

Pandangan yang positif terhadap Sufisme itu, selanjutnya menginspirasi warga Muhammadiyah untuk menempuh kehidupan yang bercorak sufistik. Penting dikemukakan di sini bahwa, yang menjadi tekanan dalam kehidupan sufistik dalam perspektif Muhammadiyah adalah berkaitan dengan akhlak mulia. Karena itu, dapat dikatakan bahwa, substansi sufistik dalam hal ini adalah terwujudnya akhlak mulia, yang ditampilkan tokoh-tokoh dan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui teladan tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai Era *the Founding Father* hingga kini, sejatinya kita dapat menyelami kehidupan sufistik mereka. Karena sangat menekankan pada akhlak mulia maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa corak Sufisme dalam Muhammadiyah adalah tasawuf akhlaki (Masyitoh Chusnan, 2012: 37).

Tampaknya, karakter Sufisme Moral atau lazim disebut dengan Tasawuf Akhlaqi itulah yang sekaligus membedakan Sufisme yang dianut Muhammadiyah, dengan yang dipahami sebagian besar umat Islam. Dalam pengertian, mayoritas Muslim Sufisme itu, selalu dikonotasikan dengan organisasi-organisasi Sufi (Tarekat). Itu berarti, untuk menjadi Sufi, maka seseorang harus menjadi bagian dari Tarekat tertentu.

Berbeda dari pengertian itu, Muhammadiyah lebih menekankan pentingnya berakhlak mulia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemaknaan Sufisme dalam bentuk yang sangat substantif itu, terasa sejalan dengan pengalaman yang dijalani Abdurrahim Nur, salah satu legenda Muhammadiyah Jawa Timur. Tulisan ini berupaya menyelami pemikiran Abdurrahim Nur, khususnya menyangkut Sufisme dan bagaimana nilai-nilai Sufisme tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kehidupan Abdurrahim Nur

Abdurrahim Nur lahir di desa Jatirejo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 17 September 1932. Sayangnya sekali tempat kelahiran Abdurrahim Nur kini telah tiada lagi, akibat luapan "lumpur Lapindo" yang melanda desa Jatirejo dan sekitarnya. Yang tertinggal kini, hanya hamparan tanah bekas rumah, masjid Nurul Azhar dan panti asuhan yang dirintisnya. Saat bencana Lapindo mulai merambah tempat tinggalnya, Abdurrahim terus bertahan hingga saat Allah menjemputnya.

Pengajian Ahad Pagi yang senantiasa dipadati jamaah semasa hidupnya, juga tinggal kenangan. Saat ini, setiap bulan memang masih

ada pengajian Ahad pagi yang dipusatkan di masjid Nurul Azhar.. Tetapi, jumlah jamaahnya terus berkurang. Karena itulah keluarga besar * Abdurrahim, terutama anak-anaknya, memutuskan untuk memindahkan kegiatan pengajian dan pengelolaan panti asuhan ke Ngoro, Mojokerto.

Abdurrahim lahir dari pasangan orang tua bernama Teriman dan Supiah. Ia mengalami masa kanak-kanak dalam lingkungan masyarakat yang sangat religius dan tradisional. Pada saat berusia enam tahun, ia telah menjadi yatim karena ditinggal mati ayahnya. Tak lama berselang, ibunya menikah lagi. Dari ayah tirinya inilah Abdurrahim mendapat pendidikan agama, terutama membaca al-Qur'an.

Selain belajar pada orang tuanya, pelajaran mengaji al-Qur'an juga diperoleh dari beberapa guru. Hanya saja, pelajaran al-Qur'an dalam hal ini masih menekankan pada menghafal surat-surat tertentu seperti *Yasin* dan beberapa surat dalam *Juz 'Ammah* (A. Fatichuddin dan Nadjib Hamid, 2005: 25-29). Kiranya dapat dimaklumi alasan memilih surat-surat tertentu untuk dibaca dan dihafal. Itu semua dikarenakan dalam suasana kehidupan Muslim tradisional, pilihan surat tersebut sangat berkaitan dengan budaya agama yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan.

Selain belajar mengaji, Abdurrahim juga mempelajari ilmu-ilmu dasar dalam bahasa Arab seperti *nahwu* dan *sharaf*. Ia menguasai dengan baik sejumlah kitab seperti *al-Jurumiyah*, *hrrity* dan *Alfiyah*. Penguasaan terhadap beberapa kitab ini, sangat dimungkinkan, karena ia sempat *nyqntri* di Pondok Pesantren Tirmidzi, Porong. Di pondok ini ia diasuh oleh Kyai Mansyur dan Kyai Marzuki.

Dengan didorong keinginan yang kuat untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman, ia pun melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang. Kala itu, pondok pesantren temama di Jombang ini diasuh oleh Kyai Romli Tamim dan Kyai Dahlan. Sayang sekali ia tidak sampai menyelesaikan sekolah setingkat Madrasah Aliyah. Hal itu karena pada 1948 terjadi agresi Belanda ke-2, yang menyebabkan hampir seluruh kegiatan pendidikan di Jawa Timur terbengkalai.

Akhimya, ia pun memutuskan untuk pulang kampung dengan menempuh perjalanan kaki. Sesampainya di kampung halaman, ia . beraktivitas layaknya kebanyakan masyarakat pedesaan. Ia pun turut berdagang, sehingga harus masuk dan keluar pasar di sekitar Porong. Urusan melanjutkan pendidikan untuk sementara waktu harus -* dihentikan. Ia berhenti dari kegiatan belajar di sekolah formal selama kurang lebih dua tahun.

diundang ke istana (*Ibid.*). Karena hobinya bermain bola itulah maka ia dipercaya untuk menjadi ketua bidang olah raga dalam Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia (HPPI) di Kairo.

Beberapa kegiatan ekstra yang diikuti, sama sekali tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Pada 1963, ia pun dinyatakan lulus tingkat sarjana dan berhak memperoleh gelar Lc (*Licence*). Usai menunaikan tugas belajar, ia segera pulang ke kampung halaman. Ada yang menarik tatkala ia pulang. Saat itu, teman-teman seaktivis di GP Ashor menyambut kedatangannya dengan tabuhan rebana diikuti dengan bacaan shalawat dan drumband (*Ibid.*, 27). Sambutan yang meriah dengan budaya khas *Nahdliyin* itu dilakukan, karena Abdurrahim masih dianggap sebagai bagian dari keluarga besar GP Anshor.

Di kampung halamannya, ia kembali menekuni profesi sebagai pendidik, juru dakwah, dan mulai aktif di organisasi. Sebagai pendidik, ia aktif mengajar di Pendidikan Guru Agama tingkat Atas (PGAA) Muhammadiyah Porong. Di sekolah ini ia pun sempat menjadi kepala. Sebagai lulusan perguruan tinggi temama di Mesir, karirnya sebagai pendidik merambah ke pendidikan tinggi. Ia mulai aktif mengajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Fakultas Ushuluddin. Di samping mengajar di perguruan tinggi agama Islam negeri, ia juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Sementara sebagai mubaligh, dakwahnya tergolong yang paling digemari jamaah. Dengan kedalaman ilmu agama yang dimiliki, disertai uraian yang jelas dan penggunaan ilmu *mantiq* (logika) yang mapan maka undangan untuk berdakwah pun terus mengalir. Untuk urusan berdakwah, ia tidak pernah membedakan undangan. Karena itu, ia bisa hadir di tengah-tengah jamaah dari kalangan *nahdliyin* dan warga Muhammadiyah. Tetapi, undangan paling sering datang dari jamaah yang aktif di persyarikatan Muhammadiyah. Bermula dari sinilah terjadi interaksi yang semakin intensif antara Abdurrahim dan keluarga besar Muhammadiyah. Dalam perjalanan waktu, ikatan emosionalnya dengan Muhammadiyah terus bersemi. Maka, tidak mengherankan jika pada akhirnya ia pun terjun sebagai aktivis Persyarikatan Muhammadiyah.

Karirnya di Persyarikatan Muhammadiyah, tergolong sangat cemerlang. Karirnya di persyarikatan dimulai tatkala dipercaya sebagai sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)

bukti adanya dalil yang menyatakan bahwa kehidupan ruhani Persia telah masuk ke wilayah Arab. Sebaliknya, kehidupan ruhani Arab, masuk ke Persia melalui sufi-sufi Muslim. Di sinilah mungkin terjadi persinggungan kebudayaan Arab dan Persia. Hal ini terbukti adanya kemiripan konsep *zuhud* dalam agama Manu dan Mazdaq dengan *zuhud* dalam Islam. Demikian juga ditemukan kesamaan konsep Hakekat Muhammad, dengan paham Hurmuz dalam agama Zarathustra.

Ketiga, unsur Yunani. Persinggungan tradisi Yunani dan kebudayaan Islam telah dimulai pada akhir kekuasaan Dinasti Umayyah dan mengalami puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah. Terlebih ketika penguasa Abbasiyah menaruh minat terhadap filsafat, yang ditunjukkan dengan usaha serius untuk menerjemahkan karya-karya Yunani dalam bahasa Arab melalui lembaga *Bayt al-Hikmah*. Sejak itulah, umat Islam akrab dengan tradisi filsafat Yunani yang bercorak rasional. Alam pikiran Yunani, seperti filsafat mistik Pythagoras dan filsafat emanasi Plotinus, turut mewarnai corak ajaran tasawuf. Filsafat Pythagoras yang berpandangan bahwa roh manusia bersifat kekal dan suci, berubah menjadi kotor ketika tergoda kehidupan dunia dan bersatu dengan badan. Sementara kebahagiaan roh sebenarnya ada di alam samawi. Karena itu, untuk memperoleh kebahagiaan di alam samawi, manusia harus membersihkan roh dengan meninggalkan materi (kesenangan duniawi) dan berkontemplasi. Ajaran Pythagoras ini memiliki kesamaan dengan konsep *zuhd* sebagaimana dipraktekkan sebagian Sufi.

Demikian halnya dengan filsafat emanasi Plotinus yang menyatakan bahwa, wujud ini memancar dari Dzat Tuhan Yang Maha Esa. Roh itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Dengan masuknya roh ke alam materi, roh menjadi kotor dan untuk kembali ke tempat asalnya, harus dibersihkan terlebih dulu. Penyucian roh hanya dapat dilakukan dengan meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat mungkin, atau bahkan bersatu dengan-Nya. Filsafat emanasi Plotinus juga memiliki kesamaan dengan ajaran Sufisme. Khususnya, menyangkut cara yang harus ditempuh manusia agar mampu dekat dengan Tuhan. Di samping itu, filsafat Plotinus juga menjelaskan kemungkinan manusia dapat bersatu dengan Tuhan, seperti yang didambakan setiap Sufi.

Keempat, unsur India (Hindu dan Budha). Kesamaan ajaran Sufisme dengan kepercayaan Hindu dan Budha dapat dilihat dari adanya sikap fakir, reinkarnasi dan ajaran meninggalkan dunia untuk mendekati

Tuhan sehingga tercapai persatuan Atman dan Brahman. Konsep *fana'* dalam Sufisme tampak memiliki kesamaan dengan ajaran tentang *Nirwana* dalam agama Hindu dan Budha. Bahkan Goldziher membandingkan kisah peralihan kehidupan ruhani tokoh Ibrahim bin 'Adham, seorang sufi dari Khurasan, dengan pertobatan Sidharta Budha Gautama, yang dianggap memiliki kesamaan (Arbery, 1989:41). Pendapat tentang unsur India sebagai asal ajaran Sufisme, dipandang sangat ekstrim. Sebab, jika Sufisme berasal dari ajaran Hindu dan Budha, berarti pada zaman Nabi saw telah berkembang agama Hindu dan Budha di Makkah. Padahal, pandangan itu jelas ahistoris.

Demikianlah, beberapa pandangan yang mencoba melacak pelbagai pemikiran yang mempengaruhi munculnya Sufisme dalam Islam. Kendati demikian, kebenaran asumsi itu tidak terbukti. Menurut Harun Nasution, Sufisme tetap akan muncul dalam Islam, baik dengan atau tanpa pengaruh dari luar (Harun Nasution, *Ibid.*, 61). Hal ini disebabkan karena banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan rangsangan bagi terbentuknya pola hidup sufi.

Penegasan al-Qur'an tentang kemuliaan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia, merupakan salah satu motivasi ke arah pola hidup *zuhud* dan *wara'*, seperti dipraktekkan kaum Sufi. Allah berjanji memberikan pahala bagi mereka, yang berusaha dengan sungguh- sungguh untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Sebaliknya, Allah mengancam mereka yang terlena dengan kehidupan dunia (QS 57:19; 93:4; 29:64; 79:37). Kehidupan dunia digambarkan dengan begitu rendah, tidak ubahnya seperti *la'ibun*, *lahwun*, *zinatun*, *ghurur*, *fitnah* dan lain sebagainya. Selain itu, praktek kehidupan Nabi SAW. dan para sahabat, juga dapat dipandang sebagai dorongan keabsahan seorang Muslim menempuh laku Sufisme.

Kondisi sosial politik *pasca fitnah al-kubra*, terutama setelah Utsman bin 'Affan terbunuh serta peperangan Ali melawan Mu'awiyah, dilanjutkan peperangan Ali dan 'Aisyah (mertua Ali dan istri Nabi saw), merupakan salah satu faktor penting munculnya Sufisme. Dalam konteks ini, Sufisme pada masa awal, dapat dipandang sebagai wujud protes sosial sebagian umat Islam terhadap pertikaian politik yang tidak kunjung reda. Selanjutnya kekacauan sering terjadi sebagai akibat situasi sosial politik yang tidak menentu.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan dengan munculnya sikap hidup mewah dan dekadensi moral yang melanda di kalangan penguasa.

tujuan hidup umat Islam, agar dalam beribadah tidak didasari perasaan takut kepada neraka dan mengharapkan pahala surga. Ibadah harus ditujukan untuk ma'rifat dan melihat keindahan wajah Tuhan.

Rabi'ah pun menyatakan dalam salah sebuah syair; "*Oh my Lord, if I worship thee from fear of hell, burn me in hell; And if I worship thee from hope of paradise, exclud me thence; But if I worship thee for thine own sake, then withhold not from me; Thine eternal beauty*" (Oh Tuhanku, jika aku menyembah Engkau karena takut neraka, maka bakarlah aku dalam neraka; jika aku menyembah Engkau karena mengharap surga, maka tutuplah pintu surga bagiku; tetapi jika aku menyembah Engkau karena hanya diri-Mu, janganlah Engkau sembunyikan kecantikan abadi-Mu) (RA. Nicholson, 1969: 115).

Dari syair tersebut, berarti Rabi'ah telah mengutarakan aktivitas Sufisme, yaitu terbukanya tabir (*kasyful hijab*) yang menutup alam ghaib dan wajah Tuhan, sehingga manusia dapat menghayati alam ghaib dan ber-*ma'rifat* atau bahkan bersatu dengan Tuhan. Dunia dan apa saja selain Allah adalah *hijab* (tabir) yang dapat menghalangi *ma'rifat* hamba dengan Tuhan. Sebagai tangga untuk mencapai *ma'rifat*, Sufi diharuskan menjalankan laku fakir (*maqamfaqir*) yang diartikan tangan tidak memiliki apa-apa dan hati pun kosong, tidak membutuhkan apa pun kecuali Allah.

Karena seluruh hati Rabi'ah telah dipenuhi cinta Ilahi, maka tidak ada lagi ruang kosong untuk mencintai, atau bahkan membenci selain Tuhan. Diceritakan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rabi'ah; "Apakah engkau membenci syaitan?" Ia menjawab; "Tidak, cintaku kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong dalam diriku untuk membenci syaitan." Karena begitu cintanya kepada Tuhan, Rabi'ah juga pernah ditanya tentang cintanya kepada Nabi Muhammad. Dalam hal ini Rabi'ah menjawab; "Saya cinta kepada Nabi, tetapi cintaku kepada pencipta memalingkan diriku dari cinta kepada makhluk." (Margareth Smith, 1984: 99).

Sufisme pada masa ini, masih bercorak amalan praktis dalam rangka *zuhud* dan *war a'*. Namun demikian, harus diakui bahwa benih Tasawuf Falsafi (Sufisme Filosofis) telah tampak jelas melalui pandangan Rabi'ah tentang *hub al-Ilah* (cinta kepada Tuhan).

E. Masa Pengembangan

Kefanaan (ekstase) yang menjurus kepada ajaran persatuan hamba dengan Tuhan merupakan tipikal Sufisme Abad ke-III-IV H. Beberapa

spiritual. Sementara ahli syariat menganggap ajaran kaum Sufisme telah menyeleweng dan bertentangan dengan prinsip dasar tauhid Islam.

Adanya pertentangan tersebut menimbulkan kesadaran ahli Sufi, untuk merekonstruksi ajaran agar lebih moderat dengan berlandaskan pada syariat. Sejak itu, Sufisme tidak lagi menjadi permenungan individual yang bebas dari aturan syariat. Seseorang yang menginginkan menempuh laku Sufisme, dianjurkan menjalankan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu akidah dan syariat. Dengan cara ini, maka Sufisme akhirnya dapat diterima golongan mayoritas umat, termasuk ahli Sufi dan syariat.

Sebenarnya, gerakan mendamaikan ajaran Sufisme dan syariat telah dipelopori oleh Abu Qasim Muhammad al-Junaid (w. 298 H/ 911 M) dan Abu Qasim Muhammad al-Kalabadzi (w. 385 H/ 995 M). Selanjutnya, usaha yang sama dilakukan oleh al-Qusyairi (w. 465 H/ 1073 M) dan al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) (Kautsar Azhari Noer, 1995: 1). Di antara tokoh yang disebutkan tampaknya figur al-Ghazali dapat dipandang sebagai tokoh sentral Sufisme Abad ke-V H. Itu karena pemikirannya berpengaruh kuat bagi perkembangan Sufisme. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, tetapi usaha memoderasi ajaran Sufisme tersebut cukup positif, karena pertentangan ajaran Sufisme dan syariat untuk sementara waktu dapat diminimalkan.

G. Sufisme Filosofis (Tasawuf Falsafi)

Sufisme Abad ke-VI H ditandai dengan bangkitnya kembali Sufisme Filosofis (Tasawuf Falsafi). Bahkan konsep-konsep penting dalam Sufisme Filosofis muncul pada periode ini. Pelopor Sufisme Filosofis dengan berbagai corak di antaranya adalah al-Suhrawardi (w. 587 H), Ibn Arabi (w. 638 H), al-Rumi (w. 672 H), dan al-Jilli (w. 805 H). Al-Suhrawardi *al-Macftul*, Sufi yang dihukum mati Shalahuddin al-Ayyubi, adalah peletak dasar mazhab *isyraqi* (iluminatif). Karya al-Suhrawardi yang terpenting adalah *Hikmah al-Isyraq*, sebuah kitab yang dipandang sulit dipahami karena banyak menggunakan ungkapan simbolik dan bahasa yang samar.

Sementara Ibn Arabi dikenal dengan paham *wahdatul wujud*, melalui dua karya pentingnya; *Fushush al-Hikam* dan *al-Futuhat al-Makiyah*. Menurut Ibn Arabi, kitab *al-Futuhat* merupakan *imla'* (ditulis berdasarkan dikte) dari Tuhan. Sedang *Fushush al-Hikam* merupakan pemberian Nabi Muhammad SAW. (Asmaran, 240). Konsep Ibn Arabi kemudian disistematisasikan oleh Abdul Karim al-Jilli yang populer dikenal sebagai penggagas ajaran *insan kamil*.

budaya kultus individu pada pendiri, pembina dan guru Tarekat. Jadi, yang ditekankan Sufisme amali adalah intensitas dan ekstensitas ibadah dalam penghayatan spiritual melalui gerakan massal umat Islam dalam bentuk tarekat.

Berbeda dengan Sufisme Amali, corak Sufisme Filosofis lebih cenderung menggunakan pendekatan rasio (akal pikiran). Pada Sufisme ini digunakan teori-teori filsafat seperti konsep tentang manusia (antropologi), Tuhan dan hubungan-Nya dengan manusia (teologi), serta alam semesta (kosmologi). Sufisme ini seringkali menghasilkan renungan-renungan mistik berdasarkan pengalaman setiap Sufi, dalam berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini kita sering menjumpai pengakuan Sufi yang merasakan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, bahkan bersatu secara ruhani dengan-Nya. Dalam konteks inilah muncul doktrin-doktrin mistik yang berkembang dalam tasawuf falsafi seperti *wahdatul wujud*, *mystical union*, panteisme dan *manunggaling kawulo gusti*. Beberapa paham ini, terbukti telah menghadirkan perdebatan yang tak berujung, sehingga sebagian Muslim menghukumi dengan ajaran sesat.

Pemahaman ajaran Sufi yang menggunakan pendekatan filsafat, sering kali melahirkan doktrin yang secara literal bertentangan dengan kalangan Islam ortodoks (*ahl al-syari'ah*). Pertentangan Sufi-mistik dan ahli syariah, dapat dipandang sebagai konflik antara ahli batin (esoteris) dan ahli *dhahir* (eksoteris), konflik antara ahli hakekat dan ahli syariat, serta konflik antara Islam heterodoks dan Islam ortodoks. Bahkan ajaran Tasawuf Falsafi sering menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan semangat doktrin tauhid dalam al-Qur'an dan Hadits (Fazlurrahman, 1979: 212-3). Di antara ajaran Sufisme ini yang menimbulkan kontroversi adalah *wahdatul wujud* yang digagas Ibn 'Arabi. Sebagian kalangan menyebut paham *wahdatul wujud* bercorak panteistik, sehingga dianggap bertentangan dengan jiwa tauhid dalam Islam. Sedangkan sebagian yang lain menganggap ajaran tersebut, memiliki landasan historis dan teologis yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Karena Sufisme Filosofis telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan umat, maka Abdurrahim mengajukan jalan keluar. Menurutnya, apa pun coraknya, Sufisme harus tetap dikembalikan pada ajaran Islam sebagaimana diajarkan dalam Islam melalui teladan Nabi Muhammad. Kita seharusnya menjauhi perdebatan yang kurang bermanfaat, apalagi jika berpotensi membingungkan umat. Yang penting

berdzikir seperti yang dijalankan dalam tarekat telah merujuk pada teladan Nabi Muhammad.

Jika diamati, dapat dikatakan bahwa ada banyak variasi bacaan dan teknik berdzikir sebagaimana diajarkan tarekat. Umumnya bacaan dan teknik berdzikir itu disandarkan pada pendiri atau guru tarekat. Melalui mekanisme ajaran yang berkesinambungan dalam tarekat (*isnad*), dapat pula diteliti usaha dari guru-guru tarekat, untuk menyandarkan ajarannya pada kehidupan Nabi Muhammad. Pada konteks inilah, Abdurrahim menyarankan agar umat Islam secara cermat mengamati ajaran-ajaran tarekat dengan rujukan utama tuntunan Rasulullah.

Abdurrahim pun mengajak umat untuk mengkritisi ajaran berdzikir yang dianut tarekat tertentu. Misalnya, ada tarekat yang mengajarkan dzikir dengan membaca bacaan tertentu dan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Menurutnya, ajaran ini layak dikritisi, terutama yang berkaitan dengan bacaan dan caranya. Misalnya, Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya membaca *la ilaha ilia Allah*, maka ia dijamin akan masuk surga. Berpijak dari ajaran itu kemudian ada tarekat yang membuat acara dzikir massal dengan membaca *la ilaha ilia Allah* hingga ribuan kali. Pertanyaannya, apakah cara itu yang dimaksud Nabi Muhammad?

Menurut Abdurrahim, sabda Nabi Muhammad itu harus dipahami dalam perspektif yang lebih substantif. Menurutnya, Nabi sejatinya mengajarkan agar substansi kalimat *la ilaha ilia Allah* itu dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan. Jadi, tidak sekedar ungkapan di lisan dan dalam jumlah yang banyak pula. Yang lebih dari itu adalah spirit untuk menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan *la ilaha ilia Allah* sebagai dasar menjalani seluruh aktivitas. Penting juga ditekankan, agar dalam kehidupan sehari-hari mampu membuktikan diri sebagai pribadi-pribadi yang bertauhid.

Dengan berpandangan seperti itu, berarti tolok ukur kesufian bagi Abdurrahim jelas ada pada kesediaan seorang Muslim untuk menerima, menyerah, tunduk dan patuh sepenuhnya pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Tauhid seorang Sufi harus lurus dan murni sebagaimana ketetapan Allah. Ibadah seorang Sufi pun harus sesuai dengan teladan Rasulullah, tidak dikurangi atau ditambah-tambahi. Dengan kata lain, tauhid dan ibadah seorang Sufi harus proporsionalis. Artinya, harus sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah *al-Shahihah*. Pandangan ini sekali lagi menunjukkan bahwa bagi Abdurrahim, Sufisme itu

masyarakat Islam. Hal ini jelas berbeda dengan kecenderungan Sufisme periode awal, yang lebih menekankan keshalihan individu ketimbang keshalihan masyarakat. Azyumardi Azra pun menyimpulkan bahwa karakter Neo-Sufisme sebagaimana dikemukakan Fazlurrahman adalah puritanis dan aktivis (Azra, 1996: 292).

Pandangan Abdurrahim mengenai Sufisme, jelas dipengaruhi pemahamannya tentang takdir Allah, yang juga sangat dinamis (Abdurrahim, 1987). Menurutnya, sikap percaya pada takdir, tidak boleh menyebabkan seseorang menjadi pantang menyerah. Seorang yang bertauhid murni, termasuk percaya pada takdir, harus aktif berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana ditentukan dalam hukum-hukum Allah (*sunnatullah*). Allah jelas telah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mengatur kehidupan manusia dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, jika seorang Sufi lebih banyak berpangku tangan, maka itu berarti belum memahami substansi ajaran tentang tauhid, terutama yang berkaitan dengan takdir Allah.

J. Penutup

Perspektif Abdurrahim terhadap Sufisme, sejatinya dapat menjadi alternatif bagi kebutuhan warga Muhammadiyah yang ingin menempuh kehidupan sufistik. Ia telah menghadirkan perspektif yang lebih substantif terhadap Sufisme, bukan hanya dalam teori melainkan juga praktek kehidupan sehari-hari. Menurutnya, substansi kehidupan sufistik itu tercermin dari kepribadian seorang Muslim, yang diantaranya dapat diamati melalui akhlaknya. Itu berarti, semakin baik akhlak seseorang, maka semakin mendalam juga kualifikasi kesufiannya. Karena itu, tidak mengherankan jika ia dikenal luas sebagai figur yang sangat mumpuni ilmu agamanya, alim, *tawadlu'*, sederhana dan egaliter. Khusus sikap egaliter, sebagaimana yang dipraktikkan dalam kehidupannya, telah menunjukkan spirit bahwa di Muhammadiyah tidak ada budaya pengkultusan terhadap seseorang. Kepribadian Abdurrahim ini pasti dipengaruhi oleh paham agama yang dianut Muhammadiyah.

Abdurrahim juga menegaskan bahwa, seorang Sufi harus tetap berpijak pada ajaran tauhid yang murni dan beribadah sesuai dengan tuntunan syariah. Ia telah berupaya untuk memoderasi ajaran Sufisme. Langkah ini penting dilakukan, agar laku Sufisme tidak berpotensi untuk menimbulkan kontroversi sebagaimana paham yang berkembang

