lantas salah seorang dari sahabat mengangkat tangannya sambil berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasul pun berkata kepada orang tersebut, "Malaikat datang menemui kamu menyampaikan salam dari Allah, bahwa dia merasa senang dengan bacaanmu." Ternyata orang tersebut, sebelum membaca do'a iftitah, membaca:

--- Tulisan arab hal 151 ---

Kalimat thayyibah tersebut tidak dibaca atau tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bacaan tersebut merupakan inisiatif dia (sahabat) sendiri, namun Rasulullah tidak mengatakan sebagai sesuatu yang bid'ah. Padahal seandainya kalimat tersebut dibaca setelah beliau wafat, bisa jadi pembacanya akan dituduh melakukan bid'ah, karena telah melakukan sesuatu yang tidak dipraktikkan oleh Rasulullah.

Dari dua peristiwa di atas, menjadi semakin jelas bahwa bid'ah tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah atau tidak dipraktikkan oleh beliau, apalagi sampai harus dikatakan sebagai yang bertentangan dengan tauhid. Dua kasus di atas juga semakin menegaskan bahwa bid'ah lebih tepat diartikan sebagai sesuatu yang mengada-ada dan tidak ada manfaatnya bagi keberagaman seseorang.

Hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa Rasulullah membuka peluang cukup luas untuk mengembangkan tradisi yang baik, walaupun beliau sendiri tidak melakukannya. Bahkan dari hadis ini secara implisit dapat dipahami bahwa kata "sunnah" yang dimaksudkan di sini, tentunya, yang tidak ada pada masa beliau. Dengan demikian, hadis ini pun menunjukkan betapa Islam sangat menghargai segala bentuk tradisi-tradisi baru yang muncul akibat dari perkembangan peradaban manusia, asalkan membawa manfaat bagi orang lain, bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan sikap keberagamaannya.

PENUTUP

Dari pemaparan bahasan-bahasan sebelumnya terlihat betapa "bertuhan" itu bukan saja masih dan akan terus relevan, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sebab, pada kenyataannya, manusia tidak bisa menghilangkan Tuhan dalam dirinya. Keadaan seperti ini adalah tuntutan fitrahnya, yaitu bahwa keinginan untuk bergantung kepada kekuatan yang berada di atas dirinya selalu muncul, kalau tidak dalam alam sadar, ia muncul dalam alam bawah sadar, atau alam tak sadar. Kerena itu, kecenderungan bertuhan harus benar-benar dapat memberi jaminan ketenangan batin, bahkan diyakini bisa memberi solusi dari setiap masalah yang muncul. Kalau tidak demikian, bertuhan hanya sebagai ilusi, atau boleh jadi ada sesuatu yang salah dalam penerapannya.

Tuhan yang bisa menenteramkan batin dan memberi solusi dari setiap masalah merupakan kenyataan obyektif di luar kesadaran manusia. Inilah yang dinyatakan oleh al-Qur'an sebagai Tuhan

Yang *Haqq*. Hanya saja, kesadaran bertuhan dalam diri manusia harus diarahkan kepada Yang Maha Esa. Itulah Allah, nama dari Dzat yang wajib wujudnya. Manusia akan goncang jiwanya jika keyakinan terhadap adanya Tuhan tidak dibarengi dengan keyakinan atas keesaan-Nya. Kenapa bisa goncang? Sebab di dalam jiwanya ada dua kekuatan yang persis sama yang mengatur dan menguasai dirinya, Tuhan yang asli dan tuhan-tuhan gadungan. Sebagaimana alam raya, ia tidak akan berjalan secara teratur jika terdapat dua tuhan. Inilah yang disebut bertauhid.

Namun, bertauhid ternyata bukanlah sesuatu yang sederhana. Bertauhid tidak cukup dipahami dalam tataran konsep keyakinan. Ia harus memiliki pengaruh terhadap seluruh gerak kehidupan manusia, sekaligus sebagai koreksi atas segala perilaku menyimpang. Bentuk-bentuk penyimpangan, pada hakekatnya merupakan bentuk penuhanan terhadap hawa nafsu. Di sinilah, bertauhid bukan saja mengarahkan potensi manusia untuk bertuhan itu kearah yang benar, sekaligus bertauhid juga membebaskan manusia dari dominasi apapun selain Allah. Kesadaran dan keyakinan semacam inilah yang mampu memberikan ketenangan yang hakiki, sekaligus sebagai guidance dari seluruh gerak hidupnya. Sehingga ia akan senantiasa terefleksi secara nyata dalam perilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun masyarakat, baik secara vertical maupun horizontal. Jika tidak demikian, bertuhan dan bertauhid menjadi kehilangan relevansi bagi kehidupannya.

Demikian, upaya penulis memberikan pemaknaan tauhid yang lebih aplikatif. Semoga ada manfaatnya. Wa Allahu a'lam bish-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Aqqad, Mahmud Abbas, Filasafat al-Qur'an, terj:TIM Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Al-Bukhari, Abu`Abdillah Muhammad bin Isma'il, Shahih al-Bukhari, Mesir: Dār al-Mathabi` al-Sya'b, t.th..

Al-Isfahani, Abu al-Qasim Abi al-Husain bin Muhammad al-Ragib, Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961.

Al-Razi, Fakhrudin, al-Tafsīr al-Kabīr, ditahqiq oleh Syaikh Khalīl Muhyiddīn, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Shabuni, Muhammad `Ali, Mukhtashar Tafsīr IbnKatsīr, Beirut: Dār al-Rasyād, (t.th).

al-Nubuwwah wa al-Anbiya', Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985.

Al-Sya'rawi, Mutawallī, Tafsīr al-Sya`rāwī, Baerūt: Dār al-Ma`rifah, t.th..

Al-Tirmizi, Abu `Isa Muhammad bin `Isa, Sunan al-Tirmizī, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Al-Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir, Jāmi'al-Bayān fī Tafsīr Āyi al-Qur'ān, Beirut: Dāral-Fikr, 1988.

Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin `Umar bin Muhammad, al-Kasysyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta'wīl, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin `Abdillah, al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al- `Arabiyah, tt..

Al-Zuhaili, Wahbah, al-Tafsīr al-Munīr, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Gholsani, Mehdi, Melacak Jejak Tuhan dalam Sains, terjemahan Ahsein Muhammad, Bandung: Mizan, 2004.

Ibn `Asyur, Muhammad al-Thahir, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Tunis: Dar Sahnun, tt..

Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismā`il, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm, ditahqiq oleh `Abd al-Qadir al-Arnauth, Riyad: Dar al-Salam, 1998.

Ibn Rajab, Jami' 'Ulum wa al-Hikam, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Imam al-Qusyairi al-Naisabury, Risatul Qusyairiyah: Induk Ilmu Tasawuf, terjemahan Lukmanul Hakim, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Madjid, Nurcholish, Pintu-pintu menuju Tuhan, Jakarta: Paramadina, 1996.

Muthahhari, Murtadha, al-Fitrah. Terj. Afif Muhammad, Bandung: Mizan. 1990.

Muslim, Imam, Shahīh Muslim, Kairo: Al-Masyhad Al-Husaini (t. th.).

Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm (al-Mannār), ditahqiq oleh Ibrahim Syamsuddin, Beirut: Dsr al-Fikr, 1999.

Shiddiqi, Mazheruddin, The Qur'anic Concept of History, India: Adam Publishers, 1964. Shihab,

Shihab, Muhammad Quraish, Tafsīr al-Mishbāh, Jakarta:Lentera Hati, 2002.

....., Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1996.

Syahrur, Muhammad, Dr., Al-Kitāb wa al-Qur'ān, Damaskus: Al-Ahāli, 1991.

SEKILAS TENTANG PENULIS

Ahmad Husnul Hakim lahir di Pamekasan, Madura, 15 Juli 1967, putra dari H. Imam Mawardi ZI (alm.) dan Siti Maryam (alm.) Pendidikan formal dasarnya dimulai di SDN 1 Surabaya. Kemudian melanjutkan ke MTsN dan MAN di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Selepas Aliyah, ia melanjutkan studinya di Jogja, untuk takhassus menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, di bawah asuhan K.H. M. Mufid Mas'ud.

Pada tahun 1988 hijrah ke Jakarta untuk kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, lulus tahun 1993. Melanjutkan studi S2 (2000) dan S3 (2006) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tahun 1989 meraih prestasi juara | pada STQ Nasional di Palangkaraya, dalam bidang Tahfiz 30 juz + tafsir. Tahun 2006 menjadi Wisudawan terbaik S3 (Doktor) angkatan 67. Peraih disertasi terbaik I Kemenag RI.

Saat ini dipercaya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (sekarang menjadi Institut PTIQ) Jakarta. Ia pun aktif menjadi anggota Tim Lajnah Pentashihan Al-Qur'an (2007-sekarang), anggota Tim Tafsir Tematik (2007-2012), dan anggota Tim Tafsir Wajib (2012-sekarang), yang ketiganya di bawah koordinasi Kemenag RI. Selain itu menjadi Pengurus LPTQ

DKI, Direktur Lingkar Studi al-Qur'an (eLSiQ), Direktur PUSAKA (Pusat StudiAlqur'an dan Kebangsaan).

Sejak tahun 2006, bersama istri tercinta;Fadilah Masrur, SQ., merintis Pesantren Mahasiswa berbasis ulum al-Qur'an dan tafsir. Saat ini telah dikaruniai enam orang buah hati; Aulia Nida Kamila, M. Wildan Aulia Robbany, M. Faza Aulia Robbbany, M. Rif'an AuliaRobbany, Fatia Aulia Majida, dan Hilma Aulia Malika. Keenam buah hatinya kini telah menjadi Hafidz Qur'an.