

060-Pengukuhan Pengajaran Aqidah Melalui Pendekatan Tazkiyyah al-Nafs dalam Kalangan Mualaf

**Suhailiza Md.Hamdani
Khairi Mahyuddin
Mashitah Sulaiman
Nik Suhaida
Dini Baharudin
Faridh Hafiz Omar
Nur Kareelawati Abd. Karim**

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

*E-mel: suhailiza@usim.edu.my

ABSTRAK

Pengajaran aqidah yang sistematik dapat membantu keberkesanan kefahaman mualaf dalam subjek aqidah. Kefahaman aqidah akan melahirkan kefahaman ibadah di mana rohani seseorang mualaf itu sudah lebih kukuh dalam menghayati Islam secara menyeluruh. Banyak usaha ke arah pemantapan aqidah mualaf yang telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak yang bertanggungjawab menjaga kebajikan mualaf, Namun tahap kefahaman aqidah dalam kalangan mereka masih belum memuaskan. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji kandungan aqidah yang sesuai terhadap mualaf dan melihat kepentingan pendekatan tazkiyyah al-nafs dalam pembelajaran aqidah mualaf. Kajian mendapati bahawa kandungan aqidah perlu memenuhi kefahaman terhadap rukun Iman. Manakala pendekatan tazkiyyah al-nafs dalam pengajian aqidah melalui amalan zikir yang dicadangkan dapat mendidik dan mengawal tingkatan nafs dalam jiwa seorang muslim.

Kata Kunci: Aqidah, Tazkiyyah Al-Nafs, Mualaf.

PENGUKUHAN PENGAJARAN AQIDAH

Pembelajaran aqidah secara umumnya dijalankan menerusi pemahaman rukun iman yang enam iaitu keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada' qadar Allah SWT. Dalam konteks sosial, aqidah merupakan tunjang yang berperanan melahirkan individu yang mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah s.w.t. dan seterusnya mampu membentuk jiwa yang tenang dan rohani yang seimbang dengan amalan hidup dan tingkah laku. Ini berikutan sifat dan nilai yang ada dalam aqidah Islam itu sendiri menekankan aspek-aspek keimanan, kerohanian, keilmuan, penghayatan dan amalan bagi melahirkan individu yang seimbang emosi, rohani dan akalunya dengan amalan dan tingkah laku fizikalnya (Sabiq 2003). Keruntuhan nilai aqidah dalam diri seseorang bukan sahaja menjadi ancaman kepada kesejahteraan diri dan masyarakat (al-Qaradawi 2005). Malah turut menjadi punca sebenar kepada kelemahan emosi dan spiritual seseorang yang mengakibatkan berlaku perkara-perkara

yang tidak diinginkan seperti kecenderungan membunuh diri serta kemurungan (al-Kindi 1980).

Ahmad Yunus Kasim (2017) mendapati bahawa pengajaran aqidah yang sistematik menerusi Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PKK) dengan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam isi kandungan aqidah dapat membantu keberkesanan kefahaman Muallaf pada subjek aqidah. Kefahaman aqidah akan melahirkan kefahaman ibadah dimana rohani seseorang muallaf itu sudah lebih kukuh dalam menghayati Islam secara menyeluruh (Siti Fathimatiul Zahrah & A'thiroh Masyaa'il Tan, 2015).

Usaha untuk memberi kefahaman aqidah kepada para muallaf banyak dilaksanakan oleh organisasi dan Institusi yang terlibat dengan dakwah kepada muallaf seperti MACMA, PERKIM, MAIK, YADIM dan lain-lain melalui kursus-kursus dan kelas-kelas pengajian agama Islam. Namun demikian, kajian menunjukkan terdapat permasalahan yang berlaku di mana para muallaf sukar mempelajari subjek aqidah apabila menjalani kursus-kursus yang disediakan. Berdasarkan kajian Mariam et al. (2015) menyatakan bahawa para muallaf sukar memahami subjek aqidah kerana ia berkaitan keyakinan seseorang Muslim terhadap Allah SWT dan keyakinan mempercayai perkara ghaib. Tambahan lagi, hasil kajian Mariam et al. (2015) menyatakan bahawa modul aqidah yang diberi di dalam kursus sangat padat dan sukar menyebabkan para muallaf tidak dapat memahami keseluruhan. Menurut Mohd. Zaid Mohd Zain dan Ahmad Asmadi Sakat (2010), masih tidak terdapat satu garis panduan khusus untuk digunakan oleh tenaga pengajar muallaf yang menyebabkan keberkesanan pengajaran modul pengajian Islam pada tahap yang tidak memberangsangkan.

Dalam kajian lain pula menunjukkan cara pengajaran yang bersifat konvensional menyebabkan golongan muallaf tidak mampu memahami secara mendalam konsep aqidah Islam (Adi Syahid Mohd. Ali, 2013). Ringkasnya, tahap pengetahuan serta kefahaman yang rendah akibat daripada modul pembelajaran yang tidak berkesan boleh menjejaskan aqidah golongan muallaf (Faizal Arif Tajul Arifin, 2013).

Pelaksanaan modul aqidah muallaf di Selangor menunjukkan masih terdapat peratusan yang tinggi yang menyatakan wujud tuhan selain Allah dalam konsep kepercayaan kepada Tuhan dalam Islam. Hal ini sangat membimbangkan kerana beriman kepada Allah tidak dapat diimani dengan baik, bagaimana mungkin kepercayaan terhadap rukun iman yang lain dapat dihayati (Yusuf Marlin et al., 2017).

Selain itu, berdasarkan kepada kajian literatur terdapat keperluan bagi penyediaan modul pembelajaran aqidah yang bersepadu bagi muallaf serta kajian keberkesanan modul yang sedia ada. Ini kerana terdapat keperluan bagi usaha pelbagai agensi seperti MACMA, PERKIM, MAIK, YADIM dan lain-lain untuk membangunkan satu modul komprehensif untuk kegunaan muallaf yang baru memeluk agama Islam (Abdul Fatah & Abdullah @ Tan Ai Pao, 2018).

Kajian-kajian terdahulu tentang pendidikan muallaf juga hanya tertumpu kepada aspek pedagogi serta kaedah pengajaran dan kepentingannya. Masih terdapat keperluan kajian terhadap kandungan kurikulum atau modul bagi muallaf dan keberkesanannya. Penyelidikan juga harus dimulakan bagi subjek aqidah yang menjadi teras utama dalam Islam. Kajian yang dijalankan oleh Shahrudin, Marlon, & Amat Misra (2018) menjelaskan tahap kefahaman

aqidah dalam kalangan muallaf berada pada tahap sederhana. Ada keperluan bagi kajian lanjutan mengenai modul pengajian aqidah muallaf dan keberkesannya. Dalam pembinaan modul pengajaran aqidah muallaf sedia ada, selain daripada mengetengahkan tajuk-tajuk yang bersangkutan dengan ketuhanan, kenabian, rukun-rukun Iman yang enam, masih kurang penekanan diberikan kepada elemen tazliyatunnafsiah sedangkan ianya adalah sangat penting dalam pengukuhan aqidah seorang muslim.

Definisi Muallaf

Kertas kerja ini memberi penjelasan perkataan muallaf dari lima aspek yang berbeza iaitu, aspek etimologi, aspek yang sesuai dengan empat mazhab, kitab tafsir, tafsir kontemporari al-Qur'an, dan dari sudut pandangan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri. Walaupun perundangan agihan zakat muallaf telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an, perubahan zaman dan penetapan telah menyebabkan beberapa perubahan dalam melaksanakan kewajipan. Hal ini juga membawa kepada pelbagai penjelasan yang dikemukakan oleh ulama dalam menghuraikan muallaf.

Muallaf dari sudut etimology

Berdasarkan kitab Lisan al-'Arabiyy karangan Ibn Manzur (1996), perkataan muallaf berasal daripada kata dasar '*allafa*' yang bermaksud membuat bilangan tertentu dalam ribuan, mengumpulkan sesuatu antara satu sama lain dan mengarang buku. Manakala al-Marbawi pula menyatakan bahawa muallaf membawa maksud orang yang baru memeluk Islam dan ia berasal daripada perkataan *alifa*, *ya' lifu*, *ilfan*. Selain itu, *alifahu* boleh ditakrifkan sebagai suka atau minat atau menjinakkannya. Juga, *allafa baynahum* digambarkan sebagai cinta antara mereka (Al-Marbawiy, 1990). Definisi muallaf seperti yang terdapat dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha' (2010), Muallaf ialah orang yang menerima zakat dengan tujuan untuk melembutkan hati untuk memeluk Islam.

Selain itu, Muallaf adalah seorang yang baru menerima Islam sebagai agamanya, saudara baru dalam Islam. (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010 & Safarwan, 2002). Menurut Chambers Dictionary of Etymology oleh Banhart (1998), Muallaf boleh digambarkan sebagai seorang yang telah bertaubat.

Menurut Amran Kasimin (1985) definisi Saudara Baru sebagai adalah orang-orang yang dipujuk dan dijinakkan hatinya dengan harapan dapat menguatkan pegangan terhadap Islam atau orang-orang yang dipujuk supaya tertarik untuk memeluk Islam (Amran Kasimin, 1985). Manakala Dusuki bin Haji Ahmad menyatakan bahawa perkataan muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Imanya belum teguh dan berhak menerima sebahagian tertentu daripada harta zakat (Dusuki bin Haji Ahmad, 1980).

Muallaf dari pandangan empat mazhab

Penjelasan tentang muallaf juga telah dibincangkan oleh ulama fiqh dahulu. Setiap fahaman atau mazhab diperhatikan dari pelbagai aspek dalam menilai definisi muallaf. Ulama fuqaha'

ini tidak menjelaskan tentang mualaf dalam aspek peristilahan, sebaliknya membincangkannya dalam konteks orang yang menerima zakat (*masarif al-zakāh*). Pentafsiran ini melalui perbincangan yang panjang dan perbincangan para fuqaha' bersandarkan kepada hujah yang dikemukakan berdasarkan peristiwa agihan zakat yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.

Definisi mualaf mengikut empat fahaman tersebut disusun seperti berikut:

1. Ajaran Hanafi

Mazhab ini tidak mengkhususkan definisi mualaf. Walau bagaimanapun, ulama dari doktrin ini cenderung untuk membincangkan perkara ini dari sudut agihan zakat ke arah mualaf. Hukum mengeluarkan zakat mualaf telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Perbelanjaan zakat hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, dan untuk orang-orang yang bekerja dengannya, dan untuk menarik hati orang-orang yang telah condong (kepada Islam), dan untuk memerdekakan tawanan (atau budak) dan orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah dan untuk orang yang dalam perjalanan. Kewajipan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Al-Qur'an. Al-Taubah 9:60)

Al-Kāsāniyy (2010) menyebut dalam bukunya, *Badā'ic al-Ṣanā'ic Fī Tartīb al-Sharā'ic* mengenai perkara mualaf sebagai salah satu jenis penerima zakat pada zaman Rasulullah SAW tanpa menghuraikan definisi mualaf. Dinyatakan bahawa kalimah '*al-mua'allafat qulūbuhum*' membawa maksud orang-orang yang hatinya hendak didamaikan. Orang-orang tersebut adalah pemimpin Quraisy dan pahlawan Arab seperti Abū Sufyān bin Ḥarb, Ṣafwān bin Umayyah, al-Aqrac bin Ḥābis, cUyaynah bin Ḥiṣn al-Fazāriyy, al-cAbbās bin Mirdās bin Mirdās al-Slik Naṣriyy, Ḥakīm bin Ḥizām, dan mereka yang mempunyai kuasa, kekuatan dan pengikut yang ramai. Di antara mereka telah pun memeluk Islam dengan sebenar-benarnya dan dengan hati yang ikhlas, manakala yang lain memeluk Islam hanya secara lahiriah dan tidak sepenuh hati. Ada juga di antara mereka yang berpeluk tubuh semata-mata untuk berada dalam keadaan selamat (al-Kāsāniyy, 2010).

Menurut tulisan Ibn Ahmad (2004) dalam *al-Muḥīṭ al-Burhāniyy Fī al-Fiqh al-Nucmāniyy*, mereka yang hendak didamaikan hatinya (*al-mua'allafat qulūbuhum*) merujuk kepada musyrikin (mushrikīn) Mekah. Rasulullah SAW memberi sesuatu kepada golongan manusia ini sebagai pendekatan untuk melembutkan hati menerima Islam dan ini adalah ketika umat Islam lemah. Namun, selepas kewafatan Rasulullah SAW, jumlah umat Islam semakin bertambah, dan Islam semakin kuat. Oleh itu, hak untuk memberi zakat kepada mualaf adalah terbatal. Tambahan pula, tiada penjelasan yang tepat tentang istilah mualaf dalam kitab *al-Hidāyah Fī Syarḥ al-Bidāyat al-Mubtadiyy*. Berdasarkan kitab ini, mualaf tidak dianggap sebagai penerima zakat selepas kewafatan Muhammad SAW dan pendapat ini telah disepakati di kalangan ulama dalam doktrin Hanafiyy (al-Mirghinaniyy, 2008).

2. Ajaran Maliki

Ulama Maliki mengkategorikan mu'alaf kepada dua golongan iaitu kafir (kafir) dan Muslim. Penjelasan mu'alaf menurut mazhab ini adalah seperti berikut:

Al-Dusuqiyy (2003) menyatakan mu'alaf ialah orang-orang dalam kalangan orang-orang kafir (kāfir) yang diberi zakat supaya mereka masuk Islam. Mu'alaf juga boleh ditakrifkan sebagai orang yang baru memeluk Islam, justeru zakat diberikan kepada mereka untuk menguatkan iman mereka. Berdasarkan dua tafsiran ini, tafsiran kedua lebih diterima. (al-Dusuqiyy, 2003).

Terdapat pendapat yang berbeza mengenai perundangan memberi zakat kepada mu'alaf dalam doktrin ini. Para ulama bersepakat menganggap mu'alaf baru sebagai penerima zakat dalam kategori mu'alaf dan ia tidak dimusnahkan selepas kewafatan Muhammad SAW (Azman et al., 2015). Tujuan mengagihkan zakat kepada mu'alaf adalah untuk membantu mereka menguatkan iman dan semoga kekal sebagai umat Islam.

Namun para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat dalam kategori mu'alaf bagi orang kafir (kāfir) bagi menggalakkan mereka memeluk Islam. Abu al-Barakat dan Abd Wahhab berhujah bahawa hukum tetap tidak berubah kerana agihan zakat adalah untuk memujuk mereka supaya menukar agama supaya mereka terselamat daripada api Neraka (Azman et al., 2015). Sebaliknya, al-Dusuqiyy dan al-Qabbab mencadangkan bahawa perundangan itu terbatal dan pendapat ini lebih diterima dalam doktrin Malikiyy. Sebabnya adalah kerana pemberian zakat untuk menggalakkan mereka menerima Islam dengan tujuan menerima bantuan mereka untuk orang Islam. Memandangkan Islam sudah cukup kuat, pemberian zakat kepada golongan ini adalah tidak perlu. (Azman et al., 2015).

3. Ajaran Shāfi'i

Para ulama dari mazhab ini bersepakat bahawa penerima zakat mu'alaf hanya terdiri daripada orang yang baru memeluk Islam. Sesuai dengan doktrin Syaficiyy, mu'alaf ialah orang yang hatinya telah dijinakkan dan memeluk Islam. Berdasarkan tafsiran ini, kategori mu'alaf hanya terhad kepada mu'alaf baru dengan tujuan untuk memperkukuh aqidah dan beriman kepada Islam.

4. Ajaran Ḥanbali

Dari mazhab ini, mu'alaf merangkumi orang Islam dan bukan Islam. Mu'alaf boleh ditakrifkan sebagai pemimpin sesuatu kaum dari kumpulan kafir yang diharap memeluk Islam atau dijangka akan menghentikan jenayahnya terhadap umat Islam. Definisi mu'alaf yang lain dari doktrin ini ialah orang Islam yang diharapkan dengan mengeluarkan zakat, dapat menguatkan imannya, atau pemimpin Islam yang diharapkan pengikutnya akan memeluk Islam atau menasihati dan mendorongnya untuk membela orang Islam atau menghentikan kejahatannya seperti Khawārij atau menaikkan kuasa memungut zakat daripada orang yang tidak akan

menunaikan zakat kecuali dengan ugutan dan paksaan (Al-Buhutiyy, 1982).

Secara ringkasnya, berdasarkan pendapat ulama dari keempat-empat mazhab tentang tafsir muaf, dapat disimpulkan terdapat pelbagai pandangan dan saranan tentang perkara ini. Terdapat tafsiran yang dipersetujui oleh beberapa doktrin. Terdapat juga tafsiran yang hanya dikemukakan oleh doktrin tertentu. Semua mazhab memberikan definisi muaf dengan menekankan unsur agama dan objektif agihan zakat untuk melembutkan hati dan menguatkan aqidah. Namun, tidak ada ulama yang mengaitkan tafsiran muaf dengan unsur harta iaitu sama ada miskin atau kaya. (Azman et al., 2015).

Selain itu, majoriti fuqaha' termasuk pemimpin penerima zakat dalam kategori muaf. Pemimpin mesti mempunyai ciri-ciri tertentu sebelum layak menerima zakat. Bagi mazhab Hanafi, mereka terhad kepada pemimpin Quraisy dan pahlawan Arab yang mempunyai kuasa dan pengikut yang ramai terdiri daripada orang Islam, munafiq (munāfiq) dan orang seperti keadaan selamat (al-Kāsāniyy, 2010). Manakala dalam mazhab Hanbali, ulama dari golongan ini tidak memasukkan pemimpin Quraisy dan pahlawan Arab dalam tafsiran muaf, sebaliknya lebih terbuka kepada mana-mana pemimpin bukan Islam dengan syarat mereka benar-benar memimpin. sesuatu kaum atau kumpulan.

Selain itu, ulama dalam mazhab Maliki dan Shāfi'i tidak mengenakan unsur kepimpinan dalam takrifan muaf. Walau bagaimanapun, mereka bersetuju dengan pendapat membenarkan agihan zakat untuk pemimpin, tetapi ia terhad kepada pemimpin Islam sahaja.

Mualaf menurut pandangan Ahli Tafsir

Definisi muaf juga turut dianalisis oleh para ulama dalam bidang tafsir al-Qur'an (al-tafsir al-Qur'an). Terdapat pelbagai pendapat para ulama dalam mentakrifkan perkataan muaf. Variasi pendapat disebabkan oleh pemahaman dan tafsiran ayat al-Quran yang berbeza. Oleh itu, perkara ini dapat difahami dengan lebih jelas lagi dengan meneliti pendapat-pendapat yang dinyatakan daripada kitab-kitab tafsir seperti berikut:

Terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh al-Shawkāniyy (2010) dalam bukunya Tafsīr Fatḥ al-Qadīr. Pertama sekali, perkataan muaf merujuk kepada orang yang memeluk Islam. Pendapat lain bagi muaf ialah orang kafir yang hatinya telah dipujuk oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Islam, bukan dengan kekerasan dan bukan dengan pedang tetapi dengan memberi hadiah. Selain itu, muaf terdiri daripada orang yang memeluk Islam tetapi imannya masih lemah, justeru Rasulullah SAW memujuk mereka dengan memberi hadiah. Perkataan muaf juga boleh dirujuk sebagai orang yang memeluk Islam daripada Yahudi dan Nasrani. Pendapat terakhir yang dinyatakan dalam tafsir muaf ini adalah daripada golongan musyrik (mushrikin) yang mempunyai pengikut (al-Shawkāniyy, 2010).

Menurut Ibn Kathir (2006), muaf diertikan sebagai sekumpulan orang yang diberi zakat untuk melembutkan hati agar mereka memeluk Islam. Nabi SAW pernah memberikan beberapa harta rampasan perang kepada Ṣafwān bin Umayyah dan pada saat itu beliau masih seorang Muslim semasa perang Ḥunayn pada tahun ke-8 kalendar Islam. Berdasarkan Tafsīr

al-Azhar oleh Hamka (1990), muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk mencintai Islam. Semasa pemerintahan Abū Bakr, beliau pernah mengagihkan zakat kepada Adi bin Hātim seorang Kristian, dan Zabarqan bin Badar seorang Parsi yang memeluk Islam. Keduanya kaya dan dihormati oleh rakyatnya dan orang Islam yang cemerlang. Tujuan pemberian zakat kepada mereka adalah untuk mempengaruhi pengikut mereka agar tertarik kepada Islam (Hamka, 1990).

Dalam menjelaskan pengertian muallaf, terdapat beberapa ulama kontemporari yang cuba menggabungkan tafsiran klasik dan kemudian menyesuaikan dengan keadaan semasa. Al-Qaradawiy berpendapat bahawa muallaf adalah orang yang dilembutkan dengan harapan mereka akan cenderung kepada Islam atau untuk menguatkan iman mereka atau menghentikan kejahatan mereka terhadap orang Islam atau yang diharapkan untuk mengambil kesempatan daripada mereka sambil mempertahankan diri daripada mereka atau membantu mereka semasa menentang musuh mereka dan sebagainya (al-Qaradawiy, 2000).

Perkataan muallaf merujuk kepada orang-orang yang tergerak hatinya kepada Islam dengan memuliakan mereka dengan pemberian atau orang-orang yang imannya masih belum teguh. Oleh itu diberikan zakat dari jumlah tertentu yang dapat menguatkan dan mendorong mereka dan keluarga mereka ke arah Islam (Umar Al- Ashqar, 2000). Selain itu, menurut Wahbah al-Zuhayliyy, perkataan muallaf bermaksud mereka yang masih lemah imannya terhadap Islam. Justeru, diberikan zakat untuk memperkukuh aqidah mereka terhadap Islam (al-Zuhayliyy, 1996). Manakala muallaf seperti yang dinyatakan dalam kitab al-Fiqh al-Manhajiy, disebut sebagai muallaf baru (al-Khin, 2005).

Menurut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri

Terdapat beberapa negeri yang mempunyai definisi muallaf yang hampir sama mengikut Enakmen Pentadbiran Agama Islam mereka. Negeri-negeri itu ialah Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. Muallaf ditakrifkan sebagai (1) baru memeluk Islam dengan mengucap syahadah dalam bahasa Arab yang boleh didengari, (2) menyedari dan mengakui maknanya, (3) bacaan itu dibuat secara sukarela tanpa paksaan mana-mana pihak, (4) bagi orang yang telah ketidakupayaan bercakap, dibenarkan menggunakan bahasa isyarat yang boleh difahami oleh saksi bagi membolehkan mereka memeluk Islam seperti individu lain. (Azman, 2015)

Tiada penjelasan khusus mengenai perkataan muallaf dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam bagi negeri-negeri selebihnya iaitu Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Malaysia. (Azman, 2015)

Definisi Aqidah

Aqidah diambil daripada perkataan Arab 'aqada' yang bermaksud menyimpulkan. Justeru, aqidah Islam bermaksud kepercayaan yang bermakna. Aqidah merupakan asas terpenting dalam Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aqidah juga bermaksud keyakinan dan keyakinan yang teguh terhadap segala perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad

SAW yang tersimpul erat sehingga tidak boleh reput atau bercerai dengan apa cara sekalipun.

Asas aqidah Islam ialah beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, beriman kepada hari akhirat, dan qada 'qadar. Istilah Aqidah mempunyai dua definisi. Pertama, definisi aqidah secara umum. Kedua, definisi aqidah secara khusus. Definisi aqidah secara umum tidak mempedulikan kebenaran atau kesalahan aqidah yang dianut, sedangkan definisi aqidah secara khusus menunjukkan pengertian aqidah Islam. Mengenai definisi aqidah secara umum, Asy-Syarif Al-Jurjani mengatakan bahawa 'al-aqid' (jamak iman) ialah sesuatu yang dimaksudkan dalam aqidah itu sendiri tanpa disertai dengan amal. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Mulla Ahmad Al-Jundi. Menurut pengarang kitab Hasyiyah Ala Syarh Al-Aqid An-Nasafiyyah, aqidah ialah masalah-masalah yang dimaksudkan dengan aqidah itu sendiri tanpa disertai dengan perbuatan. Definisi lain yang dikemukakan oleh Ali bin Muhammad Al-Bazdawi, aqidah ialah ketetapan yang pasti yang tidak menerima keraguan. Sementara itu, Muhammad As-Safarini berpendapat bahawa Aqidah adalah penentuan akal yang pasti. Apabila ia sesuai dengan realiti, bermakna kepercayaan itu benar. Namun apabila tidak sesuai bermakna aqidah itu salah. Jika kepercayaan itu sesuai dengan realiti yang ada maka kepercayaan itu benar, tetapi jika tidak sesuai maka kepercayaan itu batil.

Kedua, pengertian aqidah secara khusus. Makna ini menunjukkan maksud aqidah Islam. Dalam kitab *Jami At-Taqarir ala Syarh As-Siyalakuti ala Hasyiyah Al-Khayali ala Syarh Al-Aqid An-Nasafiyyah* disebutkan bahawa aqidah Islam ialah hukum-hukum yang bermaksud kepercayaan yang disandarkan kepada Islam.

Sementara itu, Muhammad Abdul Qadir Ahmad mendefinisikan aqidah Islam sebagai kebenaran mutlak yang tidak bercampur dengan keraguan terhadap semua ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis Rasulullah yang sebenar, meyakini ia melengkapkan seluruh aspek kehidupan. Apabila ia telah menjadi cabang ilmu, aqidah ditakrifkan sebagai "ilmu yang membincangkan perkara-perkara yang wajib diyakini oleh seseorang dan ditegakkan di atas dalilnya yang meyakinkan". Setiap penganut agama mempunyai kepercayaan tertentu tetapi kebenaran aqidah hanya wujud dalam Islam

Di antara ulama yang menggunakan istilah ini ialah Imam Al Laalakaai dalam kitabnya *Syarhul ushul Itiqod ahlu sunnah wal jamaah*, kemudian Imam As Shobuni dalam kitabnya *Aqidas Salaf Ashaabul Hadith*. Aqidah dilihat dari sudut sebagai ilmu yang merangkumi Tauhid, Iman, Islam, perkara ghaib, kenabian, takdir, perkara yang telah berlaku dan yang akan datang, asas-asas hukum yang qath'i (tertentu), semua yang asas- dasar dan pegangan agama, termasuk juga protes terhadap ahlul ahwa wal bida (pengikut hawa nafsu dan sesat), segala sikap dan aliran yang menyeleweng dan menyesatkan terhadap mereka.

Syarat Aqidah

Ilmu Aqidah ini mempunyai istilah lain yang sepadan dengannya, dan istilah tersebut berbeza antara Ahli Sunnah dengan firqah (golongan) yang lain. Istilah selain aqidah ialah:

- 1) Al-Iman. Aqidah juga dinamakan al-Iman sebagaimana yang disebut dalam al-Quran dan

hadis Rasulullah SAW kerana aqidah membincangkan rukun aqidah enam perkara dan perkara yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan al-Iman dalam hadis yang masyhur disebut Hadis Jibril. Ulama sering merujuk istilah aqidah dengan al-Iman dalam kitab mereka seperti kitab Al-Iman oleh Abu Ubaid Al-Qassim bin Salam dan oleh Ibn Abi Shaybah.

- 2) 'Aqidah (I'tiqadan Aqa'id). Ulama sering merujuk kepada ilmu aqidah dengan istilah Salaf Aqidah: Aqidah Ahlul Atsar dan al-I'tiqad dalam kitab mereka seperti kitab *Aqidatus salaf wa ashahul hadith*.
- 3) Tauhid. Aqidah dinamakan Tauhid kerana perbincangannya berkisar tentang Tauhid atau ketaatan kepada Allah dalam Rububiyah, Uluhiyyah, dan Asma'wa Sifat. Jadi, Tauhid adalah pengajian Aqidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Sebab itulah ilmu ini dinamakan ilmu tauhid secara umum menurut ulama salaf seperti kitab tauhid, sohih bukhori dan juga kitab tauhid oleh Muhammad bin Abdul Wahab.
- 4) As-Sunnah. As-Sunnah ia bermaksud jalan. Aqidah Salaf dinamakan As-Sunnah kerana pengikutnya mengikut jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam masalah aqidah. Dan istilah ini merupakan istilah yang masyhur pada tiga generasi pertama seperti kitab As-sunnah oleh Imam Ahmad.
- 5) Usuluddin. Usul ertinya rukun Iman, rukun Islam, dan isu-isu yang qath'i serta perkara-perkara yang menjadi kesepakatan ulama seperti karya Al-baghdadi dalam kitab usuluddin.
- 6) Al-FiqhulAkbar .Ini adalah nama lain bagi Usuluddin dan penentang al-Fiqhul Ashghar iaitu himpunan hukum ijthadi oleh Abu Hanifah.
- 7) Asy-Syari'ah Maksudnya ialah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya yang menjadi jalan petunjuk khususnya dan yang paling asas ialah Usuluddin (masalah Aqidah) oleh Al-Aajuri. Ini adalah beberapa nama lain dari aqidah yang paling terkenal, dan kadang-kadang kumpulan selain Sunni menamakan aqidah mereka dengan istilah yang digunakan oleh Sunni, seperti beberapa mazhab Asyaa'irah (Asy'ariyyah), terutama ulama hadis dari kalangan mereka. Ramai orang menamakan apa yang mereka yakini dan prinsip atau pemikiran yang mereka pegang sebagai Aqidah walaupun ia batil atau tiada asas (dalil) aqli atau naqli. Sesungguhnya aqidah yang betul adalah berdasarkan 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang bersumberkan al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan Ijma' ulama'.

Pendekatan Aqidah dalam Pendidikan Islam.

Pendidikan aqidah mempunyai makna yang penting dalam pendidikan Islam. Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani, aqidah adalah perkara pertama dan utama yang harus mendapat perhatian. Pendakwah dan pendidik hendaklah menyebarkan kalimah la ilaha illallah dan menerangkan maksudnya secara ringkas. Tambahan pula, mereka hendaklah menjelaskan secara terperinci kalimah ini dalam bentuk keikhlasan dan melaksanakan segala ibadah kepada

Allah. Mengenai pendekatan pendidikan Aqidah, Said Ismail Al-Qadhi menyatakan Aqidah Islamiah ialah fitrah Tuhan di mana manusia dicipta mengikut fitrah itu dan keperluan utama jiwa dan roh. Apabila aqidah hilang, ada kekosongan jiwa, kelaparan jiwa, dan kehancuran hati. Aqidah adalah kekuatan besar bagi seorang mukmin yang menghubungkannya dengan kekuasaan Allah, menguatkannya dengan pertolongan Allah dan memeliharanya dengan perlindungan Allah. Aspek pendidikan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna ke atas keperibadian seorang muslim dengan menanam dan mengembangkan aqidah serta menjaganya daripada pelbagai godaan yang boleh menimbulkan keraguan.

Berkaitan dengan visi dan misi pendidikan Islam, pendidikan aqidah mampu membina hubungan ibadah yang kuat (alaqah ubudiyah), iaitu hubungan antara Allah sebagai Zat Yang Maha Mendidik (Al-Murabbi) dengan objek pendidikan iaitu manusia sebagai makhlukNya. Hubungan ini adalah hubungan asas dan paling penting. Hubungan ini bahkan menjadi asas kepada hubungan yang lain, seperti hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam dan antara sesama manusia. Pendidikan aqidah memperkukuh pendidikan akhlak. Akhlak yang mulia adalah buah dari aqidah yang sebenar. Akhlak adalah fitrah tingkah laku manusia, manakala aqidah adalah keyakinan yang mendasari. Seseorang itu perlu mengukuhkannya dengan pengetahuan. Menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapat hidayah. Manakala hidayah yang paling besar ialah apabila seseorang itu diberi ilmu tentang aqidah dan diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman kepada ilmu. Oleh kerana ia merupakan petunjuk yang tertinggi, maka ia sangat mempengaruhi akhlak seseorang sehingga mustahil aqidah seseorang itu terpisah dari akhlaknya. Justeru, konsep akhlak dalam Islam berkait rapat dengan aqidah, malah ia adalah sebahagian daripada Aqidah.

Kepentingan pendidikan aqidah bukan sahaja untuk individu tetapi juga untuk masyarakat. Zain Muhammad menjelaskan bahawa pendidikan aqidah merupakan antara keperluan utama dalam kehidupan manusia kerana ia merupakan asas untuk kebaikan masyarakat dan individu. Aqidah Islam akan membebaskan manusia daripada menyembah selain Allah. Aqidah juga membebaskan manusia daripada khurafat, kegelisahan, ketamakan, kezaliman dan mementingkan diri sendiri. Aqidah membina harga diri, kehormatan, dan kebebasan manusia. Aqidah memberi manusia semangat disiplin, tanggungjawab dan kesetiaan. Aqidah menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam jiwa manusia. Aqidah mampu membina interaksi sosial atas dasar rabbaniyyah yang jelas dan kukuh.

Disebabkan desakan aqidah Islam, para ulama telah menyatakan bahawa mengajar adalah kewajiban bagi lelaki dan wanita. Mengajar aqidah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memikul tanggungjawab pendidikan, baik ayah, ibu, guru, mahupun pendidik. Mereka semua wajib memperhatikan untuk menanamkan aqidah dalam jiwa anak-anak dari kecil.

TAZKIYATUNNAFSIAH

Tazkiyatunnafsiah juga merupakan istilah yang menggunakan bahasa Arab yang jika dilihat dari susunannya ialah ayat yang terdiri daripada dua perkataan iaitu Tazkiyah dan Nafs.

Tazkiyah daripada akar kata zakka bermaksud yang tumbuh, subur, subur, suci, tidak berdosa (Ahmad, 1997). Tazkiyah merupakan bentuk sinonim daripada kata taharah yang bermaksud suci atau bersih, Manakala kata taharah mempunyai maksud membersihkan sesuatu iaitu jasmani seperti membersihkan badan daripada kotoran dan najis, manakala tazkiyah membersihkan sesuatu yang tidak material seperti membersihkan akal daripada angan-angan dan fikiran yang kotor atau nafsu yang jahat dan pelbagai penyakit jiwa yang lain.

Kata Tazkiyah adalah dari kata Zaka yang diberi tambahan huruf kaf, menjadi Zakka-Yuzakki-Tazkiyatan yang berarti menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, membersihkan, menyucikan dan menjadikannya lebih baik. Manakala nafs sendiri berasal daripada bahasa Arab an-nafs ialah perkataan yang mempunyai banyak makna dan difahami mengikut penggunaannya. Perkataan nafs terdapat dalam al-Quran dengan maksud yang berbeza. Kadangkala ia ditujukan kepada hakikat bahawa roh terdiri daripada jasad dan roh (Asyarie, 2003), roh juga dipanggil nafs kerana ia keluar dan masuk ke dalam tubuh manusia. Menurut ahli tasawuf, nafs ditakrifkan sebagai sesuatu yang melahirkan sifat yang hina. Imam al-Ghazali menyebut nafs sebagai pusat potensi kemarahan dan nafsu. Nafs juga difahami sebagai dorongan yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Nafs dalam diri manusia mempunyai pelbagai fungsi di antaranya, untuk membawa idea, pemikiran, dan renungan yang akhirnya menghasilkan keputusan apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu kualiti nafs yang telah terbentuk dalam diri seseorang akan membentuk satu sistem kawalan peribadi (Suprayetno, 2009).

Dalam bahasa Arab, perkataan Tazkiyah lebih merujuk kepada "Tazkiyatunnafsiah" yang bermaksud "penyucian diri". Ini merujuk kepada proses mengubah nafs (keinginan) daripada keadaan yang menyedihkan melalui pelbagai peringkat kerohanian kepada tahap penyerahan diri kepada kehendak Allah. Asasnya adalah dalam mempelajari syariah dan amalan sunnah yang sahih serta mengaplikasikannya dalam amalan sendiri melalui kehidupan yang menjana kesedaran rohani, Allah sentiasa bersama kita dan mengetahui segala aktiviti dalam kehidupan kita. Perlu sentiasa berzikir agar kita berada pada tahap Ihsan yang paling tinggi. Menurut Imam al-Ghazali, menurut bahasa ia bermaksud penyucian jiwa dan penyucian diri. Perkataan tazkiyah berasal daripada perkataan Arab Zakka, maknanya tidak sama dengan makna Tazkiyatunnafsiah. Tazkiyatunnafsiah dalam pengertian pertama bermaksud memupuk jiwa tetapi juga merangkumi perkembangan mental (Said Hawwa, 2002).

Muhammad Abduh mendefinisikan Tazkiyatunnafsiah (penyucian jiwa) dengan tarbiyatunnafs (pendidikan jiwa) yang kesempurnaannya dapat dicapai dengan tazkiyah al-Aqli (penyucian dan perkembangan akal). Menurut Sayyid Qutub dalam Tafsir fi Zilali al-Quran, Tazkiyatunnafsiah ialah menyucikan jiwa dan perasaan, menyucikan amal dan pandangan hidup, menyucikan hidup daripada hawa nafsu dan menyucikan hidup daripada segala perkara yang mengotori kehidupan bermasyarakat (Sayyid Qutb, 1967). Manakala Tazkiyatunnafsiah yang dikemukakan oleh Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi ialah menjaga diri atau jiwa kita daripada kekotoran yang akan menjadikan jiwa kita najis dan najis, baik dari kekotoran kecil mahupun besar seperti menyekutukan Allah, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh para rasul. dan sesama manusia yang lain, atau mempunyai dalam jiwanya sifat benci, dendam,

bongkak, dan lain-lain. Sikap seperti inilah yang perlu dibersihkan daripada jiwa kita kerana jika tidak ia akan mengotorkan jiwa kita (Mutawalli, 2015).

Seorang mukmin hendaklah mensucikan jiwanya secara zahir dan batin serta menjauhi tingkah laku yang boleh mengakibatkan kekotoran jiwa. Menurut Shaikh Mutawalli asy-Sya'rawi, kekotoran seperti itu apabila disimpan dalam jiwa manusia akan mengakibatkan terbukanya segala pintu kejahatan (Mutawalli, 2015).

Tazkiyatunnafsiah ialah menyucikan jiwa dan hati daripada segala bentuk syirik atau mempersekutukan sesuatu dengan Allah SWT dari segala bentuk tingkah laku yang merupakan cabang daripada syirik. Tujuan Tazkiyatunnafsiah adalah bermaksud memperkukuh lagi aspek tauhid dan keimanan kepada Allah yang menjadi kewajipan dalam melaksanakan akhlak dengan nama-nama Allah yang mulia dan tinggi. Contohnya, mempunyai sifat-sifat mulia seperti kasih sayang, suka memberi pertolongan, suka berpesan dan banyak lagi. Oleh itu Tazkiyatunnafsiah mengandungi penyucian jiwa, memahami kedudukan yang berkaitan dengan hati dan menegakkan adab serta mencontohi amalan Rasulullah SAW.

Tazkiyatunnafsiah mempunyai unsur-unsur berikut:

1. Tazkiyatunnafsiah mempunyai banyak halangan dan gangguan yang perlu dihadapi dalam melaksanakannya. Segala-galanya begitu berat dan kuat sehinggakan Tazkiyatunnafsiah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana adanya halangan tersebut. Jika tiada rahmat dan kasih sayang dari Allah, sudah pasti sukar untuk manusia mencapai Tazkiyatunnafsiah. Oleh itu dua perkara dituntut, pertama, mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatan untuk mencapai Tazkiyatunnafsiah dan kedua, sentiasa berdoa kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim

آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكها أنت وليها ومواها م الله

Maksud: "Ya Allah! Kurniakan ketakwaan dalam jiwaku, dan sucikanlah ia kerana Engkau adalah Zat yang terbaik yang dapat menyucikan jiwaku. Engkau adalah Pengawal Selia Semua dan Pemilik Semua".

(Riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Humaidi, 2002, 1: 319)

2. Termasuk dalam Tazkiyatunnafsiah ialah memberi kemaafan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita.
3. Tazkiyatunnafsiah juga bukanlah mengikut jejak syaitan kerana syaitan sentiasa menyuruh kita melakukan perkara keji dan mungkar. Oleh itu, kita perlu menjauhi syaitan dan tidak terlalu dekat dengan perkara yang dikehendaknya. Kaedah utama yang digunakan oleh syaitan dalam menggoda kita ialah dengan menanamkan perasaan dengki atau cemburu serta kesombongan. Disebabkan penyakit hasad dengki dan takabbur, syaitan enggan sujud kepada Nabi Adam AS sedangkan ia adalah perintah Allah SWT.
4. Tidak suka menyebarkan perkara keji kepada orang ramai terutamanya kepada orang

Islam. Ia juga tidak menyukai sebarang bentuk laluan yang menuju ke arah penyebaran itu sama ada secara langsung atau tidak langsung.

5. Mengelakkan secara lisan daripada bercakap perkara-perkara yang melalaikan dan melakukan perkara-perkara yang berkemungkinan merugikan orang ramai, terutamanya membuat tuduhan yang tidak berasas melainkan terdapat bukti yang sempurna dan pasti bahawa perbuatan itu dilakukan. (Said Hawwa, 1988: 154).

Prinsip Tazkiyatunnafsiah

Tazkiyatunnafsiah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi adalah suatu usaha atau sikap menjauhi segala penyakit yang akan mengotori hati dengan kefasikan. Kekotoran yang paling besar dalam hal ini adalah mempersekutukan Allah. Pemikiran duniawi harus ditinggalkan dan dijauhi (Mutawalli, 2015). Sayyid Qutb berpendapat bahawa orang yang menyucikan jiwanya dengan ibadah dan tunduk kepada segala perintah Allah menjadikan hatinya sentiasa dekat kepada Allah. Hati yang hidup akan merasakan kemanisan berzikir, dan merasa tenang dengan semua perkara tersebut, sehingga mendapat kebaikan di akhirat (Sayyid Qutb, 2008).

Dalam al-Quran, ayat-ayat berkaitan Tazkiyatunnafsiah yang menggunakan kata dasar zaka (bersih atau suci) didapati sebanyak 45 ayat, daripada beberapa ayat yang terdapat seperti dalam surah al-Shams: Maksudnya :”*Berjyalah orang yang menyucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya*”. [Surah Ash-Shams 9 - 10] Dua perkara penting yang dapat kita temui daripada dua ayat di atas iaitu tentang orang yang beruntung dan orang yang rugi. Tazkiyatunnafsiah adalah langkah atau usaha untuk mendapatkan keberuntungan tersebut dan menghindari kehidupan yang tersesat. Berdasarkan firman Allah SWT, “*Berjyalah orang yang menyucikan jiwanya,*” maka berdasarkan ayat itu orang yang berakhlak baik terhadap dirinya ialah apabila dia dapat membersihkan jiwanya daripada kekotoran. Maksud membersihkan kotoran di sini bukanlah maksud zahir. Apa yang dimaksudkan oleh kotoran inilah segala yang akan mencemar dan mencemarkan aqidah dan keimanan yang ada pada seorang muslim.

Konsep Nafs menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah nafs yang condong terhadap sesuatu yang bersifat buruk atau kejahatan. Dengan mengambil dalil dari al-Quran, ia menafsirkan satu saja pengenalan khusus tentang nafs iaitu *nafs al Ammarah bi as-Suu'* (nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan). Setelah mendapatkan pengertian khusus tentang nafs ini, dapat difahami bahwasanya Tazkiyatun Nafs adalah langkah untuk meredakan kekuatan nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan sehingga seorang muslim yang ingin selamat di dunia dan di akhirat adalah yang mampu menjaga nafsunya agar tunduk kepada perintah-perintah Allah.

Metode yang menjadi jalan untuk mendapatkan Tazkiyatun Nafs di antaranya adalah, Ilmu, Tadzakkur, dan Riyadhah. Di antara tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peniti jalan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam kitab ini (*Madarij asSalikin*) adalah kewajiban membersihkan atau menyucikan jiwa, sebagai wadah kebaikan

dalam hidup, memurnikan aqidah dan menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan.

Pengukuhan Aqidah melalui pendekatan Tazkiyatunnafsiah

Abdul Samad menyarankan kepada mereka yang ingin mengatasi nafs al-ammārah, hendaklah sentiasa mengamalkan zikir 'lā ilāha illā Allah' dalam setiap keadaan samaada duduk, berdiri atau bahkan ketika berbaring sehingga mereka akan bebas dari nafs al-ammārah dan beralih kepada nafs al-lawwāmah. Oleh itu, zikir 'lā ilāha illā Allah' ialah ubat atau terapi untuk menyembuhkan nafs al-ammārah tahap terendah yang ada pelbagai penyakit seperti jahil, bakhil, tamak, sombong, asyik bercakap sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, pemarah, makan berlebihan, dengki, lalai, mencederakan orang lain, kelakuan buruk, dan ciri-ciri negatif lain.

Dalam tahap nafs ini, jiwa ibarat cermin kotor yang dilitupi debu yang banyak. Alat pembersihan diperlukan untuk membersihkannya iaitu zikir (zikir) yang berterusan supaya kotoran menjadi kurang secara beransur-ansur sehingga akhirnya bersih dan berkilat semula. Maksud lafaz 'lā ilāha illā Allah' ialah tiada tuhan selain Allah atau lebih spesifik, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bahagian pertama daripada frasa adalah penafian, dan selebihnya adalah penegasan. Ini juga disebut perkataan tawḥīd dan ia adalah sebahagian daripada rukun Islam yang pertama iaitu pengisytiharan Iman (shahādah). Kepercayaan seseorang yang ingin memeluk Islam tidak diterima melainkan dia berkata "Ashhadu an lā ilāha illā Allah" yang bermaksud "Saya bersaksi dengan yakin bahawa tidak ada tuhan yang benar yang layak baginya menyembah melainkan Allah", disambung dengan "Wa ashhadu anna Muḥammadan Rasūl Allah" yang bermaksud saya bersaksi dengan yakin bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah (al-Falimbani, 1993, hlm. 31).

Sa'id Hawwa menyebut dalam kitabnya al-Mustakhlaṣ Fī Tazkiyyat al-Nafs,(1998) salah satu faktor penyakit rohani ialah syirik (syirik) atau mempersekutukan Allah dengan yang lain .Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Maksud: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. 9:28) Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar

(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
(Al-Qur'an. Al-Tawbah 9:28).

Al-Hilali dan Muhsin (n.d.) menyifatkan najis sebaagi kotoran rohani dan kekotoran fizikal. Kekotoran rohani kerana mereka tidak percaya kepada keesaan Allah dan pada Nabi-Nya Muhammad SAW; dan fizikal, kerana mereka kurang peribadi kebersihan (kotor berkaitan air kencing, najis dan darah). Perkataan najas hanya digunakan untuk mereka yang mempunyai kekotoran rohani. Oleh itu, orang yang berada dalam tahap nafs al-ammārah dan lemah iman disarankan untuk sentiasa berzikir 'lā ilāha illā Allah' untuk menguatkan iman mereka seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

"جددوا إيمانكم " . قيل : يا رسول الله ، وكيف نجدد إيماننا ؟ قال " : أكثروا من قول لا إله إلا الله . "

Maksudnya: "Perbaharui imanmu." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Nabi bersabda, "Sering-seringlah berkata tiada Tuhan selain Allah."

(Hadith. Ahmad. Bāb Musnad Abī Hurayrah RA: #8353)

Nafs peringkat kedua ialah nafs al-lawwāmah dan al-Falimbani menggesa mereka yang berada di peringkat ini untuk mengamalkan zikir 'Allah Allah Allah' dalam setiap keadaan samaada duduk, berdiri mahupun berbaring supaya mereka terhindar daripada nafs al-lawwāmah dan teruskan kepada nafs al-mulhamah. Orang dalam peringkat ini sudah boleh membezakan yang baik dan buruk, malah tidak bersetuju dengan segala kemungkaran yang wujud dalam masyarakat, tetapi mereka masih belum dapat menghapuskan segala kejahatan dari diri mereka dan belum dapat melakukan kebaikan sepenuhnya. Mereka masih dahagakan kemasyhuran dan kuasa, masih sombong, bangga (ujub), kemunafikan (riyā'), padahal mereka tahu itu semua sifat tercela.

Istilah 'Allah' juga dikenali sebagai ism al-dhāt atau ism al-mufrad. Ulamak mendefinisikan Allah sebagai nama yang mewakili zat (dhāt) Allah SWT, kewujudan yang nyata (wujūd ḥaqīqiyy), merangkumi semua pengertian rububiyyat (al-Qurtūbiyy, 1952) dan alam uluhiyyat (Ibn cArabiyy, 1998). Wujud sebenar (wujūd ḥaqīqiyy) seperti yang disebutkan di atas bermaksud kewujudan Allah SWT adalah punca utama wujudnya semua makhluk dan tanpa Dia, tidak akan ada makhluk (makhlūq). Di samping itu, istilah (wujūd ḥaqīqiyy) juga membawa maksud hanya Allah SWT yang mencipta, mengada-adakan, menyempurnakan dan memusnahkan makhluk (al-Manūfiyy, n.d.). Ini bermakna bahawa maksud perkataan al-wujūd apabila dikenakan kepada makhluk berbeza dengan al-wujūd apabila dirujuk kepada Allah SWT (al-Ghazali 1998) kerana semua kewujudan selain kewujudan Allah SWT adalah sementara dan terbatas menurut kehendak-Nya.

Bukti kesahihan dalam melakukan zikir 'Allah' atau ism al-dhāt boleh didapati.dalam

beberapa ayat al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Maksudnya; "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak, dan sucikanlah dia pagi dan petang".

(Al-Qur'an. Al-Ahzāb 33:41-42)

Selain itu, terdapat juga Hadis yang menjadi dalil menunjukkan bahawa ia adalah dibenarkan mengamalkan zikir menggunakan *ism al-dhāt Allah*. Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim; Rasulullah SAW pernah bersabda: "Kiamat tidak akan terjadi selagi seseorang berkata: Allah, Allah. (Hadis. Muslim. Kitāb Al-Īmān. Bāb Dhahāb Al-Īmān Ākhir Al-Zaman).

Nafs al-mulhamah adalah peringkat ketiga nafs dan dalam peringkat ini pengamal (sālik) dianjurkan untuk sering berzikir 'Huwa Huwa Huwa' dan kadang-kadang dibacakan dengan lafaz penafian iaitu 'lā Huwa illā Huwa'. Ia tidak akan menjejaskan jiwa pengamalnya kecuali dengan membacanya berulang kali dengan kuat (jahr) serta secara tersembunyi (khafiy) sehingga mereka mencapai peringkat seterusnya iaitu nafs al-muṭma'innah (al-Falimbani, 1993, hlm. 10 & 265). Orang yang berada di peringkat ini adalah pemurah (sakhā'), tidak tamak (qanāaah), memperoleh ilmu agama ('ilm al-dīn), rendah hati (tawāḍu'), pesakit (ṣabr) tidak mudah marah (ḥalīm), menanggung kesakitan (taḥammul al-adhā), memaafkan kesalahan orang lain, dan tunjukkan kepada orang lain untuk beramal dan kebajikan.

Asma' binti Yazid meriwayatkan dalam sebuah Hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda:

اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} وَفَاتِحَةِ آلِ
عِمْرَانَ {الْمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}

Maksudnya: "Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini: 'Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Esa, tidak ada seorangpun yang berhak disembah melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.'

Nama yang diulang dalam dua ayat tersebut ialah 'Huwa' dan ia merujuk kepada intipati (dhāt) Allah SWT. Perkataan 'Huwa' ialah kata ganti nama bebas, dan bukan kata ganti nama yang merujuk kepada yang tidak hadir (ghāib) dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Selain itu, kata ganti nama 'Huwa' yang mempunyai tatabahasa, Bahasa, symbol dan nombor ia hanya menunjukkan satu.

Selain itu, nafs peringkat keempat ialah nafs al-muṭma'innah. Al-Falimbani menggalakkan mereka yang berada di peringkat ini untuk terus menerus membaca zikir 'Ḥaqq Ḥaqq' dalam setiap keadaan, semasa duduk, berdiri atau bahkan semasa berbaring supaya mereka menjadi bebas daripada nafs al-muṭma'innah dan beralih kepada nafs al-rāḍiyah. Perkataan 'Ḥaqq' ialah salah satu nama indah (al-Asmā' al-Ḥusnā) Allah SWT yang

bermaksud “Kebenaran,” dan Tuhan adalah kebenaran yang tidak berubah.

Tingkatan nafs yang kelima ialah nafs al-rāḍiyah dan ciri-ciri manusia dalam hal ini adalah zuhd fīmā siwā Allah Taālā yang tidak menyukai selain Allah SWT, ikhlas kerana Allah (ikhlās), khusyuk (wara’) menasihati orang lain, menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari yang mungkar dan orang lain tidak mendengar perkataan daripada mereka melainkan perkara yang berfaedah. Ia disyorkan untuk orang yang berada di peringkat ini untuk sentiasa mengamalkan zikir 'al-Ḥayy' sehingga timbul keyakinannya bahawa Allah ‘al-Ḥayy alladhī lā yamūt’ (Yang Esa, kekal dan tidak akan mati). Allah menyebut dalam al-Qur’an:

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Maksud: “Sebagaimana terpalangnya mereka itu (daripada menyembah Allah SWT), terpalang juga orang-orang yang mengingkari keterangan-keterangan Allah SWT”.

(Al-Qur’an. Al-Ghāfir 40:65)

KESIMPULAN

Penguatan aqidah kepada setiap muslim perlu diberi penekanan lebih lagi kepada golongan muallaf yang baru mengenali agama Islam. Bagi memastikan keimanan yang utuh di dalam berhadapan dengan ancaman penyelewengan aqidah yang banyak tersebar kini, metod tazkiyatunnafsiah atau penyucian jiwa dapat menjadi benteng jiwa yang kukuh dan padu. Melalui pendekatan elemen tazkiyatunnafsiah dalam pendidikan aqidah yang dicapai dengan ilmu, tazakur dan riyadah, jiwa yang rapuh akan kembali pulih seterusnya melalui amalan zikir dalam tazkiyatunnafsiah yang diamalkan secara istiqomah, tingkatan nafs dapat dibentuk menjadi lebih terkawal dan lebih terpelihara.

RUJUKAN

- Abu Bakar, S. A., & Ismail, S. Z. (2018). *Pengurusan muallaf di Malaysia: Kerjasama dinamik antara agensi kerajaan dan bukan kerajaan*. AL-ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities.
- Achmad, A., Layyinah, R., & Rahman, F. (2019). *Generasi Insan Maju Berbasis Dalam Perspektif Tafsir Penyucian Jiwa Al-Mizan Thabataba’i*. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 2(2), 113-12.
- As' ari, A. A. (2021). *Konsep tazkiyah al-Nafs dalam al-Qur’an: studi komparatif tafsir al-Sya’rawi dan Tafsir fi Zilali al-Quran Surah al-Shams ayat 9-10* (Thesis Doktor Falsafah, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Fakhrudin, A., & Awang, A. (2020). *Sorotan literatur terhadap cabaran pendidikan Islam anak-anak muallaf di Malaysia*. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 5(2), 444-455.
- Kasim, A. Y., Hamid, S. A., & Jemali, M. (2017). *Pengajaran Aqidah dalam Kalangan Muallaf di Institut Dakwah Islamiyah PERKIM*. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9(3), 89-

100.

- Mohamad, N., Majid, M. A., & Nasir, B. M. (2018). *Pendekatan Dakwah dalam Kaedah Pengajaran Kepada Muallaf*. Wardah, 19(01), 1-17.
- Mutholingah, S. (2021). *Metode Penyucian Jiwa (Tazkiyah Al-Nafs) Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Islam*. Ta'limuna: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 69-83.
- Priyatna, M. (2017). *Konsep Pendidikan Jiwa (Nafs) Menurut Al Qur'an Dan Hadith*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 3(05).
- Putri, M. A. (2020). *Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa) Melalui Ibadah Shalat Fardhu Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Akhlak (Pemikiran Imam Al-Ghazali)* (Thesis Doktor Falsafah, UIN Raden Intan Lampung).
- Rahman, A. A. (2015). *Konsep penyucian Jiwa: kajian perbandingan antara Islam dan Buddhisme* (Thesis Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia).
- Saari, C. Z., & Syed Omar, S. F. (2014). *Implementasi Tasawuf dalam Penghayatan Rukun Islam dan Pengaruhnya kepada Penyucian Jiwa (tazkiyah al-Nafs) Menurut Sa'id Hawa*.
- Yahya, N. A., & Sham, F. M. (2020). *Pendekatan Tazkiyah Al-Nafs Dalam Menangani Masalah Kemurungan*. Al-Hikmah, 12(1), 3-18.
- Dwi Putra, (2020). *Tazkiyyatun Nafs Menurut Sa'id Hawwa dalam Tafsir al-Asās fi al-Tafsīr*. (Thesis Diploma). Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.