

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAQ DALAM AL-QURAN: KAJIAN SURAH AL-HUJURAT AYAT 11-13

Mohamed Taufik bin Mohamed Ramlan¹
Kolej Islam Muhammadiyah, Singapura

ABSTRAK

Akhlaq yang mulia merupakan cerminan bagi keperibadian seseorang. Selain daripada itu, akhlaq yang mulia mampu membawa seseorang itu kepada suatu martabat yang sangat tinggi. Penilaian baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan melalui akhlaqnya. Kebelakangan ini, akhlaq yang baik merupakan hal yang 'mahal dan sukar dicari'. Kurangnya kefahaman akan nilai-nilai akhlaq yang terkandung di dalam al-Quran semakin memburukkan lagi keadaan keperibadian seseorang, bahkan hidup ini seakan-akan terasa kurang bermakna. Untuk membentuk peribadi yang mulia, hendaknya penanaman akhlaq terhadap anak digalakkan sejak awal lagi kerana pembentukannya akan lebih mudah berbanding setelah anak tersebut melangkah dewasa. Surah al-Hujurat ayat 11-13 membahas tentang penciptaan suasana yang harmoni antara kalangan masyarakat dan menghindari terjadinya permusuhan sehingga terciptanya peribadi yang sopan sesuai dengan tuntunan al-Quran. Untuk memperolehi data yang mewakili perbincangan kertas kerja ini, penyelidik menggunakan metodologi penyelidikan kepustakaan (library research) dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, dan menganalisa buku-buku yang relevan dengan masalah penyelidikan. Kemudian, data yang didapati akan diolah sesuai dengan kemampuan penyelidik. Adapun jenis penyelidikan dalam penulisan ini ialah kualitatif. Adapun metodologi perbincangan tafsir dalam kertas kerja ini ialah Uslub Tahlili iaitu suatu metodologi tafsir yang digunakan oleh para mufassir dalam menjelaskan kandungan ayat al-Quran dari pelbagai segi dengan memperhatikan ayat-ayat al-Quran sebagaimana yang terkandung di dalam mushaf. Dimulakan dengan menyebutkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan, menjelaskan lafaznya yang terdapat di dalamnya, menjelaskan munasabah (kesesuaian) ayat dan menjelaskan isi kandungan ayat. Setelah penyelidik telah memperolehi rujukan yang relevan, data tersebut akan disusun dan dianalisa sehingga mendatangkan kesimpulan atau rumusan. Nilai pendidikan akhlaq yang terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 11-13 meliputi: Nilai pendidikan yang menjunjung kehormatan kaum Muslimin, taubat, pemikiran yang positif (positive thinking), ta'aruf (pengenalan) dan egalitarian education (pendidikan persamaan darjat). Adapun aplikasinya dalam pendidikan Islam, saling menghormati dapat dilakukan dengan ketauladanan, nasihat, kisah, metodologi peringatan dan ancaman (tarhib). Pendidikan taubat dapat dilakukan dengan pembiasaan dan pemberian nasihat (ceramah). Pendidikan positive thinking dapat dilakukan dengan metodologi ketauladanan, nasihat dan pembiasaan. Pendidikan taaruf dapat dilakukan dengan nasihat, kisah dan pembiasaan.

¹ taufik@muhammadiyah.org.sg

Pendidikan egalitarian dapat dilakukan dengan ceramah, nasihat, ketauladanan dan kisah.

Kata Kunci: Nilai, Pendidikan, Akhlaq

PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah ke atas Rasulullah, Muhammad *sollallahu 'alaihi wasallam* untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus².

Pengertian al-Quran secara lebih lengkap dan luas adalah seperti yang dikemukakan oleh Abd Wahab Khallaf. Menurut beliau :

Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke hati Rasulullah sollallahu 'alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujah (penguat) dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh umat manusia, di samping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al-Quran itu dikumpulkan yang dimulakan daripada surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas yang sampai kepada kita secara tertib baik dalam bentuk tulisan mahupun lisan dalam keadaan utuh atau terpelihara dari perubahan dan pergantian³.

Dalam al-Quran memuatkan begitu banyak aspek kehidupan manusia. Tidak ada rujukan yang lebih tinggi darjatnya dibandingkan dengan al-Quran di mana hikmahnya meliputi seluruh alam dan isinya baik yang tersurat mahupun yang tersirat yang tidak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari. Ketentuan-ketentuan hukum yang dinyatakan dalam al-Quran dan al-Hadith berlaku secara universal untuk semua waktu, tempat dan tanpa berubah, kerana memang tiada yang mampu mengubahnya.

Al-Quran sebagai ajaran suci umat Islam di mana di dalamnya berisi petunjuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan bagaimana manusia memanfaatkannya. Menanggalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya bererti menanti datangnya masa kehancuran. Maka itu, ia harus kembali kepada al-Quran iaitu mendambakan ketenangan zahir dan batin, kerana ajaran yang terdapat dalam al-Quran berisi kedamaian.

Ketika umat Islam menjauhi al-Quran atau sekadar menjadikan al-Quran hanya sebagai bacaan keagamaan, maka sudah pasti al-Quran akan kehilangan relevannya terhadap realiti-realiti alam semesta. Kenyataannya, orang-orang bukan Islamlah yang giat mengkaji realiti alam semesta sehingga mereka dengan mudah dapat mengungguli bangsa-bangsa lain, padahal umat Islamlah yang seharusnya memegang semangat al-Quran⁴.

Namun nampaknya melihat fenomena yang terjadi kehidupan umat manusia pada zaman sekarang ini sudah jauh dari nilai-nilai al-Quran. Akibatnya, bentuk penyimpangan terhadap nilai tersebut mudah ditemukan di lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari

² Manna Khalil Al-Khattan, 1996, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, terj. Mudzakir AS, Terbitan Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. III, h. 1.

³ Abd. Wahab Khallaf, 1996, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Terbitan Bandung: Gema Risalah Press, Cet. IX, h. 40

⁴ Muhammad al-Ghazali, 1999, *Berdialog dengan al-Quran*, Terbitan Bandung: Mizan, Cet. IV, h. 21.

pelbagai peristiwa yang terjadi, yang menunjukkan penyimpangan terhadap nilai yang terdapat di dalamnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman al-Quran, akan semakin memburukkan keadaan masyarakat berupa keruntuhan moral. Oleh sebab itu, untuk memurnikan kembali keadaan yang sudah tidak relevan dengan ajaran Islam, satu-satunya usaha yang dapat dilakukan adalah dengan kembali kepada ajaran yang terdapat di dalamnya.

Sangat membimbangkan bahawa kemerosotan akhlak tidak hanya terjadi pada kalangan muda, tetapi juga terhadap orang dewasa, bahkan orang tua. Kemerosotan akhlak pada anak-anak dapat dilihat dengan ramainya pelajar yang mabuk, berjudi, derhaka kepada orang tua bahkan sehingga membunuh sekalipun. Untuk itu, diperlukan usaha strategik untuk memulihkan keadaan tersebut, di mana antaranya dengan menanamkan kembali akan pentingnya peranan orang tua dan pendidik dalam membina moral para pelajar.

Dalam lingkungan keluarga, ibu bapa memiliki peranan yang sangat besar dan merupakan komuniti yang paling efektif untuk membina seorang anak agar berperilaku baik. Di sinilah seharusnya ibu bapa mencurahkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada anaknya untuk mendapatkan bimbingan rohani yang jauh lebih penting dari sekadar material. Seandainya dalam lingkungan keluarga sudah tercipta suasana yang harmoni, maka pembentukan akhlak mulia seorang anak akan lebih mudah.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membina anak, hendaknya setiap ibu bapa memahami terhadap kandungan yang ada di dalam al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan akhlak mulia, kerana al-Quran merupakan rujukan utama bagi umat Islam dalam mengatur hidupnya di samping hadith Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam*. Islam sebagai agama yang universal meliputi semua aspek kehidupan manusia dan sekaligus mempunyai sistem nilai yang mengatur hal-hal yang baik, yang dinamakan dengan akhlak Islam. Sebagai tolak ukur perbuatan baik dan buruk, ia mestilah merujuk kepada ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya, kerana Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* adalah manusia yang paling mulia akhlaknya.

Pendidikan akhlak merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah*. Suatu keluarga yang tidak dibangun dengan tonggak akhlak mulia tidak akan dapat hidup bahagia sekalipun kekayaan materialnya melimpah ruah. Sebaliknya, kadangkala suatu keluarga yang serba kekurangan dalam masalah ekonominya, dapat memperoleh bahagia di mana hasil pembinaan akhlak keluarganya. Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan tauladan dari ibu bapa dalam hubungan dan pergaulan, perlakuan ibu bapa terhadap anak-anak mereka, perlakuan ibu bapa terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat akan menjadi tauladan bagi anak-anak⁵.

Di dalam al-Quran, terdapat perilaku (akhlak) terpuji yang harus diaplikasikan oleh umat manusia dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini disebabkan akhlak mulia merupakan *barometer* terhadap kebahagiaan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan manusia dan dapat dikatakan bahawa akhlak merupakan tiang berdirinya umat, sebagaimana solat sebagai tiang agama Islam. Dengan kata lain apabila rosak akhlak suatu umat maka rosaklah bangsanya.

Penyair besar Syauci pernah menulis :

إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ ... فَإِنْ هُمُوهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

⁵ Zakiah Daradjat, 1995, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Terbitan Jakarta: Ruhama, Cet. II, h. 60

Ertinya : ”*Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlakunya selagi mereka berakhlak/berbudi, jika pada mereka telah hilang akhlakunya, maka jatuhlah umat (bangsa) ini*”⁶.

Syair tersebut menunjukkan bahawa akhlak dapat dijadikan tolak ukur yang tinggi rendahnya suatu bangsa. Seseorang akan dinilai bukan kerana jumlah materialnya yang melimpah, ketampanan wajahnya dan bukan pula kerana jawatannya yang tinggi. Allah *subhanahu wa ta'ala* akan menilai hamba-Nya berdasarkan tingkat ketakwaan dan amal (akhlak baik) yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki akhlak mulia akan dihormati masyarakat di mana kesannya setiap orang di sekelilingnya merasa tenteram dengan keberadaannya dan orang tersebut menjadi mulia di lingkungannya.

Melihat fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini, akhlak mulia ialah hal yang mahal dan sukar diperolehi. Hal ini sebagaimana penyelidik kemukakan akibat kurangnya pemahaman terhadap nilai akhlak yang terdapat dalam al-Quran dan besarnya pengaruh lingkungan. Manusia hanya mengikuti dorongan nafsu dan *amarah* sahaja untuk mengejar kedudukan dan harta benda dengan caranya sendiri, sehingga ia lupa akan tugasnya sebagai hamba Allah *subhanahu wa ta'ala*. Tidak dapat dinafikan juga bahawa kemerosotan akhlak terjadi akibat adanya perkara negatif daripada kemajuan dalam bidang teknologi yang tidak diimbangi dengan keimanan dan telah mengiring manusia kepada sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai al-Quran. Namun, hal ini tidak menafikan bahawa manfaat dari kemajuan teknologi itu jauh lebih besar daripada mudharatnya. Masalah di atas sudah tentu memerlukan solusi yang diharapkan mampu mengantisipasi perilaku yang mulia telah dilanda krisis moral itu, tindakan pencegahan (*preventive*) perlu ditempuh agar dapat membawa manusia kepada terjaminnya moral generasi bangsa yang dapat menjadi tumpuan dan harapan bangsa, serta dapat menciptakan dan sekaligus memelihara ketenteraman serta kebahagiaan pada masyarakat.

Bagi memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan al-Quran, ia mestilah berpandukan kepada Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* kerana baginda memiliki sifat-sifat terpuji yang harus dicontoh dan menjadi panduan bagi umatnya. Nabi *sollallahu 'alaihi wasallam* ialah orang yang kuat imannya, berani, sabar dan tabah dalam menerima cubaan. Baginda memiliki akhlak yang mulia dan patut ditiru serta dicontoh dalam segala perbuatannya. Allah *subhanahu wa ta'ala* memuji akhlak Nabi dan mengabadikannya dalam ayat al-Quran yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤١﴾

Ertinya : “*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*”.

Dalam sebuah hadith Nabi *sollallahu 'alaihi wasallam*, juga dijelaskan sebagai berikut :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ " . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Ertinya : *Dari Muhammad bin 'Ajan dari al-Qa'qaa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah sollallahu 'alaihi*

⁶ Umar Bin Ahmad Baraja, *Akhlaq lil Banin*, Terbitan Surabaya: Ahmad Nabhan, Juz II, h. 2.

wasallam : “*Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia*”⁷. (Hadith Riwayat Ahmad)

Akhlaq al-Karimah merupakan sarana untuk mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat dan melaluinya juga seseorang akan direndhai oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*, dicintai oleh keluarga serta manusia pada umumnya. Ketenteraman dan kerukunan akan diraih manakala setiap individu memiliki akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam*.

Berdasarkan pentingnya pendidikan akhlak bagi terciptanya keadaan sekeliling yang harmoni, diperlukan suatu usaha untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara intensif. Pendidikan akhlak berfungsi sebagai panduan bagi manusia agar mampu memilih dan menentukan suatu perbuatan dan selanjutnya menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika dipelajari sejarah bangsa arab sebelum Islam datang, maka akan ditemukan suatu gambaran dari sebuah peradaban yang sangat rosak dalam hal akhlak dan tuntutan hukumnya seperti pembunuhan, penzinahan dan penyembahan patung-patung. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai akhlak yang terkandung di dalam al-Quran.

Selain daripada al-Quran, hadith Nabi dapat dijadikan rujukan dan salah satu fungsinya adalah menjelaskan kandungan ayat yang terdapat di dalamnya. Penyelidik melihat, bahawa surah al-Hujurat ayat 11-13 memiliki kandungan (makna) tentang pendidikan akhlak yang sangat dalam. Antara kandungan yang terdapat di dalamnya ialah suatu ajaran di mana umat manusia harus sentiasa menjunjung kehormatan kaum Muslimin, taubat, sangka baik (*positive thinking*) kepada orang lain, kenal antara satu dengan yang lain dan adanya persamaan kedudukan (*egaliter*) manusia di hadapan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Oleh sebab itu, ayat tersebut sangat penting dan perlu digali lebih mendalam untuk dijadikan rujukan dan pedoman bagi umat Muslim dalam rangka pembelajaran, pembentukan serta pembinaan akhlak yang mulia.

PENGERTIAN PENDIDIKAN AKHLAQ

Istilah pendidikan berasal daripada kata didik yang mengandungi maksud perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu *paedagogie*, yang bererti bimbingan yang diberikan kepada anak⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan pelatihan*”⁹. Ibrahim Amini dalam bukunya *agar tak salah mendidik* mengatakan bahawa, “*pendidikan adalah memilih tindakan dan perkataan yang sesuai, menciptakan syarat-syarat serta faktor-faktor yang diperlukan dan membantu seorang individu yang menjadi objek pendidikan supaya dapat dengan sempurna mengembangkan segenap potensi yang ada dalam dirinya serta secara perlahan bergerak maju menuju tujuan dan kesempurnaan yang diharapkan*”¹⁰.

Menurut Athiyah al-Abrasyi seperti dikutip Ramayulis, “*pendidikan (Islam) adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur fikirannya,*

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, 1991, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Terbitan Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, h. 318.

⁸ Ramayulis, 2002, *Ilmu Pendidikan Islam*, Terbitan Jakarta: Kalam Mulia, Cet. III, h. 1

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Terbitan Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, h. 232

¹⁰ Ibrahim Amini, 2006, *Agar tak Salah Mendidik*, Terbitan Jakarta: al-Huda, Cet. I, h. 5.

*halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan atau tulisan*¹¹.

Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diertikan sebagai sebuah proses dengan metodologi tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan keperluan. Pendapat lain mengatakan bahawa pendidikan bererti tahapan kegiatan yang bersifat institusi atau perlembagaan seperti sekolah dan madrasah yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya. Pendidikan dapat berlangsung secara tidak rasmi (*non-formal*) di samping secara formal seperti di sekolah, madrasah, dan institusi-institusi lainnya¹².

Dengan demikian, pendidikan membawa maksud ialah segala usaha orang dewasa sedar dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan menuju terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Dalam masyarakat Islam sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk mengetahui konsep pendidikan, iaitu *tarbiyah* (تربية), *ta'lim* (تعليم) dan *ta'dib* (تأديب). Istilah *tarbiyah* menurut para penyokongnya berakar pada tiga kata. Pertama, kata *raba yarbu* (ربا - يربو) yang bererti bertambah dan tumbuh. Kedua, kata *rabiya yarba* (ربي - يربي) bererti tumbuh dan berkembang. Ketiga, *rabba yurabbi* (رَبَّى - يربِّي) yang bererti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga dan memelihara. Kata *al-Rabb* (الرب) juga berasal daripada kata *tarbiyah* dan bererti membawa sesuatu kepada kesempurnaannya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara beransur-ansur¹³.
Firman Allah dalam surah al-Isra', ayat 24 yang berdalil dengan penggunaan istilah ini adalah:

وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Ertinya : "...dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan konsep pendidikan dalam Islam ialah *ta'lim*. *Ta'lim* ialah proses pembelajaran secara terus menerus sejak manusia lahir melalui perkembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. Proses *ta'lim* tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan dalam bidang persepsi atau mental semata-mata, tetapi terus mendapat pada bahagian-bahagian emosi.

¹¹ Ramayulis, 2002, *Ilmu Pendidikan Islam*, Terbitan Jakarta: Kalam Mulia, Cet. III, h. 3

¹² Muhibin Syah, 2004, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Terbitan Bandung: Rosda Karya Cet. IX, h. 11.

¹³ Hery Noer Aly, 1999, *Ilmu Pendidikan Islam*, Terbitan Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I, h. 4.

Manakala kata *ta'dib* seperti yang disebutkan oleh al-Attas ialah pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahawa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarki sesuai dengan pelbagai tingkatan dan darjat tingkatannya serta tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu berserta dengan kapasiti dan potensi jasmani, intelektual serta rohani seseorang. Dengan pengertian ini, ia meliputi pengertian 'ilm dan 'amal'¹⁴.

Kemudian kata *Akhlaq* berasal daripada bahasa Arab, *jamak* daripada *khuluqun* (خلق) di mana menurut bahasa bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat¹⁵. Tabiat atau watak dilahirkan kerana hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Perkataan *Akhlaq* sering disebut kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Melayu; *moral, ethic* dalam bahasa Inggris, dan *ethos, thios* dalam bahasa Yunani. Kata-kata tersebut mengandungi kesesuaian dengan perkataan *khalqun* (خلق) yang bererti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan *Khaliq* (خالق) yang bererti pencipta; demikian pula dengan *makhlūqun* (مخلوق) yang bererti yang diciptakan. Adapun definisi *Akhlaq* menurut istilah ialah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah kerana kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Senada dengan hal ini, Abd Hamid Yunus mengatakan bahawa *Akhlaq* ialah:

الأَخْلَاقُ هِيَ صِفَاتُ الْإِنْسَانِ الْأَدْبِيَّةِ

Ertinya : “Sikap mental yang mengandungi daya dorong untuk berbuat tanpa berfikir dan pertimbangan”¹⁶.

Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin* mengatakan *akhlaq* :

الْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٌ عَنْهَا تَصْدُرُ الْإِنْفِعَالُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ
حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرُؤْيَةٍ

Ertinya : “Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan senang dan mudah dengan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan”¹⁷.

Ibrahim Anis dalam *al-Mujam al-Wasith*, bahawa *akhlaq* ialah :

الْخُلُقُ حَالُ النَّفْسِ رَاسِخَةٌ عَنْهَا تَصْدُرُ الْأَفْعَالُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى
فِكْرٍ وَرُؤْيَةٍ

¹⁴ Hery Noer Aly, 1999, *Ilmu Pendidikan Islam*, Terbitan Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I, h. 9.

¹⁵ A Mustafa, 1999, *Akhlaq Tasawuf*, Terbitan Jakarta: Pustaka Setia, Cet. III, h. 11

¹⁶ Abd. Hamid Yunus, *Dairah al-Maarif*, II, Terbitan Cairo: Asyasyab, h. 436

¹⁷ Imam Ghazali, 1987, *Ihya Ulumuddin*, Terbitan Darur Riyan, Jilid. III, h. 58

Ertinya : “Akhlaq ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, di mana dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”¹⁸.

Selanjutnya, Abuddin Nata dalam bukunya *Pendidikan Dalam Perspektif Hadits* mengatakan bahawa ada lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlaq. Pertama, perbuatan akhlaq tersebut sudah menjadi keperibadian yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang. Kedua, perbuatan akhlaq merupakan perbuatan yang dilakukan dengan penerimaan dan tanpa pemikiran. Ketiga, perbuatan akhlaq merupakan perbuatan tanpa paksaan. Keempat, perbuatan dilakukan dengan sebenarnya tanpa ada unsur sandiwara. Kelima, perbuatan dilakukan untuk menegakkan kalimat Allah¹⁹.

Daripada definisi pendidikan dan *akhlaq* di atas, dapat disimpulkan bahawa pendidikan akhlak ialah usaha yang sadar dan tidak sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membentuk tabiat yang baik pada seorang pelajar, sehingga terbentuknya manusia yang taat kepada Allah. Pembentukan tabiat ini dilakukan oleh pendidik secara berterusan dengan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

SEKILAS PANDANG PADA SURAH AL-HUJURAT AYAT 11-13

Surah yang tidak lebih daripada 18 ayat ini termasuk dalam surah-surah *Madaniah* dan ia merupakan surah yang agung, di mana ia mengandungi hakikat akidah dan syariah yang penting; mengandungi juga hakikat wujud dan kemanusiaan. Hakikat ini merupakan cakerawala yang luas dan jangkauan yang jauh bagi akal dan hati. Bahkan juga ia menimbulkan pemikiran yang dalam dan konsep yang penting bagi jiwa dan logik. Hakikat itu meliputi pelbagai *manhaj* (cara) penciptaan, susunan, kaedah-kaedah pendidikan dan pembinaan. Padahal jumlah ayatnya kurang dari ratusan²⁰.

Surah al-Hujurat berisi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap Allah *subhanahu wa taala*, terhadap Nabi dan orang yang menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya, iaitu orang *fasik*. Dalam perbahasan ini akan dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap sesamanya dan manusia secara keseluruhan, demi terciptanya sebuah perdamaian. Adapun etika yang diusung untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menghindari pertikaian iaitu menjauhi sikap mengolok-olok, mengejek diri sendiri, saling memberi panggilan yang buruk, *Su' az-Zhan*, *Tajassus*, *Ghibah*, serta tidak boleh bersikap sombong dan saling membanggakan diri kerana darjat manusia di hadapan Allah *subhanahu wa taala* sama. Sebagaimana firman

Allah dalam surah al-Hujurat ayat 11-13 yang penuh :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللِّغۡۤتِۙ بِئْسَ الْاَسۡمُ
الْفُسُوْقُ بَعۡدَ الْاِيۡمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُوۡلٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

¹⁸ Ibrahim Anis, 1972, *Al-Mujam al-Wasith*, Terbitan Mesir: Darul Maarif, h. 202

¹⁹ Abuddin Nata dan Fauzan, *Pendidikan dalam Perspektif Hadits...*, h. 274

²⁰ Sayyid Qutbh, 2004, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Terj. Asas Yasin, Terbitan Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, Jilid X, h. 407

Ertinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok); dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) terhadap wanita-wanita lain, boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (mengolok-olokkan); dan janganlah kamu mengejek dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا اُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْثًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ
اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Ertinya : ” Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan), kerana sebahagian dari buruk sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْٓا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Ertinya : ” Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Untuk lebih memahami kandungan surah al-Hujurat ayat 11-13, penyelidik akan mentafsirkannya secara bahasa adalah seperti berikut ini :

السُّخْرِيَّة

Mengolok-olok, menyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan kelucuan. Orang mengatakan *sakhira bihi* (سخر به) dan *sakhira minhu* (سخر منه) iaitu mengolok-olok. *Dhahika bihi* (ضحك به) dan *dhahika minhu* (ضحك منه) iaitu mentertawakan diri. Adapun kata namanya *as-Sukhriyah* (السُّخْرِيَّة) dan *as-Sikhriyah*

(السخرية). *as-Sukhriyah* boleh juga terjadi dengan meniru perkataan atau perbuatan atau dengan menggunakan isyarat atau mentertawakan perkataan orang yang diolokkan apabila ia keliru perkataanya terhadap perbuatannya atau rupanya yang buruk²¹.

القَوْم

Telah umum diertikan orang-orang lelaki, bukan perempuan. Menurut M. Quraish Shihab seperti dikutip oleh Abuddin Nata, kata kaum berasal dari kata *qama*, *yaqumu qiyam* yang bererti berdiri atau bangkit. Kata *qaum* agaknya digunakan untuk menunjukkan sekumpulan manusia yang bangkit untuk berperang membela sesuatu²².

وَلَا تَلْمِزُوا

Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Jangan sebahagian kamu mencela sebahagian yang lain dengan perkataan atau isyarat tangan, mata atau sebagainya. Hal ini kerana orang Mukmin seperti satu jiwa. Maka apabila seorang mukmin mencela orang mukmin yang lainnya, maka seolah-olah mencela dirinya sendiri.

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Saling mengejek dan panggil memanggil dengan gelaran yang tidak disukai oleh orang lain.

الاسم

Nama dan Kemasyhuran. Seperti orang mengatakan namanya terkenal di kalangan orang ramai baik disebabkan kedermawanannya atau kehodohnya.

اجْتَنِبُوا

Jauhilah kalian, perintah ini mengandungi makna yang menyuruh untuk bersungguh-sungguh menjauhi sesuatu.

الْإِثْمِ

Dosa. Dosa ialah ungkapan untuk segala pelanggaran terhadap perintah Allah *subhanahu wa taala*, dengan melakukan kejahatan atau meninggalkan yang wajib.

تَجَسَّسُوا

Memata-mata iaitu mencari-cari keburukan dan kecacatan serta membuka aib yang ditutup oleh orang.

الغَيْبَةِ

Menyebut seseorang tentang hal-hal yang tidak ia sukai atau tidak diketahui olehnya.

مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

Dari seorang lelaki dan perempuan (Adam dan Hawa).

الشُّعُوبِ

Suku besar yang bernasab kepada suatu nenek moyang²³.

Sebagai makhluk yang bersosial, manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya, dan memerlukan sekeliling di mana ia berada. Ia menginginkan adanya lingkungan sosial yang

²¹ Ahmad Maraghi, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Terbitan Semarang: Toha Putra, h. 220

²² Abuddin Nata, 2002, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Terbitan Jakarta: Grafindo Persada, Cet. I, h. 235

²³ Ahmad Maraghi, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Terbitan Semarang: Toha Putra, h. 235

ramah, peduli, santun, saling menjaga dan menyayangi, bantu membantu, taat pada aturan/tertib, disiplin, menghargai hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Lingkungan yang demikian itulah yang membawa kemungkinan besar bahawa ia dapat melakukan pelbagai aktivitinya dengan tenang, tanpa terganggu oleh pelbagai hal yang dapat merugikan dirinya.

Untuk menciptakan masyarakat yang tenang, tertib dan penuh dengan keharmonian, al-Quran merupakan pegangan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Surah al-Hujurat merupakan salah satu surah yang mengatur kehidupan manusia, untuk terciptanya sebuah masyarakat yang makmur. Salah satu kandungan yang terdapat dalam surah al-Hujurat berisi perintah untuk melakukan perdamaian (*ishlahah*) setelah terjadinya pertikaian dan penjelasan tentang beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pertikaian, sehingga umat Muslim diwajibkan untuk menghindarinya, demi untuk mencegah timbulnya pertikaian tersebut. Hal ini kerana pertikaian bukan merupakan ajaran Islam, terlebih lagi disebabkan oleh hal yang sederhana, seperti sifat mengolok-olok. Berikut ini, penyelidik akan menjelaskan kandungan makna surah al-Hujurat ayat 11 berdasarkan pendapat para ahli tafsir. Adapun huraian tafsir daripada ayat tersebut adalah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.

Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman ialah mereka yang membenarkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah *subhanahu wa taala* dan juga Rasul-Nya²⁴.

Kata (يسخر) *yaskhar*/memperolok-olokkan ialah menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan mentertawakan yang berkenaan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku²⁵. Sebagai contoh dengan meniru perkataan atau perbuatan atau dengan menggunakan isyarat atau mentertawakan perkataan orang yang diolokkan apabila ia keliru perkataannya terhadap perbuatannya atau rupanya yang buruk. *Sukriyah* juga bererti menghina dan menganggap rendah orang lain dan hal ini jelas haram.

Kata (قوم) *qaum* merupakan kata yang menunjukkan erti ramai dari sekumpulan lelaki dan tidak untuk perempuan serta tidak pula untuk anak-anak. Kata *qaum* biasa digunakan untuk menunjukkan kepada sekumpulan manusia. Bahasa menggunakannya pertama kali untuk kumpulan lelaki sahaja, kerana ayat di atas menyebut pula secara khusus wanita.

Islam menginginkan masyarakat yang unggul berdasarkan petunjuk al-Quran iaitu masyarakat yang memiliki etika yang luhur. Dalam kalangan masyarakat itu, setiap individu memiliki kehormatan yang tidak boleh disentuh. Ia merupakan kehormatan secara kolektif. Mengolok-olok terhadap seseorang individu mana pun bererti mengolok-olok peribadi umat. Hal ini disebabkan seluruh manusia itu satu dan keahormatannya pun satu²⁶.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, Terbitan Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. XIII, h. 585

²⁵ M Quraish Shihab, 2003, *Tafsir al-Misbah*, Terbitan Jakarta: Lentera hati, Volume XIII, h. 251

²⁶ Sayyid Qutbh, 2004, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Terj. Asas Yasin, Terbitan Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, Jilid X, h. 418

Melalui ayat ke-11 ini, al-Quran memberitahukan kepada kita bahawa etika tersebut melalui panggilan kesayangan. Allah melarang suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain.

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahawa mengolok-olok itu dilarang kerana di dalamnya terdapat unsur kesombongan yang tersembunyi, tipu daya dan penghinaan terhadap orang lain. Bahkan juga tidak adanya pengetahuan tentang tolak ukur kebaikan di sisi Allah. Sesungguhnya ukuran kebaikan di sisi Allah didasarkan kepada keimanan, keikhlasan dan hubungan baik dengan Allah *subhanahu wa taala*. Ia tidak diukur dengan penampilan, fizikal tubuh, kedudukan dan harta²⁷.

Larangan mengolok-olok orang lain juga ditegaskan dalam sebuah hadith riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَطُ النَّاسِ". [مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، أحمد]

Ertinya : Dari Abdullah Ibn Masud radhiyallahu anhu, dari Nabi sollallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji Dzarrah dari sifat sombong. Seseorang bertanya: Adakah seseorang itu menyenangkan apabila pakaian dan sandalnya bagus? Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai sesuatu yang indah. Kesombongan itu ialah mencampakkan kebenaran dan menghinakan manusia”²⁸.

Dengan demikian jelaslah bahawa mengolok-olok itu hukumnya haram kerana ia boleh membawa kepada memutuskan persaudaraan, menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Boleh jadi mereka yang diolok-olok (dalam pandangan Allah) itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.

Besar kemungkinan orang yang berambut kusut penuh dengan debu dan tidak mempunyai apa-apa serta tidak dipedulikan, sekiranya ia bersumpah dengan menyebut nama Allah *subhanahu wa taala*, maka Allah mengabulkannya. Maka seyogianyalah agar tidak seorang pun yang berani mengolok-olok orang lain yang ia pandang hina kerana keadaannya compang camping, atau kerana ia cacat pada tubuhnya atau kerana ia tidak lancar berbicara. Karena ia barangkali lebih ikhlas nuraninya dan lebih bersih hatinya dari pada orang yang sifatnya tidak seperti itu. Karena dengan demikian berarti ia menganiaya diri sendiri dengan menghina orang lain yang dihormati oleh Allah Taala.

²⁷ Yusuf Qardawi, 2004, *Halal Haram dalam Islam*, Terbitan Jakarta: Akbar, Cet. I, h. 387

²⁸ Muhammad Jamil Aththar, 1994, *Sunan Tirmidzi*, Terbitan Beirut: Darul Fikr, Juz. III, h. 402

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAQ YANG TERDAPAT DALAM SURAH AL-HUJURAT AYAT 11-13

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penyusunan individual dan sosial yang membawa penganutnya kepada pemelukan dan pengaplikasian Islam secara komprehensif. Hal ini agar penganutnya memikul amanah dan yang dikehendaki oleh Allah. Pendidikan Islam harus diinterpretasi secara terperinci, kerana itu keberadaan rujukan atau sumber pendidikan Islam harus merupakan sumber utama Islam itu sendiri, iaitu al-Quran dan al-Sunnah.

Surah al-Hujurat ayat 11-13 memiliki makna yang luas dan mendalam, membahas tentang akhlak sesama kaum Muslim khususnya. Ayat ini dapat dijadikan pedoman agar terciptanya sebuah kehidupan yang harmoni, tenteram dan damai. Sebagai makhluk yang ingin bersosial, setiap manusia tentu tidak ingin haknya terganggu. Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya bagaimana harus memahami agar hak kehormatan diri setiap orang tidak terganggu sehingga tercipta kehidupan masyarakat harmoni.

Seperti yang telah penyelidik jelaskan pada bab sebelumnya bahawa surah al-Hujurat ayat 11-13 ini merupakan antara surah-surah yang banyak membicarakan nilai-nilai pendidikan akhlak. Untuk lebih jelas lagi, penyelidik akan menghuraikan sebagai berikut :

A. Pendidikan Menjunjung Kehormatan Kaum Muslimin

Pendidikan menjunjung kehormatan kaum Muslimin terdapat dalam firmanNya :

يَتَّيِبُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَّا يَسْخَرُوا مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءِ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Ertinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok); dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) terhadap wanita-wanita lain, boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (mengolok-olokkan); dan janganlah kamu mengejek dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Surah al-Hujurat:11)

Dalam ayat tersebut, Allah *subhanahu wa ta'ala* tidak hanya memerintahkan untuk menjunjung kehormatan atau nama baik kaum muslimin, malah dijelaskan pula cara menjaga nama baik atau menjunjung kehormatan kaum muslimin tersebut.

Seorang Muslim mempunyai hak atas saudaranya sesama muslim, bahkan dia mempunyai hak yang pelbagai. Hal ini telah banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad *sollallahu 'alaihi wasallam* dalam banyak tempat dan antaranya orang muslim terhadap muslim lainnya ialah bersaudara, bagaikan satu tubuh di mana apabila salah satu anggotanya mengaduh

sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak boleh tidur²⁹. Oleh sebab itu, sangatlah rasional apabila sesama muslim harus menjaga kehormatan orang lain dan saling menolong iaitu dalam hal kebaikan apabila ada saudaranya yang memerlukan bantuan.

Seseorang yang mengejek saudaranya, menghina diri sendiri dan memberikan gelaran yang buruk bererti ia telah merendahkan orang tersebut serta sekaligus tidak menjunjung kehormatan kaum muslimin. Bahkan menjunjung kehormatan kaum muslimin merupakan kewajiban setiap umat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad *sollallahu 'alaihi wasallam* :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُؤُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عَرَضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ" رواه الترمذی وَقَالَ: حديث حسن

Ertinya : Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda, ”*Sesama Muslim ialah bersaudara. Sesama Muslim tidak boleh mengkhianati, mendustai, dan menghinakannya. Sesama Muslim haram mengganggu kehormatan, harta, dan darahnya. Takwa itu ada di sini (sambil menunjuk dadanya). Seseorang cukup dianggap jahat apabila ia menghina saudaranya yang Muslim*”³⁰. (Diriwayatkan Tirmidzi dan ia berkata, Hadith ini Hasan)

Dari hadith di atas, dapat difahami bahawa mengolok-olok orang lain ialah haram. Siapa sahaja yang melakukannya maka ia akan mendapat dosa yang setimpal atas kesalahannya tersebut. Sikap mengolok-olok timbul kerana adanya anggapan bahawa dirinya merasa lebih baik daripada orang lain, dan menilai seseorang hanya berdasarkan zahirnya sahaja. Ada kemungkinan seseorang mengerjakan amal kebaikan tetapi di dalam hatinya nampak sifat yang tercela, sebaliknya ada kemungkinan seseorang yang kelihatan melakukan yang perbuatan yang buruk tetapi Allah *subhanahu wa ta'ala* melihat dalam hatinya ada penyesalan yang besar serta mendorong dirinya untuk segera bertaubat atas dosa yang pernah dilakukannya. Maka dari itu, amal yang nampak dari luar hanyalah merupakan tanda-tanda sahaja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi ia tidak semestinya mencapai kepada tingkatan yang meyakinkan.

Islam telah menjaga kehormatan setiap orang daripada perkataan yang tidak disukainya dan disebutkan, baik orang itu ada ataupun tidak ada, meskipun pernyataan itu sesuai kenyataan. Maka, bagaimana lagi jika perkataan itu mengada-ada dan tidak ada dasarnya? Dengan demikian, perkataan itu merupakan kesalahan besar dan dosa besar.

Jenis pelanggaran yang paling berat terhadap kehormatan ialah menuduh wanita-wanita beriman yang sentiasa menjaga kehormatannya dengan tuduhan melakukan perbuatan keji, kerana tuduhan tersebut akan membawa bahaya yang besar kalau mereka

²⁹ Muhammad Nasib Rifai, 2000, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terbitan Jakarta: Gema Insani, jilid IV, h. 429

³⁰ Shalih bin Abdul Aziz, 1999, *Jami'e at-Tirmidzi*, Terbitan Riyadh: Darussalam, h. 449

mendengarnya dan didengar pula oleh keluarganya, serta ia juga akan membahayakan masa hadapan wanita tersebut. Lebih-lebih kalau hal itu didengari oleh orang-orang yang suka menyebarkan kejahatan di tengah-tengah kaum mukminin³¹.

Berkenaan dengan *Tajassuss* dalam sebuah hadith Nabi Muhammad *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تَسَمَعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهِونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآتُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

Ertinya : Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata: ”Siapa saja yang mendengarkan perkataan suatu kaum, padahal mereka membenci dia, maka akan dialirkan kepada dua kupingnya cairan timah kelak di hari kiamat”³². (Hadith Riwayat Bukhari)

Apabila ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa pengetahuan mereka untuk menimbulkan mudharat terhadapnya, maka selain dosa mengintip, ia telah menambah dosa lain dengan masuknya ke dalam golongan orang yang disebutkan dalam hadith Nabi saw:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حَدِيثَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحَدِيثَةٍ إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حَدِيثُهُ إِزَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

Ertinya: Dari *Hammam bin harith*, ia berkata, kami sedang duduk bersama *Khudzaifah* di masjid, kemudian datang seseorang lalu duduk di samping kami, dikatakan kepada *Khudzaifah*, hal ini disampaikan kepada raja, *Khudzaifah* berkata, akau ingin mendengar Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam*, Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda, ”Tidak masuk syurga tukang adu domba (penyebar fitnah)”³³. (Hadith Riwayat Muslim)

Adapun *ghibah* adalah menyebut seorang muslim dengan sesuatu yang ada padanya dan itu tidak disukainya, baik cacat di badannya, agama, dunia, akhlaq mahupun sifat kejadiannya. Bentuknya pelbagai antara lain dengan menyebut aibnya, atau meniru tingkah lakunya dengan maksud mengejek.

Seseorang yang hadir di tempat yang sedang melakukan *ghibah* wajib mengingkari kemungkaran itu dan membela saudaranya yang digunjingkan, kerana Nabi *sollallahu 'alaihi wasallam* telah mendorong melakukan yang demikian dalam sabadanya :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عَرِضٍ أَحْبَبَهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

³¹ Yusuf Qardawi, 2004, *Halal Haram dalam Islam*, Terbitan Jakarta: Akbar, Cet. I, h. 400

³² Abbas Ahmad Shiqr dan Ahmad Abdul Jawad, 1994, *Jami' e al-Ahadith*, Terbitan Beirut: Darul Fikr, Juz, VII, h. 270

³³ Shadiq bin Hasan, t.th, *Shahih Muslim*, Terbitan Daulah Qithr, Wizarah Syuunil Islamiyah, Juz. X, h. 157

Ertinya: ”Siapa yang menolak (mempertahankan) kehormatan saudaranya, maka Allah akan menghalangi wajah orang itu dari sengatan neraka pada hari kiamat”³⁴. (Hadith Riwayat Turmudzi dan ia menghasankannya)

Setiap orang wajib membela kehormatan dirinya, apabila hak kehormatan terganggu ia wajib mempertahankan sesuai kemampuannya masing-masing. Islam telah menjaga kehormatan setiap orang daripada perkataan yang tidak disukainya dan disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu sesuai kenyataan. Dengan demikian, perbuatan ini merupakan kesalahan dan dosa besar³⁵. Adapun langkah strategik yang dapat dilakukan seseorang untuk menjunjung kehormatan kaum muslimin adalah dengan cara :

1. Tidak mengolok-olok
2. Tidak mencela dirinya sendiri
3. Tidak memberikan panggilan/gelaran yang tidak disenanginya

B. Pendidikan Taubat

Taubat bererti penyesalan kerana ia telah melakukan suatu kesalahan dengan jalan berjanji sepuh hati dan tidak akan lagi melakukan dosa atau kesalahan yang sama serta kembali kepada Allah. Taubat ialah awal atau permulaan di dalam kehidupan seseorang yang telah memantapkan diri untuk berjalan di jalan Allah. Taubat merupakan akar, modal atau pokok pangkal bagi orang-orang yang berhasil meraih kemenangan³⁶.

Seseorang yang telah berbuat dosa atau kesalahan sudah menjadi kewajiban baginya agar segera kembali kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, sehingga ia tidak bergelumbang secara terus-menerus dalam jurang kemaksiatan yang akan membuatnya semakin jauh dari rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dengan kembali kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, diharapkan ia menjadi orang yang semakin dekat dengan sang pencipta.

Taubat haruslah dilakukan baik ketika seseorang itu berbuat dosa besar atau kecil, kerana dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak segera diimbangi dengan taubat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Maka dosa atau kesalahan tersebut akan menumpuk menjadi dosa yang besar.

Taubat itu merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, namun sukar untuk direalisasikan. Untuk mengetahui adakah seseorang itu telah benar-benar bertaubat atau belum, ia dapat dilihat daripada ucapan, sikap dan tingkah laku orang tersebut setelah dirinya menyatakan bertaubat. Jika ia benar-benar bertaubat, maka ia harus menunjukkan perubahan dalam hal-hal tersebut yang menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berbunyi :

Ertinya: ”*Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” . (Surah an-Nisa: 17)

Syarat-syarat taubat :

Para 'Ulama mengemukakan ada beberapa persyaratan bagi diterimanya taubat tersebut :

³⁴ Shalih bin Abdul Aziz, 1999, *Jami'e at-Tirmidzi*, Terbitan Riyadh: Darussalam, h. 450

³⁵ Yusuf Qardawi, 2004, *Halal Haram dalam Islam*, Terbitan Jakarta: Akbar, Cet. I, h. 399

³⁶ Imam Ghazali, 2006, *Ihya Ulumuddin*, terj. Purwanto, Terbitan Bandung: Marja, Cet. VI, h. 9.

1. Adanya penyesalan kerana ia telah melakukan dosa. Bahkan Rasulullah sendiri menganggap penyesalan adalah sebagai bentuk dari taubat itu sendiri sebagaimana dalam sabdanya ; ”*penyesalan ialah taubat*”.
2. Melakukan langkah konkrit untuk melepaskan diri daripada perbuatan dosa, seperti menghindari dari segala sesuatu yang dapat menyeretnya kembali kepada perbuatan dosa.
3. Memiliki keinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa pada kesempatan yang lain. Orang yang benar-benar bertaubat tidak mungkin melakukan kesalahan yang sama.
4. Mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dirampasnya sebagai bentuk taubat. Jika hak orang lain yang pernah dirampasnya masih ada dan memungkinkan untuk dikembalikan, maka ia harus mengembalikannya. Namun jika tidak, maka ia harus meminta kerelaannya³⁷.
5. Adanya perubahan nyata dalam ucapan dan perbuatan seseorang yang menyatakan bertaubat dari yang tercela menuju yang terpuji.

Menurut Ibnu Qayyim³⁸, untuk mengetahui taubat seseorang diterima atau tidak dapat dilihat pada hal-hal berikut ini :

1. Seorang hamba lebih baik daripada sebelumnya
2. Hamba yang bertaubat terus diselimuti rasa takut terhadap dosanya dan tidak pernah merasa aman daripada siksa Allah.
3. Terbebasnya hati dari ikatan dosa tersebut kerana penyesalan dan rasa takutnya
4. Antara tuntutan taubat yang benar adalah adanya kelembutan hati yang khusus yang tidak serupa dengan kelembutan yang mana pun. Kelembutan hati orang yang bertaubat dengan kelembutan yang sempurna meliputi segala sisinya, sehingga menyebabkan dirinya tertunduk di hadapan Allah dalam keadaan pasrah dan penuh kekhusyukan.

Orang-orang yang melakukan taubat dengan sungguh-sungguh kemudian Allah *subhanahu wa ta'ala* menerima taubatnya, maka orang tersebut diibaratkan seperti orang yang tidak berdosa.

C. Pendidikan *Husnu az-Zhon* (Positive Thinking)

Berburuk sangka merupakan akhlak yang tercela dan pelakunya akan mendapat dosa. Oleh sebab itu, ia harus ditinggalkan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berfikir secara positif khususnya bagi orang yang berperibadi mulia. Dengan demikian, *Husnu az-Zhon* (*positive thinking*) haruslah dibiasakan agar kita menjadi seorang peribadi yang unggul. Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* dalam sebuah sabdanya menegaskan bahawa umat Muslim harus menjauhi sifat buruk sangka yang tidak memiliki dasar yang boleh dipertanggungjawabkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Ertinya: Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda, ”*Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka kerana*

³⁷ As-SyafiI, 1993, al-Adzkar, Terbitan Libanon: Dar al-Mishriyah, Cet. II, h. 478.

³⁸ Ibn al-Qayyim, 1996, *Madarij as-Salikin*, Jilid I, Terbitan Kaherah: Darul Hadith, hlm. 206

*buruk sangka itu sedusta-dusta cerita (berita), Janganlah menyelidiki; jangan memata-matai (mengamati) hal orang lain, jangan hasut-menghasut; jangan benci-membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian ini sebagai hamba Allah itu saudara*³⁹. (Hadith Riwayat Bukhari)

Buruk sangka adalah menyangka seseorang berbuat keburukan atau menganggap buruk tanpa adanya sebab-sebab yang jelas yang menguatkan sangkaannya. Buruk sangka seperti dinyatakan dalam hadith di atas sebagai sedusta-dustanya perkataan. Orang yang telah berburuk sangka terhadap orang lain berarti ia telah menganggap buruk kepadanya padahal ia tidak memiliki dasar sama sekali. Buruk sangka akan mengganggu hubungannya dengan orang yang dituduh buruk, padahal orang tersebut tidak ada kepastian seburuk persangkaannya.

Buruk sangka dalam masalah akidah ialah haram hukumnya. Oleh sebab itu, tidak benar jika keimanan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* hanya berdasarkan dugaan semata. Bila dicermati salah satu penyebab orang-orang terdahulu tersesat adalah kerana mereka tidak yakin dengan keimanan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

D. Pendidikan *Ta'aruf* (Saling-Mengenal)

Maha Suci Zat yang telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, malah pada awalnya manusia berasal daripada sumber yang sama iaitu Adam dan Hawa. Dengan kekuasaan dan kehendakNya, terlahirlah manusia yang berbeza bangsa dan warna kulit, dan sudah menjadi sunnah-Nya bahawa segala yang diciptakannya tidak menjadi sia-sia. Perbezaan semua itu adalah agar semua manusia melakukan *ta'aruf* (saling-mengenal). Hal ini kerana pada dasarnya manusia tidak boleh hidup tanpa bermasyarakat dan bantuan orang lain. Melalui *ta'aruf*, rasa saling menyayangi akan timbul antara sesama mereka. Ayat tersebut semakin menegaskan bahawa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenali, bekerja sama dalam kebaikan sekaligus menafikan sifat kesombongan dan berbangga-bangga yang disebabkan oleh bezanya *nasab* (keturunan). Ayat ini juga dapat difahami bahawa manusia diciptakan untuk mengenal Tuhannya⁴⁰.

Untuk menciptakan masyarakat yang harmoni, tidak cukup hanya dengan *ta'aruf* (saling mengenal), tetapi ia harus dibina dan dipupuk dengan subur melalui suatu usaha yang dapat menjadikan hubungan antara manusia dapat bertahan lama. Usaha ini dikenali dengan istilah *silaturrahim*. *Silaturrahim* yang bermaksud menyambungkan tali persaudaraan. *Silaturrahim* merupakan ajaran yang harus sentiasa dipupuk agar dapat tumbuh dengan subur. Selain itu, *silaturrahim* memiliki nilai yang luas dan mendalam yang tidak hanya sekadar menyambungkan tali persaudaraan, bahkan lebih daripada itu. *Silaturrahim* juga boleh dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah datangnya sebuah rezeki. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْسَرَهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ

Ertinya: Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, saya telah mendengar Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Siapa yang ingin diluaskan

³⁹ Musthafa Dhaib Bugha, 1999, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Terbitan Beirut: Yamamah, h. 668

⁴⁰ Fakhur Razi, t.t, *Tafsir Fakhur Razi*, Terbitan Beirut: Darul Fikr, h. 138.

*rezekinya dan dilanjutkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturrahim*⁴¹.
(Hadith Riwayat Bukhari)

Hadith di atas jika dicermati dengan saksama sangatlah logik. Orang yang sentiasa menyambung *silaturrahim* sudah pasti akan memiliki ramai sahabat, kerana hubungan *silaturrahim* merupakan salah satu faktor yang akan menunjang kejayaan seseorang dalam berbisnes atau apa jua sekali pun. Selain itu dengan ramai kawan, ia akan memperbanyakkan saudara dan berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Hal ini kerana ia telah melaksanakan salah satu perintahnya iaitu menyambungkan tali *silaturrahim*.

Silaturrahim merupakan sifat terpuji yang harus sentiasa dibiasakan, kerana ia memiliki banyak manfaat. Menurut al-Faqih Abu Laith Samarqandi sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Syafii⁴² bahawa keuntungan bersilaturrahim mempunyai sepuluh perkara, iaitu :

1. Memperoleh redha Allah *subhanahu wa ta'ala* kerana Dia yang memerintahkannya.
2. Menggembirakan orang lain.
3. Menyebabkan pelakunya menjadi disukai oleh malaikat.
4. Mendatangkan pujian kaum Muslimin kepadanya.
5. Membuat marahnya iblis.
6. Memanjangkan usia.
7. Menambah berkat rezekinya.
8. Membahagiakan kaum kerabat yang telah meninggal, kerana mereka senang jika anak cucunya sentiasa bersilaturrahim.
9. Memupuk rasa kasih sayang antara keluarga sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat.
10. Menambah pahala sesudah meninggal kerana ia akan selalu dikenang dan didoakan atas kebajikannya.

Apalagi jika mereka menyedari bahawa mereka yang memutuskan *silaturrahim*, ia akan diancam dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ
سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعٌ رَحِمٍ

Ertinya : Dari Abu Muhammad Jubair bin Muthin *radhiyallahu 'anhu*, bahawa Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Tidak akan masuk syurga orang yang pemutus (*hubungan keluarga*)”. Sufyan berkata, yakni pemutus hubungan famili (*silaturrahim*)⁴³. (Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

E. Pendidikan *Egalitarian* (Persamaan Darjat)

Ketakwaan merupakan kayu ukur untuk membezakan darjat seseorang itu mulia atau tidak. Kayu ukur yang digunakan oleh manusia selama ini sepertimana melimpahnya

⁴¹ Musthafa Dhaib Bugha, 1999, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Terbitan Beirut: Yamamah, h. 291

⁴² Rahmat Syafe'I, 2003, *Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, Terbitan Bandung: Pustaka Setia, h. 210.

⁴³ Musthafa Dhaib Bugha, 1999, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Terbitan Beirut: Yamamah, h. 663

material dan kedudukan di mana ia bukanlah ukuran yang sebenarnya. Dengan demikian, kedudukan manusia itu semuanya sama, kecuali taqwanya.

Salah satu sendi ajaran Islam yang paling agung ialah prinsip persamaan hak yang telah disyariatkan bagi umat manusia. Semua manusia sama dalam pandangan Islam. Tidak ada perbezaan antara yang hitam dan yang putih, antara kuning dan merah, kaya dan miskin, raja dan rakyat, pemimpin dan rakyat. Oleh sebab itu, tidaklah tepat jika antara manusia terjadi kesombongan disebabkan bezanya pangkat atau keturunannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa dan yang paling banyak amal kebajikannya.

Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* menegaskan prinsip persamaan hak ini dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, sepertimana dalam sabdanya :

عن ابن عباس سبب نزولها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابن فلانة فوبخه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنك لا تفضل أحدا إلا في الدين والتقوى

Ertinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, adapun sebab perkataan Tsabit bin Qais kepada seseorang yang tidak melapangkan tempat duduk di sisi Nabi *sollallahu 'alaihi wasallam*, hai fulan! Kemudian Nabi *sollallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya Engkau tidak ada kelebihan antara satu dengan lainnya kecuali dalam agama dan takwa"⁴⁴. (Hadith Riwayat Thabrani)

Dengan demikian Islam dalam ajaran syariatnya, mengukuhkan adanya penghormatan terhadap manusia, menjamin kebebasan kehidupan dan hak asasi mereka, serta kedudukan mereka di hadapan hukum ialah sama. Tidak ada ajaran untuk melebihi satu dari yang lain di hadapan hukum, kecuali dengan mengamalkan kebaikan dan meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Adapun bentuk daripada pelaksanaan persamaan hak itu antara lain ialah penerapan hukum bagi pelaku kejahatan tanpa membeza-bezakan status sosial pelakunya.

Kalau dicermati lebih jauh, salah satu penyebab kemunduran suatu bangsa adalah kerana penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini sering kali orang dipandang berdasarkan status sosialnya. Rasulullah *sollallahu 'alaihi wasallam* ialah seorang peribadi yang paling tegas dalam menegakkan keadilan. Hal ini didapati daripada sebuah peristiwa ketika pada masa itu terjadi sebuah pencurian. Beliau mengatakan bahawa seandainya yang mencuri itu ialah Fatimah, maka akulah yang akan memotong tangannya. Oleh sebab itu, jika suatu bangsa mengharapkan negara yang makmur, aman dan sejahtera, maka salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan menegakkan prinsip keadilan dan menghukumnya bagi yang melanggar peraturan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa kedudukan semua orang ialah sama. Dalam erti yang lain, siapa yang melakukan kesalahan maka baginya sudah tentu mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan tidak memandang latar belakang dan jawatan yang disandangnya, kerana hanya ketakwaan yang membezakan antara yang satu dengan lainnya.

⁴⁴ Abdullah bin Ibrahim dan Abdul Aal Sayyid Ibrahim, 1989, *Al Muharrarul Wajiz*, Juz XIII, h. 514

KESIMPULAN

Akhlahk merupakan cermin keperibadian seseorang sehingga baik buruknya seseorang itu dapat dilihat dari keperibadiannya. Al-Quran ialah sumber pokok dalam berperilaku dan menjadi acuan kehidupan, keranaa di dalamnya memuatkan pelbagai aturan kehidupan dimulakan daripada hal yang penting sehingga kepada hal yang sederhana sekalipun. Jika al-Quran telah melekat dalam kehidupan setiap insan, maka ketenangan dan ketenteraman batin akan mudah ditemukan dalam realiti kehidupan.

Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surah al-Hujurat ayat 11-13 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai pendidikan menjunjung tinggi kehormatan kaum Muslimin, mendidik manusia untuk selalu menghargai dan menjaga kehormatan mereka. Dengan demikian akan terwujud kehidupan masyarakat yang harmoni.
2. Nilai pendidikan taubat mendidik manusia agar sentiasa mensucikan jiwa mereka sehingga terwujud daripada taubat dengan beramal soleh dapat dilaksanakan dalam kehidupannya.
3. Nilai pendidikan *Husnu az-Zhon* (Sangka Baik) mendidik manusia untuk selalu berfikir secara positif agar hidup menjadi lebih produktif, sehingga energi tidak hanya untuk memikirkan hal-hal yang belum pasti kebenarannya.
4. Nilai pendidikan *ta'aruf* mendidik manusia untuk selalu menjalin komunikasi dengan sesama yang lain, kerana banyaknya bersilaturahmi merupakan salah satu cara untuk mempermudah datangnya rezeki.
5. Nilai pendidikan *egaliter* (Persamaan Darjat) mendidik manusia untuk bersikap rendah hati, sedangkan rendah hati merupakan pakaian orang-orang yang beriman yang akan mengangkat darjatnya di sisi Allah subhanahu wa taala.

Dengan demikian surah al-Hujurat ayat 11-13 ini memberikan landasan bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang berorientasikan kepada terwujudnya manusia yang soleh baik secara kerohanian mahupun sosial.

SARANAN

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang tidak hanya mengengahkan aspek persepsi saja, bahkan ia lebih dari itu iaitu aspek sikap emosi atau perasaan. Oleh sebab itu, ia perlu adanya usaha untuk memotivasi dan menyokong pembentukan peribadi Muslim yang utuh dengan berpandukan kepada al-Quran. Tercapainya pendidikan Islam tersebut sangat bergantung kepada tekad, semangat dan prestasi para pendidik agama Islam itu sendiri, kerana hanya dengan tekad dan semangat yang kuatlah akan menunjang dan mendorong tercapainya hasil yang sempurna. Hal ini tentu harus didasari oleh kemampuan-kemampuan dasar sebagai pekerja profesional sehingga secara terpadu dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka penanaman nilai akhlak harus diterapkan dengan menggunakan metodologi yang tepat. Adapun aplikasinya pendidikan akhlak yang meliputi kehormatan kaum muslimin dapat disampaikan dengan metodologi ketauladanan, nasihat, kisah dan *tarhib*. Pendidikan taubat dapat dilakukan dengan pembiasaan dan pemberian nasihat atau ceramah. Pendidikan *Husnu az-Zhan* dapat dilakukan dengan metodologi ketauladanan, nasihat dan pembiasaan. Pendidikan *taaruf* dapat dilakukan dengan nasihat, kisah dan pembiasaan. Pendidikan *egaliter* dapat dilakukan dengan ceramah, nasihat, ketauladanan dan kisah. Meskipun demikian, ia tidak menutup kemungkinan dapat digunakan metodologi-metodologi yang lain sebagai penerapannya. Hal ini kerana setiap metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Oleh sebab itu, seorang pendidik dalam menyampaikan isi kandungan kepada para pelajar hendaknya menggunakan beberapa metodologi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Tentunya peranan ibu bapa sebagai pendidik utama tidaklah kalah pentingnya dalam mewujudkan proses belajar mengajar dengan baik. Oleh sebab itu, perhatian keluarga terhadap anaknya dalam mempelajari al-Quran termasuk memahami kandungannya harus ditanamkan sejak kecil lagi, walaupun dalam ukuran yang sangat sederhana sesuai dengan kemampuan berfikirnya anak itu, sehingga nilai al-Quran yang agung dapat direalisasikan dalam kehidupan seharian.

RUJUKAN

- Abrasyi, Muhammad Athiyyah. 1994. *Dasar-dasar Pendidikan Islam*. terj. Bustami Abdul Ghani. Cet. III. Terbitan Jakarta: Bulan Bintang.
- Aly, Hery, Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Mulia.
- Amini, Ahmad. 2006. *Agar tak Salah Mendidik*. Cet. I. Terbitan Jakarta: al-Huda.
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mujam al-Wasith*. Terbitan Mesir: Darul Maarif.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1992. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat*. Cet. II. Terbitan Bandung: CV. Diponegoro.
- Assyafii. 1993. *al-Adzkar*. Cet. II. Terbitan Libanon: Dar al-Mishriyah.
- Asmaran AS. 1994. *Pengantar Studi Akhlak*. Cet. IV. Terbitan Jakarta: Grafindo Persada.
- Baraja, Umar Bin Ahmad. T.t. *Akhlak lil Banin*. Juz II. Terbitan Surabaya, Ahmad Nabhan.
- Bugha, Musthafa, Dhaib. 1999. *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Terbitan Beirut: Yamamah.
- Darajat, Zakiah. 1995. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Cet. II. Terbitan Jakarta: Ruhama.
- Ghazali, Muhammad. 1999. *Berdialog dengan al-Quran*. Cet. IV. Terbitan Bandung: Mizan.
- Ghazali, Imam. 1987. *Ihya Ulumuddin*. Jilid III. Terbitan Darur Riyan.
- Hajazi, Mahmud. T.t. *Tafsir Wadhih*. Jilid III. Terbitan Beirut: Dar al-Jil.
- Hamka. 1987. *Tafsir al-Azhar*. Terbitan Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hakim, Imam. T.t. *Mustadrak alash Shahihain*. Juz. I. Terbitan Beirut: Dar al-Kutb ak-Arabi.
- Katsir, Ibn. 2000. *Tafsir al-Quran al-Adhim*. Jilid IV. Terbitan Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Katsir, Ibn. T.t. *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*. Jilid III. Terbitan Beirut: Dar al-Quranul Karim.
- Khallaf, Abd Wahab. 1972. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. IX. Terbitan Bandung: Gema Risalah Press.
- Khattan, Manna Khalil. 1996. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*. terj. Mudzakir AS. Cet. III. Terbitan Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Maraghi, Ahmad. 1993. *Tafsir al-Maraghi*. Cet. III. Terbitan Semarang: Toha Putra.
- Mustofa, A. 1999. *Akhlak Tasawuf*. Cet. II. Terbitan Bandung: Pustaka Setia.
- Munajid, M Sholeh. 1418H. *Larangan-Larangan yang Terabaikan*. terj. Terbitan Madinah, Dar al-Khudary.
- Munawwar, Said Agil Husin. 2005. *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Cet. II. Terbitan Jakarta: Ciputat Press.
- Nata, Abuddin dan Fauzan. 2005. *Pendidikan Dalam Perspektif Hadits*. Cet. I. Terbitan Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Nata, Abuddin dan Fauzan. 2002. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Cet. I. Terbitan Jakarta: Grafindo Persada.
- Nawawi, Imam. 2005. *Riyadush Shalihin*. Terbitan Beirut: Dar al-Fikr.
- Noor, Syamsuddin. 2006. *Rahasia Doa-Doa dalam al-Quran*. Cet. I. Terbitan Jakarta: Pustaka al-Mawardi.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Halal Haram Dalam Islam*. Cet. I. Terbitan Jakarta: Akbar.
- Qudamah, Ibn. 1997. *Minhajul Qasidin*. terj. Cet. I. Terbitan Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Qutb, Sayyid. 2004. *Fi Zhilalil Quran*. terj. Asad Yasin dkk. Cet. I. Jilid X. Terbitan Jakarta: Gema Insani Press.
- Rifai, Muhammad Nasib. 2000. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid IV. Terbitan Jakarta: Gema Insani.
- Razi, Fakhrur. 1985. *Tafsir Fakhrur Razi*. Jilid XIV. Terbitan Beirut: Darul Fikr.
- Shadiq bin Hasan. T.t. *Shahih Muslim*. Juz. X. Terbitan Daulah Qithr, Wizarah Syuunil Islamiyah.
- Shaleh dan A Dahlan. 2000. *Asbabun Nuzul*. Terbitan Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Shiqr, Ahmad. 1994. *Jamiul Ahadits*. Juz. VII. Terbitan Beirut: Darul fikr.
- Shihab, M Quraish. 2003. *Tafsir al-Misbah*. Cet. I. Volume 13. Terbitan Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, Fathiyah, Hasan. 1986. *Sistem Pendidikan Versi al-Ghazali*. Cet. I. Terbitan Bandung: al-Maarif.
- SyafeI, Rahmat. 2003. *Aqidah, akhlak, Sosial dan Hukum*. Cet. II. Terbitan Bandung: Pustaka Setia.
- Syah, Muhibin. 2004. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Terbitan Bandung: Rosda Karya.
- Syahidin. 1999. *Metode Pendidikan Qurani Teori dan Aplikasi*. Cet. I. Terbitan Jakarta: CV Misaka Galiza.
- Syaukani, Muhammad bin Ali. T.t. *Fathul Qadir*. Terbitan Beirut: Darul Marifah.
- Utsaimin, Muhammad. 2005. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Cet. I. Jilid I. Terbitan Jakarta: Darul Falah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Edisi II.
- Turmudzi, Imam. 1999. *Jamiut Tirmidzi*. Terbitan Riyadh: Darussalam.
- Wan Mohammad Nor Wan Daud. 2003. *Filsafat Islam dan Praktek Pendidikan Islam Seyd M. Naquib a-Attas*. Cet. I. Terbitan Bandung: Mizan.
- Zuhaili, Wahbah. T.t. *Tafsir Munir fil Aqidah wasy Syariah wal Manhaj*. Jilid XIII. Terbitan Beirut: Dar al-Fikr.