

PERANAN AL-QALB DALAM PEMANTAPAN AKIDAH

Ahmad A'toa' Mokhtar
Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, KUIS

Dr. Ahmad Naja' Mokhtar
Program Pengajian Akidah dan Agama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM

Dr. Ahmad Baha` Mokhtar
Kuliyah Usuluddin, UNISSA, Brunei Darussalam

ABSTRAK

Al-Qalb mempunyai potensi yang luar biasa mampu melakukan idrak yakni mengetahui, memahami dan mengecapi sesuatu. Ia juga merupakan kunci terpenting, berpengaruh dan berperanan dalam pemantapan akidah muslim bermula dari proses pembentukan al-Qalb secara batiniyah sehingga terbentuk akhlak insan karimah secara lahiriah terserlah. Bahkan lebih istimewa apabila Al-Qalb dapat dihidup dan dibentuk justeru ia dapat meneguhkan keimanan kepada Allah SWT. Fokus kajian ini terhadap daripada ayat-ayat al-Quran dan nas-nas Hadis serta beberapa pandangan ulama yang mengisyaratkan bahawa al-Qalb berperanan dalam proses pemantapan akidah muslim.

Kata kunci : Al-Qalb, akhlak, insan, pemantapan, akidah.

1. Pendahuluan

Firman Allah SWT;

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.

Maksudnya; “Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”. (al-Kahf 18:14)

Ayat di atas rentetan kisah keadaan sekumpulan pemuda (*ashab al-kahfi*) yang beriman kepada Allah SWT yang melarikan diri daripada menurut perintah seorang raja yang musyrik (Dekianus) untuk menyembah dan berkorban untuk berhalanya. Allah SWT menggambarkan keadaan mereka menghadapi situasi tersebut dengan berkata “*Kami telah meneguhkan hati..*” ucapan yang diungkapkan oleh mereka jelas menunjukkan al-qalb berperanan dalam meneguhkan iman seseorang. Mereka inilah merupakan golongan manusia yang ingin kembali kepada kebenaran sehingga diperintahkan agar diuruskan hatinya terlebih dahulu, dimulai proses meneguhkan hati dengan menyebut atau menyeru nama Allah SWT.

Tidak kurang juga sumber dari hadis-hadis Nabi SAW mengenai peranan *al-Qalb* dalam proses pemantapan akidah, digambarkan oleh Baginda SAW dengan *mudghah ala wahiya al-Qalb*. Keimanan seseorang akan runtuh bergantung atas batu-bata *al-Qalb* yang dibangun, jika ia disusun dan dibina dengan kukuh maka hasil binaannya akan menjadi bertambah kukuh, sebagaimana yang disabda oleh Rasulullah SAW;

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب .

Maksudnya; “Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat "segumpal daging", apabila dia baik maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasad tersebut akan menjadi buruk pada keseluruhannya, Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah "al-Qalb". (H.R al-Bukhari)

Jelasnya bahawa keimanan seseorang akan rosak jika al-Qalb tidak berperanan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Oleh itu kepentingan keberadaan *al-Qalb* adalah penyebab utama diturunkan taklif kepada manusia melalui inspirasi *Ilahiyah*, *al-Qalb* juga tempat tilik Allah SWT sama ada ianya hidup bercahaya atau mati gelap tanpa hidayah islam, iman dan ihsan, berat ringan timbangan pahala amal ibadah seseorang dilihat pada *ahwal qalbiyahnya*, sabda Nabi SAW bersabda;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Maksudnya: *Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Allah melihat "qulubikum" (hati) kamu dan amalan kamu.*” (H.R Muslim)

2. Pengertian *al-Qalb*

Al-Qalb merupakan salah satu istilah berasal dari bahasa Arab yang sudah dipinjam oleh Bahasa Malayu dan dieja menjadi kalbu yakni hati nurani. Secara terminologi, “*qalibun*” jamaknya “*qulubun*” artinya hati, jantung, akal berasal dari kata *qalaba-yaqlibu-qalban* yang bererti membalikkan, memalingkan, menjadikan yang di atas ke bawah, yang di dalam keluar. (Yunus, 1989: 353)

Maksud *al-qalb* secara bahasa apabila dihubungkan dengan apa yang dirasakan oleh manusia, maka seringkali ia menjadi bolak balik, seperti perasaan yang kadangkala rasa sedih dan adakalanya rasa bahagia. Secara maknawi, hal keadaan dan sifat *al-qalb* ini sentiasa tidak tetap dan sangat berpotensi untuk berubah-ubah. Dari sudut makna sintifiknya membalik (yang berada di atas menjadi di bawah yang di kanan menjadi di kiri yang nyata menjadi tidak nyata) berpaling, berubah, marah, inti, esensi dan jantung (Anis, 1970: 753 dan Wehr, 1980: 784). Manakala maksud mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, *al-Qalb* atau hati dimaksudkan sebagai kalbu, jantung dan batin iaitu tempat perasaan (Kamus Dewan, 2005).

Imam al-Ghazali juga menyebutkan bahawa *qalb* itu bukan semata-mata organ jantung namun ia merupakan sifat yang terkandung di dalam diri manusia yang dapat membuat dan mempertimbangkan keputusan baik atau buruk (Al-Ghazali, 1988). Maka, keputusan yang

diambil oleh *qalbu* ini berimplikasi dosa dan pahala (Mubarak, 2001). Menurut Ibnu Kathir, lafaz *qalb* adalah hati yang dapat memberikan kesedaran (Ibnu Kathir, 2007).

Al-Qalb atau hati memang menjadi salah satu ukuran kualiti manusia. Kerana itu, sering kedengaran ungkapan orang-orang melayu, seperti berhati iblis, berhati mulia, berhati emas atau batu. Sifat-sifat manusia, yang baik mahupun yang buruk, juga sering dilukiskan dengan menggunakan perkataan hati, seperti; besar hati, lembut hati, iri hati, gelap hati, panas hati, jatuh hati, kecil hati dan sebagainya.

Adapun kata *qalb* menurut istilah yang berkembang, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Quraish Shihab*, *qalb* adalah wadah dari pengajaran, kasih sayang, takut, dan keimanan (*Shihab*, 1998: 289).

Al-Qalb merupakan salah satu kurnian Allah SWT yang sifat dan peranannya sangat luar biasa dalam memantapkan akidah manusia, kebanyakan kita mengungkapkannya sebagai hati, sehingga ditemui ungkapan: " Dalamnya laut dapat diduga, Dalamnya hati siapa tahu", hatiku tidak dapat dibohongi" dan sebagainya "Hati adalah pangkal pahala dan dosa" (Ebied G. Ade).

Definisi lain bagi *qalb* adalah tempat pengetahuan yang lebih mendalam dan keimanan terhadap ajaran spritual dan keagamaan yang murni. Ia juga tempat kesedaran yang mengarahkan kita pada transformasi pemikiran dan tindakan (Frager, 1999: 77).

Penjelasan definisi yang dikemukakan di atas jelas menggambarkan *al-Qalb* merupakan wadah pusat segala potensi manusia, khususnya dari aspek keimanan dan spritual manusia berdasarkan Hadis tentang peranan *mudghah* yakni *qalb* sangat berpengaruh, manakala nas-nas al-Quran menunjukkan *qalb* manusia dapat diteguhkan dengan *nur ilahiyah* mampu menambahkan keimanan atau jika sebaliknya bergantung bagaimana seseorang itu berusaha untuk membangunkan kalbunya.

3. Peranan *Al-Qalb* menurut Al-Quran

Di dalam al-Quran Allah SWT merakamkan perkataan "*qalbu*" dalam 53 ayat dan perkataan "*qulub*" dalam 104 ayat. Al-Baqi menyebutkan dalam *Mu`jam al-Mufhras li alfaz al-Quran* mengenai *qalb* sebanyak 169 ayat dalam pelbagai bentuk yang mempunyai makna tersendiri seperti *Shadr*, *Lubb*, *Fu`ad* dan *Nafs* (Al-Baqi, t.th. 549-551).

Qalb disebut berperanan sebagai satu alat untuk memahami realiti dan nilai-nilai dalaman seseorang insan.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

Maksudnya; "Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya - dengan melihat kesan-kesan yang tersebut - mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat

mendengar? (Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada” (al-Hajj 22:46)

Ibnu Kathir ada menerangkan maksud lafaz (*qalb*) dalam kitab tafsirnya pada surah Qaf ayat 37, lafaz *qalb* adalah hati yang dapat memberikan kesedaran. (Ibnu Kathir, 2007). Firman Allah SWT:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Maksudnya; “*Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati (yang sedar pada masa membacanya), atau yang menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) dengan menumpukan hati dan fikiran kepada Nya.*” (Qaf 50:37)

Qalb atau hati yang lalai tidak berfungsi, hati yang tidak berfungsi adalah hati yang tidur, hati yang tidur sama juga dengan hati yang mati, manakala hati yang hidup pula ialah hati yang terjaga yang telah sedar dan dilimpahi cahaya hidayat Allah SWT. Ibnu ajibah ada menerangkan tentang cahaya yang disebutkan sebagai “*al-anwar al-waridat al-mutaqaddimah*”:

نور الواردات المتقدمة الذي هو مطايا القلوب إلى علام الغيوب أولها نور وارد الانتباه ومن شأنه أن يكشف ظلمة الغفلة، ويظهر نور اليقظة، فتحكم البصيرة بقبح الغفلة وحسن اليقظة، فيقبل القلب حينئذٍ على ذكر ربه.

Maksudnya: “*Nur warid al-intibah antara fungsinya ialah menyingkap kegelapan lalai dan menzahirkan cahaya sedar (yaqazah), maka mata hati dapat (basirah) dapat menentukan buruknya ghafalah dan baiknya yaqazah. maka ketika itu hati pun mahu bersungguh-sungguh mengingati Allah*”.(Ibnu ajibah. Iqaz al-himam:68)

Oleh itu, kesan apabila *qalb* berperanan untuk sentiasa mengingati Allah maka *qalb* akan tenang (*mutmainnah*), bila hati seseorang itu menjadi tenang maka iman akan lebih mantap serta mampu mengikut perintah Allah SWT dengan amal saleh. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.

Maksudnya: “(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah”. Ketahuilah dengan “zikrullah” itu, tenang tenteramalah hati manusia”. Mereka orang-orang yang beriman itu beramal saleh bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik”. (Al-Ra'd 13:28-29).

Menurut Imam Al-Ghazali, *qalb* dengan semua tingkat atau lapisannya seperti yang diistilahkan dikenali juga sebagai “*al-Nafs al-Natiqah*” atau “*al-Nafs al-Jauhariyah*” atau “*al-Nafs*

al-Haiwaniyah” yang hanya Allah SWT jadikan dalam kejadian manusia, tidak dalam kejadian binatang. (Al-ghazali, *Ihya` Ulum al-Din*.5-8). Roh, kalbu, *nafs* dan akal (*Latifah Rabbaniyah Ruhaniyyah*). *Al-Nafs* yang bermakna *qalb* tersebutlah yang menerima taklif atau beban suruhan dan larangan Allah SWT, kerana ianya berdaya memahami suruhan dan larangan Allah SWT malahan boleh melihat hakikat kebenarannya, jika ianya bersih dari berbagai unsur yang mensyirikkan Allah SWT. Firman SWT:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

Maksudnya; "Dan demi *nafs* serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya (*nafs* itu) jalan jahat (untuk dijauhkan) dan jalan baiknya (untuk dilakukan)". (Al-Syams 91:7-8)

Al-Qalb atau "*al-Nafs al-Natiqah*" atau "*al-Nafs al-Jauhariyah*" inilah yang menjadi saluran atau jalan baik bagi manusia untuk terus beriman dengan mengesakan Allah SWT. Manakala "*al-Nafs al-Haiwaniyah*" itu pula yang menjadi saluran atau jalan jahat atau buruk yang menyebabkan seseorang ingkar dan tidak beriman kepada Allah. Firman Allah SWT:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .

Maksudnya: "Sesungguhnya Kami hidayatkan manusia itu jalan (kehidupannya) sama ada ia bersyukur (menjadi baik) atau kufur (menjadi jahat)". (Al-Insan 76:3)

Al-Qalb dikenali juga dengan berbagai istilah, antaranya ialah *al-sadr*, *al-fuad*, *al-syaghaf*, *al-lub*, *al-sir*. Semuanya itu adalah merupakan *nur latifah robbaniyah* iaitu cahaya *ma'nawiyah* yang sangat seni yang dibangsakan kepada urusan Allah. *Al-Aqlu*, fungsinya *li al-ma`qulat* (untuk menerima perkara-perkara yang boleh diterima/munasabah bagi akal). *Al-Qalbu*, fungsinya *li al-mafhumat* (untuk memahami perkara-perkara yang diterima dan juga yang ditolak oleh akal. *Al-Ruh*, fungsinya *li al-musyadah* (untuk musyadah terhadap hakikat, misalnya hakikat sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Allah yang tersirat dalam kejadian Allah di alam *malakut* secara *wahbiyyah*). *Al-Sir*, fungsinya *li al-tajalliyat* (untuk menerima *tajalli* berbagai rahsia sifat-sifat Allah dan tersimpan di dalamnya - Untuk menjadi khazanah yang menyimpan berbagai ilmu, kefahaman, hakikat dan *ma'rifah*).

Peranan utama *qalb* menurut al-Quran adalah melakukan kebaikan, menjauhi daripada melakukan kejahatan dan beriman kepada Allah SWT. (Zakaria Stapa 1999, 95-96), sebagaimana firman Allah SWT;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

Maksudnya "Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada

Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik”. (Ali Imran 3:110).

4. Peranan *Al-Qalb* menurut Hadis

Antara konsep pemantapan akidah melalui pembentukan *qalb* manusia di zaman Rasulullah SAW antaranya ialah melahirkan pengabdian diri kepada Allah SWT dengan mewujudkan suasana berorganisasi atas asas akidah, justeru meningkatkan keagungan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding nilai kebendaan, secara tidak langsung ianya berfungsi dan suburnya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya sifat sifat kebinatangan. Maka terpelihara dan mantapnya kesucian keluarga, terlaksanalah fungsi manusia sebagai khalifah Allah SWT berdasarkan ketentuan amanah dariNya dan akhirnya terlaksananya syariat Allah SWT dalam semua urusan kehidupan. (Mohd Roslan Mohd Nor & Ahmad Zaki Berahim. 2010 : 46-47)

Berdasarkan Hadis Nabi SAW, *al-Qalb* merupakan tempat tilik Allah SWT dalam menimbang kualiti ibadah hambaNya. Sabda Nabi SAW;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Maksudnya: “*Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Allah melihat qulubikum (hati) kamu dan amalan kamu*”.(H.R Muslim)

Menurut Imam al-Tirmidzi, *qalb* merupakan tempat terahirnya keyakinan, ilmu dan niat yang berada di dalam *al-sadr*. *Qalb* sebagai akar dan *sadr* sebagai ranting, di mana ranting akan menjadi kuat apabila akarnya kuat berdasarkan maksud hadis Nabi SAW bahawa, perbuatan yang dilakukan oleh diri kita bertambah kadarnya sesuai dengan kekuatan niat hati, dan berlipat gandanya sebuah amal ditentukan oleh kadar niatnya (al-Tirmidzi, *Bayan al-Farq*. 2009:20). Dengan sabda Baginda SAW;

إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

Maksudnya; “*Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu kerana kesenangan dunia atau kerana seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya*”. (Muttafaqun `Alaih : al-Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW telah menjelaskan fungsi *qalb* lebih 1400 tahun lamanya, dengan sabdanya ;

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب.

Maksudnya; “Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat "segumpal daging", apabila dia baik maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasad tersebut akan menjadi buruk pada keseluruhannya, Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah "al-Qalb" ". (H.R al-Bukhari)

Namun, pusat bagi pemantapan akidah insan bertitik tolak terhadap daya usaha kesedaran *mudghah* (segumpal daging). Apabila kondisinya baik, akan baik pula semua jasad (manusia). Apabila kondisinya memburuk, akan buruk pula semuanya jasad, ketahuilah *mudghah* itu adalah *qalb*. Hadis ini menjelaskan jika sekiranya hal keadaan *qalb* seseorang itu berada dalam keadaan baik maka akan lahir sifat perbuatan tubuh badan akan melaksanakan perkara yang baik, sebaliknya, jika hal keadaan *qalb* berada dalam keadaan tidak baik, maka seluruh badan akan turut bertindak terhadap perkara yang tidak baik. *Qalb* hanya menampung hal-hal yang disadari, dan keputusan yang diambil oleh *qalb* memberi kesan sama ada pahala dan dosa (Mubarak, 2001: 6).

Qalbu al-Mukmin yakni hati orang yang tetap keimanannya ialah hati mukmin yang sentiasa merasa kasih kepada Allah SWT serta melakukan dan melaksanakan sesuatu ke arah yang direndhai oleh Allah SWT sepanjang hayatnya. Hakikat Iman bukan sekadar pengakuan atau keyakinan semata-mata bahkan dibenarkan di dalam *Qalb* serta diikuti dengan perbuatan amal. Syeikh Al-Hasan al-Basri berkata;

لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلِّيِّ وَلَا بِالتَّمَنِّيِّ وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقْتَهُ الْأَعْمَالُ

Maksudnya: “ Bukanlah iman itu dengan cita-cita dan bukan dengan angan-angan begitu sahaja, akan tetapi iman ialah apa yang diikrar oleh hati serta kebenarannya (dilaksanakan) melalui amalan”. (Ibnul Mubarak dan al-Baihaqi)

Konsep peranan *Qalb* jelas digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis mengenai Islam, Iman dan Ihsan. Sabda Nabi SAW;

جلوس عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : “الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً”، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: “أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره”، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: “أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”.

Maksudnya;

“Daripada Saiyidina ‘Umar R.a berkata: Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi SAW, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut Baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha Baginda seraya berkata: Wahai Muhammad! Terangkan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Islam itu bahawa engkau naik saksi bahawa tiada Ilah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, (dan bahawa) engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya. Lelaki tersebut berkata: Benarlah engkau. Maka kamipun merasa hairan kepadanya, dia yang bertanya dia pula yang membenarkannya. Dia bertanya: Terangkan kepadaku tentang Iman. Baginda bersabda: (Iman itu ialah) bahawa engkau percaya kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Kiamat dan bahawa engkau percaya kepada Qadar baik dan buruk. Lelaki itu berkata: Benarlah engkau. Dia berkata lagi: Terangkanlah kepadaku tentang Ihsan. Baginda bersabda: Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu”. (H.R al-Bukhari & Muslim).

Hadis di atas diteliti dari setiap kategori rukunnya, didapati terdapat elemen klasifikasi sesuatu darjat kedudukan yang ada permulaan dan pengakhirannya. Jelas ianya seperti sebuah kaedah proses pemantapan akidah melalui *qalbiyah insaniah* dengan bermula seorang Muslim beramal rukun Islamnya yang lima, kemudian berpindah darjat qalbunya kepada seorang Mukmin yang beriman dengan enam rukun imannya, seterusnya berpindah qalbunya kepada *qalb* seorang Hamba Allah SWT yang sebenar iaitu seorang Muhsin yang qalbunya sentiasa merasai kebesaran dan keagungan Allah SWT pada setiap detik saat dalam ibadahnya.

Oleh yang demikian, Ibadah seorang muslim tidak akan sempurna jika *qalb* tidak berperanan merasai bahawa Allah sentiasa memerhatikannya (*muraqabatullah*), kerana terkabulnya sesebuah ibadah anggota bergantung kualiti perlakuan Ibadah *qalb*. Amal pekerjaan akan berkualiti sekiranya *ahwal* dan *maqam qalbiyahnya* diperingkat al-Ihsan (*muhsin*). Bertepatan dengan hadis di atas tentang *al-ihsan* yang memberi pengertian bahawa seseorang mukmin itu tidak akan sampai ke tahap *muhsin* sehingga apabila ia melakukan pekerjaan dan amal ibadah disertai penghayatan *qalbnya* yang benar-benar merasai kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah SWT (sifat Jalal dan Jamal Allah SWT) yang maha melihat akan segala perbuatan hati dan anggotanya, sekiranya ia dapat menghayati *muraqabatullah* dengan sebenar-benarnya maka ia akan sampai ke darjat seorang Muhsin yang berjaya.

5. Kesimpulan

Peranan *al-Qalb* dalam proses pemantapan akidah jelas dirakam dalam banyak firman Allah SWT dan Hadis Rasulullah SAW yang memaparkan kepada kita pelbagai panduan dan kaedah untuk memantapkan akidah dan keimanan melalui peranan *qalb* seseorang insan. Natijah *Qalb* yang sentiasa dekat kepada Allah ialah *qalb* yang hidup bercahaya dalam nur keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT melalui aktiviti melazimkan diri mengingati Allah secara terus menerus *istiqamah* tenggelam dalam ingat dan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah SWT semata-mata (al-Imran 190-191), dengan cara tersebut Allah SWT akan limpahkan cahaya kesedaran *qalb* untuk terus beriman, maka dengan berbekalkan cahaya tersebut akan melimpahkan manfaat untuk dirinya dan untuk sekalian manusia, manakala sebaliknya pula keadaan *qalb* yang diselaputi berbagai kegelapan kekufuran dan keingkaran, tidak akan dapat memberi manfaat kepada sesiapa pun, melainkan ia tetap kekal di dalam kegelapan tersebut. Firman Allah SWT:

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

Maksudnya: "Dan adakah orang yang (hatinya) mati, kemudian Kami hidupkan, dan Kami jadikan baginya cahaya (hidayat) yang menerangi (sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah) menyampaikan kebenaran itu kepada masyarakat manusia, (adakah orang yang demikian keadaannya) sama seperti orang yang (hatinya tetap mati) berada dalam berbagai kegelapan, yang tidak dapat keluar sama sekali daripada nya?". (al-An`am 6:122).

Rujukan

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd, *Mu`Jam Al-Mufhras Li Alfaz Al-Quran*. Indonesia, Maktabah Dahlan,tt.
- Al-Ghazali. 1988. *Ihya` Ulum Al-Din*. Kaherah : Dar al-Tauzi`.
- Al-Tirmizi. 2009. *Bayan Al-Farq Baina Al-Sadr Wa Al-Qalb Wa Al-Fuad Wa Al-Lub*. Markaz Al-Malaki Li al-Buhus Wa Al-Dirasat Al-Islamiyah. Jordan.
- Fragar, Robert, 1999, *Psikologi Sufi Untuk Transformasi Hati, Diri Dan Jiwa*, Cet Pertama, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ibnu Kathir. 2007. *Tafsir al-Quran al-Azim*. Beirut : Maktabah al-Asriyah.
- Kamus Dewan dan Pustaka. 2005. Kuala Lumpur: DBP
- Mubarok Ahmad. 2001. *Psikologi Qurani*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Wawasan Al-Quran*, Cet. Ke-8, Bandung:Mizan.
- Yunus, 1989, Mahmud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung.
- Zakaria Stapa 1999. *Islam Dan Cabaran Kearah Kecemerlangan Ummah*, Kuala Lumpur, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM.