

RESEARCH ARTICLE

KERUNTUHAN AKHLAK UMAT ISLAM DAN PENYELESAIAN MENURUT SAID NURSI DALAM RISALAH AL-NUR

(The Moral Decline of Muslims and Its Solution According to Said Nursi in Risalah al-Nur)

Mohd Nasir bin Ayub^{1*}, Surita Hartini binti Mat Hassan¹, Ramlan bin Mustapha¹, Mohd Suhardi bin Mat Jusoh², Mohammad Affendi bin Oardin³

¹ Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pahang, Kampus Raub, 27600 Raub, Pahang, Malaysia

² Pusat Sains Kemanusiaan, Universiti Malaysia Pahang, 26600 Pahang, Malaysia

³ Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam, Universiti Malaysia Pahang, 26600, Pahang, Malaysia

ABSTRAK - Nabi Muhammad SAW diutuskan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak adalah cerminan sesebuah negara. Bangsa yang berjaya ialah bangsa yang menjunjung nilai-nilai murni dan akhlak mulia. Persoalannya, adakah umat Islam hari ini benar-benar menghayati nilai-nilai akhlak yang ada dalam Islam yang boleh dicontohi oleh penganut agama lain? Adakah kemerosotan akhlak umat Islam hari ini berpunca daripada kejahilan mereka terhadap amalan agama mereka? Kajian ini cuba mengemukakan penyelesaian terhadap kemerosotan akhlak ummah menurut Said Nursi khususnya dalam tafsir Risalah al-Nur. Kajian ini adalah berbentuk kepustakaan dan akan dianalisis menggunakan kerangka analisis tekstual. Kajian ini mendapati penyelesaian terhadap kerosakan akhlak menurut Said Nursi ialah dengan memahami hakikat kejadian manusia, menghayati kepentingan Asma' al-Husna serta memanfaatkan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti apabila Said Nursi dan tafsir Risalah al-Nur berjaya mempengaruhi pembentukan akhlak umat Islam di Turki pada masa itu serta membentuk gagasan pemikiran Islam yang lebih tulen, setelah beberapa abad diresapi faham Sekularisme di bawah kepemimpinan Presiden Mustafa kamal al-Tarturk.

ABSTRACT - Prophet Muhammad SAW was sent to improve the morality of humankind. Morality is a reflection of a nation. A successful nation is one that upholds noble values and morality. The questions are, do the Muslims today truly appreciate the values of morality that exist in Islam that can be emulated by other religious followers? Does the decline in morality among the Muslims today stem from their ignorance on their religious practice? This current study puts forth the solution on the decline in the morality of the ummah according to Said Nursi especially in the interpretation of Risalah al-Nur. This study adopts a library study and it will be analyzed using a textual analysis framework. This study found that the solution to moral corruption according to Said Nursi is to understand the nature of human events, appreciate the importance of Asma' al-Husna and utilize science. This is evident when Said Nursi and Risalah al-Nur successfully influenced the formation of Muslims' morality in Turkey at the time, and formed the Islamic school of thought that was more genuine, after several years of secularism influence under the leadership of Mustafa Kamal al-Tarturk.

ARTICLE HISTORY

Received : 15th Aug. 2023
 Revised : 20th Sept. 2023
 Accepted : 05th Oct. 2023
 Published : 30th Oct. 2023

KEYWORDS

Moral decline,
 Muslims,
 Solution,
 Said Nursi,
 Risalah al-Nur,

1.0 PENDAHULUAN

Akhlak merupakan elemen utama kemenjadian manusia. Nilai akhlak menjadi asas penciptaan manusia. Manusia akan disanjung dan dipuji disebabkan akhlak yang terbina. Islam mementingkan pembentukan akhlak mulia sehingga membandingkan manusia dengan haiwan ternakan akibat daripada kerosakan akhlak dan nilai yang menjadikan manusia lebih rendah taraf dan harga dirinya di sisi Allah taala. Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.” (surah al-A'raf:179).

Kerosakan akhlak berpunca daripada kejahilan manusia itu sendiri diamping sindrom salah faham terhadap makna ilmu. Menurut Md. Asham (2023), Kerosakan ilmu berpunca daripada kerosakan sistem pendidikan yang sedia ada. Sistem pendidikan yang rosak akan melahirkan pemimpin dan warga yang rosak dan akhir membentuk tindakan yang

rosak. Maka tindakan yang sebaiknya ialah memperbetulkan segala salah faham terhadap hakikat dan sifat ilmu dan di atas asas itulah dibina pendidikan Islam.

Sistem pendidikan moden hari ini khususnya pendidikan Barat memberikan penilaiannya yang tinggi kepada kemampuan akal, empiris dan rasionalis sehingga nilai moral dan agama dipinggirkan. Bahkan, sistem pendidikan yang dominan di negara orang Islam sekarang pun rata-rata diwarnai oleh sistem ini. Begitu juga dalam sistem pendidikan di Malaysia, berbagai usaha dilakukan bagi mengatasi dualisme dalam sistem pendidikan negara. Maka penyelesaiannya ialah kembali kepada pendekatan Islam (Othman, 1996). Dalam hal ini, al-Attas (2007) turut menyatakan bahawa cabaran yang dihadapi oleh umat Islam ialah kerosakan ilmu. Ianya berlaku akibat kekeliruan umat Islam mengenainya serta juga merasapnya bermacam pengaruh yang datang dari falsafah dan sains serta cara dan gaya ekonomi, politik, kebudayaan dan tamadun Barat moden.

Persoalannya, apakah ilmu sains menjadi musuh Islam? Apakah perbincangan ilmu sains atau ilmu keduniaan berbeza dengan tradisi ketamadunan Islam? Kemunculan Badiuzzaman Said Nursi akhir kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniah abad 20 mendahului konteks perbincangan tokoh-tokoh pendidikan pada mengkaji realiti sistem pendidikan umat Islam pada masa berkenaan. Said Nursi bersemangat tinggi berjuang atas nama kemuliaan al-Quran dan menyuburkan iman. Menurut Nursi (2011e), faktor pertelingkahan di kalangan ilmuwan Islam itu sendiri yang merencatkan penyuburan proses pendidikan umat Islam. Golongan agamawan yang tradisionalis dan ilmuwan yang moden saling bermusuhan dan memperbodohkan antara satu sama lain. Beliau berusaha mencantumkan dan memperbaiki antara sekolah agama (al-diniyyah), sekolah sains (al-hadithah) dan sekolah tarekat (al-takaya). Sekurang-kurangnya bersatu dalam mencapai tujuan (al-maqsad). Apabila ia tidak disatukan mengakibatkan rasa ketaksuban yang melampau yang membawa kepada ifrat (terlampau mengetat) dan tafrit (terlampau memudah). Sama ada dengan menyesatkan mereka atau dari pihak yang lain menjahilkan mereka.

Nursi (2010) menyebutnya sebagai suatu halangan dan bala yang menimpa umat Islam apabila bertembungnya zahir Islam dengan beberapa permasalahan dalam ilmu pengetahuan (salah faham berkaitan ilmu moden). Salah faham serta keraguan tentang hakikat ilmu menggerhanakan lagi sinar Islam. Bagaimana mungkin hamba boleh melawan tuannya, sedangkan Islam adalah tuan kepada ilmu-ilmu yang ada (termasuk ilmu sains moden). Kedua-dua cabang ilmu ini sebenarnya masih dibawah lingkungan ilmu Allah SWT. Jalan terbaik ialah dengan menghimpun dua unsur utama iaitu jalan akal dan jalan hati bersekali. Menurut Nursi (2011d), akal sentiasa berdamping dengan hati dalam perjalanannya. Hati mencapai musyahadah (penyaksian) dengan bantuan akal, manakala akal berfungsi membuktikan melalui al-tamthili (perumpamaan sekitar alam al-kawn) yang ada. Hanya Allah yang Maha Menguasai segala yang di bumi dan di langit. Said Nursi memberikan perumpamaan yang cukup jelas. Ilmu agama diumpamakan cahaya hati, manakala ilmu sains moden diumpamakan cahaya akal. Gabungan kedua-dua ilmu ini akan terserlahlah hakikat kebenaran. Maka akan terlerailah kejumudan, keegoan, ateisme serta ketaksuban terhadap disiplin ilmu masing-masing (Nursi, 2010: Tatli, 1992: Wahidah, 1997). Nursi sendiri mempraktikkan sistem ini di sekolahnya iaitu "Sekolah Khur Khur". Manakala karya Risalah al-Nur merupakan pendekatan integrasi menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains moden (Ali, U.M., 1995).

2.0 PERNYATAAN MASALAH

Akhlak adalah perlakuan baik manusia yang terhasil daripada cerminan jiwa nurani yang paling dalam. Menurut Imam al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, dan dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Hal ini bermaksud akhlak ialah perilaku yang terhasil bukan secara paksa atau dengan sebab-sebab tertentu. Malangnya, kebanyakan perlakuan baik manusia didorong oleh sebab-sebab dalaman dan juga luaran. Akhirnya wujudlah perilaku manusia yang baik di luar, tetapi buruk di dalam. Sifat kebinatangan, kezaliman, kemunafikan semakin menjadi-jadi. Justeru, kajian ini menentengahkan beberapa idea Badiuzzaman Said Nursi dalam menyelesaikan isu-isu kerosakan akhlak umat Islam. Said Nursi adalah tokoh ilmuwan Islam di Turki. Beliau adalah tokoh yang diminati di dunia Barat, namun idea dan pemikiran beliau amat kurang diberi perhatian dalam kalangan masyarakat awam di Malaysia, kecuali kelompok intelektual, pensyarah-pensyarah universiti, institusi-institusi Islam dan seumpama dengannya. Karya beliau tafsir Risalah al-Nur juga hanya diajar dalam kelompok yang kecil sahaja. Berlatarkan permasalahan tersebut, kekuatan idea dan ketokohan Said Nursi dalam pelbagai disiplin ilmu hendaklah diketengahkan dan menjadi alternatif kepada penyelesaian yang sedia ada, khususnya dalam menyelesaikan kerosakan akhlak umat Islam di Malaysia.

3.0 METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini berbentuk kualitatif menerusi kajian kepustakaan bertujuan mengkaji pemikiran Said Nursi khususnya dalam mencari penyelesaian terhadap kerosakan akhlak umat Islam semasa. Sumber utama kajian berdasarkan idea asal Said Nursi dalam tafsir Risalah al-Nur. Manakala sumber kedua diperolehi melalui penelitian terhadap kajian-kajian lepas seperti tesis, buku, jurnal, artikel serta bahan-bahan yang berkaitan. Data-data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan kerangka analisis kandungan. Dapatan dan analisa yang terkandung dalam penulisan ini boleh dijadikan sebagai salah satu sumbangan akademik dan rujukan secara umumnya dalam mengembalikan kekuatan umat Islam masa kini serta sebagai panduan dalam menyelesaikan kerosakan akhlak dalam kalangan masyarakat di Malaysia khususnya.

4.0 PERBINCANGAN

4.1 Konsep Akhlak Islam

Islam agama rahmat. Agama Islam adalah agama yang menjamin kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kandungan agama Islam pula meliputi akidah, syariat dan akhlak. Oleh sebab itu, Muslim yang baik akan mengambil ketiga-tiga elemen ini sebagai penanda aras menjadi insan yang mulia. Al-Quran diturunkan adalah untuk mengajarkan manusia tentang akhlak serta mengajarkan kehidupan manusia dalam segenap hal. Terdapat sebanyak 1054 potong ayat yang membicarakan tentang akhlak, sama ada dari aspek teori dan juga praktikalnya. Kadar ini menyamai hampir satu perempat (1/4) ayat-ayat yang terkandung di dalam al-Quran. (Mydin, 2020). Oleh itu manusia perlu didik dengan akhlak yang baik agar matlamat penciptaan manusia itu dapat direalisasikan iaitu untuk beribadat kepada Allah SWT. Maksud firman Allah SWT,

“Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah (beribadat) kepadaKu”

(Surah al-Dzariyat:56).

Maksud sabda Rasulullah SAW,

“Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (H.R Al-Bukhari).

“Sesuatu paling berat ditimbang oleh Allah ditimbangannya ialah akhlak yang baik” (H.R Al-Tirmidzi).

Hadis berkenaan menekankan akhlak baik yang menjadi keutamaan bagi setiap manusia di dunia ini. Kerosakan akhlak mengakibatkan manusia hilang arah dan akan meletakkan manusia kelembah yang paling hina. Dalam ayat yang lain kerosakan akhlak menjadikan manusia lebih sesat daripada binatang.

Manusia adalah makhluk paling istimewa dan unik berbanding dengan makhluk lain. Unsur roh, hati, nafsu dan akal menjadikan penciptaan manusia berbeza dengan penciptaan-penciptaan yang sedia ada. Apabila manusia dapat mengolah keempat-empat unsur itu kepada kebaikan dan mencapai redaNya, maka tercapailah matlamat tertinggi kejadian manusia iaitu untuk hidup beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Unsur-Unsur ini juga menjadi cerminan terhadap siapa diri insan itu sendiri. Imam al-Ghazali menggunakan keempat-empat istilah ini roh, nafsu, akal dan hati, seolah-olah boleh bertukar ganti antara satu sama lain (latifah rabbaniyyah ruhaniyyah) yang ada dalam diri manusia dan merupakan jati diri atau hakikat sejati dirinya (Stapa, 2004).

Menurut al-Ghazali (t.t) dalam Risalah al-Hikmah fi Makhluqat Allah ‘Azzawajalla menyatakan, setiap penciptaan yang pelbagai ahwal itu, bukan berlaku secara begitu sahaja. Maka di setiap penciptaan manusia dan alam seluruhnya, terdapat hikmah dan ilmu yang tidak terjangkau oleh akal manusia termasuklah kemuliaan kejadian manusia itu sendiri. Maksud firman Allah SWT,

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah memberikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Surah al-Isra’: 70).

Ibn Kathir (2000) menjelaskan maksud “Kemuliaan anak-anak Adam” iaitu seelok-elok kejadian dan kesempurnaannya berbanding makhluk lain. Begitu juga dianugerahkan pendengaran, penglihatan dan juga hati (fu’ad) serta mengambil kefahaman, kemanfaatan, mengenali kewajaran dan kemudaratan dalam urusan dunia dan juga akhirat.

Namun, kemuliaan ini akan berubah menjadi kehinaan apabila manusia tidak mampu menjadikannya untuk mencapai keredaan Allah SWT. Merujuk sejarah asal kejadian manusia, setelah ditiupkan roh, manusia mempunyai dua rupa bentuk, insan jasmani (berbentuk lahiriah dan kasar) dan insan nafsani (berbentuk halus dan ghaib). Walaupun berbeza sifatnya, namun Allah berkuasa menyatukannya dalam satu wadah. Insan nafsani menjadi nakhoda kepada insan jasmani, sekiranya insan nafsani bergerak dengan merosakkan bahteranya, maka akan berlaku punca kepada krisis manusia di dunia, serta menjadi kerugian besar di akhirat (Yasin,1991). Oleh sebab itu, insan nafsani hendaklah dipelihara kerana di situ adalah tempat bersarangnya keimanan. Keindahan dan kecantikan insan nafsani kerana ia adalah hiasan daripada akhlak yang indah dan mulia. Bentuk keindahan insan nafsani inilah yang akan kekal abadi selepas kematian insan jasmaninya. Banyak diceritakan di dalam al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang keserian dan keindahan wajah orang yang salih dan juga kebodohan dan kehitaman wajah orang yang menderhaka Allah dan RasulNya (Din, 2010). Apabila insan nafsani tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka ia akan melemahkan iman insan itu sendiri

4.2 Keruntuhan Akhlak Umat Islam

Keruntuhan akhlak berhubungkait dengan kelemahan jiwa insan. Kelemahan mengawal nafsu akan menjerumuskan manusia kepada perlakuan yang menyalahi syarak. Menurut Nursi, punca permusuhan yang berlaku di kalangan manusia hari ini disebabkan kealpaan manusia tentang hakikat nafsu dan sifat-sifatnya serta gagal untuk mendidik, menjaga dan menyucikannya (al-Akiwi, 2011). Apabila nafsu tidak terjaga, maka mudah untuk dihindangi penyakit-penyakit hati.

Nursi (2011b) telah menyebut, “apabila tipu daya (ghurur) dan keegoan (ananiyyah) mendiami dalam diri, maka akan berlakulah perbalahan dan perselisihan menggantikan permuafakatan dan kasih sayang serta tiada keikhlasan”.

Bagaimana untuk membentuk akhlak manusia yang bertakwa di sisi Allah SWT sedangkan acuan didikan yang dibentuk itu menyalahi tasawur Islam. Maka akan lahir manusia yang rosak akhlaknya atau pun manusia yang baik namun dinilai dari sudut pandang yang pelbagai. Kepelbagaian pandangan ini pula melihat kepada latar kehidupan, keperluan serta matlamat yang ingin dicapai. Sebagai contoh, matlamat pendidikan di Barat berusaha melahirkan warganegara yang baik, namun dalam Islam matlamat pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Oleh itu, pendidikan yang sebenarnya merupakan pendidikan yang menyeluruh terhadap unsur jiwa manusia, akal dan jasmani yang terangkum dalam kemuliaan manusia. Semua ini akan berpadu menggerakkan akhlak yang baik di sisi Allah SWT. Namun tidak ramai yang dapat mengawal dan merangkumkan unsur-unsur tadi membentuk akhlak yang baik. Ada juga insan yang hanya mementingkan unsur nafsani dan mengabaikan unsur jasmani. Untuk itu, insan nafsani hendaklah menjadi nakhoda kepada insan jasmani, sekiranya insan nafsani bergerak dengan merosakkan bahteranya, maka akan berlakunya krisis manusia di dunia, serta menjadi kerugian besar di akhirat. (Yasin, 1991).

Justeru itu, kerosakan hati seperti dinyatakan oleh Nursi semakin melanda umat Islam seluruh dunia (Nursi, 2011b). Hal yang sama dinyatakan oleh al-Nadwi sebagai masalah kronik umat Islam yang mampu menggugat iman umat Islam. Situasi dinyatakan menunjukkan kelemahan unsur dalaman umat Islam yang boleh dikaitkan dengan nafsu, akal, jiwa, dan hati yang tidak berfungsi dengan baik kepada individu berkenaan. Kelemahan hati menular membentuk akhlak yang buruk dan akhirnya mencukupi membentuk seorang Muslim yang lemah iman dan sahsiahnya. Dengan itu, mudah bagi kolonial Barat untuk menjajah umat Islam. Akhirnya, terhasil satu sindrom kronik seperti yang diterjemahkan oleh Malik Bennabi “kesediaan dan kerelaan umat Islam untuk dijajah” (al-qabiliyyah li al-isti‘mar). (Fadzil, 2001).

Menyedari penyakit melanda umat Islam kini, cendekiawan Islam segera mencari penyelesaian masalah ini menerusi perbincangan ilmiah dan penulisan ilmiah tentang kesedaran pendidikan Islam dalam konteks yang asli serta mencari perawatan terhadap permasalahan yang berlaku. Perbincangan demi perbincangan dibuat bagi merealisasikan matlamat pendidikan umat Islam. Kepelbagaian kekayaan sesetengah negara Islam serta keunikan masyarakat Islam seluruh dunia masih belum mampu membangkitkan kembali pendidikan umat dengan sistem yang penuh sempurna. Justeru, berlakulah Persidangan Pertama Sedunia Mengenai Pendidikan Islam yang pertama di adakan di Mekah seperti yang dibincangkan di atas. Seterusnya Persidangan Untuk Menyelesaikan Masalah Ummah di Switzerland. Kedua-duanya berlangsung pada tahun 1977. Diikuti Persidangan Pendidikan di Islamabad tahun 1980, Dhaka tahun 1981, Jakarta tahun 1982, dan Kaherah tahun 1985. Begitu juga persidangan berkaitan Islamisasi Ilmu di Islamabad tahun 1982, Kuala Lumpur tahun 1984 dan Khortoum tahun 1987 dan Durban, Afrika Selatan 1996. Persidangan-persidangan tersebut telah menegaskan bahawa setiap Muslim bertanggungjawab menangani masalah dualisme dan sekularisme dalam pendidikan dan kehidupan. Kedua-dua masalah ini perlu di atasi melalui pendidikan yang bersepadu dan ilmu yang bersepadu (Othman, 1996). Begitu juga, permasalahan ini turut diketengahkan oleh cendekiawan Islam di Malaysia yang mengenal pasti bahawa kelemahan umat Islam dewasa ini adalah disebabkan kelemahan dalam sistem pendidikan dualisme iaitu sistem pendidikan yang bersifat tradisional keagamaan semata-mata dan dari sudut yang lain pengkajian sains moden Barat yang bersifat sekular, yang masih berlaku di negara orang Islam sendiri. Sistem pendidikan tersebut telah menyebabkan para pelajar Muslim terpisah daripada visi Islam dan sekali gus jauh daripada sejarah keagungan tamadun dan peradaban Islam (Omar, 2005).

Oleh itu, krisis pendidikan ini mesti ditangani secara menyeluruh sama ada daripada pihak kerajaan, kementerian serta agensi pelaksana di peringkat sekolah dan juga universiti. Kelemahan pihak berwajib akan membawa kepada kerosakan akhlak umat Islam yang tidak berkesudahan.

4.3 *Penyelesaian Terhadap Keruntuhan Akhlak Menurut Said Nursi - Memahami Hakikat Kejadian Manusia*

Menghayati kehebatan hakikat kejadian manusia membawa rasa kehambaan kepada Pencipta iaitu Allah SWT. Sesungguhnya bertafakur hakikat kejadian manusia mampu membentuk perilaku manusia kepada keredaan Allah SWT. Unsur-unsur utama kejadian insan terdiri daripada roh, nafsu, hati dan akal. Imam al-Ghazali menggunakan keempat-empat istilah ini seolah-olah boleh bertukar ganti antara satu sama lain (latifah rabhaniyyah ruhaniyyah). Beliau merujuk kepada hakikat diri itu sendiri (Stapa, 2004). Seterusnya, unsur ini digabungkan membentuk manusia yang memiliki pelbagai keistimewaan. Menurut al-Tahanawi (1988) dalam al-Kasyaf, di antara unsur-unsur yang disebutkan itu tidak boleh diabaikan atau dianggap tidak penting dalam keperluan sebagai manusia, bahkan dianggap saling melengkapi antara satu sama lain dalam bentuk perseimbangan (موازنة) yang sempurna seperti yang digariskan oleh Allah SWT.

Setiap unsur ini akan berfungsi mengikut pembawaan dan hala tuju serta matlamat insan itu sendiri. Apabila hati memainkan peranannya selaras dengan tuntutan ilahi, maka akan terzhahir sifat terbaik seorang insan. Nursi (2011c) menyebut, “hati diibaratkan pusat kepada seluruh anggota badan, inti pati segala pergerakan juga alat tawajjuh (konsentrasi) kepada Allah SWT. Ia hendaklah diisi dengan latifah keinsanan yang mampu menzhahirkan hakikat keinsanan yang sebenar”. Menurut al-Ghazali, manusia terdiri daripada badan atau jasmani dan hati. Hati merupakan hakikat roh yang memberi pengetahuan makrifat kepada Allah, dan bukannya daging yang sekadar darah atau daging yang juga dimiliki oleh binatang buas atau orang yang sudah mati sekalipun (al-Ghazali, t.t.; al-Ghazali, 2000). Nada yang serupa diutarakan oleh Ibn Rejab al-Hambali, bahawa manusia pada hakikatnya berasal dari dua unsur iaitu roh dan jasad. Roh ini melekat dalam badan umpama sesuatu yang satu (syai‘un wahid). Keduanya tidak akan terpisah kecuali

kematian atau pun tidur (al-Hijaji, 1996). Merujuk pandangan Syah Waliyullah, bahawa hakikat insan itu terdiri daripada dua daya (faculties) dalam diri manusia, iaitu daya malakiyyah (malaikat) dan daya kebinatangan (al-bahimah). Manakala kebahagiaan pula apabila dapat meletakkan daya malakiyyah mengatasi daya kebinatangan. Apabila berlaku sebaliknya, maka ia akan menjadi semakin buruk dan merosakkan diri (Jalbani, 1982).

Justeru itu, pembentukan insan yang mewakili jasmani, rohani, akal dan hati adalah yang paling mulia berbanding penciptaan yang lain. Kelangsungan fungsi dan pembawaan yang elok oleh insan itu sendiri diharap memenuhi kehendak zaman yang berkecamuk pada masa itu. Ianya memenuhi kriteria pembentukan insan dan tanggungjawab yang sebenarnya dalam setiap aspek kehidupan manusia, sepertimana yang disempurnakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. suatu ketika dahulu (al-Ansari, 2003).

Oleh itu, usaha yang bersungguh-sungguh diperlukan untuk membentuk insan berlandaskan al-Quran dan qudwah hasanah daripada junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w. Walaupun ia amat sukar, namun itulah sebahagian amanah yang terpikul kepada insan yang bergelar khalifah di dunia ini. Menurut al-Qardawi (1996), membentuk insan lebih rumit berbanding membentuk bangunan, sekolah dan sebagainya. Kerana pembentukan insan melibatkan pembentukan unsur-unsur jiwa, hati dan pemikiran yang diketahui mempunyai keinginan dan kecenderungan yang pelbagai.

Berdasarkan teori pendidikan akhlak imam al-Ghazali, badan dan jiwa hendaklah saling berusaha mencapai kesempurnaan. Apabila jiwa sudah sempurna dan bersih, maka perbuatan badan akan menjadi baik. Begitu juga badan yang menimbulkan kesan-kesan yang baik, maka akan tumbuh dalam jiwa tingkah laku yang baik dan diredai Allah (al-Ghazali, 1983). Kesan-kesan itu pula adalah hasil tindakan insan yang berusaha membentuk diri ke arah kebaikan hakiki. Jika kekuatan luaran, mereka boleh membersihkannya dengan memastikan makanan dan pakaian yang bersih dan bebas dari sebarang bentuk najis. Manakala untuk membersihkan kotoran dalam, mereka perlu memperbanyakkan amalan muhasabah diri, berzikir dan bertaubat. Allah SWT sentiasa memberi jaminan bahawa pintu-pintu taubat terbuka luas untuk hambaNya (Yusuf, 2013).

Memahami hakikat diri menaikkan kedudukan (maqam) hamba kepada yang lebih tinggi sehingga kepada maqam al-uns (kejinaan). Nursi (2011c) menukikan, "maqam ini akan tercapai apabila hamba dapat mengikhlasakan diri dari kejahatan nafsu, menjauhi dari mementingkan diri, dapat bersatu pada perjalanan suluk dan menikmati al-uns secara maknawi di alam dunia dan juga alam barzakh. Untuk mencapainya, seseorang itu hendaklah menghindari diri dari segala bentuk keraguan-keraguan (al-awham) dan yang menyerupai dengan nafsu. Merujuk kepada kenyataan ini, nafsu hendaklah diuruskan dengan baik agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang meragukan serta jatuh kepada syubhah. Menurut Nursi (2011b), apabila nafsu dan keegoan mendiami diri, maka akan berlakulah perbalahan dan perselisihan dalam masyarakat menggantikan kasih sayang dan tiada lagi keikhlasan.

Berdasarkan perbincangan di atas, hakikat kejadian manusia itu sendiri sebagai momentum ke arah usaha-usaha ketaatan kepada Allah SWT secara berterusan. Mengabaikan fungsi jasmani, rohani, akal dan nafsu yang menjadi batang tubuh insan itu sendiri akan mengheret insan kepada kerugian di dunia dan kecelakaan di akhirat.

4.4 Menghayati Kepentingan Asma' al-Husna

Asma' al-Husna bermaksud nama-nama Allah yang terbaik. Walaupun begitu, Allah mempunyai tidak terhingga nama-nama seperti dinyatakan dalam al-Quran dan hadis Rasulullah SAW (Nasyriq, 2007). Asma' al-Husna ini sekiranya difahami maksudnya boleh membentuk akhlak Muslim, menginsafi kekurangan diri dan memotivasikan individu untuk berjaya. Oleh itu, kefahaman terhadap pengertian nama-nama Allah SWT dan pengaruh penghayatannya pada mencorakkan kehidupan manusia serta perlu dimiliki setiap Muslim. (Hamat, 2010). Maksud firman Allah SWT,

"Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaulkanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan". (surah al-A'raf: 180)

Menurut al-Zamakhshari (1998), Asma' al-Husna adalah sebaik nama kerana menunjukkan kepada makna-makna yang baik sebagai tamjid wa taqdis Allah SWT. Manakala melampau terhadap nama-nama Allah adalah dilarang seperti (yang dilakukan oleh kaum Musyrikin yang) menamakan berhala mereka dengan nama Allah dan menamakan patung al-Lata (اللات) daripada pecahan kalimah Allah dan nama al-'Uzza (العزى) daripada kalimah al-'Aziz dan sebagainya.

Menurut Muhsin (2011), apabila meneliti maksud al-Khaliq, al-Wahhab, al-Razzaq dan al-Qawiyy memantapkan jiwa dengan unsur akidah, manakala mendalami maksud al-'Alim, al-Qahhar, al-Hakim dan al-'Adl dapat memantapkan syariat dan ketamadunan manusia. Dalam contoh yang lain, memahami maksud al-Rahman, al-Rahim, al-Ghaffar dan al-Tawwab dapat memberikan suatu kekuatan roh dan terus istiqamah beribadat kepada Allah SWT. Bertepatan dengan kenyataan ini, Allah SWT menyebutkan sifat al-Rahman secara jelas di dalam ayat yang bermaksud:

"Katakanlah (wahai Muhammad): "serulah nama " Allah" atau nama " al-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia". dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu". (Surah al-Isra':110)

Asma' al-Husna dalam ayat di atas bukan merujuk kepada satu nama sahaja daripada dua nama tersebut (Allah dan al-Rahman), tetapi merujuk kepada keduanya. Yakni merujuk kepada zat Allah SWT itu sendiri. Maksudnya berserulah dengan mana-mana nama itu (Allah atau al-Rahman) yang semuanya baik (al-Zamakhshari, 1998).

Nursi (2011b) mengaitkan amalan hamba yang salih dengan Asma' al-Husna tersebut. "hamba akan mencapai satu tahap di mana ia dapat menghimpunkan 99 biji dari biji-biji yang di tuai bersekali 99 alam dari alam-alam (al-kawniyyah) yang ada, kemudian menjelma kepada 99 nama dari nama-nama Allah yang baik (Asma' al-Husna) seumpama murid al-Quran di kalangan wali-wali Allah yang soleh seperti Syeikh al-Jilani, Syeikh al-Rafi'i dan Syeikh al-Syazili iaitu dalam mempraktikkan Asma' al-Husna dalam wirid-wirid mereka".

Sememangnya Asma' al-Husna ini menjadi kunci kepada hamba untuk sampai kepada kesempurnaan. Untuk sampai kepada tujuan itu, berzikir dan bertafakur dengan nama-nama Allah SWT amatlah dituntut. Faedah berfikir dan bertafakur ini direkodkan oleh Nursi (2011c) dalam al-Maktubat yang menyebut, "faedah akhirat zikir dan tafakur ini ialah dapat melonjakkan hamba untuk sampai kepada kesempurnaan. Manakala faedah di dunia ialah dapat menghilangkan perasaan keji dan melunaskan sebahagian keperluan hamba". Keterangan ini menjelaskan lagi bahawa berdoa kepada Allah bagi menyelesaikan kesulitan hamba di dunia berpandukan Asma' al-Husna amat disarankan dalam agama.

Namun perlu diberi perhatian, bahawa zikir dan tafakur itu mestilah betul dan mengikuti disiplinnya yang tertentu. Menurut al-'Akiwi (2011), apabila mengambil zikir tanpa tafakur akan menghalang menikmati kelazatan hidup dan nikmat dunia. Manakala dengan mengambil tafakur dan meninggalkan zikir kepada Allah boleh membawa kepada faham Atheis dan Zindik. Oleh itu, hamba perlukan kepada ilmu untuk menjalankan ibadah ini.

Sifat ilmu ini merupakan sifat paling ideal dan manusia boleh menjadikannya sebagai ukuran kesempurnaan. Menurut Gazalba (1983), Allah SWT bersifat dengan al-'Ilm yakni Maha Mengetahui setiap perkara zahir dan batin, yang telah dan yang akan berlaku. Daripada sifat ilmu ini mencetus kepada makrifat Allah yang lebih tinggi. Di samping itu, Asma' al-Husna juga di bincangkan di bawah subtopik ketuhanan (al-ilahiyyat), kerana ia berkait rapat dengan pencapaian makrifat Allah seperti yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka menjelaskan bahawa Asma' al-Husna dapat membantu manusia mencapai makrifat Allah seperti yang diterangkan dalam al-Quran dan al-Sunah (Hamat, 2010).

Al-Ansari (2003) menyebut, makrifat Allah SWT dapat dicapai dengan meneliti segala penciptaan alam, dengan mengkaji setiap kejadian alam serta dengan menghayati Asma' al-Husna. Maka al-kawn yang menjadi objek penelitian untuk mencapai makrifat Allah itu akan mengembalikan hamba kepada Allah sekali gus mengiktiraf bahawa Allah sahaja yang menciptakan itu semua. Ini diterangkan oleh al-Sya'rawi (1999) sendiri, kalau bukan Allah yang menciptakan al-kawn itu, mana mungkin ia boleh mengetahui rahsia-rahsia seluruhnya, mengetahui ayatuhu wa mu'jizatuhu di alam ini.

Nursi (2011c) pernah mengalami pengalaman sebegini. Peristiwa ini dinyatakan dalam al-Maktubat, "Suatu malam hening di atas bukit Jamm, beliau memerhatikan langit yang indah dengan dihiasi bintang-bintang bergemerlapan. Sesungguhnya ia mendatangkan iktibar dan pengajaran kepada mereka yang menyaksikannya. Sebenarnya kejadian alam al-kawn semua sebagai kemudahan kepada manusia untuk menunjukkan (kekuasaan) Allah SWT kepada manusia. Matahari, bumi, angin, hujan, haiwan, dan sebagainya tunduk mentaati Allah SWT untuk memberi kemudahan kepada manusia (al-Sya'rawi, 1999).

Dengan berbagai-bagai nikmat dan kemudahan yang Allah kurniakan itu hendaklah manusia mensyukurinya. Jangan terlalu asyik dengan kemudahan dunia tersebut sehingga melupakan Allah. Nursi (2011c) mengingatkan kepada semua akan hal ini seperti disebutkan dalam al-Maktubat, "orang yang hanyut, asyik dan sesat dengan rezeki semata-mata tanpa menghiasinya dengan sifat syukur kepada Allah SWT umpama mewarisi sifat kehaiwanan. Oleh itu, nafsu syahwat manusia hendaklah dikawal agar ia tidak mengarah kepada asyik dan sesat dengan keduniaan itu tadi. Dalam hal ini, Qutb (2000) menyebut bahawa pandanglah syahwat itu sekadar diperlukan tanpa leka dan tanpa membenamkan diri di dalamnya. Justeru itu, setiap insan hendaklah berhati-hati dengan mainan nafsu syahwat ditakuti tergelincir kepada amalan kemaksiatan dan menjauhkan manusia untuk menghayati Asma' al-Husna.

Berdasarkan perbincangan ini, menghayati makna Asma' al-Husna adalah ramuan terbaik dalam proses pembentukan insan yang mulia dan memperhaluskan lagi budi pekerti manusia itu sendiri. Melalui Asma' al-Husna ini akan mencetuskan penghayatan akidah yang mantap, kemudiannya difahami dan dibentuk menjadi amalan insan seharian yang dinamakan sebagai akhlak terpuji yang memenuhi kriteria syarak.

4.5 *Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan*

Ilmu pengetahuan menjadi asas kehidupan manusia serta menjadi penggerak ketamadunan. Masyarakat yang berilmu akan mendaki puncak ketamadunan, manakala masyarakat yang jahil akan ketinggalan dalam semua hal sama ada urusan dunia dan juga akhirat. Oleh sebab itu, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah merujuk kepada galakan untuk membaca atas nama Allah SWT sebagai kunci kepada kemajuan manusia. Maksud firman Allah SWT:

"Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk).

(Surah al-'Alaq: 1)

Menurut al-Zamakhshari (1998) dalam al-Kasyaf, suatu bacaan yang dibuka atau dimulai dengan nama tuhanmu yang bermaksud, “dengan nama Allah kemudian baca”. Manakala al-Maraghi dalam tafsirnya menyebut jadilah seorang yang membaca dengan kudrat Allah dan iradatNya, sebagaimana Rasulullah s.a.w. diarahkan untuk membaca walaupun baginda tidak tahu membaca dan menulis.

Apabila mengaitkan ilmu dengan saranan Allah, maka setiap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangkan itu mempunyai nilai dan hikmatnya yang tersendiri. Oleh sebab itu, saranan membaca yang dihuraikan oleh ilmuwan hendaklah disertai dengan pengamalannya sekali. Dalam hal ini, Yusuf (2020) merekodkan tentang nasihat imam al-Ghazali kepada muridnya:

“Wahai anakku! ilmu yang tidak disertai amal dinamakan gila, sebaliknya amal tanpa menggunakan ilmu adalah sia-sia. Ilmu semata-mata pasti tidak akan menjauhkan maksiat di dunia ini, tidak akan membawa kepada ketaatan dan di akhirat kelak ia tidak akan memelihara kamu atau menghindarkan kamu daripada neraka jahanam”

Dikuatkan lagi dengan hujah ‘Abd al-Rahman al-Sa‘di yang menyatakan bahawa pendidikan berpijak kepada dua asas utama iaitu ilmu dan amal. Manakala tujuan akhir ialah melahirkan insan yang baik pada dirinya dan juga berupaya memperbetulkan orang lain. Seterusnya dapat mengenal pasti tujuan hidup manusia di dunia ini (al-Rasyudi, 2000). Kesepaduan ilmu dan amal amat diperlukan pada zaman ini. Menurut Sardar (1992) ilmu dan amal mestilah seiring dan sepadu dalam melaksanakan kewajipan agama. Maka orang yang mendapat kemuliaan paling utama ialah mereka yang mengajar dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan asas kepada pembinaan insan yang sebenar. Kriteria ilmu yang mantap dan amal yang bersungguh-sungguh membentuk karakter seorang pendakwah yang berkaliber dan Mujaddid pada zaman tersebut. Sifat-sifat ini menjadi sinonim dengan perjuangan Said Nursi dan melayakkan beliau digelar seorang Mujaddid ummah. Menurut al-Mullazkirdi (1983), tidak dianggap Mujaddid kecuali orang yang dapat menguasai ilmu zahir dan ilmu batin, menegakkan sunnah Nabi s.a.w. dan juga sanggup membanteras amalan bid’ah. Mujaddid juga adalah satu-satunya individu yang wujud di zaman itu dengan karakternya yang tersendiri seperti khalifah Umar Abdul Aziz dan juga imam al-Syafi’e yang diiktiraf oleh al-Muhaqqiqin, bahawa beliau merupakan orang yang paling mengetahui di zamannya.

Perlu diingat bahawa orang yang memiliki maklumat semata-mata tidak melayakkan seseorang itu berilmu, apatah lagi sebagai seorang Mujaddid. Menurut Zaidi (2011), maklumat mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti angka, data, warna, corak, gambar, bunyi, suara lambang, teks dan lain-lain. Ia sebagai bahan mentah yang perlu diproses (yakni perlu disaring, dicerna dan diolah) sebelum layak dirujuk sebagai ilmu. Manakala ilmu sebetulnya melibatkan makna dan kefahaman. Yakni keterhasilan makna yang benar dalam dirinya. Makna yang mendalam terhadap hakikat ilmu yang mampu merubah diri insan kepada kebaikan dan hubungannya dengan Allah SWT. Maka kerana itu, lahirnya pelbagai metode pencarian ilmu dalam aliran pemikiran Islam. Mengutip pandangan al-Ghazali dari aliran sufi contohnya. Kaedah mendapatkan ilmu bagi golongan ini ialah didahului dengan melatih nafsu dengan menghapus sifat yang tercela, melenyapkan penghalang kebaikan seluruhnya dan pemerhatian penuh menghadap Allah SWT. Hal ini amat sulit dan aneh bagi golongan ahli fikir, namun mereka tidak pula mengingkari metode tasawuf ini (al-Ghazali, 1983).

Nursi mempercayai bahawa penyelewengan yang berlaku pada zaman ini, walaupun telah wujud ilmu kebendaan dan keinsanan ialah kegagalan untuk menghimpunkan unsur hati dan akal dalam amalan pendidikan yang sedia ada. Manusia lupa untuk menyuburkan akal dengan pengisian ilmu yang pelbagai dan penyuburan hati dengan pendidikan dan latihan akhlak (al-Akiwi, 2011). Oleh sebab itu, ilmu akhlak patut diajar di seluruh peringkat pendidikan sebagai suatu cara praktikal untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk (Hassan,1988). Penyelewengan dari aspek kepelbagaian ilmu pula seperti yang dibangkitkan oleh al-Attas merujuk kepada konsep ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang tersalah tafsir oleh pihak-pihak tertentu yang menjadikan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah itu sama taraf. Bahkan penekanan yang keterlaluan terhadap ilmu fardu kifayah sehinggakan mengabaikan fardu ain. Maka akan lahirlah manusia yang banyak mementingkan urusan duniawi berbanding urusan ukhrawi (Abdul Ghani, 2002). Akhirnya berlakulah ketempangan dalam sistem yang sedia ada.

Bahaya yang serupa apabila pendidikan sekular Barat dipraktikkan dalam sistem negara umat Islam. Ketaksuban Barat tentang akal dan penghasilan sains dengan menyampingkan nilai akhlak merupakan bencana kepada umat Islam. Hal ini turut dibangkitkan oleh al-Attas, bahawa kesan penskularan ilmu ini akan meminggirkan peranan Islam dalam pembentukan peribadi Muslim sempurna. Selain mempromosikan faham kebangsaan, sistem pendidikan Barat juga telah membatasi peranan al-Quran dalam membentuk Insan Kamil. Ketaksuban terhadap akal sebagai satu-satunya saluran mencapai ilmu mempercepatkan lagi penskularan ilmu di Barat. Gejala menjulang sesuatu saluran sehingga ke tahap mempertikaikan atau menafikan fungsi dan kepentingan saluran yang lain akan mewujudkan aliran melampau rasionalisme atau pun empirisisme seperti yang berlaku dalam sejarah pemikiran Barat. Oleh itu, keseimbangan menilai saluran ini amat penting dalam menelurkan perlakuan akhlak yang baik menurut syarak. Mengelak daripada itu, Muhammad Kamal Hassan sekali lagi menyarankan bahawa ilmu sains tabi’e haruslah diawasi agar tidak terdorong kepada faham empirisisme dan rasionalisme. Soal beliau, “apakah erti kemajuan dan pembangunan yang dicapai dengan membayar harga yang terlalu mahal iaitu dengan meniadakan kewujudan, kehendak, kekuasaan dan aturan Allah dalam alam dan diri manusia? (Hassan,1988).” Hakikatnya, apa yang dianggap sebagai “scientific truths”, “conventional

wisdom” atau “facts” itu sebenarnya sarat dengan nilai-nilai (value laden) yang bertentangan dengan akidah dan akhlak Islam dalam pengertian yang luas (Hassan, 1998).

Pensekularan ilmu menjauhkan manusia untuk mengenali Allah, walhal segala al-kawn yang ada, menjadi tanda-tanda untuk mengenali Allah SWT (ayat Allah) di muka dunia ini. Nursi (2011a) dalam al-Kalimat menjelaskan hal ini dengan katanya, “setiap penciptaan baharu, pertukaran makhluk secara sistematik di pelosok Timur, pertukaran malam dan siang, perubahan musim bunga dan panas, perubahan masa dan zaman adalah tanda bahawa semua alam ini dimiliki oleh Pencipta Yang Maha Agung iaitu Allah SWT dengan penuh bijaksana sekali”.

Kemuncak keilmuan dan keserjanaan pula bukan lagi diukur berdasarkan sejauh mana keberhasilan dapatan kajian atau sumbangannya kepada komuniti masyarakat, akan tetapi ia diukur sejauh mana keserjanaan itu boleh mengawal laiaif al-jism untuk membawa diri dan masyarakat kepada keimanan hakiki kepada Allah SWT. Hal ini diperingatkan oleh Nursi (2011c) dalam al-Maktubat yang menyatakan, “ketinggian ilmu semata-mata tidak akan sampai kepada kemuncak keimanan. Namun, ia perlu disokong dengan laiaif al-jism yang lain seperti roh, hati, sirr (rahsia-rahsia) dan nafsu. Sekiranya semua itu tidak diadun dengan baik, nescaya ia akan dibayangi oleh laiaif yang jahat.

Menurut Nursi (2011b) keikhlasan hendaklah diterapkan dalam menuntut ilmu pengetahuan dan dakwah. Justeru, setiap yang menghalang sifat ikhlas seperti mementingkan diri dan nafsu ammarah hendaklah dijauhi serta membentuk jiwa dengan sifat ukhuwwah Islam yang tinggi. Nursi cuba menjelaskan sistem pendidikan moden dan tradisi keilmuan Islam bahawa hikmah (ilmu dan kebenaran) adalah keciciran umat Islam, sesiapa yang menjumpainya, maka ia berhak memilikinya, tidak kiralah ia datangnya dari Barat, Timur dan sebagainya. Oleh itu, tidak semua yang datang dari Barat itu buruk sifatnya manakala yang datang dari Timur adalah sebaliknya. Bahkan wajib meninggalkan setiap yang dicela dalam al-Quran walaupun dari Timur atau Barat. Justeru, ambillah kebaikan darinya sama ada ianya datangnya dari tamadun Rumawi atau tamadun Yunani (Yildirim, 1997).

Dapat disimpulkan di sini, nilai keilmuan yang hakiki mampu membentuk manusia ke arah kebaikan senilai dengan akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam. Apabila kecelaruan dalam memahami nilai ilmu, akan membawa kepada kerosakan terhadap kebenaran ilmu yang datang daripada Allah SWT. Apabila ilmu tidak lagi diletakkan pada tempat yang sepatutnya, maka berlakulah keruntuhan akhlak umat Islam kini. Justeru, meninggalkan pertimbangan akal, hati, nafsu dan roh dalam memahami ilmu pengetahuan akan membawa kepada keruntuhan akhlak manusia serta kecelaruan berterusan yang tidak berkesudahan seperti mana yang berlaku di dunia Barat.

5.0 KESIMPULAN

Keruntuhan akhlak adalah ancaman besar mewujudkan masyarakat bertamadun. Perubahan pembaharuan pemikiran ummah dapat direalisasikan sekiranya kefahaman matlamat dan falsafah ilmu diterapkan dalam sistem pendidikan negara. Keruntuhan akhlak akan berlarutan dan berpanjangan menjangkau masa dan zaman. Merujuk kepada permasalahan yang amat kritikal ini, Nursi mencadangkan beberapa penyelesaian; pertama memahami hakikat kejadian manusia. Kedua, menghayati kepentingan Asma' al-Husna. Ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan. Menurut Nursi, kelemahan iman umat Islam berpunca daripada kerosakan hati, kesesatan ilmu dan falsafah Barat yang kian menular dalam benak pemikiran ummah (Nursi, 2011b). Hal ini bertepatan dengan suasana yang berlaku dalam kalangan umat Islam yang hanyut dengan falsafah Barat dan ideologi yang jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Nursi ingin menghidupkan kembali amalan kehidupan Islam yang tulen serta meletakkannya pada tempat yang selayaknya. Sekiranya amalan ini dapat direalisasikan maka akan berduyun-duyunlah orang bukan Islam menerima Islam (Yildirim, 1997).

Isu-isu keruntuhan akhlak umat Islam di Malaysia juga mesti menjadi keutamaan dan dibincangkan dalam forum-forum ilmiah serta menjadi agenda kerajaan dalam menyelesaikannya. Isu remaja hamil luar nikah, jenayah seksual wanita dan kanak, Indeks Persepsi Rasuah (CPI) Malaysia yang membimbangkan serta jenayah tipu dan jenayah siber yang terus meningkat. Semua isu-isu ini mesti ditangani dengan baik dengan kesungguhan oleh pihak kerajaan, individu dan masyarakat. Idea penyelesaian oleh Said Nursi amat sesuai untuk dipraktikkan di Malaysia. Memahami hakikat kejadian manusia akan menginsafi manusia akan asal usul penciptaan dan manusia itu sendiri seterusnya mencipta matlamat hidup yang lebih jelas. Mengkaji dan memahami intipati Asma' al-Husna akan menjadikan manusia tidak sombong diri dengan kemegahan yang ada. Manakala memanfaatkan ilmu pengetahuan menjadikan umat Islam kembali menguasai pelbagai cabang ilmu, sama ada ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah, ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kekuatan ilmu sebenarnya membawa umat Islam tidak bergantung harap kepada ilmu dan kemajuan yang dibawa oleh kemajuan Barat yang penuh dengan was-was dan prasangka terhadap umat Islam.

6.0 RUJUKAN

- ‘al-‘Akiwi, A.K. (2011). *Al-Maqasid al-‘Amaliyah li al-Tarbiyah al-Sulukiyah ‘Inda Badi’ al-Zaman al-Nursi*. dalam Majalla al-Nur li al-Dirasat al-Hadariyyah wa al-Fikriyyah, 2(4).
- al-Ansari, F. (2003). *Mafatih al-Nur Nahwu Mu‘jam al-Syamil li al-Mustalahat al-Miftahiyah li Kulliyat Rasail al-Nur li Badi’ al-Zaman Said al-Nursi*. Markaz al-Umm li al-Dirasat wa al-Buhuth: Istanbul.
- al-Attas, S.M.N (2007). *Tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam*. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

- al-Ghazali, Abu Hamid (1983). *Timbangan amal menuju kebahagiaan akhirat*. (terjemahan) M. Ali Chasan Umar & A. Chumaidi Umar, Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.
- al-Ghazali, Abu Hamid (2000). *Penyelamat dari kesesatan*. (terjemahan) Hj. Rus'an, Selangor: Thinker's Library Sdn. Bhd.
- al-Ghazali, Abu Hamid (t.t.). *Al-Munqidz min al-Dalal*. dalam Majmu'ah Rasai'il Imam al-Ghazali. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Ghazali, Abu Hamid. (t.t.). *Al-Hikmah fi Makhlūqat Allah 'Azzawajalla*. dlm. Majmu'ah Rasai'il Imam al-Ghazali, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Hijjaji, Hasan bin 'Ali bin Hasan (1996). *Al-Fikr al-Tarbawi 'Ind Ibn Rejab al-Hambali*. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra'.
- al-Mullazkirdi, M.Z. (1983). *Al-'Ujjalah al-Muqtatifah min Aqlam al-Afadil al-'Ulama' wa al-Dakirah fi hayat al-Imam al-Jalil al-Ustaz Badi' al-Zaman Sa'id al-Nursi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Al-Qardawi, Y. (1996). *Al-'Iman wa al-Hayah*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- al-Rasyudi, A.A. (2000). *Al-Fikr al-Tarbawi 'Ind al-Syeikh 'Abd al-Rahman al-Sa'di*. Riyad: Dar Ibn al-Jawzi.
- al-Tahanawi. M.A.(1988). *Kasyyaf Istilahat al-Funun*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zamakhsyari. Jar Allah Abi al-Qasim Mahmud (1998). *Al-Kasyyaf 'an Haqiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. al-Riyad: Maktabah al-'Abikan.
- Din, H. (2001). *Manusia dan Islam*. Jilid 2, cet. 6, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Fadzil, S. (2001). *Abu Hasan Ali al-Nadwi: Tema-tema besar pemikirannya*. dalam Abu Hasan Ali al-Nadwi Pemikiran & Perjuangannya, penyut. Md Sidin Ahmad Ishak, Kuala Lumpur: ABIM.
- Gazalba. S. (1983). *Islam dan perubahan sosiobudaya kajian Islam tentang perubahan masyarakat*. Jakarta: Pustaka Alhusna.
- Hamat, M.F. & Shubari, M.H. (2010). Al-Asma' al-Husna dalam wacana akidah. *Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*. 11(1), 1-54.
- Hassan, M.K. (1988). Peranan akhlak dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*. 7. Kajang: ABIM.
- Hassan, M.K. (1988). *Pendidikan dan pembangunan satu perspektif bersepadu*. Kuala Lumpur: Nurin Interprise.
- Ibn Kathir, I.A.F. (2000). Tafsir al-Qur'an al-'Azim, tahqiq. Mustafa Sayyid Muhammad, Jizah: Mu'assasah Qurtubah.
- Jalbani, G.N., (1982). *Ajaran Syah Waliyullah*, terj. Abdul Majid Hj. Khatib, cet. 2, Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Md. Isham, A. (2023). *Makna pendidikan dari sudut tradisi Islam*. dalam Mohd Farid bin Mohd Syahrān (penyunting) Pendidikan dan Peradaban. Kuala Lumpur: IKIM.
- Mohd Zaidi, I. (2011). *Kreativiti dan imaginasi dalam pengamatan al-Ghazali*. dalam Kreativiti dan imaginasi dalam psikologi Islam pengamatan al-Ghazali, al-Baghdadi dan al-Razi, Kuala Lumpur: IKIM.
- Mohd Zariat, A.G. (2002). Dilema Muslim: Penelitian terhadap pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang beberapa fenomena umat Islam. *Jurnal Yadim: International Journal of Islam and Contemporary Affairs*.
- Muhsin, A.H. (2011). *Al-Tarbiyyah al-Sulukiyah 'Inda al-Nursi*. dalam Majallah al-Nur li al-Dirasat al-Hadariyyah wa al-Fikriyyah, thn. 2, bil. 3.
- Mydin, S.A.H., Shukri, A.S.M., & Razak, M.A.A. (2020). Peranan akhlak dalam kehidupan: Tinjauan wacana akhlak Islam. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*. 21(1), 38-54.
- Nasyriq, H. Farghali, A.H. & Mustafa, A.H. (2007). *Ensiklopedia Asmaul Husna*. (terjemahan) Abdurrahman Muhyiddin, Selangor: Berlian Publications Sdn. Bhd.
- Nursi, B.S. (2010). *Sirah Zatiyah*. Dar al-Nayl li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Nursi, B.S. (2011a). *Al-Kalimat.*, Kaherah: Dar al-Nayl li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Nursi, B.S. (2011b). *Al-Lumu'at*. Kaherah: Dar al-Nayl li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Nursi, B.S. (2011c). *Al-Maktubat*. Kaherah: Dar al-Nayl li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Nursi, B.S. (2011d). *Al-Mathnawi al-'Arabi al-Nuri*. Kaherah: Dar al-Nayl li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Nursi, B.S. (2011e). *Sayqal al-Islam*. Kaherah: Dar al-Nayl li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Omar, M.N.(2005). *Gagasan Islamisasi Ilmu*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors.
- Othman, M.Y. (1996). *Dualisme dalam pendidikan*. Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia.

- Othman, M.Y. (1996). *Sains Tulen: Suatu pendekatan untuk mengatasi dualisme dalam pendidikan sains*. dalam Dualisme dalam pendidikan, Kuala Lumpur: Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Qardawi, Y.(1996). *Al-‘Iman wa al-Hayah*. Kaherah: Maktabah Wahbah.
- Qutb, S. (2000). *Tafsir Fi Zilalil al-Qur’an*. (terjemahan) Yussof Zaki Hj. Yakob, di bawah Bayangan al-Quran. Kuala Lumpur: Penerbitan Warisan Sdn. Bhd.
- Sardar, Z. (1992). *Hujah Sains Islam*. (terjemahan) Abdul Latif Samian, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Stapa, Z. (2004). *Tasawuf dalam pembangunan hakiki ummah*. dalam Tasawuf dan ummah. (suntingan) Wan Suhaimi Wan Abdullah dan Che Zarrina Sa’ari. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM), Kuala Lumpur.
- Sya’rawi, M.M. (1999). *Allah wa al-Nafs al-Basyariyyah*. Kaherah: Al-Hurriyyah li al-Nasyr wa al-Tab’.
- Tatli, A. (1997). *Nizam al-Tarbiyyah laday Badi’ al-Zaman*. dalam Badi’ al-Zaman Sa’id al-Nursi fi Mu’tamar ‘Alami Hawla Tajdid al-Fikr al-Islami, 27-29 September 1992, Istanbul, (terjemahan) Urkhan Muhammad ‘Ali, Istanbul: Nesil Basim Yayin.
- Wahidah, S. (1997). *Muallafat Badi’ al-Zaman ka Namuzaj li Taqdim al-Islam ila al-Gharb.*, dalam Badi’ al-Zaman Sa’id al-Nursi fi Mu’tamar ‘Alami Hawla Tajdid al-Fikr al-Islami, 27-29 September 1992, Istanbul, (terjemahan) Urkhan Muhammad ‘Ali, Istanbul: Nesil Basim Yayin.
- Yasin, M.S (1991). *Pengenalan Tamadun Islam dalam konsep kerohanian*. cet. 2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Yildirim, S. (1997). *Makanah Badi’ al-Zaman al-Nursi fi al-Fikr wa al-Harakah al-Islamiyah*. dalam Badi’ al-Zaman al-Nursi Fikruhu wa Da’watuhi, (penyunting) Ibrahim ‘Ali al-‘Iwadi, Urdun: Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami.
- Yussof, A.S. (2010). *Idea-idea pendidikan berkesan Al-Ghazali dan Konfusius*. Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Yusuf, A.A. (2013). *Pengurusan pendidikan Islam mekanisme tranformasi ummah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.