

terjadi bukan karena *ma'rifat*, tetapi karena penghayatan terhadap yang ghaib itu sendiri. Dalam *Ihya' Ulum al-Din* dikatakan jika ada orang yang bisa membaca al-Quran di *lawh al-mahfudh* berarti ia mengetahui ilmunya tanpa melalui proses belajar terlebih dahulu, alias ilmu laduni.

Semua itu dapat diterima oleh akal, Gus Dur mempunyai warisan dari bapaknya yaitu kecerdasan. Ia keturunan dari Kiai-Kiai besar dan keturunan kiai biasanya orang-orang pintar. Bahkan kepintarannya bisa melebihi kepintaran ayahnya. Belum lagi senTuhan kesufian yang dianutnya, ia bersikap luwes dan berwawasan luas. Diantara buktinya, Gus Dur mampu mengemong Soeharto disaat Soeharto banyak yang menghujat. Gus Dur mampu memberikan semacam perlindungan terhadap Soeharto. Ini adalah salah satu bukti kelebihan Gus Dur daripada lainnya. Selain Karena pengaruh tasawufnya yang matang, juga karena keturunan dan pendidikan Baratnya, sehingga menjadi keistimewaan tersendiri baginya.

Walaupun latar belakang Gus Dur, dari lingkup pesantren, dan dari keluarga sang pendiri NU justru persoalan yang dihadapi Gus Dur adalah konteks kehidupan sosialnya yang dilatarbelakangi kehidupan nadliyin, yang dimana kekuasaan ulama banyak dianggap sebagai sakral, terjadinya fenomena feodalisme (sebutan "Gus" yang dialamatkan ke Gus Dur itu sendiri bersifat feodal). Gus Dur melakukan lompatan yang melampaui tradisinya, yang dikenal dengan istilah posttradisionalisme. Sebuah pemikiran

---

ada dan marak di Baghdad. Sebagai contoh adalah pengkramatan makam Syaikh Abdul Qadir jaelani dan Imam Khomaeni yang menjadi tempat ziarah didaerah Syi'ah. Sementara tasawuf tumbuh dan berkembang di kalangan Syi'ah atau di Persi. Ini memang cara berfikir yang mengutamakan rasa dan penghayatan terhadap yang ghaib. Sehingga tidak heran jika Gus Dur kerap mengaku bisa berkomunikasi dengan roh-roh yang ghaib.

Namun, Gus Dur memiliki fenomena spiritual yang langka dibanding kiai-kai lain di Jawa, karena harus muncul dalam gebrakan sejarah yang penuh warna. Dari sosoknya sebagai budayawan, seniman, kiai, politisi, pemikir, pembaharu, dan seorang yang mampu mengangkat khazanah tradisional dalam dialog kosmopolitan yang aktual. Dan spirit yang membawa sosoknya sedemikian kuat itu, dilandaskan pada spiritualitas yang sangat kaya dengan kebebasan, kemerdekaan, penghargaan kemanusiaan, sekaligus asketisme yang tersembunyi dalam jiwanya: Dunia Sufi.

Sufisme Gus Dur yang selama ini hanya difahami oleh massanya, melalui kebiasaan ziarah ke makam para wali, ungkapan-ungkapan yang kontroversial, dan spontanitasnya yang inspiratif, serta garis keturunan seorang Ulama dan wali yang terkenal, Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Namun, laku Sufistik Gus Dur justru terletak pada sikap dan

pasti ada kaitannya dengan tradisi ketasawufan. Apalagi orang yang memang fokus atau menyelami tasawuf.

Ciri khas dari tasawuf bisa dilihat dari perilaku taubah, *wara'*, *zuhud*, *faqr*, *tawakkal* dan lain-lain, hal ini akan senantiasa menyertai pengalaman manusia yang menfokuskan diri pada tasawuf. Perilaku keseharian Gus Dur bisa dikatakan mempunyai tradisi ketasawufan, jika dilihat dari silsilahnya ia keturunan dari keluarga yang mengerti akan agama atau bisa dikatakan keturunan para sang guru besar, maka tidak heran jika dilihat dari factor geneologi memberi dominasi terhadap sosok Gus Dur untuk mengetahui ilmu tasawuf dan memberikan cara pandang bertasawuf. Faktor geneologi ini mempengaruhi pola sosok Gus Dur dan memberi pengaruh terhadap konsep ketasawufan Gus Dur, maka inilah yang dikatakan bahwa Gus Dur bisa dikatakan mempunyai tradisi ketasawufan.

Demikian, ruang lingkup tradisi kepesantrenan yang mengental dalam perjalanan hidup Gus Dur karena dalam latar sosialnya yang lahir dan dibesarkan dalam kalangan pesantren jadi wajarlah jika intelektualnya tidak begitu saja lepas dari kultur tersebut. Hampir semua perjalanan Gus Dur tidak lepas dari pengaruh pesantren atau dalam banyak hal pemikiran-pemikiran sosial keagamaan. Dan semua itu menuju perjalanan dan proses kematangan pemikiran dan pengembaraan intelektual Gus Dur yang kemudian berdampak juga dalam pola ketasawufan Gus Dur.

Sebagaimana diketahui dan diulas pada bab sebelumnya, bahwa Gus Dur berada dalam lingkup sebuah pesantren *salafi* yang dekat dengan tarekat atau

terminologi filosofis dalam pengungkapannya, yang berasal dari berbagai macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya.

Gus Dur sang post-tradisionalisme, pemaduan tradisional yang didalamnya mencakup mistisisme dan dapat dikategorikan liberalism yang pemikirannya terpengaruh oleh pemikiran barat. Dari sini Gus Dur dapat dikatakan seorang pemeluk yang berpahamkan tasawuf falsafi, tetapi bukan tasawuf falsafi yang harus melakukan ajaran tokoh-tokoh, seperti ajaran al-Hallaj tentang paham hululnya, Abu Yazid Al-Bustami yang mengembangkan paham ittihad, Ibn Arabi menggunakan bentuk pola akal yang bertingkat-tingkat dan lain sebagainya. Gus Dur disini dikategorikan tasawuf falsafi yang secara pragmatis memadukan antara visi mistis dan visi rasional, tanpa harus melakukan ajaran para tokoh tasawuf falsafi tersebut. Demikian, sufistik Gus Dur terletak pada sikap dan konsistensinya terhadap nilai-nilai tasawuf yang sama sekali tidak terpaku pada simbolisme tasawuf sebagaimana gerakan kaum Sufi modern saat ini.

Gus Dur pasti sangat mengetahui ilmu tasawuf karena berasal dari lingkup pesantren, dan keluarga yang mengetahui tentang agama. Tetapi dengan pengetahuan Gus Dur yang latar belakangnya selalu bersenTuhan dengan ilmu keagamaan itu, justru Gus Dur telah melakukan perubahan untuk tidak tekstual dan fundamental terhadap pengetahuan dari lingkungan asalnya. Gus Dur mencerna keilmuannya dengan ilmu-ilmu lain yang pernah ia pelajari, apalagi Gus Dur pernah bersenTuhan dalam pemikiran barat, jadi wajarlah jika Gus Dur dikatakan post-tradisionalisme. Jadi pemikiran semacam ini tasawuf Gus Dur dapat dikategorikan dalam tasawuf

