

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Riwayat Hidup Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali

Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali (selanjutnya ditulis guru Dzukhran, penulis) ia lahir pada hari Selasa 5 Ramadhan tahun 1378 H. bertepatan dengan tanggal 16 Maret tahun 1959 M di desa Tambak Anyar Ilir, Martapura. Guru Dzukhran adalah anak ke-3 dari 14 bersaudara. Dari 14 bersaudara, 11 bersaudara dari ayah dan ibu pertama dan 3 saudara lainnya dari ibu kedua. Ayah beliau bernama Erfan b. Ali. Sedangkan ibunda guru Dzukhran bernama Hj. Ma'ani. Menurut penuturan ayahndanya, semenjak kecil, tokoh yang dijadikan subjek penelitian ini suka menuntut ilmu hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Ilmu yang dicari adalah ilmu keislaman secara umum, dan ilmu tasawuf secara khusus. Untuk ilmu tasawuf, secara lokal, biasa disebut ilmu kesempurnaan.¹

Sesuai dengan usia sekolah, beliau sekolah di madrasah ibtidaiyah Darul Aman di Tambak Anyar Ilir, lalu Ia melanjutkan ke madrasah tsanawiyah Darussalam pada tahun 1981 dan melanjutkan ke jenjang berikutnya, madrasah aliyah Darussalam Martapura pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1986. Ada informasi tambahan bahwa beliau satu kelas dan satu asrama dengan tuan guru H.

¹Lihat Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*; Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2016, (Banjarmasin: Pusjbang-PI), h. 45

Ahmad Bakeri² saat sama-sama menimba ilmu di madrasah aliyah Darussalam Martapura. Secara umum, karena beliau alumni madrasah aliyah Darussalam Martapura, maka tentu seluruh para guru yang pernah mengajar di kelas-kelas belajar beliau adalah guru-guru beliau. Jadi ini adalah jaringan Pesantren Darussalam Martapura. Pesantren Martapura merupakan sebuah pondok pesantren salaf-tradisional yang tertua, terbesar dan menjadi rujukan pendidikan pesantren se Kalimantan Selatan bahkan Kalimantan secara umum.

Kemudian, ribuan warga Kalimantan Selatan bahkan luar Kalimantan Selatan merasa menjadi murid tuan guru H. Zaini Ghani (guru sekumpul). Ada murid secara umum, ada murid-murid khusus. Secara personal-individual guru-guru yang perlu mendapat catatan lebih dalam membangun figur seorang guru Dzukhran adalah tuan guru H. Muhammad Zaini Ghani. Yang lebih dikenal dengan sebutan guru Sekumpul. Guru Sekumpul merupakan seorang guru kharismatis yang di mana setiap pengajian beliau utamanya ditempat majelis ta'lim ar-Raudhah Sekumpul, selalu dihadiri oleh ribuan orang yang ingin mendengarkan pengajian yang disampaikan beliau. Pengajian beliau adalah pengajian yang lebih dominan dengan nuansa sufistik. Sejak wafat tuan guru H. Muhammad Zaini Ghani hingga sampai hari ini Kalimantan Selatan belum mempunyai figur yang setara secara sosiologis-agamis-kharismatis. Guru Dzukhran boleh dikatakan terhubung dengan jaringan Sekumpul Martapura.

²H. Ahmad Bakeri adalah da'i dan ulama kenamaan di daerah Kal-Sel. Populer disebut dengan nama guru Bakeri. Ia lahir pada tahun 1958 di desa Manarap-Bitin Kec. Danau Panggang Kab. HSU. Pernah menjadi ketua pengurus masjid Sabilal Muhtadin, juga menjadi mudir pondok pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kab. Banjar. Beliau wafat tahun 2014

Dalam kaitannya dengan sejarah hidup dalam pencarian akan guru, guru berikutnya adalah tuan guru Muhammad Noor di Takisung, Pelaihari-Tanah Laut. Tuan guru Muhammad Noor dikenal sebagai guru tarekat Nuqsyabandi. Nama Nuqsyabandi menyiratkan ada modifikasi Mursyid (tuan guru H. Muhammad Noor) dari tarekat (aslinya) Naqsyabandiyah dan Syadziliyah. Guru Dzukhran pernah berguru dengan guru asal Takisung ini. Ini menggambarkan (salah satu) jaringan tarekat yang mengitari guru Dzukhran. Observasi dan dokumentasi yang penulis dapatkan menginformasikan bahwa guru Dzukhran mempunyai lebih kurang 40 tarekat. Dan informasi tentang 40 tarekat tersebut dapat dilihat dari daftar karya-karya ilmiah beliau yang penulis masukkan dalam biografi singkat beliau.

Tidak lupa penulis menyebut tuan guru Abdul Latif sebagai guru yang berjasa kepada guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali. Beliau seorang imam masjid al-Karamah Martapura. Konon hubungan guru-murid ini dalam aspek keilmuan fiqh.

Tidak kalah menariknya dalam hubungan guru-murid adalah guru Dzukhran mempunyai guru silat/guru kuntaw yang bernama Jarmin. Lebih dikenal dengan sebutan Kai Jarmin. Sangat dipahami mengapa di pesantren Ushuluddin olah kanuragan diajarkan kepada santri-santri. Silat yang diajarkan berbeda dengan silat pada umumnya. *Amal lampah* dan mewiridkan asma-asma Tuhan turut menyertai olah kanuragan/silat/kuntaw tersebut.

Lebih detil mengenai jaringan keilmuan, lebih khusus jaringan tarekat, penulis menemukan data beberapa tarekat yang mencantumkan silsilah keguruan dalam tulisan guru Dzukhran tentang tarekat, diantaranya:

Guru-guru yang disebut dalam dalam tarekat *Dzawqiyah*, silsilahnya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Dzawqiyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Dzawqiyah</i>
1.	Rab al-Arbâb huwa Allah <i>Subhânahu wa Ta'âla.</i>
2.	Sayyidinâ Jibrîl <i>'Alayhi as-Salâm.</i>
3.	Sayyidinâ Muhammad <i>Shallallâhu 'alayhi wa Sallam.</i>
4.	Sayyidinâ 'Ali.
5.	Sayyidinâ Husein.
6.	Imam 'Ali Zain al-‘Âbidîn.
7.	Imam Muhammad al-Bâqir.
8.	Imam Ja'far ash-Shâdiq.
9.	Imam Mûsa al-Kâzhim.
10.	Syekh Abû Hasan.
11.	Syekh Abû Mahfûzh.
12.	Syekh Sirrî as-Saqathi.
13.	Syekh Junaidi.
14.	Syekh Abû Bakr.
15.	Syekh 'Abd al-Wâhid.
16.	Syekh Abû al-Farah.
17.	Syekh Abû al-Hasan.
18.	Syekh Sa'id al-Mubâarak.
19.	Syekh 'Abd al-Qâdir al-Jîlânî.
20.	Syekh Muhammad Hatak.
21.	Ibn 'Athailâh as-Sakandarî.
22.	Syekh Syams ad-Dîn.
23.	Syekh Wali ad-Dîn.
24.	Syekh Khisam ad-Dîn.
25.	Syekh Yahya.
26.	Syekh Abû Bakr.
27.	'Abd ar-Rahîm.
28.	Syekh 'Utsmân.
29.	'Abd al-Fattâh.
30.	Syekh Muhammad Murâdi.
31.	Syekh Syams ad-Dîn.
32.	Syekh Ahmad Khathîb.

33.	Syekh ‘Abd al-Karîm.
34.	Syekh Asnawi.
35.	Syekh ‘Abd al-Lathîf.
36.	Syekh ‘Abd al-Jabbâr.
37.	Syekh Muhsin.
38.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali

Selanjutnya guru-guru dalam tarekat *Qadiriyyah*, silsilahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Qadiriyyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Qadiriyyah</i>
1.	Sayyidinâ Muhammad <i>Shallallâhu ‘alayhi wa Sallam</i> .
2.	Imâm ‘Alî Karramallâhu Wajhah.
3.	Imâm Husein.
4.	Imâm ‘Alî Zain al-‘Âbidîn.
5.	Imâm Muhammad al-Bâqir.
6.	Imâm Ja’far ash-Shâdiq.
7.	Imâm Mûsa al-Kâzhim.
8.	Syekh ‘Alî b. Mûsa.
9.	Syekh Ma’rûf al-Karkhi.
10.	Syekh ‘Abd al-Wahîd Siria.
11.	Syekh Abû al-Farah Kufah.
12.	Syekh Hasan Najaf.
13.	Syekh Sa’îd al-Mubâarak Baghdad.
14.	Syekh ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî.
15.	Syekh Muhammad Hatak Baghdad.
16.	Syekh Nûr ad-Dîn Gazza.
17.	Syekh Wali ad-Dîn Filipina.
18.	Syekh Hisyam ad-Dîn Afganistan.
19.	Syekh Yahya Ramalah.
20.	Syekh Abû Bakr asy-Syiblî Baghdad.
21.	Syekh ‘Abd ar-Rahîm Baghdad.
22.	Syekh ‘Utsmân Baghdad.
23.	‘Abd al-Fattâh Baghdad.
24.	Syekh Murâdî Baghdad.
25.	Syekh Syams ad-Dîn Baghdad.
26.	Syekh Ahmad Khathîb Sambas.

27.	Syekh ‘Abd al-Karîm Banten.
28.	Syekh Asnawi Banten.
29.	Syekh ‘Abd al-Lathîf Banten.
30.	Syekh Mushlih b. ‘Abd Allah Semarang.
31.	Syekh ‘Abd al-Jabbâr al-Banjarî.
32.	Syekh Muqsin al-Banjarî.
33.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali Martapura.

Selanjutnya guru-guru dalam tarekat *Qarniyah*, sebagai berikut:

Tabel 4.3. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Qarniyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Qarniyah</i>
1.	Allah <i>Subhânahû wa Ta’âla</i> .
2.	Jibrîl ‘ <i>alayhi as- Salâm</i> .
3.	Sayyidinâ Rasulullâh <i>Shallallâhu ‘alayhi wa Sallam</i> .
4.	Imâm ‘Alî.
5.	Imâm Husein.
6.	Imâm ‘Alî Zain al-‘Âbidîn.
7.	‘Abd al-‘Azîz Qarnî.
8.	Imâm Muhammad (al-Bâqir).
9.	Imam Ja’far (ash-Shâdiq).
10.	‘Alî.
11.	Ma’rûf (al-Karkhi).
12.	Sirrî as-Saqati.
13.	‘Abd al-Wahîd.
14.	Abû al-Farah.
15.	Abû al-Hasan.
16.	Sa’îd al-Mubâarak.
17.	‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî.
18.	Muhammad Hatak Baghdad.
19.	Nûr ad-Dîn Ghazza.
20.	Wali ad-Dîn Palestina.
21.	Hisyam ad-Dîn Afghanistan.
22.	Yahya Ramallah.
23.	Abû Bakr asy-Syiblî.
24.	‘Abd ar-Rahmân Baghdad.
25.	‘Utsmân.
26.	‘Abd al-Fattah Baghdad.
27.	Muhammad Murâdî Baghdad.

28.	Syams ad-Dîn Baghdad.
29.	Ahmad Khathîb Sambas.
30.	‘Abd al-Karîm Banten.
31.	Asnawi Banten.
32.	‘Abd al-Lathîf Banten.
33.	Mushlih Semarang.
34.	Muqsin al-Banjari.
35.	‘Abd al-Jabbâr al-Banjari.
36.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali al-Banjari.

Selanjutnya guru-guru yang disebut dalam tarekat *Majnuniyah*

Tabel 4.4. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Majnuniyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Majnuniyah</i>
1.	Sayyidinâ Uwais al-Qarni.
2.	Sayyidinâ ‘Umar b. al-Khaththâb.
3.	Imâm Muhammad al-Bâqir.
4.	Nûr ad-Dîn Madinah.
5.	Nûr ad-Dîn Damasykus.
6.	Wali ad-Dîn Makkah.
7.	Hisyam ad-Dîn Madinah.
8.	Yahya Syam.
9.	Abû Bakr asy-Syiblî.
10.	‘Abd ar-Rahîm Irak.
11.	‘Utsmân Baghdad.
12.	‘Abd al-Fattâh Baghdad.
13.	Muhammad Murâdî Baghdad.
14.	Syams ad-Dîn Makkah.
15.	Ahmad Khathîb Sambas.
16.	‘Abd al-Jabbâr al-Banjari.
17.	Muqsin al-Banjari.
18.	Imansyah al-Banjari.
19.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali Martapura al-Banjari.

Selanjutnya guru-guru yang disebut dalam tarekat *Rahbaniyah Bathiniyah*

silsilahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Rahbaniyah Bathiniyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Rahbaniyah Bathiniyah</i>
1.	Sayyidinâ Muhammad <i>Shallallâhu ‘alayhi wa Sallam</i> .
2.	Sayyidinâ Abâ Bakr.
3.	Sayyidinâ Abû Hurairah.
4.	Sayyidinâ Abû Dzar al-Ghiffârî.
5.	Syekh Sa’îd b. Zubair.
6.	Syekh Abû Hisyam Kufah.
7.	Syekh Habîb ‘Uzhmâ.
8.	Syekh ‘Utsmân Madinah.
9.	Syekh Abû Hamîd b. ‘Abd al—Hamîd Abulung.
10.	Syekh Ibrahim Khawarih Dalam Pagar.
11.	Syekh Muhammad.
12.	Syekh Muhammad Nur Takisung Pelaihari, Tanah-Laut. ³
13.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali Martapura.

Adapun guru-guru yang disebut dalam tarekat *Lathifiyah* silsilahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Lathifiyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Lathifiyah</i>
1.	Nabi Muhammad <i>Shallallâhu ‘alayhi wa Sallam</i> .
2.	Imâm ‘Alî.
3.	Imâm al-Hasan.
4.	Al-Hasan al-Bashri.
5.	Muhammad Yazîd.
6.	Qâsim.
7.	Manshûr.
8.	‘Abd ar-Rahmân.

³Tuan guru Muhammad Noor lahir di Kediri pada tahun 1918 M. bagian Selatan Jawa Timur. Ia putera dari Syekh H. Berahim yang berasal dari kampung Telok Selong Martapura yang merupakan dzuriyat (generasi) V (kelima) dari Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung Sei.. Batang Martapura, yang makamnya kurang lebih 300 m dari pantai Takisung. Sedangkan Ibu beliau bernama Noor Alam binti Ali Umar mempunyai garis keturunan seorang Gusti yang makamnya bertempat di kampung Arab Banjarmasin. Orangtua Tuan guru Muhammad Noor adalah K. H. Berahim merupakan salah seorang guru tarekat sekaligus guru Tasawuf yang juga ahli dalam hal pengobatan yang sebelumnya nama H. Berahim adalah H. Mukhyar, oleh karena kemuliaan beliau diminta gurunya yang seorang mufti dari Betawi bernama al-Habib Utsman bin Yahya, maka H. Mukhyar diganti dengan nama H. Berahim Khawrani. Pada tanggal 25 Jumadil Awal 1414 H. bertepatan dengan 10 Nov. 1993 M. hari Rabu K. H. Muhammad Noor wafat pada usia 75 tahun. Informasi di atas penulis dapatkan dari catatan pribadi Drs. Humaidy AS, M. Ag yang berjudul ‘*Biografi Singkat asy-Syekh Muhammad Noor b. Berahim b. Muhammad Amin b. Abdullah Khathib b. Abu al-Hamim b. Abd. Hamid*’

9.	Ahmad Hijaz.
10.	Zakariyya.
11.	‘Alî.
12.	Sâlim.
13.	‘Aqîb.
14.	‘Abd ash-Shamad.
15.	‘Utsmân.
16.	‘Abd al-Hamîd.
17.	Sayyid Alî.
18.	Syekh Isa.
19.	Syekh Lathif Imam Masjid Jami’ Martapura.
20.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali

Adapun guru-guru yang disebut dalam tarekat *Balkhaiyah*:

Tabel 4.7. Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat *Balkhaiyah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Tarekat <i>Balkhaiyah</i>
1.	Allah <i>Subhânahû wa Ta’âla</i> .
2.	Jibrîl ‘ <i>alayhi as-Salâm</i> .
3.	Muhammad <i>Shallallâhu ‘alayhi wa Sallam</i> .
4.	Imâm ‘Alî.
5.	Imâm Husein.
6.	Imâm ‘Alî Zain al-‘Âbidîn.
7.	Imâm Muhammad al-Bâqir.
8.	Imâm Ja’far ash-Shâdiq.
9.	Imâm Mûsa al-Kâzhim.

Kemudian guru-guru yang disebut dalam kumpulan *lafzh dzikr sir thariqah*, silsilahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Silsilah Guru-Guru Dalam Kumpulan *Lafzh Dzikr Sir Thariqah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam Kumpulan <i>Lafzh Dzikr Sir Thariqah</i>
1.	Nabi Muhammad <i>Shallallâhu ‘alayhi wa sallam</i> .
2.	Abu Sa’îd al-Khudri ash-Shâhibi.
3.	Nâfi’ Mawla Ibn ‘Umar.
4.	Imâm Mâlik.
5.	Imâm Syâfi’i.
6.	Abû Hafsh bin Yahya bin Harmalah.
7.	Abû Ya’qûb.

8.	Jîri bin Sulaimân.
9.	Rabî' al-Murâdi.
10.	Imâm al-Mazâni.
11.	Abû al-‘Abbâs.
12.	Ishhâq.
13.	Abû Zayd.
14.	Abû Bakr.
15.	Abû Muhammad.
16.	Abû al-Ma’âli.
17.	Imâm al-Ghazâlî.
18.	‘Umar bin ‘Ali.
19.	Mas’ûd bin Muhammad.
20.	Abdurrahmân bin Muhammad.
21.	‘Izzuddîn.
22.	Ahmad bin Muhammad.
23.	‘Abdurrahîm.
24.	Burhân.
25.	Hâfîzh ‘Asqalânî.
26.	Zakariyya al-Ansharî.
27.	Ahmad bin Hajar.
28.	Muhammad bin Abd al-‘Azîz.
29.	Abdullâh.
30.	‘Îdi bin ‘Alî.
31.	Muhammad bin Sa’îd.
32.	Sulaimân Kurdi.
33.	Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî.
34.	Syekh Nawawi al-Bantanî.
35.	Ahmad bin Abd al-Lathîf Minangkabau.
36.	Muhammad ‘Isa Padang.
37.	Abd al-Karîm Semarang.
38.	Abd al-Lathîf, Imam masjid jami’ Martapura.
39.	Muhammad Dzukhran Erfan Ali.

Selanjutnya guru-guru yang disebut dalam *Ijazah Bay’ah* silsilahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Silsilah Guru-Guru Dalam *Ijazah Bay'ah*

No	Silsilah Guru-Guru Dalam <i>Ijazah Bay'ah</i>
1.	Rasulullah <i>Shallallâhu 'alayhi wa sallam.</i>
2.	Abu Sa'id al-Habsyah.
3.	Muhammad al-Khudlri.
4.	'Ali asy-Syam.
5.	Abdurrahman al-Ghazali Rusia.
6.	Burhan Madinah.
7.	Hafizh bin Hajr al-Ghazali Rusia.
8.	Zakariya Anshari Siria.
9.	Ibn Hajr Syam.
10.	Zainuddin Syahbana Afghan.
11.	Hasanuddin Afghan.
12.	Muhammad 'Aqib al-Madinah al-Munawwarah.
13.	Yahya bin Syaraf bergelar Nawawi Siria.
14.	Awdin asy-Syam..
15.	Ibrahim Makkah.

Guru-guru yang disebut dalam ilmu tauhid, khususnya teologi Maturidiyah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 silsilah guru-guru dalam teologi madzhab Maturidiyah

No	Silsilah guru-guru dalam teologi madzhab Maturidiyah
1	Allah <i>subhanahu wa ta'ala</i>
2	Rasulullah <i>shallallahu 'alayhi wa sallam</i>
3	Saydina Ali b. Abi Thalib <i>karramallahu wajhah</i>
4	Saydina al-Husein asy-Syahid
5	Imam Ali Zain al-'Abidin
6	Imam Muhammad al-Baqir
7	Imam Ja'far ash-Shadiq
8	Imam Musa al-Kazhim
9	Syekh Abu al-Hasan Ali ar-Ridha
10	Imam Maturidi
11	Syekh Abu al-Mahfudz al-Kurdi

12	Sarri as-Saqati
13	Junaid al-Baghdadi
14	Abu Bakr as-Sibli
15	Abd al-Wahid
16	Abu al-Farah
17	Abu al-Hasan
18	Abu Sa'd al-Mubarak
19	Abd al-Qadir al-Jilani
20	Muhammad al-Hatak
21	Syam ad-Din
22	Nur ad-Din
23	Wali ad-Din
24	Yahya
25	Abd ar-Rahim
26	Utsman
27	Abd al-Fattah
28	Muhammad Muradi
29	Ahmad al-Khathib
30	Abd al-Karim Banten
31	An-Nawawi Banten
32	Mushlih b. Abd ar-Rahman Semarang
33	Abd al-Jabbar Pelaihari
34	Muqsin Pelaihari
35	Muhammad Dzukhran Martapura

Untuk katagori umur, tuan guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali termasuk agak belakangan untuk menikah, ketika usia sudah berumur baru berumah tangga karena kesibukan dalam mengelola pesantren Ushuluddin dan cabang-cabang yang terhubung dengan pesantren ini. Keharusan pengawasan, monitoring, dan undangan cabang-cabang di daerah menyebabkan terlambat menikah. Ditambah konon izin menikah dari salah satu guru beliau adalah menikah saat mendekati usia 60 tahun. Beliau menikah di Makkah ketika pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah tahun 2010. Sang isteri bernama Hj. Rizqa

Damayanti. Sampai penelitian ini berjalan sepasang suami isteri ini belum dikarunai keturunan.⁴

Hubungan sosial-kemasyarakatan dan keagamaan guru Dzukhran menurut pengamatan penulis berjalan dengan baik. Kohesi sosial di lingkungan sekitar pondok dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum tetap terjalin dengan baik. Sampai hari ini guru Dzukhran mempunyai hubungan yang baik dengan para ulama, lebih khusus dengan ulama yang terhimpun dalam lembaga formal, semisal MUI, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Sekarang, secara personal, guru Dzukhran merupakan anak angkat dari ketua umum MUI Kalimantan Selatan, KH. Husin Nafarin, Lc, MA periode atau masa khidmat 2016-2021.

Hubungan guru Dzukhran dengan pejabat kepolisian daerah Kalimantan Selatan cukup erat. Apalagi saat Kapolda Kal-Sel dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Halba R. Nugroho periode 2005-2008. Pada saat ini para polisi yang muslim di suruh mondok selama beberapa hari di pesantren Ushuluddin. Penulis melihat ada kemah-kemah di halaman pondok untuk para polisi. Mereka belajar tentang materi keislaman baik tentang Islam, iman, dan ihsan. sebagai mana santri, mereka shalat berjama'ah, shalat tahajud, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Hubungan antara Pak Halba, Kapolda Kal-Sel, dan guru Dzukhran adalah ketika Kapolda melakukan kunjungan ke pesantren Ushuluddin, dia melihat pesantren tidak banjir padahal lokasinya agak rendah sementara lingkungan sekitar di luar pondok yang posisi tanahnya sama sedang mengalami banjir.

⁴Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*,, h. 45-46. Penulis doakan semoga Tuan Guru dan Ibunda ini mendapat anugerah keturunan yang thayyibah, amin.

Hubungan guru Dzukhran dan pejabat yang lain juga terjalin dengan baik. Pesantren Ushuluddin pernah menerima bantuan berupa mobil ambulan untuk kepentingan pesantren dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Hubungan guru Dzukhran para pengusaha lebih banyak lagi. Bos perumahan terkenal di Banjarmasin, Bun Yamin, yang salah satu perumahan terkenalnya adalah Bun Yamin Residence merupakan donator yang berjasa atas perkembangan pesantren. Ada sebuah masjid yang cukup representatif di lingkungan pesantren, namanya Masjid Bun Yamin mengambil nama dari donator. Masjid ini menghabiskan biaya kurang lebih 4 milyar rupiah. Seluruh pembiayaan pembangunan masjid dipikul oleh H. Bun Yamin. Sekarang, meskipun H. Bun Yamin sudah meninggal, anaknya masih meneruskan hubungan silaturahmi ini dengan guru Dzukhran.

Ada satu gedung di lingkungan pesantren ini bernama Teguh Djuandi. Sekarang gedung ini dijadikan kantor administrasi dan ruang para guru (lantai dasar) dan ruang asrama bagi para santri putra (lantai atas). Sesuai namanya, Teguh Djuandi, nama ini adalah nama bos salah satu dealer motor Suzuki yang cukup masyhur di Banjarmasin.

Sedangkan hubungan dengan Pemda daerah Kabupaten Banjar, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Banjar, dan guru Dzukhran adalah hampir dipastikan Dinas Sosial menganggarkan setiap untuk memberikan bantuan operasional kepada pesantren ini.

B. Survei Atas Karya-Karya Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali

Secara umum, seluruh karya tulis guru Dzukhran menggunakan bahasa dan tulisan Arab Melayu, bahkan Arab Melayu Banjar jika dilihat dari warna bahasa yang digunakan. Karya-karya tulis tersebut di cetak kalangan sendiri, yaitu koperasi pondok pesantren ‘Ushuluddin’.

Hasil survei dan telaahan penulis terhadap beberapa karya guru Dzukhran adalah sebagai berikut:

1. Karya-Karya Yang Berkaitan Dengan Tasawuf⁵

- 1) *Maqâm Fanâi* (18 halaman)
- 2) *Maqâm Baqâi*⁶
- 3) *Maqâm Fanâi al-Fanâi* (21 halaman)
- 4) *Maqâm Baqâi al- Baqâi* (55 halaman)
- 5) *Maqâm Azaliyah* (21 halaman)
- 6) *Maqâm Dahriyah* (13 halaman)
- 7) *Maqâm Hâliyah* (27 halaman)
- 8) *Maqâm Rûhâniyah* (20 halaman)
- 9) *Maqâm Dzawqiyah*⁷
- 10) *Maqâm Madzdzûbiyah* (72 halaman)
- 11) *Maqâm Mujassimah li Ibni al- ‘Arabi* (13 halaman)
- 12) *Maqâm Ahadiyah* (28 halaman)

⁵Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta’lim*,, 46

⁶Untuk kitab maqam *Baqâ*’, beberapa kali penulis datang untuk memilikinya dengan harapan ada cetak ulangnya maka sampai penelitian ini dirampungkan penulis tidak mendapatkan kitabnya. Analisis untuk kitab berdasar materi yang sudah di-cd-kan.

⁷Untuk kitab maqam *Dzawqiyah*, kasusnya sama dengan kitab maqam *Baqâ*’

- 13) *Maqâm Wâshil Ilallâh* (7 halaman)
- 14) *Maqâm Uluhihiyah* (25 halaman)
- 15) *Maqâm I'tibariyah* (17 halaman)
- 16) *Maqâm Rabbâniyah* (27 halaman)
- 17) *Maqâm Mulhidiyyah* (9 halaman)
- 18) *Maqâm Râfidhiyah* (10 halaman)
- 19) *Maqâm Jahmiyah* (47 halaman)
- 20) *Maqâm Haqiqiyah* (8 halaman)
- 21) *Maqâm Lathifiyah* (19 halaman)
- 22) *Maqâm Wâhidiyah* (9 halaman)
- 23) *Maqâm Liqâ Allâh* (17 halaman)
- 24) *Maqâm Ma'allâh* (11 halaman)
- 25) *Maqâm 'Indallâh* (15 halaman)
- 26) *Maqâm Taraqqi* (6 halaman)
- 27) *Maqâm Tanâzul* (7 halaman)
- 28) *Maqâm Tubâdil* (7 halaman)
- 29) *Maqâm Ahrâm* (6 halaman)
- 30) *Maqâm Mi'râj* (23 halaman)
- 31) *Maqâm Wahidiyah* (9 halaman)
- 32) *Maqâm Wahdatil Wujûd* (12 halaman)
- 33) *Maqâm Munâjah* (5 halaman)
- 34) *Maqâm Sirriyah* (7 halaman)
- 35) *Maqâm Awliyâihi* (43 halaman)

- 36) *Maqâm Nur Muhammad* (15 halaman)
- 37) *Maqâm Rasulillâh* (15 halaman)
- 38) *Maqâm Nabiyyillâh* (6 halaman)
- 39) *Maqâm Ru'yatillâh* (16 halaman)
- 40) *Maqâm Tajalli* (14 halaman)
- 41) *Maqâm Tahalli* (7 halaman)
- 42) *Maqâm Bijannibi Allâh* (50 halaman)
- 43) *Maqâm Wujûdiyah* (51 halaman)
- 44) *Maqâm Ahmad* (148 halaman)
- 45) *Kelebihan Lâilâhaillallâh Maqâm I'tibâriyah*
- 46) *Amal Lampah Maqâm Mi'râj*
- 47) *Cepat Ma'rifat Maqâm Bijannibi Allâh*
- 48) *Bay'ah*
- 49) *Ijâzah at-Tashawwûf*
- 50) *Kitâbah 'Ilmi at-Tashawwuf*
- 51) *Hudât al-Bâthin*
- 52) *Qût al-Qulûb*

2. Karya-Karya Yang Berhubungan Dengan Tarekat:⁸

- 1) *Ath-Tharîqah asy-Syadziliyyah*
- 2) *Ath-Tharîqah al-Baghdâdiyyah*
- 3) *Tharîqah Majnûniyyah*

⁸Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*,, 46

- 4) *Tharîqah Rahbâniyyah Bâthiniyyah*
- 5) *Tharîqah Syaththâriyyah*
- 6) *Tharîqah Qâdiriyyah*
- 7) *Tharîqah Dzawqiyyah*
- 8) *Tharîqah At-Tijâniyyah*
- 9) *Tharîqah Karkhiyyah*
- 10) *Tharîqah Balkhâiyyah*
- 11) *Tharîqah Qarniyyah*
- 12) *Tharîqah Shiddîqiyyah*
- 13) *Tharîqah Naqsyabandiyyah*
- 14) *Tharîqah Ridhâiyyah*
- 15) *Tharîqah Lathîfiyyah*
- 16) *Tharîqah Azaliyyah Fârisiyyah*
- 17) *Pembagian Dzikir Tharîqah*
- 18) *Do'âu Khatmi Tharîqah Ahmadiyyah*
- 19) *Sulûk*

3. Karya-Karya Yang Berkaitan Dengan Bahasa⁹

- 1) *Qâ'idah Wâdihah fi 'Ilm an-Nahwi*
- 2) *Durûs at-Tashrîf*
- 3) *'Ilmu al-Khath*

⁹Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*,, 47

4. Karya-Karya yang berkaitan dengan ilmu tauhid¹⁰

- 1) *Asy'ari*
- 2) *Ahmad al-Mâturidi*
- 3) *Al-Qadariyyah*
- 4) *Al-Mu'tazilah*
- 5) *Murjiah*
- 6) *Awliyâiyyah*
- 7) *Khârijiyyah*
- 8) *Khâlaifiyyah*
- 9) *Jurûs*
- 10) *Ushûluddîn*
- 11) *Ushûl Hikam*
- 12) *Ilmu Hikmah*
- 13) *Martabat Tujuh*
- 14) *Khâtimah al-I'tiqâd*
- 15) *Tawhîd al-Îmân fi at-Tawhîd*

5. Karya-karya yang berkaitan dengan fiqh dan ushul fiqh¹¹

- 1) *Syahadatayyin*
- 2) *Ijazah Syahadatayyin*
- 3) *Wudhu*

¹⁰Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*,, h. 47

¹¹Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*,, h. 47

- 4) *Mandi Wajib*
- 5) *Bersikat Gigi*
- 6) *Memotong Kuku*
- 7) *Sembahyang Nur*
- 8) *Shalat Berjama'ah*
- 9) *Shalat Berjama'ah Menurut Imam Syafi'i*
- 10) *Shalat al-Maktubah*
- 11) *Cara Sembahyang Fardhu*
- 12) *Ad-Du'au (Fatihah)*
- 13) *Ayat shalat*
- 14) *Sunat Ab'ad*
- 15) *Bacaan Sesudah Salam*
- 16) *Wirid Shalat*
- 17) *Du'au ash-Shalah*
- 18) *Sembahyang Sunat*
- 19) *Tatimmah ash-Shalah*
- 20) *Amalan Sesudah Shalat Lima Waktu*
- 21) *Amalan sesudah Shalat Shubuh*
- 22) *Amalan sesudah Shalat Maghrib*
- 23) *Amalan sesudah Shalat Isya dan Tasbih*
- 24) *Khasyat Shalat Isyraq dan Dhuha*
- 25) *Shawm Ramadhan*
- 26) *Qar' ash-Shawm*

- 27) *Laylatul Qadri*
- 28) *Zakat*
- 29) *Wirid Shalat al- 'Id*
- 30) *Ibadah Qurban*
- 31) *Haji dan Umrah*
- 32) *Manasik Haji.*
- 33) *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*
- 34) *Sunat Mushafahah*
- 35) *Musyabakah*
- 36) *Mandi-Mandi Tujuh Bulan*
- 37) *Aqiqah*
- 38) *Ekonomi Islam*
- 39) *Ibadah Syariat*
- 40) *Fiqih Tasawuf Zahir Batin*
- 41) *Ilmu Fiqih*
- 42) *Cara Melawat Mayyit*
- 43) *Ijazah asy-Syari'at*
- 44) *Madzhab Imam Abi Daud*
- 45) *Ijazah at-Tasbih*
- 46) *Umrah*
- 47) *Kitâbah Ushûl al-Fiqh fi Ushûl al-Fiqh*
- 48) *Fiqh al-Islâm 'ala Madzhab al-Imâm asy-Syâfi'i*
- 49) *'Aqd Nikah*

6. Karya-karya yang lain¹²

- 1) *Ushûl al-Hadîs*
- 2) *Alqur'ân*
- 3) *Sîrah an-Nabawiy*
- 4) *Ad'iyah*
- 5) *Kayfiyah Khatm Alqur'ân*
- 6) *Manâqib*
- 7) *Buku Bagi yang Pertama Kali Hendak Mengamalkan asma Allah
Supaya diberikan Ilmu Marah Suci atau Ilmu Fana*
- 8) *Do'â Yawm al-Arafah wa at-Tarawiyah*

C. Sekilas Tentang Pesantren Ushuluddin

Pesantren Ushuluddin terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 43,5 Tambak Anyar Ilir Rt.02 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada Tanggal, 07 Rabiul Awwal 1402 H. /10 Juni 1981 M. sejak berdirinya hingga sekarang pesantren ini dipimpin langsung guru H. Muhammad Dzukhran bin Erfan Ali, Pesantren ini berbadan hukum dengan nama Yayasan Pendidikan Islam `Ushuluddin` dengan Akte Notaries, Neddy Farmanto,SH. No. 26 Tahun 2002.¹³

Dengan lahan seluas 4,6 Ha berdiri berbagai gedung sesuai dengan peruntukan kegiatan pondok pesantren Ushuluddin. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

¹²Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*, ..., h. 47

¹³Lihat Asikin Nor, Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali, dalam *Ta'lim*,, 47-48

Tabel 4.11. Keadaan Sarana Prasarana Pondok Pesantren Ushuluddin

No	Nama Gedung	Ukuran (m2)	Jumlah
1	TK/RA	16 x 8	2 lokal
2	Kantor	12 x 12	1 lantai
3	Asrama putra	72 x 8	2 lantai
4	Tempat wudlu	8 x 8	1 lantai
5	Masjid	20 x 24	1 lantai
6	Ruang pimpinan	7 x 11	1 lantai
7	Dapur	16 x 8	2 lantai
8	Saung/ruang makan	11 x 11	1 lantai
9	Asrama putri	20 x 8	2 lantai
10	Gedung sekolah	60 x 8	3 lantai
11	Asrama/mess guru	30 x 8	1 lantai

Perkembangan santri dari tahun ke tahun fluktuatif, Sampai tahun 2011, jumlah yang di layani sebanyak 496 Orang, terdiri anak yatim/piatu dan duafa.

Namun, data mutakhir penulis dapatkan terkait dengan jumlah santri dan para guru sesuai dengan tingkatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12. Keadaan Jumlah Santri Sesuai Tingkatan

Jumlah Santri Sesuai Tingkatan 2016							
Salafiyah Ula		Salafiyah Wustha		Salafiyah Ulya		Paket C	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
11	13	87	37	37	21	39	21

Data tentang jumlah santri pondok pesantren ushuluddin seluruhnya berjumlah 267 orang dengan rincian santri laki-laki berjumlah 174 orang dan santri perempuan berjumlah 193 orang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.13. Rekapitulasi Jumlah Santri

Rekapitulasi Jumlah Santri	
Laki-Laki	174 Orang
Perempuan	93 Orang
Jumlah	267

Kemudian data tentang jumlah guru/ustadz sesuai tingkatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Jumlah Guru/Ustadz Sesuai Tingkatan 2016

Jumlah Guru/Ustadz Sesuai Tingkatan 2016							
Salafiyah Ula		Salafiyah Wustha		Salafiyah Uulya		Paket C	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
10	4	7	3	8	1	3	4

Data tentang jumlah Jumlah Guru/Ustadz pondok pesantren ushuluddin seluruhnya berjumlah 40 orang dengan rincian Guru/Ustadz laki-laki berjumlah 28 orang dan Guru/Ustadz perempuan berjumlah 12 orang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15. Rekapitulasi Jumlah Guru/Ustadz

Rekapitulasi Jumlah Guru/Ustadz	
Laki-Laki	28
Perempuan	12
J u m l a h	40

Struktur Organisasi Pondok Pesantren, Panti Asuhan, dan Taman Anak Sejahtera “Insan Kamil”

Untuk struktur organisasi pondok pesantren Ushuluddin adalah sebagai berikut:

Pimpinan I	: KH. M. Dzukhran Erfan Ali
Pimpinan II	: Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah MS
Penasehat I	: Guru H. Erfan Ali
Penasehat II	: KH. M. Hanafi
Keamanan I	: H. Hasan Senso
Keamanan II	: H. Usai
Sekretaris	: Nur Asiah
Wakil Pimpinan	: H. M. Husni Tamrin
Bendahara	: Hj. Rizqa Damayanti
Kepala Asrama Putri	: Siti Bahiyah
Kepala Asrama Putra	: M. Rizali Fahmi
Kepala Kesiswaan	: Sis Ridwan Toro
Kepala administrasi	: Riswandi
Kepala Kebersihan	: M. Ali Roja'i SM
Dewan Guru	
Ibtidaiyah	: H. M. Husni Tamrin
	M. Sauqi
	Rizali Fahmi
	Fadlan
	Riswandi
	H. A. Kabir Rifa'i

Tsanawiyah	: Saupiani
	: Sapriani
	: Muhammad Saufi
Aliyah	: KH. M. Dzukhran Erfan Ali
	: KH. M. Husien Erali
	: H. M. Husni Tamrin
Juru Masak	: H. Yahya
	: Mariam
	: Rahmah

Untuk struktur organisasi panti asuhan pondok pesantren Ushuluddin sebagai berikut:

Dewan Pendiri	: KH. M. Dzukhran Erfan Ali
	: H. Husain Erali
Pembina dan Pelindung	: Kades Tambak Anyar Ilir
	: Dinsos Kab. Banjar
Dewan Pengurus	: H. M. Husni Tamrin, A. Ma
Sekretaris	: Siti Rukayah
Bendahara	: Nur Asiah
Seksi Pendidikan	: Fadlan
Seksi Keterampilan	: Umami Kulsum
Seksi Perlengkapan	: Riswandi
Seksi Permakanan	: Siti Maryam
Seksi Perkebunan	: Siswanto

Seksi Peternakan : M. Fadli Erali

Seksi Perbengkelan :

Untuk struktur organisasi Taman Anak Sejahtera (TAS) Insan Kamil sebagai berikut:

Pembina : KH. M. Dzukhran Erfan Ali

Ketua : Siti Rukayah, S. Pd

Sekretaris : Noer Azmia

Bendahara : Siti Bahiyah

Pendamping : Rahmiati

: Siti Jubaidah

: Mawaddatun Nisa

: Laili Wasithoh

: Ani Sartika

Visi dan Misi serta Tujuan Pesantren Ushuluddin

Setiap lembaga pendidikan formal hampir dipastikan mempunyai visi dan misi. Tidak terkecuali pondok pesantren Ushuluddin ini. Visi dan misinya sebagai berikut:¹⁴

Visi:

Pondok pesantren Ushuluddin menampung, mengasuh dan mendidik generasi muslim/muslimah berpengatahuan luas dan mandiri.

¹⁴Asikin Nor, *Sistem Pembelajaran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali*, dalam *Ta'lim*, h. 48

Misi:

- ✓ Meningkatkan kualitas iman, Islam, ihsan.
- ✓ Meningkatkan implementasi keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi.
- ✓ Mengembangkan kepribadian santri berdasarkan agama.
- ✓ Pembekalan teknologi dan informatika.
- ✓ Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tujuan:

Mitra masyarakat dan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam mencetak sumber daya manusia (sdm) yang mandiri lagi beriman dan bertaqwa serta berakhlaqul karimah.

Data-data tentang pesantren Ushuluddin di atas terkait kapan berdiri dan seluruh struktur organisasi yang terhimpun dalam pesantren, sampai visi-misi-tujuan pesantren Ushuluddin nampak wajar sebagaimana pesantren pada umumnya. Yang menarik adalah tanggapan masyarakat luar pesantren terhadap keberadaan pesantren ini. Misal, sebagaimana dikatakan H. Muhammad Yusuf (Dosen FTK UIN Antasari Banjarmasin, domisili di Martapura), "Pesantren Ushuluddin ini mengajarkan ilmu *ketaguhan* (kekebalan) kepada santrinya." Bahkan menurut Fadli, seorang guru yang mengelola lembaga pendidikan "Datu Abulung" cabang pesantren Ushuluddin Sei Andai Banjarmasin, mengatakan bahwa pesantren ini dikatakan sebagai pesantren *tacut* (preman). Maksudnya adalah santrinya tidak akan lari jika berhadapan dengan preman atau pelaku kekerasan karena mereka dibekali olah kanuragan dan bahkan kekebalan, sehingga kesannya mereka seperti preman itu sendiri.

Anggapan masyarakat tentang ajaran olah kanuragan dan kekebalan itu ada benarnya. Karena para santri diajarkan bagaimana suluk atau *amal lampah* atau khlawat untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini mengingatkan penulis dengan tarekat Rifa'iyyah Banten yang mengajarkan kekebalan. Wilayah dakwah guru Dzukhran pada awalnya berada di daerah-daerah pinggiran, pedalaman, jauh dari perkotaan-Martapura mau tidak mau dan kadang-kadang berhadapan dengan adu fisik/kesaktian. Kondisi ini juga menemukan momentumnya karena kabupaten Banjar saat awal berdirinya pesantren ini sedang mengalami *booming* pertambangan batu bara. Dekatnya pesantren ini dengan lokasi pertambangan melahirkan suasana khas pertambangan, yaitu kekerasan, perampasan lahan, pembunuhan, dan perkalahan. Di tambah lalu lintas truk batu bara yang lewat berseliweran di jalan raya dekat pesantren ini melahirkan suasana yang tidak tenang dan tidak menyenangkan.

D. Pemikiran Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali

1. Syariat

Posisi syariat dalam pandangan tasawuf guru Dzukhran adalah sebagai berikut:

Maka inilah '*awwaluddîn ma'rifatullâh*'. Bermula pohon agama itu mengenal Allah dan arti mengenal Allah itu pohon segala ibadah yaitu sembahyang, puasa, zakat, dan haji. Maka apabila sampai makrifatnya kepada Allah maka masalah segala rukun. Sebab itu makrifat pohon segala ibadah tetapi

tiada sah makrifat jikalau tiada syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Maka inilah jalan yang sebenarnya.¹⁵

Di karya yang lain, guru Dzukhran menulis: Karena syariat itu af'al Allah, tarekat itu asma Allah, hakikat itu sifat Allah, makrifat itu dzat Allah yang mutlak. Maka sempurnalah jalan makrifat kita kepada jalan orang yang arif billah dan alim Allah kesudahannya yang dituntut syariat. Syariat itu itu tubuh kita, tarekat itu kelakuan kita, hakikat itu itu hati kita, makrifat itu nyawa kita dan diri rahasia.¹⁶

Demikian kedudukan syariat dalam pandangan guru Dzukhran. Syariat menempati posisi penting, yaitu penyempurna jalan menuju Allah. Meskipun bernuansa wujudiah, maka tidak ada ungkapan dan pernyataan yang mendelegitimasi serta merendahkan syariat. Ini dibuktikan ketika guru Dzukhran mengajarkan fiqh. Dalam mengajarkan shalat, misalnya, guru Dzukhran selalu mengijazahkan dan memberikan silsilah keguruan (sanad) hingga sampai ke Rasul¹⁷ jika materi shalat sudah selesai. Atau, dalam mengajarkan fiqh madzhab Syafi'i, maka mereka, para murid, mempunyai silsilah keguruan sampai ke Imam Syafi'i. Menurut Fadli pembelajaran agama Islam sebenarnya berjenjang dari tingkat fiqh-syariat, berlanjut ke tauhid, sampai ke materi tasawuf (tarekat dan maqam-maqam hakikat). Pada kasus ini, dapat dipahami mengapa MUI Kal-Sel -

¹⁵Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Rasulillah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, tanpa tahun), h. 12

¹⁶Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Mujassimah.....*, h. 8-9

¹⁷Guru Dzukhran bercerita kepada penulis suatu ketika dia pergi umrah beserta rombongan. Dalam rombongan umrah tersebut ada seorang yang terkena stroke. Saat di madinah ketika mau shalat wajib guru Dzukhran menawarkan mengajarkan shalat dan mengijazahkan shalat yang bersambung sampai ke Rasul. Setelah orang itu menerima pelajaran shalat tersebut dan mempraktikkannya dengan cara berdiri, keajaiban terjadi. Orang tersebut dapat berdiri sempurna dengan mengerjakan shalat layaknya orang yang sudah sehat. Orang tersebut sembuh dari stroke, dapat berjalan kembali.

saat ketuanya (Allah Yarham) Prof. Drs. H. Asywadie Syukur, Lc. ketika menyidangkan kasus guru Dzukhran yang dianggap mengalirkan ajaran sesat tidak memvonis kafir kepada tokoh ini karena pemahaman tauhid wujudiahnya dibungkus dengan syariat yang ketat.

Syariat dalam pandangan Wahbah az-Zuhayli syariat adalah seluruh hukum yang Allah syariatkan/bebankan kepada hambanya, baik lewat Alqur'an, sunnah, atau yang berhubungan keyakinan, lebih khusus ilmu kalam/ilmu tauhid, atau bagaimana beramal, lebih khusus ilmu fiqh.¹⁸

Syekh Abd al-Qadir al-Jilani menyatakan bahwa setiap ibadah selalu mempunyai makna lahir dan makna batin. Baik shalat, zakat dan sedekah, dan haji. Terkait shalat, misalnya, ibadah lahir dalam shalat (syariat) mencakup mencakup shalat lima waktu dalam sehari semalam. Disunnahkan mengerjakan dimasjid berjamaah menghadap kiblat dan mengikut imam tanpa riya dan sum'ah. Adapun shalat batin (tarekat) yakni shalat sepanjang usia. Masjidnya adalah hati. Jama'ahnya terdiri dari kekuatan batin yang selalu ingat asma Tuhan dengan lisan batin. Imamnya adalah kerinduan dihati. Kiblatnya adalah hadhrah Tuhan dan keindahan-Nya. Hati dan ruh senantiasa dengan shalat batin ini. Hati tidak mati dan tidur.. selalu sibuk baik saat tidur maupun terjaga dengan hidupnya hati tanpa suara, tanpa berdiri, dan tanpa duduk.¹⁹

Dalam diri manusia ada unsur kebinatangan. Ia dapat buas bahkan lebih buas dari binatang buas itu sendiri. Atau, ia seperti monster yang menakutkan

¹⁸Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Beirut: Dal al-Fikr al-Mu'ashir, 2002), h. 31

¹⁹Abd al-Qadir al-Jilani, *Sirr al-Asrar wa Mazhhar al-Anwar fima Yahtaj Ilayh al-Abrar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 41

yang dapat menghancurkan manusia. Dalam kondisi seperti ini harus ada pengendalinya. Pengandali itu adalah syariat. Maka dalam hal ini, menarik apa yang dikatakan Wahid Bakhsh Rabbani:

Oleh karena itu, Islam muncul membawa solusi praktis bagi kebuntuan ini. Islam mencela penolakan terhadap dunia dan mengajukan sebuah program pendidikan yang keras untuk menundukkan nafsu jasmaniah dan mengakhiri kejahatannya. Islam menetapkan sebuah program ibadat yang sibuk lima kali sehari dengan interval waktu yang teratur dan dijunjung tinggi, disertai dengan puasa wajib selama satu bulan dalam setahun, puasa-puasa sunah, sedekah, kesederhanaan, kesucian dan kejujuran supaya memberikan pukulan yang menghancurkan tapi tidak mematikan terhadap sang monster (nafsu duniawi), karena monster itu harus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dan mulia setelah dijinakkan. Sebagaimana sudah dikatakan, manusia adalah kombinasi dari tubuh dan roh. Tubuh adalah kendaraan dan roh adalah pengendara. Sedangkan pengunduran total dari kehidupan yang aktif dan ibadat yang melayani sang pengendara, maka itu mematikan kendaraan yang dimaksudkan untuk membawa pengendara ke tujuannya. Di lain pihak, ketika apa pun dilakukan untuk memberi makan kendaraan dan si pengendara dipaksa menderita kelaparan, sebagaimana dalam dunia modern, maka kendaraan mendapatkan kekuatan dan berjalan tanpa kendali, membunuh si pengendara di gunung-gunung dan hutan-hutan. Program hidup islami, dengan adanya aturan syariat (Alqur'an) yang bagus sekali mempertahankan keseimbangan yang menyenangkan antara kendaraan dan pengendaranya dan menjamin adanya ekuilibrium, stabilitas dan kedamaian lahir dan batin, yaitu, kedamaian pikiran, kedamaian dengan manusia dan kedamaian dengan Tuhan.²⁰

Syekh Abd al-Qadir al-Jilani menyatakan syariat lahir tidak mempunyai nilai jika tidak diikuti dengan syariat batin. Sedangkan Wahid Bakhsh Rabbani memfungsikan syariat sebagai sarana pendidikan yang terstruktur sesuai Alqur'an dan sunah dalam rangka mengandalikan dan menjinakkan nafsu jasmaniah berjalan menuju Tuhannya. Sedangkan guru Dzukhran menyatakan bahwa syariat itu adalah af'al Allah. Jika dikaitkan dengan diri, syariat adalah tubuh kita itu sendiri.

²⁰Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*, h. 213

2. Tarekat

Tarekat (*tharîqah*), yang secara harfiah berarti jalan kecil (path), memiliki dua pengertian (konotasi) yang berbeda, tetapi tetap berhubungan. Yang pertama, tarekat dimengerti sebagai perjalanan spritual menuju Tuhan. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang *maqâmat* (stations) dan *ahwâl* (states). Yang kedua tarekat dipahami sebagai “persaudaraan” atau ordo spritual (spiritual order), yang biasanya merupakan perkumpulan yang dipimpin oleh seorang guru (mursyid), dan para khalifahnyanya.²¹ Dalam kedua konteks inilah penulis melihat konsep tarekat guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali.

Ketika mendefinisikan tarekat guru Dzukhran mengartikan sebagai sebuah jalan yang menunjukkan menuju Tuhan.²²

Buah tarekat menurutnya merupakan wirid atau hizb atau bacaan ayat-ayat tertentu atau lain-lainnya yang hasilnya sampai kepada Allah.²³

Dalil Alqur'an yang di pakai adalah potongan ayat **وَابْتَغُوا إِلَيْهَا الْوَسِيلَةَ** (wabtaghu ilayhi al-washilah). Untuk ayat, lengkapnya dalam Q.S. *al-Maidah* ayat 35 adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥)

²¹Mulyadhi Kartanegara, “Tarekat Mawlawiyah Tarekat Kelahiran Turki,” dalam Sri Mulyati et.al, *Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 321

²²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Tharîqah at-Tijâniyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, tth), h. 3. Lihat juga Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Thariqah asy-Syadziliyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, tth), h. 2

²³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Tharîqah at-Tijâniyah*,....., h. 3. Lihat juga Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Tharîqah asy-Syâdziliyah*....., h. 2

Ayat lain yang beradaksi mirip dalam uslub *وَابْتَغُوا إِلَيْهَا لَوْ سِيلَةً* adalah ayat 57 yang tertera dalam surah al-Isra, yakni:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (٥٧)

Ibtigha dalam bahasa Arab Alqur'an bermakna menuntut sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ketika tuntutan itu untuk sesuatu yang terpuji maka tuntutan itu menjadi terpuji.²⁴ As-Shabuni menafsirkan Q.S. al-Maidah ayat 35 dengan takutlah kalian dengan azab-Nya dan carilah hal-hal yang mendekatkan diri kepadaNya dengan ketaatan dan ibadah. Berkata Qatadah: “Mendekatlah kepadaNya dengan ketaatan dan perbuatan yang diridhai-Nya”²⁵

dan hadis yang digunakan adalah:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ.²⁶

Sementara potongan hadis di atas, lengkapnya sebagaimana diriwayatkan dalam sunan Abu Daud, sunan at-Tirmidzi, dan musnad Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ
حَيَوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ

²⁴Ar-Râghib al-Ishfahânî, *Mu'jam Mufradât alfâzh al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 54

²⁵ Muhammad Alî ash-Shâbûnî, *Shafwah at-Tafâsîr*, jilid I, (Kairo: Dâr at-Turâts al-'Arabî, 1399 H), h. 340

²⁶Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Tharîqah at-Tijâniyah*,..., h.3. Lihat juga Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Tharîqah asy-Syâdziliyah*..., h. 2

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

Tharîq (jalan) dalam konteks hadis di atas menurut penulis, pertama, berkenaan dengan orang yang, jika melewati jalan dalam perjalanan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah soal *targhib*/motivasi agama dalam menuntut ilmu. Kedua, secara bahasa, kata *thariqah* atau *thariq*, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi tarekat, sudah familiar semenjak zaman Nabi. Hal ini dapat menjadi argumen bahwa tidak logis kalau ada yang menyatakan bahwa tarekat, secara khusus, tasawuf secara umum adalah sesuatu yang tidak dikenal dalam sejarah awal Islam.

Sebelum melihat nama-nama tarekat yang termaktub dalam tulisan guru Dzukhran yang berjumlah 44 tarekat, Wahid Bakhsh Rabbani menegaskan bahwa pemimpin kehidupan ukhrawi dan duniawi kaum Muslim adalah Nabi Muhammad saw. Secara ukhrawi ia adalah sumber mata air dari mana semua

saluran petunjuk dan inspirasi batin mengalir ke segala arah. Meskipun semua sahabat Nabi yang terkemuka terus memberikan bimbingan lahir dan batin kepada kaum Muslim, di manapun mereka berada setelah kepergian Nabi dari dunia ini, sumber utama ilham dan pendidikan spritual adalah Khalifah pertama, Abu Bakr ash-Shiddiq, dan Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, yang telah digambarkan dalam sebuah hadis sebagai pintu gerbang menuju kota ilmu, yang menjadi kotanya adalah Nabi sendiri. Ketahuilah bahwa ilmu selalu berpihak pada ilmu batiniah. Abu Bakr ash-Shiddiq digantikan oleh Salman al-Farisi sebagai seorang Khalifah dan silsilah Naqsyabandiyah merunut sumbernya dari Abu Bakr melalui Salman al-Farisi. Lalu tiga silsilah besar lainnya muncul dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai berikut: Imam Ali mempunyai empat Khalifah: 1) Imam Hasan, 2) Imam Husein, 3) Kumail bin Ziyad, dan 4) Imam Hasan al-Bashri. ²⁷

Menurut Wahid Bakhsh Rabbani silsilah dari tarekat yang ada 14 silsilah.²⁸ Lalu dari 14 silsilah ini muncul varian-varian/cabang lain sebanyak 40 lebih. Penamaan tarekat merujuk atau dinisbahkan kepada nama pemimpin madzhab tarekat. 14 silsilah tarekat itu yaitu:

Pertama, silsilah *Zaidiyah*: dinamai demikian mengikuti Khawaja Zaid b. Abdul Wahid, Khalifah dari Hasan Basri. Zaid juga menerima jubah (*khirqah*) Khalifah lainnya dari Kumail b. Ziyad. Lima keturunan Abdullah b. Auf, sahabat Nabi yang terkenal, juga masuk dalam silsilah ini.

²⁷Lihat Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme Islam*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari Islamic Sufism, (Jakarta: Sahara, 2004), h. 189

²⁸Lihat Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*, h. 190-193

Kedua, silsilah *Ayadhiyah*: Namanya mengikuti Fuzail b. Ayadh. Fuzail b. Ayadh juga menerima bimbingan spritual dari Masyeikh dikenal lain pada masa itu, seperti para anggota keluarga Nabi, yang dikenal sebagai *Aimma Ahl al-Bayt*. Ia juga dibimbing oleh Tabi'in.

Ketiga, silsilah *Adhamiyah*: Silsilah ini diberi nama mengikuti pemimpinnya, Khawaja Ibrahim b. Adham yang menerima bimbingan spritual dan Khalifah dari Fuzail b. Ayadh dan Imam Baqir yakni cucu Imam Husein, cucu Nabi dari putrinya. Silsilah ini bersambung ke atas dengan Sayyidina Ali via Imam Husein dan juga via Hasan Basri.

Keempat, silsilah *Hubairiyah*: Namanya mengikuti Khawaja Abu Hubaira Aminuddin Basri, yakni seorang Khalifah dari Khawaja Huzaifa Marasyi, Khalifah dari Khawaja Ibrahim b. Adham, Khalifah dari Fuzail b. Ayadh, Khalifah dari Abdul Wahiid b. Zaid, Khalifah dari Imam Hasan Basri.

Kelima, silsilah *Chisytiyah*: Pemimpin silsilah ini adalah Khawaja Mamsyad Ali Dainuri, yakni Khalifah dari Khawaja Abu Hubaira Aminuddin Basri. Khawaja Mamsyad Ali Dainuri digantikan oleh Khawaja Abu Ishaq Syami yang dikuasakan oleh Syaikh untuk menetap di sebuah tempat bernama Chisyti di dekat Herat, Afganistan. Abu Ishaq Syami adalah Syaikh pertama yang disebut Abu Ishaq Chisyti. Begitulah munculnya silsilah besar Chisytiyah.

Keenam, silsilah *Ajamiyah*: Namanya mengikuti Khawaja Habib Ajami, yakni Khalifah dari Imam Hasan Basri.

Ketujuh, silsilah *Taifuriyah*: Namanya mengikuti Sultan al-Arifin, Khawaja Abu Yazid Busthami yang nama aslinya adalah Taifur. Dikatakan dalam

Tadzkiratul Aulia oleh Fariduddin Aththar bahwa Abu Yazid menerima *faizan* spritual dari seratus enam belas syaikh bahwa ia hidup dua belas tahun bersama Imam Ja'far ash-Shadiq, Imam keenam dari keluarga Nabi dan menerima berkah dan manfaat spritual. Juga menerima melalui Uwaisiyah dari Khawaja Habib Ajami.

Kedelapan, silsilah *Karkhiyah*: namanya mengikuti Khawaja Ma'ruf al-Karkhi yang menerima Khilafah dari Imam Musa al-Kadzim, Imam ketujuh dari keluarga Nabi. Ia menerima jubah khilafah lainnya dari Khawaja Daud Taiy, yakni Khalifah dari Habib Ajami.

Kesembilan, silsilah *Saqtiyah*: Pemimpin silsilah ini adalah Khawaja Sari as-Saqti, yakni Khalifah dari Ma'ruf al-Karkhi.

Kesepuluh, silsilah *Junaidiyah*: Silsilah ini dinamai sesuai dengan Khawaja Junaid dari Baghdad, yakni murid dan Khalifah dari Khawaja Sari as-Saqti. Syaikh-syaikh ini besar sehingga semua cabang dan bagian mereka dikenal dengan masing-masing nama mereka.

Kesebelas, silsilah *Gazruniyah*: mengikuti nama Khawaja Abu Ishaq Gazruni, yakni raja Gazrun. Ia meninggalkan kerajaannya dan menjadi murid dari Khawaja Abdullah Khafif, yakni Khalifah dari Khawaja Muhammad Roem, Khalifah dari Junaid al-Baghdadi yang menurut asalnya dari Sayyidina Ali sebagaimana disebutkan tadi.

Keduabelas, silsilah *Tusiyah*: Pemimpin silsilah ini adalah Syaikh Alauddin Tusi, yakni Khalifah dari Khawaja /Wajhuddin Abu Hafs yang

terhubung ke atas dengan Junaid melalui perantaraan para syaikh. Syaikh Alauddin Tusi adalah sahabat dari Syaikh Najmuddin Kubra dari Firdaus.

Syaikh Najmuddin adalah sezaman dengan St. Francis dari Asisi yang melakukan perjalanan ke Baghdad untuk menemui Syaikh Najmuddin tapi tidak sampai ke sana karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Syaikh Najmuddin Kubra adalah Khalifah dari Syaikh Abu Najib Suhrawardi

Ketigabelas, silsilah *Suhrawardiyah*: Pemimpin silsilah ini adalah Abu an-Najib as-Suhrawardi dan Shihabuddin Abu Hafs Umar bin Abdullah as-Suhrawardi. Dikatakan dalam *Nafahat al-Uns* bahwa Syaikh Abu Najib juga menerima khilafah dari Kumail bin Ziyad, Khalifah dari Imam Ali, melalui mata rantai berikut: Syaikh Abi Najib, Syaikh Ismail Misri, Syaikh Muhammad bin Maukil, Syaikh Muhammad bin Daud, Syaikh Abdul Abbas bin Idris, Abul Qasim bin Ramdhan, Abu Yaqub as-Susi, Kumail bin Ziyad yaitu khalifah dari Sayyidina Ali al-Murtadha.

Keempatbelas, silsilah *Kubrawiyah*: Pemimpin silsilah ini adalah Syaikh Najmuddin Kubra, seorang warga Firdaus yang terkemuka dan murid serta Khalifah dari Syaikh Abu Najib Suhrawardi. Jami mengatakan dari karyanya *Nafahât al-Uns* bahwa Syaikh Najmuddin juga memperoleh jubah Khilafah lainnya dari Syaikh Ammar Yasir. Ammar Yasir adalah salah seorang Khalifah terkemuka dari Syaikh Abu Najib Suhrawardi yang tersambung ke atas dengan Junaid melalui enam syaikh.

Dikatakan bahwa Syaikh Najmuddin Kubra memiliki sebanyak enam puluh khalifah. Para pengikutnya terbagi ke dalam dua silsilah: Firdausiyah dan Kibroyah.

Keempatbelas silsilah di atas menjadi bukti bahwa keberadaan tarekat yang hidup dan mengalir hingga hari ini dalam dunia Islam.

Berpijak dari keempatbelas silsilah besar tarekat tersebut di atas, penulis menemukan ada 44 tarekat menurut guru Dzukhran.²⁹ 44 tarekat itu sebagai berikut:

1. Tarekat *an-Naqsyabandiyah*
2. Tarekat *al-Qâdiriyah*
3. Tarekat *asy-Syâdziliyah*
4. Tarekat *as-Samaniyah*
5. Tarekat *al-Khalwatiyah*
6. Tarekat *at-Tijâniyah*
7. Tarekat *Ahmadiyah*
8. Tarekat *Junaidiyah*
9. Tarekat *al-Mu'tabirah*
10. Tarekat *I'tiqâdiyah*
11. Tarekat *al-Hay'ah al-Wahdah*
12. Tarekat *al-Kharqaniyah*
13. Tarekat *al-Karkhiyah*
14. Tarekat *al-Balkhâiyah*

²⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Tharîqah asy-Syâdziliyah*, h. 6- 8

15. Tarekat *al-Qarniyah*
16. Tarekat *asy-Syaththâriyah*
17. Tarekat *adz-Dzawqiyah*
18. Tarekat *ar-Rahbâniyah*
19. Tarekat *al-Majnûniyah*
20. Tarekat *al-Busthâmiyah*
21. Tarekat *as-Sirriyah*
22. Tarekat *ash-Shiddîqiyah*
23. Tarekat *al-Fârisiyah*
24. Tarekat *al-Qâsimiyah*
25. Tarekat *Ja'fariyah*
26. Tarekat *ath-Thûsiyah*
27. Tarekat *al-Hamdâniyah*
28. Tarekat *an-Najdawaniyah*
29. Tarekat *ar-Raykaryah*
30. Tarekat *ar-Ramyataniyah*
31. Tarekat *al-Anjîrfaghniyah*
32. Tarekat *as-Samâsiyah*
33. Tarekat *kilâliyah*
34. Tarekat *Muthamthamiyah*
35. Tarekat *Uwaysiyah*
36. Tarekat *'Aththâriyah*
37. Tarekat *Kharkhaniyah*

- 38. Tarekat *Sirhindiyah*
- 39. Tarekat *an-Najliyah*
- 40. Tarekat *al-Baghdâdiyah*
- 41. Tarekat *al-Khâlidiyah*

Catatan di atas mendeskripsikan perbedaan yang besar antara 14 tarekat besar versi Wahid Bakhs Rabbani dengan 41 tarekat versi guru Dzukhran. Di bawah ini tabel tentang persamaan dan perbedaan tarekat versi Wahid Bakhs Rabbani dan guru Dzukhran:

Tabel 4.16. Tarekat Versi Wahid Bakhs Rabbani dan Versi guru Dzukhran

No	Versi Wahid Bakhs Rabbani	Versi guru Dzukhran
1	Zaidiyah	Naqsyabandiyah
2	Ayadhiyah	Qadiriyah
3	Adhamiyah	Syadziliyah
4	Hubairiyah	Samaniyah
5	Chistiyah	Khalwatiyah
6	Ajamiyah	Tijaniyah
7	Taifuriyah	Ahmadiyah
8	Karkhiyah	Junaidiyah
9	Saqtiyah	Mu'tabirah
10	Junaidiyah	I'tiqadiyah
11	Gazruniyah	Hayah Wahdah
12	Thusiyah	Kharqaniyah
13	Suhrawardiyah	Kharkiyah
14	Kubrawiyah	Balkhiyah
15		Qarniyah
16		Syaththariyah
17		Dzawqiyah
18		Rahbaniyah
19		Majnuniyah
20		Busthamiyah
21		Sirriyah
22		Shiddiqiyah
23		Farisiyah
24		Qasimiyah
25		Ja'fariyah

26		Thusiyah
27		Hamdaniyah
28		Najdawaniyah
29		Raykaryah
30		Anjirfarghaniyah
31		Samasiyah
32		Kilaliyah
33		Muthamthamiyah
34		Uwaisiyah
35		Aththariyah
36		Karkhaniyah
37		Sirhindiyah
38		Najliyah
39		Baghdadiyah
40		Khalidiyah

Ada beberapa catatan terkait tabel di atas. 14 tarekat besar versi Wahid Bakhs Rabbani asumsinya adalah mestinya seluruhnya atau sebagian besar masuk dalam kelompok tarekat versi guru Dzukhran. Tetapi hanya 3 tarekat yang menduduki nama yang sama, yaitu Karkhiyah, Junaidiyah, dan Thusiyah. Maka nama-nama tarekat versi guru Dzukhran banyak memuat tarekat cabang bahkan ranting tarekat-tarekat dari silsilah besarnya.

Catatan versi Wahid Bakhs Rabbani berdasar tarekat dari Imam Ali jalur *Aimma ahl al-bayt* (Imam Hasan dan Imam Husein), Kumayl b. Ziyad, dan Hasan Basri. Berbeda dengan catatan versi Wahid Bakhs Rabbani, versi guru Dzukhran memasukkan, selain jalur Imam Ali via Imam Hasan, Imam Husein, Kumayl b. Ziyad, dan Hasan Basri, juga jalur Sayyiduna Abu Bakr via Salman al-Farisi. Kesimpulan, sangat nampak perbedaan nama tarekat dari dua versi di atas karena versi pertama hanya memuat tarekat besarnya saja sedangkan versi kedua memuat selain nama besar tarekat juga cabang serta memuat nama tarekat jalur Sayyiduna Abu Bakr via Salman al-Farisi.

Tarekat-tarekat yang penulis temukan dalam tulisan guru Dzukhran adalah sebagai berikut:

1. *Ath-Tharîqah asy-Syadziliyyah*
2. *Ath-Tharîqah al-Baghdâdiyyah*
3. *Tharîqah al-Majnûniyyah*
4. *Tharîqah Rahbâniyyah Bâthiniyyah*
5. *Tharîqah asy-Syaththâriyyah*
6. *Tharîqah al-Qâdiriyyah*
7. *Tharîqah adz-Dzawqiyyah*
8. *Tharîqah At-Tijâniyyah*
9. *Tharîqah al-Karkhiyyah*
10. *Tharîqah Balkhâiyyah*
11. *Tharîqah al-Qarniyyah*
12. *Tharîqah Shiddîqiyyah*
13. *Tharîqah an-Naqsyabandiyyah*
14. *Tharîqah Ridhâiyyah*
15. *Tharîqah Lathîfiyyah*
16. *Tharîqah Azaliyyah Fârisiyyah*

Berdasarkan 16 tarekat di atas dalam tulisan guru Dzukhran menjelaskan cara dzikir tiap-tiap tarekat dan beberapa doktrin yang menyertainya serta sebagian ada memuat silsilah tarekat dari guru Muhammad Dzukhran Erfan Ali sampai ke guru-guru di atasnya hingga Rasulullah bahkan Allah *Rabbul'alamîn*.

Tentang silsilah guru beberapa tarekat Dzukhran sudah penulis sampaikan di bab penyajian data sebelumnya.

Keterangan-keterangan di atas menggambarkan secara konseptual berkenaan dengan tarekat-tarekat yang diajarkan dan diamalkan dan tentu saja, guru Dzukhran sebagai guru utama yang mengijazahkan dan berwenang dalam mengajarkan tarekat-tarekat tersebut. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh di dalam tulisan guru Dzukhran ada konsep tarekat yang berbeda dari sebelumnya.

Tarekat yang dimaksud adalah tarekat yang dikaitkan dengan konsep dzat - alam arwah, sifat - alam mitsal, alam ajsam - asma, dan alam insan - af'al. sebagaimana disebutkan:

Dzat adalah alam arwah - pengikutnya makrifat – *kamal al-yaqin*
 Sifat adalah alam mitsal – pengikutnya hakikat – *haqq al-yaqin*
 Asma adalah alam ajsam – pengikutnya tarekat – *'ayn al-yaqin*
 Af'al adalah alam insan – pengikutnya syariat – *'ilm al-yaqin*.³⁰

Salah satu deskripsi di atas menyatakan bahwa tarekat adalah pengejawantahan dari asma Tuhan yang keyakinannya didapat dari *al-'ayn* (mata) selanjutnya, asma Tuhan atau asma Allah itu menjadi nama, ilmu, dan amalan bagi kita. Sebagaimana dikatakan: asma Allah itu menjadi nama pada Muhammad, menjadi ilmu pada Muhammad dan menjadi amalan pada kita.³¹

Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa shalatnya orang tarekat menempati shalat *al-wustha* dan pada praktiknya adalah sembahyang yang menyatakan keluar nafas 'Allah' dan masuknya 'hu'. Selanjutnya dikatakan bahwa dzikirnya orang tarekat adalah menyebut *ism adz-dzat* 'Allah-Allah' dan bertempat di hati.

³⁰Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Majdzub*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th.), h. 24

³¹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Majdzub*,....., h. 25

Akhirnya. nama-nama tarekat yang ada dalam tulisan guru Dzukhran memuat nama-nama tarekat yang pokok (asl), cabang, dan ranting. Selain memuat nama-nama tarekat, sisi lain menggambarkan konsep tarekat sebagai sebuah perilaku diri manusia itu sendiri.

3. Hakikat

Melalui konsep Tuhan, tajalli Tuhan, dan *wahdat al-wujud*, penulis mencermati tulisan-tulisan guru Dzukhran dalam membicarakan *maqam-maqam* sebagaimana tertulis dalam karya-karyanya. Dalam konteks *maqam* versi guru Dzukhran, melihat arah pembahasan, maka *maqam* di sini penulis maknai sebagai cara atau metode memahami hakikat ketuhanan dan manusia sekaligus. Orientasi makna *maqam* tersebut dapat dilihat sebagaimana tulisan berikut:

1) *Maqâm Fanâ'*

Dalam konteks *maqam fana'* versi guru Dzukhran, pertama, *maqam* ini, secara lengkap, disebut juga *maqam al-fanâ' billâhi*.

Menurut guru Dzukhran makna *maqam* ini sebagai berikut: *Al-Fanâ' billâh* merupakan/berarti tidak ada yang *mawjud* yang sebenarnya kecuali Allah. Siapa Allah?. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Di antara makhluk-makhluk adalah insan sebagaimana sabda Nabi:

³² من عرف نفسه فقد عرف ربه

³²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Fanai*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 5

Cara pemakaiannya adalah secara batin hakikat diri (*nafs*) adalah ruh, ruh berasal nur Muhammad. Nur Muhammad adalah Allah yang bernama Nur. Nur merupakan salah satu nama Allah yang 99 nama.³³

Sudut pandang lain untuk mengaplikasikan maqam *Fana'* ini adalah secara hakikat, matikan dirimu sebelum mati. Maknanya adalah hilangkan perasaan dan sifatmu yang delapan; *al-qudrah*, *al-irâdah*, *al'ilm*, *al-hayâh*, *as-sam'*, *al-bashar*, *al-kalam*, *al-harakah* kemudian diganti dengan sifat *lâ qâdir*, *lâ murîd*, *lâ 'alîm*, *lâ hayy*, *lâ sami'*, *lâ bashîr*, *lâ mutakallim*, dan *lâ mutaharrik illâ Allâh*. Sabda Nabi: لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله.³⁴

Konsep yang lain menyatakan bahwa kematian *ma'nawiyah* ada empat. Pertama, *fanâ' ash-shifat*. Kedua, *fanâ' al-af'al*. ketiga, *fanâ' al-asma*. Keempat, *fanâ' adz-dzat*. Semua *fana'* di atas tersebut menempati dan dinamakan maqam *fana'*.³⁵

Lebih jauh guru Dzukhran menjelaskan bahwa *fana' ash-shifat* adalah memandang seluruh sifat yang beraneka ragam yang nampak adalah penampakan dari sifat Allah. *Fana' al-af'al* berarti memandang seluruh perbuatan apapun dan siapapun adalah penampakan dari *af'al Allah*. *Fana' al-asma* berarti memandang setiap nama apapun dan siapapun adalah perwujudan dari asma Allah. Yang terakhir, *fana' adz-dzat* bermakna memandang seluruh dzat-dzat yang ada adalah dzat Allah. Demikiran.³⁶

³³ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Fanai*, h. 5-6

³⁴ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Fanai*, h. 6-7

³⁵ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Fanai*, h. 7-8

³⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Fanai*, h. 8

Secara bahasa *fana'* berarti putus,³⁷ rusak, binasa, dan punah. Menurut al-Qusyairi istilah *fana'* oleh kaum sufi dipakai untuk menunjukkan keguguran sifat-sifat tercela, sedangkan *baqa'* untuk menandakan ketampakan sifat-sifat terpuji.³⁸ Lebih lanjut al-Qusyairi menyatakan barangsiapa *fana'* dari kebodohan, maka dia *baqa'* dengan ilmunya. Barangsiapa *fana'* dari syahwatnya, maka dia *baqa'* dengan tobatnya. Barang siapa *fana'* dari kesenangan dunia, maka dia *baqa'* dengan zuhudnya. Barangsiapa *fana'* dari angan-angannya, maka dia *baqa'* dengan kehendaknya, dan demikian seterusnya dalam keseluruhan proses penyempurnaan akhlak.³⁹

Dengan demikian, nampak perbedaan bahwa *fana'* versi Imam al-Qusyairi sangat erat hubungannya dengan pembentukan karakter atau akhlak. Sedangkan versi guru Dzukhran menitikberatkan konsep *fana'* atas pengakuan bahwa kenyataan alam raya, termasuk manusia di dalamnya, merupakan perwujudan *af'al*, sifat, asma, dan dzat Allah

2) *Maqâm Baqâ'*

Guru Dzukhran menyatakan maqam *Baqâ'* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan pemahaman bahwa Allah itu wujud dan alam termasuk manusia ada. Dalil yang dipakai adalah *تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله* yang dimaknai dengan fikirkanlah oleh kalian tentang ciptaan Allah dan jangan

³⁷ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 819

³⁸ Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq dari ar-Risalah al-Qusyairiyah fi ilmit-Tashawwuf, cet. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), H. 76

³⁹ Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 79

lagi memikirkan Allah. Dalil yang lain adalah *وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ* dengan makna Allah telah menjadi kamu.⁴⁰

Secara bahasa *baqa'* berarti terus-menerus, kekal.⁴¹ Menurut pandangan tasawuf, setelah memenuhi kegiatan pemusatan spritual, penghayatan dzikir, pencurahan terhadap segala sifat kebajikan, pengabdian yang sebenarnya terhadap Allah Swt., pemusnahan dan penghapusan unsur sifat-sifat *basyariah* atau manusiawi (*fana'*), yang tersisa dalam sisi tasawuf adalah sesuatu yang hakiki dan sesuatu yang abadi dibalik segala penampilan luar (*zhahir*).⁴²

3) *Maqâm Fanâ' al-Fanâ'*

Fanâ' al-fanâ' berarti dua kali *fana'*, maksudnya Allah itu tidak ada, alam pun tidak ada yang ada hanya saripati Allah. Saripati Allah itu alam besar, saripati alam besar itu ialah insan, dan saripati insan ialah diri kita.

Dalam konteks ini, guru Dzukhran mengatakan:

Arti maqam *fana' al-fana'* yaitu maqam kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala. *Fana' al-fana'* artinya dua kali *fana'* maksudnya Allah itu tiada ada alam pun tiada yang ada hanya saripati Allah, ialah alam besar, saripati alam besar ialah insan, saripati insan ialah diri kita.⁴³

Cara pemakaiannya adalah yang dinamakan Allah itu adalah diri kita, karena diri ini adalah saripati alam. Dengan melihat asal manusia dari Adam sementara Adam sebagaimana sabda nabi yang berbunyi *كلكم لأدم وأدم من تراب*. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul Allah, apa asal kejadian alam

⁴⁰ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Baqai*, versi digital CD

⁴¹ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 145

⁴² M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 78

⁴³ Muhammad 'Abd ash-Shamad al-Palimbangi, *Maqâm Fanâ' al-Fanâ'*, (Martapura: Ma'had Ushuluddin, T.th), h. 4

semesta ini?. Nab menjawab, ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ . Sahabat bertanya lagi, ”apa asal langit?”. Nabi menjawab, ”44 Jabir bertanya juga, ”apa asal bumi?”. Nabi menjawab, ”فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

.” Sahabat bertanya lagi apa asal nabi Adam?”. Nabi menjawab, ”nabi Adam berasal dari beberapa macam air. Air menggelembung menimbulkan buih. Buih bertumpuk menimbulkan tanah. Tanah dibentuk oleh Jibril menjadi tengkorak manusia dan ditiupkan ruh maka hidup menjadi manusia Adam. Ketika buih bercampur tanah memunculkan jentik-jentik yang menimbulkan basyaran sawiyyâ. Dalil yang lain adalah إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ . Manusia harus menfanakan diri (menghancurkan diri) sebagaimana ungkapan ahli tauhid وجودك ذنب لا يغفر⁴⁵.

Penulis menyebut istilah di atas dengan *fana'* beruntun. Imam al-Qusyairi pernah menyatakan tentang *fana'* beruntun dengan ungkapan; yang pertama *fana'* dari dirinya lalu muncul sifat-sifatnya, dan ke-*baqa'*-annya sifat-

⁴⁴Ayat di atas oleh Caner Taslaman dijelaskan sebagai berikut: dari kandungannya, kami menyimpulkan bahwa ayat ini memperingatkan orang-orang kafir karena mengabaikan mukjizat yang sudah nyata. Hujah pokok kalangan ateis adalah bahwa materi tidak memiliki awalan dan bahwa materilah yang menciptakan semuanya, baik makhluk hidup maupun benda mati, secara kebetulan. Teori *Big Bang* berlawanan dengan pernyataan mendasar ateis karena teori tersebut menganggap bahwa alam semesta dan waktu memiliki awalan. “*Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui...?*” merupakan pernyataan eksplisit. Dan bagaimana tersirat dalam ayat ini, fakta bahwa langit dan bumi dalam keadaan bersatu sebelum keduanya dipisahkan, adalah sesuatu yang memang dapat diterima oleh pikiran manusia. Tahun 1900-an adalah masa ketika temuan-temuan ilmiah saling menyusul. Pada tahun-tahun itu, sebagian orang berusaha untuk menunjukkan pertentangan antara sains dan agama. Tatkala tingkah laku mereka dimanjakan oleh kemakmuran akibat revolusi industri, kesombongannya yang membuat mereka memberhalakan materi, berani mengganti Allah dengan materi. Kenyataan bahwa materi diciptakan—bahwa ia memiliki awalan—sebagaimana terbukti lewat Teori Big Bang, adalah pukulan bagi orang-orang kafir. Kalimat penutup dari ayat di atas, “*Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?*” sangat jelas, sejarah menguatkan kebenaran hal ini dan orang-orang kafir tetap menyangkal walau bukti telah ditunjukkan. Lihat Caner Taslaman, *Miracle of The Quran: Keajaiban Alqur'an mengungkap penemuan Ilmiah Modern*, diterjemahkan oleh Ary Nilandari dari The Quran: Unchallengeable Miracle, cet II, (Bandung: Mizan, 2011), h. 37-38

⁴⁵Muhammad ‘Abd ash-Shamad al-Palimbangi, *Maqam Fanâi.....*, h. 4

sifatnya mengada dengan sifat-sifat *al-Haqq*, kemudian mengalami *fana'* lagi dari sifat-sifat *al-Haqq*, lalu muncul kesaksiannya bersama penampakan *al-Haqq*, kemudian timbul *fana'* berikutnya dari kesaksian ke-*fana'*-annya bersama kehancuran dirinya dalam wujud *al-Haqq*.⁴⁶

4) *Maqâm Baqâ' al- Baqâ'*

Menurut guru Dzukhran maqam ini berarti Allah tetap Allah dan alam tetap alam.⁴⁷

Cara pemakaiannya menurut guru Dzukhran adalah sebagai berikut: Allah tetap di dalam diriku (manusia) sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surah *an-Najm* ayat 13-14:

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤)

Guru Dzukhran juga mengutip sabda Nabi yang berbunyi *آتيتكم فخذوه وما انتهيتكم فانتهوا* dan *وما نطق إلا وحيا*.⁴⁸ *Baqa'* menurut al-Qusyairi dapat bermakna *baqa'* dengan sifat-sifat Tuhan. Level berikutnya *baqa'* dengan penampakan *al-Haqq*, dan level terakhir bermakna *baqa'* dalam wujud *al-Haqq*.⁴⁹

⁴⁶ Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 80

⁴⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Baqâi al-Baqâi*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

⁴⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Baqâi*....., h. 1

⁴⁹ Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 80

5) *Maqâm Azaliyah*

Secara bahasa *azaliyah* berarti yang terdahulu atau asal.⁵⁰ *Maqam Azaliyah* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan sudut pandang sebagai berikut: ketika belum ada sesuatupun yang ada hanya Allah. Lalu ketika Allah hendak menampakkan dirinya, maka dijadikan dirinya Nur dari Nur itu menjadi alam semesta dan di antara alam semesta itu ada yang bernama Ruh, lalu ruh itu masuk ke tubuh nabi Adam, tubuh nabi Adam berasal dari tanah, tanah dari buih, buih dari ombak, ombak dari air, air bersumber nur dan nur itu adalah Allah yang bernama nur. Alur pemikiran seperti di atas berimplikasi kepada pengakuan bahwa insan itu adalah Allah, bukan mengaku atau membendakan Allah tetapi memang seperti itu (*azalnya*) manusia. Persoalan berikutnya hanyalah ada yang ingat asal kejadian, ada yang lupa, ada yang marah ketika membicarakan asal kejadian seperti kacang lupa kulitnya.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Yang namanya Allah itu yang mana?. Ketika belum ada sesuatu alam yang ada hanya Tuhan yang oleh nabi Muhammad dinyatakannya Tuhan itu bernama Allah maka Allah hendak bernampak maka dijadikannya dirinya Nur dari Nur menjadi semesta alam. Di antara alam bernama ruh. Ruh masuk ke tubuh nabi Adam yang asal kejadian nabi Adam dari tanah. Tanah dari buih. Buih dari ombak. Ombak dari air. Air itu sumber kejadian air dari Nur. Nur ialah Allah yang bernama Nur, maka maqam ini berpendapat bahwa diri kita, insan, itu yang dikatakan atau yang dinamakan Allah tadi bukan mengaku bukan membendakan dan bukan lainnya karena memang sudah *azalnya* susunannya begitu hanya sebagian juz alam itu ada yang ingat akan asal kejadiannya ada yang lupa. Ada yang marah disebut asal kejadiannya bahasa Banjarnya lupa kacang lawan kulitnya. Maka untuk memesrakan batin kita bukan hati batin yang dikatakan Allah *huwa al-awwal wal akhir wazh-zhahir wal-bathin*. Maka kita kembalikan satu juz-juz tubuh kita ini kepada aslinya.⁵¹

⁵⁰ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 75

⁵¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Azaliyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

6) *Maqâm Dahriyah*

Dalam konteks maqam *Dahriyah* ini, menurut guru Dzukhran maqam ini berarti Allah itu adalah masa perputaran alam, tidak ada benda/dzat khususnya. Dia bukan yang disangkakan oleh kebanyakan orang bahwa Allah itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak berzhahir, tidak berbathin, tidak bisa dilihat, tidak di atas, tidak di bawah. Sebab kalau demikian itu hanya Tuhan khayal saja. Allah itu adalah masa (*sa'ah*) yang dapat berubah-ubah.⁵²

Dalil yang dipakai adalah Q.S. *al-Insan* ayat 1:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

Secara bahasa *ad-dahr* yang diambil dari kata kerja tersusun dari huruf *dal-ha-ra* bermakna menaklukkan dan memaksa. Dinamakan *dahr* karena ia/masa mendatangi apapun sekaligus menaklukkannya.⁵³ Sementara ar-Raghib al-Ashfahani menjelaskan makna *ad-dahr* dengan masa dunia dari awal keberadaannya hingga akhir.⁵⁴

⁵²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Dahriyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1-2

⁵³Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 367. Lebih lanjut ar-Raghib al-Ashfahani menjelaskan *dahr* dengan makna masa dunia dari awal keberadaannya hingga akhir.

⁵⁴Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 174. Sementara para leksikografis Arab memiliki banyak keragaman istilah untuk waktu. Secara umum, mereka membedakan *dahr*, waktu untuk permulaan dunia sampai akhir dunia, dengan *zamân*, waktu lama yang memiliki awal dan akhir; *'asr*, jangka waktu; *hîn*, periode waktu, sedikit atau banyak; *dawâm*, durasi; *muddah*, ruang durasi; *waqt*, saat dalam waktu; *'ân*, masa kini; *awân*, waktu atau musim; *yawm*, waktu malam atau siang; dan *sâ'ah*, saat sementara malam atau siang. *Abad* adalah durasi tanpa akhir, dan *azal* durasi tanpa awal, yang padanya *qidâm*, waktu tanpa awal, disesuaikan dalam pengertian kuno sebagai berbeda dengan *sarmad*, kesinambungan yang tidak pernah henti, sedangkan *khulûd*, eksistensi abadi, implisit dalam Alqur'an *yawm al-khulûd*, hari keabadian (QS 50:34), pintu masuk menuju *dâr al-khulûd*, surga. Lihat Seyyed Hossein Nasr, Annemarie Schimmel, dll, *Warisan Sufi*, diterjemahkan oleh Gafna Raizha Wahyudi dari The Heritage of Sufism; Classical Persian Sufism from its Origin to Rumi (700-1300), cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), h. 258-259

Terkait soal waktu ini, al-Qusyairi menyatakan bahwa kaum sufi mengartikan, waktu sebagai sesuatu yang mempertemukan mereka secara kebetulan (tanpa rancangan) dari rantai zaman (durasi waktu yang dikendalikan *al-Haqq*), tanpa mereka bebas memilihnya untuk diri mereka. “Seseorang dengan hukum waktu,” kata kaum sufi. Artinya, dia pasrah pada sesuatu gaib yang nampak tanpa punya kemampuan memilihnya. Dia dalam sesuatu yang bagi Allah tidak memiliki nasalah; atau ketentuan dengan kebenaran syar’i. kalau begitu, penyia-nyiaan sesuatu yang engkau telah diperintakkannya, pemindahan sesuatu yang di dalamnya sudah ada ketentuan, dan meninggalkan perhatian pada sesuatu yang terjadi dari dirinya karena pengurangan adalah bentuk sikap keluar dari agama.⁵⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili dan kawan-kawan, ayat di atas dijelaskan sebagai berikut: sesungguhnya telah datang kepada manusia suatu waktu yang menjadi sesuatu yang dikenang, saat ia menjadi air mani, segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh padanya, sehingga ia menjadi manusia yang sempurna. *Hal* adalah kata yang bermakna *qad* (sesungguhnya).⁵⁶ Jadi, dalam tafsir di atas menurut Wahbah dan kawan-kawan lebih pada menjelaskan proses kejadian biologis-spritual manusia di dalam rahim seorang perempuan/ibu.

Demikian juga Abdullah Yusuf Ali menjelaskan ayat tersebut bahwa bentuk pertanyaan pada ayat tersebut merupakan fakta yang tidak diragukan lagi untuk memahami keberadaan manusia. Baik secara fisik dalam waktu lama

⁵⁵Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 54

⁵⁶Wahhabh az-Zuhaili, Wahbi Sulaiman, dan kawan-kawan, *Buku Pintar Al-Qur'an Seven in One*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Masykur dan kawan-kawan dari al-Mawsû'ah al-Qur'âniyyah al-Muyassarah, cet. III, (Jakarta: Almahira, 2009), h. 579

sebelum manusia hadir (mendengar) sebagaimana ilmu geologi merekam pertumbuhannya.⁵⁷

7) *Maqâm Hâliyah*

Yang khas dari *Haliyah* dalam tulisan ini adalah dia merupakan maqam bukan hal dalam konteks al-Qusyairi. Menurut maqam *Hâliyah* ini Allah adalah segala hal ihwal kejadian alam atau dengan kata lain kejadian alam ini karena bercampurnya sesuatu (juz alam) dengan sesuatu yang lain. Yang dapat merubah dan mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah manusia. Jadi, karena segala kejadian hal ihwal paling banyak mengarah kepada manusia maka yang menjadi *shâhib al-hâl* di sini merujuk kepada manusia.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Adapun Allah menurut penelitianku adalah segala hal ihwal kejadian alam ini artinya jadinya alam ini karena bercampur satu juz dengan juz yang lain seperti bau kemudian didatangkan kapur maka hilang bau itu. Kata ahli tauhid yang menghilangkan itu Allah dan yang bisa mencampur sesuatu dengan sesuatu lain menjadikan sesuatu yang lain adalah insan nyatalah *shahib a-hal* yang dinamakan hal ihwal itu adalah manusia sebagaimana sabda Nabi : *Allahumma yâ muhawwil-al-ahwâl hawwil hâlanâ ilâ ahsanil-hâl* Hai Tuhan yang merubah segala hal ihwal ubahlah hal ihwal kami kepada sebaik-baik hal.⁵⁸

Cara pemakaian atau mempraktikkan maqam *Hâliyah* ini adalah memperbanyak ibadah kepada Tuhan yang mengatur hal ihwal apapun. Secara praktis, maqam *Hâliyah* ini dapat dilihat konsepnya dengan melihat dan membaca doa sayyidina ‘Akasyah.⁵⁹

⁵⁷Lihat Abdallah Yousuf Ali, *The Glorious Kur'an Translation and Commentary*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 1655

⁵⁸Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Hâliyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 5-6

⁵⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Hâliyah.....*, h. 6

Al-Qusyairi menyatakan bahwa *al-hal* atau *hal* (keadaan) menurut kaum sufi adalah makna, nilai atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis, tanpa unsur kesengajaan, upaya, latihan, dan pemaksaan, seperti rasa gembira, sedih, lapang, sempit, rindu, gelisah, takut, gemetar, dan lain-lainnya. Keadaan tersebut merupakan pemberian, sedangkan *maqam* adalah hasil usaha. *Hal* (keadaan) datang dari Yang Ada dengan sendirinya, sementara *maqam* terjadi karena pencurahan perjuangan yang terus menerus; pemilik *maqam* memungkinkan menduduki *maqamnya* secara konstan, sementara pemilik *hal* sering mengalami naik-turun (berubah-ubah) keadaan hatinya.⁶⁰

8) *Maqâm Rûhâniyah*

Dalam tulisan ini, dinisbakkannya ruh menjadi *ruhani* yang dalam *maqam* ini disebut *Ruhaniyah* bermakna kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan pemahaman bahwa dzat *wajib al-wujud* yang bernama Allah itu adalah ruh. Alasan pertama adalah dalil Alqur'an yang berarti jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh adalah urusan Tuhan-ku. Alasan kedua hadis Nabi yang berarti para ruh itu adalah pasukan yang kuat, jika mengenalnya maka tenanglah. Oleh karena itu ruh menjadi tuhan karena ia terhubung dengan jasad fisik.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Yang dinamakan Allah itu adalah ruh. Bahan pertimbangannya firman Allah menceritakan seseorang bertanya kepada Nabi tentang ruh. *Yasalûnaka anir-rûhi qulir-rûhu min amri rabbî*.⁶¹ Bertanya mereka akan engkau hai

⁶⁰ Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 59

⁶¹ Mengenai ayat di atas, Syah Waliyullah ad-Dihlawi menyatakan al-A'masyi membaca ayat di atas dengan cara baca (*qiraah*) yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, "Mereka hanya diberi sedikit pengetahuan." Dari sini dapat dilihat bahwa (*mukhathab/komunikan*) ayat itu adalah orang

Muhammad tentang ruh katakan ruh itu daripada perkara tuhanku. Pertimbangan kedua sabda Nabi *al-arwâhu jundun mujannadah idzâ ta'ârafa minhâ i'talafa*. Ruh itu adalah tentara yang kuat, apabila ia ma'rifah kenal berkasih-kasihanlah ia. Jadi, dikatakan ruh itu tuhan karena hubungannya ruh itu kepada badan kita.⁶²

Cara pemakaiannya adalah dzat *wâjib al-wujûd* itu adalah tubuh fisik kita.

Lalu ruh masuk ke seluruh alam semesta, baik besar maupun kecil, baku, atau tetap.⁶³

Secara bahasa istilah *Ruhaniyah* berasal dari kata yang tersusun dari *ra-wa-ha* yang bermakna luas dan lebar.⁶⁴ Lalu kemudian bermakna jiwa dalam arti jenis (manusia) sebagai makhluk hidup dan ruh yang bermakna sumber kehidupan dan gerak yang dapat mengambil manfaat dan menolak mudarat. Perluasan makna yang lain ia bermakna malaikat Jibril.⁶⁵

Ahli hakikat dari kalangan ahli sunnah, menurut al-Qusyairi, tentang makna ruh berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa ruh adalah

Yahudi yang bertanya mengenai ruh. Dengan demikian, ayat ini tidak serta merta menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari umat Islam – semoga mereka mendapat rahmat Allah – yang memiliki pengetahuan mengenai hakikat ruh, seperti anggapan sebagian orang; ayat itu pun tidak berarti bahwa kita tidak mungkin memiliki pengetahuan mengenai segala sesuatu yang tidak disebutkan oleh syariat. Berbagai perkara yang tidak dijelaskan oleh syariat Ilahi lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah yang rumit yang tidak cocok untuk dipelajari oleh orang kebanyakan. Masalah-masalah itu hanya mungkin diketahui oleh orang-orang tertentu. Lebih lanjut, ad-Dihlawi menjelaskan hakikat ruh. Dalam pembicaraannya yang terperinci mengenai tingkatan-tingkatan jiwa dalam buku *Althaf al-Quds* (Gujranwala: Madrasa Nusyrat al-'Ulum, 1964), hal 24-27, Syah Waliyullah menjelaskan tiga tingkatan jiwa, yaitu: 1) *Pneuma (Nasamahh)*, disebut juga jiwa yang bersifat hawa (*al-ruh al-hawa'i*) yang muncul dari hawa yang halus dari unsur-unsur yang diperoleh melalui pencernaan; 2) Jiwa rasional (*al-nafs al-nathiqah*) yang merupakan bentuk spesifik manusia yang membuat setiap orang menjadi individu yang berbeda; 3) Jiwa malaikat (*al-ruh al-malakut*) atau jiwa Ilahiah (*al-ruh al-Ilahi*), yang sama dengan manusia sebelum ada di dalam Alam Imajinasi. Di Hari Kebangkitan, bentuk ini, yang telah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan manusia sepanjang hidupnya, bersatu dengannya. Lihat Syah Waliyullah ad-Dihlawi, *Argumen Puncak Allah*, diterjemahkan oleh Nuruddin Hidayat & C. Ramli Bihar Anwar dari Hujjah Allah al-Balighah, (Jakarta: Serambi, 2005), h. 81. Lihat juga Syah Waliyullah ad-Dihlawi, *Pengetahuan Suci*, terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, t.th), h. 13-17

⁶²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ruhaniyyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 6

⁶³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ruhaniyyah*,, h. 6

⁶⁴Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 468

⁶⁵Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,, h. 210

kehidupan. Sebagian yang lain menyebutnya sebagai entitas-entitas yang dititipkan dalam wadah-wadah khusus, bersifat lembut, dan dialiri oleh Allah dengan gerak kehidupan, sehingga badan manusia menjadi hidup selama ruh itu masih menetap di dalamnya.⁶⁶

9) *Maqâm Majdzûbiyah*

Dalam pandangan guru Dzukhran maqam *Majdzubiyah* berarti mengganti badan *basyariyah* kepada badan *rabbani*. secara fisik, kelihatannya sebagai manusia padahal dia yang disebut Allah. Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti *majdzub* mengganti badan *basyariah* kepada badan *rabbani* kelihatannya ia manusia padahal ia yang disebut.⁶⁷

Maqam *Majdzubiyah* ini baru didapatkan jika melalui perlawanan terhadap hawa nafsu atau *mujahadah binnafsi*. Berbeda dengan *Majdzubiyah*, maqam *Tubadil* didapatkan tanpa melalui *mujahadah binnafsi*. Analogi yang dipakai untuk menggambarkan maqam *Majdzubiyah* adalah seperti ular mengganti kulitnya. Sedangkan maqam *Tubadil* adalah seperti telur ayam menetas mengeluarkan anak ayam.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Majdzub didapatkan sesudah *mujahadah binnafsi* melawan hawa nafsu. Beda dengan *Tubadil* tiada melalui *mujahadah binnafsi*. Majdzub seperti ular mengganti kulit. *Tubadil* telur menjadi ayam sebagaimana firman Allah “*wa takhrujul-hayya minal-mayti wa takhrujul-mayta minal-hayy*” keluar dari yang hidup akan barang yang mati dan keluar dari yang mati daripada yang hidup.⁶⁸

⁶⁶Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 112

⁶⁷Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Majdzubiyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 2-3

⁶⁸Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Majdzubiyah*, h. 3

Keterangan di atas, maqam Majdzub menghajatkan unsur kesengajaan, yaitu mujahadah binnafsi/melawan hawa nafsur. Sisi lain, majdzub menggambarkan ketidakberdayaan. Secara bahasa *majdzubiyah* berasal dari kata *jadzaba* yang berarti menarik sesuatu.⁶⁹ Dalam tasawuf, *jadzab* artinya “ketertarikan”, suatu istilah dalam tasawuf untuk “ketertarikan terhadap Tuhan” yang dialami oleh jiwa-jiwa tertentu. Secara khusus, menunjukkan keadaan tidak normal, suatu pengetahuan terhadap realitas superior yang datang secara tiba-tiba, yang berbeda dengan basyariah (sifat kemanusiaan) pada umumnya. Seseorang yang mengalami keadaan seperti ini, yang terkadang menimbulkan pengaruh sementara, terkadang bersifat sementara, yang menyerupai penyakit gila. Orang yang mengalaminya disebut majdzub, yakni “seseorang yang terpesona (terhadap Tuhan)” yang dalam istilah Barat disebut “gila akan Tuhan”, atau “gila akan kesucian”.⁷⁰

10) *Maqâm Mujassimah li Ibni al-‘Arabi*

Akan tetapi, maqam *Mujassimah* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala menurut pandangan Ibnu Arabi.⁷¹

Pada suatu kesempatan, konon, Ibnu Arabi pernah berkata dihadapan teman-teman beliau terkait hadis tentang *ihsan*. sembahlah Allah dengan melihat-Nya lebih dahulu. Allah dapat dilihat dengan memperhatikan jisim kita. Jisim manusia terjadi/tercipta dari air yang berasal dari *alam alawi* yang bertempat di *alam arsy*, kemudian menetes ke *alam amtsal* lalu nampak pada *alam ta'yyin* awal

⁶⁹ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 208

⁷⁰ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 223

⁷¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Mujassimah li Ibni al-‘Arabi*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 2

kemudian jatuh ke planet Uranus kemudian bertajalli ke planet Neptunus, kemudian *ta'yin* kedua bertajalli ke bumi. Ibnu Arabi menyimpulkan bahwa jisimlah yang disebut Allah, tetapi tidak boleh diungkapkan secara langsung apalagi disampaikan kepada yang bukan ahlinya.

Sebagaimana dikatakan guru Dzukhran sebagai berikut:

Maqam Mujassimah artinya kemampuan seseorang melihat Allah dengan melihat jisimnya. Berkata Muhyiddin b. al-'Arabi di tengah-tengah teman beliau daripada ulama-ulama besar memahami sabda *al-ihsan an ta'budallah kaannaka tarah*. (al-Hadis). Arti ihsan engkau beribadah kepada Allah sesungguhnya engkau lebih dahulu melihat akan Dia. Lafadz *Kaanna* itu satu *amil* daripada saudara *anna* yang sama-sama bertugas menashabkan isim dan merafa'kan khabar, dan maknanya pun hanya satu walaupun lafadz-lafadznya berbeda-beda yaitu sesungguhnya atau bahwasanya maka berarti Tuhan yang disebut bernama Allah itu bisa dilihat dengan mata telanjang dengan melihat jisim kita yang terjadi daripada air yang berasal dari *alam alawi* bertempat di *alam arsy* jatuh ke alam amtsal tampak pada *alam ta'yin al-awwal* pada azal jatuh proses di planet Uranus dan tajalli pada planet Neptunus *ta'yin tsani* pada Bumi sebaagaimana firman Allah *Inna matsala 'Isa 'ind Allâh Kamatsali Âdam khuliqa min turâb tsumma qâla lahu kun fayakûn*. Sesungguhnya perumpamaan nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan nabi Adam iya dijadikan daripada tanah kemudian ia berfirman jadilah kamu maka jadilah ia. Allah itu nama kebesaran tuhan dzat yang dikatakan ahli tauhid ash-shifah salah satu sifatnya wujud. Wujudnya itu adalah segala alam salah satu alam adalah alam jisim maka nyatalah jisim itu dzat wajib al-wujudnya sebagaimana kata ahli tauhid kalau hendak melihat Allah dengan mata lihatlah jisim kita itulah kenampakan Allah. Ibn Arabi berkesimpulan jisimlah yang disebut Allah hanya saja jangan disebut-sebut di mulut jangan disebut-sebut kepada yang bukan ahlinya karena ia adalah rahasia.⁷²

Istilah *mujassimah* merupakan istilah populer dari ilmu kalam/teologi Islam. ia bermakna *antropomorfisme/tajsim*. Menurut asy-Syahrastani, golongan Hisyamiyah dari kalangan Syi'ah, dan Mudhar, Kuhmus, Ahmad al-Hujaimi, dan lain-lain dari golongan Hasywiyah mereka mengakui *antopomorfisme*. Menurut mereka, Tuhan memiliki bentuk dan mempunyai anggota tubuh dan bagian-bagian yang bisa bersifat spritual maupun fisik. Mungkin saja bagi Dia untuk berpindah

⁷²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Mujassimah li Ibni al-'Arabi*,, h. 2

dari suatu tempat ke tempat lain, turun-naik, tetap atau benar-benar duduk.⁷³ Lebih jauh, paham *antropomorfisme* berpegang bahwa suku kata, suara, dan karakter tertulis dari Alqur'an semua sudah ada sebelumnya (pre-eksis) dan bersifat kadim.⁷⁴ Sebagian golongan *Musyabbibah*, cenderung memakai doktrin inkarnasi. Mereka berkata bahwa mungkin saja bagi Allah hadir dalam bentuk manusia, sebagaimana Jibril yang muncul dalam bentuk seorang badui, atau ketika dia muncul di hadapan Maryam dalam bentuk seorang pria yang tampan.⁷⁵

11) *Maqâm Ahadiyah*

Secara bahasa, kata *ahad* berasal/cabang dari kata *wahad* berarti satu-satunya atau unik.⁷⁶ Dinisbalkannya kata *ahad* menjadi *Ahadiyah* berarti keesaan. Dengan mengutip Imam Ahmad Abu al-Farah at-Tamimi, seorang Persia-Iran bahwa yang dinamakan Allah itu adalah karena keesaan-Nya. Tidak ada benda khususnya. Ia disebut Tuhan karena Ia Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berkata, Maha Penggerak. Ia disebut Allah karena merupakan akronim dari huruf alif, lam awal, lam kedua, dan ha.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan sebagai berikut:

Beliau (Imam Ahmad Abu Farah at-Tamimi) berpendapat yang dinamakan Allah itu adalah keesaan-Nya tiada ada benda khusus. Ia disebut tuhan karena maha esa, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata, maha penggerak. Disebut nama-

⁷³Lihat asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, diterjemahkan dari Muslim Sects and Divisions: The Section on Muslim Sects in Kitab al-Milal wa al-Nihal oleh Syuaidi Asy'ari, (Bandung: Mizan, 2004), h. 165-166

⁷⁴asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*,....., h. 167

⁷⁵asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*,....., h. 169

⁷⁶Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 62

Nya Allah karena lafadz Allah itu singkatan daripada (alif) **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** itu lafadz bermakna tiada ada tuhan meliankan ia yang hidup-hidup ini, yang berdiri sendiri, berkuasa sendiri, yang tidak bisa ngantuk apalagi tidur karena ia bernama sempurna, salah satunya sinah dan nawm. (lam awal) **مَا لِلَّهِ** milik Allah isi pada langit dan isi pada bumi jika kamu nampakkan isi pada diri kamu atau kamu menyembunyikan niscaya termasuk hitungan kamu itu: dengan nama Allah yang sempurna tadi. (lam kedua) **لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** artinya kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. (ha) **هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ** artinya Ia Allah yang menjadikan, yang membentuk, yang membaikkkan rupa dan menentukan laki-laki atau perempuan. (Dzat) adalah al-insan.⁷⁷

Di maqam *Ahadiyah* inilah yang mengabarkan bahwa ketika air mani laki-laki masuk ke rahim perempuan maka air itu pertama kali membentuk lafal/tulisan (mirip) Allah.⁷⁸ Gambar tentang air mani yang membentuk lafal Allah ketika pertama kali masuk ke rahim perempuan didapat dari seorang dokter kandungan yang gambar itu kemudian dimasukkan ke dalam tulisan Maqam *Ahadiyah*.⁷⁹

12) Maqâm Ahmad

Akan tetapi, dalam maqam Ahmad ini bermakna bahwa diri yang sebenarnya adalah ruh, ruh yang sebenarnya adalah nur Muhammad, dan nur Muhammad Muhammad yang sebenarnya adalah Allah yang bernama Nur. Kesimpulannya aku adalah Allah karena ia meliputi aku (manusia) termasuk menyebut aku lah Allah baik zhahir maupun bathin. Walaupun begitu, pengakuan aku Allah itu sangat rahasia, oleh karena tasawuf itu persoalan adab maka adab lebih didahulukan dari ilmu pengetahuan. Maka, sebutlah nama sesuai nama

⁷⁷Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ahadiyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), hlm. 1-2

⁷⁸Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ahadiyah*,..... hlm. 1-2

⁷⁹Bahkan dalam proses berikutnya ketika janin sudah sempurna menunggu kelahirannya, ia (gambar berikutnya) membentuk tulisan Muhammad dalam bahasa Arab. Lihat Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ahadiyah*,h. 9

(manusia) saja sebagaimana sabda nabi Muhammad yang artinya aku adalah Ahmad tanpa mim.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Di dalam kitab ini menerangkan pendapat Ahmad b. Hanbal tentang *kunhi* dzat *wâjib al-wujûd* yang disebut ahli tauhid (Allah) atau nama rububiyah yang mutlak nama Allah adalah nama tuhan yang sempurna ketimbang menyebut nama-nama lainnya yang walaupun nama tuhan kunhi dzat wajib al-wujud itu sempurna, lengkap adanya, kalau kita sudah mengenal Allah dengan jalan mengenal diri.

Diri yang sebenarnya adalah ruh, ruh yang sebenarnya adalah nur Muhammad, nur Muhammad yang sebenarnya adalah Allah yang bernama Nur. Dapat disimpulkan akulah Allah itu karena Ia meliputi aku termasuk di dalam liputan itu menyebut aku Allah itu zhahir maupun batin sangat dirahasiakan karena tasawuf itu adalah adab dan adab lebih tinggi daripada ilmu. Paling tepat sebutlah nama lain saja sebagaimana sabda Nabi aku Ahmad buang mim yakni Ahad akulah Ahad.⁸⁰

Kata Ahmad dalam Alqur'an merujuk kepada nabi Muhammad *shallallâhu 'alayhi wa sallam* sebagai peringatan bahwa sebagaimana ditemukan namanya terpuji begitu juga dengan orangnya yang terpuji baik akhlak maupun perilakunya.⁸¹

13) *Maqâm Wâshil Ila Allâh*

Konsep *wâshil ila Allâh* dalam tulisan ini, bahwa *wâshil* adalah salah satu nama Tuhan yang bermakna memberi petunjuk, menyampaikan segala maksud dan tujuan, memberi kehendak dari alam gaib kepada alam syahadah/kenyataan sehingga membuahkan hasil seperti gerak karena ada yang menggerakkan, berkata-kata karena ada yang menggerakkan alat-alat sehingga dapat berkata-kata.

⁸⁰ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ahmad*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 3-4

⁸¹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,....., h. 130

Sebagaimana guru Dzukhran katakan sebagai berikut:

Salah satu nama tuhan adalah *wâshil* artinya yang memberi petunjuk dari gaib kepada kenyataan dan yang menyampaikan segala maksud dan tujuan dari memberi kehendak kepada hasil kehendak seperti bergerak karena ada yang menggerakkan, berkata-kata karena ada yang merasuk dari satu alat atau benda kelengkapan tubuh dengan benda lain. Karena nama tuhan Allah itu tiada ada benda khusus-Nya maka alam semesta ini tiada ada daya upaya, semua daya upaya itu adalah dari tuhan itu tadi gerakan yang menyampaikan sesuatu barang kepada sesuatu barang lain. Itu digerakkan oleh benda itu sendiri karena tuhan itu ialah yang menggerakkan itu tadi.⁸²

Cara pemakaiannya adalah yang washil itu adalah insan/manusia. Karena manusialah yang dapat menyampaikan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Firman Allah yang berarti orang-orang dengannya menyambungkan perintah Allah agar terhubung. Dalil yang lain hadis Nabi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendak menghubungkan tali silaturrahmi.⁸³

Washil secara bahasa berasal dari kata *washala* yang artinya sampai, datang, dan menghubungkan, serta terhubungnya satu bagian dengan bagian yang lain.⁸⁴ Sedangkan menurut tasawuf, washil artinya “orang yang telah sampai”, yakni yang telah sampai kepada makrifatullah. Orang yang demikian disebut pula *ahl an-nihâyah* (orang yang telah sampai ke tempat tujuan). Jika mereka beribadah, mereka sudah tidak lagi melihat kepada ibadah yang mereka lakukan dan tidak mengharapkan pahala atau hal-hal selain Allah Swt. mereka fana’ (sirna) dari makhluk dan baqa’ (kekal) bersama Allah Swt. mereka musyahadah, cinta, dan rida kepada Allah Swt, dan Allah pun mencintai dan meridai mereka.⁸⁵

⁸²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Wâshil Ila Allâh*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), 1

⁸³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Wâshil Ila Allâh*,, h. 1

⁸⁴Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradât al-Fâdz al-Qur’ân*,, h.562. lihat juga Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 1094

⁸⁵M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 572-573

14) *Maqam Uluhiyyah*

Secara bahasa, *uluhiyah* berasal dari kata *alaha* dari *hamzah-lam-ha* yang bermakna ibadah/penyembahan. Disebut Ilah karena disembah.⁸⁶ *Maqam Uluhiyyah*, dalam kasus ini, berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala karena tubuh kita termasuk genggamannya Tuhan dan dalam sejarah *uluhiyyah*, yang disebut sebelum ada alam adalah lahut dan sudah dipelajari ketika belajar tauhid dengan mengenal sifat, dan sifat 20 disebut *qidam*.

Sebagaimana guru Dzukhran:

Artinya kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala karena tubuh kita termasuk dalam genggamannya Tuhan, dalam sejarah *uluhiyah* yang disebut sebelum ada alam adalah lahut sudah kita pelajari waktu belajar tauhid mengenal Allah dengan mengenal sifat, sifat yang kedua adalah *qidam*.⁸⁷

Pemakaiannya adalah Tuhan yang bernama Allah itu salah satu kesempurnaan-Nya adalah tubuh aku.⁸⁸

15) *Maqâm I'tibariyah*

Maqam ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan memandang alam semesta ini sebagai contoh/*i'tibar* dzat Allah yang *laysa kamitslihi*. Allah tidak di mana-mana tetapi ada di mana-mana.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti *maqam I'tibariyah* yaitu kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala dengan memandang alam semesta ini contoh *i'tibar* dzat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang *laysa kamitslihi* tidak ada sama-samanya. Allah tiada di mana-mana tetapi ia ada di mana-mana ia terus membayangi kepada seseorang yang akan diberinya *i'tibar* dengan baik ia hilang di perasaan orang akan diberinya

⁸⁶ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 86

⁸⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Uluhiyyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

⁸⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Uluhiyyah*,, h. 1

i'tibar jahat. Benda tuhan itu tiada ada khususnya ia sudah menjadi i'tibar pada alam semesta ini.⁸⁹

Cara pemakaiannya/pandangannya bahwa Allah itu ada di mataku, di hatiku, di perasaanku dan Ia berada di tubuhku, aku meminta, aku berlindung kepada-Nya.⁹⁰

Secara bahasa *i'tibar* berasal dari kata 'abara yang tersusun dari rangkaian 'ain-ba-ra yang bermakna menembus dan melewati.⁹¹ *I 'tabara minhu* bermakna kagum dan *i'tabara bih* bermakna mengambil pelajaran/teladan. Sementara ar-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa i'tibar/'ibrah merupakan suatu kondisi yang menghubungkan pengetahuan yang disaksikan (oleh Allah) kepada yang bukan disaksikan (manusia).⁹²

16) *Maqâm Rabbâniyah*

Berbeda dengan pengertian di atas, *maqam Rabbâniyah* ini berarti melihat Allah dengan mata kepala dengan melihat yang memelihara diri kita. Yang memelihara diri kita waktu kecil adalah ibu dan bapak. Ketika masih janin (dalam perut) dijaga dan dipelihara melalui proses *tambuniah*, *tubaniah*, *uriah* dan *camariah*. Sesuai firman Allah bahwa Allah menjadikan manusia mulai dari nabi Adam. Bercampurnya air mani nabi Adam dengan ovum Siti Hawa menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi manusia (bayi sempurna). Setelah lahir ada yang menjadi tua dan berkembang biak. Ada yang wafat, dan ada yang dikembalikan supaya kita memikirkannya. Sementara tanah

⁸⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam I'tibâriyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

⁹⁰Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam I'tibâriyah*,,h. 2

⁹¹Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 729

⁹²Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,, h.331

dari buih, buih dari ombak, ombak dari air, air dari nur Muhammad, nur Muhammad dari Allah yang bernama Nur.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam *Rabbâniyah* adalah melihat Allah dengan mata kepala dengan melihat yang memelihara diri kita. Yang memelihara diri kita waktu kecil adalah ibu bapak. Ketika di dalam perut yang menjaga memelihara proses *tambuniah*, *tubaniah*, *uriah*, *camariah*. Allah menjelaskan di dalam Qur'an Ia Allah yang menjadikan manusia daripada nabi Adam daripada proses tanah. Kemudian bercampur air mani Adam dengan Hawa menjadi segumpal darah segumpal daging menjadi manusia bayi kemudian menjadi tua dan berkembangbiak. Ada yang wafat ada yang dikembalikan supaya kita memikirkannya. Dan tanah dari buih, buih dari gelombang, gelombang dari air, air dari nur Muhammad, nur Muhammad dari Allah bernama Nur.⁹³

Pemakaiannya adalah yang sebenarnya memelihara diri kita adalah diri kita sendiri sebagaimana firman Allah Q.S. *at-Tahrîm* ayat 6 :⁹⁴

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Selaras dengan hal di atas, secara bahasa *Rabbâniyah* berasal dari kata *rabba*, tersusun dari *ra-ba* yang bermakna memperbaiki sesuatu dan berkuasa atasnya/memilikinya, dan dapat juga bermakna orang yang memperbaiki sesuatu, Allah disebut *Rabbun* karena Dia memperbaiki kondisi makhluk-Nya. *Ribbiyyu* sama dengan *Rabb* yang berarti memelihara.⁹⁵

⁹³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Rabbâniyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 3

⁹⁴Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Rabbâniyah*,, h. 4

⁹⁵Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 398

17) *Maqâm Mulhidiyyah*

Secara bahasa *Mulhidiyyah* dari akar kata *la-ha-da* yang berarti kecenderungan menolak kebenaran (dan keimanan).⁹⁶ Oleh karenanya, kata ini bermuatan negatif.

Tetapi dalam konteks tulisan ini, maqam *Mulhidiyyah* bermakna tidak ada yang nampak di alam ini kecuali terjemahan/aktualisasi dzat Allah yang *wâjib al-wujûd*. Lalu, apa maksud dzat Allah itu? Yaitu diri/dzat Allah masuk ke rangka/tubuh makhluk. Karena pada dasarnya ada atau tidak adanya tubuh manusia melainkan karena adanya Allah. Hidup atau matinya manusia, sebelum atau sesudah ada, kemudian dari tiada menjadi ada itu semua merupakan penampakan sifat Allah yang bernama (bersifat) *yuhyi wa yumit*.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala. Arti *Mulhidiyyah* yaitu tiada ada yang nampak pada alam ini kecuali terjemah dzat Allah yang *wajib al-wujûd*. Lebih dekat memahami dzat Allah itu apa (sa) ja Allah *subhanahu wa ta'âla* itu menjelaskan dirinya di alam kun dengan makhluk. Lebih dekat lagi pahamnya tiada ada atau ada tubuhku melainkan adanya Allah, yakni hidup atau mati aku sebelum ada, sesudah ada kemudian tiada ada kemudian ada lagi semuanya kenampakan sifat Allah yang bernama *yuhyi wa yumit*. Alqur'an menjelaskan *fa'lam annahu lâ ilâ ha illallâh* (ketahuilah olehmu bahwasanya tiada ada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Ahli sufi menerangkan أن الحق سبحانه تعالى ليس بوجود إلا في ضمن وجود الكائنات . artinya sesungguhnya Allah *subhanahu wa ta'ala* tiada berwujud kecuali pada juz-juz wujudnya alam ini ⁹⁷

⁹⁶Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 949

⁹⁷Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Mulhidiyyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 2

Menurut guru Dzukhran cara pandangnya adalah:

Badan kita sebenarnya kandungan sembunyi Allah, sesudah mesra dzat-Nya ke dalam dalam tubuh kita di sebut sirrullah. Alqur'an menjelaskan سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (Kami perlihatkan kenyataan dzat-Ku pada penjuru alam ternyata pada diri kamu lebih nampak diri-Ku. Sesungguhnya Allah itu Maha Nyata kebenaran wujud-Nya.⁹⁸

18) *Maqâm Râfidhiyah*

Secara bahasa *Rafidhiyah* dari akar kata *ra-fa-dha* yang berarti meninggalkan.⁹⁹ Meskipun istilah ini lebih dekat dalam tradisi kalam, namun dalam konteks ini *Rafidhiyah* merupakan salah satu dari maqam hakikat versi guru Dzukhran.

Maqam berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala. Sedangkan *Râfidhiyah* bermakna tuhan yang bernama Allah itu sudah zhahir pada rupa atau bentuk manusia. Salah satu dzat *wâjib al-wujûd* atau Allah yang *ghaib al-ghuyûb* masuk (merasuk) dengan sifat-Nya yang sempurna kepada salah satu bagian (juz) alam, alam mulia itu yaitu insan.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala. Arti Rafidhiyah tuhan yang dikatakan bernama Allah itu sudah berzhahir pada rupa atau bentuk manusia. Salah satu dzat wajib al-wujud-Nya atau Allah yang gaib al-guyub merasuk dengan sifatnya yang sempurna kepada salah satu juz alam yakni alam yang mulia ialah insan.¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Mulhidiyah*,, h. 3

⁹⁹ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 415. Dalam sejarah teologi Islam/kalam, munculnya istilah *Rafidhi* menurut asy-Syahrastani, ketika Zaid b. Ali berpendapat bahwa ia mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, kemudian untuk menjadi seorang Imam harus melakukan pemberontakan. Lalu, saudaranya Zaid, Muhammad al-Baqir pun menyayangkan Zaid menjadi murid Washil b. Atha yang mempunyai pandangan bahwa bahwa kakek Zaid (yakni, Imam Husein) salah karena memerangi mereka yang merusak kesetiaan mereka, atau orang-orang yang menyimpang, atau orang-orang yang secara aktif memberontak melawan. Karena pandangan Zaid menerima kepemimpinan dua sahabat senior (Abu Bakar dan Umar) maka golongan Sy'iah di Kufah menolak Zaid b. Ali sepanjang hidupnya. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai Rafidhah. Lihat asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*,, h. 237-238

¹⁰⁰ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Râfidhiyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 2

Cara pandangnya sebagai berikut: *Râfidhiyah* bermakna orang yang berlepas. Dalam konteks ini berarti berlepas dari (rasa) mempunyai daya dan upaya. Kami katakan *Râfidhiyah* karena mengikuti nabi Muhammad. Adanya dzat atau diri kita yang sebenarnya adalah nabi Muhammad karena yang dapat melihat Allah itu hanya nabi Muhammad. Kita (manusia) terjadi/menjadi ada karena pancaran nur Muhammad yang awal yang merupakan tempat penampakan Allah pada alam ini dengan bentuk seseorang. Dahsyatnya nur menyebabkan cahaya itu menetes lalu menjadi alam lalu yang menetes ke hati menjadi manusia. Sebagai dalil adalah potongan hadis, yaitu:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

Artinya: celaka seseorang disebut namaku ia tidak bershalawat kepadaku.¹⁰¹ Secara lengkap hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا رُبَيْعُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُعْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

Hadis di atas menjelaskan tiga orang yang celaka; pertama, orang yang tidak bershalawat ketika mendengar nama nabi Muhammad disebut/diucapkan. Kedua, orang yang melewati bulan Ramadhan sebelum diampuni Allah. Ketiga, seseorang yang mempunyai orangtua yang sudah sepuh namun tidak

¹⁰¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Râfidhiyah*....., h. 2-3

membuat mereka memasukkan anaknya ke sorga. Akan tetapi potongan hadis di atas dalam tulisan maqam *Râfidhiyah* bermakna kita harus mengingat asal kejadian kita bahwa kita/manusia berasal dari nur Muhammad. Oleh karena celaka manusia jika tidak mengingat asal dirinya.

19) *Maqâm Jahmiyah*

Berbeda dari Jahmiyah sebagai salah satu sekte Jabbariyah,¹⁰² maqam *Jahmiyah* ini berarti kemampuan kita (manusia) melihat Allah dengan mata kepala dengan meneliti atau melihat rumus alam semesta. Sebagaimana guru Dzukhran katakan: arti maqam kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala. Arti *Jahmiyah* rumus alam semesta dengan meneliti rumus alam terlihatlah Allah *subhanahu wa ta'âla*.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala. Arti *Jahmiyah* rumus alam semesta dengan meneliti rumus alam terlihatlah Allah *subhanahu wa ta'âla*.¹⁰³

Pemakaiannya adalah salah satu rumus alam semesta adalah diri kita yang berarti Allah itu berada di dalam tubuh kita yang sudah menyatu dengan bulu, kulit, kuku, urat, tulang, darah, daging, sumsum, dan otak kita. Firman Allah Q.S. *al-Anfâl* ayat 2 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .

Orang mukmin apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka. Karena alam itu satu, apabila digoyang maka bergerak semuanya. Sabda Nabi: اذكر الله حتى تقال

¹⁰² Tiga sekte Jabbariyah: Jahmiyah, Najjariyah, dan Dhirariyah. Lihat asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*,....., h. 138-144

¹⁰³ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Jahmiyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

إِنَّكَ مَجْنُونٌ yang artinya sebutlah (aku) Allah hingga engkau dikatakan orang gila.¹⁰⁴

Istilah *Jahmiyah* merupakan nama dari sub golongan para pengikut Jahm b. Shafwan dan para penganut paham determinisme murni, sebuah paham yang pertama kali muncul di Tirmidz, dan lantaran itulah Jahm dihukum mati oleh Salim b. Ahwaz al-Mazini pada penghujung kekhalifahan Umayyah.¹⁰⁵

20) *Maqâm Haqiqiyah*

Kata Hakikat yang dinisbahkan menjadi *Haqiqiyah* dalam konteks ini disebut *maqam Haqiqiyah*, adalah kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan memandang seluruh alam semesta ini adalah hakikat Allah.¹⁰⁶

Maqam ini tidak membenarkan seseorang menyebut dirinya Allah, tetapi pengakuannya hanya lewat rasa saja.¹⁰⁷

Berbeda dengan maqam *Haqiqiyah*, tauhid mengajarkan bahwa Allah itu ada dan adanyapun di mana-mana (meliputi) pada sekalian alam.

Sementara maqam *Haqiqiyah* sebagaimana guru Dzukhran katakan adalah:

Maqam *Haqiqiyah* melihat Allah dengan mata kepala karena meneliti dalil Alqur'an dan memperinci juz-juz alam tauhid melihat Allah dengan rasa dengan dalil jumlah adanya Allah yaitu adanya alam semesta pembagiannya diri aku yang sempurna adalah hakikat wujud Allah hakikat wujudnya Allah ta'ala¹⁰⁸

¹⁰⁴ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Jahmiyah*,, h. 2

¹⁰⁵ Lihat asy-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*,, h. 138

¹⁰⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Haqiqiyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁰⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Haqiqiyah*,, h. 1

¹⁰⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Haqiqiyah*,, h. 1

Cara pemakaiannya menurut guru Dzukhran adalah:

Memandang diri (manusia) yang ada adalah hakikat wujud Allah. Dalam maqam ini tidak ada yang bernama hamba yang ada hanya Allah semata. Ia disebut maqam *rububiyah/ilahiyah* atau martabat dzat. Perkataan *lâ ilâha illallâh* bermakna *la mawjûda bihaqqin illallâh* yang artinya tidak ada yang mawjud yang sebenarnya kecuali Allah.¹⁰⁹

Haqiqiyah berasal dari akar kata *haqqa* yang berarti memvonis sesuatu dan membenarkannya. Lawan kata *haq* adalah *batil*.¹¹⁰

Dalam ensiklopedia tasawuf, hakikat, berarti kebenaran atau kenyataan, seakar dengan kata *al-Haqq*, “reality”, “absolut”, adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi manusia dan teologis.¹¹¹

21) Maqâm Lathifah

Berbeda dengan lathifah menurut konsep tarekat dan tasawuf, lathifah dalam perspektif maqam versi guru Dzukhran, maqam *Lathifah* ini bermakna kemampuan akal dan pikiran memikirkan dan melihat Allah dengan mata kepala dengan memandang juz-juz (bagian) anggota tubuh yang bergerak halus adalah pertanda ada dzat wajib al-wujud, Allah, yang Allah itu adalah *al-insan/manusia*.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam lathifah kemampuan akal dan pikir memikirkan melihat Allah dengan mata kepala dengan memandang juz-juz alam anggota tubuh: setelah diselidiki ada gerakan anggota tubuh kita yang menyatakan bahwa ikungnya atau dzat wajib al-wujudnya Allah itu adalah insan yang kamil sempurna zhahir batin.¹¹²

¹⁰⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Haqiqiyah*,....., h. 1-2

¹¹⁰Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 244

¹¹¹M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 128

¹¹²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Lathifah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

Pemakaiannya dengan cara melihat sejarah Nabi Muhammad mencari Tuhan. Ketika Nabi Muhammad menemukan Allah dan dzat-Nya dan waktu itu Nabi berumur 39 tahun dan bertemu Jibril dan Jibril meminta untuk membaca **إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا** (sesungguhnya Aku adalah Allah tiada tuhan melainkan Aku). Juga, sejarah ketika Nabi Muhammad sedang mi'raj ketika sampai di mustawa, tempat puncak mi'raj, Nabi bertemu Allah. Saat itu Nabi sedang berada dalam sebuah bangunan yang semuanya terbuat dari cermin sehingga Nabi hanya melihat dirinya sendiri. Oleh karena itu, tiada ragu lagi bahwa dzat Allah itu adalah diriku.¹¹³

Lathifah dari susunan akar kata *lam-tha-fa* yang bermakna lembut dan halus.¹¹⁴ Dalam konteks tarekat, *lathifah* merupakan unsur manusia yang bersifat ruhani dan terdiri dari *lathifah al-qalb, rûh, sirri, khâfi, akhfâ, nafs an-nâthiqah*, dan *kullu jasad*.¹¹⁵ Jamak dari *lathifah* adalah *lathaif*. Dalam pandangan tasawuf, menurut kebanyakan paham, *lathaif* sebagaimana bagian terpenting dari dahi, merupakan tempat kesadaran dan pembentukan persepsi; sebagaimana dada, *lathaif* merupakan tempat pusat pernapasan atau pusat kehidupan; sebagaimana *qalb* (hati sanubari), *lathaif* merupakan penghubung individual dengan Tuhan, atau antara supra-individual dengan yang berada dibaliknya.¹¹⁶

¹¹³ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Lathifah*,, h. 1

¹¹⁴ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 954

¹¹⁵ Lihat Djalaluddin, *Sinar Keemasan 2*,, h. 11-24

¹¹⁶ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 265

22) *Maqâm Wâhidiyah*

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al-Maqayis*-nya kata *ahad* adalah cabang/bentukan. Asalnya adalah *wahad*. Ia bermakna satu, tunggal.¹¹⁷

Maqam *Wahidiyah* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat atau memikirkan bahwa bagian (juz) alam itu adalah kesatuan Allah. Ketika alam semesta belum ada, maka yang ada hanya Allah. Lalu Allah menampakkan diri-Nya kepada cahaya yang dinamakan nur Muhammad (dinamakan nur Muhammad karena nabi Muhammadlah yang mencari dan menemukan dzat Allah), dari nur Muhammad terciptalah seluruh bagian-bagian (juz) alam semesta. Oleh karena itu, juz-juz alam ada yang nampak/kelihatan maka disebutlah dengan istilah *Wâhidiyah* yang berarti kesatuan dzat Allah. Sementara *kunhi* dzat Allah itu adalah insan/manusia.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Maqam *Wâhidiyah* artinya melihat dengan mata kepala dengan cara melihat atau memikirkan juz-juz alam kesatuan Allah dengan keterangan ketika alam semesta belum ada yang ada hanya Allah. Kemudian Allah menampakkan diri-Nya kepada cahaya yang dinamakan nur Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menemukan mencari dzat Allah itu. Dari Nur tercipta seluruh juz-juz alam semesta: maka juz-juz alam itu ada yang kelihatan dengan mata kepala kita namanya *Wahidiyah*, artinya kesatuan dzat Allah. Adapun *kunhi* dzat Allah itu adalah insan.¹¹⁸

Pemakaiannya adalah kalau *kunhi* dzat Allah itu manusia maka dzat Allah itu adalah insan yang belajar mengenal siapa diri (manusia) sebenarnya.¹¹⁹

¹¹⁷ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 62

¹¹⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wahidiyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹¹⁹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wahidiyah*,, h. 1

23) *Maqâm Liqâ Allâh*

Sementara sebagai maqam dalam tulisan ini, arti maqam *liqâ* Allah adalah melihat Allah dengan mata kepala dengan cara bertemu Allah. Sebagaimana guru Dzukhran katakan: arti maqam: kemampuan kita melihat Allah dengan mata kepala. Arti *Liqa* Allah: bertemu Allah.¹²⁰

Para nabi bertemu Allah melalui asma, sifat, dan af'al-Nya, sedangkan Nabi Muhammad bertemu Allah langsung bertemu dzat-Nya. Cara mendapatkan maqam *liqâ* Allah adalah (1) banyak beramal saleh dan tidak mensyerikatkan Allah, (2) banyak melafalkan dzikr *إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا*¹²¹

Menurut Ibn Faris, *liqa'* mempunyai 3 makna; 1. Bengkok, 2. Menyempurnakan dua hal (yang saling berhadapan), 3. Melempar, membuang sesuatu.¹²² Jadi, *liqa'* dimaknai pertemuan karena ada dua hal yang saling berhadapan.

Kemudian, dalam *Ensiklopedia Tasawuf* kata *liqa'* dipakai untuk menggambarkan hati seorang hamba yang melakukan perjalanan kepada Allah Swt. karena didorong rasa rindu dan cinta kepada-Nya.¹²³

24) *Maqâm Ma'allâh*

Secara bahasa *ma'a* berarti bercampur dan mengumpulkan, dapat juga bermakna kepemilikan.¹²⁴

¹²⁰Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Liqâ Allâh*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹²¹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Liqâ.....*, h. 1-2

¹²² Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 959

¹²³ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 267

¹²⁴ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 965

Ma'allah dapat diterjemahkan dengan beserta Allah. Akan tetapi dalam tulisan ini, maqam *Ma'allah* berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara memikirkan juz-juz alam ini mempunyai daya dan upaya. Daya dan upaya bersumber dari jiwa. Daya dan upaya itu bukan dibangkitkan atau ada yang membangkitkan. Oleh karena itu, beserta Allah itu maksudnya adalah bagian/juz alam itu merupakan penampakan Allah. Jadi, beserta Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dengan analogi/contoh kasus lombok/cabe. Rasa pedas yang beserta lombok yang menyebabkan lombok itu pedas.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Cara melihat Allah dengan mata kepala menurut maqam *Ma'allâh* adalah memikirkan juz-juz alam: daya dan upayanya itu semuanya beserta Allah. Yang dimaksud beserta itu adalah alat membangkitkan. Alat pembangkit dari juz-juz itu jua. Bukan dibangkitkan bukan ada yang membangkitkan. Jadi, dikatakan serta Allah karena juz-juz alam itu kenampakan Allah. Wal hasil bahasanya saja yang beserta Allah padahal ia Allah.¹²⁵

Cara pemakaiannya Allah menampakkan diri-Nya melalui asma, af'al, shifat, dan dzat. Kekuatan rasa yang menyatakan ada tuhan yang bernama Allah yang bersemayam di hati itulah yang menjadi pembangkit untuk bergerak. Ini disebut beserta Allah.¹²⁶

25) *Maqâm 'Indallâh*

Dalam *Mu'jam al-Maqayis*-nya Ibn Faris kata '*inda* tersusun dari '*ayn-nun-dal* yang bermakna melampaui dan meninggalkan jalan yang lurus. Ia juga bermakna tidak jauh alias dekat dan melekat.¹²⁷

¹²⁵Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ma'allah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), 1-2

¹²⁶Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ma'allah*,, h. 2-3

¹²⁷Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 706-707

Pembahasan hakikat versi guru Dzukhran, maqam '*Indallah*' berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat yang ajaib atau yang ganjil atau yang tidak masuk akal. Pandangan pikiran, daya pikiran-akal, segala bentuk yang membantu baik berupa dalil nyata dan bukti kebiasaan namun tidak sanggup juga memikirkan maka pindah dengan menggabung daya pikiran-akal dan hati sehingga melahirkan cahaya asli manusia yang memancar sampai ke alam *malakut malak lauhul mahfudz* dan alam *alawidan* kembali cahaya itu (memantul) kepada akal pikiran dan hati yang kemudian mengalir keseluruh panca indera yang akibatnya ada yang tidak sanggup menerima pancaran itu dan ada yang dapat menerima pancaran panas itu. Yang terakhir inilah yang disebut sebagai orang yang dapat hidayah. Dia tidak ragu untuk menyatakan bahwa apapun juz alam alam itu, ada atau tiadanya sesuatu semuanya berada di samping Allah atau '*Indallah*'.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam '*Indallâh*' ialah kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat segala yang ajaib-ajaib atau yang ganjil-ganjil atau yang tiada masuk akal. Pandangan pikiran kita daya pikir, daya akal segala bentuk tunjangan pembantu akal pikiran berupa dalil bukti nyata. Dan bukti kebiasaan sudah habis dipakai namun tiada dapat juga memikirkan benda ajaib itu maka pindah pandangan akal pikiran itu dengan menggabung pikiran hati dengan pikiran akal yang apabila tergabung keduanya, pancarannya sampai ke alam *malakût*, malak *lauhil-mahfûdz* dan ke semua alam 'alawi dan kembali pancaran cahaya itu kepada dua pikiran hati dan akal yang memancar ke seluruh panca indera tubuh sehingga panasnya pancaran cahaya itu seakan-akan panca indera otak, akal, hati, dan pikiran tiada sanggup menerima panasnya yang sanggup menerima terputar-putar akal pikiran ialah orang yang dapat hidayah dan hati dan akal mereka tiada ragu-ragu lagi bahwa tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Maka rekam Allah itu meresap ke seluruh tubuhnya. Dan hati dan pikiran akal yakin bahwa seluruh juz alam ini semua adanya atau tiada adanya di samping Allah atau '*Indallâh*' atau adanya semua juz alam itu hanya sampingan memudahkan menyebut yang sebenarnya ialah dzat Allah.¹²⁸

¹²⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm 'Indallah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), 1-2

Cara pemakaiannya adalah wujud diri kita hanya sampingan wujud Allah artinya yang sebenarnya tubuh kita adalah tubuh Allah.¹²⁹

26) *Maqâm Taraqqi*

Secara bahasa *Taraqqi* dari kata *raqiya* yang berarti mendaki, memohon perlindungan, dan sebidang tanah.¹³⁰ *Taraqqi* bermakna mendaki naik.

Arti maqam *taraqqi* adalah melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat asal diri yang diri sebenarnya adalah ruh dan ruh itu adalah nur Muhammad dan nur Muhammad itu adalah Allah yang bernama Nur. Sebagaimana guru Dzukhran katakan dalam tulisannya, yaitu

Arti maqam *taraqqi* melihat Allah dengan mata kepala caranya melihat asal diri sebenarnya diri adalah ruh, sebenarnya ruh adalah nur Muhammad, nur Muhammad adalah Allah yang bernama Nur.¹³¹

Cara memakainya adalah apapun asal diri semua itu tetap ia adalah Allah. Sebagaimana guru Dzukhran katakan: kita pandang asal-usul diri kita dari mana aja berasalnya apakah dari air mani, aslinya diri adalah Allah. Apakah dari sebenarnya diri aslinya juga Allah maka nyatalah dzat Allah itu ada di dalam diriku.¹³²

¹²⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm 'Indallah*,, h. 1-2

¹³⁰Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 416-417

¹³¹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Taraqqi*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), 1

¹³²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Taraqqi*,, h. 1

Cara mendapatkan maqam taraqqi yaitu (1) banyak berdzikir dengan jumlah minimal 70.000 sekali seumur hidup. (2) Jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. (3) memesrakan Allah ke dalam tubuh.¹³³

27) *Maqâm Tanâzul*

Secara bahasa *tanâzul* berasal dari kata *nazala* yang berarti gugur dan jatuhnya sesuatu.¹³⁴ *Tanazul* dapat bermakna melepaskan sesuatu.

Sementara konsep maqam *Tanâzul* dalam tulisan ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara memperhatikan asal kejadian alam. Alam semesta berasal dari Allah lalu dia menampakkan dzat-Nya menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad mengejawantah menjadi ruh, ruh menampakkan dirinya menjadi tubuh fisik manusia.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam *Tanâzul*: kemampuan akal pikiran hendak melihat Allah ta'âla dengan mata kepala dengan cara melihat asal kejadian alam semesta ini berasal dari Allah semata-mata dengan ketengan ayat Alqur'an huwa al-awwal Allah lah yang Pertama. Dan keterangan hadis nabi Muhammad أول مخلوق برز في العالم نور نبيك محمد من نوره. Permulaan Allah menampakkan dzat-Nya pada alam semesta ini ialah nur Muhammad asal alam itu Allah, Allah bernama Nur: dari nur Muhammad terpecar menjadi juz-juz alam ini termasuk diri kita. Asal diri kita Allah. Allah menampakkan dzat-Nya menjadi nur Muhammad, nur Muhammad menampakkan pancarannya menjadi ruh, ruh mewujudkan dirinya menjadi tubuh.¹³⁵

¹³³ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm*....., h. 4

¹³⁴ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 1022

¹³⁵ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tanazul*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

Cara pandangnya/cara pemakaiannya adalah sebelum ada alam semesta yang ada hanya Allah. Kemudian Allah menampakkan dzat-Nya menjadi Nur Muhammad, Nur Muhammad mengejawantah menjadi ruh, dan ruh mewujudkan dirinya menjadi tubuh fisik. Kesimpulannya adalah bahwa Tuhan yang bernama Allah dzat wajib al-wujud itu adalah diri manusia ini.¹³⁶

28) *Maqâm Tubâdil*

Tubâdil berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti sesuatu dengan yang lain.¹³⁷

Sementara dalam tulisan ini, istilah maqam *Tubadil* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara memandang juz (aspek/bagian) alam ini merupakan ganti (*badal*) Allah. Oleh karena sudah tergantikan oleh kenyataan alam maka kenyataan alam itulah yang haq. Jadi harus dipahami bahwa kenyataan alam itu adalah ‘*ayn* Allah. Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam *Tubâdil* kemampuan seseorang menggunakan akal pikirannya untuk melihat Allah dengan mata kepalanya dengan cara memandang juz alam semesta ini adalah ganti Allah oleh karena hanya terganti pandangan maka nyata terlihat juz-juz alam. Padahal aslinya juz-juz alam itu adalah ‘*ayn* Allah artinya ikung¹³⁸nya Allah.¹³⁹

Maqam *Tubâdil* ini merujuk kepada sejarah mi’raj Nabi. Di mana ketika Nabi Muhammad bertemu (dzat) Allah yang Maha Suci di *sidratil-muntaha* yang nampak gambaran fisik sang Nabi di mana-mana laksana cermin di sekeliling.

¹³⁶Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tanazul*,, h. 1

¹³⁷ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h.

119

¹³⁸Dalam bahasa Banjar *ikung* dapat bermakna ekor untuk satuan, tubuh/fisik. Di tempat lain guru Dzukhran menerjemahkan *ikung* dengan dzat. Maka dalam konteks tulisan ini, *ikung* bermakna dzat.

¹³⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tubadil*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

Dari sini dipahami bahwa Allah telah *tubadil* ke tubuh fisik manusia. Dalam hal ini sang Nabi.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Tubadil diambil dari sejarah nabi kita Muhammad isra mi'raj, ketika bertemu dzat Allah yang Maha Suci beliau berubah tubuh menjadi tubadil artinya kelihatannya dan kenyataannya tubuh kita karena Allah mempunyai segala-segalanya sudah bernampak pada tubuh kita seakan-akan Allah yang diganti diri kita yang mengganti maka ya, kalau tiada lengkap ilmu alat menuntut maqam Tubadil ini akan mendapatkan kesamaran dalam membedakan bahasa *Tubadil* dengan khalifah kalau hanya belajar satu maqam saja padahal jelas berbeda. Tubadil artinya terganti wujud diri kita ia wujud dzat-Nya Allah. Adapun khalifah melalui proses panjang akhirnya bertemu hasil proses itu ialah *kunhi* dzat Allah ta'ala.¹⁴⁰

29) *Maqâm Ahrâm*

Secara bahasa, *ahram* pada dasarnya bermakna melarang dan mengharamkan, akan tetapi dapat berarti memasuki bulan suci, mengalahkan, memasuki tanah suci, berihram, dan menahan diri dari.¹⁴¹

Sementara dalam konteks maqam, ia berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala karena kekuatan pikiran dan ketajaman hati nurani.¹⁴²

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Ahram berasal dari *ahrama-yuhrimu-ihraman* artinya bingung diucapkan di mulut atau dikisahkan dengan orang lain tetapi jelas terang dan nyata di dalam batin, hati sanubari yang sangat dalam.¹⁴³ Penulis tidak menemukan pengertian *ahram* sebagaimana pengertian di atas baik dalam *Mu'jam al-Maqayis* maupun kamus bahasa Arab digital.

¹⁴⁰Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tubadil*,, h. 1

¹⁴¹Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h. 256-257

¹⁴²Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ahram*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁴³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ahram*,, h. 4

Cara pemakaiannya/cara pandangnya adalah seseorang yang baik-baik terkena musibah, ujian, bala, atau bala bencana dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya bahkan lebih keras/kuat bencana dari bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari kondisi ini memunculkan pertanyaan kalau saya ini Allah mengapa dapat musibah besar, kalau saya ini hamba di mana Allah?. Oleh karena itu, maqam ini menyimpulkan bahwa apapun musibah itu, dari awal kemunculan hingga terjadinya sampai akibat-akibat yang dimunculkan itu merupakan tajalli/penampakan Allah. Dalam bahasa yang lain nampaklah Allah.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Melihat cobaan atau musibah atau bala atau bencana yang mengenai diri kita yang baik-baik yang mengerjakan perintah Allah, yang menjauhi larangan-Nya, yang taat kepada Rasulullah, yang mengamalkan segala sunah-sunahnya tetapi bala, musibah tetap datang bahkan lebih keras dari orang yang ahli maksiat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya maka tambah dicari jalan keluarnya dengan macam-macam usaha doa dan lain tambah parah musibah itu. Kemudian kita bingung apakah Allah aku ini, apakah hamba. Kalau aku Allah kenapa dapat musibah besar-besar. Kalau aku hamba mana Allah?. Setelah diteliti musibah itu mulai awal datangnya sampai kepada kejadiannya sampai kepada akibatnya nampaklah Allahnya.¹⁴⁴

30) *Maqâm Mi'râj*

Kata kerja (*fi'l*) dari mi'raj adalah '*araja* terdiri dari '*a-ra'ja* yang mengandung tiga makna dasar: cenderung, jumlah, dan meninggi/meningkat.¹⁴⁵ Senada dengan di atas, ar-Raghib al-Ashfahani menambahkan pengertian dengan pergi mendaki.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Ahram*,, h. 1

¹⁴⁵ Abu al-Husein Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*,, h.

767

¹⁴⁶ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,, h. 341

Dalam tulisan ini, maqam *Mi'raj* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melenyapkan seluruh semesta dan terutama melenyapkan tubuh kita/*adam mahadh* yang berarti bahwa diri kita sama sekali tidak ada yang ada hanya wujud muthlaq yaitu wujud Allah semata-mata.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam *Mi'raj* yaitu kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepala. Caranya melenyapkan seluruh alam semesta terutama tubuh kita, *adam mahadh*, artinya diri kita ini tiada ada sama sekali yang ada wujud mutlak adalah wujudnya Allah semata-mata. Atau berarti tiada kita bertubuh lagi hanya Allah yang pada waktu itu. Kita lenyap tiada ada semata-mata. Maka adapun kita ini bertubuhkan yang kasarnya bertubuhkan Muhammad zhahir dan batin saja yaitu sifat Allah yang jadi tubuh kita zhahir dan batin. Maka jadilah bertubuh idhafi karena ia dzat dan iyalah sifat tetapi tiada bercampur atau berasukkan karena bernama rahasia itu lalu banyak kejadian namanya.¹⁴⁷

Secara bahasa *mi'raj* berasal dari kata '*araja-ya'ruju-arjan-arj-ma'ruj/mi'raj* yang artinya orang yang dinaikkan, dari satu maqam ke maqam yang lain. Menurut maqam ini *mi'raj* berarti kita/manusia tidak mempunyai tubuh kasar, lenyap yang ada hanya Allah pada saat kapanpun.¹⁴⁸

31) *Maqâm Wahdat al-Wujûd*

Maqam *Wahdat al-Wujûd* dalam tulisan ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara memikirkan/merenung bahwa dari sudut apa dan mana saja tubuh/fisik kita (manusia) itu menyatakan adanya Allah.¹⁴⁹

Mengutip Syekh Abû al-Mahfûzh dari Kurdi-Iraq, Muhammad Dzukhran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *wahdatul-wujûd* itu adalah gabungan

¹⁴⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Mi'raj*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁴⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Mi'raj*,....., h. 1

¹⁴⁹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wahdatil-Wujud*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

dari *wahdatul-af'âl*, *wahdatush-shifat*, dan *wahdatul-asmâ*, serta *wahdatudz-dzat*.

Paham ini berarti hanya dia yang ada, akan tetapi pengungkapannya hanya di perasaan/benak saja. Bahwa dzat Allah adalah apa saja yang nampak oleh mata dan apa saja yang terlintas dan diakui oleh hati.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Berkata syekh Abu al-Mahfudz dari Kurdi, Iraq yang dinamakan Tuhan bernama Allah itu adalah *wahdah al-af'al*, *wahdah ash-shifat*, *wahdah al-asma*, *wahdah adz-dzat* yang diringkas dengan *wahdah al-wujud* ia saja yang ada ada ini. Perbedaan dari maqam-maqam lain, *wahdah al-wujud* tiada membayangkan bahwa tuhan yang bernama Allah itu begini, di sini, di mana-mana ada saja. Akan tetapi Allah itu wujud di hadapan kita bukan di mata dan bukan hati saja. Wujud berasal dari kata-kata *wajada-yajidu-wajdan-fa huwa wajid-dzaka mawjud* karena huruf mim dan waw kedua adalah tambahan sewaktu-waktu boleh dibuang salah satu daripada keduanya maka menjadi wujud artinya yang ada. Baik berbenda yang nampak kelihatan atau yang tiada nampak dengan mata. Wujud ada bukan benda-benda ada itu hanya satu. Segala macam berbentuk nama perbuatan sifat dzat namanya ada.¹⁵⁰

Berbeda dengan *wahdatul-wujud* ini, maqam *fana* mengandaikan bahwa tidak ada sesuatupun yang eksis di alam ini melainkan Allah. Pengakuan ini dibenarkan dilontarkan oleh lisan.

Untuk mematangkan maqam ini bagi para murid, maka ada wiridan/dzikr yang biasa dilafalkan yakni:

لا اله إلا الله الموجود في كل زمان

لا اله إلا الله المعبود في كل مكان

لا اله إلا الله المذكور بكل لسان

¹⁵⁰ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wahdatil-Wujud*, h. 2

الامان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان احسانك القديم

يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمان¹⁵¹.

*Wahdat al-Wujûd*¹⁵² artinya kesatuan wujud, *unity of existence*. Menurut paham ini, tiap-tiap yang ada mempunyai dua aspek. Aspek luar, yang merupakan *arad* dan *khalq* yang mempunyai sifat kemakhlukan; dan aspek dalam yang merupakan *jauhar* dan *Haq* yang mempunyai sifat ketuhanan. Dengan kata lain, dalam tiap-tiap yang berwujud itu terdapat sifat ketuhanan atau *Haq* dan sifat kemakhlukan atau *khalq*. Akan tetapi, aspek yang terpenting ialah aspek *Haq* yang merupakan batin *jauhar* atau *substance* dan *essence* atau hakikat dari tiap-tiap yang berwujud. Aspek *khalq* hanya merupakan *arad* atau *accident*, sesuatu yang mendatang.¹⁵³

32) *Maqâm Munâjah*

Sementara maqam *Munajah* ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala sendiri dengan melihat juz (bagian) alam ini bagian dari ragam alam semesta yang menjadi rahasia dzat Allah.

¹⁵¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wahdatil-Wujud*, h. 2

¹⁵² *Wahdat al-Wujûd*, secara doktrin sudah ada jauh sebelum Ibn Arabi lahir (l. 1165 M). menurut Kautsar Azhari Noer tokoh-tokoh yang mengajarkan doktrin ini seperti Ma'rûf al-Karkhî (w. 200/815) dengan ungkapan: "tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah", Abû al-Abbâs Qassâb (yang hidup pada abad 4/ke-10) dengan ungkapan: "Tiada sesuatu pun dalam dua dunia kecuali Tuhanku. Segala sesuatu yang ada (mawjudat), segala sesuatu selain wujudNya, adalah tiada (*ma'dum*)", Khwaja Abdullâh Ansârî (w.481/1089) dengan ungkapan : "tawhid orang-orang terpilih adalah doktrin "Tiada sesuatu pun selain Dia." (*laysa ghairahu ahad*). Termasuk juga, Abû Hâmid al-Ghazâlî (w.505/1111), saudaranya Ahmad al-Ghazâlî (w. 520/1126), dan 'Ayn al-Qudât Hamadânî (w. 526/1132). Secara istilah, *Wahdat al-Wujûd*, tokoh yang pertama kali menggunakannya adalah Sadr ad-Dîn al-Qûnawî (w. 673/1274). Adapun Ibn Arabi sendiri, sekalipun tidak pernah menggunakan istilah *wahdat al-wujûd*, dianggap sebagai pendiri doktrin *wahdat al-wujûd* karena ajaran-ajarannya mengandung ide *wahdat al-wujûd*. Lihat Kautsar Azhari Noer, *Wahdat al-Wujûd dalam Perdebatan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 34-36

¹⁵³ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 560

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam *Munajah* yaitu kemampuan seorang melihat dzat Allah atau ikung-Nya Allah ta'ala dengan mata kepala dengan cara melihat juz alam ini ke ragam alam semesta ini adalah rahasia ikung-Nya atau dzat Allah ta'ala.¹⁵⁴

Munajah adalah bagian dari doa. Berdoa dapat dilakukan dalam hati, atau berdoa dengan lisan, atau berdoa dengan kelakuan. Berdoa dalam hati dinamakan munajat. Maqam munajah bermakna bahwa munajah terbit dari iradah yang kemudian berkehendak dan menentukan. Iradah itu sendiri merupakan sifat Tuhan, sedangkan sifat Tuhan dari Dzat Tuhan yang wajib al-wujud yaitu Allah. Apapun kejadian baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi semuanya adalah iradah Allah.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Salah satu cara *munajah* ialah berdoa di dalam hati atau berdoa dengan lisan atau berdoa dengan kelakuan. Dinamakan doa adalah karena lafadz tuturan permintaan terkeluar di mulut artinya iradah terkeluar di mulut kalau doa itu di dalam hati namanya *munajah*. *Munajah* terbit dari iradah yang berkehendak menentukan. Jadi kalau *munajah* dinamakan iradah sedangkan iradah adalah sifat sedangkan sifat adalah kelakuan dzat sedangkan dzat ialah ikung-Nya Allah atau dzat *wajib al-wujud*-Nya Allah. 'Ayn-Nya itu bendanya diri kita, maka berarti munajah berkata-kata di dalam hati dan menerbitkan kata-kata itu ialah iradah Allah. Cara Allah berkata-kata alatnya adalah rahasia tetapi yang digunakan adalah pekakas¹⁵⁵ tubuh kita. Jadi, kita tiada ada sama sekali yang berdoa itu adalah Allah memuji Allah.¹⁵⁶

Dalil yang adalah potongan ayat....

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

رَمَى.....

¹⁵⁴ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Munajah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁵⁵ Pekakas = perkakas/alat.

¹⁵⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Munajah*,, h. 1-2

Munajat berasal dari kata *naja-yunaji-munajatan*, artinya berbisik-bisik, berdialog, atau berbicara dengan suara pelan dan lembut. Menurut istilah munajat adalah melakukan ibadah, baik dalam bentuk perbuatan, maupun doa dengan sepenuh hati, khushyuk, dan tawadu, dengan suara yang lembut sehingga terasa dekat dengan-Nya. Dapat juga, munajat bermakna salah satu cara pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang sufi atau salik (orang yang berjalan menuju Allah Swt.) untuk menapaki maqam demi maqam, terutama ketika sedang shalat.¹⁵⁷

33) *Maqâm Sirriyah*

Sementara *sirriyah* dalam tulisan, dalam konteks maqam, ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala sendiri dengan cara melihat juz (bagian) alam tercipta/terjadi karena *sirrullâh* (rahasia Allah) yang *sirrullâh* itu berproses sangat panjang.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam Sirriyah melihat ikung-Nya atau dzat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat juz alam ini semuanya terjadi dengan sirrullah artinya adanya juz-juz ini ke ragam alam ini hasil dari proses panjang rahasia Allah itu.¹⁵⁸

Kata sirriyah berasal dari kata *sarra-yasirru-sarran* atau *sirriyyan* yang berarti terjadi perubahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu menjadi rahasia bagi sesuatu tersebut sebelum perubahan.

Dalam bahasa Arab kata *sarr* (terdiri *sin-ra*) mengandung banyak makna tetapi pada dasarnya mengandung pengertian menyembunyikan/merahasiakan

¹⁵⁷ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 312

¹⁵⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Sirriyah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

sesuatu.¹⁵⁹ Dari sanalah kemudian menjadi *sirr* (rahasia). Dalam perspektif tasawuf ia bermakna rahasia, pusat spritual, akal (*intellect*) yang secara simbolik bertempat di dalam hati. Lebih jauh dikatakan, *sir* ini diletakkan oleh Allah Swt. ke dalam hati orang-orang yang dipilih-Nya (*auliyau'llâh* atau para kekasih Allah Swt.) sebagai amanat yang tidak boleh dibuka (atau disampaikan) kecuali kepada orang-orang yang dapat dipercaya, karena dapat menyebabkan terjadi fitnah yang dapat berbahaya bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Oleh karena itu, *sirr* atau *asrar* ini termasuk ilmu *makhzun* (ilmu yang tersimpan) atau ilmu *maknun* (ilmu yang tersembunyi) dan hanya Allah Swt. dan orang-orang yang dititipi-Nyalah yang mengetahuinya.¹⁶⁰

34) *Maqâm Awliyâihi*

Bentuk *ism mufrad* dari *awliya* adalah wali. Ia berasal dari kata *waliya*, kata yang tersusun dari *waw-lam-ya*, yang berarti dekat.¹⁶¹ Jika kata wali dilekatkan lafal Allah menjadi *waliyullâh* maka berarti kekasih Allah. Atau pengertian lain orang suci atau orang dekat atau pembantu-Nya.¹⁶²

Namun dalam tulisan ini, *maqam Awliyâihi* ini bermakna kemampuan melihat dzat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat sifat-sifat diri sendiri sebagaimana sudah diterangkan dalam Alqur'an dan Alqur'an sebagai kalam Allah turun dalam rangka memperbaiki alam semesta.

¹⁵⁹ Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 477

¹⁶⁰ Lihat M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 433

¹⁶¹ Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 1104. Lihat juga Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,, h. 570

¹⁶² M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 566

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam ini kemampuan seseorang melihat dzat Allah ta'ala dengan mata kepalanya dengan cara melihat sifat-sifat diri kita sendiri sebagaimana yang sudah diterangkan Alqur'an, Alqur'an menurut ahli tauhid adalah *kalamullâh* untuk memperbaiki alam semesta ini.¹⁶³

Sifat-sifat diri ini berhubungan dengan sifat atau karakter seseorang dengan kapan ia lahir. Setiap tanggal kelahiran seseorang menurut guru Dzukhran membawa sifat atau karakter seseorang. Penetapan tanggal kelahiran pun berdasar kalender miladiah.¹⁶⁴ Di antara dalil-dalil yang dipakai adalah potongan ayat Q.S. *al-Isra* ayat 60:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

Ayat lengkapnya adalah:

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

Dalil yang lain Q.S. *adz-Dzariyat* ayat 21:

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

35) *Maqâm Nur Muhammad*

Guru Dzukhran mendeskripsikan maqam ini dengan arti kemampuan melihat Allah SWT dengan mata kepala dengan cara memikirkan asal-usul kejadian alam semesta, tentang bagian (juz) alam dan ke mana alam ini berakhir.

¹⁶³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Awliyaih*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 7

¹⁶⁴Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Awliyaih*,, h. 10

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam Nur Muhammad ialah kemampuan seseorang melihat Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan mata kepalanya. Sesudah ia memikirkan asal-usul kejadian alam semesta ini. Apa asalnya dan sekarang apa yang dinamakan alam iitu. Apa-apa juz alam itu. Dan ke mana nanti alam itu berakhir.¹⁶⁵

Asal kejadian alam semesta sesuai firman Allah Q.S.*al-Hadid* ayat 3:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Bentuk dzat Allah sebelum zhahir adalah gelap. Ketika menampakkan diri dzat itu bernama Nur yang menerangi semesta raya. Bentuk Nur ini pula yang diinformasikan oleh hadis yang berbunyi: أول مخلوق برز في العالم نور نبيك محمد من نوره. Kemudian mengapa dinamakan Nur Muhammad karena ada ungkapan dari hadis qudsi: ¹⁶⁶لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك.

Nur Muhammad adalah cahaya Muhammad, sebuah bentuk reduksi dari istilah Arab *an-Nur al-Muhammadiyah*, esensi Nabi, juga disebut *al-Haqiqah al-Muhammadiyah*, (realitas kemuhammadan atau sebuah realitas dari Muhammad, yang diciptakan sebelum penciptaan alam, yakni ketika Tuhan menggenggam cahaya dan memerintahkannya agar menjadi Muhammad. Dari nur Muhammad ini, alam diciptakan. Banyak anggapan bahwa ide mengenai hal ini dinyatakan oleh kalangan Syiah, yang mana mereka menemukan cahaya tersebut pada imam-

¹⁶⁵ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Nur Muhammad*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁶⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Nur Muhammad*,....., h. 1

imam mereka, namun ide tersebut ditanggapi oleh kalangan mistisisme Sunni sebagai doktrin yang tidak berbeda dengan logos.¹⁶⁷

36) *Maqâm Rasulillâh*

Maqam Rasulillah berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat juz (bagian) alam tunduk kepada juz alam lainnya. Yang lemah tunduk kepada yang kuat dalam segala hal dan bidang. Yang paling kuat bernama Khaliq dan yang lemah dinamakan Makhluq. Makhluk tunduk kepada Khalik. Nama kesatuan (gabungan) khalik dan makhluk adalah Allah. Tuhan yang maha kuasa, maha berkehendak, maha tahu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata, maha bergerak dan diam dan maha segala-segalanya disebut *rabbul'alam*/tuhan sekalian alam.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam Rasulullah kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat juz alam tunduk kepada juz alam lainnya. Yang lemah tunduk kepada yang kuat dalam segala hal dan segala bidang. Yang paling kuat dinamakan Khalik, pencipta, yang lemah dinamakan makhluk, yang diciptakan. Makhluk tunduk kepada khalik. Yang kuat atau khalik apapun bendanya disebut Tuhan. Dinamakan kesatuan khalik dan makhluk adalah Allah. Tuhan yang maha kuasa, maha berkehendak,, maha tahu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, maha bergerak dan diam dan maha segala-segalanya disebut Rabbul'alam Tuhan sekalian alam.¹⁶⁸

Yang gerak dan diam menurut (mengikuti) apa saja kepada yang maha mempunyai gerak dan diam maka disebut rasul. Kalau mengikuti gerak yang baik

¹⁶⁷ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 340

¹⁶⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Rasulillah* , (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

disebut *Rasulullah* dan kalau mengikuti gerak yang tidak baik disebut *Rasulusysyaithan*.¹⁶⁹

Kata *rasul* dari kata kerja *rasala* yang berarti bangkit/mengutus atas keluhuran/kelembutan.¹⁷⁰ Kata *rasul*, yang juga bermakna mengutus dan pertolongan, digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak meskipun kata *rasul* ada bentuk jamaknya yaitu *rusul*. Juga, *rasul* bisa dari malaikat dan dapat juga dari para nabi.¹⁷¹

37) *Maqâm Nabiyyillâh*

Maqam Nabiyyillah dalam tulisan ini berarti kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara mengintai hati yang sunyi berkehendak atau melarang, merencana, membatalkan kemudian menjadi kenyataan. Atau apabila hati menunggu gerakan orang lain seperti malaikat (dalam hal ini, Jibril) maka orang tersebut menempati *maqam Nabiyyilah*. Ilham merupakan petunjuk gaib yang hadir di hati. Orang yang mendapat ilham/petunjuk disebut *Nabiyyullah*.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti *maqam Nabiyyullah* kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata telanjang dengan cara meintai hati yang sunyi, ia berkehendak, atau melarang ia juga merencana, atau membatalkan, kemudian kata-kata hati itu diwujudkan kepada kenyataan ternyata benar. Atau sebaliknya apabila hati yang bergerak ia tiada melaksanakan kecuali menunggu gerakan orang lain seperti malaikat yang kebiasaannya Jibril saat itulah seseorang itu berpangkat *Nabiyyullah*, artinya orang yang menjadikan sesuatu gaib menjadi kenyataan. Ilham atau petunjuk gaib kepada hati yang menjadi kenyataan orang yang mendapat ilham itu disebut *Nabiyyullah*.¹⁷²

¹⁶⁹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Rasulillah*,, h. 2-3

¹⁷⁰ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,, h. 200. Lihat juga Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 402

¹⁷¹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât al-Fâdz al-Qur'ân*,, h. 200

¹⁷² Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Nabiyyillah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

Pemakaiannya adalah oleh karena seorang yang mendapat ilham tadi menuntut, berkehendak, atau melarang, membenarkan, membenarkan atau membatalkan bahkan badan sendiri, gerak-diam anggotanya ditentukan oleh ilham tadi, sedangkan yang mempunyai gerak-gerik itu adalah yang disebut Allah, maka nyatalah dzat Allah itu dirinya.¹⁷³

Nabaa yang tersusun dari *na-ba-hamzah* berarti datang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga, bermakna *khavar* karena ia datang dari suatu tempat dan dikatakan *nabi* karena ia membawa kabar dari Allah untuk manusia.¹⁷⁴ Bisa juga berasal dari suku kata *na-ba-huruf mu'tal* yang berarti lebih tinggi dari sesuatu yang lainnya. Karenanya, nabi Muhammad termasuk *nabwah* (*minan-nabwah*) karena ia lebih utama dari seluruh para nabi dan manusia seluruhnya.¹⁷⁵

38) *Maqâm Ru'yatillâh*

Maqam *Ru'yatillah*, dalam tulisan ini, berarti kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepala dengan cara melihat sesuatu terlihat Allah.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan: arti maqam *Ru'yatillah* yaitu kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepalanya dengan cara melihat sesuatu terlihat Allah. Dimaksud sesuatu yaitu apa saja.¹⁷⁶

Sebenarnya juz/bagian alam adalah penampakan dzat Allah yang dapat dilihat untuk memesrakan dzat Allah terutama juz/bagian alam yang mempunyai

¹⁷³ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Nabiyyillah*,, h. 1

¹⁷⁴ Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 1009

¹⁷⁵ Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 1009. Lihat juga Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 503

¹⁷⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ru'yatillah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

kelebihan seperti ka'bah, masjid, mushalla dan tempat lain-lain yang dapat memusatkan pikiran dan tempat untuk membersihkan hati.¹⁷⁷

Maqam *Ru'yatillah* ini menjelaskan bahwa melihat apa saja baik berupa kelakuan, perbuatan, perkataan, gerak, dan diam serta apa saja yang dikerjakan nabi Muhammad. Tegasnya, menurut maqam ini melihat nabi Muhammad sama dengan melihat Allah.¹⁷⁸

Ru'yat berasal dari kata yang tersusun dari *ra-hamzah-ya* yang berarti melihat, memandang dengan mata kepala atau mata hati/batin.¹⁷⁹ Ketika dibaca *raa-yara-ru'yan wa ru'yatan* maka bermakna sebagai pemahaman intelektual atau sebagai penglihatan secara psikis atau intuisi sebagai anugerah Allah Swt., yang besar kepada para hamba yang dikehendaki-Nya. Kata *ru'ya* bisa juga dipahami sebagai ilham yang disampaikan kepada para nabi, orang-orang saleh, dan para wali Allah melalui “mimpi”. Berbeda dengan *ru'ya* yang dipahami melihat lewat mimpi, maka *ru'yat* berarti melihat dengan mata kepala. Oleh karena itu, dalam *Ensiklopedi Tasawuf*, para sufi bersepakat bahwa orang-orang mukmin dapat melihat (dengan mata kepala) Allah Swt. di akhirat, tidak di dunia. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak akan dapat melihat Allah Swt. , baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸⁰

39) *Maqâm Tajalli*

Sementara dalam tulisan ini, arti maqam ini adalah kemampuan melihat Allah dengan mata kepala dengan cara meneliti bernampaknya dzat Allah kepada

¹⁷⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ru'yatillah*,, h. 4

¹⁷⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Ru'yatillah*,, h. 4

¹⁷⁹ Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 436

¹⁸⁰ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 392

diri manusia. Sebagaimana dikatakan guru Dzukhran arti maqam tajalli Allah ialah kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepala dengan cara meneliti bernampaknya dzat-Nya Allah kepada diri manusia.¹⁸¹

Nampaknya dzat Allah setelah melihat alam semesta yang alam semesta ini merupakan tajalli dzat Allah kepada bagian (juz) alam dan manusia merupakan bagian dari alam. Oleh karena itu diri manusia merupakan *adam mahadh* yang berarti tidak ada sama sekali apapun kecuali hanya tajalli Allah semata-mata. Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Akan nampak dzat Allah itu ada di dalam diri kita setelah kita teliti adanya alam semesta ini: hasil *tajalli* dzat Allah kepada juz alam. Salah satu juz alam adalah diri kita maka nampak nyata diri kita *adam mahadh* artinya tiada ada sama sekali adanya hanya *tajalli* Allah semata-mata.¹⁸²

Dalil yang dipakai adalah Alqur'an surah *al-A'raf* ayat 143:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَنْ
تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣)

Berkenaan dengan ayat di atas, Wahbah az-Zuhaili, dkk menafsirkan:

Ketika waktu yang telah ditentukan bagi Musa untuk mendapatkan firman-Nya, Allah langsung berfirman kepada Musa dari belakang hijab tanpa ada perantara. (Musa) berkata, "Ya Rabb, tampakkanlah wujud-Mu agar aku dapat melihat-Mu guna memuaskan rinduku dan memuliakan-Mu." Allah berfirman kepadanya, "tidak seorangpun yang mampu melihat-Ku di dunia ini. Namun, lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sediakala, niscaya engkau dapat melihat-Ku." (Engkau tidak mungkin dapat melihat-Ku selama hal

¹⁸¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tajalli Allâh*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 2

¹⁸² Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tajalli*, h. 2

yang lebih besar dan lebih kuat darimu tidak mampu bertahan ketika Allah menampakkan diri-Nya). Ketika cahaya (nur) Allah tampak pada gunung itu, gunung itu hancur berkeping-keping. Musa pun jatuh pingsan. Setelah sadar, Musa berkata, "Mahasuci Engkau. Aku bertaubat kepada-Mu. Sungguh, aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada-Mu (dari kaumku)."¹⁸³

Istilah *tajalli* dari akar kata jala yang tersusun dari *jim-lam-huruf mu'tal* yang berarti tersingkapnya sesuatu dan nampak.¹⁸⁴ Dari akar kata tersebut muncul derivasi kata *tajalla-yatajalla* yang artinya menyatakan diri. Dalam istilah tasawuf ia bermakna penampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas.¹⁸⁵

Dalam konsep *tazkiyah an-nafsi*, atau dalam tasawuf dikenal 3 cara pembersihan jiwa. Pertama, *takhalli*. Kedua, *tahalli*, dan ketiga, *tajalli*. Jadi *tajalli* adalah jalan akhir yang didapatkan seorang salik berupa tersingkapnya keagungan Yang Maha Kuasa.¹⁸⁶ Dalam suasana tersingkapnya keagungan Tuhan, menurut Qusyairi, maka orang tersebut senantiasa dalam keabadian *tajalli* (nampak) dan pemiliknya berada dalam sifat ketundukan. Sekiranya Allah tidak menutupi mereka (orang-orang khusus) atas apa-apa yang dengannya mereka menjadi tersingkap, maka mereka pasti musnah ketika berada di kekuasaan *al-Haqq*.¹⁸⁷

¹⁸³Wahhab az-Zuhaili, Wahbi Sulaiman, dan kawan-kawan, *Buku Pintar Al-Qur'an*....., h. 168

¹⁸⁴Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fî al-Lughah*,, h. 220

¹⁸⁵M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 506

¹⁸⁶Lihat Jalaluddin Rakhmat, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam Taufik Abdullah, M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, cet. III, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 95-96

¹⁸⁷Lihat Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, *Risalah Qusyairiyah*,, h. 88-89

40) *Maqâm Tahalli*

Istilah *tahalli* dalam maqam ini bermakna kemampuan melihat dzat Allah dengan mata kepala dengan cara mengosongkan perasaan/hati bahwa diri kita tidak ada, kosong, tanpa isi. Yang ada hanya Allah. Manusia bagian dalam alam dan alam tidak ada. Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Arti maqam *tahalli* yaitu kemampuan seseorang melihat Allah dengan mata kepala dengan cara mengosongkan perasaan hati bahwa diri kita tiada ada atau kosong isi tubuh apa saja namanya adalah Allah karena juz alam saja tiada ada apalagi diri kita sedangkan diri kita salah satu juz alam.¹⁸⁸

Hati orang yang bermaqam *Tahalli* selalu merasa tidak mempunyai apa-apa, walaupun merasa ada maka gerak dan diamnya manusia, maka itu adalah gerak dan diamnya Allah.¹⁸⁹

Dalil yang dipakai adalah potongan Q.S. *al-Kahfi* ayat 39:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Ayat lengkapnya adalah:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرِنَ أَنَا أَقَلَّ
مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

Istilah *Tahalli* berasal dari akar kata *halawa* yang tersusun dari *ha-lam-huruf mu'tal* mempunyai tiga makna dasar: manis, memperbaiki sesuatu (berhias), dan mengarahkan sesuatu.¹⁹⁰ Dalam Ensiklopedia Tasawuf, *tahalli* artinya berhias.

¹⁹¹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tahalli Allâh*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁸⁹Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Tahalli*,, h. 1

¹⁹⁰Abû al-Husein Ahmad b. Fâris b. Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*,, h. 278

Usaha menghiasi diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar atau ketaatan lahir maupun yang bersifat dalam atau ketaatan batin. Yang dimaksud dengan ketaatan lahir atau luar dalam hal ini adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, sedangkan ketaatan batin atau dalam antara lain adalah iman, ikhlas, dan khusyuk.¹⁹¹

Masih dalam Ensiklopedi Tasawuf, *tahalli* merupakan tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan pada tahap *takhalli*. Dengan kata lain, sesudah tahap pembersihan diri dari segala sifat dan sikap serta perilaku yang tidak baik telah dapat dilalui dalam bentuk *takhalli* maka usaha itu harus berlanjut terus ke tahap berikutnya yang disebut *tahalli*.¹⁹²

41) *Maqâm Bijannibi Allâh*

Secara bahasa istilah *Bijannib Allah* terdiri dari tiga kata: *Bi* huruf jar, *Jannib*, dan Allah. *Bi* artinya dengan/di, *jannib* artinya samping/di samping, Allah adalah *ism adz-zat* dan *ism al-jami'*

Maqam ke-41 ini berarti Allah itu berada di samping seorang hamba. Sebagaimana guru Dzukhran katakan dalam tulisannya:

Arti maqam bijannibi Allah yaitu melihat Allah dengan mata kepala karena Allah di sampingku. Firman Allah مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ Aku tiada jauh daripada samping Allah. Sabda nabi (اللَّهُ شَاهِدِي اللَّهَ حَاضِرِي اللَّهَ مَعِيَ اللَّهَ نَاطِرِي إِلَى) Aku

¹⁹¹ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 503-504

¹⁹² M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 504

sudah menyaksikan, Allah sudah aku hadirkan, Allah beserta aku, Allah memandang kepada aku.¹⁹³

Cara pandangnya adalah Allah ada di dalam diriku ketika aku bangun, pada ketika tidur ruh idhafi di dalam diriku kembali ke alam arwah. Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Allah di dalam diriku pada ketika aku bangun, pada ketika aku tidur ruh idhafi di dalam diriku ruhnya kembali ke alam arwah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي shahabat bertanya tentang ruh hai Rasulullah siapa itu ruh Nabi menjawab ialah Tuhan yang pulang pergi itu disebut sampung.¹⁹⁴

42) Maqâm Wujûdiah

Dalam tulisan guru Dzukhran terkait dengan maqam *Wujudiah* ini, ia berarti bahwa Allah itu wujud yang berada di depan kita, baik yang (nampak) di mata dan yang (terlintas) di hati.

Sebagaimana guru Dzukhran katakan:

Perbedaan dari maqam-maqam lain *wahdah al-wujûd* tiada membayangkan bahwa tuhan yang bernama Allah itu begini, di sini, di mana-mana ada Esa saja. Akan tetapi Allah itu wujud di hadapan kita, bukan di mata, dan bukan hati saja. Wujud berasal dari kata-kata *wajada-yajidu-wajdan fa huwa wâjid-dzâlika mawjûd* karena huruf *mim* dan *waw* kedua adalah tambahan sewaktu-waktu boleh dibuang salah satu dari keduanya, maka menjadi *wujûd* artinya yang ada, baik berbenda, yang nampak, kelihatan atau yang tiada nampak dengan mata, *wujûd* ada bukan benda-benda ada itu hanya satu. Segala macam berbentuk nama perbuatan sifat, dzat itu namanya ada.¹⁹⁵

Pemakaiannya adalah kenampakan wujud itu ada pada *asma, af'al, shifat*, dan *dzat*. Sedangkan yang empat hal tersebut terhimpun di diri insan kamil, jadi nyatalah bahwa tuhan yang bernama Allah itu termasuk diri kita. Cara bergaul

¹⁹³Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Bijannibillâh*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

¹⁹⁴Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Bijannibillâh*...., h. 1

¹⁹⁵Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wujudiah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

dengan alam semesta adalah menghargai, berhubung(an), dan meminta hanya kepada yang wujud.¹⁹⁶

Secara bahasa *wujûdiyah* berasal dari kata *wajada* yang berarti mendapatkan, menemukan, mendeteksi, menganggap, memperoleh. Dari kata ini muncul derivasi berupa *wijdân* yang berarti hati kecil, perasaan hati. Dari sini kemudian lahir kata *wijdânîy* yang berarti sesuatu yang dirasakan dalam hati, simpati.¹⁹⁷

Dalam *Ensiklopedia Tasawuf*, wujud ialah keberuntungan mendapati hakikat sesuatu. Kemudian, masih dalam *Ensiklopedia* tersebut, wujud merupakan istilah untuk tiga makna. 1) Mendapati ilmu laduni, yang memotong ilmu-ilmu kesaksian dalam kebenaran pengungkapan Allah Swt. terhadap dirimu. 2) Mendapati Allah Swt. secara langsung, terlepas dari isyarat. 3) mendapati kedudukan ketiadaan rupa karena tenggelam dalam hal yang diutamakan.¹⁹⁸

Seluruh maqam di atas secara sederhana, baik nama maqam dan relasi Allah-Manusia serta dalil yang dipakai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.17. Maqam dan Relasi Allah-Manusia Serta Dalil Yang Dipakai

No	Nama Maqam	Relasi Allah-Manusia
1	<i>Fana'</i>	Ruh-Nur Muhammad-Allah (Nur)
2	<i>Baqa'</i>	Allah itu wujud. Manusia itu ada
3	<i>Fana' al-Fana'</i>	Allah dan alam itu tidak ada yang ada hanya saripati Allah
4	<i>Baqa' al-Baqa'</i>	Allah tetap Allah, alam tetap alam
5	<i>Azaliyah</i>	Allah-Nur-Ruh. Tubuh adam/tanah-buih-ombak-air
6	<i>Dahriyah</i>	Allah adalah masa perputaran alam

¹⁹⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqâm Wujudiyyah*,, h. 3

¹⁹⁷ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. VIII, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.), h. 2001

¹⁹⁸ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 579

7	<i>Haliyah</i>	Allah adalah hal ihwal kejadian alam
8	<i>Ruhaniyah</i>	Allah, Dzat wajib al-wujud adalah ruh
9	<i>Majdzubiyah</i>	Mengganti badan basyariyah dengan badan rabbani
10	<i>Mujassimah</i>	Jisim manusia dari air yang berasal dari alam alawi di arsy, turun ke alam amtsal, nampak pada alam ta'yin, turun ke planet Uranus, lalu Neptunus. Ta'yin kedua ke bumi. Jadi, jisim adalah Allah.
11	<i>Ahadiyah</i>	Ia disebut Tuhan karena keesaannya. Dzatnya adalah Esa.
12	<i>Ahmad (Ahmadiyah)</i>	Diri-Ruh—Nur Muhammad-Allah yang bernama Nur. Tetapi pengakuannya sangat rahasia.
13	<i>Washil ila Allah</i>	<i>Washil</i> salah satu nama Tuhan. Petunjuk, maksud, tujuan dan kehendak dari alam gaib ke alam syahadah
14	<i>Uluhiyah</i>	Tubuh kita dalam genggamannya Allah. Ada dalam lahut.
15	<i>I'tibariyah</i>	Dzat Allah <i>laysa kamitslihi</i> . Allah tidak di mana-mana dan ada di mana-mana.
16	<i>Rabbaniyah</i>	Yang memelihara diri kita di waktu kecil adalah orangtua. Janin dalam proses tanbuniyah, tubaniyah, uriyah, dan camariyah. Tanah-buih-ombak-air-Nur Muhammad-Allah yang bernama Nur.
17	<i>Mulhidiah</i>	Hidup dan matinya manusia karena tergantung sifat Allah Yuhyi wa Yumit. Fisik manusia tempat sembunyi Allah. Setelah mesra disebut sir Allah
18	<i>Rafidhiyah</i>	Allah zhahir dalam bentuk rupa manusia. Allah yang gaib al-guyub masuk sempurna ke diri manusia. Manusia ada karena pancaran Nur Muhammad
19	<i>Jahmiyah</i>	Rumus semesta adalah Allah telah menyatu dengan bulu kulit, kuku, urat, tulang, darah, daging, sumsum, dan otak.
20	<i>Haqiqiyah</i>	Alam semesta adalah hakikat Allah
21	<i>Lathifah</i>	Yang bergerak halus pertanda ada dzat wajib al-wujud, Allah.
22	<i>Wahidiyah</i>	Alam adalah kesatuan Allah. Allah menampakkan dirinya. Cahaya (Nur Muhammad)-tercipta alam semesta. Kunhi dzat Allah-insan.
23	<i>Liq Allah</i>	Bertemu Allah lewat dzat-Nya
24	<i>Ma'allah</i>	Juz-juz alam, termasuk manusia mempunyai daya. Daya berasal dari jiwa, jiwa itu sendiri merupakan penampakan Allah. Atau Allah yang bersemayam di hati adalah sumber gerak

25	<i>'Indallah</i>	Ketidakmampuan akal memahami yang mustahil, tetapi hatinya memutuskan ada Allah di samping maka yang mustahil itupun dapat diterima.
26	<i>Taraqqi</i>	Asal diri adalah ruh, ruh dari nur Muhammad, nur Muhammad dari Allah yang bernama Nur
27	<i>Tanazzul</i>	Sebaliknya dari maqam Taraqqi. Alam semesta dari Allah yang mengejawantah menjadi nur Muhammad, lalu menjadi ruh, kemudian ruh menjadi tubuh/fisik.
28	<i>Tubadil</i>	Alam adalah kenyataan yang al-Haq/'ayn Allah.
29	<i>Ahram</i>	Musibah yang menimpa manusia merupakan penampakan Allah.
30	<i>Mi'raj</i>	Melenyapkan tubuh/adam mahadh yang ada hanya wujud mutlak, Allah.
31	<i>Wahdah al-wujud</i>	Dari sudut manapun/apapun manusia menyatakan adanya Allah. Maqam ini gabungan dari wahdatul asma, af'al, shifat, dan dzat.
32	<i>Munajah</i>	Alam semesta adalah rahasia dzat Allah. Dalam konteks ini munajah adalah berdoa dalam hati. Berdoa ini terbit dari iradah. Sedangkan iradah adalah sifat wajib al-wujud, Allah.
33	<i>Sirriyah</i>	Alam dicipta karena sirrullah (rahasia Allah). Sirriyah bermakna terjadi perubahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain dengan proses yang panjang.
34	<i>Awliyaihi</i>	Melihat sifat diri sendiri terkait dengan karakter bawaan kapan ia lahir.
35	<i>Nur Muhammad</i>	Asal-usul kejadian alam berasal dari dzat yang bernama Nur
36	<i>Rasulillah</i>	Bagian alam tunduk kepada bagian alam yang lain. Yang lemah tunduk kepada yang kuat. Gerak dan diam mengikuti Maha Gerak dan Diam disebut Rasul.
37	<i>Nabiyillah</i>	Getaran hati yang menjadi kenyataan itulah ilham/petunjuuk. Orangnya disebut Nabiyullah.
38	<i>Ru'yatillah</i>	Melihat sesuatu sama dengan melihat Allah/melihat Nabi Muhammad sama dengan melihat Allah. Tempat untuk memesrakan dzat Allah: Ka'bah, masjid, mushalla, dan lain-lain.
39	<i>Tajalli</i>	Dzat Allah nampak pada manusia dan alam semesta
40	<i>Tahalli</i>	Mengosongkan segala sesuatu, tidak kehendak, gerak, dan lain-lain. Yang ada hanya Allah.
41	<i>Bijanibillah</i>	Ketika manusia terjaga....., ketika tidur ruh idhafi kembali ke alam arwah.
42	<i>Wujudiyah</i>	Allah di depan kita, nampak atau terlintas di hati.

Penelusuran lebih jauh secara konseptual tentang tuhan, tajalli tuhan, dan wahdat al-wujud dari 42 maqam menurut guru Dzukhran tersebut di atas dapat dipetakan dan dijelaskan posisi pemikiran tersebut termasuk wujudiah ataukah terjadi perkembangan pemikiran wujudiah di tanah Banjar secara umum, pada pemikiran guru Dzukhran secara khusus.

a) Tuhan.

Tuhan atau dzat wajib al-wujud, menurut guru Dzukhran adalah:

Allah adalah Tuhan, dzat *wajib al-wujud* yang *laysa kamitslihi syai-un*. Sebelum penciptaan Ia adalah gelap karena tidak ada sesuatupun yang ada kecuali Dia yang tidak dikatakan dan terpikirkan. *Laysa kamitslihi* sebelum penciptaan bermakna tidak ada sesuatupun yang sebanding/semisal karena perbandingan dan permisalan tidak dapat dilakukan karena tidak ada sesuatupun selain Dia. Dia berada dalam kesendirian-Nya. Lalu, *laysa kamitslihi syai-un* setelah penciptaan bermakna apapun wujud yang ada di alam semesta raya ini satu sama lain tidak ada yang identik hatta ketika ada kelahiran yang identik sekalipun pasti ada perbedaan. Itulah makna *laysa kamitslihi syai-un*.¹⁹⁹

Menurut Ibn Arabi ungkapan *laysa kamitslihi syai-un*, itu hanya dalam rangka mendekatkan pemahaman akan penetapan wujud bukan untuk penetapan hakikat ketuhanan.²⁰⁰ Ibn Arabi menegaskan dengan menyebutkan riwayat tentang larangan memikirkan dzat Tuhan dan mengutip ayat Alqur'an yang menyatakan Allah memperingatkan kamu tentang dirinya.²⁰¹ Guru Dzukhran, nampaknya, sudah sampai pada penetapan hakikat ketuhanan dan itu tergambar dalam wawancara di atas.

¹⁹⁹ Wawancara penulis dengan guru Dzukhran pada hari Kamis, 1 Juni 2017

²⁰⁰ Ibn Arabi, *al-Futuhat al-Makiyyah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 145

²⁰¹ Ibn Arabi, *al-Futuhat*....., h. 194

Dalam kesempatan lain guru Dzukhran mengatakan Allah adalah ism adz-dzat yang sempurna. Ia adalah nama kesatuan alam, karena yang namanya Allah itu tidak ada benda khususnya. Ia telah mengejawantah menjadi alam. '*Allâhu khalaqakum*' dimaknai sebagai 'Allah telah menjadi kamu'.

Berbeda dengan Tuhan dalam konsep guru Dzukhran di atas, maka konsep Tuhan dalam konsepsi Akbarian sebagaimana yang disarikan oleh Kautsar Azhari Noer dan Muhammad Afif Anshori terkait dengan wujud. Pada titik ini, wujud terbagi dua. Pertama adalah wujud mutlak yang diidentifikasi sebagai Allah, dan yang kedua adalah wujud muqayyad. Wujud mutlak itu Yang menciptakan sementara wujud muqayyad adalah yang diciptakan. Hubungan antara keduanya adalah hubungan antara Khalik dan makhluk.

Oleh karena itu, nampak perbedaan antara guru Dzukhran dan pandangan Akbarian tentang Tuhan. Jika khalik telah menjadi makhluk dalam pandangan guru Dzukhran, maka menurut Akbarian wujud ada dua. Pertama adalah wujud mutlak dan kedua adalah wujud muqayyad. Wujud mutlak adalah Tuhan, Khalik, dzat wajib al-wujud. Wujud muqayyad adalah makhluk.

b) Tajalli Tuhan

Terkait tajalli Tuhan, guru Dzukhran menggunakan perumpamaan kue klelepon sebagai perbandingan untuk menjelaskan tajalli Tuhan. Sebagaimana dikatakan:

Bahan dasar kue Klelepon²⁰² adalah beras Ketan. Beras Ketan menyimbolkan dzat wajib al-wujud. Klelepon menggambarkan alam raya dan isinya serta manusia. Oleh karena itu, Klelepon adalah beras Ketan yang sudah menjadi. Dalam kasus ini boleh dikatakan Klelepon adalah beras Ketan tetapi bukan beras Ketan. Demikian juga dengan Tuhan. Di sana ada proses panjang dari dzat wajib al-wujud hingga menjadi manusia dan alam semesta. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah sifat, asma, dan af'al.²⁰³

Berkenaan konsep Tuhan yang dikonsepsikan guru Dzukhran sebagaimana tersebut sebelumnya, maka konsep sifat, asma, dan af'al, serta dzat mengacu kepada konsep Tuhan tersebut. Mengenai sifat, asma, dan af'al guru Dzukhran mengatakan:

Sifat terbagi kepada dua. Pertama yang kelihatan dengan mata ialah warna yang dua belas macam. Kedua, yang tidak kelihatan dengan mata ialah seperti pemurah dan pamarah di hati juga awalnya.

Asma apapun benda alam semesta ini bagus atau tidak adalah kenampakan nama Allah yang sempurna.

Af'al segala macam perbuatan adalah kenyataan perbuatan Allah.

Dzat segala macam benda yang kelihatan dengan mata atau tidak kenampakan dzat Allah. Dan kenampakan Allah itu kezhahiran-Nya yang terhurai empat itu terhimpun kepada dua:

Yang gaib disebut *a'yân tsâbitah*: di antaranya malaikat, hari kiamat, takdir baik dan jahat, mati sesudah habis umur, alam kubur dan siksa atau nikmat kubur, dihidupkan kembali di kubur dan padang mahsyar, ditimbang, dihisab, meminum telaga kautsar Nabi, digantungkan catatan amal baik dan buruk di dada, melalui jembatan shirath al-mustaqim; naik seribu tahun, datar seribu tahun turun seribu tahun, neraka, sorga, melihat Allah di dalam sorga, dibalas amal baik dengan baik, amal jahat dengan jahat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, 'Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, 'Atid, Malik, Ridwan, malaikat Rahmat, malaikat 'Adzab, Maikat Hafadzah; sepuluh siang sepuluh malam memelihara tiap-tiap badan manusia. Malaikat Zabaniyah, malaikat Mulhimah, tanda kiamat, durhaka anak kepada orang tuanya, tiada bertanggung jawab orangtua kepada anak, tiada ada amanah kepada siapa pun, banyaknya tempat-tempat maksiat, sedikitnya orang-orang ta'at ibadah, banyaknya orang yang mementingkan keduniaan, melupakan akhirat, berlomba-lomba membangun masjid tetapi kosong jama'ahnya, laki-laki hendak jadi perempuan, perempuan hendak jadi laki-laki, hancurnya alam semesta pada hari Jumat tanggal 10 Muharram hari 'Asyura, perang dunia ketiga, perang akhir zaman, munculnya imam

²⁰² Kue khas Martapura terbuat dari beras Ketan. Bentuknya bulat sebesar antara bola pingpong dan klereng. Berwarna hijau lantaran daun pandan dan di dalam klelepon ada gula Aren sehingga manis. Klelepon tersebut diselimuti parutan kelapa.

²⁰³ Wawancara penulis dengan guru Dzukhran pada hari Kamis, 1 Juni 2017

Mahdi namanya Muhammad b. Abd Allah al-Mahdi memerangi semua kezaliman di negeri Arab, di sebut jazirah Arab, perang agama antara Nasrani yang di pimpin Roma dengan kaum muslimin dan muncul Dajjal dari negeri Barat hendak menghabisi umat Islam, turun nabi 'Isa di Jazirah Arab berperang melawan Dajjal, dan perang menghabisi Yahudi dan Roma dan terbunuhnya seluruh penjahat-penjahat dunia, rusak kandang Ya'juj; manusia kimus (kemos) yang di kandang oleh Iskandar Dzu al-Qarnayn yang menghancurkan tetanaman di bumi di amankan oleh nabi 'Isa dan imam Mahdi makmur Islami seluruh dunia wafat nabi 'Isa dan Imam Mahdi kembali rusak syari'at Islam, terbit matahari dari Barat timbul binatang-binatang bertubuh tiada karuan bisa bicara, kabut dunia dengan asap panas luar biasa, bumi yang mematikan tumbuh-tumbuhan, syafa'at Nabi dan orang-orang yang mengikutinya.

Yang zhahir nampak disebut *a'yân khârijiyah* yaitu segala macam yang sudah mulai terjadi alam semesta dan yang disebut dunia dan isinya, dan akhirat dan isinya, dan yang diatur nabi Muhammad seperti membaca dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa ramadhan, haji ke Baitullah, mengetahui semampunya hukum syari'at, tarekat, hakikat, makrifat, dan mengetahui seluruh nama-nama malaikat, nama-nama kitab yang 104, rasul yang 313, nabi yang 134, mengetahui keturunan Nabi, isteri, dan anak-anaknya, dan mengetahui sirah sejarah hidup dan kehidupan Nabi daripada Isra-Mi'raj, maulid, hijrah, diturunkan Alqur'an 17 Ramadhan, mengerjakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, mengerjakan yang baik, menjauhi yang buruk, memperdalam ihsan dengan mengenal diri yang sebenarnya "man 'arafa nafsahu fa qad 'arafa rabbahu" dengan jalan melihat diri adalah melihat ruh adalah nur Muhammad, melihat nur Muhammad adalah nur Allah. Dan melihat asal bumi adalah air "wa ja'alna min al-ma kulla syai'in hayyin" dan air bergelombang menjadi buih, buih menumpuk menimbulkan bumi. Inilah sebagian terjemah "hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahri lam yakun syaia madzkura" sudahkah kamu teliti tentang datangnya manusia ke muka bumi ia jauh lebih dahulu dari pada sedangkan bumi belum ada apa-apanya. Yang menyatakan bumi ini lengkap isinya adalah prores alam semesta ini juga sebagaimana sebagian ahli terjemah mentafsirkan "*fa idzansyqqatissamai fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi a lai rabbikuma tukadzdziban*" dan di bumi ini pernah ada dua orang malaikat menyerupai manusia yang bukan berasal dari insan maka kekal mengurus bumi ini sebagaimana firman Allah "*wama unzila 'alal-malakayni bibabila harut wa marut*" manusia ada yang berasal dari kata-kata insan ada yang berasal dari kata-kata Adam dan ada yang berasal dari kata-kata basyar seperti yang dibacakan Nabi "*inna ma ana basyarun mitslukum yuha ilayya*" dan penelitian Muhammad Bushiri pengarang Burdah "*Muhammadun Basyarun wa laysa kalbasyar*" dan dijelaskan Nabi ketika ditanya sahabat tentang ruh "*ana abul-arwah wa Adam abul-basyar*", dan jawaban Nabi ketika ditanya sahabat tentang nabi Adam itu siapa "*kullukum li Adam wa Adam min turab*" jadi menyimpulkan siapa Allah dzat wajib al-wujud yang kita kenal beberapa cara di atas. Dalam kata-kata "*lailaha illallah*" tiada ada yang melainkan Allah dan menyimpulkan siapa yang disebut pembawa peraturan syari'at, tarekat, hakikat, makrifat itu pada kata-kata "*allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil-awwalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammad fil-akhirin*" di dalam kalimat "*Muhammadur-Rasulullah*" kesimpulan iman, Islam, ihsan dalam kalimat: *La ila ha illallah Muhammadur-Rasulullah*.

Berbeda dengan analogi kue Klelepon khas Martapura yang dijadikan guru Dzukhran dalam menjelaskan bahwa Allah telah menjadi alam semesta dan termasuk manusia di dalamnya, maka Wahid Bakhsh Rabbani menjelaskan hubungan Tuhan dengan manusia dengan memakai analogi antara Yang bercermin dan pantulan yang bercermin. Sebagaimana dikatakan Wahid Bakhsh Rabbani:

Alam semesta adalah hasil kekuasaan Tuhan. Alam semesta adalah cermin di dalam mana kekuasaan, kesempurnaan, dan kearifan-Nya terpantul. Dengan kata lain, adalah Zat dan Sifat-Sifat Tuhan yang dipertunjukkan di alam semesta. Kata “turun” adalah istilah khusus dengan mana eksternalisasi diri (*Zuhur*) diungkapkan. Dengan turun ini, tidak terjadi perubahan dalam Zat yang senantiasa “sekarang seperti dulu” (*al-Ana kama kana*). Ketika anda membawa wajah anda ke depan cermin, menurut terminologi tasawuf, wajah anda “turun” ke dalam cermin. Dengan “turun” ini wajah anda tidak bergerak dari posisinya juga tidak terjadi perubahan apa pun di dalamnya. Ia tetap seperti sebelumnya. Jika debu dilemparkan pada cermin, ia tidak mempengaruhi wajah anda, juga wajah anda tidak terpengaruh jika cerminnya dibanting hingga hancur. Sedangkan gambar dalam cermin sepenuhnya tergantung pada anda, dan hanya anda, karena eksistensinya dan pemeliharaannya. Wajah di dalam cermin, dari satu aspek, tidak identik juga tidak berbeda dengan wajah anda sesungguhnya; dan dari aspek lainnya adalah identik dan juga berbeda. Jika ada perbedaan, refleksi dalam cermin tidak bisa dipengaruhi oleh wajah anda yang menjauh dari cermin, tapi akan tetap bertahan di sana, yang tentu saja, tidak terjadi. Jika ada identitas yang sempurna, pembantingan cermin hingga hancur dan lenyapnya refleksi akan mempengaruhi wajah anda yang sesungguhnya, yang lagi-lagi tidak terjadi.²⁰⁴

Dengan demikian, menurut penulis, ada perbedaan antara konsep tajalli Tuhan menurut guru Dzukhran dan konsepsi Wahid Bakhsh Rabbani dan termasuk pandangan Akbarian. Kesimpulan, terkait tajalli Tuhan, menurut guru Dzukhran adalah alam semesta ini seluruhnya termasuk manusia di dalamnya merupakan tajalli dzat Tuhan sementara pandangan Akbarian dan Wahid Bakhsh Rabbani bahwa alam semesta raya plus manusia adalah bentuk apa yang disebut

²⁰⁴Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*,....., h. 66

sebagai “Dalam keutuhan ini, *Ghair*, “terlepas dari Dia, menunjuk kepada alam duniawi, dan “selain dari Dia”, menunjuk kepada Nama-Nama dan Sifat-Sifat Tuhan, yang dalam realitasnya, tidak identik dan juga tidak terpisah”.

c) Wahdat al-Wujud

Dalam *Ensiklopedia Tasawuf*, gagasan *maratib al-wujud* (gradasi wujud) menurut Ibn Arabi berkenaan tiga maqam. Maqam-maqam tersebut adalah *Ahadiyat*, *Wahidiyat*, dan *Tajalli Syuhudi*. Sebagaimana kutipan berikut:

Pada martabat *ahadiyah*, wujud Tuhan merupakan zat yang mutlak lagi *mujarrad*, tidak bernama, dan tidak bersifat. Oleh karena itu, Dia tidak dapat dipahami ataupun dikhayalkan. Pada martabat ini, Tuhan berada dalam keadaan murni bagaikan kabut yang gelap (*fi al-ama*); tidak sesudah, tidak sebelum, tidak terikat, tidak terpisah, tiada ada batas, tidak ada bawah, tidak mempunyai *isim* (nama), tidak *musamma* (dinamai). Pada martabat ini, Tuhan tidak dapat dikomunikasikan oleh siapapun dan tidak dapat diketahui.

Martabat *wahidiyah* adalah pertampakan pertama (*ta'yun awwal*) atau disebut juga martabat *tajalli* zat pada sifat atau *faid aqdas* (limpahan paling suci). Dalam peringkat ini, zat yang *mujarrad* itu bertajalli melalui sifat dan asma-Nya. Dengan *tajalli* ini, zat tersebut dinamakan Allah Swt., Pengumpul dan Pengikat Sifat-Sifat dan Asma Yang Mahasempurna (*al-asma al-husna*, Allah). Akan tetapi, sifat dan asma itu sendiri identik dengan zat. Di sini kita berhadapan dengan zat Allah Yang Esa, tetapi Ia mengandung di dalam diri-Nya, berbagai bentuk potensial dari hakikat alam semesta (*a'yan tsabitah*).

Martabat *tajalli syuhudi* disebut juga *faid muqaddas* (limpahan suci) dan *ta'ayyun tsani* (penampakan diri peringkat kedua), pada martabat ini dalam kenyataan empiris. Dengan kata lain, melalui firman *kun* (jadilah) maka *a'yan tsabitah* secara aktual menjelma dalam berbagai citra (*suwar*) alam empiris. Dengan demikian, alam ini tidak lain adalah kumpulan fenomena empiris yang merupakan *mazhar* (wadah) *tajalli* Tuhan. Alam yang menjadi wadah *tajalli* itu sendiri merupakan wujud atau bentuk yang tidak ada akhirnya. Ia tidak lain laksana *arad* (sifat yang datang kemudian) dan *jauhar* (substansi) dalam istilah ilmu kalam. Selama ada *jauhar*, maka *arad* akan tetap ada. Begitu pula dalam tasawuf. Menurut Ibnu Arabi, selama ada Allah Swt. maka alam akan tetap ada, ia hanya muncul dan tenggelam tanpa akhir.²⁰⁵

²⁰⁵ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 506-508

Sedangkan menurut Wahid Bakhsh Rabbani kesatuan wujud itu bermakna bahwa Dia adalah Totalitas (*Kul*) yang meliputi lahir dan batin, awal dan akhir. Sebagaimana dikatakan:

Hanya ada Satu Wujud yang berjalan dari batin ke lahir dan dipertunjukkan dalam cermin yang beranekaragam. Hubungan antara batiniah dan lahiriah ini bukan hubungan antara keseluruhan dan bagian (*Kul-wa-Juz*) bukan antara wadah dan isi (*Zarf-wa-Mazruf*), melainkan hubungan antara wajah dan pantulannya di dalam cermin yang ada di hadapannya. Wajah yang sesungguhnya adalah Batin dan pertunjukannya dalam cermin adalah Lahir (*Zahir*), karena alasan inilah maka Determinasi kedua disebut juga Keanekaragaman lahir (*Katsrat-i-Zahir*). Kecerbaragaman ini tidak merusak kesatuan. Kecerbaragaman pertunjukan tidak menunjukkan banyaknya pelaku pertunjukan. Kesatuan Wujud pada hakikatnya adalah Wujud secara totalitas. Eksistensi dari semua hal adalah satu hal. Pertunjukan dari kebenaran yang tertinggi adalah secara totalitas. Dia adalah Totalitas (*Kul*) dan totalitas ini meliputi lahir dan batin. Alqur'an juga menyebutkan kesatuan yang utuh ini. "*Dia adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin.*" Dalam keutuhan ini, *Ghair*, "terlepas dari Dia, menunjuk kepada alam duniawi, dan "selain dari Dia", menunjuk kepada Nama-Nama dan Sifat-Sifat Tuhan, yang dalam realitasnya, tidak identik dan juga tidak terpisah.²⁰⁶

Sementara menurut guru Dzukhran *wahdat al-wujud* itu adalah gabungan *wahdatul-asma*, *wahdatul-af'al*, *wahdataul-shifat*, dan *wahdatudz-dzat*.

Yang penting lainnya, selain konsep-konsep di atas, adalah konsep tentang Nur Muhammad. Dari 42 *maqam* di atas sebagian besar memasukkan konsep nur Muhammad sebagai konsep penting dalam memahami eksistensi Tuhan dan juga, manusia. Wardani menyatakan bahwa konsep nur Muhammad sangat penting dalam sufisme Nusantara umumnya dan Banjar secara khusus.²⁰⁷

Seluruh *maqam* di atas, yang berada di wilayah *Haqiqah*, mendeskripsikan hubungan Tuhan-manusia. Siapa Tuhan dan siapa manusia.

²⁰⁶ Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*....., h. 66

²⁰⁷ Lihat Wardani, *Sufisme Banjar* (Telaah Atas Risalah *Kanz al-Ma'rifah*), dalam *Kandil*, Jurnal Kebudayaan, Edisi 4, Tahun II Pebruari 2004, h. 73

Karena menurut maqam-maqam di atas manusia adalah penjelmaan Tuhan di muka bumi maka harus memasukkan kualitas ilahiah untuk memahami manusia.

Sebagaimana Syekh Abdul Qadir al-Jilani katakan:²⁰⁸

Menurutnya makhluk pertama yang diciptakan Allah Swt. dari Cahaya Ilahi Yang Maha Indah adalah cahaya Muhammad saw. Dalam sebuah hadis qudsi Dia menyatakan: *“telah Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahaya zat-Ku (wajh).”* Pemimpin kita, Rasulullah saw, pun menyatakan dalam sabdanya: *“pertama-tama Allah menciptakan ruhku, yang diciptakan-Nya sebagai cahaya ilahi.”* *“Pertama-tama Allah menciptakan Pena.”*²⁰⁹ *“Allah pertama-tama menciptakan akal.”* Ciptaan pertama yang dimaksudkan dalam hadis-hadis itu adalah hakikat Muhammad, yang dirahasiakan. Seperti Tuhannya, Muhammad juga memiliki nama-nama yang indah. Ia diberi nama Nur, Cahaya Ilahi, karena ia disucikan dari kegelapan yang tersembunyi di balik sifat kuasa dan keagungan Allah. Allah Swt berfirman dalam Alqur’an: *Telah diturunkan kepadamu dari cahaya dan Kitab yang terang (Q.S. al-Maidah: 15).* Ia juga disebut Akal Universal (*‘aql al-kulli*) karena ia melihat dan memahami segala sesuatu. Ia disebut Pena (*al-qalam*), karena ia menyebarkan hikmah dan ilmu, sert menorehkan ilmu ke hamparan alam huruf. Ruh Muhammad adalah hakikat semua wujud. Ia adalah awal dan hakikat alam semesta. Nabi saw. Menyatakan dalam hal ini dalam sabdanya, *“Aku berasal dari Allah dan orang beriman berasal dari diriku.”* Allah Swt menciptakan semua ruh dari ruhnya di alam penciptaan pertama dengan sebaik-baik bentuk. Muhammad adalah nama semua manusia di alam arwah (*‘alam al-arwah*). Ia adalah sumber dan tempat kembali masing-masing dan segala sesuatu. Empat puluh tahun setelah penciptaan Nur Muhammad, Allah menciptakan Arasy dari cahaya mata Muhammad. Dia menciptakan seluruh makhluk dari Arasy.²¹⁰ Kemudian Dia mengutus ruh untuk turun kepada tingkatan penciptaan terendah, ke alam dunia ini, ke alam materi, atau alam jasadi. *“Kemudian Kami kembalikan dia kepada (tingkatan) yang terendah.”* (*at-Thin: 5*). Banyak rasul yang telah diutus ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan kemudian wafat. Tujuannya adalah membawa pesan kepada umat manusia dan menyadarkan mereka dari kelalaian. Tetapi dari masa ke masa, orang mengingat-Nya, yang kembali kepada-Nya, yang menyatu kepada sumber ilahi mereka, yang tiba pada sumber azali mereka, jumlahnya semakin sedikit. Para nabi datang dan pergi, dan pesan Ilahi terus disampaikan hingga datangnya risalah Muhammad saw., rasul terakhir yang menyelamatkan manusia dari kesesatan. Allah Swt. mengutusnyanya untuk membebaskan matahati dari kelalaian. Tujuan—Nya adalah membangkitkan mereka dari kealpaan dan menyatukan

²⁰⁸ Abd al-Qâdir al-Jîlanî, *Sirr al-Asrâr wa Mazhar al-Anwâr fîma Yahtâj ilayhi al-Abrâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 8-9

²⁰⁹ Menurut Ibn Hajar al-Haytami al-Makki hadis tentang “pertama-tama Allah menciptakan pena” sahih bahkan dalam berbagai jalan (*thuruq*). Lihat Ibn Hajar al-Haytamî al-Makkî, *Kitâb al-Fatâwâ al-Hadîsiyah*, (tanpa kota penerbit: Dâr al-Fikr, t.th), h. 115

²¹⁰ Lihat Ibn Hajar al-Haytamî al-Makkî, *Kitâb al-Fatâwâ al-Hadîsiyah*,....., h. 115

mereka dengan Keindahan Abadi, dengan zat Allah sebagaimana firman-Nya: Katakanlah, "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada Allah dengan hujjah yang nyata..." (Q.S. *Yusuf*: 108). Jalan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah jalan Nabi Muhammad saw. Rasulullah, dengan maksud menunjukkan tujuan kita, bersabda, "Sahabat-sahabatku laksana bintang di langit. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya kamu akan mendapati jalan yang benar." Pandangan ini muncul dari mata jiwa, mata yang dapat membuka sanubari orang yang dekat kepada Allah, yakni para kekasih Allah. Pandangan semacam ini takkan dilahirkan oleh semua pengetahuan lahiriah. Hanya pengetahuan ruhani, yang berasal dan mengalir dari kesadaran Ilahi saja yang dapat melahirkannya: yang telah Kami ajarkan kepadanya dari sisi Kami. (Q.S. *al-Kahfi*: 65). Untuk meraihnya, manusia harus mencari orang yang memiliki pandangan batin, yang dibimbing oleh mata hatinya. Guru yang menanamkan ilmu seperti itu haruslah orang yang dekat kepada Allah dan mampu mencapai Alam Tertinggi. Dia mengirim cahaya dari tempat penciptaannya, (Alam Ketuhanan), yakni alam manifestasi zat, keesaan wujud mutlak Allah, ke alam manifestasi nama-nama Allah, manifestasi sifat-sifat, alam akal kausal, alam ruh universal. Di sana, jiwa itu diberi pakaian nama "jiwa sultan". Berpakaian cahaya, mereka turun ke alam malaikat. Di sana mereka dipakaikan jubah "jiwa ruhani". Kemudian Dia memerintahkan mereka untuk turun ke alam materi, alam air, api, tanah, dan eter, lalu mereka menjadi jiwa manusia. Dari alam inilah Dia menciptakan raga: Darinya Kami ciptakan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan, lalu dari Kami bangkitkan kamu sekalian untuk kedua kalinya. (Q.S. *Thaha*: 55). Setelah semua tahapan ini, Allah memerintahkan ruh untuk masuk ke dalam raga, dan atas kehendak-Nya ia memasukinya: Maka apabila telah Kusempurnakan kejadian dan Kutupkan ke dalamnya ruh-Ku. (Q.S. *Shad*: 72). Seiring bergulirnya waktu, ruh-ruh itu mulai terikat kepada daging serta melupakan asal dan sumpah yang mereka ucapkan di alam arwah. Di sana, Allah bertanya kepada mereka, "Apakah Aku Tuhanmu?" dan mereka menjawab, "Ya!" Mereka melupakan dan sumber mereka; lupa jalan pulang mereka. Namun Allah Maha Penyayang, sumber segala pertolongan dan keselamatan bagi makhluk-Nya. Dia mengasihii mereka sehingga diturunkan-Nya kitab-kitab suci dan para rasul untuk mengingatkan mereka akan sumber azali mereka. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami (dan Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah..." (Q.S. *Ibrahim*: 5). Maksudnya, "Ingatkanlah ruh-ruh itu akan masa-masa ketika mereka masih menyatu dengan Allah.

Hakikat berarti "kebenaran" atau "kenyataan", seakar kata dengan al-Haqq, "reality", "absolut" adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi manusia dan teologis. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan unsur ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni: syariat (hukum yang

mengatur), tarekat (suatu jalan atau cara, sebagai suatu tahapan dalam perjalanan menuju Allah Swt.), hakikat (kebenaran yang esensial), dan makrifat (mengenal Allah Swt. dengan sebenar-benarnya, baik Asma, Sifat, maupun Af' al-Nya.²¹¹

Ilmu hakikat ini termasuk ilmu *maknun* (ilmu yang tersimpan) yang tidak boleh disebarkan kecuali kepada ahlinya, karena mengandung unsur yang membahayakan bagi orang kebanyakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a. berikut ini. “Saya meriwayatkan dari Rasulullah Saw. Dua wadah ilmu: salah satunya telah saya sebar kepada kalian, adapun yang kedua seandainya saya sebar kepada kalian, niscaya kalian akan mengasah pisau untuk memotong leherku ini (dua wadah itu ialah syariat dan hakikat)”.²¹²

Hakikat juga disebut *lubb* (“alam”, “saripati”, “inti”) kaitannya dengan sebuah frase Alqur'an (dalam surah *al-Qashash* ayat 29, dan ayat-ayat lain). *Ulul Albab* (orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam), yakni mereka yang memiliki pandangan atau pengertian tentang hakikat. Kaitannya dengan hal ini terdapat sebuah pepatah sufi, “Untuk mencapai hakikat (inti) Anda harus mampu menghancurkan kulit”, yang mengandung pengertian bahwa paham esoterisme melampaui batas-batas pemahaman eksoteris, karena esensi melampaui bentuk-bentuk luaran yang ia tidak dapat direduksikan kepada bentuk luaran yang bersifat eksoterik.²¹³

Dalam membicarakan hakikat ketuhanan, guru Dzukhran menggunakan beberapa maqam atau cara mengkonsepsikan Tuhan dan sekaligus manusia.

²¹¹M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 128

²¹²M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 129

²¹³M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 129

Secara bahasa *maqâm* berarti pangkat atau kedudukan atau tempat berpijak, dan ia adalah *isim makan* yang berasal dari kata kerja *qâma* yang berarti berdiri. Menurut Asmaran AS *maqam* dapat diartikan sebagai stasiun yang harus dilalui oleh seorang calon sufi untuk dapat berada di hadirat Tuhan. Atau dapat diartikan sebagai tingkatan yang telah dicapai oleh seorang penempuh jalan sufi sebagai hasil dari perjuangan dan latihan, baik jasmani maupun ruhani, yang telah dia lakukan.²¹⁴ Juga, Abu Nashr as-Sarraj ath-Thûsî menyatakan (sebagaimana juga dikutip oleh Asmaran AS) posisi/kedudukan seorang hamba dihadapan Allah yang diperoleh dengan melaksanakan ibadah, *mujâhadah*, dan *riyâdhah* serta memutuskan selain Allah.²¹⁵

Dengan nada sama, Syamsun Ni'am menyatakan bahwa *maqâmat* (jamak dari *maqâm*) adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah, yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat dan lain-lain, latihan spritual serta (berhubungan) yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Atau secara teknis *maqâmat* juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spritual dan kedudukannya (*maqam*) di hadapan Allah SWT.²¹⁶

Berbeda dengan pengertian *maqam* di atas, maka *maqam* versi guru Dzukhran lebih bermakna dan bernuansa wujudiyah. Oleh arena itu, sebelum memasuki konsep *maqam-maqam* yang terkait dengan hakikat Tuhan dan manusia

²¹⁴Asmaran AS, *Teori Makrifah al-Ghazali Sebuah Karakteristik Epistemologi Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2013), h. 147

²¹⁵ Abu Nashr as-Sarraj ath-Thusi, *al-Luma'*, (Kairo: Maktabah ats-Tsaqafah ad-Diniyah, tth), h. 65

²¹⁶ Syamsun Ni'am, *Tasawuf Studies Pengantar Belajar Tasawuf*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), h. 137

menurut guru Dzukhran, penulis sampaikan beberapa konsep yang berkenaan dengan doktrin *wujudiyah* atau *wahdat al-wujud*, yaitu: 1) Konsep Tuhan, 2) Tajalli Tuhan, dan 3) *Wahdat al-Wujud*

a. Konsep Tuhan

Dalam konsepsi *wujudiyah*, Tuhan adalah realitas mutlak dan hakikat segala sesuatu. Mengutip Ibn Arabi, M. Afif Anshori menyatakan:

Dalam uraian-uraian, Ibn ‘Arabi membedakan antara Realitas Mutlak (*ultimate reality*) atau wujud mutlak (*ultimate existence*), dengan realitas terbatas. Namun secara esensial, keduanya itu merupakan satu kesatuan. Maksudnya, yang disebut pertama dalam kapasitasnya sebagai wujud Yang Maha Tinggi, adalah merupakan hakikat segala yang *mawjud*, dalam arti tanpa keberadaan wujud mutlak, segala yang ada (*mawjud*) ini tidak mungkin ada. Dari-Nya lah segala yang ada itu berawal, dan kepada-Nya akan kembali dan berakhir. Keberadaan-Nya meliputi segala yang ada, dan segala yang ada ini merupakan bentuk penampakan diri-Nya melalui asma (nama) af’al (karya)-Nya.

Tuhan, dalam pandangan Ibn ‘Arabi tidak hanya dipandang sebagai Tuhan yang satu, melainkan juga merupakan hakikat dari segala yang ada, dan sumber dari segala yang mawjud. Segala yang ada ini bersifat baru (*hadis*), binasa (*fana’*), dan semuanya akan kembali kepada-Nya. Tidak ada wujud yang abadi, kecuali ‘*ain* (esensi) dari segala yang ada. Hal ini dinyatakan Ibn ‘Arabi dalam satu ungkapan: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu, sedangkan Dia adalah hakikatnya.”²¹⁷

Atau dalam tulisan Wahid Bakhsh Rabbani:

Terdapat banyak konsep tentang Tuhan yang lazim di berbagai agama, seperti monoteisme (konsep satu Tuhan), politeisme (konsep yang melibatkan lebih dari satu Tuhan), panteisme (artinya satu dalam semua dan semua dalam satu), immanens, transenden, dan seterusnya. Islam benar-benar merupakan agama monoteistik dengan satu Tuhan. Tapi Tuhan dalam monoteisme Islam bukanlah tuhan yang bersifat antropomorfis atau diberlakukan sebagai manusia sebagaimana terlihat dalam gambar-gambar kaum Kristiani yang duduk di atas singgasana pada suatu tempat di alam semesta dengan janggut yang putih dan dikelilingi oleh keluarga-Nya. Juga Islam tidak mempercayai tuhan yang mawjud dan muncul dalam diri seseorang seperti tuhan kaum Kristiani yang muncul sebagai Yesus Kristus atau tuhan Hindu yang muncul dalam bentuk Rama dan Krisna, karena alasan yang sederhana bahwa, secara logika, wujud tidak terhingga atau tidak terbatas tidak bisa diisi oleh wujud tidak terhingga atau

²¹⁷ M. Afif Anshori, *Tasawuf Falsafi.....*, h. 79-80

terbatas. Islam tidak percaya pada immanens dalam arti bahwa Tuhan juga bersifat transenden. Maksudnya, Dia bersifat immanens dan juga transenden.

Syed Ali Hujwari memberikan suatu penjelasan yang indah mengenai Wujud Ilahi dalam Kasyf al-Mahjub. Ia mengatakan:

Tuhan adalah satu tanpa ada yang menyamai dalam Zat dan Sifatnya.

Kesatuannya bukanlah suatu jumlah sehingga dapat dibagi dua oleh penyebut dari suatu jumlah. Dia tidak terhingga sehingga mempunyai enam arah. Dia tidak berada dalam ruang sehingga memerlukan adanya ruang. Dia bukan suatu kebetulan sehingga membutuhkan substansi dan bukan juga substansi yang tidak bisa eksis tanpa substansi lain sepertinya. Dia bukanlah suatu keadaan jasmani yang alamiah (*tabbi*) yang menghasilkan gerak dan diam. Dia bukan roh yang membutuhkan badan, bukan juga tubuh yang tersusun dari anggota-anggota badan. Dia bebas dari segala ketidaksempurnaan dan diagungkan di atas segala cacat. Dia tidak memiliki keserupaan sehingga Dia dan makhluk-makhluk-Nya harus membuat dua. Dia tidak mempunyai anak yang kelahirannya pasti akan menyebabkan Dia sebagai keturunan (*asl*). Zat dan sifat-sifat-Nya tidak dapat dipertukarkan. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang ditegaskan Islam, dan yang telah digambarkan-Nya Sendiri sebagai milik. Dia dibebaskan dari sifat-sifat yang dikaitkan kepada-Nya oleh para ahli bid'ah. Dia Mahahidup, Maha Mengetahui, Maha Mengampuni, Maha Rahman, Maha Menghendaki, Maha Kuat, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha berbicara, dan Maha Memberi Nafkah. Dia bersama dengan Sifat-Sifat-Nya, muncul dari keabadian dan berakhir ke keabadian. Dia melakukan apa yang telah dikehendaki dan akan dikehendaki-Nya, yang telah Dia ketahui. Hanya Dia yang menentukan takdir baik dan buruk. Dialah satu-satunya yang patut diharapkan dan ditakuti. Dia menciptakan semua manfaat dan kerugian. Hanya Dia yang memberikan keputusan dan keputusan-Nya adalah yang paling bijaksana. Penghuni surga akan melihat-Nya. Para walinya dapat menyaksikan (*musyahadah*). Dia di dunia ini. Orang-orang yang tidak mengakui Dia seperti itu adalah bersalah melakukan pengingkaran dalam Islam.²¹⁸

Sebagaimana, juga, Kautsar Azhari Noer dalam memaparkan konsep wujud Ibn 'Arabi sebagai berikut:

²¹⁸Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*,....., H. 61-62. Demikian pandangan tentang Tuhan berbeda-beda sesuai keahlian masing-masing. *Ahl as-Siyar* (orang yang berjalan menuju Allah) menyatakan mereka menyaksikan kosmos (*al-kawn*) kemudian baru menyaksikan Pembuat kosmos (*al-Mukawwin*) di sisi-Nya dan pengaruh-Nya sehingga terhapuslah kosmos tersebut dalam pandangan mereka dan nampaklah Dia. Sementara *ahl al-fanâ'* (orang yang sudah fana) selalu menyaksikan *al-Haqq* sebelum menyaksikan makhluk, mereka tidak melihat makhluk, pastinya karena mereka sebenarnya tidak ada. Mereka sangat tidak terhibat, fana mereka dari himah, tenggelam dalam lautan cahaya, terhapus pengaruh-pengaruh apapun. Dalam konteks ini mereka berkata tidaklah aku melihat sesuatu kecuali melihat Allah, sebelumnya. Sementara *ahl al-hijâb* (*ahl ad-dalîl*/teolog wa *al-burhân*/filosof) menyatakan mereka memandang kosmos tidak lantas memandang Pembuat kosmos, sebelum atau sesudahnya. Mereka hanya berdalil bahwa wujud kosmos bukti ada wujud-Nya. Lihat Ahmad b. Muhammad b. 'Ajibah al-Hasani, *Îqâzh al-Himam fi Syarh al-Hikam li Ibn 'Athâi al-Askandarî*, juz I, (tanpa kota penerbit: *Dâr al-Fikr*, t. th), h. 40

Ibn ‘Arabi membedakan tiga jenis kategori ontologis, pertama adalah yang ada dengan zatnya sendiri dalam entitasnya. Wujudnya mustahil dari tiada. Ia mewujudkan segala sesuatu. Ia adalah wujud absolut (*al-wujud al-mutlaq*). Kategori ini diidentifikasi Ibn ‘Arabi sebagai Allah. Tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya. Ia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Kedua adalah yang ada dengan Tuhan (diwujudkan oleh Tuhan). Ia adalah wujud terikat atau terbatas (*al-wujud al-muqayyad*). Ia berwujud hanya karena Tuhan; tidak mempunyai wujud sendiri tetapi dari Tuhan. Kategori kedua ini diidentifikasi Ibn ‘Arabi sebagai alam material dan segala yang ada di dalamnya. Ketiga adalah yang tidak bersifat wujud dan tidak pula *‘adam*, tidak bersifat *huduts* dan tidak pula *qidam*. Ia sejak azali ada bersama al-Haqq dan alam. Secara ontologis ia adalah Tuhan dan alam, tetapi pada saat yang sama ia bukan Tuhan dan bukan pula alam. Dengan demikian, ia merupakan posisi tengah antara kategori pertama dan kategori kedua, antara Tuhan dan alam.

Hubungan antara kategori pertama dengan dan kategori kedua adalah hubungan antara yang mewujudkan dan yang diwujudkan, antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Keduanya adalah kadim. Yang pertama mendahului yang kedua hanya dalam urutan logika, bukan dalam urutan waktu. Tuhan tidak mungkin mewujudkan atau menciptakan alam tanpa kesertaan kategori ketiga. Penciptaan alam adalah sinonim dengan tajalli. Tajalli tidak mungkin terjadi tanpa kategori ketiga. Dengan alasan ini, maka kategori ketiga yang disebut *haqiqat al-haqaiq* (Realitas dari Realitas-Realitas), *al-maddah al-ula* (materi pertama), dan *jins al-ajnas* (Jenis dari Jenis-Jenis), mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam teori ontologis Ibn ‘Arabi.²¹⁹

b. Tajalli Tuhan

Dalam *Ensiklopedia Tasawuf* termaktub penjelasan tentang tajalli sebagai berikut:

Konsep tajalli bertitik tolak dari pandangan bahwa Allah Swt. dalam kesendirian-Nya (sebelum ada alam) ingin melihat diri-Nya di luar diri-Nya. Oleh karena itu, dijadikan-Nya alam ini. Dengan demikian, alam ini merupakan cermin bagi Allah Swt. Ketika Dia ingin melihat diri-Nya, Dia melihat pada alam. Di dalam versi lain diterangkan bahwa Tuhan berkehendak untuk diketahui maka Ia pun menampakkan diri-Nya dalam bentuk tajalli.

Proses penampakan diri Tuhan itu diterangkan oleh Ibnu Arabi. Menurutnya, zat Tuhan yang *mujarrad* (unik) dan transendental (abstrak, gaib) itu bertajalli dalam tiga martabat melalui sifat dan asma (nama)-Nya, yang pada akhirnya muncul dalam berbagai wujud empiris. Ketiga martabat itu adalah martabat *ahadiyah*, martabat *wahidiyah*, dan martabat *tajalli syuhudi*.

²¹⁹ Kautsar Azhari Noer, *Ibn al-‘Arabī Wahdat al-Wujūd dalam Perdebatan*, Jakarta: Paramadina, 1995), h, 45-46

Pada martabat *ahadiyah*, wujud Tuhan merupakan zat yang mutlak lagi *mujarrad*, tidak bernama, dan tidak bersifat. Oleh karena itu, Dia tidak dapat dipahami ataupun dikhayalkan. Pada martabat ini, Tuhan berada dalam keadaan murni bagaikan kabut yang gelap (*fi al-ama*); tidak sesudah, tidak sebelum, tidak terikat, tidak terpisah, tiada ada batas, tidak ada bawah, tidak mempunyai *isim* (nama), tidak *musamma* (dinamai). Pada martabat ini, Tuhan tidak dapat dikomunikasikan oleh siapapun dan tidak dapat diketahui.

Martabat *wahidiyah* adalah pertampakan pertama (*ta'yun awwal*) atau disebut juga martabat tajalli zat pada sifat atau *faid aqdas* (limpahan paling suci). Dalam peringkat ini, zat yang *mujarrad* itu bertajalli melalui sifat dan asma-Nya. Dengan tajalli ini, zat tersebut dinamakan Allah Swt., Pengumpul dan Pengikat Sifat-Sifat dan Asma Yang Mahasempurna (*al-asma al-husna*, Allah). Akan tetapi, sifat dan asma itu sendiri identik dengan zat. Di sini kita berhadapan dengan zat Allah Yang Esa, tetapi Ia mengandung di dalam diri-Nya, berbagai bentuk potensial dari hakikat alam semesta (*a'yan tsabitah*).

Martabat *tajalli syuhudi* disebut juga *faid muqaddas* (limpahan suci) dan *ta'ayyun tsani* (penampakan diri peringkat kedua), pada martabat ini dalam kenyataan empiris. Dengan kata lain, melalui firman *kun* (jadilah) maka *a'yan tsabitah* secara aktual menjelma dalam berbagai citra (*suwar*) alam empiris. Dengan demikian, alam ini tidak lain adalah kumpulan fenomena empiris yang merupakan *mazhar* (wadah) tajalli Tuhan. Alam yang menjadi wadah tajalli itu sendiri merupakan wujud atau bentuk yang tidak ada akhirnya. Ia tidak lain laksana *arad* (sifat yang datang kemudian) dan *jauhar* (substansi) dalam istilah ilmu kalam. Selama ada *jauhar*, maka *arad* akan tetap ada. Begitu pula dalam tasawuf. Menurut Ibnu Arabi, selama ada Allah Swt. maka alam akan tetap ada, ia hanya muncul dan tenggelam tanpa akhir.

Konsepsi tajalli Ibnu Arabi kemudian dikembangkan oleh Syaikh Muhammad Isa Sindhi al-Burhanpuri (ulama India abad ke-16) dalam tujuh martabat tajalli, yang lazim disebut martabat tujuh. Selain dari tiga yang disebut dalam konsepsi tajalli yang dikemukakan Ibnu Arabi, empat martabat lain dalam martabat tujuh adalah: martabat *alam arwah*, martabat *alam mitsal*, martabat *alam ajsam*, dan martabat *insan kamil*.

Martabat *alam arwah* adalah Nur Muhammad yang dijadikan Allah Swt. dari Nur-Nya, dan dari Nur Muhammad inilah muncul ruh segala makhluk. Martabat *alam mitsal* adalah diferensi dari Nur Muhammad itu dalam rupa ruh perseorangan, seperti laut melahirkan dirinya dalam citra ombak. Martabat alam ajsam adalah alam material yang terdiri dari empat unsur, yaitu api, angin, tanah, dan air. Keempat unsur material ini menjelma dalam citra lahiriah dari alam ini dan keempat unsur tersebut saling menyatu dan suatu waktu berpisah. Adapun martabat insan kamil atau alam paripurna merupakan himpunan segala martabat sebelumnya. Martabat-martabat tersebut paling jelas terlihat terutama sekali pada Rasulullah Saw., sehingga Rasulullah Saw. disebut *insan kamil* (manusia sempurna).²²⁰

²²⁰ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 506-508

Sementara menurut Wahid Bakhsh Rabbani ketika bicara tingkat-tingkat wujud (*marâtib al-wujûd*) dengan nada yang hampir sama menulis:

Pada tahap turun pertama, penglihatan mengenai Zat ditunjukkan dalam bidang pengetahuan dalam aspek kemutlakan yang disebut sebagai Ke-satu-an (*Ahadiyyat*), dan dalam aspek kesempurnaan Nama-Nama dalam ikhtisar, yang disebut sebagai Ketunggalan (*Wahidiyyat*). Pada tahap turun kedua, pertunjukan kesempurnaan Zat terjadi dalam perincian. Dengan cara ini, pertama-tama efek dari Nama-Nama dan Sifat-Sifat dipertunjukkan secara terperinci dalam komponen-komponen alam semesta dan kemudian semua perincian diikhtisarkan dalam Adam. Oleh karena itu, manusia disebut Mikrokosmos. Tahap-tahap turun lainnya diberikan secara singkat sebagai berikut:

Tahap Turun Keempat

Tahap turun keempat atau *Effulgence* disebut *alam arwah* yang meliputi roh-roh manusia dan para malaikat dari bermacam-macam tingkat, golongan, kewajiban, dan fungsi.

Tahap Turun Kelima

Tahap turun kelima sebagai *Alam Mitsal*, yakni alam halus (gaib) dan menjadi perantara antara alam roh dan alam jasad. Apapun yang ada dalam alam jasad, ada dalam *alam mitsal* dalam bentuk yang lebih halus.

Tahap Turun Keenam

Alam jasad inilah tempat kita hidup; Dunia Fenomenal (*Alam i-Syahadat*).²²¹

Selanjutnya Wahid Bakhsh Rabbani melanjutkan bahwa alam semesta adalah pertunjukan sifat-sifat pokok Tuhan. Ia menulis sebagai berikut:

Alam semesta adalah hasil kekuasaan Tuhan. Alam semesta adalah cermin di dalam mana kekuasaan, kesempurnaan, dan kearifan-Nya terpantul. Dengan kata lain, adalah Zat dan Sifat-Sifat Tuhan yang dipertunjukkan di alam semesta. Kata “turun” adalah istilah khusus dengan mana eksternalisasi diri (*Zuhur*) diungkapkan. Dengan turun ini, tidak terjadi perubahan dalam Zat yang senantiasa “sekarang seperti dulu” (*al-Ana kama kana*). Ketika anda membawa wajah anda ke depan cermin, menurut terminologi tasawuf, wajah anda “turun” ke dalam cermin. Dengan “turun” ini wajah anda tidak bergerak dari posisinya juga tidak terjadi perubahan apa pun di dalamnya. Ia tetap seperti sebelumnya. Jika debu dilemparkan pada cermin, ia tidak mempengaruhi wajah anda, juga wajah anda tidak terpengaruh jika cerminnya dibanting hingga hancur. Sedangkan gambar dalam cermin sepenuhnya tergantung pada anda, dan hanya anda, karena eksistensinya dan pemeliharannya. Wajah di dalam cermin, dari satu aspek, tidak identik juga tidak berbeda dengan wajah anda sesungguhnya; dan dari aspek lainnya adalah identik dan juga berbeda. Jika ada perbedaan, refleksi dalam

²²¹ Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*,....., h, 65

cermin tidak bisa dipengaruhi oleh wajah anda yang menjauh dari cermin, tapi akan tetap bertahan di sana, yang tentu saja, tidak terjadi. Jika ada identitas yang sempurna, pembantingan cermin hingga hancur dan lenyapnya refleksi akan mempengaruhi wajah anda yang sesungguhnya, yang lagi-lagi tidak terjadi.²²²

c. *Wahdat al-Wujûd*

Konsep *wahdat al-wujud* merupakan perjalanan dari batin ke dunia lahir.

Seumpama Yang bercermin dan penampakan di kaca cermin. Meskipun cermin pantul banyak, maka yang terpantul tetaplah yang bercermin. Sebagaimana dikatakan:

Hanya ada Satu Wujud yang berjalan dari batin ke lahir dan dipertunjukkan dalam cermin yang beranekaragam. Hubungan antara batiniah dan lahiriah ini bukan hubungan antara keseluruhan dan bagian (*Kul-wa-Juz*) bukan antara wadah dan isi (*Zarf-wa-Mazruf*), melainkan hubungan antara wajah dan pantulannya di dalam cermin yang ada di hadapannya. Wajah yang sesungguhnya adalah Batin dan pertunjukannya dalam cermin adalah Lahir (*Zahir*), karena alasan inilah maka Determinasi kedua disebut juga Keanekaragaman lahir (*Katsrat-i-Zahir*). Kecerbaragaman ini tidak merusak kesatuan. Kecerbaragaman pertunjukan tidak menunjukkan banyaknya pelaku pertunjukan. Kesatuan Wujud pada hakikatnya adalah Wujud secara totalitas. Eksistensi dari semua hal adalah satu hal. Pertunjukan dari kebenaran yang tertinggi adalah secara totalitas. Dia adalah Totalitas (*Kul*) dan totalitas ini meliputi lahir dan batin. Alqur'an juga menyebutkan kesatuan yang utuh ini. “*Dia adalah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin.*” Dalam keutuhan ini, *Ghair*, “terlepas dari Dia, menunjuk kepada alam duniawi, dan “selain dari Dia”, menunjuk kepada Nama-Nama dan Sifat-Sifat Tuhan, yang dalam realitasnya, tidak identik dan juga tidak terpisah.²²³

Dalam pembahasan kalam/teologi Islam ada kelompok *Mujassimah* (komunitas yang meyakini bahwa Tuhan memiliki rupa lahir) dan ada kelompok *Mu'tazilah* (komunitas yang meniadakan (Sifat-Sifat Tuhan) dengan berlebihan meyakini Sifat Transendensi. Menurut al-Kurani, sebagaimana Oman Fathurrahman katakan dalam *Ithâf al-Dhaki Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim*

²²² Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*,....., h, 66

²²³ Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme*,....., h. 67

Nusantara, bahwa kedua-duanya terjebak dalam dua sisi ekstrem dan sekaligus menjelaskan bahwa *wahdat al-wujud* itu menggabung keduanya. Sebagaimana dikatakan:

Adapun orang yang berpura-pura, dengan mendangkalkan keyakinan terhadap ayat-ayat *mutasyâbihât*, ia bersikukuh dengan makna lahir, seakan-akan tidak mendengar firman-Nya: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya”, seperti kaum *Mujassimah* (komunitas yang meyakini bahwa Tuhan memiliki rupa lahir), sebagaimana telah diketahui, meski tanpa harus mengkafirkan mereka; atau orang tersebut meniadakan (Sifat-Sifat Tuhan) dengan berlebihan meyakini sifat Transendensi (yang terkandung) dalam ayat “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya,” sehingga ia tidak percaya adanya perwujudan (*tajalli*) dalam ayat-ayat *mutasyâbihât*, karena mengira bahwa dengan itu berarti ia menolak sifat-sifat Transendens (yang terkandung) dalam ayat “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya,” seperti kaum Mu’tazilah, sebagaimana telah diketahui, meski tanpa harus mengkafirkan mereka; orang seperti ini tidak meyakini dengan meyakini dengan sempurna kalimat “tidak ada Tuhan selain Allah”, karena tidak mengakui semua tingkatan Tauhid yang diisyaratkan, baik secara tersurat maupun tersirat, oleh kalimat “tiada ada tuhan selain Allah” tersebut.

Mereka terjebak di antara dua sisi ekstrem *ifrât* (berlebihan menyifati Allah) dan *tafrît* (berlebihan menyucikan Allah); dan kedua sisi ekstrem seperti itu adalah tercela serta mengurangi keimanan terhadap ikrar “tidak ada tuhan selain Allah”. Cara yang benar adalah menggabungkan keduanya, seperti yang ditempuh oleh *ahl al-sunnah*, semoga Allah menyinari hati mereka; yakni dengan meyakini bahwa “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya,” dan mempercayai adanya perwujudan (*tajalli*) dalam ayat-ayat *mutasyâbihât* melalui cara yang patut dengan Keagungan Zat Allah Ta’ala. Dalam sikap demikianlah terkandung peniadaan terhadap *al-tashbîh* dan *al-ta’thîl*. Allah mengatakan hal yang benar, dan Dia menunjukkan jalan yang lurus.²²⁴

²²⁴ Oman Fathurrahman, *Ithâf al-Dhakî Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2012), h. 121-122

Lebih lanjut, setelah mendiskusikan maqam-maqam hakikat sebagaimana tersebut di atas ada beberapa poin yang dapat diambil nilai-nilai pendidikan tasawufnya. Pemikiran pendidikan tasawuf guru Dzukhran, setelah mencermati konsep-konsep maqam di atas, adalah sebagai berikut:

1) *Ilham merupakan pendekatan irfani/tasawuf*

Sumber dari nalar irfani/tasawuf adalah pengalaman keberagamaan, maka pendekatannya dapat melalui dzawqiyah/intusi maupun ilham. Maka dalam hal ini, ketika guru Dzukhran membicarakan maqam Nabiullah, di sana ilham menempati posisi penting. Seseorang yang mampu merealisasikan kehendak, perintah, larangan dari hati sanubari maka ia orang tersebut menempati maqam nabi.

2) *Riyadhah.*

Dalam tasawuf riyadhah adalah unsur penting dalam mendidik jiwa dan dalam menapaki kehidupan spritual. Maka dalam konteks maqam-maqam tersebut di atas terdapat pelajaran penting riyadhah sebagai berikut: pada maqam *Haliyah*, guru Dzukhran menulis bahwa seseorang harus memperbanyak ibadah dalam rangka membangkitkan kesadaran bahwa manusia mempunyai kemampuan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pada maqam *Liqā' Allah* dikatakan bahwa untuk bertemu Allah ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, beramal shaleh dan tidak mensyerikatkan Allah. Kedua, banyak berdzikir dengan lafadz *innanî anallâh lâ ilâha illâ ana*. Pada maqam *Taraqqi*, guru Dzukhran menyatakan, terkait memantapkan maqam *Taraqqi* kepada murid, 3 hal sebagai berikut: pertama, banyak berdzikir, minimal 70.000 sekali seumur hidup. Kedua, jangan

sampai meninggalkan amalan-amalan sunnah. Ketiga, memesrakan Allah ke dalam tubuh. Pada maqam *Munajah* guru Dzukhran menyatakan bahwa doa merupakan cara terbaik dalam rangka memahami siapa diri kita. Karena doa merupakan dorongan dari dalam hati. Ia merupakan kehendak dan yang mempunyai kehendak sebenarnya hanya Allah. Pada maqam *Majdzub* dikatakan harus *mujahadah binnafsi* ketika seseorang ingin mengganti kesadaran basyariah menjadi kesadaran rabbani.

3) *Adab atau etika bertasawuf*

Adab. Meskipun dalam dunia tasawuf ada ungkapan melihat Allah tanpa hijab entah karena dalam keadaan syathahat atau mukasyafah atau dalam keadaan sadar karena pelajaran/mempelajari hakikat Tuhan dan diri maka ungkapan ‘aku Allah’ dan sejenisnya tetap dijaga kerahasiaannya karena itu merupakan adab. Dan adab lebih tinggi nilainya dibanding pengetahuan. Pernyataan ini didapat ketika guru Dzukhran menulis maqam *Ahmad* dan *wahdat al-wujud*.

Silaturrahmi. Pada maqam *Washil ilallah*, silaturrahmi merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Selain untuk keperluan pergaulan sosial-masyarakat juga alam rangka merealisasikan kehendak dari dalam (batin) mengalir ke zahir.

Berbakti kepda orangtua. Masih berkenaan dengan etika, berbakti kepada orang tua sebuah tuntutan utama karena mengingat jasa pemeliharaan mereka. Ini terdapat dalam maqam *Rabbaniyah*.

Sabar. Saat membicarakan maqam *Ahram*, guru Dzukhran menekankan pentingnya sabar terhadap segala musibah.

Tujuan bertasawuf: Insan Kamil dan Toleransi

Insan Kamil. Pada maqam *Wujudiyah* penampakan asma, sifat, af'al, dan dzat ada pada insan kamil. Manusia adalah insan kamil.

Toleransi. Secara umum, dilihat dari nama-nama maqam sebanyak 42 maqam tersebut nampak ada nama-nama maqam yang berkonotasi negatif, dalam arti mendapat resistensi semisal maqam *Mulhidiyah*, *Mujassimah*, *Rafidhiyah*. Akan tetapi istilah-istilah tersebut mendapat tempat dan apresiasi ketika guru Dzukhran bicara hakikat ketuhanan yang terreflesikan dalam nama-nama maqam tersebut. Hal ini merupakan wujud toleransi dalam beragama.

4. Makrifat

Menurut guru Dzukhran makrifat yaitu melihat Allah dengan mata kepala. Konsep makrifat sebagaimana tersebut di atas didetilkkan dalam beberapa poin di antaranya:

Menurut guru Dzukhran Dzat berada di alam arwah. Pengikutnya adalah makrifat dan pengetahuannya menempati sebagai apa yang di sebut kamal al-yaqin.²²⁵ Selanjutnya, dijelaskan bahwa Dzat Allah ta'ala itu menjadi cahaya pada Muhammad dan menjadi diri pada Muhammad dan menjadi rahasia pada kita.²²⁶

Jika makrifat dihubungkan dengan shalat, maka shalatnya disebut shalat dzat dan shalat daim. Maksud shalat dzat dan shalat daim sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: shalat dzat tiada bercerai selama-lamanya di dalam lima waktu.

²²⁵ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Majdzub*,....., h. 24

²²⁶ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Majdzub*,....., h. 25

Shalat daim, sembahyang yang tiada berkeputusan (baik secara) pengrasa(an), pencium(an), pendengar(an), dan penglihat(an).²²⁷

Sementara itu, dzikirnya orang makrifat dalam konteks ini adalah ‘ah’ dan tempat dzikirnya di jantung.²²⁸

Sementara makrifat dalam *Ensiklopedia Tasawuf* berarti:

Makrifat pengertian umumnya ialah “pengetahuan”. Jadi *makrifatullah* artinya “pengetahuan tentang Allah (Tuhan)”, sedangkan dalam pengertian sufisme makrifat adalah “pengetahuan mistis dari dan terhadap Tuhan”.

Menurut al-Ghazali, makrifat ialah “melihat rahasia-rahasia ketuhanan dan mengetahui urusan-urusan ketuhanan yang meliputi segala yang ada”.

Rasulullah Saw. bersabda (yang artinya), “Jika engkau mengenali Allah sebagaimana Dia harus dikenali maka engkau akan berjalan di atas lautan dan gunung akan bergerak mengikuti suaramu”.

Imam Ali bin Utsman al-Hujwiri dalam *Kasyf al-Mahjub* mengatakan, “Makrifat adalah kehidupan hati melalui Allah dan pengabaian batin manusia dari semua yang bukan Allah. Nilai seorang manusia terletak pada makrifatnya dan yang tidak memiliki makrifat tidak mempunyai apa-apa.”²²⁹

Masih dalam *Ensiklopedia Tasawuf* berkenaan dengan konsep makrifat menuturkan:

- a. Kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka maka mata kepalanya akan tertutup dan pada ketika itu yang dilihatnya hanya Allah.
- b. Makrifat adalah cermin, kalau seorang arif melihat k cermin itu yang akan dilihatnya hanyalah Allah.
- c. Yang dilihat orang arif, baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun, hanyalah Allah Swt.
- d. Sekiranya makrifat mengambil bentuk materi, semua orang yang melihatnya akan mati karena tak tahan melihat kecantikan serta keindahannya, dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping keindahan yang gilang-gemilang.²³⁰

²²⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Majdzub*,, h. 26

²²⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Majdzub*,, h. 29

²²⁹ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 274

²³⁰ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf*, h. 275

Melihat isi pokok ajaran tasawuf, maka Asmaran AS membagi tasawuf menjadi 3. **Pertama**, tasawuf akhlaki. **Kedua**, tasawuf amali. **Ketiga**, tasawuf falsafi. **Tasawuf akhlaki** bermula dari anggapan bahwa manusia cenderung mengikuti nafsu. Nafsu akan menjadi baik jika ia dibersihkan dari pengaruh-pengaruh jahat dengan menanamkan ajaran-ajaran agama sejak dini sehingga tabiat nafsu yang jahat itu dapat dikendalikan. Atas dasar ini lahir 3 metode pembersihan jiwa; takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengosongkan diri dari sifat ketergantungan terhadap kelezatan duniawi. Tahalli berarti mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan taat lahir batin. Dan tajalli bermakna terungkapnya nur gaib untuk hati. Setelah tersingkapnya nur gaib maka perlu memperdalam penghayatan rasa ketuhanan dengan munajat, muraqabah dan muhasabah, memperbanyak wirid dan dzikir, dan mengingat mati, serta tafakkur. **Tasawuf amali** adalah lanjutan dari tasawuf akhlaki. Dengan anggapan seseorang tidak bisa dekat dengan Tuhan dengan amalan yang ia kerjakan sebelum ia membersihkan jiwanya. Orang sufi membagi ajaran agama kepada ilmu lahir dan ilmu batin. Kedua aspek yang terkandung dalam ilmu agama tersebut mereka bagi empat kelompok. *Pertama*, syari'ah, orang sufi menyebut dengan ajaran Islam bersifat lahir (eksoterik). *Kedua*, tarekat. Dalam melaksanakan syariat berdasarkan tata cara yang telah digariskan dalam agama dan dilakukan hanya karena penghambaan diri kepada Allah, karena kecintaan kepada Allah dan karena ingin berjumpa dengan-Nya. Perjalanan kepada Allah itulah yang mereka maksud dengan tarekat. Perjalanan ini sudah mulai bersifat batiniyah, yaitu amalam lahir yang disertai amalan batin. *Ketiga*, hakikat. Bagi para sufi ia bermakna aspek

batin dari syari'ah atau sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. *Keempat*, makrifat, yaitu sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati (qalb). Sedangkan jalan mendekatkan diri kepada Allah, bagi tasawuf amali, seorang sufi harus melewati maqamat-usaha seorang sufi (taubah, zuhd, sabr, tawakkal, reda, mahabbah, makrifat).²³¹ Setelah melewati maqamat seorang sufi mengalami kondisi mental yang diperoleh dari anugerah Tuhan yang disebut ahwal; berupa khauf, raja, syauq, uns, dan yaqin. **Tasawuf falsafi** yaitu tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dengan visi rasional. Paham-paham tasawuf falsafi yang terpenting adalah fana' dan baqa', ittihad dengan tokohnya Abu Yazid al-Bistami, hulul dengan tokohnya al-Hallaj, wahdatul-wujud merujuk kepada tokoh Ibn 'Arabi, dan isyraq, yaitu alam semesta diciptakan melalui penyinaran atau iluminasi. Kosmos ini terdiri dari susunan bertingkat-tingkat berupa pancaran cahaya, dengan tokohnya Suhrawardi al-Maqtul.²³²

Dengan perspektif di atas, semakin menguatkan peneliti bahwa tasawuf yang dikembangkan guru Dzukhran adalah tasawuf falsafi.

5. Dzikir

Untuk dzikir tarekat, tidak semua dzikir tarekat mu'tabarah penulis temukan dalam tulisan guru Muhammad Dzukhran Erfan Ali. Penulis menemukan beberapa dzikir tarekat sebagai berikut:

²³¹ Menurut Imam al-Ghazali perjalanan suluk itu bermula dari *tawbah, shabr, syukr, khawf, rajâ', faqr, zuhd, mahabbah, syawq, dan uns, serta ridhâ, niat, ikhlas, dan jujur*. Lihat Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulum ad-Din*, Juz IV, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tanpa thn).

²³² Lihat Asmaran AS, *Pengantar Studi Tasawuf*, Edisi Revisi, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 67-180

- a. Tarekat *asy-Syâdziliyah*
- b. Tarekat *an- Naqsyabandiyah*
- c. Tarekat *al-I'tiqâdiyah*
- d. Tarekat *al-Majnûniyah*
- e. Tarekat *Rahbaniyah Bâthiniyah*
- f. Tarekat *al-Hâsyimiyah*
- g. Tarekat *al-Busthâmiyah*
- h. Tarekat *Ahmadiyah*
- i. Tarekat *Ahadiyah*
- j. Tarekat *al-Khalwâtiyah*

Sebenarnya kegiatan utama tarekat adalah dzikr. Alqur'an dan hadis banyak mendorong seorang muslim untuk banyak berdzikr dalam kondisi apapun.

Imam al-Ghazali menaruh perhatian terhadap dzikr. Dalam *Ihya*-nya Imam al-Ghazali menulis tentang *Kitab al-Adzkar wad-Da'awat*. Pertama ia membahas pada bab pertama tentang keutamaan dzikr dan faedahnya berdasar penjelasan ayat-ayat, hadis, dan atsar. Memuat juga tentang keutamaan majelis dzikr, keutamaan tahlil, keutamaan tasbih, tahmid, dan dzikr-dzikr yang lain.²³³

Dari segi historis, menurut M. Jurkani Jahja, bukan suatu kebetulan, bila tarekat berkembang pesat di dunia Islam pada masa sesudah al-Ghazali, meskipun figur ini tidak bisa dianggap sebagai tokoh tarekat. Dalam sejarah sufisme, al-Ghazali diakui sebagai tokoh yang berhasil membawa sufisme kembali kepangkuan Islam, setelah beberapa lama dianggap sebagai suatu non-Islami.

²³³ Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulum ad-Din*, Juz I, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 295-300

Meskipun al-Ghazali bukan orang pertama yang berusaha ke arah itu, namun sukses besar dalam usaha ini baru terjadi di tangan al-Ghazali, yaitu dengan diterimanya eksistensi sufisme oleh para ahli syari'at (teolog dan fuqaha). Sukses al-Ghazali ini membawa dampak positif bagi perkembangan sufisme di dunia Islam yang pada masa itu juga ditandai dengan kemenangan golongan Sunni di bidang politik, yang juga menopang perkembangan sufisme, dengan kegemaran para penguasa mereka membangun ribath, khanaqah atau zawiyah, sebagai asrama para sufi untuk melaksanakan ajaran mereka. Namun dalam perkembangan baru ini muncul juga gejala baru dalam sufisme, yaitu adanya penekanan doktrin pada aspek metode konsentrasi dalam mengingat Allah (dzikir) untuk mencapai ma'rifah yang sebenarnya; dan hal ini terpusat pada hubungan antara guru (syaikh, mursyid) dan murid. Gejala baru inilah yang kemudian bermuara pada munculnya tarekat-tarekat yang menjamur di dunia Islam.²³⁴ Meskipun secara formal kemunculan tarekat-tarekat pada masa belakangan, akan tetapi salasilah tarekat diyakini sudah terjalin semenjak masa Nabi SAW dan sahabat hidup. Sebagai sumber ilham dan pendidikan spritual setelah Nabi wafat adalah Khalifah pertama Sayyiduna Abu Bakr. Sayyiduna Abu Bakr digantikan oleh Salman al-Farisi sebagai seorang Khalifah dan silsilah Naqsyabandiyah merunut sumbernya dari Abu Bakr melalui Salman al-Farisi. Tiga silsilah besar lainnya muncul dari kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai berikut: Imam Ali mempunyai empat Khalifah; 1) Imam Hasan, 2) Imam Husein, 3) Kumail bin Ziyad, dan 4) Imam Hasan al-Bashri. Imam Hasan al-Bashri banyak mempunyai khalifah, dua

²³⁴ Lihat M. Jurkani Jahja, *Teologi Al-Ghazali Pendekatan Metodologi*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 238-239

yang terkenal adalah Abdul Wahab binZaid dan Habib Ajami atau Habib orang Persia. Sampai abad II Hijriah khalifah-khalifah Imam Hasan al-Bashri berkembangbiak menjadi empat belas tarekat yang terkenal yang nama mengikuti nama pemimpin-pemimpinnya. Ke-14 silsilah tarekat itu adalah Zaidiyah, Ayadhiyah, Adhamiyah, Hubairiyah, Chisytiyah, Ajamiyah, Taifuriyah, Saqtiyah, Junaidiyah, Ghzaruniyah, Tusiyah, Suhrawardiyah, dan Kubrawiyah. Dari 14 silsilah tarekat yang asli ini yang mana muncul empat puluh lebih cabang tarekat. 12 yang terkenal adalah Qadiriya-Ghousiyah, Yasuyah, Naqsyabandiyah, Nuriyah, Khazruiyah, Syattariyah-Isyqiyah, Sadat Karam, Zahidiyah, Anshariyah, Safawiyah, Idrusiyah, dan Qalandariyah.²³⁵

Demikian silsilah-silsilah tarekat yang mana menjadi rujukan tarekat-tarekat yang dipunyai oleh guru Dzukhran.

Menutup analisis terkait silsilah tarekat ini, sekali lagi, penulis mengutip Wahid Bakhsh Rabbani:

Jelaslah bahwa kaum orientalis tidak mengetahui eksistensi dari semua tarekat sufi ini yang sampai pada Nabi Islam saw, tanpa ada kekecualian, tidak hanya dalam arti keorganisasian tapi juga dalam arti bahwa arus ilham spritual terus mengalir dari Nabi kepada setiap pencari secara pribadi melalui medium Syaikhnya dimanapun dan kapanpun. Aspek pendidikan spritual ini sulit dipahami oleh mereka yang tidak berada dalam lingkaran sufi. Mereka bahkan tidak memahami apa itu ilham spritual dan bagaimana bentuknya. Sebenarnya kata 'ilham' (inspirasi) adalah pengganti tidak pas untuk pengalaman nyata yang dikenal sebagai Faizan atau Tawajjuh yang merupakan semacam pengaruh menyucikan yang memancar dari pemimpin-pemimpin spritual dari silsilah-silsilah dan menyirami si pencari. Seseorang harus mengalaminya untuk memahaminya.²³⁶

²³⁵ Lihat Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme.....*, h. 180-196

²³⁶ Lihat Wahid Bakhsh Rabbani, *Sufisme.....*, h. 196

6. Suluk/'Uzlah/Khalwat dan Amal Lampah

Guru Dzukhran menulis tentang sulûk dan hal-hal yang berkaitan dengan sulûk. Sebelum seseorang memasuki sulûk ada beberapa hal yang harus diketahui bagi seorang sâlik. Mulai dari alat yang harus disiapkan ketika memutuskan untuk sulûk, mengetahui aturan-aturan sulûk dan memahami konsep sulûk.

Dalam pengantar kitab *Sulûk*, guru Dzukhran menulis, setelah *tahmid*, hadis nabi yang berbunyi: *من سلك طريقا يطلبه به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة* yang berarti barang siapa melewati suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan jalan baginya menuju surga.²³⁷

Kemudian, sebelum menyebutkan alat (untuk memahami) yang mesti disiapkan untuk sulûk didahului penjelasan tentang alat untuk menuntut ilmu. Pertama, alat untuk menerima ilmu fiqh adalah akal. Kedua, alat untuk menerima ilmu tauhid adalah panca indera, akal, hati dan pikiran. Ketiga, alat untuk menerima ilmu tasawuf adalah iman. Keempat, alat untuk menerima ilmu tarekat adalah *nafs muthmainnah*, *lawwâmah*, *ammârah*, dan *mulhimah*, serta *mardhiyyah*. Kelima, untuk sulûk alat yang disiapkan adalah *lathîfah al-qalbi*, *lathîfah ar-rûh*, *lathîfah kulli jasad*, *lathîfah al-khâfy*, dan *lathîfah al-akhfâ*. Kekurangan atau tanpa alat yang pas sesuai ilmu yang dituntut maka dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang hukumnya berbeda-beda sesuai dengan ilmu yang dituntut. Salah paham terhadap fiqh hukumnya fasik, salah paham terhadap tauhid hukumnya zindik, salah paham terhadap tasawuf hukumnya syirk

²³⁷ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Suluk*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1

dan tambah jauh dari Allah, dan salah paham terhadap suluk hukumnya tidak sampai/gagal.²³⁸

Terkait alat suluk versi guru Dzukhran yang menyebut 5 *lathaif*; *lathifah al-qalbi*, *lathifah ar-ruh*, *lathifah kulli jasad*, *lathifah al-khafi*, dan *lathifah al-akhfa* sebagai alat suluk. Menurut Djalaluddin *lathaif* dalam ilmu tasawuf, lebih khusus ilmu tarekat, ada 7 *lathaif*.²³⁹ 7 *lathaif* tersebut sebagai berikut: *lathifah al-qalbi*, *lathifah ar-ruh*, *lathifah as-sirri*, *lathifah al-khafi*, *lathifah al-akhfa*, *lathifah an-nafs an-natiqah*, dan *lathifah kullu jasad*. Oleh karena itu, berdasar apa yang disampaikan oleh Djalaluddin, maka alat suluk versi guru Dzukhran tidak memuat dua alat suluk lainnya yaitu, *lathifah as-sirri* dan *lathifah an-nafs an-natiqah*.

Dalam nalar bayâni, burhâni, dan irfâni perspektif al-Jabiri, maka lima keilmuan yang disebutkan guru Dzukhran di atas kita masukkan ke dalam dua epistemologi keilmuan, yaitu bayâni dan irfâni. Untuk ilmu fiqh dan tauhid masuk kategori bayâni. Sementara ilmu tasawuf dan suluk masuk kategori ‘irfâni. Oleh karena itu, lebih tepat kita katakan bahwa walaupun akal dikatakan sebagai alat untuk memahami ilmu fiqh maka fungsinya tidak lebih hanya sekadar justifikatif (membenarkan) apa yang tertera dalam teks suci, Alqur’an atau hadis. Akal harus menyatu dengan teks. Sementara ilmu tasawuf, alat yang digunakan adalah intuitif/dzawq sedangkan suluk merupakan cara *riyâdhah* dalam tasawuf. Dalam konteks ini kedudukan akal adalah partisipatif.

²³⁸Penulisan kata *lathaif* dalam kitab *Suluk* tersebut secara bahasa tidak tepat. Oleh karena itu penulis ubah ke bentuk tunggal *lathifah*. Lihat Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Suluk*...., h. 3-6

²³⁹Lihat Djalaluddin, *Sinar Keemasan*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 11-24

Secara teknis, guru Dzukhran menuliskan cara-cara ketika orang mau melakukan sulûk. Cara-cara tersebut sebagai berikut: pertama menghadap kiblat, kedua suci dari hadas, ketiga menyelesaikan dzikr Allah Allah 70.000 kali selama puasa atau lima waktu shalat, keempat membaca istighfar, kelima membaca dua kalimat syahadat, keenam berniat *نويت أن أدخل سلوك الطريقة لله تعالى*, ketujuh membaca hadis Nabi *لا تقوم الساعة حتى تقولوا في الأرض الله الله*, kemudian melakukan shalat selama suluk sejumlah 15.000 kali.²⁴⁰ Cara-cara diatas hendaknya dirampungkan selama 3 hari 3 malam. Demikian tertera dalam kitab tersebut. Suluk di atas disyaratkan bagi orang yang mau menjadi guru yang mengajarkan ilmu ketuhanan/mengajarkan ilmu ma'rifat.

Guru Dzukhran menjelaskan sulûk dalam kitab *Sulûk*. Sulûk berarti beramal khusus menurut madzhab masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau sulûk berarti menjalankan perintah tauhid untuk bertemu Allah yang selama belajar tauhid dan fiqh semata-mata menyembah nama-Nya saja kemudian dijalankan menurut peraturan syekh murabbi masing-masing madzhab.²⁴¹

Untuk lebih jelasnya komponen suluk versi guru Dzukhran lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18. Komponen Suluk Versi Guru Dzukhran

No	Komponen	Suluk Versi Guru Dzukhran
1	Tujuan	➤ Syarat untuk menjadi guru yang mengajarkan ketuhanan/ma'rifah (khusus) ➤ <i>Taqarrub Ilallâh</i> (umum)
2	Murid	➤ Salik
3	Guru	➤ Harus ada ➤ Guru, Mursyid sebagai pembimbing

²⁴⁰ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Suluk*....., h. 8-10

²⁴¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Suluk*....., h. 12-13

4	Tempat/Alat	➤ Zawiyah, gunung/pegunungan, pulau terpencil dan tak bertuan (tempat) ➤ Menyiapkan lathaif: <i>qalbi, ruh, khafi, akhfa, dan kullu jasad</i> (alat)
5	Kegiatan	➤ Puasa ➤ Dzikir <i>ismudz-dzat</i> “Allah Allah”; 70.000 kali dalam 5 waktu shalat wajib ➤ Shalat; 15.000 raka’at jika suluk selama 3 hari 3 malam

Guru Dzukhran menulis tentang sulûk dan hal-hal yang berkaitan dengan sulûk. Sebelum seseorang memasuki sulûk ada beberapa hal yang harus diketahui bagi seorang sâlik. Mulai dari alat yang harus disiapkan ketika memutuskan untuk sulûk, mengetahui aturan-aturan sulûk dan memahami konsep sulûk.

Suluk menurut istilah tasawuf adalah jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. atau cara memperoleh makrifat. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini digunakan untuk suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang agar ia dapat mencapai suatu ahwal (keadaan mental) atau maqam tertentu.²⁴²

Secara etimologis, kata suluk berarti jalan atau cara. Bisa juga diartikan kelakuan atau tingkah laku sehingga *husnu as-suluk* berarti kelakuan yang baik. Kata suluk adalah bentuk masdar yang diturunkan dari bentuk verbal *salaka-yasluku* yang secara harfiah mengandung beberapa arti, yaitu memasuki, melalui jalan, bertindak, dan memasukkan.²⁴³

²⁴²M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia.....*, h. 442

²⁴³M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 443

Seseorang yang melakukan suluk disebut salik. Khan Sahib Khaja Khan, pakar tasawuf dari India, mendefinisikan salik sebagai orang menempuh perjalanan ruhani (suluk). Salik itu bermacam-macam bentuknya:

- a. Salik murni, yaitu orang sedang melakukan suluk dan ia berada dipertengahan tahapan antara pemula dan orang yang sudah akhir bertasawuf.
- b. Salik *majzub* (pelaku yang tertarik), yaitu orang yang mencapai *jazab* (*jazab* adalah perasaan manunggal dengan Allah Swt. melalui zikir dalam ajaran *wahdat al-wujûd*) di dalam suluknya.
- c. *Majzub* salik yaitu orang mencapai *jazab* semata-mata karena karunia Allah Swt., bukan diperoleh melalui usaha keras (*mujahadat*).
- d. *Majzub murni*, yaitu orang yang mencapai *jazab* tanpa suluk.²⁴⁴

Demikian penjelasan komponen suluk versi guru Muhammad Dzukhran Erfan Ali, secara komparatif, dalam “*Teologi Al-Ghazali Pendekatan Metodologi*” M. Zurkani Jahja menjelaskan bahwa suluk versi Al-Ghazali lebih komplit dan mencerminkan sufisme Islami dibanding tarekat yang dianggap mengambil sebagian kecil dari komponen suluk versi Al-Ghazali. Suluk versi Al-Ghazali mirip dengan suatu sistem dalam pendidikan yang terdiri dari tujuan, anak didik (murid), pendidik (guru), alat, dan kegiatan. Demikian juga dengan tarekat, ada kesamaan dalam hal sistem pendidikannya namun berbeda dalam hal doktrin. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.²⁴⁵

²⁴⁴M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia*, h. 442

²⁴⁵Lihat M. Zurkani Jahja, *Teologi al-Ghazali Pendekatan Metodologi*, cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 237-239

Tabel 4.19. Perbandingan Suluk Al-Ghazali dan Tarekat

Perbandingan Suluk Al-Ghazali dan Tarekat			
No	Komponen	Suluk Al-Ghazali	Tarekat
1	Tujuan	➤ Dekat dengan Tuhan (al-qurb)	➤ Mencapai makrifah terhadap Tuhan
2	Murid	➤ Disebut salik, murid ➤ Mempunyai iradah yang kuat untuk suluk ➤ Yakin kredibilitas guru (syaikh)	➤ Disebut murid ➤ Punya iradah dan ada izin orangtua ➤ Yakin kredibilitas mursyid (guru)
3	Guru	➤ Harus ada ➤ Sebutan: syaikh, ustadz ➤ Tidak ada keterangan silsilah guru ➤ Fungsi: pembimbing ➤ Tidak ada keharusan membayangkan wajah guru sebelum dzikir	➤ Mutlak ada ➤ Disebut: syaikh, mursyid, pir ➤ Harus ada silsilah guru sampai kepada Nabi Muhammad ➤ Guru sebagai pembimbing dan ganti Nabi ➤ Wajah guru harus dibayangkan sebelum dzikir
4	Alat	➤ Ada zawiyah ➤ Tak ada ketentuan ➤ Dzikir pilihan guru	➤ Ada zawiyah, ribath, atau khandaq ➤ Ada ketentuan bentuk dan ukuran ➤ Dzikir juga pilihan guru
5	Kegiatan	➤ Tekanannya seimbang antara pembersihan hati dan mengkonsentrasikan hati kepada Allah ➤ Dzikir dengan lidah dan hati	➤ Tekanannya pada metode konsentrasi berdzikir kepada Allah ➤ Dzikir dengan lidah, hati, dan gerakan napas, serta anggota

Catatan menarik terkait suluk versi guru Dzukhran ini adalah untuk mengajarkan ilmu ketuhanan, aqidah, atau keimanan seseorang harus melewati suluk. Karena ketika suluk seorang salik dituntut untuk mengkonsentrasikan dirinya ingat dengan Tuhannya dan selalu dalam pengendalian diri dan nafsu

secara maksimal. Kegiatan riyadhah di dalam suluk menuntut kekuatan kehendak seorang salik.

Menilik tujuan suluk yang khusus versi guru Dzukhran, yaitu untuk menjadi guru yang mengajarkan ilmu makrifat/ketuhanan, maka ada bentuk-bentuk suluk sesuai maqam-maqam yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Peningkatan ibadah kepada Allah. Bentuk ini diambil apabila si salik diharuskan oleh guru (mursyid)-nya untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan di bidang syariat. Kegiatan yang dilakukan ialah selalu sibuk dengan air wudu dan shalat, sibuk dengan amalan zikir dan wirid-wirid, dan melaksanakan aktivitas ibadah yang hukumnya sunah dengan memperbaiki tata cara pelaksanaan dan bacaan-bacaan yang diucapkan;
- b. *Riyadhah* (latihan-latihan) dalam bentuk seperti bertapa, mengurangi makan, minum, tidur, dan berkata-kata;
- c. Melakukan perjalanan yang melelahkan seperti masuk ke dalam hutan, bukit, dan gunung, atau berjalan ke negeri-negeri yang jauh;
- d. Gemar berbuat kebajikan, memberi pertolongan dan bantuan kepada manusia, dan menghilangkan perasaan bangga karena kekayaan, keturunan, atau kedudukan. Bentuk ini disebut *thariq al-khidmah wa bazl al-jah*; dan
- e. Latihan untuk menjadi pemberani dalam membela agama dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah Swt. Suluk semacam ini disebut *thariq al-mujahadah wa rukub al-ahwal*.²⁴⁶

Meskipun ada kesamaan beberapa komponen suluk versi guru Dzukhran dengan maqam-maqam yang ingin dicapai oleh seorang salik, misal peningkatan ibadah, riyadhah (bertapa dan mengurangi makan, minum, tidur, dan berkata-kata), melakukan perjalanan ke gunung, dan lain-lain akan tetapi ada juga perbedaan yang jelas.

Perbedaan tersebut nampak pada tujuan suluk versi guru Dzukhran bahwa suluk merupakan syarat yang dilewati bagi orang mengajarkan ilmu ketuhanan

²⁴⁶M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia.....*, h. 443-444

dan merasakan dan melihat Tuhan secara kasat mata setelah suluk, maka nampak jelas begitu dominannya pengaruh *wujudiah*.

Terkait amal lampah, secara bahasa kata amal dalam kamus bahasa Indonesia – Banjar Dialek Kuala berarti amal.²⁴⁷ Sementara lampah bermakna mengkondisikan diri mengamalkan sesuatu wiridan/bacaan dalam tradisi Banjar. Ia mirip atau sama dengan khalwat atau tahannus dalam konsep tasawuf Islam dalam kondisi tertentu sudah kemasukan unsur lokal.

Penulis menemukan dua tulisan guru Dzukhran terkait amal lampah. Pertama, amal lampah *kasyf*. Kedua, amal lampah hendak menjadi wali.

Pertama, terkait amal lampah *kasyf*, sebelum menjelaskan tatacara bagaimana melampahkan wiridan supaya mendapat *kasyf*, guru Dzukhran menulis tentang macam-macam *kasyf*. Tulisnya:

Kasyf terbagi enam:²⁴⁸ 1) *kasyf hissî*, artinya *kasyf* perasaan. Untuk mendapatkannya yaitu mengamalkan asma-asma yang enam ditambah doa khusus. 2) *kasyf ma'nawî*, artinya bisa benar membaca alam. Untuk mendapatkannya mengamalkan ziarah ke kubur tiap-tiap malam jum'at dan doanya. 3) *kasyf zhahrî*, artinya melihat dalam hati orang seperti melihat zhahirnya. Untuk mendapatkannya puasa mutih selama tiga hari, pakaian putih, dan malam jum'at bergadang dan mengamalkan wirid yang enam dan tiap-tiap shalat membaca doanya. 4) *kasyf sirrî*, artinya melihat jelas di dalam alam gaib seperti hati tetapi tidak boleh menyebut/mengabarkan kepada yang bersangkutan

²⁴⁷Tim Balai Bahasa Banjarmasin, *Kamus Indonesia-Banjar Dialek Kuala*, (Banjarmasin: Grafika Wangi Kalimantan, 2008), h. 10

²⁴⁸Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Amal Lampah Kasyf*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 1-4

kecuali ia bertanya. Untuk mendapatkannya puasa hanya makan pisang selama tiga hari, tiap-tiap shalat membaca doanya. 5) kasyf *umûm*, Untuk mendapatkan kasyf umum semuanya puasa sehari semalam diamalkan Yasin Fadhilah dan membaca doanya selama lima kali sembahyang. 6) kasyf *ilmu*, disebut laduni. Untuk mendapatkannya puasa sayur hijau pucuk-pucukan selama sehari semalam. Yang diamalkan adalah wirid enam, burdah dan doanya.

Kedua, tentang amal lampah hendak menjadi wali. Secara teknis, untuk mendapatkan dan mengamalkan wiridan supaya menjadi wali, khusus tentang hal ini, guru Dzukhran menulis sebagai berikut: 1) sembahyang fardu berjamaah selama 40 hari. 2) sesudah shalat Maghrib dan Subuh mengamalkan/membaca *astghfirullâh al-'adhîm* 11x dan *rabbighfirî wa liwâlidayya warhamhumâ kamâ rabbayâni shagîraa* 3x. sesudah selesai lampahan di atas membaca:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعْدِلُ جَمِيعَ صَلَوَاتِ أَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ سَلَامًا يَّعْدِلُ سَلَامُهُمْ 11x

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ عِلْمِ اللَّهِ 3x

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ دَاوِي وَسِرِّ سِرِّي وَفِعْلِي وَاسْمِي وَصِفَتِي 3x

اللَّهُمَّ بِحَقِّ نُورِ مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ أَوْلِيَاءِكَ 3×
 يَا مَلِكَ الْأَمْلاكِ وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ إِنْتِقَامُ
 أَنْتَ تُعْطِينِي كَرَمَةً مِنْ كَرَمَاتِكَ بِجُرْمَةٍ كَرَمَةٍ نُورِ مُحَمَّدٍ وَإِل مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ 3×
 يَا تَرَحَّ كَالِحٍ سَالِحٍ خُذْ بِيَدِي قَلَّتْ حِيلَتِي أَذْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ 3×
 سلاما 35× صلاة²⁴⁹.

7. Bay'at

Menurut pendapat guru Dzukhran bahwa bay'at adalah janji setia lahir batin dan dalam segenap kondisi. Janji setia di sini bermakna bersumpah untuk tidak melupakan Allah dalam keadaan apapun. Terkait dengan paham tasawuf falsafi, maka janji tersebut adalah janji untuk melihat Allah dengan mata kepala. Sebagaimana dikatakan:

Arti bay'at ialah berjanji dengan seluruh tubuh, zhahir dan batin melihat Allah dengan mata kepala baik dalam keadaan mata terbuka atau tertutup, bangun atau tidur sesuai dengan perintah Allah sembahlah Allah dengan lebih dahulu melihat kepada-Nya, pada dirimu ada Aku apakah kamu tidak melihat. Atau dalam kata lain bay'at adalah bersumpah untuk tidak lupa/melupakan Allah baik dalam keadaan malam atau siang, berdiri atau duduk, berbaring atau bangun atau tidur, apabila lupa walau sedetik maka hukumannya murtad dan pengkhianat sesuai dengan disiplin maqam fanâ'.²⁵⁰

²⁴⁹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Amal Lampah Hendak Menjadi Wali*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), hlm. 1-3

²⁵⁰ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Bay'ah*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin, t.th), h. 3

Cara bay'at menurut guru Dzukhran adalah pertama, membaca istighfar 3 kali dengan lafadz استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولا صحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين. Kedua, membaca *syahadatayn* 3 kali. Ketiga, melafalkan niat bay'at yaitu *nawaytu an adkhula al-bay'ata liitbâ'i nabiyyinâ Muhammadin lillâhi ta'âla*. Niat dalam hati sahajaku memasuki bay'at untuk mengikuti nabi kita Muhammad karena Allah ta'ala. Keempat, seluruh tubuh ditutup dengan kain berwarna hitam. Kelima, menjunjung Alqur'an atau meletakkan Alqur'an di atas kepala. Keenam, membaca lafadh bay'at yaitu *wallâhi ma khathara bibâlî khathratan siwallâhi hakamtu biriddatî*, artinya demi Allah, aku bersumpah apabila tersirat dihatiku selain Allah walau sedetik, maka aku hukumkan diriku murtad. Ketujuh, berjabat tangan (dengan yang membay'at) ketika bersumpah. Kedelapan, ijazah. Kesembilan, doa dan tahlil. Kesepuluh suci dari hadas. Kesebelas, memakai wewangian. Keduabelas, duduk berbundar/melingkar.²⁵¹

Bay'at atau baiat berasal dari kata *bâ'a – yabî'u* yang berarti menjual. Dalam istilah, baiat berarti suatu janji kesetiaan, peresmian, atau pengakuan terhadap seorang penguasa yang dilaksanakan melalui suatu janji baiat, yakni sumpah kesetiaan dan kepatuhan. Hal ini dilakukan oleh para calon pejabat, ulama, tokoh-tokoh politik, dan pemegang-pemegang amanat lainnya. Dalam sufisme, baiat juga merupakan suatu janji terhadap Allah Swt. yang dibuat oleh anggota baru dengan bantuan sang Syekh (seorang guru sufi).²⁵²

²⁵¹ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Bay'ah*,....., h. 3-4

²⁵² M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam al-Ghazali*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h.78

8. Ijazah

Ijazah adalah surat pengesahan atau keterangan. Sekalipun sering dipahami sebagai pengesahan suatu jenjang pendidikan tertentu namun ijazah at-tabarruk merupakan surat atau keterangan secara tertulis yang merupakan pernyataan seorang syekh bahwa jenjang pendidikan seorang murid telah berakhir dan sebagai pengukuhan atas persekutuannya sebagai anggota atau suatu tarekat.²⁵³ Tentu saja hal ini sangat terkait dengan seorang mursyid. Sebagaimana Jalaluddin Rakhmat katakan bahwa mursyid membimbing murid dari tahap yang satu ke tahap yang lain. Pada tertentu, mursyid memberikan wewenang (ijazah) kepada murid.²⁵⁴

Meskipun penulis tidak menemukan koonsep ijazah menurut guru Dzukhran, akan secara praktis seluruh maqam hakikat sebagaimana tersebut sebelumnya dia dapat dari ijazah guru di silsilah di atasnya dan kemudian mengijazah kepada para muridnya. Termasuk ijazah-ijazah yang lain seumpama dzikir, tarekat, dan lain-lain.

9. Martabat Tujuh

Penjelasan guru Dzukhran tentang martabat tujuh tersebut adalah *Ahadiyah* adalah dzat Allah, *wahdah* adalah sifat-Nya, dan *wahidiyah* adalah *af'al*-Nya, alam *arwâh* yakni benda yang sunyi daripada bersusun, alam *mitsâl* yaitu segala perkara yang dijadikan berupa yang halus. Alam *ajsâm* yaitu perkara yang dijadikan berupa kasar, dan alam *insân* yaitu manusia.²⁵⁵

²⁵³ M. Abdul Mujeb, Ahmad Ismail, dkk, *Ensiklopedia.....*, h. 178

²⁵⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam Taufik Abdullah, M. Rusli Karim (editor), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, cet. III, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)

²⁵⁵ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Martabat Tujuh.....*, h. 7.

Konon, doktrin Martabat Tujuh al-Burhanpuri sejak kehadirannya di Nusantara mendapat sambutan dan apresiasi dari kalangan tokoh-tokoh muslim Nusantara. Sebut saja, seperti Hamzah Fansyuri dan Syamsuddin as-Sumatrani dari Sumatera sangat terpengaruh dengan martabat tujuhnya al-Burhanpuri. Kemudian martabat tujuh ini menyebar masuk ke tanah Jawa. Tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan doktrin ini adalah Abdul Muhyi Pamijahan.

Untuk Kalimantan, lebih khusus Kalimantan-Selatan, doktrin martabat tujuh beredar familiar. Tidak terkecuali apa yang ditulis oleh guru Dzukhran. Guru Dzukhran menulis tentang marabat tujuh persis seperti martabat tujuhnya al-Burhanpuri. Menurut guru Dzukhran martabat tujuh terbagi dua. Pertama, martabat ketuhanan; ada tiga yakni *Ahadiyah*, *Wahdah*, dan *Wâhidiyah*. Kedua, martabat kehambaan; alam *arwâh*, alam *mitsâl*, alam *ajsâm*, dan alam insan.²⁵⁶ Dalam analisis Liaw Yock Fang ketika membicarakan ajaran wujudnya Syamsuddin as-Sumatrani, martabat tujuh, ketiga martabat pertama, yaitu *Ahadiyah*, *Wahdah*, dan *Wâhidiyah* itu qadim lagi *baqa'*, artinya mereka sedia ada dan kekal. Keempat martabat yang lain itu muhdath, baru diciptakan. Keempat-empat martabat itu sebenarnya adalah bayang-bayang. Menurut Syamsuddin, bayang-bayang dan yang empunya bayang esa juga. Dengan kata-kata yang mudah dimengerti, Tuhan dan makhluknya adalah satu. Makhluk atau insan adalah Tuhan. Sebenarnya martabat tujuh tiada lain daripada jalan kepada Tuhan.²⁵⁷

²⁵⁶Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Martabat Tujuh*, (Martapura: Koperasi Pesantren Ushuluddin, t.th), h. 7.

²⁵⁷Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusastaan Melayu Klasik*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2011), h. 388

E. Praktik Pendidikan Tasawuf Guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali

1. Tujuan Pendidikan Tasawuf

Menurut guru Dzukhran tujuan pendidikan tasawuf itu adalah untuk mencetak insan kamil dan makrifat kepada Tuhannya.²⁵⁸

Tujuan pendidikan Islam, mengutip al-Abrasyi, adalah pendidikan akhlak. Ia adalah ruh pendidikan Islam dalam mencetak akhlak sempurna dengan tidak mengenyampingkan pendidikan jasmani, akal, ilmiah, dan amaliah.²⁵⁹ Imam al-Ghazali menyatakan tujuan pendidikan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah (*at-taqarrub ila Allâh*) tanpa motivasi kekuasaan dan kebanggaan duniawi.²⁶⁰ Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba tujuan pendidikan Islam itu adalah terbentuknya keperibadian Muslim. Dan keperibadian Muslim baru dapat tercapai jika setelah tercapai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani ditandai dengan ia dapat memilih sendiri, memutuskan sendiri dan bertanggungjawab sendiri dengan nilai-nilai yang dianutnya.²⁶¹

Baik al-Abrasyi, Ahmad D. Marimba mereka berdua sepakat bahwa tujuan pendidikan itu adalah kesempurnaan akhlak atau kedewasaan kepribadian Muslim. Pendapat mereka penulis masukkan ke dalam perspektif tasawuf akhlaki. Sedangkan al-Ghazali lebih jauh menyatakan untuk taqarrub kepada Allah. yang Yang terakhir ini masuk dalam kategori tasawuf amali. Sedangkan tujuan pendidikan guru Dzukhran nampak berwarna tasawuf falsafi.

²⁵⁸ Muhammad Dzukhran Erfan Ali, *Maqam Wahdatul Wujud*, (Martapura: Koperasi Ushuluddin), h. 3

²⁵⁹ Lihat Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, *at-Tarbiyah al-Islamiyyah wa falâsafatuhâ*, (Mesir: 'Isa al-Bani al-Halabi, tanpa th), h. 22

²⁶⁰ Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, *at-Tarbiyah....*, h. 22

²⁶¹ Lihat Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, cet. VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), h. 46-47

2. Hubungan Guru-Murid: Jaringan Keilmuan

Secara umum, pembelajaran apapun, mensyaratkan harus ada siapa yang menjadi guru dan siapa yang disebut murid. Demikian juga dalam penelitian ini. Guru Dzukhran adalah subjek, tokoh, guru yang mengajarkan ilmu keislaman secara umum dan sebagai guru tasawuf secara khusus.

Dalam kasus ini, guru Dzukhran jarang atau menahan diri untuk membicarakan siapa-siapa guru yang berjasa dan menghantarkan beliau seperti kondisi sekarang ini. Hal ini dilakukan karena beliau tidak ingin terjebak untuk membedakan para guru yang telah berjasa mengajarkan pengetahuan keislaman. Ini mengingatkan penulis sebuah ungkapan Imam Ali yang berbunyi *انا عبد من علمني ولو حرفا*. Ungkapan ini tentu saja menyiratkan bahwa seorang guru berhak mendapatkan penghargaan dan respek positif dari murid-muridnya. Oleh karena jasa para guru yang berbeda cara mengajarnya dan berbeda macam keilmuannya boleh jadi dipandang sebagai bentuk pembelajaran yang saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa semua guru dianggap sama berjasanya atas keberhasilan seorang murid tidak terkecuali seperti sikap guru Dzukhran ketika menanggapi tentang siapa-siapa guru beliau.

Meskipun begitu, ada beberapa nama yang patut penulis tonjolkan dalam rangka memetakan jaringan guru-murid. Secara umum, karena beliau alumni madrasah aliyah Darussalam Martapura, maka tentu seluruh para guru yang pernah mengajar di kelas-kelas belajar beliau adalah guru-guru beliau. Jadi ini adalah jaringan Pesantren Darussalam Martapura. Pesantren Martapura merupakan sebuah pondok pesantren salafi-tradisional yang tertua, terbesar dan

menjadi rujukan pendidikan pesantren se Kalimantan Selatan bahkan Kalimantan secara umum.

Secara personal-individual guru-guru yang perlu mendapat catatan lebih dalam membangun figur seorang guru Dzukhran adalah tuan guru H. Muhammad Zaini Ghani. Yang lebih dikenal dengan guru Sekumpul. Guru Sekumpul merupakan seorang guru kharismatis yang di mana setiap pengajian beliau utamanya ditempat majelis ta'lim ar-Raudhah Sekumpul, selalu dihadiri oleh ribuan orang yang ingin mendengarkan pengajian yang disampaikan beliau. Pengajian beliau adalah pengajian yang lebih dominan dengan nuansa sufistik. Sejak wafat tuan guru H. Muhammad Zaini Ghani hingga sampai hari ini Kalimantan Selatan belum mempunyai figur yang setara secara sosiologis-agamis-kharismatis. Guru Dzukhran boleh dikatakan terhubung dengan jaringan Sekumpul Martapura.

Guru berikutnya adalah tuan guru Muhammad Noor di Takisung, Pelaihari-Tanah Laut. Tuan guru Muhammad Noor dikenal sebagai guru tarekat Nuqsyabandi. Nama Nuqsyabandi menyiratkan ada modifikasi dari Mursyid (tuan guru H. Muhammad Noor) dari tarekat (aslinya) Naqsyabandiyah. Guru Dzukhran pernah berguru dengan guru asal Takisung ini. Lebih khusus, guru Dzukhran terhubung dengan tarekat *Rahbaniyyah-Bathiniyyah*., bukan Nuqsyabandi sebagaimana dikenal. Ini menggambarkan (salah satu) jaringan tarekat yang mengitari guru Dzukhran. Observasi dan dokumentasi penulis yang dapatkan menginformasikan bahwa guru Dzukhran mempunyai lebih kurang 40 tarekat.

Dan informasi tentang 40 tarekat tersebut dapat dilihat dari daftar karya-karya ilmiah beliau yang penulis masukkan dalam biografi singkat beliau.

Tidak lupa penulis menyebut tuan guru Abdul Latif sebagai guru yang berjasa kepada guru Dzukhran. Beliau seorang imam masjid al-Karamah Martapura. Konon hubungan guru-murid ini dalam aspek keilmuan fiqh.

Yang tidak kalah menariknya dalam hubungan guru-murid adalah guru Dzukhran mempunyai guru silat/guru kuntaw yang bernama Jarmin. Lebih dikenal dengan sebutan Kai Jarmin. Sangat dipahami mengapa di pesantren Ushuluddin olah kanuragan diajarkan kepada santri-santri. Silat yang diajarkan berbeda dengan silat pada umumnya. Amal lampah dan mewiridkan asma-asma Tuhan turut menyertai olah kanuragan/silat/kuntaw tersebut.

Data-data yang penulis dapatkan terkait para guru yang berjasa dalam mengajar guru Dzukhran dapat dipetakan dalam beberapa keilmuan. Pertama, ilmu tasawuf dalam hal ini berkenaan dengan makam-makam hakikat yang berjumlah 42 makam. Kedua, tarekat. Dalam hal ini penulis temukan catatan/dokumentasi tentang silsilah para guru/mursyid yang memuat beberapa tarekat. Ketiga ilmu fiqh. Keempat, ilmu kanuragan/silat.

Terkait peserta pembelajaran tasawuf guru Dzukhran dari beragam umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang mereka semua menerima materi yang sama ketika belajar tasawuf falsafi/wujudiah maka dalam dunia pendidikan mengenal tingkatan umur dalam menerima materi pembelajaran. Mengutip E. Claparede, al-Abrasyi menyebutkan ada 4 tingkatan pertumbuhan anak-anak:

Tabel 4.20 Tingkatan Pertumbuhan Anak-Anak Menurut al-Abrasyi

No	Tingkatan	Laki-Laki	Perempuan
1	anak-anak I	0 sampai 7 thn	0 sampai antara 6-7 thn
2	anak-anak II	7 sampai 12 thn	7 sampai 10 thn
3	sebelum baligh III	12 sampai 15 thn	10 sampai 13 thn
4	baligh IV	15 sampai 16 thn	13 sampai 14 thn

Menurut catatan al-Abrasyi, periode pertama, 0 sampai 7 tahun secara umum adalah pertumbuhan jasmani. Mulai dari gerak, telungkup, merangkak, dan berjalan ini terjadi pada tahun pertama. Tahun ketiga ia mempunyai daya dan kemampuan yang bersifat bendawi/hissi belum dapat membedakan barang bersih dan kotor. Belum dapat membedakan mana kanan dan kiri. Karenanya pendidikan masa ini perlu bantuan yang bersifat contoh-contoh atau gambar-gambar. Kemampuan berfikirnya belum sampai pada taraf menghubungkan antara dua masalah. Kemudian, anak pada tingkatan ini mulai bermain, memegang. Tahun-tahun berikutnya sebelum menginjak 7 tahun perkembangan semakin kompleks. Mereka sudah sampai mengekspresikan perasaan, kemauan meraka. Pada titik ini nasehat, kisah-kisah yang baik, dan keteladanan dari kedua orangtuanya diperlukan. Periode kedua (7 sampai 12 tahun bagi laki-laki, 7 sampai 10 tahun bagi perempuan) meskipun secara pemikiran mereka sudah mampu berfikir teratur, menganalisis kejadian dan sanggup mengkorelasikan pemikirannya tetapi masih belum dapat dibebani dengan persoalan-persoalan yang bersifat maknawiyah-simbolis. Jikapun harus mengajarkan yang bersifat maknawiyah-simbolis harus menggunakan persoalan-persoalan yang dapat dijangkau

kemampuan inderwinya. Periode ketiga (12 sampai 15 tahun bagi laki-laki, 10 sampai 13 tahun bagi perempuan) merupakan masa di mana anak-anak pada usia ini selain pertumbuhan fisiknya secara cepat, kecerdasannya tumbuh sampai batas terjauh, daya imajinasinya berkembang, harapan dan cita-citanya banyak. Mereka mulai mengagumi para tokoh entah agamawan, pahlawan, seniman. Pada titik ini hendaknya seorang anak dibekali dengan bacaan yang menggugah rasanya, memunculkan keingintahuan dan pengetahuannya.²⁶² Merujuk kepada murid-murid guru Dzukhran yang hadir dalam pembelajaran tasawuf, maka jika guru Dzukhran mengajarkan Tauhid maka tingkatan umur tidak masalah. Karena mengajarkan dan menyampaikan Tauhid sudah menjadi keharusan seorang muslim mengajarkannya kepada anak-anaknya hatta mereka baru lahir. Adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri sebenarnya mengajarkan tauhid kepada bayi yang baru lahir. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan agar orangtua mengajari anak-anaknya dengan kalimat tahlil (la ilaha illalla). Namun ketika menyampaikan konsep tauhid wujudiah atau lebih dikenal dengan tasawuf falsafi/wujudiah, maka usia yang pas saat anak-anak sudah baligh dan itu saat mereka berumur antara 15-16 tahun bagi laki-laki dan 13 sampai 14 tahun bagi perempuan.

Selain jaringan para guru, berikutnya adalah jaringan para murid. Para murid selain santri-santri pesantren Ushuluddin dan santri-santri dari pesantren-pesantren cabang, juga berasal dari masyarakat berbagai golongan. Untuk pesantren-pesantren cabang tersebar di berbagai penjuru daerah Kalimantan

²⁶² Muhammad ‘Athiyyah al-Abrâsyi, *Rûh at-Ta’lîm*....., h. 139-147

Selatan. Dari 18 kabupaten/kota hanya ada 3 kabupaten yang belum ada cabangnya. Bahkan untuk provinsi di Kalimantan, hanya Kalimantan Barat yang belum ada cabangnya. Bahkan terungkap ada cabang di Nusa Tenggara Barat.

Ada beberapa murid yang mengelola lembaga pendidikan di tempat masing-masing di beberapa daerah Kalimantan Selatan. Lembaga pendidikan boleh dikatakan sebagai cabang dari pesantren Ushuluddin Martapura. Akan tetapi lembaga tersebut ada berupa madrasah diniyah, majelis ta'lim dan PAUD. Di bawah ini beberapa lembaga pendidikan yang bernaung di bawah pesantren Ushuluddin Martapura:

- 1) Ushuluddin Datu Abulung berada di Sei Andai Banjarmasin. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Fadhli.
- 2) Ushuluddin di desa Kuranji Landasan Ulin Banjarbaru. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Ali Nafiah.
- 3) Ushuluddin Abdullah di desa Tungkaran. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Marsudi.
- 4) Ushuluddin di desa Banyu Irang. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Idham Khalid.
- 5) Ushuluddin Insan Kamil di Sei Danau Tanah Bumbu. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Rizali Fahmi.
- 6) Ushuluddin di Kalua. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Ahmad Tabrani.
- 7) PAUD Ushuluddin di desa Kuranji. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Galih.

- 8) Babul Jannah di desa Tambang Ulang Pelaihari. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Mulkani.
- 9) Jafri Gaffar di Barabai . Guru yang mengajar dan mengelola bernama Ahmad Yani.
- 10) Nurul Huda di desa Kait-Kait Baru. Guru yang mengajar dan mengelola bernama Syamsuddin Noor.

Catatan beberapa cabang di atas menggambarkan jaringan murid guru Dzukhran yang mereka semua membangun *link* atas kesafahaman akan pengetahuan Islam yang mereka dapat dari guru mereka.

Sementara murid secara umum dari masyarakat yang berbagai golongan tentu saja mereka ada yang berasal dari pedagang, pengusaha, petani, dan guru/ustadz, serta pegawai swasta dan negeri.

Fenomena murid-murid dari berbagai kalangan yang menyambut baik serta mengapresiasi pembelajaran tasawuf guru Dzukhran dapatkah kita katakan bahwa ada kebutuhan yang mendasar dan mendalam yang jauh berada dilubuk hati setiap insan. Sebagaimana Armahedi Mazhar katakan sebagai gejala sosiologis kita dapat melihat kebatinan sebagai sesuatu gerakan keagamaan, gerakan kebatinan sebenarnya dapat dipandang sebagai usaha sekelompok manusia untuk menanggapi kemelut lingkungan masyarakat sekitarnya dengan cara menengok ke dalam dan membenahi diri pribadi tampaknya dianggap tak dapat dilakukan sendiri. Perlu seorang guru yang kompeten. Guru ini harus dipatuhi sepenuhnya tanpa *reserve*. Ketaatan yang luar biasa pada seorang guru yang umumnya kharismatis ini. Pengelompokan murid-murid di sekitar satu

pusat, yaitu sang guru, ini membuat suatu kelompok masyarakat yang dinamakan paguyuban kebatinan.²⁶³ Secara umum, Seyyed Hossein Nasr juga mengatakan sufisme adalah bagaikan organ jantung bagi tubuh Islam yang tidak terlihat dari luar namun ia menyuplai santapan ruhani pada seluruh bagian organismenya. Ia adalah spirit yang menjadi elemen terdalam yang memberikan nafas bagi bentuk lahiriah dari agama, dan yang memungkinkan akses jalan bagi rute penjelajahan dari dunia lahiriah ke pintu taman firdaus ruhani – taman firdaus yang kita simpan dalam hati di sentra eksistensi kita, namun kehadirannya masih, justru seringkali tidak begitu disadari karena kebekuan yang mengeras dari hati sebagaimana digambarkan oleh Islam sebagai dosa kelalaian (*al-ghaflah*).²⁶⁴

Di samping itu, dalam perspektif tasawuf atau lebih khusus, tarekat, menjadikan hubungan guru-murid lebih kuat secara emosional. Keilmuan yang didapat dari seorang guru yang mempunyai otoritas di bidangnya menjadikan para murid menimba ilmu sang guru lebih merasa yakin dan memuaskan secara psikologis. Apalagi ada paham keberkahan terhadap ilmu yang didapat dari seorang guru yang dianggap mempunyai otoritas.

3. Materi Pembelajaran

Dalam setiap kesempatan hampir dipastikan guru Dzukhran menyampaikan kepada khalayak pendengar pengajian/majleis ta'lim beliau dengan menyebutkan Islam (syariat/fiqh), Iman (Hakikat/Tauhid), dan Ihsan

²⁶³ Armahedi Mazhar. 1983. *Integralisme Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*. Bandung: Pustaka. Hlm. 10-11

²⁶⁴ Seyyed Hossein Nasr. 2003. *Islam Agama, Sejarah, dan Peradaban*. Diterjemahkan oleh Koes Adiwidjajanto dari *Islam: Religion, History, and Civilization*. Surabaya: Risalah Gusti. Hlm. 96

(Ma'rifat/Tasawuf). Islam terkait dengan 73 cabang keilmuan, iman terhubung dengan 41 cabang keilmuan, serta ihsan terkait dengan 45 cabang keilmuan.

Kaitannya dengan ihsan/ma'rifat/tasawuf yang memuat 45 cabang tersebut adalah guru mengajarkan maqam-maqam tasawuf sejumlah tersebut di atas.

Maqam-maqam tersebut ialah:

1. *Maqâm Fanâ*
2. *Maqâm Baqâ*
3. *Maqâm Fanâ al-Fanâ*
4. *Maqâm Baqâ al- Baqâ*
5. *Maqâm Azaliyah*
6. *Maqâm Dahriyah*
7. *Maqâm Hâliyah*
8. *Maqâm Rûhâniyah*
9. *Maqâm Madzdzûbiyah*
10. *Maqâm Mujassimah li Ibni al- 'Arabi*
11. *Maqâm Ahadiyah*
12. *Maqâm Wâshil Ilallâh*
13. *Maqâm Uluhiyyah*
14. *Maqâm I'tibariyah*
15. *Maqâm Rabbâniyah*
16. *Maqâm Mulhidiyyah*
17. *Maqâm Râfidhiyah*
18. *Maqâm Jahmiyah*
19. *Maqâm Haqiqiyah*

20. *Maqâm Lathifiyah*
21. *Maqâm Wâhidiyah*
22. *Maqâm Liqâ Allâh*
23. *Maqâm Ma'allâh*
24. *Maqâm 'Indallâh*
25. *Maqâm Taraqqi*
26. *Maqâm Tanâzul*
27. *Maqâm Tubâdil*
28. *Maqâm Ahrâm*
29. *Maqâm Mi'râj*
30. *Maqâm Wahdah*
31. *Maqâm Wahdatil Wujûd*
32. *Maqâm Munâjah*
33. *Maqâm Sirriyah*
34. *Maqâm Awliyâihi*
35. *Maqâm Nur Muhammad*
36. *Maqâm Rasulillâh*
37. *Maqâm Nabiyyillâh*
38. *Maqâm Ru'yatillâh*
39. *Maqâm Tajalli*
40. *Maqâm Tahalli*
41. *Maqâm Bijannibi Allâh*
42. *Maqâm Wujûdiyah*

4. Metode dan Alat Pembelajaran: Cara Guru mengajarkan Ilmu Tasawuf, Tarekat, dan Ilmu Keislaman lainnya.

Ceramah. Ketika observasi, penulis mendapatkan bahwa metode pembelajaran yang paling sering dipakai dalam pengajian guru Dzukhran adalah ceramah. Lebih spesifik lagi ceramah dengan menggunakan kitab yang ditulis oleh guru. Para murid, masing-masing memegang kitab yang diceramahkan/dijelaskan oleh guru. Cara ini dikenal dengan istilah bendongan dalam tradisi pesantren di Jawa.

Suluk. Suluk adalah salah satu istilah tasawuf. Ia berarti perjalanan seorang murid menuju Allah di bawah bimbingan seorang guru. Secara praktis, suluk dapat bermakna aktivitas murid dalam rangka mewiridkan/mengamalkan apa diminta/diperintah gurunya. Suluk dapat dilakukan sendiri atau kelompok. Atau suluk bisa juga langsung dibimbing guru atau tanpa guru. Untuk menjelaskan ini, penulis melihat dan mengikuti acara suluk bersama dibimbing oleh guru Dzukhran. Durasi waktunya sehari semalam. Dalam suluk tersebut semua peserta yang hadir melafalkan/mengucapkan nama "الله" dibimbing guru. Untuk membantu memfokuskan konsentrasi yang ikut suluk bersama tersebut, guru dalam memimpin dzikir sambil memukul sesuatu (besi) sehingga bagi yang konsentrasinya lagi buyar atau mengantuk maka akan segera kembali berdzikir.

Untuk tempat suluk, dulu pesantren ini memanfaatkan aula besar di dalam pondok. Sekarang pesantren ini sudah mempunyai masjid yang representatif sehingga seluruh kegiatan baik ibadah maupun pembelajaran berpusat di dalam masjid termasuk kegiatan suluk bersama.

Kaitannya dengan tempat suluk dan hubungannya dengan murid-murid yang dianggap berbakat dalam bidang spritual maka kegiatan suluk tambahannya bertempat diluar pesantren. Pernah gunung Kahyangan Pelaihari menjadi rujukan tempat suluk orang/santri Ushuluddin. Sekarang, karena gunung tersebut menjadi tempat tujuan wisata maka tempat suluknya beralih ke gunung Langkaras Sei Aris Pelaihari. Bahkan ada murid tertentu yang tempat suluknya berada di pulau Datu di Pelaihari.

Ketika suluk sudah taraf seperti di atas, Imam al-Ghazali menyebut dengan istilah ‘uzlah/kalwat. Dalam pandangan al-Ghazali ada enam manfaat uzlah: 1) senantiasa berfikir dan sibuk melakukan munajat kepada Allah. 2) selamat dari 4 maksiat yaitu ghibah, namimah, riya, dan berdiam diri dari amar ma’ruf nahi munkar. 3) selamat dari fitnah-fitnah dan permusuhan serta menjaga agama dan jiwa. 4) selamat dari kejahatan manusia. 5) memutus ketamakan manusia kepadamu dan ketamakanmu kepada manusia. 6) selamat dari pandangan orang-orang bodoh dan dungu.²⁶⁵ Dalam pandangan tasawuf akhlaki kegiatan uzlah/khalwat dalam rangka membersihkan jiwa dari anasir jahat dan mengisi dengan perbuatan-perbuatan ibadah dan kebaikan. Sehingga pada akhirnya dapat memperoleh tersingkap mata batin (hati) atas kehadiran dan keagungan Tuhan.

Sementara kegiatan suluk guru Dzukhran lebih menekankan kesadaran diri bahwa manusia adalah insan kamil karena ia adalah wadah tajalli Tuhan.

Dalam konteks tasawuf, *bay’at* merupakan acara mengikat janji setia seorang murid kepada guru untuk mengamalkan dan mewiridkan bacaan, dzikir

²⁶⁵ Lihat Imam al-Ghazali, *Ihya.....*, juz II, h. 226-235

tertentu dengan jumlah tertentu. Prosesi *bay'at* secara sederhana dapat digambarkan sebagai upaya guru mengajarkan apa yang harus diwiridkan/dibaca oleh seorang murid dari awal hingga akhir. Jika sudah *bay'at* seorang murid berhak mengamalkan apa yang diajarkan gurunya.

Ijazah dalam bahasa Arab berarti kebolehan/izin. Dalam hal ini bermakna kebolehan seorang murid mengamalkan dan mewiridkan bacaan/dzikir/ilmu keislaman secara umum atas izin guru. Hampir seluruh ranah kajian Islam yang disampaikan guru Dzukhran mulai dari ilmu fiqh, ilmu Tauhid, dan ilmu Tasawuf ada ijazahnya.

Aspek lain hubungannya dengan metode guru Dzukhran dalam mamantapkan ilmu agar menyatu dengan murid adalah dengan cara melakukan shalat dengan bacaan tertentu. Misal, ada sembahyang *syahadatain* atau orang pesantren menyebutnya dengan sembahyang *syahadatain berapun*. Shalat ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan pelajaran/pengajaran tauhid.

Selain ada sembahyang seperti yang disebutkan di atas, ada alat-alat tertentu dalam rangka membekali para murid dengan ilmu olah kanuragan, sehingga dengan berbekal ilmu tersebut para murid merasa percaya diri ketika melakukan dakwah dan apalagi ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat.

Alat-alat tersebut berupa lesung/tempat untuk menumbuk beras menjadi tepung. Alat ini dipakai untuk tempat mandi saat menyelesaikan pembelajaran yang hubungannya dengan olah kanuragan. Penggunaan lesung ini merupakan simbolisasi bahwa bagaimanapun seorang murid dihantam keras secara fisik atau

non fisik maka tetap dapat menahan dan menanggung kuat akibat hantaman tersebut sebagaimana lesung tidak rusak atau hancur akibat pukulan *halu* (alat pemukul bulat berdiameter lebih kurang 5 cm. dan panjang sekitar 1,5/2 meter).

Begitu juga dengan alat yang berupa wajan besar (*kawah*). Penggunaan *kawah* ini untuk tempat mandi saat menyelesaikan ilmu olah kanuragan. Sama halnya penggunaan lesung, penggunaan *kawah* adalah simbolisasi bahwa daya tahan fisik dan non fisik harus kuat sehingga tahan dari panas apapun yang menghantam seseorang sebagaimana panasnya api membakar kawah tetapi tetap tidak dapat menembus kawah menjadi bolong.

5. Evaluasi; Cara guru H. Muhammad Dzukhran Erfan Ali menyeleksi murid-murid yang berbakat secara spritual.

Melihat jadwal pengajian keilmuan Islam di pesantren (non klasikal), ada beberapa hari yang terjadwal seperti Rabu Malam, Sabtu sore. Tetapi jadwal ini kemudian mengalami perubahan dengan menyesuaikan keperluan murid/orang yang belajar dengan guru. Informasi baru menyebutkan bahwa jadwal baru tersebut adalah Senin malam, dan Jum'at pagi.

Terkait dengan jadwal di atas, guru Dzukhran menjadikan acara pengajian tersebut dengan melihat rutinitas para murid sebagai cara pertama untuk menilai kondisi murid berbakat ataukah tidak. Murid yang rajin menghadiri pengajian guru merupakan tanda positif untuk menentukan seorang murid menapaki jalan /pengetahuan berikutnya.

Cara kedua dengan melihat kesungguhan murid melakukan *amal lampah* (suluk, *tahannus*). Tempat *amal lampah* ini bisa di pesantren, atau di gunung. Pilihan gunung untuk *amal lampah* bertempat awalnya di gunung Kayangan areal pintu masuk menuju kota Pelaihari. Karena gunung Kayangan sekarang dijadikan lokasi wisata maka kegiatan amal lampah pindah tempat di gunung Langkaras Sei Aris Pelaihari, atau di gunung Pematon Martapura, atau murid tertentu mealakukan *amal lampah*/suluk di pulau Datu Pelaihari.

Cara terakhir dalam rangka mengevaluasi kemajuan murid dalam mendalami ilmu tasawuf adalah memaksimalkan kemampuan intuisi/penglihatan batin guru. Biasa terjadi ketika guru memimpin suluk, pengajian, melakukan prosesi *bay'at*, atau mengijazahkan keilmuan merasakan sakit di ulu hati (sakit sekitar jantung) karena ada di antara murid melakukan kegiatan pengajian/kegiatan spritual tanpa wudhu. Ini bermakna ada murid melakukan kegiatan spritual tanpa melakukan langkah-langkah kegiatan dengan benar sesuai petunjuk. Rasa sakit tersebut menginformasikan dan memperlihatkan kondisi murid sehingga guru dapat mengevaluasi keadaan murid tersebut.