

PEMBANGUNAN INSAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM AL-HARITH AL-MUHASIBI

Norfadilah Abdul Rahman

Jabatan Usuluddin,

Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Sultan Azlan Shah,

Bukit Chandan, 33000 Kuala Kangsar, Perak

E-mail: norfadilah@usas.edu.my

Faudzinaim Badaruddin

Jabatan Usuluddin dan Falsafah,

Fakulti Pengajian Islam

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor

Email : fnaim@ukm.edu.my

Abstrak

Kajian ini mengkaji tentang pembangunan insan menurut al-Muhasibi iaitu Abu 'Abd Allah Harith al-Muhasibi (w.243H). Beliau merupakan tokoh Sufi yang mula menyusun dan membukukan tentang tasawuf dan telah mengkaji bidang ini dengan mendalam. Ia mempunyai dua objektif iaitu untuk menonjolkan konsep dan pandangan Abu Harith al-Muhasibi berkaitan pembangunan insan yang berteraskan pendidikan kejiwaan dan memperkenalkan ketokohan seorang tokoh sufi abad ketiga Hijrah. Kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan dua jenis data iaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperolehi daripada karangan al-Muhasibi seperti *al-Ri'ayah li huquq Allah*, *Risalah al-Mustarshidin* dan lain-lain. Data sekunder pula diperolehi daripada tulisan tokoh-tokoh ilmuwan terkini yang telah membincangkan tentang al-Imam Abu Harith Al-Muhasibi. Data-data yang diperolehi telah dianalisis secara kritis bagi mencapai objektif-objektif kajian ini. Hasil kajian ini mendapati bahawa konsep pembangunan insan menurut al-Muhasibi adalah berdasarkan pembangunan rohani manusia. Bertunjangkan ketakwaan kepada Allah dan berpaksikan beberapa metode pendidikan kejiwaan seperti *muhasabat al-nafs*, *riyadah dan mujahadah* kepada Allah, aspek-aspek positif diri insan seperti *khawf* dan *raja'*, mengingati kematian dan mengenal kebaikan dan keburukan dan *muraqabah* dapat dibina melalui proses menyalakan aspek-aspek negatif dalam diri seperti *riyak*, *ujub*, *takbur*, *terpedaya* dan *hasad*. Manusia yang baik menurut al-Muhasibi ialah manusia yang dibangunkan jiwanya menurut kehendak Allah. Kajian ini menyimpulkan bahawa konsep pembangunan insan al-Muhasibi sebenarnya masih relevan dan sesuai untuk dimanfaatkan dalam masyarakat Islam hari ini.

ABSTRACT

This research discusses the human development according to al-Muhasibi. The study has two objectives namely to highlight Abu Harith al-Muhasibi's concept and perspective of human development in educational psychology and to introduce a charismatic Sufi figure of the third century *Hijrah*. This study uses the library research method which uses two types of data namely primary and secondary sources. The primary data were obtained from the writings of al-Muhasibi, for instance, *al-Ri'ayah li huquq Allah* and *Risalah al-Mustarshidin*. The secondary data were retrieved from the latest writings of modern scholars on al-Muhasibi. The data obtained were critically analysed to achieve the objectives of this research. The findings of this study reveal that the concept of human development in al-Muhasibi's view is based on the spiritual development of man. Based on devoutness to Allah and equipped with several methods of educational psychology such as *muhasabat al nafs*, *riyadah* and *mujahadah* to Allah, human positive aspects namely *khawf and raja'*, remembering death, recognising good and evil and *muraqabah* will be realized through the process of obliterating negative aspects in one's self such as conceit, vanity, pride, deceit and envy. According to al-Muhasibi, a good man is someone whose soul is developed according Allah's will. Therefore, this study concludes that al-Muhasibi's concept on human development is still relevant and suitable in today's Muslim society.

Kata kunci: *pembangunan insan, riyak, ujub, takbur, ghurur, hasad, khawf dan raja'*

1.0 AL-MUHASIBI : SUATU PENGENALAN

Beliau adalah *Syaikh al-Imam al-^cAlim al-Zahid al-Wara^c al-Harith bin Asad al-Muhasibi* r.a yang dilahirkan di Basrah pada 165H bersamaan dengan tahun 781 M. Menurut pengkaji moden yang menyelidik tentang al-Muhasibi mendapati beliau berasal dari keturunan Anzah yang diambil sempena nama daerah tempat tinggal mereka di Basrah (Sahin Filiz 2006:59).

Gelaran al-Muhasibi terhadap beliau berdasarkan kesungguhan beliau dalam mempraktikkan sendiri amalan *muhasabat al-nafs* terhadap dirinya melalui analisa kejiwaan dirinya sendiri dengan sentiasa menghitung-hitung setiap goresan-goresan yang terdapat pada jiwanya sehingga dia sangat mengetahui akan kehendak jiwanya, mengenal perilaku jiwanya dan mengenal rahsia-rahsia yang tersirat di dalamnya. Amalan ini dilakukan oleh beliau secara langsung bertepatan dengan sebuah *Athar* (pepatah) daripada Saidina ^cUmar al-Khatab yang bermaksud: "Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan (al-Muhasibi 1990:47)"

Al-Muhasibi telah menghabiskan sebahagian besar daripada usianya di Baghdad dengan mempelajari berbagai jenis ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja terkenal dalam bidang tasawuf, tetapi mahir di dalam bidang Fekah, Hadis, ilmu Kalam, ilmu Bahasa dan

juga ilmu tentang al-Qur'an (Arena 2000:64). Tahap ketinggian ilmu al-Muhasibi tidak dapat disangkal apabila beliau telah banyak berguru dengan ramai tokoh ilmuan Islam yang terkenal dan termasyhur dengan kepakaran masing-masing. Misalnya dalam bidang ilmu tasawuf, al-Muhasibi dikatakan telah mula mempelajari ilmu tasawuf daripada gurunya Abu al-Fayd Dhu al-Nun al-Misri (w.245H/859M) yang merupakan tokoh sufi pertama yang membicarakan tentang *ahwal* dan *maqamat* di Mesir (Smith 1973:80). Menurut Sahin Filiz (2006:60) yang memetik kata-kata Ibn Taymiyah (w.728H/1328M) mengatakan bahawa al-Muhasibi telah berguru dengan °Abd Allah Ibn Kulab (w.241H/855M) untuk mendalami bidang Ilmu Kalam. Sementara dalam bidang Fekah pula, al-Muhasibi telah berguru dengan Abu °Abd Allah Muhammad b. Idris al-Shafi'i (w.204H/820M) atau lebih dikenali dengan gelaran Imam al-Shafi'i rahimahullah (Smith 1973:73).

Hasil-hasil tulisan al-Muhasibi menunjukkan bahawa beliau seorang tokoh sufi yang banyak memberi penekanan dalam aspek akhlak dan kejiwaan insan. Di antara buku-buku karangan beliau yang masyhur ialah *Riayah li Huquq Allah*, *Risalah al-Mustarsyidun*, *Adab al-Nufus*, *al-Wasaya* dan banyak lagi.

Al-Muhasibi telah memulakan kehidupannya di Baghdad setelah ayahnya mengambil keputusan untuk berpindah ke Baghdad dan menetap di sana hinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir di Baghdad pada tahun 243H bersamaan dengan 857M (al-Nashar 1975:275).

2.0 INSAN DARI KACAMATA AL-MUHASIBI

Insan menurut al-Muhasibi adalah termasuk dalam golongan makhluk hidup sama seperti malaikat dan haiwan. Setiap makhluk hidup, pasti mempunyai tabiat masing-masing. Misalnya tabiat malaikat adalah tabiat ketaatan, Allah s.w.t. telah memberikan akal dan penglihatan untuk mengetahui segala suruhan dan larangan-Nya. Dia juga telah membebaskan mereka dari hawa nafsu dan keseronokan syahwat agar mereka taat dengan segala perintah-Nya. Tabiat haiwan pula adalah berlawanan dari tabiat malaikat. Ianya lebih berlandaskan kepada keinginan syahwat tanpa dibekalkan akal fikiran dan penglihatan. Namun, Allah s.w.t. berkuasa mentakdirkan mereka agar tidak menuruti segala kehendak syahwatnya (al-Nadwa 1994:36).

Tabiat insan adalah gabungan daripada tabiat malaikat dan tabiat haiwan. Allah s.w.t. menganugerahkan akal fikiran kepada insan untuk mengetahui perintah dan larangan-Nya serta memahami kesan dan akibat daripada setiap perbuatan dan tindakan yang telah mereka lakukan. Allah s.w.t. juga telah membekalkan mereka dengan berbagai naluri seperti naluri menyukai perkara yang disukai dan membenci sesuatu perkara yang dibenci dan menyakiti mereka. Anugerah akal fikiran yang disediakan juga adalah untuk melawan pujukan-pujukan nafsu yang mempengaruhi naluri insan untuk melakukan perkara-perkara bertentangan dari ajaran-Nya (al-Muhasibi 1990:251).

Kehidupan insan sangat berkait rapat dengan tabiat semulajadinya yang mewakili tabiat haiwan dan tabiat malaikat. Insan yang mempunyai naluri haiwan mampu bertindak mengikut kehendak sendiri sehingga tindakan mereka kadang-kadang terkeluar jauh dari perhitungan pemikiran manusia seperti berdusta, menipu memperdayakan orang dan sebagainya selagi dapat menuruti kehendak syahwat mereka. Sebaliknya, insan yang mempunyai tabiat malaikat yakni taat dengan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya serta tidak tunduk dengan pujukan-pujukan syahwat akan membawa insan untuk mencapai tahap ketaqwaan. Oleh itu, insan mempunyai kecenderungan untuk melakukan kebaikan atau keburukan berdasarkan pendidikan dan pengaruh yang dilaluinya. Sepertimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, al-Shams 91 :7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۘ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۚ ١٠

Maksudnya:

Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya), serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa, Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).

Berdasarkan kitab tulisan *al-Ri'ayah li Huquq Allah*, takwa menurut al-Muhasibi adalah berhati-hati dengan cara menjauhi segala sesuatu yang dibenci Allah s.w.t. di atas petunjuk dari-Nya dan takutkan siksaan-Nya. Ianya termasuklah melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah s.w.t dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang

oleh-Nya. Hakikat takwa pula ada dua, iaitu takwa pada anggota badan dan takwa pada hati. Takwa pada anggota badan adalah menjalankan kewajiban dan meninggalkan segala perbuatan maksiat. Sedangkan takwa pada hati adalah ikhlas dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah s.w.t sama ada ibadah fardu mahupun ibadah sunat iaitu dengan menangis, bersedih, solat, puasa dan melaksanakan semua bentuk ketaatan yang dianjurkan oleh Allah s.w.t. kepada hamba-hamba-Nya (al- Muhasibi 1990:39-40). Dasar takwa pula adalah takut dan sentiasa berhati-hati dengan Allah s.w.t (al- Muhasibi 1990:33). Sepertimana yang telah diterangkan melalui firman Allah s.w.t dalam al-Qur'an, al-Nazi^cat 79:40.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ ٤٠

Maksudnya:

Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu.

Justeru, dalam usaha memastikan pembangunan kehidupan insan sentiasa terarah ke jalan ketakwaan maka, al- Muhasibi berpandangan bahawa aspek rohani dan dalaman insan perlu dibangunkan terlebih dahulu kerana sifat takwa dan takut merupakan sifat hati insan yang berbentuk abstrak dan tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera luaran manusia. Keadaan ini dikenali sebagai fenomena perkara-perkara yang ghaib (*ghaybiyyat*) seperti roh, jiwa, hati, dan akal. Keempat-empat komponen berikut mempunyai peranan yang bertimbal balik dalam mendorong manusia untuk mempunyai sifat kemanusiaan yang bersih dan suci. Unsur-unsur tersebut sangat penting dalam diri setiap insan bagi menentukan perbuatan dan tingkah laku luaran manusia (Arena 2000:69).

3.0 PENDEKATAN AL-MUHASIBI DALAM PEMBANGUNAN INSAN

Al-Muhasibi menilai fungsi jiwa adalah aspek yang paling penting dititikberatkan berbanding komponen-komponen *ghaybiyyat* yang lain disebabkan jiwa adalah sumber sifat-sifat tercela dan tempat semua kemahuan dan godaan syahwat yang berdosa. Perkara pertama yang perlu dilakukan oleh insan dalam memperbaiki jiwanya adalah dengan menunduk dan mendidik jiwa ke arah ketakwaan kepada Allah s.w.t. Justeru, dalam usaha menghayati dan melaksanakan pendidikan kejiwaan ini beliau telah menganjurkan beberapa pendekatan iaitu *muhasabat al-nafs*, *riyadah* dan *mujahadah*.

Muhasabat al-nafs adalah merenung dan memerhati serta menetapkan sesuatu dengan membezakan di antara apa yang dibenci dan disukai Allah s.w.t (al-Muhasibi 1990:45). Muhasabah jiwa menurut al-Muhasibi boleh dilakukan melalui dua keadaan. iaitu *muhasabah* dalam perbuatan-perbuatan yang akan datang dan *muhasabah* dalam perbuatan-perbuatan yang telah lalu (al-Muhasibi 1990:45).

Muhasabah dalam perbuatan-perbuatan yang akan datang ialah merenung dan memerhati tingkah laku jiwa dengan cara *tathbut*. *Tathbut* adalah cara pengendalian jiwa insan agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan sebarang tindakan dan perbuatan yang menyimpang. Hal ini sangat penting kerana cara ini dapat membantu insan mengetahui dan menyelidiki kebaikan dan keburukan sesuatu perkara terlebih dahulu. Oleh itu, Al-Muhasibi menyarankan agar *tathbut* perlu diiringi dengan ilmu pengetahuan, agar sesuatu yang bermanfaat boleh dikerjakan dan sesuatu yang mudarat perlu ditinggalkan (al-Muhasibi 1990:48).

Manakala *muhasabah* dalam perbuatan-perbuatan yang telah lalu pula adalah menghitung-hitung jiwa dengan cara mengambil iktibar dan pengajaran daripada perbuatan dan tingkah laku yang telah dilakukan sebelum itu. Jika perbuatan itu berupa dosa dan maksiat maka jiwa perlu ditekan untuk berasa insaf dan menyesal dengan perbuatan tersebut seterusnya segera bertaubat kepada Allah s.w.t. Al-Muhasibi berpandangan bahawa setiap hari dari umur insan tidak akan lari dari melakukan dosa-dosa yang baru sama ada dari dosa anggota badan atau dosa-dosa hati (al-Muhasibi 1990:49).

Riyadah dan *mujahadah* pula adalah berjuang melawan segala tabiat jiwa dengan mengarahkannya untuk selalu menentang kemahuan hawa nafsu dan bisikan syaitan yang sentiasa berada padanya. Kedua-dua unsur ini sememangnya sering memujuk insan untuk mencintai keduniaan dan lalai dari mengingati Allah s.w.t (al-Muhasibi 1990:331-332, al-Muhasibi 1991:61 dan al- Nadwa 1994:79). Al-Muhasibi memberi peringatan agar insan sentiasa berwaspada dan berusaha untuk menentang segala godaan hawa nafsu dan syaitan.

Sehubungan itu, al-Muhasibi berpandangan bahawa langkah pertama dalam memerangi jiwa dan sekutunya yang mempunyai gelora syahwat adalah membiasakannya dengan diam (*al-sumt*) dan cuba menghalangnya dari hal-hal yang boleh menyibukkannya ke arah keduniaan. Orang yang diam akan banyak menyedari kesalahan dan kelalaiannya selama ini. Dengan cara ini, dia akan menyesal dengan segala kemungkaran yang dilakukan. Seterusnya, hendaklah insan mencaci nafsunya berterusan kerana tindakan-tindakan nafsu

mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Hal ini akan menyebabkan insan kembali mengingati perbuatan-perbuatan buruknya dan menjadikan dia merasai penyesalan yang berpanjangan. Dalam keadaan ini, hati akan mula menjadi sedih, air mata akan mula mengalir lantas lidah ringan untuk beristighfar kepada Allah s.w.t. di atas semua kejahatan yang dikerjakannya selama ini. Dengan demikian dia akan bertekad untuk meninggalkan segala bentuk dosa kerana bimbang akan kemurkaan Allah Ta'ala (al-Muhasibi 2003:211-222).

Seterusnya, dengan memperbanyakkan berpuasa dan berzikir. Sebab nafsu akan menjadi kuat apabila makan dengan berlebihan. Ketika merasa lapar, jiwa akan patuh dan tunduk, lantas ketika itu seseorang boleh mula mencela jiwanya sendiri dengan mengingatkannya dengan azab Allah s.w.t. Dengan demikian dia akan mula sedar dan kembali merenung segala perbuatannya yang lalu. Hal ini akan mendorong insan untuk mula bermunajat kepada Allah s.w.t, membaca al-Qur'an dan menghayatinya, memahami hadis-hadis Rasul Allah s.a.w serta mula mendekati diri dengan pengajian-pengajian ilmu (al-Muhasibi 2003:212-213).

Justeru, dalam usaha mempertahankan pembinaan diri insan pada tahap yang berjaya dan meyakinkan, al- Muhasibi sangat menganjurkan agar setiap insan perlu kepada amalan *riyadah* dan *mujahadah* diri yang kuat dan berterusan. Gelojak iblis, hawa nafsu dan syahwat sudah pastinya harus ditekan dan ditundukkan melalui jihad jiwa kepada suatu penderitaan dan seksaan yang pada akhirnya akan memberikan suatu manfaat yang besar dalam kehidupan manusia.

4.0 PROSES PEMBANGUNAN INSAN MENURUT PERSPEKTIF AL-MUHASIBI

Bagi memastikan diri insan terus terbangun secara sempurna sepertimana acuan Islam, maka al-Muhasibi telah menggunakan dua proses utama dalam usaha mempraktikkan pembangunan insan berasaskan pendidikan kejiwaan. Ianya melibatkan dua komponen asas diri insan iaitu komponen asas-asas negatif dan komponen asas-asas positif.

4.1 Menyingkirkan Komponen Asas-Asas Negatif Diri Insan

Al- Muhasibi berpendapat bahawa faktor kejelekan perbuatan manusia adalah berpunca dari jiwa dan hati insan yang tidak terbangun dengan sempurna. Keadaan ini merupakan akibat

langsung dari hati yang tidak istiqamah dalam melawan hasutan-hasutan hawa nafsu dan syaitan sehingga mengakibatkan hati dikuasai oleh *nafs al-ammarah* (al-Muhasibi 2001:323).

Hati yang telah ditawan oleh *nafs al-ammarah* akan menimbulkan pelbagai sifat-sifat *madhmumah* dan ianya mendorong insan untuk memiliki akhlak-akhlak yang keji. Keadaan yang sebegini telah dikenali oleh al-Muhasibi sebagai fenomena penyakit rohani insan. Oleh itu, al-Muhasibi telah mengenal pasti lima jenis penyakit jiwa yang menjadi punca utama dalam mendorong insan untuk terjerumus ke dalam dosa dan noda ialah riyak, ujub, takbur, terpedaya, dan hasad.

4.1.1 Riyak

Hakikat riyak yang dimaksudkan oleh al-Muhasibi adalah insan yang melakukan amal kebajikan kerana mengharapkan sesuatu ganjaran dan mahukan pujian orang disekelilingnya. Hal ini telah menghilangkan sifat ikhlas kepada Allah s.w.t. (al-Muhasibi 1990:180-181).

Riyak berasal dari tiga sumber kejahatan nafsu iaitu: cinta pujian, takut dicela dan terhina di dunia dan tamak terhadap apa yang ada pada manusia (al-Muhasibi 1990:167). Riyak biasanya terjadi pada perkara-perkara berikut. Misalnya riyak terhadap tubuh badan, iaitu menunjukkan kehebatan tubuh badannya sama ada kuat, sasa, cantik, langsing dan sebagainya semata-mata untuk mendapatkan sanjung oleh orang lain. Selain itu, riyak dengan gaya, iaitu dengan memakai pakaian-pakaian yang lusuh atau dianggap dia seorang yang zuhud ataupun memakai pakain yang cantik-cantik dan berkualiti tinggi untuk mempamerkan kemewahan yang ada padanya. Riyak juga boleh terjadi dalam ucapan dan kata-kata yakni menunjuk-nunjuk kebolehannya berhujah supaya orang ramai mempercayai kata-katanya dan menyanjung kehebatannya. Riyak dengan amal pula adalah menunjuk-nunjuk akan amal ibadat kepada orang ramai supaya dilihat sebagai ahli ibadat, warak dan soleh. Adapun riyak dengan keturunan adalah menghebah-hebahkan kepada orang ramai akan asal keturunannya, bilangan keturunannya yang ramai dan juga menyebut-nyebut kelebihan-kelebihan yang terdapat pada kaum keluarganya kepada orang di sekelilingnya (al-Muhasibi 1990:179-184).

Al-Muhasibi berpendapat bahawa manusia yang bersifat riyak akan mendorong dirinya untuk melakukan akhlak-akhlak yang tercela dan boleh mencacatkan tingkah lakunya. Di antara perbuatan-perbuatan keji itu termasuklah *riyasah* (suka diagungkan), *mubahah*

(membangga diri), *tafakhur* (bermegah-megah), *tahasud* (iri hati) dan *hubb al-ghalabah* (cinta kemenangan) (al-Muhasibi 1990:223).

Orang yang mempunyai riyak akan senang jika dipuji dan disanjung, inilah yang dinamakan sebagai *riyasah*, suka merendahkan dan menghinakan orang yang lebih rendah kedudukan darinya, tidak suka ucapannya dibantah, tidak senang ilmunya disamakan dengan orang lain. Jika diberi nasihat, maka dia akan marah dan jika menasihati, dia mencaci maki sehingga nasihatnya diterima (al-Muhasibi 1990:2233). Manakala *mubahah* pula merujuk sifat bangga dengan ilmu dan amalnya. Apabila ada orang bertanya padanya akan sesuatu perkara maka dia akan cepat-cepat menjawab, bila jawapannya mengena dengan soalan tersebut maka dia akan mencanangkannya kepada orang lain bahawa dia adalah orang yang benar dalam memberikan jawapan. Sedangkan bangga dengan amal, misalnya ibadat solat, jika orang lain solat maka dia akan bersegera pula solat kerana bimbang kalau orang itu melebihi solatnya dan dia tidak akan senang pada orang yang bersolat bersamanya kerana bimbang kelebihan dirinya dalam solat tidak terlihat (al- Muhasibi 1990: 224-225).

Tafakhur adalah bermegah-megah dengan agama dan dunia. Bermegah-megah boleh juga didapati dari sifat takbur, tetapi bermegah yang berasal dari riyak adalah kerana merasa sedih apabila ada orang lain yang lebih mendahuluinya, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan urusan-urusan dunia yang lain. Apabila ada orang lain menyainginya dan mendapat lebih dari dirinya sama ada dari pujian, kedudukan, pangkat, ilmu serta amalan, timbul pula sifat *tahasud*. Dia menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut agar tiada siapa pun yang akan menyanjung orang tersebut (al-Muhasibi 1990: 225-226).

Hubb al- ghalabah pula biasanya berlaku pada suasana perdebatan. Dia sering menolak kebenaran kepada orang yang menyerukannya dan suka berdebat agar tidak dikatakan orang itu lebih pintar darinya. Tidak senang bila dikatakan hujah yang diberikan salah atau telah dikalahkan oleh sesiapa. Keinginannya hanyalah membantah dan membuat pergaduhan hingga sanggup menghina manusia lain (al-Muhasibi 1990: 227-228).

4.1.2 Ujub

Al- Muhasibi menyebut ujub sebagai sifat bangga diri (al-Muhasibi 1990:337). Ujub boleh berlaku dalam dua keadaan iaitu, ujub dengan agama dan ujub dengan dunia. Pertama: ujub

dengan agama merujuk kepada bangga terhadap amalan yang dikerjakan, bangga terhadap pendapatnya yang benar dalam memberikan hujah. Manakala ujub dengan dunia adalah merasa kagum dengan segala kelebihan dan kehebatan yang ada pada dirinya, terhadap banyak harta yang dimiliki, dan banyak serta mulianya keturunan. Hal ini menyebabkan dia bersifat sombong dan angkuh (al- Muhasibi 1990:338-361).

Sifat ujub boleh membawa kepada sifat takbur dan sombong (al-Muhasibi 1990:337). Insan yang bersifat ujub akan memberi kesan yang buruk terhadap dirinya. Di antaranya ialah melupakan pelbagai rasa kesalahan dan dosa kerana orang yang ujub akan merasakan dirinya sentiasa berada dalam keadaan yang benar dalam melakukan ketaatan. Ujub mendorong manusia untuk berlaku sombong dan merasa lebih mulia di hadapan orang ramai atas ketinggian ilmu yang dimilikinya. Dia menyangka bahawa anugerah itu sememangnya wajib diberikan oleh Allah s.w.t kepadanya hingga dia terlupa untuk bersyukur. Dengan itu, dia akan menyebut-nyebut segala amal kebajikannya. Akibatnya, dia tidak mendapat pahala dari amal kebajikan itu bahkan mendapat azab dari Allah s.w.t (al-Muhasibi 1990:337).

Oleh itu, al-Muhasibi berpandangan bahawa insan yang tidak dapat menghalang dirinya dari bersifat ujub akan mengakibatkan dirinya tidak menerima taufik dan perlindungan daripada Allah s.w.t. Ini kerana, ujub telah menghibab dirinya daripada merenung-renung segala dosa dan kejahatan dirinya dan ini menyebabkan dia tidak akan menganggap bahawa taubat itu perlu. Sifat angkuh yang timbul dalam dirinya akan menyebabkan diri kufur dengan nikmat Allah s.w.t hingga merasakan payah untuk mengucapkan syukur kepada-Nya (al-Muhasibi 2003:170). Apabila keadaan ini telah berkuasa dalam dirinya maka mudah baginya untuk melakukan perkara-perkara keji yang lain seperti menghina, berani melakukan kezaliman, menindas dan banyak lagi.

4.1.3 Takbur

Takbur adalah sombong diri. Al- Muhasibi mengatakan bahawa takbur merupakan penyakit jiwa yang paling besar, dan darinya akan menimbulkan pelbagai macam petaka sebab sifat takbur cepat mendatangkan kemarahan di sisi Allah s.w.t dan ianya adalah dosa besar (al-Muhasibi 1990:375).

Takbur mempunyai kaitan dengan ujub, riyak dan hasad. Takbur yang ditimbulkan dari ujub adalah berlegar pada ruang ujub dalam agama dan dunia iaitu merasa kagum dengan ilmu dan amal. Keadaan ini dapat dilihat apabila seorang yang berilmu ujub dengan ilmunya, maka ujubnya akan mendorong pada takbur kepada orang ramai. Dengan sifat sombongnya pasti dia akan menghina, menjauhkan, meremehkan orang yang lebih rendah ilmunya dan mengungkit-ungkit kebaikan yang diajarkannya. Selain itu, dia beranggapan bahawa dirinya berhak mendapatkan kehormatan terhadap kedudukan yang pangkatnya mulia, lantas dia menuntut orang yang disekelilingnya mendahului salam kepadanya, memaksa mereka dan marah jika sesuatu haknya disembunyikan atau keperluannya tidak dipenuhi. Jika dia berdebat pasti dia menolak kebenaran walaupun dia mengetahuinya (al-Muhasibi 1990:377).

Manakala takbur yang ditimbulkan oleh riyak pula adalah merujuk kepada suatu perdebatan. Oleh kerana dalam dirinya ada sifat sombong dan riyak maka dia tidak menerima pandangan orang lain walaupun pandangan itu benar. Dia berbuat demikian kerana merasa bimbang jika kedudukannya jatuh disebabkan perdebatan itu. Manakala takbur yang ditimbulkan oleh kedengkian pula ialah merasa sombong untuk meminta maaf kepada orang yang didengkinya apabila dia menzaliminya dan menolak kebenaran yang datang darinya atas dasar permusuhan atau dendam. Sebab sesuatu yang timbul dari riyak dan dengki terkadang dia berakhlak dengan akhlak takbur, walaupun dia tahu bahawa dia lebih rendah daripada orang yang diriyaknya, didengkinya atau dimusuhinya (al-Muhasibi 1990:390-393).

Justeru, al-Muhasibi telah membahagikan takbur itu kepada dua jenis iaitu: takbur antara hamba dengan Tuhan mereka dan takbur antara hamba dengan hamba. Takbur antara hamba dengan Tuhannya adalah menolak ajaran Allah s.w.t dan seruan para Rasul, menolak perintahnya, memusuhinya dan menentang perintahnya (al- Muhasibi 1990:378-379).

Manakala takbur antara hamba dengan hamba pula adalah sombong dengan nikmat-nikmat pemberian Allah s.w.t termasuklah takbur dengan kemuliaan keturunan, kecantikan, kekuatan dan harta. Hakikat sombong ini ada dua jenis iaitu pertama; menghinakan dan merendahkan mereka yang mana memandang dirinya lebih baik daripada mereka. Dia memandang mereka dengan meremehkan dan menghinakan. Kedua: menolak untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka padahal dia tahu bahawa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Ketika sebahagian di antara mereka memerintahkan

kepada kebaikan, mencegahnya dari yang mungkar, atau berdebat dalam masalah agama, dia menolak kebenaran itu padahal dia mengetahuinya. (al-Muhasibi, 1990:381).

4.1.4 Terpedaya (*Ghurur*)

Ghurur yang dimaksudkan oleh al-Muhasibi adalah terpedaya dengan Allah s.w.t., *ghurur* boleh dilakukan baik orang kafir mahupun orang muslim. Sifat *ghurur* adalah sebahagian kejahilan. Jahil yang ditimbulkan dari pelbagai sebab dan punca, antaranya jahil dari suatu kepercayaan atau suatu pendapat yang disangkanya benar sedangkan hakikatnya yang sebenarnya adalah salah, ataupun jahil yang terhasil dari kekeliruan atau sangkaan yang salah yang mana dia menganggapnya sebagai dalil dan bukti (al-Muhasibi 1990:427).

Sesungguhnya terpedaya tentang Allah s.w.t. itu adalah berpunca dari tipu daya nafsu dan iblis. Iblis telah dilaknat dari rahmat Allah disebabkan sifat *ghurur* yang telah menguasai dirinya. Menyangka bahawa dirinya adalah lebih baik dari Adam dengan memberikan hujah-hujah dan alasan-alasan yang disangkanya benar. (al-Muhasibi 1990:431).

Oleh yang demikian, al-Muhasibi telah membahagikan *ghurur* kepada dua bahagian. *Ghurur* dari kalangan orang-orang kafir dan *ghurur* dari kalangan orang mukmin yang derhaka (al-Muhasibi 1990:427). Orang kafir yang telah terpedaya tentang Allah s.w.t. dan terpedaya dengan akhirat ini terjadi dengan melihat segala kemurahan tindakan Allah s.w.t yang memuliakan, meninggikan dan melapangkan rezeki mereka selama di dunia. Dalam hal ini, mereka menyangka bahawa hal itu telah diberikan kepadanya adalah semata-mata kerana kedudukannya di sisi Allah s.w.t. dan ianya memang berhak untuk mendapat sebegitu di atas kebaikan yang dilakukannya. Hal inilah yang mengakibatkan mereka terpedaya untuk meninggalkan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu, mereka juga terpedaya dengan segala nikmat dunia sepanjang kehidupannya hingga lalai dengan hukuman Allah s.w.t dan menyangka bahawa Allah s.w.t tidak akan memberikan siksa di dunia dan mereka akan diberi petunjuk kerana kedudukannya yang mulia di sisi Allah s.w.t (al-Muhasibi 1990:431).

Ghurur dari kalangan mukmin yang derhaka pula dijelaskan al-Muhasibi sebagai golongan yang terpedaya dengan dunia dari akhirat. Dunia yang diciptakan Allah s.w.t sememangnya mempunyai pelbagai keindahan, keseronokan dan kemewahan. Namun segalanya adalah bersifat sementara dan bukan kekal untuk dinikmati selamanya. Manusia

yang sedar akan hakikat kejadian dirinya akan mengerti bahawa segala perhiasan keduniaan ini adalah suatu cubaan dan ujian Allah s.w.t terhadap hamba-hamba-Nya. Sebaliknya, manusia yang lalai akan mudah tergoda dan ternoda dengan keindahan-keindahan ciptaan Allah s.w.t tersebut sehingga melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Orang mukmin yang terpedaya ini menyangka bahawa perbuatan dan tindakannya melakukan maksiat atau kefasikan adalah suatu perkara yang kecil dan ringan walaupun perkara itu merupakan kesalahan dalam agama. Dengan alasan bahawa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Rahmat yang akan memberikan pengampunan kepadanya maka mereka berharap akan diberi keampunan atas segala kesalahan mereka. Sangkaan ini hanyalah berupa ingatan dia terhadap *raja'* kerana mentauhidkan Allah s.w.t. atau kerana mengenangkan keluarganya yang soleh untuk mengesakan Allah s.w.t. Dia melakukan *raja'* tetapi masih melakukan maksiat dengan hati yang senang, tidak menyesal dan tidak berusaha untuk meninggalkannya. Inilah yang dikatakan kekeliruan terhadap pengertian *raja'* yang sebenar dan ianya adalah *ghurur* seorang yang mempercayai keesaan Allah s.w.t atas dorongan hawa nafsunya sendiri (al-Muhasibi 1990: 432-433).

4.1.5 Hasad

Al-Muhasibi telah membahagikan hasad kepada dua bentuk iaitu, pertama; hasad yang dibolehkan (*mubah*). Kedua; hasad yang haram. Hasad yang dibolehkan (*mubah*) bermaksud *munafasah* (persaingan atau perlumbaan) (al-Muhasibi 1990:477). Hasad yang *munafasah* berlaku apabila seseorang yang melihat nikmat orang lain baik dalam agama mahupun dunia. Dia merasa sedih kerana Allah s.w.t. tidak memberikan nikmat tersebut kepadanya. Dia bercita-cita untuk memperolehi nikmat itu dan berusaha untuk mendapatkannya di samping tidak ada langsung timbul perasaan dendam untuk menyaingi orang tersebut. Dalam hal ini hasad dibolehkan untuk bersaing dan keinginannya adalah kebaikan (al-Muhasibi 1990:478).

Hasad yang kedua adalah hasad yang membenci nikmat yang dimiliki oleh seseorang dan mengharap agar nikmat itu hilang darinya. Keadaan ini berlaku jika seseorang hamba melihat sebuah nikmat pada seorang hamba yang lain, maka dia tidak akan merasa bahagia dengan kenikmatan itu, lalu dia akan membenci dan merendah-rendahkan nikmat tersebut dan berasa gembira apabila nikmat itu hilang darinya. Hasad yang kedua ini adalah haram dan ianya sangat dicela oleh Allah s.w.t (al-Muhasibi 1990:483).

Hasad yang dibenci ini wujud daripada sifat takbur, ujub, dendam, permusuhan, kebencian, riyak, cinta kedudukan dan kepimpinan, ingin lebih tinggi dari orang lain dan membenci kebaikan yang terdapat di dalam hati seseorang (al-Muhasibi 1990:483). Hasad yang wujud dari takbur adalah merasa sombong dengan orang yang lebih rendah daripada kedudukannya dan menolak orang lain agar tidak lebih tinggi darinya atau menyamai dirinya baik dalam persoalan agama ataupun keduniaan. Sebab dia menganggap bahawa orang itu tidak berhak untuk mengecapi nikmat sebegitu dan berasa dia lebih layak untuk mendapat nikmat itu. Seperti itu juga hasad dengan kedudukan, gilakan nama dan kemasyhuran, manusia yang berhasad tidak akan menerima sebarang kebenaran yang disampaikan kepadanya. Dia menolak dan menentang segala ucapan seseorang walaupun hal itu adalah benar. Ini bertujuan supaya dia dapat mengaburi orang di sekelilingnya untuk menentang orang yang tidak sukainya dan tunduk kepadanya sehingga dia menjadi pemimpin, mendapatkan nama dan kedudukan yang mulia (al-Muhasibi 1990:485).

Manakala hasad yang timbul dari dendam, permusuhan dan kebencian adalah hasad yang paling berat. Ianya bermula daripada pelbagai perasaan keji termasuklah iri hati, marah yang berterusan, bakhil yang bukan miliknya dan sebagainya hingga menyebabkan berlaku permusuhan dan timbulnya rasa dendam dan niat yang jahat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Orang yang bencikan seseorang tidak akan suka melihat orang yang dibencinya memiliki kenikmatan yang datang dari Allah s.w.t. dan dia sangat senang melihat orang itu berada dalam bencana (*syamatah*) dan nikmat itu hilang daripadanya. Hasad yang berasal dari permusuhan dan kebencian ini akan menimbulkan implikasi yang banyak seperti peperangan, rampasan harta, mengumpat, fitnah-memfitnah terhadap orang yang tidak disukai dan sebagainya. Fenomena ini mewujudkan kehidupan yang tidak harmoni dan tidak selesa (al- Muhasibi 1990:485).

Al-Muhasibi (1990:486-487) berpandangan bahawa hasad merupakan penyakit hati yang amat keji. Hasil dorongan sifat dendam dan *su'uzan* terhadap seseorang telah membuka diri insan untuk bersifat kebencian, iri hati, permusuhan, *ghibah*, marah dan pelbagai sifat-sifat tercela yang lain. Fenomena sebegini sememangnya memutuskan sifat kasih sayang sesama insan, merosakkan kerukunan hidup bersaudara, jiran tetangga, masyarakat dan seterusnya negara.

4.2 Menerapkan Komponen Asas-Asas Positif Diri Insan

Berteraskan konsep *muhasabat*, *riyadah* dan *mujahadah al-Nafs* dalam merenung dan menghitung-hitung perilaku jiwa dan juga musuh-musuh manusia, al-Muhasibi sangat menekankan agar jiwa perlu sekuatnya menentang syahwat dan menjauhkan pelbagai kecenderungannya dengan cara menghindarkan macam-macam keseronokan dan kesenangan jiwa. Dalam menghadapi situasi ini, aspek-aspek asas positif diri insan perlu dibangkitkan dan disemai dalam jiwa agar roh keimanan dan ketakwaan mula tertanam dalam diri insan. Maka, di antara aspek-aspek positif dalaman diri insan tersebut adalah *khawf dan raja'*, mengingati kematian, mengenal kebaikan dan keburukan dan *muraqabah*.

4.2.1 *Khawf dan raja'*

Menurut al-Muhasibi rasa takut (*khawf*) adalah menakuti jiwa insan terhadap perkara-perkara akhirat, detik kematian, kebesaran Allah s.w.t dan rasa takut dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan Allah s.w.t agar tidak terus-menerus melakukan larangan-Nya. Tahap *khawf* dalam diri insan adalah berbeza mengikut kadar dosa dan kejahatan yang dilakukan (al-Muhasibi 1990:62-66). *Raja'* dapat diertikan dengan berharap, baik sangka dan bersyukur kepada Allah s.w.t (al-Muhasibi 1990:80). Berharap ertinya pengharapan insan terhadap segala amalan ketaatan yang dilakukannya kepada Allah s.w.t diterima dan mendapat balasan pahala daripada-Nya. Ianya termasuklah mengharap kedekatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t sepertimana kedudukan para hamba-Nya yang beramal saleh serta mengharap syurga di akhirat kelak (al-Muhasibi 1990:343).

Berbaik sangka pula merujuk kepada insan yang tidak pernah berputus asa dengan rahmat pengampunan Allah s.w.t selepas bertaubat dari perbuatan yang mungkar (al-Muhasibi 1990:433). Hal ini penting agar mereka tidak berputus asa untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala disebabkan dosa-dosanya yang lalu. Sifat putus asa akan menyebabkan mereka meninggalkan taubat kepada Tuhannya sekaligus terputus dari mentaati-Nya (al-Muhasibi 1990:434).

Al-Muhasibi berpandangan bahawa sifat *khawf dan raja'* mampu mendorong insan untuk taat kepada Allah s.w.t, bersiap sedia dalam apa jua tindakan mereka serta bersungguh-

sebenarnya dalam beramal di samping mengharapkan apa yang dijanjikan Allah s.w.t terhadap golongan-golongan yang baik amalnya. (al-Muhasibi 1990:436).

Selain itu, *khawf* dan *raja'* juga merupakan motivasi seorang hamba agar bertaubat dan tidak terus-menerus bergelumbang dalam dosa. Rasa takut (*al-khawf*) akan memberikan akibat daripada menjauhi apa-apa yang dibenci Allah s.w.t dan dari itu timbul rasa harap (*al-raja'*) supaya bersabar terhadap apa yang dibencinya. Namun, rasa takut dan harap akan hilang jika jiwa dipengaruhi oleh hawa nafsu. Di antara *mujahadah* jiwa yang boleh dilakukan bagi mengekang kemahuan hawa nafsu adalah dengan berzikir kepada Allah s.w.t, berfikir tentang hari yang dijanjikan Allah s.w.t, memberi perhatian dan peringatan yang kuat akan kemurkaan Allah s.w.t dan kepedihan siksa-Nya di hari akhirat kelak (al-Muhasibi 1990:60).

Sifat *khawf* (rasa takut) dan *raja'* (rasa harap) dapat diwujudkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap *al-wa'd* (janji baik) dan *al-wa'id* (ancaman). Hal ini termasuklah ilmu-ilmu tentang akhirat, ilmu alam kubur dan siksanya, ilmu tentang syurga dan neraka dan sebagainya. Penghayatan *al-wa'd* (janji baik) dan *al-wa'id* (ancaman) Allah s.w.t tidak akan dikecapi melainkan insan perlu berusaha bersungguh-sungguh memahami dan menghayati segala maksud yang tersirat dalam kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah secara teliti. Sebab suatu yang ghaib tidak akan terlihat dengan mata kasar melainkan dengan mata hati yang yakin dan benar (al-Muhasibi 1990:65).

Oleh yang demikian, pendidikan kejiwaan melalui sifat *khawf* (rasa takut) dan *raja'* (rasa harap) atas dasar *al-wa'd* (janji baik) dan *al-Wa'id* (ancaman) Allah s.w.t menurut pandangan al-Muhasibi adalah bertujuan untuk mewujudkan keinginan dan harapan yang kuat terhadap Allah s.w.t. Keadaan ini penting kerana ianya mampu menggerakkan jiwa orang yang derhaka kepada Allah s.w.t untuk bertaubat dan menghalangnya untuk berputus asa dari menggapai rahmat Allah Ta'ala.

4.2.2 Mengingati kematian

Al-Muhasibi berpandangan bahawa insan yang sedar dan berhati-hati adalah insan yang mengingati hari kematian. Manakala insan yang lalai pula adalah insan yang panjang angan-

angan dan lupa mengingati hari kebangkitan (al-Muhasibi 1991:119). Panjang angan-angan ialah menganggap bahawa maut masih lambat menimpa diri sehingga terlupa bahawa saat kematian akan tiba pada bila-bila masa sahaja. Orang yang panjang angan-angan telah dikuasai keinginan untuk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan hidupnya semata-mata untuk mengumpul harta dunia dan berseronok-seronok dengan nikmat duniawi.

Orang yang lalai dibenci Allah Ta'ala dan menyebabkan hati menjadi keras. Hati yang keras menghilangkan kemanisan amal, hilangnya kemanisan amal mengurangkan taat, kurangnya taat maknanya kurang bersyukur, apabila meninggalkan syukur segala amalannya menjadi rosak (al-Muhasibi 1991:120). Oleh yang demikian, al- Muhasibi menganjurkan agar jiwa insan diingatkan dengan kematian dan menjadi insan yang selalu sedar. Insan yang sedar dan hati-hati dalam kehidupan akan mendorong dirinya untuk melakukan amal kebaikan sedangkan insan yang lupa dan lalai membawa dirinya kepada kejahatan (al- Muhasibi 1991:119).

Selain itu, al-Muhasibi berpandangan bahawa jiwa yang sedar dan jaga juga akan mudah untuk melakukan *muhasabah* terhadap segala perbuatan dan tindakannya dengan berhati-hati. Sedih jika melakukan kejahatan dan bersyukur serta bergembira dengan amal kebajikan yang dilakukan. Manakala insan yang lalai adalah insan yang membiarkan hari-harinya berlalu dalam keadaan hatinya yang sombong dan terlalu gembira dengan sesuatu nikmat yang diperolehi (al-Nadwa 1994: 63).

Insan yang ingat kepada kematian adalah insan yang menyegerakan taubat ketika mana dia sedar melakukan dosa. Al- Muhasibi telah menjelaskan bahawa taubat itu bererti menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut serta menjauhkan diri daripada hal-hal yang boleh menjerumuskan ke dalam dosa. Di samping mengurangkan kadar makan dan minuman dalam usaha menyekat dorongan syahwat dan hawa nafsu, mengingati kematian juga adalah cara terbaik untuk memperkuatkan taubat. Ianya membantu insan untuk mengenal pasti kesalahan dan perkara-perkara yang dibenci Allah s.w.t serta merasa bimbang seandainya mati dalam keadaan yang mungkar. Hal ini akan menguatkan azam untuk terus mengingati mati dan melakukan amalan kebaikan (al-Muhasibi 2003: 146-147).

4.2.3 Mengenal kebaikan dan kejahatan

Menurut al-Muhasibi, kebaikan adalah terhimpun padanya amalan-amalan yang bersungguh-sungguh hanya semata-mata kerana Allah s.w.t. di samping meninggalkan kejahatan. Segala amal kebaikan perlu disandarkan dengan ilmu dari petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah, menjalankan amal kepada Allah s.w.t. dengan niat yang ikhlas sama ada amalan-amalan yang wajib mahupun sunnah. Di antara amalan-amalan tersebut termasuklah taat dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, bercakap benar, meninggalkan cinta dunia dengan berzuhud dan menjaga maruah serta meninggalkan segala maksiat. Insan yang meninggalkan maksiat secara berterusan adalah bertuah di sisi Allah s.w.t. dan darjatnya lebih tinggi daripada ahli ibadat (al-Muhasibi 1991:78).

Al-Muhasibi berpandangan bahawa kebaikan dapat diperolehi dengan cara mengenal kejahatan dan kebaikan. Langkah utama menuju kebaikan adalah selepas tersedar dari kejahatan. Kebaikan yang hakiki adalah sesuatu yang tiada padanya kejahatan. Oleh itu, insan yang tergolong dalam ahli kebaikan adalah mampu mengenal dan mengetahui perihal kejahatan. Sumber kejahatan terbahagi kepada dua faktor, ianya terdiri dari faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman adalah lemahnya jiwa manusia dalam menangkis godaan-godaan hawa nafsu dan syahwat, manakala faktor luaran pula adalah gangguan iblis atau syaitan yang menjadikan jiwa sebagai tempat penghubungnya (al-Nadwa 1994:77).

Jiwa insan yang tidak dilatih dengan taat kepada Allah s.w.t. akan mewujudkan jiwa yang tunduk kepada tabiat syahwat. Tabiat syahwat tiada kepuasan dan tidak ada batas sempadan. Diumpamakan seperti api yang sentiasa membara dan menyala. Jika gelora syahwah yang tiada sempadan ini dituruti dan diikutkan akan membawa diri kepada kerendahan, bahkan menjunamkan diri ke lembah kehinaan. Keinginan yang melampau inilah yang telah disebut dalam al-Qur'an sebagai *al-hawa* yakni hawa nafsu. Hawa nafsu juga adalah keinginan dan kecenderungan yang menyimpang atau melampaui batas, menuju kepada kejahatan dan ia sememangnya jauh dari panduan Allah s.w.t. dan Rahmat-Nya. Apabila hawa nafsu telah menguasai jiwa manusia maka ia sentiasa dihubungkan dengan pelbagai sifat-sifat yang keji seperti sifat tidak beriman, sifat sesat, sifat kebendaan, sifat mendustai ayat-ayat Allah, sifat zalim, sifat lalai dan sifat tidak berilmu serta lebih berasaskan sangkaan semata (al-Muhasibi 1991: 88).

Sedangkan syaitan pula adalah lambang kejahatan. Ia telah menjadikan syahwat dan hubungannya dengan tuntutan jasmani manusia sebagai jalan laluan untuk menjalankan perannya yang disebut dengan *ghurur*, pengeliruan, dan penggodaan sehingga manusia menjadi hamba kepada hawa nafsu seperti hamba kepada dunia yang mana hamba wang, hamba perempuan dan hamba perhiasan (al- Muhasibi 1990:66). Tipu daya syaitan sangat tersembunyi, ia menyebarkan hasutannya dengan menimbulkan penyakit was-was dalam hati insan. Misalnya dia menimbulkan rasa senang dipuji ketika beribadah, merasa dirinya memiliki darjat yang tinggi dan tanpa disedari orang itu telah mengikut dorongan hawa nafsunya (al-Muhasibi 2003:105).

4.2.4 *Muraqabah*

Al- Muhasibi berpandangan bahawa *muraqabah* adalah ilmu hati untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Melazimi hati dengan ilmu-ilmu Allah agar hati terus-menerus tunduk kepada Allah s.w.t dalam apa jua keadaan sekalipun sama ada ketika diam mahupun ketika bergerak (al-Muhasibi 2003:196). Hati yang *muraqabah* kepada Allah s.w.t. adalah hati yang cecal (*saluba*) di dalam menjalani hukum-hukum Allah s.w.t., menyuruh kepada kebaikan dan menegah dari kejahatan (al-Muhasibi 1988:182).

Asas utama dalam *muraqabah* adalah keyakinan hati dalam mengetahui bahawa Allah selalu melihat dan memperhatikan gerak-geri manusia. Yakin dan percaya bahawa petugas Allah s.w.t. yakni malaikat setiap detik akan mencatat dan menghitung segala perbuatan insan baik berupa kebaikan mahupun keburukan (al- Muhasibi 2003:197).

Muraqabah pada pandangan al-Muhasibi boleh dilakukan dalam tiga keadaan iaitu *muraqabah* dalam mentaati segala perintah-Nya dengan memperbanyakkan amalan dan ibadat, *muraqabah* pada perkara maksiat dengan meninggalkannya dan *muraqabah* pada hemah yakni berusaha untuk memperbaiki diri dari sebarang keaiban dan bimbang untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran (al-Muhasibi 1988:181).

Muraqabah yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh akan menimbulkan sifat malu kepada Allah s.w.t. Ini kerana, hati yang telah dihiasi dengan *muraqabah* mampu melihat kealpaan dan keadaan ini mendorong insan untuk mengawasi dirinya pada hukum-hukum Allah s.w.t (al-Muhasibi 2003:197). Orang yang bersikap suka mengawasi diri ini

dipandang sebagai manusia budiman dan sempurna akal nya kerana dia tidak termasuk dalam golongan insan yang lalai dengan Allah s.w.t (al-Nadwa 1994:69).

Al-Muhasibi (2003:197) berpandangan bahawa, hati yang dihiasi dengan *muraqabah* akan menandakan hatinya hidup dan bersih. Sebab orang yang *bermuraqabah* akan tekun dan ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t di samping menimbulkan rasa kekurangan dalam amal kebajikan dan selalu berusaha untuk menambahkan amalan-amalan yang baik. Kesedaran, pengertian dan keyakinan sedemikian boleh membawa insan untuk selalu memperbaiki dirinya secara kuat kerana dia merasakan bahawa Allah s.w.t melihat segala perbuatan yang dikerjakannya. Hal ini secara tidak langsung membuka ruang-ruang kebaikan dan mendorong insan untuk memiliki sifat-sifat takwa dan terpuji seperti sifat syukur dengan nikmat, sabar dalam kesusahan, dan menjadi seorang yang pemaaf. Apabila hati insan dapat dihiasi dengan sifat-sifat *mahmudah* maka hati akan sentiasa berada dalam keadaan yang tenang dan bahagia.

5.0 KESIMPULAN

Dalam konteks pembangunan insan menurut al-Muhasibi, beliau berpandangan bahawa fenomena *ghaybiyyat* seperti roh, jiwa, hati dan akal merupakan unsur paling penting dalam diri setiap insan bagi menentukan perbuatan dan tingkah laku luaran manusia. Al-Muhasibi menilai fungsi jiwa adalah aspek yang paling penting dititikberatkan berbanding komponen-komponen *ghaybiyyat* yang lain disebabkan jiwa adalah sumber sifat-sifat tercela dan tabiatnya yang sering cenderung kepada kelazatan dan kenikmatan hawa nafsu.

Dalam menilai konsep pembangunan insan berteraskan pendidikan kejiwaan ini, maka beliau telah menggunakan pendekatan *muhasabat, riyadah dan mujahadat al-Nafs* yang menjadi asas dalam pembinaan diri insan. Al-Muhasibi telah menggunakan dua proses utama dalam melaksanakan pembangunan insan berteraskan pendidikan kejiwaan ini iaitu usaha membuang sifat-sifat *madhmumah* yang melekat pada hati insan. Di antara penyakit-penyakit batin tersebut adalah riyak, ujub, takbur, terpedaya (*ghurur*) dan hasad. Kelima-lima maksiat hati ini sememangnya perlu dihilangkan dan dilenyapkan dalam jiwa insan kerana ianya boleh mendorong insan kepada kejahatan dan penyimpangan tingkah laku luaran insan seterusnya

melalaikan insan kepada ketaatan kepada Allah s.w.t. Sedangkan proses yang kedua pula adalah proses mengisi dan menerap jiwa dengan aspek-aspek positif diri insan iaitu aspek *khawf dan raja'*, mengingati kematian, mengenal kebaikan dan keburukan serta *muraqabah*. Hal ini sangat penting kerana jiwa yang dihiasi dengan aspek-aspek tersebut dapat mengembalikan rasa kecintaan dan keimanan insan kepada Tuhannya.

6.0 RUJUKAN

Al-Qur'ān.

Arena Che Kasim. (2000). *Pembangunan manusia menurut islam dan barat: Satu analisis teoritikal*. Disertasi Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

al-Muhasibi, Abu 'Abd Allah Harith. Tahqiq 'Abd al-Qadir Ahmad 'Ata'. (1990). *al-Ri'ayah li Huquq Allah*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah.

al-Muhasibi, Abi 'Abd Allah Harith. Tahqiq 'Abd al-Qadir Ahmad 'Ata'. (2003). *al-Wasaya*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Muhasibi, Abu 'Abd Allah Harith. Tahqiq 'Abd al-Fatah Abu Ghadah. (1988). *Risalah al-Mustarsyidin*. Kaherah: Dar al-Salam.

al-Muhasibi, Abu 'Abd Allah Harith. Tahqiq: Majdi Fathi Sayyid. (1991). *Bad' Man Anaba ila Allah*. Kaherah: Dar al-Salam.

al-Nadwa, 'Abd al-Rasyid Ibn Adam Mahmud. (1994). *Manhaj al-imam al-muhasibi fi tazkiyah al-nafs: dirasah tahliliyyah 1994-1995*. Tesis Sarjana, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

al-Nashar. 'Ali Syami al-Nashar. (1975). *Nash'ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Sahin Filliz. (2006). The founder of the muhasabah school of sufism: Al-harith ibn asad al-muhasibi. *Jurnal Islamic Studies* 45(1): 59-81.

Smith, Margaret Smith. (1973). *An Early Mystic of Baghdad*. London: The Sheldon Press.