

Pengalaman komunikasi transendental yang didapat melalui *dzikir* adalah hadirnya rasa mengantuk dan terkadang sebuah *dzikir* bisa terbaca dengan sendirinya, meskipun orang tersebut tidak membaca.

Pengalaman komunikasi transendental melalui *tafakkur* adalah mendapatkan makna yang orisinal, dan menetesnya air mata ketika bertafakkur, pengalaman lainnya adalah pikiran lebih mudah menghayati kejadian-kejadian yang terjadi, sehingga ketika berwudhu merasakan seolah-olah air wudhu itu menyiram dan mengguyur dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan.

Pengalaman komunikasi transendental tersebut berbeda-beda, hal ini karena komunikasi transendental memiliki ciri-ciri yakni individual, fenomenal dan disadari. Ini sesuai dengan apa yang dialami oleh ketiga informan tersebut, yang mana pengalaman komunikasinya bersifat individual, yakni sendiri-sendiri, dan tergantung dari tingkat pendidikan dan latar kultural masing-masing. Misalnya saja pengalaman yang dialami oleh bapak Kharisuddin yang mana beliau merasakan ketika shalat anggota tubuhnya juga ikut membaca bacaan shalat, ketika *dzikir* beliau bisa membaca *dzikir* dengan sangat cepat, dan ketika *tafakkur* beliau mendapatkan makna yang orisinal. Pengalaman seperti ini belum tentu dialami juga dengan bapak Abdul Malik, karena bapak Abdul Malik mengutarakan bahwa ketika shalat muncul masalah-masalah dunia, ketika ber*dzikir* beliau pernah tertidur, dan ketika *tafakkur* beliau meneteskan air mata.

Komunikasi transendental juga memiliki ciri yakni termasuk fenomena dan disadari. Ini sesuai karena semua yang dialami oleh bapak Kharisuddin Aqib, bapak Abdul Malik, dan bapak Imam Zauhari adalah sebuah fenomena yang terjadi secara individual, dan mereka semua menyadari akan hal itu. Apa yang dialami ketiga informan di katakan sebagai sebuah fenomena karena fenomena adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera.

Pengalaman bapak Kharisuddin, bapak Abdul Malik, dan bapak Imam Zauhari ketika beliau sedang melakukan shalat, *dzikir* dan *tafakkur* adalah sebuah fenomena, yang mana indera mereka turut menangkap kejadian itu. Bapak Kharisuddin merasakan ketika shalat masing-masing anggota tubuhnya ikut membaca bacaan shalat, dan ketika *dzikir* mampu membaca dengan sangat cepat. Contoh lain, ketika bapak Kharisuddin menuturkan dalam bukunya, selama beberapa waktu terasa berat menjalankan sistem *dzikir* yang ada pada *Jama'ah thoriqoh* beliau, karena tingkatan *dzikir* yang dilakukan oleh bapak Kharisuddin Aqib adalah membimbing jiwanya untuk mengetahui dan merasakan sifat-sifat nafsu *lawwamah*, serta melatih untuk mehilangkannya. Maka dengan latihan *dzikir* terus menerus, diharapkan akan merasakan beberapa sifat-sifat seperti *laum* (suka mencela), *al-hawa* (menuruti hawa nafsu), *al-makr* (menipu), *al-ghibatu* (bergunjing), *riya* (pamer), dan lain sebagainya sehingga beliau *insaf* dan sadar sepenuhnya untuk meninggalkannya. Ada sebuah perasaan dan pengalaman yang beliau alami, yakni kadang sadar, kadang *insaf*, tetapi kadang juga dengan tidak disadari kembali ke sifat tercela. Fenomenanya adalah sistem *dzikir* tersebut

yang kadang membuat beliau sadar dan kadang juga membuat beliau merasa berat menjalankannya, sehingga secara tidak sengaja beliau harus kembali pada sifat tercela.

Begitu pula yang dialami bapak Abdul Malik saat shalat, *dzikir* dan *tafakkur*, yang mana ketika beliau shalat terkadang juga muncul masalah-masalah duniawi, dan pada waktu itulah beliau kehilangan komunikasi batin dengan Allah, dan ketika beliau membaca ayat-ayat azab, ada suatu perasaan di hati beliau sehingga meneteslah air mata beliau. Begitu juga ketika beliau meresapi makna *kharakah* dalam shalat saat membaca ayat-ayat azab, ketika itu beliau menuturkan bahwa merasa menjadi hamba yang betul-betul hina, pendosa, pembohong lagi pula sebagai hamba yang tidak berdaya. Dan ketika *dzikir* beliau bercerita tentang pengalamannya. pernah ber*dzikir* semalam yang mana *dzikirnya* harus mencapai bilangan 4444x dalam satu majlis yang tidak boleh pindah tempat, namun Allah memberi kenikmatan berupa kantuk yang tak terelakkan. Bilangan *dzikir* hanya mencapai dua per tiga target, karena terburu shubuh maka beliau melakukan shalat shubuh berjamaah, dan hasilnya nilai *dzikir* yang kurang sempurna bilangannya tersebut, tetap tertunaikan *bi idznillah*. Dan saat *tafakkur*, ketika beliau tiba-tiba menangis dalam perjalanan *khuruj fi sabilillah* menaiki dan menuruni gunung yang jarak tempuhnya sangat jauh, terlintas dalam benak fikiran beliau dalam menerawang kisah perjalanan dakwah nabi dari lembah satu ke lembah yang lain dari gunung satu ke gunung lain, dan dari gurun satu ke gurun lain, beliau menangis

mengengangnya. Ini semua adalah peristiwa atau fenomena yang bersifat individual dan disadari.

Fenomena lain dirasakan dan dialami oleh bapak Imam Zauhari, beliau merasakan relaksasi saat menjalani ibadah shalat. Dan ketika sedang *berdzikir*, beliau melakukan *dzikir* setelah shalat, lalu kemudian tidur dengan tetap membaca *dzikir*, beliau merasakan bahwa tetap membaca *dzikir* meskipun sedang tertidur, dan ketika terbangun lagi lisannya dan hatinya tidak berhenti *berdzikir*. Saat *tafakkur* pun demikian, beliau merasakan seolah-olah air wudhu tersebut ikut menyiram dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, sehingga setelah berwudhu beliau merasakan tangannya kembali suci dari dosa-dosa yang pernah diperbuat.

Ini semua adalah sebuah fenomena yang kejadiannya dialami oleh masing-masing individu, belum tentu apa yang dialami oleh individu "A" dialami oleh individu "B", dan semua yang dialami oleh para *Jama'ah thoriqoh* tersebut adalah sesuatu yang kejadiannya disadari, artinya ketiganya menyadari akan peristiwa itu, baik apa yang dirasakannya, efeknya dan keadaan jiwanya. Namun itu semua juga di pengaruhi oleh media komunikasinya.

Media komunikasi adalah perantara dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Media komunikasi transendental disini adalah shalat, *dzikir* dan *tafakkur*. Media juga turut mempengaruhi terjadinya sebuah pengalaman. Orar:g yang berkomunikasi dengan Allah melalui shalat tentu

akan mempunyai pengalaman berbeda saat ia berdzikir dan *tafakkur*. Di dalam ibadah, yang membedakan kesemua itu salah satunya adalah tingkat *kekhusyu'*annya, hal ini karena tingkat *kekhusyu'*an seseorang sangat mempengaruhi terhadap kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan Allah. Seseorang yang *khusyu'* di dalam shalat mempunyai pengalaman yang berbeda ketika ia sedang *khusyu'* ketika *dzikir* dan *tafakkur*. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman bapak Abdul Malik ketika shalat dan ketika berdzikir, saat beliau merasakan suasana *khusyu'* dalam shalat, beliau merasa hina saat ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab dan kadang dalam shalatnya juga bermunculan masalah-masalah dunia yang menjadi beban pikiran, namun saat *dzikir* beliau mengantuk, dan saat *tafakkur* beliau sampai menangis. Ini semua adalah efek dari *kekhusyu'*an.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Imam Zauhari yaitu tentang *kekhusyu'*an. Beliau berpendapat bahwa untuk bisa mencapai komunikasi dengan Allah, jalannya adalah dengan meng*khusyu'*kan diri. Dan *khusyu'* didapat dari keadaan rileks. Semakin tegang seseorang dalam melakukan ibadah, maka semakin sulit untuk *khusyu'*. Sebaliknya ketika dia semakin rileks, maka semakin mudah untuk memperoleh *kekhusyu'*an. Rileks yang dimaksud disini adalah tidak tegang dan tidak terburu-buru. Hal ini karena *khusyu'* terkait dengan suasana yang tidak tegang dan tidak terburu-buru. Semakin tinggi *kekhusyu'*an seseorang, berarti semakin rileks. Yang dimaksud disini adalah rileks secara fisik maupun kejiwaan, yakni rileks badan dan jiwa. Karena semakin tegang, kewaspadaan seseorang akan

tegang tadi. Hal ini seperti pengalaman yang dialami oleh bapak Abdul Malik dan bapak Mochammad Imam Zauhari, saat beliau berdzikir tiba-tiba mengantuk.

Shalat merupakan sebuah ibadah yang bisa mencapai tingkat kekhusukan yang lebih dibanding *dzikir*, *tafakkur*, hal ini karena memang shalat merupakan sebuah komunikasi formal yang tidak dapat di sela-sela dengan aktivitas lain, sehingga orang yang sudah *khusyu'* dalam shalat sangat tidak mungkin menghentikan shalatnya secara tiba-tiba. Jikalau seandainya ada orang yang sedang shalat, kemudian ia menghentikan shalatnya secara tiba-tiba itu berarti shalatnya belum *khusyu'* atau bisa jadi konsentrasinya bubar.

Pengalaman dalam shalat bisa di mungkinkan lebih bervariasi, karena shalat sebagai media komunikasi adalah perpaduan dari empat bahasa, yakni bahasa non verbal, bahasa verbal, bahasa intelektual dan bahasa emosional.

Bahasa non verbal adalah bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Bahasa tubuh berperan untuk memberikan suasana kejiwaan secara umum. Makna yang terkandung dalam bahasa tubuh ini adalah sebuah komitmen untuk memulai segala aktivitas ibadahnya karena Allah semata. Gerak shalat yang paling substansial adalah membungkuk sebagai tanda hormat yang mendalam, serta sujud untuk tanda berserah diri selaku seorang hamba yang rendah di hadapan Allah. Di mulai dengan mengangkat telapak sebagai komitmen memulai shalat, dilanjutkan dengan mendekapkan telapak tangan di kalbu untuk merasakan getaran spritual hubungan dengan Allah. Lantas

membungkuk untuk menghormat dan tunduk sedalam-dalamnya kepada dzat yang maha agung. Kemudian bangkit sejenak, untuk *dilanjutkan* dengan bersujud meredahkan diri serendah-rendahnya kepada *illahi rabbi*. Setelah itu duduk bersimpuh di hadapan-Nya, dan di akhir shalat kita menoleh kekanan ke kiri untuk kembali kepada hubungan antar manusia. Jadi dengan bahasa tubuh pun kita sudah bisa berkomunikasi. Penghayatan atas bahasa tubuh ini, sebenarnya sudah bisa mengantarkan kepada *kekhusyu'an* shalat, dan akan membuat mudah terhubung dengan Allah. Karena itu yang belum menguasai bacaan shalat setidaknya sudah bisa merasakan komunikasi dengan Allah lewat bahasa tubuh ini.

Bahasa verbal adalah bahasa ucapan, yang dengan ucapan itu maka dapat mengekspresikan isi hati seseorang. Bahasa verbal adalah bahasa ucapan dan memiliki variasi makna yang berjumlah ribuan, bahkan mungkin jutaan makna, seiring dengan banyaknya makna yang kita kenal. Komunikasi dengan Allah juga di bangun lewat bahasa ini, yakni dengan membangun makna yang terkandung di dalam ucapan yang diekspresikan. Seseorang tentu akan bisa membedakan nuansa makna yang muncul antara kalimat “mendirikan shalat” dengan “menegakkan shalat”, atau antara “membungkuk berolahraga” dan “membungkuk penuh hormat”, atau antara “bersujud yang *khusyu*” dan “bersujud tanpa makna” yang kalau semua itu dilakukan dengan bahasa tubuh tidak akan terasa bedanya, nuansanya hampir terasa sama. Akan tetapi Allah mengajari berekspresi dengan bahasa verbal juga. *Kekhusyu'an* juga dapat dibangun lewat makna.

Apa maknanya orang yang mengangkat tangannya saat *takbirotul ihrom*, apa maknanya orang yang bersedekap sambil membaca *iftitah* dan surah al-fatikhah, apa maknanya orang yang *ruku'*, bersujud, duduk bersimpuh. Semua itu akan menjadi lebih bermakna jika disertai dengan bahasa verbal.

Bahasa verbal bisa menjadi perpaduan untuk memasuki *kekhusyu'an* yang lebih dalam dibandingkan bahasa non verbal jika kita memahami maknanya lebih mendalam. Maka berbahagialah orang-orang yang memahami apa yang dia ucapkan dalam shalat, karena sesungguhnya ia telah memasuki kawasan *kekhusyu'an* tingkat kedua. Dan semua itu juga akan lebih bermakna lagi jika disertai dengan kephahaman terhadap apa yang di ucapkannya. Oleh karena itu dalam komunikasi dengan Allah juga memerlukan bahasa intelektual.

Bahasa intelektual adalah bahasa pendalaman makna dengan menggunakan perangkat ilmu pengetahuan. Semakin canggih ilmu seseorang, maka semakin dalam pula ilmu yang bisa di eksplorasi, baik terhadap bahasa tubuh maupun bahasa verbal. Bahasa intelektual akan memberikan makna yang semakin mendalam, semakin tinggi intelektualitasnya, semakin tinggi pula *kekhusyu'anya*, maka interaksinya dengan Allah semakin intens.

Sama seperti pengalaman yang dialami oleh bapak Imam Zauhari saat beliau berwudhu, beliau merasakan seolah-olah air wudhu yang menyiram tangannya ikut serta dalam membuang dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Air wudhu itu suci, namun ketika sudah digunakan berwudhu, maka berubah

menjadi air yang tidak suci lagi, artinya air tersebut adalah air yang mengandung dosa. Begitupula dari hasil *tafakkur* beliau, menjadi menyadari bahwa apa yang terjadi tidak ada yang sia-sia, dan semuanya membawa pesan.

Bahasa yang ke-empat adalah bahasa emosional. Inilah komponen yang menyempurnakan *kekhusyu'an* hati di dalam shalat, yaitu bahasa hati dan bahasa perasaan. Jika bahasa intelektual lebih mengandalkan kepehaman lewat *tafakkur*, maka bahasa emosional atau “bahasa hati” ini lebih menyandarkan “kepehaman” lewat rasa. Orang yang bisa mengalami *kekhusyu'an* shalat di kawasan yang ke empat ini akan merasakan sesuatu yang sangat ringan dan terang benderang diseluruh jiwanya. Hatinya ringan, perasaannya ringan, pikirannya ringan, lisannya ringan serta tubuhnya ringan, karena ia telah berhasil memadukan seluruh bahasa yang digunakan dalam shalat.

Seseorang yang dapat memadukan empat bahasa tersebut, maka *insya* Allah akan berjumpa dengan Allah dalam shalatnya. Hal ini bisa di perjelas dengan sebuah perumpamaan orang yang shalat dari mulai mengucapkan takbir hingga salam. Ketika ia mengucapkan takbir *Allahu Akbar*, maka disamping ia menggunakan bahasa verbal ia juga akan menggunakan bahasa intelektual dan emosional. Orang yang mengerti makna dari *Allahu Akbar*, ketika ia mengucapkannya maka ucapannya akan di barengi dengan perasaan tidak sombong, bagaimana mungkin ia mau sombong jika ia sendiri paham betul bahwa tak ada yang bisa di sombongkan dari dirinya, ia mengerti bahwa di dalam al-Quran pun Allah sudah mengerti bahwa orang yang sombong

cara seperti, yakni menggunakan bahasa intelektual. Bagaimana pula ketika semua itu ditambah dengan menggunakan bahasa emosional, maka setiap bacaan bisa menghantarkan pada sebuah efek dan keadaan positif. Maka peneliti menyimpulkan bahwa ibadah shalat adalah ibadah dengan tingkat *kekhusyu'an* yang tinggi melebihi dari ibadah lainnya, maka dari itu saat penimbangan amal di akhirat besok Allah melihat dulu shalat hambanya, jika shalatnya buruk maka amal ibadahnya akan di tolak.

Pengalaman yang dialami oleh bapak Abdul Malik saat beliau *bertafakkur*, yakni menetesnya air mata beliau adalah bahasa tubuh beliau, disamping itu ketika beliau *bertafakkur*, beliau juga menggunakan bahasa intelektual. Ketika shalat pun juga menggunakan bahasa intelektual hal ini terbukti dari perkataan beliau bahwa saat shalat ada perasaan hina saat hatinya mendengar ayat-ayat azab, hal ini di karenakan beliau mengikutsertakan pengetahuan dan keintelektualan saat shalat, selain itu perasaan hina karena ayat-ayat adzab tadi juga merupakan bahasa emosional.

Tak ada yang lebih gamblang daripada bersujud kepada Allah, dimana seorang hamba meletakkan dahinya di tanah dengan penuh kepasrahan, tak ada yang lebih mendalam daripada ungkapan sebuah kekaguman lewat tasbih-tasbih dan ucapan pujian pada Allah. Dan tak ada bahasa emosional yang lebih mendalam selain tangisan yang penuh perasaan yang benar-benar keluar dari lubuk hati paling dalam. Jika bahasa intelektual lebih mengandalkan kepahaman lewat *tafakkur*, maka bahasa emosional lebih menyandarkan “kepahaman” lewat rasa, maka efek cahaya bukan hanya terjadi di pikiran,

tetapi juga di hati. Jika dilihat dalam sudut pandang ilmu komunikasi barat, maka bahasa-bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan Allah ternyata lebih lengkap dan lebih banyak, dalam ilmu komunikasi barat dikenal dua bahasa saja, yakni bahasa verbal dan bahasa non verbal. Namun untuk komunikasi dengan Allah tidak demikian, kita harus menggabungkan empat bahasa tersebut. Jika kita tidak menggabungkan empat bahasa tersebut sebenarnya tetap bisa berkomunikasi dengan Allah, namun dalam tingkat *kekhusyu'an* yang lebih rendah. Namun menurut peneliti seseorang yang berkomunikasi dengan Allah, bahasa yang harus diutamakan adalah bahasa intelektual dan bahasa emosional, bahasa selanjutnya adalah bahasa verbal dan bahasa non verbal. Hal ini karena seseorang yang bisa mengucapkan kalimat *Allahu Akbar* dalam shalat sangat banyak, bahkan hampir setiap orang bisa mengucapkan kalimat *Allahu Akbar* dalam shalatnya, namun tidak semua orang yang mengucapkan *Allahu Akbar* memahami maknanya ketika shalat tersebut. Pemahaman terhadap kalimat tersebut mungkin mereka mempunyai, namun ketika shalat mereka tidak mengikut sertakan pemahaman tersebut dalam mengucapkan kalimat *Allahu Akbar*. Maka shalat yang demikian ini tidak akan bisa tercapai dan tersambung dengan Allah jika semua bacaan shalat mulai dari takbir sampai salam mereka ucapkan tapi mereka tidak mengikut sertakan kepahamannya dalam usahanya agar bisa berkomunikasi dengan Allah ketika shalat. Oleh karena itu maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan Allah melalui shalat adalah dengan menggunakan

tetapi juga di hati. Jika dilihat dalam sudut pandang ilmu komunikasi barat, maka bahasa-bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dengan Allah ternyata lebih lengkap dan lebih banyak dalam ilmu komunikasi barat dikenal dua bahasa saja, yakni bahasa verbal dan bahasa non verbal. Namun untuk komunikasi dengan Allah tidak demikian, kita harus menggunakan empat bahasa tersebut. Jika kita tidak menggunakan empat bahasa tersebut sebenarnya tetap bisa berkomunikasi dengan Allah, namun dalam tingkat kekompleksitas yang lebih rendah. Namun menurut peneliti seseorang yang berkomunikasi dengan Allah, bahasa yang harus diutamakan adalah bahasa intelektual dan bahasa emosional. Bahasa selanjutnya adalah bahasa verbal dan bahasa non verbal. Hal ini karena seseorang yang bisa mengucapkan kalimat Allah dalam shalat sangat banyak. Bahkan hampir setiap orang bisa mengucapkan kalimat Allah dalam shalatnya, namun tidak semua orang yang mengucapkan Allah memahami maknanya ketika shalat tersebut. Pemahaman terhadap kalimat tersebut mungkin mereka mempunyai, namun ketika shalat mereka tidak mengikut sertakan pemahaman tersebut dalam mengucapkan kalimat Allah. Maka shalat yang demikian ini tidak akan bisa tercapai dan tersambung dengan Allah jika semua bacaan shalat mulai dari takbir sampai salam mereka ucapkan tapi mereka tidak mengikut sertakan kepalannya dalam usahanya agar bisa berkomunikasi dengan Allah ketika shalat. Oleh karena itu maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan Allah melalui shalat adalah dengan menggunakan

bahasa intelektual terlebih dahulu. Kemudian di susul dengan bahasa emosional, dan kemudian bahasa verbal dan non verbal.

Shalat jika menggunakan bahasa intelektual dan emosional, maka akan membawa pengaruh yang besar, namun jika hal itu di masukkan ke dalam alam bawah sadar, maka akan semakin memberi pengaruh yang lebih besar, shalat yang efektif juga mengandung sebuah proses, yang mana proses tersebut di arahkan agar bisa efektif dalam berkomunikasi. Prosesnya adalah dengan memaksimalkan alam sadar, yang kemudian jika ingin lebih efektif lagi dengan menggunakan potensi alam bawah sadar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Kharisuddin Aqib, ketika beliau mengkonsep sebuah *dzikir* yang disebut sebagai *dzikir* digital. Pada mulanya beliau mengungkapkan bahwa ber*dzikir* memang harus diiringi dengan pemahaman dan proses berfikir, beliau melatih hal ini secara terus menerus hingga akhirnya mengenap di pikiran beliau. Proses pemahaman dan berfikir adalah aktivitas sadar, sedangkan setelah beliau melatihnya, maka beliau bisa sangat cepat membaca sebuah *dzikir* tanpa mengucapkan, yang mana hal ini adalah aktivitas alam bawah sadar. Maka proses agar bisa berkomunikasi dengan efektif adalah seperti tadi, yaitu mengaktifkan alam sadar yang kemudian melatihnya terus menerus hingga masuk ke alam bawah sadar.

Dari sini, maka pikiran dan hati adalah alat utama untuk berkomunikasi dengan Allah. Hal ini karena memang kita tidak mungkin bertemu Allah secara fisik. Namun agar bisa berkomunikasi dengan-Nya, maka harus melatih kepekaan hati dan pikiran. Semua itu terbukti ketika

alhamdulillah, berarti memuji Allah. Jadi beliau menghadirkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat-Nya.

Dengan cara itu beliau merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Beliau berpendapat: bahwa semakin membesarkan Allah, maka semakin kecilah kita. Dan ketika bisa membesarkan Allah dalam skala tak terhingga, maka eksistensi kita pun “lenyap” di hadapan-Nya, yang ada hanya eksistensi Allah. Pada saat seperti itu yang ada hanyalah “aku” dan “dia”. Dan disinilah maka kita merasakan bersama dengan Allah.

Pikiran memang sangat berpengaruh dalam proses komunikasi ini, Hal ini disebut oleh Agus Mustofa dalam bukunya dengan istilah pikiran sadar, menurutnya di balik pikiran sadar masih ada yang lebih efektif, yang mana apabila digunakan untuk berkomunikasi dengan Allah akan lebih maksimal, lebih efektif, dan lebih berenergi, yang mana itu adalah pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar

Alam bawah sadar adalah sebuah kondisi dimana pikiran kita tidak bekerja secara sadar sepenuhnya. Misalnya: terkait kerja nafas dan jantung. Pada kondisi ini kita bekerja secara “setengah sadar”. Kadang kita bisa merasakan keluar masuknya udara dalam nafas, tetapi terkadang juga tidak. Sehebat dan sekuat apapun seseorang menahan nafas, ternyata dia tidak akan mati. Karena ketika dia sudah sedemikian kekurangan oksigen dia tidak akan langsung mati, melainkan pingsan terlebih dahulu. Pada saat itulah alam sadarnya sudah tak berkuasa lagi untuk terus menahan napas. Alam bawah sadarnya lah yang bakal mengambil alih peran alam sadar dengan cara

memerintahkan paru-paru bernafas kembali. Hal ini menunjukkan bahwa betapa alam sadar sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan alam bawah sadar.

Begitulah kiranya mengapa bisa terjadi *dzikir* secara digital seperti yang diungkapkan oleh bapak Kharisuddin Aqib sewaktu beliau ditanya tentang pengalaman *dzikir* beliau. Hal ini karena ketika ber*dzikir* beliau memaksimalkan potensi pikirannya dengan memahami makna *dzikir* yang beliau baca. Dan kemudian setelah paham beliau melatihnya terus menerus dengan menggunakan *dzikir* sistem secara *dhohir*. *Dzikir dhohir* adalah *dzikir* yang kalimatnya dilafadzkan secara lisan, sedangkan kebalikannya adalah *dzikir sirri*, yaitu *dzikir* yang ketika membacanya, bacaannya ada di dalam hati. Ketika pikiran sadar kita sudah lama terbiasa mengucapkan kalimat *dzikir*, maka *dzikir* itu lama kelamaan akan mengendap di pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Ini akan lebih efektif lagi karena alam bawah sadar mempunyai pengaruh yang lebih banyak, lebih luas dan lebih mendominasi daripada pikiran sadar. Jika semua orang bisa memaksimalkan pikiran sadarnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan Allah, dan kemudian melatihnya terus menerus, maka hal ini akan mengendap pada pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar, dan kalau sudah begitu maka kualitas jiwa seseorang juga akan meningkat, karena setiap sesuatu yang bergerak dalam tubuhnya ia tendensikan pada Allah. Misalnya saja ketika bernafas, ia terfikir bagaimana jadinya seandainya Allah tidak ikut andil dalam proses pengangkutan oksigen satu kali saja dalam bernafas.

B. Konfirmasi Temuan dengan Teori

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah teori fenomenologi. Secara umum teori ini adalah mencari sesuatu atau makna yang semurni-murninya. Fenomeologi adalah teori mengenai *esetial being*, yang tidak mengkaji dunia *real*, melainkan lebih kepada fenomena yang dimurnikan dan dijernihkan secara transenden. Fenomena yang dimurnikan yang dimaksud dalam tesa Husserl adalah sesuatu atau fenomena (kejadian) yang masih murni apa adanya, dan belum tercampur dengan beragam persepsi atau penafsiran, tesa atau asumsi-asumsi. Semua itu di konsep sebagai sesuatu yang *immanen*, contohnya adalah pengalaman.

Jama'ah thoriqoh dalam menceritakan pengalaman komunikasi transendentalnya adalah suatu pengalaman murni yakni sesuatu yang *immanen*. Di katakan pengalaman murni karena pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh indera, jadi sesuatu yang tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Karena memang *jama'ah thoriqoh* sendiri mengalami *direct experience*, yakni pengalaman langsung. Misalnya saja pengalaman yang diungkapkan bapak Kharisuddin Aqib ketika melakukan shalat, yang mana indera beliau merasakan bahwa masing-masing anggota tubuh ikut membaca bacaan shalat, dan seperti yang diungkapkan oleh bapak abdul malik yang mana beliau mengatakan bahwa ketika shalat dalam pikiran beliau muncul masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia, dan seperti pengalaman bapak Imam Zauhari, beliau bercerita ketika melakukan shalat, beliau merasakan sebuah relaksasi. Apa yang dialami ini, adalah kejadian

yang mana indera mereka mampu menangkap kejadian ini. Begitu pula saat *dzikir*, yang mana bapak Kharisuddin menceritakan bahwa hatinya seakan-akan membaca *dzikir* sendiri, jadi rasanya *dzikir* beliau berjalan sendirinya. Dan hal ini dirasakan oleh panca indera, karena kalau tidak dirasakan oleh panca indera tidak mungkin beliau mengetahui jumlahnya bisa sampai mencapai seratus.

Sama halnya dengan yang dialami oleh bapak Abdul Malik yang mana beliau mengatakan bahwa ketika sedang melakukan *dzikir* sebanyak 4444x beliau terserang kantuk yang tidak terelakkan. Dan pengalaman bapak Imam Zuhari tidak berbeda banyak dengan pengalaman bapak Kharisuddin yang mana beliau mengatakan bahwa ketika membaca *dzikir* mulai dari bangun sampai tidur dan kemudian bangun lagi, beliau merasakan seakan-akan *dzikir* tersebut masih berjalan.

Saat tafakkurpun juga demikian, bapak Kharisuddin merasakan hari-harinya tercerahkan setelah bertafakkur, sedangkan bapak Abdul Malik meneteskan air mata karena mengenang perjalanan nabi saat *khuruj fi sabilillah*, dan bapak Imam Zuhari yang merasakan saat berwudhu seolah-olah air wudhu tersebut ikut menyiram dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, sehingga setelah berwudhu beliau merasakan tangannya kembali suci dari dosa-dosa yang pernah diperbuat.

Apa yang dirasakan oleh bapak Kharisuddin, bapak Imam Zuhari dan bapak Abdul Malik ini adalah sebuah pengalaman langsung, yang mana beliau menceritakan apa yang dirasakan oleh inderanya sendiri, dan ini tidak perlu

diragukan lagi kebenarannya. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa pengalaman ketika shalat dan *dzikir* tersebut adalah sesuatu yang *immanen*.

Bapak Kharisuddin aqib menerangkan bahwa sistem pendidikan agar sampai pada Allah yang beliau terapkan pada muridnya adalah dengan menggunakan sebuah *dzikir*. *Dzikir* ini akan membawa seseorang untuk mendapatkan pengalaman spiritual tersendiri, yang keseluruhannya diarahkan pada terbentuknya kesadaran akan hakikat diri sebagai hamba Allah. Hal ini dilakukan dengan *dzikir* (yang mana *dzikir* tersebut ada beberapa tahapan) yang akan memberikan pengalaman psikologis dan spiritual. Beliau membimbing untuk mengetahui dan merasakan sifat-sifat nafsu *lawwamah*, serta melatih untuk menghilangkannya. Maka dengan latihan terus menerus, maka akan merasakan beberapa sifat-sifat seperti *laum* (suka mencela), *al-hawa* (menuruti hawa nafsu), *al-makr* (menipu), *al-ghibatu* (bergunjing), *riya* (pamer), dan lain sebagainya sehingga ia *insaf* dan sadar sepenuhnya untuk meninggalkannya.

Penjelasan pak Kharisuddin Aqib diatas pada dasarnya adalah sebuah pengalaman yang bersifat mekanis, yaitu lebih ke tata cara. Namun pada kalimat berikutnya beliau mengatakan bahwa selama beberapa waktu terasa berat menjalankan ini, kadang sadar dan kadang *insaf*, tetapi kadang juga dengan tidak disadari kembali ke sifat tercela. Namun setelah berhasil maka akan menghasilkan sifat yang *qonaah*, *tawadlu'* dan lain sebagainya. Demikianlah dilakukan terus menerus sehingga hatinya lebih suci dan kualitas

jiwanya meningkat, dan dapat merasakan *jazbah*, yaitu komunikasi dengan Tuhan.

Pada penjelasan beliau “selama beberapa waktu terasa berat menjalankan ini, kadang sadar dan kadang *insaf*, tetapi kadang juga dengan tidak disadari kembali ke sifat tercela “ adalah suatu pengalaman yang di ceritakan dalam aspek psikologis. Maka ini disebut sebagai fenomena psikis.

Dalam teori fenomenologi fenomena psikis adalah sesuatu yang di dalamnya memuat *content*, yakni isi yang terkandung di dalam psikis. Hanya fenomena psikis yang di dalamnya memuat intensionalitas. Secara leksikal, intensionalitas menunjuk aktivitas yaitu mengarah ke obyek atau menuju obyek. Dalam penelitian ini adalah mengarah pada komunikasi transendental. Jika kita menggunakan kategori fenomenologis, maka manusia adalah makhluk dengan fenomena psikis yang memiliki karakteristik mempunyai arah atau mengarah atau bertujuan. Jika di kaitkan dengan penelitian ini maka manusia atau dalam hal ini *jama'ah thoriqoh* adalah seseorang yang mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, dan bisa tersambung (terjadi komunikasi transendental).

Setiap fenomena psikis dilengkapi dengan *content*, yaitu sesuatu yang terkandung di dalamnya atau yang *immanen* terdapat di dalamnya. Konten di dalam fenomena psikis di atas adalah ketika beliau mengkonstruksi makna dan pada akhir cerita beliau mengungkapkan bahwa beliau merasakan ke fanaan diri yang mana hanya ada kekekalan Allah dan kefanaan diri. bapak Kharisuddin Aqib mengistilahkan dengan *syatahat*, yaitu ungkapan

pengalaman jiwa yang dalam teori fenomenologinya hampir sama dengan fenomena psikis yang memuat konten.

Kesengajaan selalu berhubungan dengan kesadaran, dengan demikian kesengajaan adalah proses internal dalam diri manusia, yang berhubungan dengan obyek tertentu (berwujud atau tidak). Oleh karena diawali kesadaran, maka faktor yang berpengaruh terhadap kesengajaan antara lain kesenangan (minat), penilaian awal, dan harapan terhadap obyek. Hal ini di buktikan dengan adanya ungkapan bahwa di dalam shalat, para *jama'ah thoriqoh* memang ada harapan agar dapat tersambung dengan Allah, dan dari sini ada kesengajaan, karena orang berharap itu tidak disengaja.

Dengan konsep kesengajaan ini Husserl menunjukkan bahwa untuk menciptakan makna itu harus ada kerja sama antara “aku” dengan di dunia luar “aku”. Konsekuensinya, satu obyek *real* bisa menghasilkan bermacam-macam obyek persepsi. Hal ini bergantung pada siapa yang mempersepsi, kapan waktu dipersepsi, dari sudut pandang bagaimana, latar belakang proses persepsi, harapan, penilaian, dan titik terbaik pengambilan makna. Maka dari itulah pendapat antara subyek yang satu dengan subyek yang lain selalu berbeda. Hal ini dapat di tunjukkan antara defisini dari bapak Kharisuddin Aqib dengan bapak Imam Zauhari dalam memaknai shalat berbeda. Kalau bapak Kharisuddin Aqib memaknai shalat sebagai sebuah persowanan agung, namun bapak Imam memaknai sebagai proses mi'rajnya orang mu'min.

Dalam ilmu fenomenologi peristiwa tersebut juga masuk pada bagian noesis, noesis adalah deskripsi subyektif, karena sudah ada pemberian makna

diri. Dan *khusyu'* didapat dari keadaan rileks. Semakin tegang seseorang dalam melakukan ibadah, semakin sulit dia untuk *khusyu'*. Sebaliknya semakin rileks dia, maka semakin mudah untuk memperoleh *kekhusyu'an*. Karena persepsi outer, maka harus di masukkan dalam tanda kurung, dan tidak digunakan dahulu, yang di masukkan dalam tanda kurung adalah sebuah kesadaran transenden.

kesadaran transenden.
digunakan dahulu yang di masukkan dalam tanda kurung adalah sebuah
karena perspektif outet, maka harus di masukkan dalam tanda kurung, dan tidak
semakin rileks dia, maka semakin mudah untuk memperoleh kekwasywan.
dalam melakukan ibadah, semakin sulit dia untuk kwasywan. Sebaliknya
diri. Dan kwasywan, didapat dari keadaan rileks. Semakin tegang seseorang