

Kemerosotan Prestasi Akibat Daripada Tekanan dan Pencemaran Hati : Analogi Cahaya dan Kecacatan Gelap

Harry Ramza^{1,2}, Malik Sulaiman², Luqman Al-Hakim Azizan², Fadhil Sukarna²,
Hadi Guna², Mastang Tanra², Mohammad Syuhaimi Ab-Rahman²
Syed Mohd Azmi Syed Ab-Rahman³, Syed Hadarullathfi Syed Omar³, Rohaizan Baru³

1. Pusat Kajian Buaya HAMKA, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta
Jalan Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.
Telp: +62-21-725 6659, Faks: +62-21-725 1226, email: hramza@yahoo.com
2. SPECTECH Laboratory, Department of Electrical, Electronic and System Engineering
Faculty of Engineering, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia
3. Fakulti Kajian Islam Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin
Gong badak Campus, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia

Abstrak – Faktor semangat merupakan kilauan mata, langkah kaki, pegangan tangan, aliran darah dan tenaga untuk mewujudkan cita – cita pada setiap manusia. Bagi tujuan untuk melaksanakan atau mewujudkan keadaan ini diperlukan keyakinan, keberanian dan kualiti hidup untuk yang ingin memahaminya. Beberapa aspek terjadinya kemerosotan disebabkan pelanggaran prinsip–prinsip dasar kehidupan. Tuntunan cahaya (Nur) Allah S.W.T akan mampu membuka rahsia – rahsia kehidupan dan membuka mata hati. Cahaya ini membolehkan kita menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian dan menemukan suatu keseimbangan batin, hidup secara kreatif “meskipun” ada ketidakpastian, melainkan adanya ketidakpastian yang penuh ilham. Arah cahaya yang salah boleh memberi kesan kecacatan bagi yang memahaminya. Arah dan fokus cahaya yang lurus (light beam collimation) dan sesuai dengan fitrah manusia akan memberikan manfaat bagi yang menerimanya (Ayat Al-Quran Surah An-Nur 35:(Al-Quran))

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

Ertinya:

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus[a], yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (Noordin & Dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti

mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya)[b], yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[a] yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat) ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, Biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain.

[b] Maksudnya: pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik.

Keywords: *Kemerosotan prestasi, tekanan hati, pencemaran hati, cahaya, kecacatan tetap.*

I. Pendahuluan

Dimaksudkan di sini Cahaya Allah itu diumpamakan sebagai petunjuk daripada Al-Quran, dan ia adalah seperti pelita yang terang benderang menerangi umat manusia yang hidupnya di dalam gelap gelita, yakni kejahilan. Cahaya Al-Quran itulah laksana cahaya lampu, dan lampu itu berada di dalam sebuah kaca atau gelas yang sangat jernih, sedang cahayanya pula seperti cahaya bintang yang berkelau-kilauan di atas langit. Lampu itu dinyalakan oleh minyak zaitun, yang tumbuh pohonnya kebanyakan di negeri yang bukan barat dan bukan timur (Daud 1989; Daud 1997).

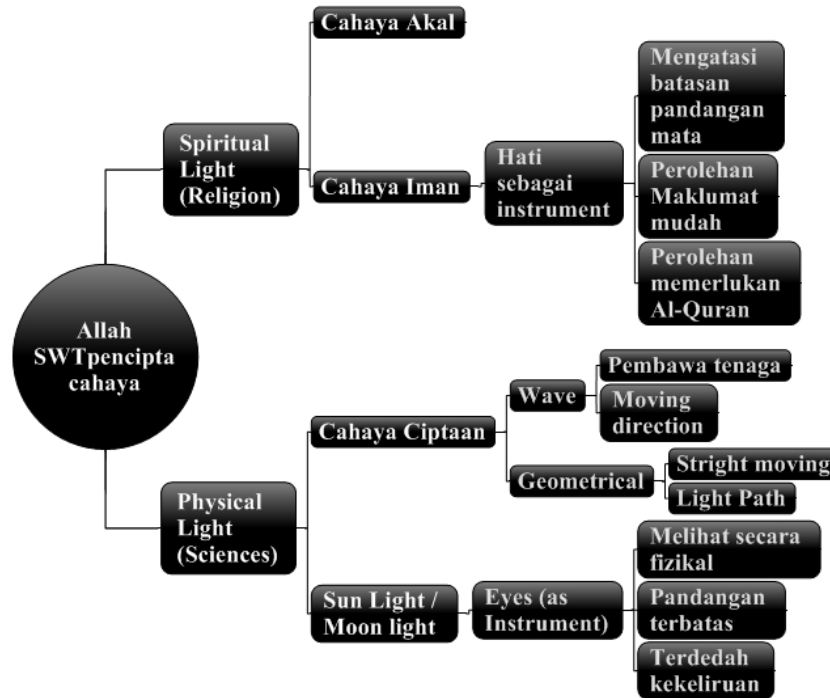
Sedang minyaknya sangat jernih pula, sehingga kerana kejernihannya seolah-olahnya bercahaya dengan sendiri meskipun ia tidak disentuh oleh api – ibarat lampu elektrik zaman ini. Wujudnya tenaga elektrik itu tidaklah ditentukan datangnya dari barat ataupun dari timur. Maka dari elektrik, lampu nyala dengan sendirinya tanpa menggunakan api. Begitulah dibaratkan hati seorang manusia mukmin itu dapat menerima petunjuk sebelum di didatangi ilmu pengetahuan. Apabila dia didatangi ilmu pengetahuan, semakain mendapat petunjuk pula dan inilah yang dikatakan “Cahaya Atas Cahaya” (Sulayman 1987; Zarkasyi 1990; Zakaria 2003).

Bahagian-bahagian pelita itu antara satu sama lain mempunyai hubungan yang erat dapat mengeluarkan cahaya yang kuat seperti lampu suluh yang terdiri daripada bahagian-bahagiannya iaitu :

1. Lubang (*Misykah*) tempat dipasangkan lampu.
2. Lampu (*Misbah*) iaitu balbnya yang akan menyala.
3. Kaca atau gelas (*Zujajah*) yang bersinar-sinar menudungi lampu tersebut.
4. Minyaknya (*Zaitunah*) atau kuasa elektrik yang menerbitkan cahaya, sehingga lampu itu menyala.

Maka keempat-empat bahagian itu kalau sudah bersatu dan menjadi laser, kuatlah pancaran laser tersebut. Cahaya laser dilekatkan di antara dua lubang serta ditutup oleh dua buah kaca (laser cavity), di mana salah satunya mengeluarkan cahaya kuat sebagaimana kalau lampu berada di lubang seperti lampu suluh. Lampu yang berada di dalam lubang (*Misykah*) itu ibarat menyuluh filem yang ditayangkan di sebuah layar dan kelihatanlah di situ cahayanya yang terang dapat disaksikan oleh orang yang sedang berada dalam kegelapan (Khan 1989; Noordin & Dan 2002).

Maka orang yang hidup dalam kegelapan itu dapatlah berubah menjadi terang, yakni berilmu pengetahuan. Allah SWT memberikan taufik dan petunjukNya kepada orang-orang yang disukainya daripada hamba-hambanya untuk mendapatkan perkara-perkara yang hak dengan jalan memperhatikan sesuatu perkara itu dan memikirkannya (Langgulang 1979; None 1999).

Rajah 1. Laluan pemikiran pencipta cahaya.

Pada rajah 1 di atas, menerangkan dua pandangan cahaya. Pada bahagian cahaya sebagai cahaya spiritual akan diletakkan dua bagian iaitu sebagai cahaya Iman dan cahaya akal. Bahagian ini merupakan perumpamaan cahaya pada manusia, manusia sebagai objek perumpamaan ini (None 1993 ; Rachman 2011).

Pada bahagian cahaya sebagai ilmu akan dibagi ke dalam dua bentuk cahaya iaitu cahaya sebagai ciptaan dan cahaya tetap atau permanent. Bahagian ini akan melihat cahaya pada bentuk fizikal sahaja atau cahaya sebagai objeknya. Semua keadaan perumpamaan ini akan mempunyai had tertentu yang disesuaikan oleh keadaan manusia. Pada akhirnya, akan bergantung pada kemampuan fikir manusia dan pengalaman manusia dalam mengkaji cahaya “Nur alan Nur” daripada ALLAH SUBHANA HU WATA’ALA.

II. Kemerosotan Prestasi Bangsa

Berdasarkan analisis ke atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahawa majoriti penduduknya sehari-hari mengikuti/mematuhi asas – asas kehidupan seperti berikut (Isawi 1986; Azra 1990; Laban 2009) : 1. Keyakinan, sebagai dasar optimisme, percaya diri dan antusias dalam merubah keberhasilan masa depan., 2. Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari., 3. Kejujuran dan integriti, sebagai asas keutuhan keperibadian, keikhlasan dan jauh dari sifat munafik., 4. Bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan dengan ikhlas, sukarela dan dedikasi., 5. Hormat pada aturan dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesedaran moral dan keteraturan hidup., 6. Cinta pada pekerjaan (profesional), sebagai syarat untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan., 7. Hormat pada hak orang/ warga lain, sebagai wujud adanya etika sosial dan hidup saling menghormati., 8. Berusaha keras untuk menabung dan investasi, sebagai wujud kemampuan pengembangan usaha., 9. Mahu bekerja keras, menjadi tumpuan kesuksesan pekerjaan., 10. Tepat waktu, bekerja dengan standard mutu layanan yang terbaik (Alawneh 1998; Ahmad & Zain 2002).

III. Tekanan dan Pencemaran Hati

Imam Al-Junied berpendapat ayat (Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi) bermaksud Allah swt yang menerangi hati para malaikat sehingga mereka bertasbih dan menyucikanNya. Dan juga menerangi hati-hati para rasul dan juga orang-orang yang beriman hingga mereka mengenali Allah swt dengan sebenar-benar pengenalan dan menyembahNya dengan sebenar-benar penyembahan. Allah swt mengatakan kepada orang-orang yang beriman :

“*Sesungguhnya Aku menerangi hati-hati kamu dengan petunjuk dan makrifat*”

Sebahagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah swt menerangi hati dengan cahaya keimanan. Dan hati itu ibarat *Misykat* (lubang) dan perkara-perkara yang mengotori jiwa itu ibarat *Zujajah* (kaca) yang tidak akan dimasuki kejahatan dan kesesatan di hati orang-orang yang beriman (Najati 1982).

Allah swt menerangi hati para mukmin dengan cahaya keterangan. Allah swt adalah pemberi cahaya kepada langit dan cahaya itu ibarat keyakinan yang bersinar di hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin itu penuh dengan cahaya keimanan, maka cahaya Allah itu dipancarkan dengan penjelasan yang nyata. Maka seseorang yang beriman itu akan melihat sekelian alam ini dengan cahaya tuhanNya. Maka dengan cahaya itu, ia melihat segala keindahan ciptaan tuhanNya. Ia akan melihat kekuasaan Allah swt dan segala kerajaanNya dengan cahaya makrifat. Lalu, Allah swt pula akan membuka baginya cahaya ilmu yang berberada di langit yang tujuh dan bumi.

Kemerosotan prestasi akibat daripada tekanan hati terjadi kerana tidak adanya kata kunci sifat-sifat manusia yang ada pada Al-quran berupa, *Atsbatuhum maugii'an*, sifat yang paling kokoh dalam bersikap (Ayat atau Hadits); *Arhabuhumshadran*, sifat yang paling berlapang dada (Ayat atau Hadits); *A'maquhum fikran*, sifat yang paling dalam pemikirannya (Ayat atau Hadits); *Ausa'uhum nazharan*, sifat yang paling luas cara pandang (Ayat atau Hadits); *Ansyatuhum'amalan*, sifat yang paling rajin amal-amalnya (Ayat atau Hadits); *Aslabun tanzhiman*, sifat yang paling solid penataan organisasinya (Ayat atau Hadits); *Aktsaruhum naf'an*, sifat yang paling banyak manfaatnya (Ayat atau Hadits) (Al-Qasimi).

IV. Analogi Cahaya

Cahaya itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Antara lain cahaya penjagaan hati, cahaya ketakutan, cahaya pengharapan, cahaya kecintaan, cahaya tafakkur, cahaya keyakinan, cahaya peringatan, cahaya ilmu, cahaya perasaan malu, cahaya kemanisan iman, cahaya Islam, cahaya Ihsan, cahaya kenikmatan, cahaya pemberian, cahaya nikmat, cahaya kemurahan hati, cahaya kelembutan, cahaya ketenangan, cahaya kemuliaan, cahaya kekuasaan, cahaya keadilan, cahaya kehaibahan, cahaya yang kekal, cahaya tersendiri, cahaya kesempurnaan dan cahaya azali (Editor 2000; Awaluddin 2004).

Kesemua cahaya-cahaya ini mempunyai keadaan dan tempatnya masing-masing. Kesemua cahaya ini juga merupakan cahaya Allah swt yang terdapat pada ayat (Allah Pemberi cahaya bagi langit dan bumi). "Allah Cahaya Bagi Langit dan bumi" bererti bagi setiap hamba itu cahaya dari cahaya-cahaya yang disebut di atas. Nasibnya bertambah baik jika ia memperolehi dua daripadanya atau tiga. Orang yang mendapat kesemua cahaya-cahaya ini ialah Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya baginda bersama Allah SWT dengan hakikat pengabdian yang sebenarnya. Sebahagian ulama berpendapat bahawa cahaya langit itu adalah para malaikat, manakala cahaya bumi pula adalah para wali-wali Allah. Ada juga yang mengatakan bahawa cahaya di langit adalah menzahirkan *haibah* dan di bumi pula adalah menzahirkan kekuatan / kemampuan (Najati 1982).

Sebahagian para ulama lain pula berpendapat bahawa perumpamaan cahaya Allah itu di hati orang beriman yang ikhlas. Ayat (Cahaya Allah itu ibarat *Misykat*) bermaksud cahaya Allah swt di hati orang yang beriman dan ikhlas seperti *Misykat* (lubang) iaitu lubuk hatinya. Dan *Misbah* (lampu) itu cahaya yang dipancarkan dalam hatinya. *Zujajah* (kaca) itu ibarat Taufiq dan Taufiq itu diperolehi dengan makrifat yang sebenarnya. Kaca itu ibarat bintang yang begemerlapan seperti cahaya. Makrifat itu bersinar dalam hati orang-orang Arif dengan cahaya taufiq. Cahaya makrifat itu juga bersinar di hati orang yang beriman dari sebatang pokok yang diberkati dan menyinari seseorang yang diberkati pula sehingga jelas nampak cahaya batin dalam perilakunya yang suci (Khaldun tt).

Kitab *Misykatul Anwar* adalah contoh yang menunjukkan perjalanan hidup Imam Al-Ghazzali dalam mencari hakikat dan tujuan kehidupan yang sebenarnya (Zarkasyi 1990; Hamjah 2008).

Antara lain yang dijelaskan dalam kitab beliau ialah :

- Penjelasan tentang rahsia-rahsia cahaya Ilahi (Bab ini diterangkan setelah beliau mencapai tahap pemikiran yang tertentu dan ingin memastikannya)
- Menjelaskan tentang rahsia-rahsia cahaya tersebut dengan kaitan ayat Nur dan hadis Hijab dan membahagikan pembahasan ini dalam tiga bab utama.
- Dalam bab pertama, beliau menerangkan makna cahaya, antara lain menjelaskan hakikat cahaya yang sebenarnya iaitu Allah swt dan cahaya itu bukanlah cahaya yang ditakrifkan dan difahami oleh manusia dan dapat diertikan oleh akal pemikiran manusia yang terbatas.
- Dalam bab kedua, beliau menjelaskan pula rahsia-rahsia perumpamaan ayat7 Allah swt tentang cahayaNya iaitu perhatian kepada pengertian kalimat *Misykat*, *Misbah*, *Zujajah*, *Syjarah*, *Zait dan Naar*. Kemudian menjelaskan tentang tingkatan ruh-ruh manusia dan penerangannya.
- Dalam bab ketiga, Imam Al-Ghazzali, menjelaskan pula tentang hadis Hijab dengan tumpuan kepada maksud hijab dan pembahagiannya.

V. Hakikat Cahaya

Cahaya hakiki yang sebenarnya ialah Allah swt. Penggunaan kalimat cahaya selain daripada Allah adalah perumpamaan sahaja dan tidak membawa maksud yang sebenarnya. Penggunaan kalimat cahaya digunakan pada 3 pengertian (Imam 1980; None 2003; Laban 2009) :

a. Pengertian pada orang awam

Cahaya bererti sesuatu yang zahir dan kelihatan. Yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu itu kelihatan kepada sesuatu yang lain daripadanya, atau tidak kelihatan (tersembunyi) daripada sesuatu yang lain daripadanya. Maka sesuatu dapat dilihat ialah kerana wujudnya penglihatan. Sesuatu benda dari segi penglihatan itu terbahagi kepada tiga :

1. Sesuatu yang dengan sendirinya tidak boleh kelihatan seperti sesuatu yang gelap.
2. Sesuatu yang dengan sendirinya boleh kelihatan, tetapi tidak boleh membuat benda lain kelihatan seperti bintang-bintang dan api yang belum menyala.
3. Sesuatu yang dengan sendirinya boleh kelihatan dan juga boleh membuat benda lain kelihatan seperti bulan, matahari, lampu dan api yang menyala.

Kesimpulannya, cahaya pada pengertian umum ialah kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang dengan sendirinya boleh kelihatan dan boleh membuat benda yang lain kelihatan.

b. Pengertian pada orang khusus

Hakikat cahaya ialah sesuatu yang kelihatan dan menyebabkan sesuatu yang lain itu kelihatan. Cahaya yang zahir ini menyerupai ruh yang disifatkan sebagai satu penglihatan juga. Ruh itu memainkan peranan penting dalam penglihatan, bahkan ia lebih penting kerana ruh orang yang melihat itulah yang mengerti sesuatu. Melalui ruh, seseorang itu dapat memahami dan mengerti sesuatu yang dilihat. Sebenarnya, perkataan cahaya itu ialah sesuatu yang melihat. Yang melihat itu adalah mata. Cahayalah yang membolehkan mata itu melihat. Tanpa cahaya, mata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat menghasilkan penglihatan. Oleh kerana itu, manusia menggunakan istilah cahaya mata. Sebagai contoh :

1. Orang yang kabur matanya, dikatakan cahaya penglihatannya kabur.
2. Orang yang lemah penglihatannya, dikatakan cahaya pandangan matanya lemah.
3. Orang yang buta, dikatakan cahayanya gelap.

c. Pengertian pada orang yang lebih khusus

Cahaya penglihatan biasa itu ada kekurangan dan kecacatannya. Antara lain

1. Kecacatannya : Ia dapat melihat benda lain tetapi tidak melihat dirinya sendiri.
2. Ia juga tidak dapat melihat sesuatu yang sangat jauh atau yang sangat dekat.
3. Ia tidak dapat melihat sesuatu yang di belakang dinding.
4. Ia melihat yang di luar sahaja dan tidak dapat melihat yang di dalam.
5. Ia melihat sebahagian sahaja bukan keseluruhan.
6. Ia melihat perkara yang terbatas atau terhad dan tidak melihat perkara yang tidak terbatas.
7. Dalam melihat itu pula, ia banyak membuat kesalahan, kerana apa yang sebenarnya besar, pada pandangannya kelihatan kecil, apa yang jauh
8. kelihatan dekat, apa yang diam kelihatan bergerak, apa yang bergerak kelihatan diam.
9. Sesungguhnya pada hati manusia itu ada mata yang bebas dari segala kekurangan yang ada pada mata biasa yang ada pada manusia iaitu *Aqal, Ruh* dan *Jiwa*.

Dari penjelasan di atas berkenaan cahaya, maka disini wajarlah Aqal itu digelar cahaya dan bukannya mata. Memang benar dikatakan bahawa antara keduanya itu ada perbezaan yang besar nilainya, sehingga kita boleh mengatakan bahawa AQAL itulah yang sebenarnya dipanggil CAHAYA (Al-Ghazali 1987).

Perumpamaan atas simbolik cahaya hanya untuk hati atau jiwa orang-orang yang beriman, atau Nabi-nabi dan wali-wali Allah sahaja. Bukan untuk hati orang-orang ingkar kerana istilah "Cahaya" ini khusus untuk orang-orang yang dipimpin di jalan yang lurus (Al-Qaradawi 1984).

Sebaliknya, bagi orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar dan lurus, maka ia adalah palsu dan gelap. Bahkan lebih gelap daripada yang gelap. Kegelapan itu tidak membimbing seseorang itu ke mana-mana. Fikiran orang-orang ingkar itu dan seluruh pandangan mereka adalah sesat dan menyeleweng dan fikiran mereka itu saling sokong menyokong antara satu dengan lain untuk menipu dan menyesatkan tuan yang empunya. Mereka itu ibarat orang yang berada

Surat An-nur ayat 40 (Al-Quran):

أَوْ كَظُلْمَتٍ فِي نَحْرِ لَيْحٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ

بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِنَهَا ۗ وَمَنْ لَمْ تَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿١٢﴾

Artinya :

Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (Noordin & Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.

Makna ayat di atas, berupa "Laut yang sangat dalam" (*Bahrin Lujjiyun*) itu bermaksud dunia-dunia ini yang penuh dengan mara bahaya, kejahatan, dosa dan noda.

"Ombak" (Mauj) yang pertama itu ialah ombak hawa nafsu yang dirinya jiwa itu mendapat sifat-sifat kebinatangan, dan dikuasai oleh keseronokan hawa nafsu, dan memuaskan cita-cita keduniaan sahaja; lalu
Surat Muhammad 12 (Al-Quran):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ۗ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾

Ertinya:

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal saleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. dan neraka jahannam adalah tempat tinggal mereka.

Ombak itu diibaratkan sebagai kegelapan. Oleh itu cinta kepada makhluk menjadikan jiwa itu buta dan pekak. "Ombak" (Mauj) yang dilapikan kedua itu bermaksud sifat-sifat ganas yang mendorong jiwa itu bersikap

- Marah,
- Hasad dengki,
- Benci,
- Menentang diri sendiri,
- Sombong,
- Megah dan
- Bangga.

Maka, tepatlah simbolik gelap ini kerana marah itu adalah iblis akal manusia. Dan sesuai juga simbolik ombak yang di atas itu kerana marah itu kebanyakan lebih kuat daripada nafsu syahwat; marah yang mendidih menyelewengkan jiwa dari nafsu angkara dan membuatnya lalai dengan keseronokan. Hawa nafsu tidak dapat menentang marah yang bersangatan.

VI. Kesimpulan

Cahaya singkapan iaitu Nur Al-Qur'an yang merupakan nur yang paling tinggi dan memberi kesan yang istimewa. Nur ini dapat menggilapkan cermin hati para insan dengan membaca ayat-ayat suci, zikrullah (takbir, tahmid, tasbih, taqdis dan lain-lain); juga dengan memakan makanan yang halal, berlaku ikhlas, berpuasa meninggalkan sesuatu yang memesongkan, sentiasa membersihkan diri dan peribadi dengan mengekalkan wudhu' dan menjaga segala waktu untuk ketaatan dan berbakti kepada Allah s.w.t.

Surah An-Nisaa ayat 174 (Al-Quran):

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

Ertinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan Telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).

Nur inilah yang menyelubungi peribadi Nabi Muhammad s.a.w sehingga beliau dapat memandang atau mengetahui sesuatu dengan izin Allah. Dikala beliau pulang dari pengembaraan *Isra'* dan *Mi'raj*, orang-orang kafir mengerumuni beliau bagi menguji kebenaran pelajarannya. Mereka menanyakan sifat-sifat masjid Al-Aqsa dengan terang, tetapi

pertanyaan itu dapat dijawab oleh nabi dengan tepat sehingga segolongan manusia merasa hairan dan kagum lalu mempercayai kebenaran Nabi s.a.w.

Pada suatu masa ditanyakan Rasulullah s.a.w. dengan pertanyaan: "Apakah Nur itu?". Beliau menjawab: "Apabila nur itu memasuki hati maka lega dan lapanglah hati itu." Kemudian ditanyakan lagi: "Bagaimanakah tandanya?" Sabdanya: "Hati itu tidak lupakan perkembaliannya ke *Darul Khuld* (negeri Akhirat) Dia tidaklah *bermasyghul* (berleka-leka) dengan keduniaan kerana dunia ini adalah tempat perayaan (dan Percubaan). Hati itu selalu mengingati kematian sebelum tibanya kematian itu."

Kebenaran atau hakikat tersebut telah ditanam di tengah-tengah hati sebagai amanah Allah, diamanahkan kepada manusia agar disimpan dengan selamat. Ia bangkit dan menyata melalui taubat yang sungguh-sungguh dan usaha sebenar mempelajari agama. Keindahannya akan memancar ke permukaan apabila seseorang itu mengingati Allah terus menerus, mengulangi kalimah "**La Ilaha Illallah**". Pada mulanya kalimah ini diucapkan dengan lidah. Bila hati sudah hidup ia diucapkan di dalam, dengan hati.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kejuruteraan Elektrikal, Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina-UKM dan Fakulti Kajian Islam Kontemporari, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia atas kerjasama dalam bengkel kajian Islam dengan bidang ilmu sains dan kejuruteraan.

Rujukan

1. Ahmad, K. & A. M. Zain. 2002. Hijrah Dalam Pembentukan Negara Islam. Dlm. W. A.-R. K. W. Abdullah, M. Z. F. Nordin & S. Islam (pnyt.). Ed. ke-1. *Tamadun Islam Suatu Sorotan* hlm. Pahang, Malaysia: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
2. Al-Ghazali, A.-I. A. H. M. i. M. 1987. *Ihya' Ulum al-Din* Ed. ke-1. Kaherah, Egypt: Dar al-Diyan Li at-Turath.
3. Al-Qasimi, S. J. *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali* Ed. ke-1. Malaysia: Penerbit Darul Falah.
4. Al-Quran Surah An-Nur 35.
5. Al-Qaradawi, Y. 1984. *Iman and life* Ed. Beirut: Ar – Risalah.
6. Alawneh, S. F. 1998. Human motivation: an Islamic perspective. *The American Journal of Islamic Social Science* 15(4): 19-39.
7. Awaluddin, R. 2004. Konsep Islamisasi Iptek. *Tarbiyyah Digital Journal Al-Manär* I: 1-8.
8. Azra, A. 1990. *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* Ed. ke-1. Indonesia: Penerbit PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
9. Daud, W. M. N. W. 1989. *The Educational Philosophy and Practise of Syed Muhammad Naquib al-Attas : An Exposition of the Original Concept of Islamization* Ed. ke-1. Kuala Lumpur, Malaysia: International Institute of Islamic Thought and Civilization.
10. Daud, W. M. N. W. 1997. *Penjelasan Budaya Ilmu* Ed. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
11. Editor, T. 2000. Kamus Dewan. Kuala Lumpur, Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka.
12. Hamjah, S. b. H. 2008. Pendekatan Da'wah Al-Irsyad Al-Nafsiyy menurut Al-Ghazali : Satu kajian di pusat kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tesis PhD Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
13. Imam. 1980. *Jiwa Agama (Ihya Ulumiddin)* Ed. ke-1. JawaTengah, Indonesia: Percetakan Menara Kudus.
14. Isawi, A. A. 1986. *Components of Islamic and Arabic Personality and Methods of their development* Ed. ke-1. Egypt: Dar al – Fikr al – Jami'i, Cairo.
15. Khaldun, A. I. tt. *Muqadimah Ibn Khaldun* Ed. ke-1. Beirut: Dar al-Fikr.
16. Khan, M. W. 1989. *Pendidikan dan Masyarakat Dalam Islam* Ed. ke-1. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
17. Laban, A. 2009. *Asas – asas Islam: Modul pembangunan insan* Ed. ke-3. Malaysia: Penerbit Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA).
18. Langgulong, H. 1979. *Pendidikan Islam* Ed. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbitan Pustaka Antara.
19. Najati, M. 1982. *Qur'an and Psychology* Ed. Beirut: Dar al – Shuruq.
20. None. 1993 *Mukadimah Ibn Khaldun (terjemahan)* Ed. ke-1. Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
21. None. 1999. *Esei-Esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam* Ed. ke-1. Indonesia: Penerbit PT Logos Wacana Ilmu.
22. None. 2003. *Pengertian Nur Allah dan Makrifatullah*.Ceramah Tasauf, Ed ke-4: Jakarta.
23. Noordin, T. A. & N. Dan. 2002. *Pendidikan & Pembangunan Manusia : Pendekatan Bersepadu* Ed. Selangor, Malaysia: As-Syabab Media.
24. Rachman, O. 2011. *The Science of Shalat* Ed. ke-1. Jakarta: Qultum Media publisher.
25. Sulayman, A. A. 1987. Guiding light: Selections from the Holy Quran. *The American Journal of Islamic Science* 4(2).

26. Zakaria, G. A. N. 2003. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam* Ed. ke-1. Pahang, Malaysia: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
27. Zarkasyi, H. F. 1990. *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan* Ed. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.