

bentuk perenungan rasional (*ta'qqul*, *tadabbur* dan *i'tibār*). Dengan cara itu manusia akan bisa merengkuh pemahaman semesta alam ini secara mendalam.

Tasawuf lebih dari sekadar perbincangan soal moralitas. Jika moralitas terpotret dari wujud perilaku manusia secara fisik, tasawuf menekankan hakikat moralitas itu sendiri. Pada dimensi tasawuf, sebuah moralitas masih dipersoalkan: apakah mendasarkan diri pada ketulusan, keikhlasan, semata mengharap kerelaan Tuhan (*maḥabātillāh*), atau justru sebaliknya? Dunia lahiriah mungkin cukup dengan suatu tindakan konkret yang selaras dengan etika formal yang kemudian yang secara yuridis dianggap sah. Namun, dunia batin adalah sebuah penjelajahan dan pelatihan yang harus terus-menerus dilakukan tanpa henti, tanpa jeda dan terputus (dengan kata lain: *istiqamah*).

Pembedaan antara perbuatan lahiriah dan semesta batin memang sangat lembut dan halus. Dunia lahiriah mungkin saja mudah ditangkap karena memang tampak di mata. Akan tetapi, siapa sangka bahwa dunia batin begitu menyemesta, mendalam, berliku dan penuh tebing rahasia. Meski demikian, bukan berarti agama terlalu rumit untuk dipahami. “Agama itu kemudahan (*al-dīn yusrun*)”, demikian kata Rasulullah Saw. Agama melihat manusia pada dimensi tubuh dan jiwanya. Oleh karena itu agama merumuskan tatanan, aturan, serta petunjuk yang bersifat komprehensif dan holistik bagi tubuh dan jiwa itu. Penataan agama secara lahiriah dan batiniah menunjukkan agama sebagai perangkat hakiki bagi manusia untuk memahami kediriannya. Artinya, manusia punya keharusan-keharusan untuk berdisiplin sekaligus menyadari bahwa jiwanya secara mutlak membutuhkan keharusan-keharusan yang berkaitan dengan ketuhanan yang pas

Semakin mengikuti moral, semakin dekat pada perubahan. Tindakan yang tulus akan mengubah dirinya. Apa lagi yang diharapkan untuk berubah. Ia dapat menunggu Tuhan untuk mengubah, tetapi Tuhan pun mengubah untuk berjuang dan berupaya sungguh-sungguh.

Sebagai manusia biasa, tidak dapat mengubah atau meningkatkan kemampuan berdoa dan berzikir. Ia hanya bisa meningkatkan upaya dan berjuang lahiriah yang dilakukan serta meningkatkan kesungguhan dan ketulusan di dalam berdoa dan beribadah. Namun, tasawuf bukanlah suatu yang harus dipraktikkan satu jam sehari atau satu hari dalam seminggu di waktu senja. Tasawuf sesuatu yang harus dipraktikkan sepanjang waktu. Bagaimana ia bisa menjalani laku tasawuf sepanjang hidup? Jawabannya adalah dengan bermoral. Ada banyak kisah mengenai keindahan moral yang diceritakan para sufi sepuh. Perilakunya mencerminkan pemahaman batiniah dan keadaan batinnya. Sebagai contoh, wali besar Ibrahim bin Adham tidak pernah bersandar ketika duduk. Ia mengatakan, “Aku tidak pernah bersandar pada apa pun di dunia. Satu-satunya yang kujadikan sandaran hanyalah Tuhan.” Muzaffer Efendi memberikan contoh bagus tentang moral yang baik. Ia sering berkata, “Hormati orang yang lebih tua dari kalian. Mereka punya lebih banyak waktu untuk berdoa. Hormati orang yang lebih muda dari kalian. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berbuat dosa.”

Moral juga merupakan perjuangan untuk melawan ego. Sebab, membangun moral yang baik butuh kesungguhan untuk mengenali egonya. Sebagai contoh, ego tidak mau jika menghormati orang lain. Satu-satunya yang diinginkan ego adalah semua orang menghargai dan menghormatinya, bukan

B. Tasawuf Perspektif Robert Frager

Tasawuf adalah jalan spiritual yang dapat mengantarkan menuju persatuan dengan Yang Tak Terbatas, di mana pun kini berada. Dikatakan, sesungguhnya ada banyak jalan menuju Tuhan, sebanyak jumlah manusia. Di dalam tradisi sufi, membedakan sedikitnya lima jalan; tiap jalan menarik bagi sejumlah besar manusia. Lima jalan tersebut adalah jalan hati, akal, kelompok, pelayanan, dan zikir. Tiap-tiap jalan menghasilkan praktik yang canggih dan literatur yang kaya.

Jalan hati. Mengabdikan kepada Tuhan adalah salah satu praktik sufi yang paling mendasar. Pengabdian ini tercermin dalam sebuah puisi yang menyejukkan hati, baik dari Rumi maupun penyair sufi lainnya. Di dalam tasawuf ada konsep cinta, dikatakan, cinta mengangkat derajat di atas binatang, bahkan di atas malaikat. Pada saat pembukaan sebuah masjid besar di Istanbul, sang sultan mengundang seorang syekh sufi untuk berceramah. Setiap orang di wilayah tersebut berkumpul di dalam masjid. Ketika sang syekh akan berdiri untuk menyampaikan ceramahnya, seorang pembawa air memegang lengan bajunya. “Aku kehilangan keledaiku,” katanya dalam nada putus asa, “dan aku amat membutuhkannya agar aku dapat mengantarkan air. Karena hari ini setiap orang hadir di sini, maukah Anda menolong saya untuk menemukannya.” Dan ketika sang syekh memulai ceramahnya, ia bertanya, apakah diantara yang hadir ada yang tidak pernah mencintai orang lain, binatang peliharaan sekalipun. Seorang pria perlahan berdiri. Terdorong oleh tindakannya, dua orang lainnya ikut berdiri. Sang syekh menoleh pada pembawa air dan berkata, “Kau telah kehilangan satu ekor keledai, tapi aku menemukan tiga untukmu”. Sufi belajar untuk mencintai

gurunya dan mencintai serta melayani saudara-saudara sesama sufinya. Sufi mencintai Nabi Muhammad dan seluruh guru spiritualnya.

Jalan akal. Selain inspirasi penyair dan pecinta, tradisi sufi juga dipercaya oleh kearifan para sarjana dan guru bijak. Namun, guru-guru tasawuf memancarkan kearifan yang lebih dalam dan kecerdasan yang lebih utuh daripada sarjana umumnya yang terikat pada buku. Kaum sufi menyukai kalimat berikut, “Seorang sarjana yang tidak mempraktikkan apa yang telah ia pelajari bagaikan seekor keledai yang mengangkut banyak buku.” Buku-buku yang dibawa di dalam gerobak keledai itu tidak dapat mengubah keledai tersebut, begitu pula halnya dengan buku-buku yang hanya tersimpan di dalam kepala para sarjana. Kearifan sejati adalah mempelajari sesuatu dengan baik, kemudian menerapkannya.

Jalan kelompok. Di dalam masyarakat modern yang terisolir ini, setiap orang sangat membutuhkan kelompok. Tasawuf adalah jalan kelompok. Salah satu praktik sentralnya adalah wirid mingguan, atau upacara zikir. Pada sufi bersenandung, menyanyi, dan saling memberikan semangat. Mereka juga saling mengajarkan satu lainnya, seringkali sesering syekh mereka mengajarkan mereka. Seorang beriman adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Sufi yang baru dapat melihat di dalam diri sufi senior keimanan yang lebih terbangun, kemampuan melayani yang lebih besar, dan zikir kepada Tuhan yang lebih mendalam. Nabi Muhammad juga berkata bahwa kalian bukanlah orang beriman jika kalian bersenang-senang di saat tetangga kalian kelaparan. Bahkan, hingga kini di Turki adalah hal yang lazim untuk menutup jendela ketika sedang memasak, karena harum masakan tersebut dapat menambah penderitaan kaum miskin. Bahkan, jika

orang Turki memanggang daging di luar rumah, mereka kerap mengirimkan sepiring makanan pada tetangganya.

Jalan pelayanan. Jalan ini sangatlah berkaitan dengan jalan kelompok. Jika ia sesungguhnya peduli terhadap satu sama yang lain, dan dengan melakukan hal tersebut, ia juga bisa melayani unsur ilahiah di dalam dirinya. Pelayanan adalah sebuah hak istimewa sekaligus sebuah hadiah. Lagi pula, bukanlah jumlah pelayanan yang diberikan, namun niatlah yang diperhitungkan. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresa, “Bukanlah apa yang kau lakukan, namun besarnya cinta yang menyertainya yang begitu bernilai.” Bunda Teresa adalah contoh luar biasa dari perwujudan kekuatan pelayanan. Sebagai seorang biarawati muda, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjadi pemimpin spiritual. Bagaimanapun juga, ia seorang biarawati pada umumnya, dan seorang guru biasa di sebuah sekolah Katolik dan Kalkuta. Ia berubah menjadi seorang suci setelah ia membaktikan dirinya untuk melayani para penderita lepra dan para fakir miskin.

Jalan zikir. Tasawuf adalah disiplin mengingat dimensi ilahiah dalam dirinya. Para sufi meyakini bahwa Tuhan menempatkan percikan ilahiah di dalam diri tiap manusia. Ia tersembunyi di dalam lubuk hati manusia, namun ditabiri oleh cinta terhadap segala sesuatu selain Tuhan, keterikatan terhadap tipuan-tipuan dunia ini, dan juga oleh kelalaian dan kealpaan. Namun, tabir-tabir ini tidaklah nyata. Melalui Nabi, Tuhan berfirman, “Terdapat tujuh puluh ribu tabir antara kau dan Aku, tapi tak ada tabir antara Aku dan kau.” Kebanyakan para sufi melakukan praktik zikir harian, biasanya mengulang-ulang nama-nama Tuhan atau sifat-sifat-Nya, dan membaca doa dan ayat-ayat Alquran. Di sebagian besar

salah satu pilar utama dalam Islam, harus dapat menyesuaikan di dunia modern ini, karena kebanyakan manusia didominasi oleh hegemoni paradigma ilmu pengetahuan positivistik-empirisme dan budaya Barat yang materialistik-sekularistik. Dominasi ilmu pengetahuan dan budaya Barat materialisme-sekularisme ini terbukti pada akhirnya lebih bersifat destruktif ketimbang konstruktif bagi kemanusiaan, sebagaimana juga sudah sering dikritisi oleh beberapa sarjana Barat sendiri akhir-akhir ini (misalnya Anthony Giddens dan Fritjof Capra). Tentu para cendekiawan Muslim lebih banyak yang mengkritisi paradigma Barat.

Bila hal tersebut dibenturkan dengan agama, akan ditemukan masalah yang akut. Filsafat pengetahuan Barat hanya menganggap valid ilmu pengetahuan yang semata-mata bersifat induktif-empiris, rasional-deduktif dan pragmatis, serta menafikan atau menolak ilmu pengetahuan non-empirisme dan positivisme, yaitu ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ketuhanan atau Kitab Suci Allah. Disinilah pentingnya tasawuf modern, di mana konsep kebenaran ilmu pengetahuan tidak hanya berdasarkan tiga prinsip: korespondensi, koherensi dan pragmatisme saja, tapi juga yang bersifat spiritual ilahiah. Artinya sumber ilmu pengetahuan, selain itu mungkin juga didapat melalui akal rasional, dan empiris inderawi (observasi) juga niscaya didapatkan dan diperkuat melalui petunjuk wahyu (kitab suci), pelajaran sejarah, latihan-latihan ruhani, penyaksian dan penyingkapan ruhaniah. Seperti kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi agung, kaki rasionalisme semata adalah kaki kayu yang rapuh untuk meraih ilmu pengetahuan

Akibat serius dari kondisi seperti ini yakni kehilangan arah hidup adalah adanya perasaan terasing atau istilahnya “teralienasi” baik dari diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan, pencipta alam semesta ini. Sulit nampaknya bagi manusia modern untuk mengenal siapa diri mereka yang sejati. Ketika manusia hanya mementingkan aspek dari dirinya, padahal, setidaknya menurut para sufi, ia juga memiliki aspek atau dimensi spiritual, maka kegoncangan dan ketidakstabilan jiwanya tidak sulit untuk dibayangkan. Ketika manusia modern hanya membersihkan tubuh mereka semata, dan lupa untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa mereka, maka tak sulit untuk menjawab mengapa orang-orang modern banyak mengalami kegoncangan dan penyakit jiwa. Maka stres dan hipertensi pun telah menjadi penyakit yang sangat umum diderita manusia modern.

Ketika, dalam berhubungan dengan alam sekitar, manusia hanya memerhatikan aspek biofisik dan ekonomisnya saja, dan sama sekali tidak memperhatikan aspek-aspek nonfisik (spiritual), maka manusia modern telah menimbulkan apa yang dikenal sebagai krisis ekologis. Krisis ekologis pada saat ini telah mengganggu ekosistem alam sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, problem yang krisis yang tidak pernah terjadi kecuali setelah masa modern. Alam, yang telah begitu bermurah hati melayani manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun dari kehidupan manusia, ternyata hanya dalam rentang masa kurang lebih tiga abad setelah revolusi industri sudah kehilangan daya dukungnya dan tidak mampu lagi mempertahankan kualitas dirinya, ketika dipaksa untuk melayani

kerakusan orang-orang modern, yang telah dengan kasar dan tanpa belas kasihan mengeksploitasi alam.

Tidak adanya respek terhadap alam, juga telah menimbulkan, selain krisis identitas dan ekologis, rasa terasing terhadap lingkungan. Dan rasa terasing ini pada gilirannya menimbulkan ketidak-nyamanan hidup manusia. Alam tidak dipandang sebagai apa pun kecuali sebagai tempat tinggal dan objek yang harus ditundukkan demi kepentingan dan kenyamanan bahkan kemewahan hidup manusia modern. Alam tidak lagi dipandang, misalnya, sebagai ayat-ayat Tuhan, yang tentunya berbagai kesakralan dengan Penciptanya, lewat mana manusia dapat mengenal keberadaan, kebijaksanaan dan kemurahan Tuhan. Alam tidak lagi dipandang sebagai simbol bagi realitas-realitas spiritual apa pun yang lebih tinggi dari sekadar fenomena alam fisik.

Keterputusan spiritual dengan dunia-dunia yang lebih tinggi, membuat manusia modern juga kehilangan kontak dengan Tuhan, sumber dari segala yang ada. Sementara bagi para sufi, Tuhan adalah Asal dan Tempat Kembali, bagi banyak orang modern Tuhan hanyalah dipandang sebagai penghalang bagi penyelenggaraan diri mereka, dan kebebasan yang menyertainya. Nietzsche, misalnya, memandang Tuhan sebagai perintang utama bagi terciptanya manusia super (*Übermensch*), karena itu lebih baik dibunuh saja. Maka ia berteriak “Tuhan telah mati”. Freud memandang Tuhan bukan lagi sebagai Realitas sejati, apalagi pencipta alam. Tetapi justru sebuah ilusi besar yang telah muncul dari keinginan manusia. Baginya bukan Tuhan yang telah menciptakan manusia, manusialah yang telah menciptakan Tuhan.

tersebut, Frager juga menggagaskan sufisme baru. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dijelaskan bagaimana pendapat Frager tentang masalah ini. Dari karyanya tentang tasawuf, tampaknya Frager menekankan perlunya pengamalannya mengisolir diri dari kehidupan dunia, tetapi sebaliknya perlunya terlibat aktif dalam masyarakat. Dalam tradisi sufisme, seorang penganut sufi untuk mencapai kesucian batin tertentu harus melalui ‘uzlah atau mengasingkan diri dari masyarakat. Pada Frager, tidak menjelaskan tentang hal ini, yaitu bagaimana ‘uzlah dapat dilakukan oleh seorang pengikut sufi modern.¹⁰

Dalam konteks ini Frager mengatakan, secara psikologis, tasawuf amat berjasa bagi penyembuhan gangguan jiwa sebagaimana yang banyak diderita oleh masyarakat pasca-industri. Dikatakan oleh Frager, “Bagi psikologi, harus diingat bahwa tasawuf mengandung suatu cara penyembuhan penyakit jiwa yang sempurna dan secara faktual cara itu telah berhasil dengan baik, ketika cara-cara psikiater dan psikoanalisme modern, dengan segala tuntutan yang melampaui batas, gagal menyembuhkan. Hal itu, karena yang paling tinggi sajalah yang dapat memahami yang paling rendah: aspek spiritual sajalah yang mengetahui masalah psikis dan menghilangkan kegelapan-kegelapan jiwa”.

Frager begitu optimis bahwa tasawuf akan dapat memainkan peran pentingnya pada masyarakat Barat yang tengah dilanda krisis itu. Karena seperti dikatakan Nurcholish, “Di negeri-negeri Barat krisis-krisis itu mendorong terjadinya arus pencarian makna hidup yang lebih spiritualistik, sehingga tumbuh bermacam-macam “aliran kepercayaan” sebagian dari hal itu mendorong

¹⁰ Ali Maksum, *Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 114.

terjadinya apa yang disebut “Go East” (pergi ke Timur), yaitu usaha mencari pola-pola penghayatan spiritual dari Asia, terutama India. Karena watak Islam yang berbeda dari agama-agama di sana, maka mungkin dapat diharap bahwa gelombang “Go East” itu tidak akan terjadi kepada masyarakat Islam. Namun tidak berarti bahwa keperluan semakin banyak orang Muslim ke arah penghayatan ke agamaan yang lebih esoterik itu tidak ada. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang yang tertarik kepada ajaran-ajaran tasawuf. Karena itu ajaran-ajaran yang lebih esoterik ini sekarang harus diberi porsi perhatian yang lebih besar, sehingga dapat diharapkan akan menjadi faktor pengimbang bagi pola kehidupan masyarakat industriil modern yang serba materialistik.” Persoalan sekarang bagaimana tasawuf dapat mempraktekkan pada masyarakat yang sudah modern itu? Inilah masalah yang akan dijawab oleh Frager. Menurutnya, tasawuf dapat mempengaruhi Barat pada tiga tataran:

Pertama, ada kemungkinan mempraktekkan tasawuf secara intens. Cara ini, kata Frager, hanya untuk segelintir orang saja karena mensyaratkan penyerahan mutlak kepada disiplinnya. Pada tataran ini orang harus mengikuti hadist Nabi; “Matilah kamu sebelum engkau mati”. Orang harus “mematikan” dari sebelum dilahirkan kembali secara spiritual. Pada tahap ini orang harus membatasi kesenangan terhadap dunia materi dan kemudian mengarahkan hidupnya untuk bermeditasi, berdoa, menyucikan batin, mengkaji hati nurani, dan melakukan praktek-praktek ibadah lain seperti yang telah dilakukan oleh lazimnya para sufi.

