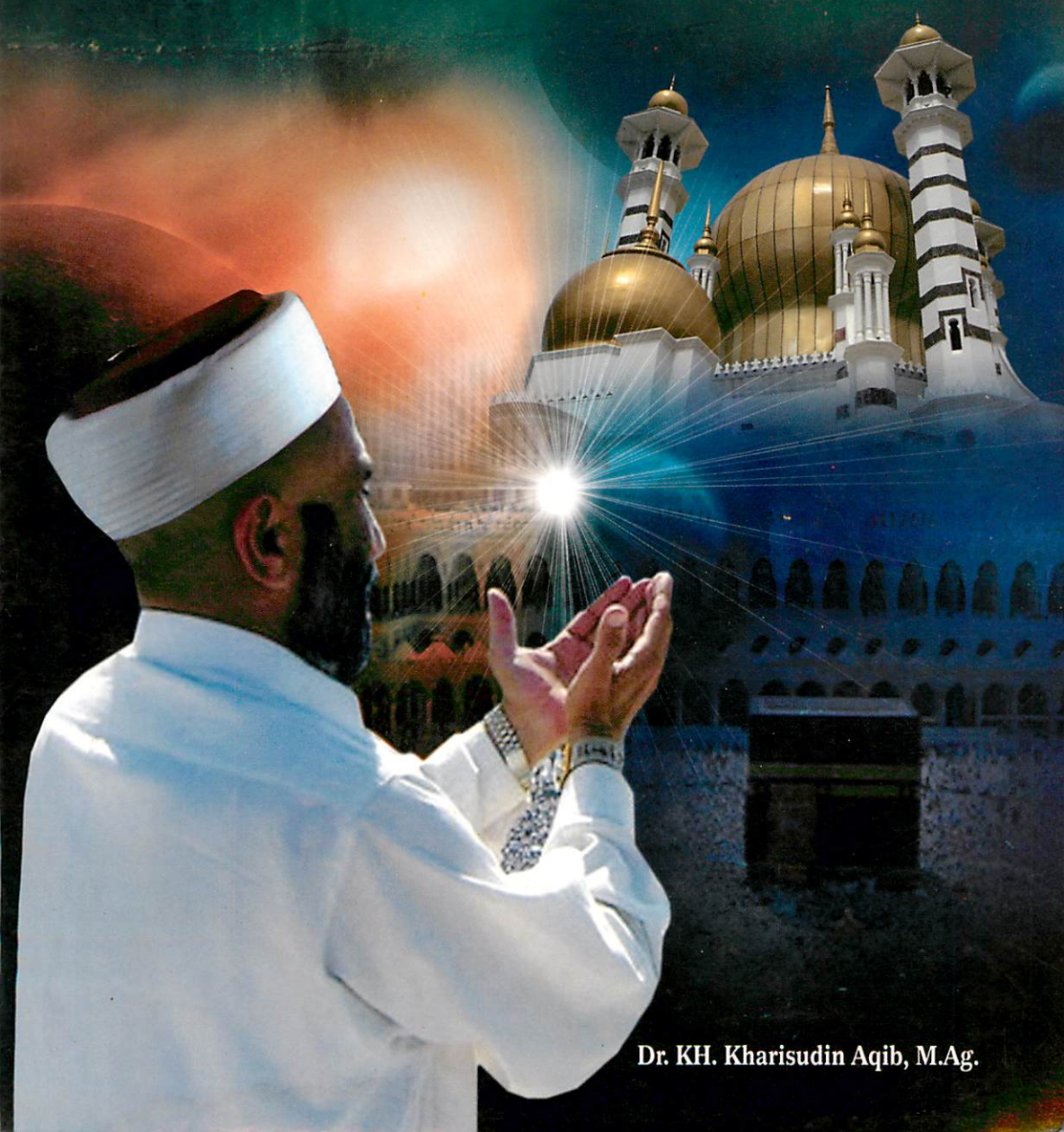

An Nafs

Psiko - Sufistik Pendidikan Islami

Dr. KH. Kharisudin Aqib, M.Ag.

DR. KH. Kharisudin Aqib, M.Ag

AN NAFS

(Psiko Sufistik Pendidikan Islami)

Ulul Albab Press

**AN NAFS;
Psiko Sufistik Pendidikan Islami**

© DR. KH. Kharisudin Aqib, M.Ag

**Hak cipta di lindungi undang-undang
*All Right Reserved***

**Diterbitkan Oleh : Ulul Albab Press
Jln Sungai Brantas No 25 Kelutan Ngronggot
Nganjuk**

Telp/Fax : (0358) 792799

Website : www.metafisika-center.org

E mail : ng4njoek@yahoo.co.id

**Design Cover : M. Arif Budi Santoso
Layout : Nanin Mualifah**

Cetakan Pertama : Robi'ul Awwal 1430 H./Maret 2009.

ISBN :

ISBN 978-979-19108-2-8

9 789791 910828

D. Dunia Pendidikan Modern

Dalam keyakinan Islam, berbagai krisis yang terjadi merupakan *fasad* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh karena tindakan manusia sendiri. Ditegaskan oleh Allah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, barangkali mereka mau kembali " (QS. ar Rum, 30 : 41)

Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab *Shafwatu al-tafasir* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *bi ma kasabat aydinnas* dalam ayat itu adalah "oleh karena kemaksiyatan-kemaksiyatan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia (*bi sababi ma'ashi al-naas wa dzunubihim*)". Maksiyat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah, yakni melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Dan setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa.

Selama ini terbukti di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam penataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali kemaksiatan dilakukan. Dalam sistim sekuler, aturan-aturan Islam memang tidak pernah secara sengaja selalu dilakukan. Agama islam, sebagai mana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan urusan individu dengan Tuhan saja. Sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama (Islam) ditinggalkan.

Maka di tengah-tengah sistim sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik serta paradigma pendidikan yang materialistik. Dalam tatanan ekonomi kapitalistik, kegiatan ekonomi digerakkan sekedar demi meraih perolehan materi tanpa memandang apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Aturan Islam yang sempurna dirasakan justru menghambat. Sementara dalam tatanan politik yang oportunistik, kegiatan politik

ada pengaruh antara keadaan kejiwaan dengan tabi'at, tingkah laku kondisi kesehatan fisik manusia.

B. Jiwa Amarah⁴⁰

Jiwa ini adalah kesadaran yang cenderung pada tabi'at badaniyah, karena dasarnya ia berasal dari unsur jasmaniyah (walaupun bersubstansi *lathifah* karena terlalu lembutnya), dan tidak termasuk unsur.⁴¹ Dan *nafsu* atau jiwa ini pula yang membawa *qalb* (*lathifat al-qalbi*) ke arah lebih rendah, serta menuruti keinginan-keinginan duniawi yang dilarang oleh syari'at. Jiwa ini merupakan sumber segala kejahatan, dan akhlaq yang tercela, atau *moral deffeck*.⁴²

Pusat mekanisme kerja jiwa ini berada dalam otak jasmaniah yaitu pada lapisan pertama. Sehingga dari realitas yang tampak, jiwa ini berpusat di tengah-tengah kening, di antara dua alis mata.⁴³ Ia memiliki cahaya biru terang yang disebut dengan *nur al-samawat*. Inilah esensi *nafs* (jiwa) sebagai sebuah kesadaran, dan padanya terkumpul tiga potensi dasar manusia.⁴⁴ Menurut pandangan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsybandiyah, keadaan jiwa yang demikian ini akan menimbulkan karakter dan kepribadian seseorang yang tidak baik, yaitu :

- *al-Bukhl* atau kikir
- *al-Hirsh*, atau berambisi dalam bidang dunia (materialistik)
- *al-Hasad* yakni dengki dan iri hati
- *al-Jahl*, yakni bodoh, susah menerima kebenaran
- *al-Syahwat*, keinginan untuk melanggar syari'at (hidonistik)
- *al-Kibr*, merasa diri besar

⁴⁰ Istilah ini merujuk pada firman Allah QS. Yusuf (12): 53

⁴¹ Lihat penjelasan *lathifat al-nafs al-nathiqah*.

⁴² M. Amin al-Kurdi, *op.cit.* h. 409. Karena jiwa ini adalah kesadaran ruhaniyah yang ada dalam fisik manusia, maka ia cenderung berpandangan dan tertarik ke alam yang lebih rendah, yaitu *alam al-syahadah* (alam realitas yang tampak), begitu juga seterusnya ia mempengaruhi kecenderungan dan sudut pandang jiwa-jiwa di atasnya (lihat gambar).

⁴³ Zamroji Saeroni, *Tazkirat*, *op.cit.* h. 46.

⁴⁴ Tiga potensi dasar *nafs* ini adalah *ghadlab* (emosi), *syhawat* (keinginan), dan *ilm* (pengetahuan).

Selain adanya dominasi sifat-sifat terpuji tersebut, dalam jiwa ini juga bersarang sifat-sifat jelek yang sangat berbahaya, yaitu sifat *syathaniyah*, (sifat kesetanan), yaitu sifat-sifat dan tabi'atnya iblis, seperti *hasad*, *takabbur*, *khianat*, licik, dan busuk hati, *munafiq*.⁶⁷

G. Jiwa Kamilah

Jiwa *kamilah* ini merupakan penjelmaan dari *lathifah al-akhfa*, ia merupakan kelembutan yang paling dalam pada kesadaran manusia. Dengan demikian ia merupakan kesadaran (jiwa) yang paling bersih dari pengaruh unsur-unsur materi yang lebih rendah. Pusat pengendalian jiwa ini berada di tengah-tengah dada manusia, warna cahayanya hijau yang tak teringgakan. Jiwa ini berada dalam pengendalian *qidam wilayah* Nabi Muhammad SAW.⁶⁸

Jiwa ini didominasi oleh sifat-sifat mulia yang sangat utama, yaitu : '*ilmu al-yaqin*, '*ain al-yaqin* dan '*haq al-yaqin* .⁶⁹ Selain adanya tiga sifat utama dalam pusat kesadaran (jiwa) ini, maka di sini juga ada sifat ketuhanan yang sangat jelek. Yaitu sifat *al-rububiyah*, yakni sifat ketuhanan yang tidak semestinya dipergunakan oleh manusia, seperti *takabbur*, *ujub*, *riya'*, *sum'ah*, dan sebagainya.⁷⁰

H. Jiwa Radliyah⁷¹

Jiwa ini sebenarnya merupakan kesadaran ruhaniyah dari *lathifah al-qalab*. Oleh karena itu ia bersifat meliputi baik dari aspek ruhaniyah maupun jasmaniyah. Ia merupakan jiwa tertinggi bagi manusia secara realitas, manusia sebagai makhluk jasmani dan ruhani, hamba Tuhan sekaligus penguasa alam semesta. Manusia sebagai makhluk tertinggi di antara dua alam, yaitu alam malaikat

⁶⁷ Jalaludin, *Sinar Keemasan op. cit.*, h. 9-10

⁶⁸ *Ibid.*, h. 182. Pada tahap ini *salik* mencapai *warid* (penghayatan keagamaan) pada tingkatan *wilayah* (kewalian). Lihat J. Spencer Trimmingham, *The Sufi Orders in Islam*, London: Oxford University Press, 1973, h. 152. Isma'il ibn Muhammad Sa'id al-Qadiri, *op. cit.*, h. 37.

⁶⁹ Zamrozi Saeroni, *op. cit.*, h. 44-45.

⁷⁰ Jalaludin, *Sinar Keemasan, op. cit.*, jilid II, h. II.

⁷¹ Istilah ini merujuk pada Alquran. Lihat QS. Al-Fajr (89) : 28.

TINGKATAN KEDEWASAAN RUHANIYAH

Baris Tingkatan	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Jiwa Baris Umur	0 Tahun	Nafsu Amarah Bis-Su' 2 Tahun	Nafsu Lawwamah 7 Tahun	Nafsu Mulhimah 10 Tahun	Nafsu Muthmainah 15 Tahun	Nafsu Radliyah 25 Tahun	Nafsu Mardliyah 40 Tahun	Nafsu Kamilah 50 Tahun	
Jasmani		1. Bodoh Jahil (30) 2. Takabur (30) 3. Gemar Mengumbar Syahwat (20) 4. Ghadhab/ Pamarah (20)	1. Ghibah (20) 2. Takabur (20) 3. Riya 4. Ujub (15) 5. Dusta (15) 6. Pelupa Janji (15)	1. Tawadlu' 2. Santun (20) 3. Mulia Hati (20) 4. Bijaksana (20) 5. Bisa Mengendalikan Syahwat (20)	1. Getol Ibadah Khusyu (15) 2. Tawakkal (15) 3. Dermawan (15) 4. Khusyu' (15) 5. Syukur (15) 6. Sabar (10) 7. Istiqomah (10) 8. Terkendali dalam kesholihan (15)	1. Wara' 2. Ridha tanpa keluhan (20) 3. Gemar Amal Shalih (20) 4. Tazkkiyatun Nafs (20) 5. Zuhud (10) 6. Gemar Menepati Janji (10)	1. Selalu Taubat 2. Getol Amal Sholih untuk Umat (20) 3. Bergairah untuk Memberi Maaf (20) 6. Adab Tinggi dalam Bergaul (20)	1. Al-Birru Fil-Aqidah (40) 2. Al-Birru Fil Amal (30) 3. Al Birru Fil Khuluq (30)	
Rujukan Qur'ani	(2:233) (31:14)	(12:53)	(75:1-2) (14:22)	(91:7-8)	(89:27) (13:27-28)	(89:28) (92:18-22)	(89:23) (92:21) 46:16	(2:177)	
Rumus Dasar : Kecerdasan Rohani menetap : $\frac{\text{Umur Rohani Nyata} \times 100}{\text{Umur Jasmani}}$				Penggolongan : 0 < Dungus ≤ 10 10 < Bodoh ≤ 20 20 < Lalai ≤ 40			40 < Sederhana ≤ 70 70 < Balk ≤ 100 100 < Cermat		

senang (bahagia) berdekatan dengan Allah (ibadah). Yang dimaksud dengan penyucian jiwa ini adalah penyucian dari semua kotoran dan penyakit “hati” atau penyakit kejiwaan.⁸¹

Ungkapan kotoran jiwa (*radzail al-nafsi*) atau penyakit hati (*maradl al-qalbi*), adalah ungkapan untuk menunjukkan pada suatu kondisi psikologis yang tidak baik berdasarkan parameter agama atau akal budi (hati nurani), atau akhlak tasawuf dan bersifat psikogenik (bukan organik).

Kotoran jiwa (*radzail al-nafsi*) berarti sifat-sifat atau (akhlak batin yang tidak baik), seperti; iri hati (*al-hiqdu*), merasa diri yang baik dari yang lain (*al-ujubu*), rakus dan ambisius (*al-hirshu*) dan lain-lain.), atau lintasan-lintasan pemikiran (*khawathir*) yang tidak baik Dan termasuk juga kotorannya jiwa adalah dosa yang diperbuat oleh manusia (*al-dzanbu*).

Tujuan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang *salik* atau ahli tarekat. Bahkan dalam tradisi tarekat, *tazkiyat al-nafsi* ini dianggap sebagai tujuan pokok.⁸² Dengan bersihnya jiwa dari berbagai macam penyakitnya akan secara otomatis menjadikan seseorang dekat kepada Allah. Proses dan sekaligus tujuan ini dilaksanakan dengan merujuk pada firman Allah:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٦٠﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٦١﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٦٢﴾

“Dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka kepadanya diilhami jalan kefasikan dan ketaqwaan. Sungguh beruntunglah orang yang

spiritual (*lathifatun rabbaniyatun*). Sedangkan pembedaan dari nama-nama tersebut adalah untuk menunjukkan tingkat kelembutannya. Lihat dalam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid III, Semarang : Thoha Putra, T.Th, h. 3. Baca, Kharisudin Aqib, *Al-Hikmah; Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, Surabaya; Dunia Ilmu, 1998, 36.

⁸¹ Baca Mir Valiudin, *Contemplative Disciplines in Sufism*, diterjemahkan oleh M.S. Nasrullah dengan judul *dzikir dan kontemplasi dalam Tasawuf* (Cet. I ; Bandung : Pustaka Hidayah, 1996, h. 45

⁸² Di dalam buku – buku tarekat sendiri biasanya disebutkan bahwa ilmu tarekat adalah ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui hal ikhwal jiwa, sifat – sifatnya. Mana yang jelek (*madzmumah*) untuk dihindari dan mana yang baik (*mahmudah*) untuk dikerjakan “ Baca Muslikh Abd. Rahman, *al – Futuhat al – Rabbaniyah fi Thariq al – Qadiriyyat wa Naqsyabandiyah*, semarang : Thoha Putera, 1994, h. 4.

Dalam Islam proses peleburan dan pembentukan jiwa ini melalui usaha keras (*mujahadah*) yang kontinu yang disebut dengan *Riyadlat al-nafsi*. Latihan jiwa sebagai sebuah metode memiliki dua proses, yaitu *takhalli*, dan *tahalli*.⁸⁷

Dalam *takhalli* seorang murid harus menempa jiwanya dengan perilaku - perilaku yang dapat membersihkan, dan meleburkan jiwa. Ia harus terus menerus melakukan d'zikir setiap waktu. Minimal setiap setelah selesai shalat fardlu berd'zikir *nafsi itsbat*. 165 kali, dan d'zikir *lathaif (ism dzat)* sebanyak 1000 kali.⁸⁸

Dalam proses *takhalliyat*, seorang murid juga harus senantiasa bersikap *zuhud* (tidak materialis), *wara'* (senantiasa berhati - hati dalam bertingkah laku dan beribadah), *tawadlu'* (merendahkan diri dan tidak takabbur). Dan *ikhlas* (senantiasa memurnikan motivasi dan orientasi) hanya kepada Allah.⁸⁹

Proses *takhalliyah* dalam *kimiya' al - sa'adah* tersebut merupakan proses peleburan jiwa.⁹⁰ Membersihkan jiwa dari sifat -

⁸⁷ *Takhalli* adalah proses pembersihan, *tahalli* proses penghiasan dan *tajalli* merupakan tahapan sebagai hasil dari proses tersebut. *Tajalli* adalah penampakan Tuhan dalam hati seseorang hamba yang telah cemerlang karena proses *takhalli dan tahalli*. Penjelasan KH. Maky Maksoem, wawancara Jombang, 29 Juli 1995. Dapat pula dilihat dalam Mustafa Zuhri. *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995, h. 74 - 89. Ketiga tahapan dalam mencapai *tajalliyat* Allah atau *ma'rifat* Allah tersebut ada kesamaannya dengan tradisi *gnosisme*, pada umumnya, yaitu purgative, contemplative. Baca : Simuh; *Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta; Bintang Budaya, 1995, h. 40-43.

⁸⁸ Baca praktek dzikir pada bab V.

⁸⁹ Dalam proses *takhalliyat* amalan lebih ditekankan pada aspek akhlaq dan menjaga kesucian lahir batin, yang menurut metode suluknya al - Hakim al - Tirmizi terdiri dari tiga akhlaq utama, yaitu : kebenaran anggota tubuh, keadilan hati, dan kejujuran akal. Baca dalam al-jayashi M. Ibrahim, *al - Hakim al-Tirmizi Muhammad Ibn Ali al-Tirmizi, Dirasat fi Atsarihi wa Afkarihi*, Kairo : Dar al - Nahdat al - Arabiyah, t.th., h. 325. Mustafa Zahri, *op. cit.* h. 74 - 81.

⁹⁰ Analogi yang lain untuk penempatan jiwa adalah dimensi psikoterapi, yang menggambarkan proses *takhalliyat* sebagai pembersihan jiwa dan proses *tahalliyat* sebagai pengobatannya. Walaupun tujuan akhir dari psikoterapi dalam arti umum berbeda dengan psikoterapi kaum sufi, tetapi keduanya memiliki proses yang searah dan obyek yang sama. Baca Hanna Djumhana

a. D'zikir

D'zikir berasal dari perkataan "d'zikrullah". Ia merupakan amalan khas yang mesti ada dalam setiap tarekat.⁹⁸ Yang dimaksud dengan d'zikir dalam suatu tarekat adalah mengingat dan menyebut Nama Allah, baik secara lisan maupun batin (*jahri* dan *sirri* atau *khafi*).

Disamping karena d'zikir adalah ibadah yang sangat agung, dan istimewa yang fadlilah (keutamaannya) telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu. D'zikir diyakini sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk membersihkan jiwa dari segala macam kotoran dan penyakit – penyakitnya. Hal ini di dasarkan pada sabda Nabi:

ان لكل شئ صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله , وما من شئ أنجا من
عذاب الله من ذكر الله

"*Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersihnya hati adalah d'zikir kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyelematkan dari siksa Allah dari pada d'zikir kepada-Nya.*"⁹⁹

Sehingga hampir semua tarekat mempergunakan metode d'zikir ini.¹⁰⁰ Sedangkan filosofi d'zikir dapat menjadi cara Penyucian Jiwa, dapat dibaca pada sub bab D.

D'zikir yang dipergunakan sebagai methode pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafsi*) dalam tarekat ini adalah d'zikir dengan suara keras (*jahr*) " *la ilaha illa Allah* " dan d'zikir dengan tanpa suara (*d'zikir sirri / khafi*) nama dzat Allah, Allah, Allah.

Disamping dengan kedua jenis d'zikir tersebut, ada amalan-amalan lain yang berfungsi sebagai pendukungnya, yaitu; *istighasah*, khataman, dan manaqiban. Karena d'zikir

⁹⁸ A. Wahib Mu'thi, *op. cit.*, h. 154

⁹⁹ Zakiyuddin Abd 'Adhim al-Munzhiri, *al-Tarhib wa al-Tarhib min al-Hadits al-Syarif*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 1988, h. 396.

¹⁰⁰ D'zikir memang bermanfaat ganda, disamping ia berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus untuk membersihkan jiwa, tetapi susah untuk mengidentifikasinya mana yang dahulu diantara keduanya.

lebih banyak lagi. Ini dikerjakan sampai seorang murid benar – benar merasakan atsirnya *d'zikir* ini. Baik berupa perubahan keadaan kejiwaan, getaran *d'zikir*, dalam *lathifah* ini ataupun berupa munculnya cahaya dalam *lathifah* ini.

D'zikir pada *lathifah* ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mengusir syetan yang bersarang ditempat ini, dan membasmi *hawa nafsu lawwanah*. Dengan *d'zikir* dan did'zikirkannya *lathifah* ini, maka syetan tidak berani tinggal di sini.

Yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan sikap mental seorang *d'zakir*. Sikap – sikap yang merupakan manifestasi dari *nafsu lawwamah* akan segera sirna.¹³⁴ Dan ia akan mulai cenderung pada kebaikan. *D'zikir* pada *lathifah* ini merupakan kunci dan penekanan pada *d'zikir* kebanyakan tarekat. Khususnya Qadiriyyah dan Naqsyabadniyyah, sehingga penekanan pada *d'zikir nafi itsbat* pun diarahkahn pada *lathifat* ini. Ibarat sistem *lathifah* ini adalah pemancar, sedangkan *lathifah* yang lain adalah channel – channelnya.¹³⁵

***D'zikir* yang kedua (tingkat II)** adalah *d'zikir* pada *lathifat al-ruhi*. Setelah seorang murid mampu melaksanakan *d'zikir* pada *lathifat al-qalbi*, maka Guru selanjutnya menalqinkan (mengajarkan) *d'zikir* pada *lathifah* kedua, yaitu *lathifat al-ruhi*. Pada *lathifah* yang kedua ini seorang murid juga harus berd'zikir dengan cara yang sama dengan *d'zikir* pada *lathifah* pertama, yaitu *berd'zikir* dalam hati dengan dikosentrasikan pada *lathifat al-ruhi*. Ia berada di bawah susu kanan sekitar jarak dua jari dan condong ke kanan (lihat gambar).

Pada *lathifah* ini juga harus didzikirkan 5000 kali dalam sehari semalam. Sampai seseorang benar–benar dapat merasakan pengaruh *d'zikir* ini. Baik yang berupa perubahan yang psikologis, adanya getaran *d'zikir* dalam *lathifah* ini, atau pun telah munculnya sinar merah yang diketahui dengan *kasyaf*-nya Guru. Adapun waktu

¹³⁴ Inilah hakekat manusia yang *mudrik* dan *mukallaf* (yang mengetahui dan terbebani hukum), dan di tempat inilah *manba'u al ruh* (tempat terpancarnya ruh). Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, jilid III, Semarang : Toha Putra, t.th. h. 30.

¹³⁵ Penjelasan KH. Zamroji Saerozi, mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Kediri. Wawancara, Kediri 23 Juli 1996.

dan medan gerak adalah termasuk jasmani, sedangkan dari segi substansinya termasuk rohani.¹⁴⁵

D'zikir pada *lathifat* ini juga harus dikerjakan oleh seorang murid dengan tekun, minimal 5000 kali, dalam sehari semalam, sebagaimana *d'zikir* pada *lathifat* yang lain. *D'zikir* dikerjakan terus menerus sampai benar – benar merasakan pengaruhnya. Sehingga seorang *d'zakir* benar – benar, bahwa dalam *lathifat*-nya terjadi getaran *d'zikir*, atau ketika telah keluar *nur*-nya *lathifah* ini, atau telah terjadi perubahan sikap mental. Yang semula jahat, keras kepala, dan pemarah, sebagai wujud dari nafsu amarah telah berubah menjadi akhlaq yang lebih baik.¹⁴⁶

Diantara tujuan *d'zikirnya lathifah* ini adalah dalam rangka mengusir syetan yang bersemayam di tempat ini. Membakar dan melumpuhkan *nafs al-amrah* sebagai wujud konkrit dari *lathifat* ini. Dengan terus menerus mend'zikirkan *lathifah* ini dengan *ism al-a'zham* "Allah". Serta mengaktifkan untuk senantiasa berd'zikir kepada-Nya. Kalau *lathifah* ini telah aktif, maka *nafsu al-amarah* beserta sifat dan sikap jelek yang dimilikinya akan melemah, atau bahkan bisa mati sama sekali.¹⁴⁷ Di antara sifat – sifat *nafsu al-amarah* ini adalah; *al-ghadbab* (marah), *al-Syahwat* (keinginan pada yang jelek menurut syari'at), dan *al-kibr* (merasa diri besar / perasaan superioritas).

¹⁴⁵ Adanya pemahaman dimensi *barzakhi* dalam diri manusia sebagai makhluk tiga dimensi, merupakan pemahaman para mistikus yang ada dalam setiap agama. Baca Peter Rendel, *Introduction to the Chakras*, diterjemahkan oleh IEIET B.A. Dengan judul *Pengetahuan tentang Cakra dan Cara – cara melatih Tenaga dalam*, t.t Indah, 1979, h. 18 – 21.

Jalaludin. *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996 . h. 117.

¹⁴⁶ Inilah maksud sebenarnya dari *dzikir* sebagai *riyadlat al – nafs* (latihan jiwa). Baca Abu Hamid Muhammad al – Ghazali, *al – Kimiya'u al – Sa'adah* dalam *al-Munqid min al – Dlalal*, Beirut : Dar al – Sya'biyah, t.th.. h. 107.

¹⁴⁷ Dengan matinya *hawa nafsu*, maka hiduplah pelita ilahi. Dalam terminologi para sufi dikenal empat macam mati jiwa : yaitu mati putih, mati hitam, mati merah, dan mati hijau. Baca Ali Ibn Muhammad al – Jurjani, *Kitab al – Ta'rifat*, Beirut : Dar – Kutub Al – Ilmiyah, 1988, h. 235 – 236.

BAGAN SISTEM D'ZIKIR LATHA'IF

NO.	1	2	3	4	5	6	7
Lath.	Qalbi	Ruhi	Sirri	Khafi	Akhfa	Nafs	Qalab
Nafs	Lawwamah	Mulhilmah	Muthmainah	Mardliyah	Kamilah	Amarah	Rodliyah
Nur	Kuning	Merah	Putih	Hitam	Hijau	Biru	Tdk berwarna
Tempat	Bawah susu kiri	Bawah susu kanan	Atas susu kiri	Atas susu kanan	Tengah dada	Antara dua alis	Seluruh badan
Arah	Lillah	Alallah	Ma'allah	Anillah	Billah	Ilallah	Fillah
Alam	Barzah	Laahalij	Haqiqah Muhammadiah	Syahadah	Banyak dalam satu, satu dalam banyak	Syahadah	Laahud
Haal	Mahabbah	'isy	Wuslah	Hairah	Baqa'	Mail	Ghinah
Waarid	Thariqah	Ma'rifah	Haqiqah	Syari'ah	Semua	Syari'ah	Lawaridhah

Dari bagan tersebut dapat terlihat adanya kemiripan dengan teori perjalan spiritual kaum Syi'ah (misalnya teori hikmah muta'alliyah-nya Mulla Sadra), atau sistem kontemplasi Yoga Hindu-Budha.

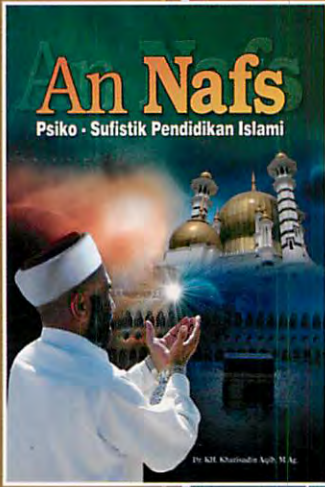

An Nafs

Psiko - Sufistik Pendidikan Islami

Pandangan tasawuf yang tidak kalah pentingnya untuk diaktualisasikan pada dunia pendidikan modern ini adalah masalah psikologi pendidikan, yaitu psikologi dalam proses transmisi keilmuan antara guru dan murid, sebagai suatu yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang untuk dapat menguasai ilmu (kompeten). Kompeten dalam arti penguasaan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Artinya dengan pengetahuannya, orang tersebut dapat menghayati dengan baik dan dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi lebih sholih dan taqwa kepada Allah SWT.

Seorang murid harus menjaga kondisi psikologis dirinya dan psikologis gurunya dengan baik, mencintai dan mengagungkan, serta senantiasa berprasangka baik dengan gurunya, dan menjaga persepsi guru terhadap dirinya supaya baik, karena menejemen persepsi komunikasi psikologis antara guru dan murid adalah menejemen transmisi keilmuan dalam aspek afektif. Dan ilmu yang dapat masuk pada ranah afeksi inilah yang akan berdampak pada aktual atau tidaknya ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

Buku yang sedang anda baca ini adalah sebuah kontribusi pemikiran dari seorang yang ingin "meronce" mutiara-mutiara Islam yang tercecer demi terbentuknya kualitas output proses pendidikan anak-anak bangsa yang akan menghisasi peradaban manusia modern, sehingga sangat tepat untuk dibaca para ilmuwan, praktisi pendidikan dan para mahasiswa.

Selamat Membaca !

ISBN 978-979-19108-2-8

9 789791 910828

