

1055 TEORI NUR AL-WARIDAH MENURUT AL-SYAYKH IBN `ATA` ALLAH AL-SAKANDARIY (w.709H) DALAM KITAB AL-HIKAM

¹Ahmad A'toa' Mokhtar, ¹Dr. Zikmal Fuad, ²Prof. Madya Dr. Che Zarrina Sa'ari & ³Dr. Zulkefli Aini

ahmadatoa@kuis.edu.my

¹Pensyarah Jabatan Dakwah Dan Pengurusan, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor. Malaysia.

²Associate Professor Department Of Akidah And Islamic Thought, Academy Of Islamic Studies, University Of Malaya (UM)

³Pensyarah Kanan Di Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Ketua Pusat Kajian Dakwah Orang Asli Dan Pribumi (PERIBUMI), FPI, UKM

Abstrak

Artikel ini akan membincangkan tentang Teori Nur Al-Waridah Menurut Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah Al-Sakandariy (W.709H) Dalam Kitab Al-Hikam. Kegemilangan tamadun insan disebabkan oleh faktor pembentukan model insan yang berkeupayaan untuk membangunkan nilai spritual dalam kehidupan yang diredai oleh Allah SWT. Kajian mendapati terdapat faktor pendorong bagi proses pembangunan hati insan ini yang dapat membantu pembentukannya lebih efektif. Oleh itu, persoalan tersebut akan dianalisis dalam satu kajian bersifat kualitatif menerusi pengumpulan data berasaskan metode dokumentasi. Justeru, pembentangan artikel ini akan dimulai dengan tinjauan ringkas berkenaan ketokohan Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy dalam bidang spritual serta dibincangkan konsep pembangunan hati secara menyeluruh. Dapatan penting kajian ini mendapati terdapat hubungan antara amalan zikir tafakkur secara khusus dan nur al-waridah dan mendapati bahawa nur al-waridah merupakan faktor pendorong yang utama dalam melahirkan modal insan yang terbaik.

Kata kunci : *Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah Al-Sakandariy, Nur al-Waridah, Hati.*

Pendahuan

Hati yang sentiasa dekat kepada Allah ialah hati yang hidup bercahaya dalam nur keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t dengan melalui aktiviti melazimi hatinya berzikir secara terus menerus *istiqamah* tenggelam dalam mengingati Allah s.w.t akan dikurnia cahaya kesedaran hati, maka dengan berbekalkan cahaya tersebut akan melimpah manfaatnya kepada dirinya serta sekalian manusia, manakala sebaliknya, hati yang diselaputi berbagai kegelapan, tidak akan dapat memberi manfaat kepada sesiapa pun, melainkan ia tetap kekal di dalam kegelapan. Firman Allah s.w.t dalam surah al-An`am pada ayat 122:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

Maksudnya : "Dan adakah orang yang (hatinya) mati, kemudian Kami hidupkan, dan Kami jadikan baginya cahaya (hidayat) yang menerangi (sehingga dapatlah ia membezakan antara

yang benar dengan yang salah, dan dapatlah) menyampaikan kebenaran itu kepada masyarakat manusia, (adakah orang yang demikian keadaannya) sama seperti orang yang (hatinya tetap mati) berada dalam berbagai kegelapan, yang tidak dapat keluar sama sekali daripada nya?.

Dalam ilmu tasawwuf hati atau *al-Qalb* dikenali juga dengan berbagai istilah. Antaranya ialah *al-Sadr*, *al-Fuad*, *al-Syaghaf*, *al-Lub*, *al-Sir*. Semuanya itu adalah merupakan *Nur Latifah Robbaniyah* (cahaya yang *ma'nawiyah* yang sangat seni (rahsia) yang dibangsakan kepada urusan ketuhanan Allah). Bagaimanapun istilah-istilah yang tersebut adalah menunjukkan berbagai lapisan atau tingkat hati dari tingkat yang paling rendah hingga ke tingkat yang setinggi-tingginya atau dari lapisan yang di luar hingga ke lapisan yang paling dalam atau paling rahsia. Setengah ahli tasawwuf meringkaskan berbagai lapisan tingkat hati tersebut kepada empat istilah. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami konsep dan fungsinya masing-masing;

- Al-`Aqlu*, fungsinya *lilma`qulat* (untuk menerima perkara-perkara yang boleh diterima/munasabah bagi akal).
- Al-Qalbu*, fungsinya *lilmafhumat* (untuk memahami perkara-perkara yang diterima dan juga yang ditolak oleh akal).
- Al-Ruh*, fungsinya *lilmusyadah* (untuk musyadah terhadap hakikat, misalnya hakikat sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kejadian Allah di alam *malakut* secara *wahbiyyah* (ilmu yang dikurnia tanpa usaha).
- Al-Sir*, fungsinya *littajaliyat* (untuk menerima *tajalli* berbagai rahsia sifat-sifat Allah dan tersimpan di dalamnya - Untuk menjadi khazanah yang menyimpan berbagai ilmu, kefahaman, hakikat dan *ma'rifah*).

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali hati dengan semua tingkat atau lapisannya seperti yang diistilah di atas dikenali juga sebagai "*al-Nafs al-Natiqah*" atau "*al-Nafs al-Jauhariyah*" atau "*al-Nafs al-Haiwaniyah*" yang hanya Allah jadikan dalam kejadian manusia, tidak dalam kejadian binatang (Al-Ghazali.1988. *Ihya' 'Ulum Al-Din*). *Al-Nafs* yang bermakna hati tersebutlah yang menerima taklif atau beban suruhan dan larangan Allah s.w.t, kerana ianya berdaya memahami suruhan dan larangan Allah s.w.t malahan boleh melihat hakikat kebenarannya jika ianya bersih dari berbagai unsur yang mengotorkannya. Allah s.w.t berfirman dalam surah al-Syams pada ayat 7-8:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

Maksudnya ;"Dan demi *nafs* serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya (*qalb* itu) jalan jahat (untuk dijauhan) dan jalan baiknya (untuk dilakukan)".

Al-Qalb atau "*al-Nafs al-Natiqah*" atau "*al-Nafs al-Jauhariyah*" inilah yang menjadi saluran atau jalan baik bagi manusia. Manakala "*al-Nafs al-Haiwaniyah*" itu pula yang menjadi saluran jahat atau buruk. Allah s.w.t berfirman dalam surah al-Insan ayat 3:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Maksudnya : "Sesungguhnya Kami hidayatkan manusia itu jalan (kehidupannya) sama ada ia bersyukur (menjadi baik) atau kufur (menjadi jahat)".

Teori Nur Al-Waridah Menurut Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah Al-Sakandariy

Berdasarkan firman Allah s.w.t di atas dapat difahami tentang kepentingan peranan hati dalam proses pembentukan hati insan. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk menghidupkan hati? Menurut teori hikmah Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy ada menjelaskan kaedah untuk menghidupkan hati. Beliau menegaskan bahawa selagi pengaruh nafsu *haiwaniyah* yang terdapat dalam diri manusia tidak dibersihkan terlebih dahulu maka pembangunan hati tidak akan tercapai. Oleh itu beliau memberikan panduan untuk mengatasinya: (ibn Ajibah:327-328. Al-Hikam (202):71):

لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج او شوق مقلق

Maksudnya : “Tiada yang boleh mengeluarkan syahwat dari hati kecuali dari rasa takut yang menggetarkan atau rasa rindu yang mengelisahkan”.

Diringkaskan dengan dua cara yang perlu diterapkan di dalam hati :

1. Rasa takut akan Allah s.w.t yang sebenar sehingga menimbulkan rasa gerun.
2. Rasa kasih dan rindu kepada Allah s.w.t yang sentiasa membimbangkan hati.

Teori beliau tersebut sangat menepati dengan kehendak dan maksud ayat 23 surah al-Zumar. Allah swt berfirman :

تَقشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

Maksudnya : “Gementar kerananya (mendengar bacaan ayat al-Quran) kulit-kulit (anggota) orang yang takutkan (kebesaran) Tuhannya Allah, kemudian menjadi tenang kulit-kulit (anggota) dan hati mereka ketika mereka mengingati (kesempurnaan) Allah”.

Konsep amalan Zikrullah

Hati yang takutkan Allah s.w.t dan rindukannya adalah hati yang pernah sampai kepada hakikat dan *makrifatullah* yang sebenar, tanpa sampai kepada hakikat dan *makrifatullah* tidak akan timbul rasa takut dan rindu kepada Allah seperti itu. Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy ada menyatakan melalui teori hikmahnya tentang dua penghalang besar atau hijab yang menghalang hati untuk sampai kepada hakikat dan makrifatullah ialah berpunca dari berbagai maksiat dan sifat (*ghaflah*) lalai dari mengingati Allah. Sebagaimana teorinya Hikmahnya (al-Hikam (35) :18).

أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها

Maksudnya : “Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan pangkal segala ketaatan, kewaspadaan dan kesucian diri adalah ketidakinginan anda memperturutkan hawa nafsu”.

Maka jalan untuk menghapuskan dua hijab tersebut ialah dengan cara terus menerus bertaubat dan berzikir dengan dilakukan secara terpimpin oleh guru atau syeikh. Teori hikmah Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy berikutnya ada menyatakan mengenai konsep zikir atau mengingati Allah serta peranannya. (ibn Ajibah:103, al-Hikam (47): 24):

"لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك من وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز."

Maksudnya : *"Janganlah engkau tinggalkan zikir hanya kerana gagal menghadirkan hati bersama Allah ketika berzikir, kerana lalai daripada berzikir berlebih bahaya daripada lalai ketika berzikir. Mudah-mudahan (kerana sebab itu) Allah akan mengangkat darjatmu daripada berzikir yang lalai kepada zikir yang sedar, dan dari zikir penuh kesedaran kepada zikir hudur (kehadiran hati mengingati Allah), dan dari zikir hudur menuju zikir meniadakan segala selain Allah. ".dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar"(surah Ibrahim:20)".*

Berdasarkan teori al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy di atas, beliau telah mengemukakan suatu teori untuk membangunkan hati. Menurut beliau dengan berzikrullah hati akan dapat dibangunkan melalui empat tahap atau tingkatan:

1. Zikir *Ghافلah* (Hati lalai)
2. Zikir *Yaqazah* (Hati sedar)
3. Zikir *Hudur* (Hati sentiasa rasa ingat Allah)
4. Zikir *Ghaybah* (Hati rasa wujud hanya Allah sahaja)

Tingkatannya zikir selari tingkatan hati dan juga selari tingkatan ilmu dan kefahaman seseorang misalnya zikir *ghافلah* "hati lalai" adalah zikir orang awam yang menyebut nama Allah hanya pada lidah sahaja, setelah zikir tersebut dilakukan secara terus menerus, maka zikir tersebut ditingkatkan kepada zikir *yaqazah* "hati sedar" adalah zikir seorang salik yang sudah mula menyebut nama Allah dengan lidah beserta hati, setelah usaha zikirnya diteruskan secara istiqamah zikirnya ditingkatkan kepada zikir hudur "hati rasa ingat Allah" adalah tingkatan zikir seorang *khawwas* yang sudah mula menyebut nama Allah dengan lidah, hati beserta roh, setelah usaha istiqamah terus menerus berzikir ditingkatkan zikir kepada zikir *ghaybah* "hati rasa wujud hanya Allah sahaja" adalah tingkatan zikir seorang ahli kamal *khawas al-khawas* yang sudah menyebut nama Allah dengan lidah, hati, roh dan sirnya, maka orang yang berzikir akan difana`kan oleh Allah dalam mana-mana rahsia sifatNya atau mana-mana perbuatanNya. ketika inilah Allah sampaikan hakikat dan makrifatnya kepada orang tersebut.

Maka jelaslah bahawa bermula hati itu dibentuk dan dibangunkan ialah dengan dimulai usaha zikir mengingati Allah sehingga terbentuk menjadi golongan *Ulul Albab* yang telah dibangunkan oleh Allah akan akal dan hatinya menjadi golongan yang berzikir dan berfikir sambil bertafakkur tentang kebesaran dan keagungan Allah dalam ruang ingatan dan hatinya. Firman Allah s.w.t dalam surah al-Imran 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَفُوعِدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Maksudnya : “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi golongan ulu al-albab. Mereka ialah golongan yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”*

Oleh itu, sangat sesuai golongan ulul albab (mereka dikalangan para sahabat nabi dijadikan contoh tauladan bagi model pembangunan hati insan. Sehingga Nabi s.a.w mengiktiraf para sahabatnya itu seperti bintang yang terbaik buat panduan ummatnya utk diikuti setelah ketiadaan baginda s.a.w. Sebagaimana firman Allah s.w.t menerangkan keadaan ciri-ciri hati golongan *ulul albab* yang telah dibangunkan dengan mendapat limpahan hidayat oleh Allah menerusi surah al-Zumar ayat 17-18:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Maksudnya : “*.Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan para hambaKu, iaitu mereka yang mendengar perkataan (daripada ajaran al-Quran) lalu mereka kerjakan sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayat oleh Allah dan mereka itulah golongan ulul albab”*

Selain itu, al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy turut memberi pendedahan tentang hubungan zikrullah dan cahaya (*nur al-waridat*) yang membantu hati seseorang itu mendapat hidayat Allah daripada ia terkesan dari sebarang pengaruh makhluk. Apabila hati terbebas dari pengaruh makhluk, maka hati akan mampu dibangunkan.

Menurut Al-Syaykh Ibn `Ata` Allah Al-Sakandariy lagi dalam teori hikmahnya yang menerangkan proses pembangunan hati akan terbantut jika hati tidak dapat berperanan dengan sebaiknya dalam melawan pelbagai halangan nafsu, bahawa kedua-dua pihak, hati dan nafsu yang sentiasa berperang dan mempunyai tentera masing-masing. Tentera hati ialah mewakili berbagai cahaya dan tentera nafsu ialah mewakili berbagai kegelapan (al-Hikam (56):26) :

النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار.

Maksudnya : “*Cahaya itu tentera bagi hati, sebagaimana kegelapan itu tentera bagi nafsu. Apabila Allah mahu memenangkan seseorang hambanya, maka dia akan memberikan bantuan tentera dari berbagai cahaya dan dihalang terus kedatangan berbagai kegelapan dan pengaruh makhluk”*.

Allah s.w.t berfirman dalam surah al-Baqarah 257 :

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

Bermaksud: “Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya (hidayahNya) dan orang-orang kafir pelindung mereka adalah taghut (sembahan mereka yang lain dari Allah) yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada berbagai kegelapan.”

Peranan Nur al-Waridah dan tingkatannya

Tegas beliau lagi tentang peranan *Nur ilahiyah* (cahaya hidayat) yang Allah kurniakan ke dalam hati seseorang itu adalah seumpama kenderaan dan tunggangan (ibn Ajibah.112. al-Hikam (55): 26) :

الأنوار مطايا القلوب والأسرار

Maksudnya : “Pelbagai nur (cahaya ilahiyah yang Allah waridkan) adalah sebagai kenderaan hati dan Sir”.

Teori hikmah di atas memberi panduan bahawa perjalanan rohani seseorang samalah juga asasnya perjalanan jasmani, jika perjalanan jasmani mahu segera sampai ke destinasi yang dituju mesti menunggang kenderaan. Tanpa kenderaan seperti berjalan kaki tentulah lambat sampai. Jika kenderaan itu laju maka akan segera sampai tempat dituju. Kenderaan rohani adalah hati yang paling laju ialah nur Allah yang dilimpahkan ke dalamnya. Apabila seseorang salik itu dikurniakan Allah nur tersebut bererti zahir dan batinnya dapat dibangunkan sehingga mampu berjalan menuju Allah dengan laju merentasi pelbagai halangan.

Seterusnya al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy telah dapat merumuskan suatu teori tentang *Nur al-Waridat* (cahaya hidayat) yang jelas kepada tiga peringkat dengan katanya menerusi kitab al-Hikam pada hikmah yang ke 53,54 dan 55:

إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وراداً . أورد عليك الوارد ليستملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك.

Maksudnya : “Bahawasanya Allah limpahkan warid (cahaya yang khusus iaitu *Nur al-Intibah* ke dalam hati anda) agar hati anda sentiasa bercahaya dan mampu menerima limpahan rahmat hidayahNya. Allah limpahkan ke dalam hati anda warid (*Nur Iqbal/hudur*) agar dapat menyelamatkan hati anda daripada pelbagai pengaruh makhluk dan memerdekakannya daripada diperhambakan oleh makhluk. Allah melimpahkan warid (*Nur al-Wisol*) diruang hatimu, agar nur tersebut dapat mengeluarkan hati anda dari penjara wujud dirimu sendiri kepada luasnya lapangan musyahadah hati terhadap wujud Allah”.

Daripada keterangan di atas dapat disimpulkan bahawa *Nur al-Waridat* yang disebutkan oleh al-Syaykh Ibn `Ata` Allah al-Sakandariy dapat dibahagi kepada tiga tahap pembangunan hati menerusi hubungan kait dengan tiga tingkatan hati insan.

- 1) *Nur al-Intibah* atau *Nur Yaqazah* : Nur yang dilimpahkan oleh Allah serentak semasa hati dihidupkan. Dengan nur ini maka hati mula berfungsi iaitu sedar dan merasa mengenai sesuatu yang berkait dengan Allah. Sebagai contoh, apabila disebutkan Allah.. maka hatinya sedar tentang Allah serta merasakan wujud-Nya Allah. Orang yang mendapat kurnia ini digelar *salik*.
- 2) *Nur Iqbal* atau *Nur Hudur* : Dengan nur ini hati seseorang akan tertumpu hanya kepada Allah, menjadi hambaNya terlepas dari diperhambakan oleh makhluk. Orang ini digelar *salik* yang *khawas* atau *salik khusus*.
- 3) *Nur al-Wisol* : Dengan nur ini Allah s.w.t kurniakan hakikat dan makrifah, ia menjadikan seorang itu yang *arif* berhati ikhlas. Dengan kata lain ia mencapai darjat ihsan serta menjadi seorang muhsin. Ia digelar juga sebagai *salik* yang *khawasul khawas* atau *salik* yang *khusus al-khusus*.

Justeru, Allah s.w.t telah memberi petunjuk syarat atau tanda yang jelas menunjukkan hati dapat dibangunkan ialah hati berasa takut dan gerun terhadap kebesaran Allah sehingga seluruh tubuh badan menggeletar dan berakhir dengan hati tenang sepenuhnya dan seluruh tubuh badan menjadi lembut dan selesa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Zumar ayat 23 yang bermaksud : “*Gementar kerananya (mendengar bacaan ayat al-Quran) kulit-kulit (anggota) orang yang takutkan (kebesaran) tuhanNya Allah, kemudian menjadi tenang kulit-kulit (anggota) dan hati mereka ketika mereka mengingati (kesempurnaan) Allah.*”

Oleh itu, rasa gerun terhadap kebesaran Allah dapat dimbangi oleh hati dengan wujudnya rasa kesempurnaan Allah sehingga hati menjadi tenang (*mutmainnah*) kesan dari terus menerus mengingati Allah s.w.t. Bila hati tenang maka berlakulah pembangunan hati dalam membentuk peribadi insan kamil. Benarlah firman Allah s.w.t mengenai hati orang yang beriman dalam surah al-Ra`du ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Maksudnya :“(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah”. Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang (tenteram) hati (manusia)”.

Kesimpulan

Demikianlah antara teori pembangunan hati menurut Al-Syaykh Ibn ‘Ata’ Allah al-Sakandariy yang dapat dipetik dari beberapa penulisannya tentang peranan hati dalam proses membangunkan hati insan. Asas pembangunan dari aspek kerohanian insan dikenali sebagai pembangunan hati yang mana hati berfungsi memainkan peranan dalam membentuk prilaku atau akhlak yang terbit dari dalam ke luar seseorang dan juga ianya sangat penting dalam menentukan seseorang itu baik atau buruk berdasarkan kondisi hati nurani seseorang itu. Firman Allah s.w.t dalam surah al-Kahf ayat 14 :

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ الْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا

Maksudnya ; “Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata: “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”.

Tanggungjawab hati sangatlah besar sebagai pemandu untuk mengendalikan diri manusia. Kejahilan manusia mengenali hatinya, merawat dan mengubatinya dengan makanan-makanan rohani, sebagaimana jasad manusia memerlukan makanan berupa kebendaan akan mendatangkan penyakit kepada hati dan mungkin pula mematikannya. Untuk mengelakkan hal sedemikian berlaku perlulah dipelajari dari para pewaris Nabi s.a.w dan diamalkan dengan bersungguh-sungguh sebagai penawar yang dapat menghidup serta membangunkan hati yang mati dengan melakukan amal ibadat dan dapt diterjemahkan dalam kelakuan etika dan akhlak mulia sesama manusia. *Wallahua`lam.*

BIBLIOGRAFI

Al-Quran

- Al-Sakandariy, Abu al-Fadl Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Karim ibn ‘Ata’ Allah al-Sakandariy. 1992. *Lata’if al-Minan Fi Manaqib al-Syaykh Abi al-‘Abbas al-Mursiy wa Syaykhihi Abial-Hasan al-Syadhiliy*, sunt. al-Syaykh Khalid ‘Abd al-Rahman al-‘Akk, Damsyik: Dar al-Basya’ir.
- Al-Barifkani.1986. al-Syaykh Nur al-Din ibn Abd al-Jabbar al- Barifkaniy. *Syarh al-Hikam al-‘Ata’iyyah al-Musamma bi Talkhis al-Hikam*. Baghdad.
- Al-Taftazani. Dr. Abu al-Wafa al-Ghunaymi. 1969. *Ibn ‘Ata’ Allah al-Sakandariy wa Tasawwufuhu* , Kaherah: Maktabah al-Anglo Al-Misriyyah.
- Al-ghazali. 1985. Abu Hamid, *Ihya`ulumuddin*, Lubnan. Dar al-Misriyyah al-lubnaniyah.
- Al-Butiy. 2001. Prof. Dr. Muhammad Sa`id Ramadhan al-Butiy. *al-Hikam al-‘Ata’iyyah : Syarh wa Tahlil*. Damsyiq : Dar al-Fikr.
- Al-Zabidi, *Ittihaf Al-Sadah Al-Muttaqin*.J.7.
- Al-Suyutiy. (T.th). *Bughyat al-Wu`ah Fi Tabaqat al-Lughawiyyin wa al-Nuhat*. Kaherah. Maktabah al-Saadah.
- Abdullah Gymnastiar. 2006. *Aa Gym Apa Adanya*. Bandung: Khas MQ.
- Abu Bakar Hamzah. 1972. *Sejarah Kebudayaan Umat Islam*, Kota Bharu: Pustaka Aman Press.
- Ibn Hajar al-‘Asqallaniy, (1329H), *al-Durrar al-Kaminah Fi A`yan al-Mi`ah al-Thaminah*, Kaherah: (t.p) Jilid 1.
- Ibnu Kathir. 2007. *Tafsir al-Quran al-Azim*. Beirut : Maktabah al-Asriyah.
- Ibn `Ataillah. 2003. Syeikh Taj Al-Din Ahmad ibn `Ataillah Al-Sakandari. *Al-Hikam Al-`Ataiyyah*. Darul Salam. Kaherah. Cetakan Ketiga.
- Ibn ‘Ajibah. 2005. Ahmad ibn Muhammad ibn `Ajibah al-Husainiy. *Iqaz Al-Hamam Fi Syarh Al-Hikam*. Darul Khair. Beirut.
- Ismail Hamid. 1983, *Peradaban Melayu dan Islam*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
- Khalaf Allah. Ahmad `Izz al-Din Abd Allah. (t.th). *al-Hikam li Ibni ‘Ata’ Allah al-Sakandariy, Aqwa Dustur Tarbawiy Fi al-Qarn al-Sabi’ al-Hijriy*. Kaherah : al-Maktabah al-azhariyyah li al-Turath.

- Kamus Dewan dan Pustaka. 2005. Kuala Lumpur: DBP
- Mubarok Ahmad. 2001. *Psikologi Qurani*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Mustafa Haji Daud. 1998. *Tamadun Islam*, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
- Muhammad Ismail al-Bukhari. 1987. *al-Jami` al-Sahih al-Mukhtasar*. Beirut: Dar Ibn Kathir, J. 5.
- Muhammad Uthman El-Muhammady. 1976. *Peradaban Islam*, Kota Bharu: Pustaka Aman Press.
- Schwartz GER, Russek, LGS. 1999. *The Living Energy Universe*. Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing.
- Teuku Iskandar (1970), *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Victor Dancer. 1999. *Mistisisme Ibnu 'Atha'illah: Wacana Sufistik Kajian Kitab al-Hikam*. Surabaya. Risalah Gusti.