

DOKTRIN EMANASI MENURUT AL-FARABI

oleh Mohammed Yusoff Hussain

Dipetik dari Isu-isu Dalam Usuluddin Dan Falsafah, terbitan Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1993, ms 202 - 211

Pengenalan

Kertas ini membincangkan satu aliran yang wujud dalam dunia pemikiran Islam mengenai proses kewujudan alam ini. Kertas ini menerangkan doktrin Emanasi yang dikemukakan oleh Al-Farabi sebagai satu doktrin yang menandingi doktrin Penciptaan bagi menerangkan kejadian alam ini.

Doktrin Emanasi menerangkan bahawa alam ini wujud hasil dari limpahan sesuatu pada sesuatu yang lain melalui beberapa tahap. Doktrin ini kemudiannya berkembang dan menjadi asas pada konsep Martabat Tujuh dan Wabdatul Wujud yang banyak terdapat dalam ajaran Tasawuf yang menyelweng dan ajaran-ajaran sesat yang lain.

Tujuan kertas ini disertakan dalam buku ini ialah untuk memberi gambaran kepada pembaca akan asal usul konsep Martabat Tujuh dan Wabdatul Wujud yang terdapat dalam banyak ajaran-ajaran sesat sebagaimana yang dimyatakan dalam bab 3 dari buku ini.

Dengan kertas ini diperlukan pembaca dapat memahami bahawa konsep Martabat Tujuh dan Wabdatul Wujud adalah sesuatu yang sebenarnya berasal dari

pemikiran akal manusia bukan berdasarkan dalil-dalil yang qat'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, ia terdedah kepada pelbagai kelemahan disebabkan oleh keterbatasan akal manusia. Maka ia tidak sesuai menjadi pegangan aqidah dalam Islam.

PENDAHULUAN

Di dalam sejarah perkembangan falsafah Islam, kita dapati dua doktrin yang menghuraikan bagaimana alam ini dijadikan. Pertama ialah 'Doktrin Penciptaan' (*Al-Khalq / Creation*). Kedua ialah 'Doktrin Emanasi' atau 'Limpahan' (*Al-Fayd / Emanation*). Kedua-dua doktrin ini telah menjadi salah satu isu penting dan kontroversal di sepanjang sejarah perkembangan teologi dan falsafah Islam. Ia telah melibatkan hampir kesemua tokoh teologi dan falsafah Islam, kerana kedua-dua doktrin ini melibatkan penafsiran terhadap Keagungan, Kekuasaan dan Kebesaran Illahi.

'Doktrin Penciptaan' adalah pegangan utama ahli-ahli teologi terutamanya tokoh-tokoh dalam aliran *Ash'a'rab*. Mereka berpendapat bahawa Allah menjadikan alam ini melalui sifat-sifatNya seperti *Ilmu*, *Iradah*, *Qudrah* dan sebagainya. Oleh itu, dalam bidang teologi, perbincangan mengenai kejadian alam ini terjurus kepada mengkaji sifat-sifat ini dan kesan-kesan dari sifat-sifat tersebut. Di samping itu, kajian juga terarah kepada menghuraikan watak alam ini. Mereka mengatakan bahawa alam itu mempunyai dua unsur utama, iaitu *Jawbar* dan *Arad* (*Substances and Accidents*).

Manakala 'Doktrin Emanasi' adalah pegangan sebahagian daripada tokoh-tokoh falsafah Islam. Mereka menolak peranan yang dimainkan oleh sifat *Ajal* Allah dalam konteks kewujudan alam ini. Sebaliknya mereka berpendapat bahawa penciptaan (*Al-Khalq / Creation*) sebenarnya ialah suatu proses yang lahir daripada konsep 'akibat yang semestinya' (*Luzum Al-Daruri / Necessary Consequence*). Melalui tindakan berfikir (*Ya'qilu / Intellegizing*) yang dilakukan oleh Pencipta, maka alam sebagai objek fikiran Pencipta wujud secara semesti. Berpandukan konsep ini, maka alam ini menurut doktrin emanasi adalah abadi (*Qadim / Eternal*). Tokoh falsafah Islam yang mula memperkenalkan doktrin ini ke dalam perbendaharaan falsafah Is-

Jam ialah Abu Nasr Al-Farabi.¹

Sebelum Al-Farabi, telah lahir tokoh falsafah Islam, iaitu Al-Kindi (w.873 CE). Al-Kindi dianggap sebagai tokoh falsafah Islam yang pertama. Namun demikian, di dalam idea-idea falsafahnya, Al-Kindi tidak mengutamakan doktrin yang berbeza daripada pegangan ahli-ahli teologi waktu itu terutamanya di dalam masalah kejadian alam ini. Di dalam bidang teologi, idea beliau selari dengan idea-idea sebahagian dari ahli-ahli teologi Mu'tazilah². Al-Kindi berpendapat bahawa alam ini baru, tidak abadi. Alam dicipta oleh Allah. Beliau menggunakan perkataan *ibda'* untuk menjelaskan proses penciptaan Allah terhadap alam ini³. Atas dasar ini, maka Seyyed Hussein Nasr mengatakan bahawa walaupun Al-Kindi telah melahirkan perspektif baru di dalam dunia intelektual Islam, namun Al-Farabi telah meletakkan falsafah Islam di atas dasar yang lebih mantap dan kukuh. Oleh itu, sesetengah pendapat mengatakan bahawa Al-Farabi merupakan pengasas sebenar falsafah Islam⁴.

Doktrin Emanasi yang dikemukakan oleh Al-Farabi bermula dengan mengenal pasti hakikat-hakikat yang terlibat di dalam proses emanasi tersebut. Hakikat-hakikat ini diperjelaskan satu persatu oleh Al-Farabi melalui huraiannya mengenai 'prinsip-prinsip kewujudan' (*Mabadi' Al-Mawjudat / Principles Of Beings*). Setelah mengenal pasti hakikat-hakikat ini, Al-Farabi kemudiannya mengemukakan skema

¹ Nama penuhnya ialah Muhammad ibn Abu Nasr Al-Farabi, dikenali juga sebagai Abu Nasr. Beliau dilahirkan di sebuah kampung bernama Wasij, di daerah Farab, sekarang dikenali sebagai Otrar. Beliau keturunan Turki dan Turkestan.

² Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 2nd. Edition, (London: Longman, 1983), hal. 85.

³ George N. Atiyeh, Al-Kindi: *The Philosopher of the Arabs* (Rawalpindi: Islamic Research Institute, 1966), hal. 52. Lihat juga Alfred L. Ivry, "Al-Kindi as Philosopher: The Aristotelian and Neoplatonic Dimensions" dalam *Islamic Philosophy and Classical Tradition*, Ed. S.M. Stern, A Hourani, V. Brown, (Columbia: University of South Carolina Press, 1972), hal. 120.

⁴ Seyyed Hussein Nasr, *Islamic Life and Thought*, (London: George Allen & Unwin, 1981), hal. 65.

emanasi yang menghuraikan bagaimana proses kejadian alam yang bersifat duniawi abadi lahir dari Pencipta yang abadi. Ia akan menjelaskan secara falsafah persoalan emanasi abadi, hubungan di antara 'Penyebab' (*Illah / Cause*) yang abadi dengan 'Kesan Penyebab' (*Ma'lul / Effect*) yang bersifat duniawi, serta masalah keesaan Pencipta dan kepelbagaian alam ini.

PRINSIP-PRINSIP KEWUJUDAN

Al-Farabi membahagikan prinsip-prinsip kewujudan (*Mawjudat / Beings*) ini kepada enam kategori. Kategori-kategori ini dibahagikan berdasarkan martabat-martabat kewujudan tersebut.

Martabat yang pertama ialah 'Penyebab Yang Pertama' (*Al-Sabab Al-Awwal / The First Cause*).

Martabat kedua ialah 'Penyebab-penyebab Yang Kedua' (*Al-Sabab Al-Thanawi / The Second Cause*).

Martabat ketiga ialah 'Intelek yang Aktif' (*Al-'Aql Al-Fa'al / The Active Intellect*).⁵

Martabat keempat ialah 'Ruh' (*Al-Nafs / The Soul*).

Martabat kelima ialah 'Bentuk' (*Al-Surah / The Form*).

Akhir sekali martabat keenam ialah 'Benda' (*Al-Maaddah / The Matter*)

Keenam-enam prinsip tersebut dianggap sebagai prinsip-prinsip yang membentuk jisim-jisim dan unsur-unsur di dalam alam ini.⁶

⁵ Penulis menggunakan istilah *Intelek* untuk perkataan '*Aql*'. Perkataan '*Aql*' boleh juga diterjemahkan sebagai akal.

⁶ Al-Farabi, *Kitab As-Siyasah Al-Madaniyyah Al-Mulaqqab bi Mabadi' Al-Mawjudat*, Arabic text edited with An Introduction and Notes by Fawzi M. Najjar, (Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1964), hal. 32.

Dari segi hubungan prinsip-prinsip ini dengan jisim, Al-Farabi membahagikan pula prinsip-prinsip ini kepada dua kumpulan.

Pertama ialah kumpulan kewujudan yang bukan jisim dan tidak juga berada di dalam jisim. 'Penyebab Yang Pertama', 'Penyebab-penyebab Yang Kedua' dan 'Intelek yang Aktif' termasuk dalam kumpulan ini.

Kedua ialah kumpulan kewujudan yang boleh menerima jisim, iaitu tidak kewujudan yang lain, 'Ruh', 'Bentuk' dan 'Benda'.⁷

Jisim-jisim tidaklah dengan sendirinya dianggap sebagai prinsip kewujudan. Jisim wujud sebagai hasil daripada prinsip-prinsip yang enam di atas. Jisim-jisim ini terbahagi kepada enam jenis, iaitu jisim cakerawala (*Al-Jism Al-Samawiyy*), manusia (*Al-Hayawan Al-Natiq*), binatang (*Al-Hayawan Ghayr Al-Natiq*), tumbuh-tumbuhan (*An-Nabat*), logam (*Al-Ma'dani*) dan empat unsur (*Al-Ustuqussat Al-Arba'ab*).⁸

Melalui penjelasan mengenai prinsip-prinsip kewujudan dan jenis-jenis jisim yang dibentuk oleh prinsip-prinsip tadi, maka Al-Farabi cuba memberi jawapan kepada persoalan pokok yang lahir dari doktrin emanasinya, iaitu bagaimanakah proses emanasi abadi Penyebab Yang Pertama selaras dengan kewujudan jisim-jisim yang duniawi sifat kejadiannya. Bagaimanakah pula hubungan Penyebab Yang Pertama yang abadi dihubungkan dengan hasil emanasi darinya yang bersifat duniawi dan pelbagai itu. Kesemua persoalan ini akan diperjelaskan melalui huraianya mengenai setiap prinsip yang bukan jisim dan tidak berada di dalam jisim, iaitu 'Penyebab Yang Pertama', 'Penyebab-penyebab Yang Kedua' dan 'Intelek yang Aktif'.

⁷ Al-Farabi, *Kitab As-Siyasah Al-Madaniyya Al-Mulaqqab bi Mabadi' Al-Mawjudat*, hal. 31

⁸ Al-Farabi, *Kitab As-Siyasah Al-Madaniyya Al-Mulaqqab bi Mabadi' Al-Mawjudat*, hal. 31.

PENYEBAB YANG PERTAMA

Ada tiga persoalan yang berkaitan dengan Penyebab Yang Pertama:

Pertama, mengenai wataknya.

Kedua, statusnya sebagai intelek dan boleh diintelekkan (difikirkan).

Ketiga ialah mengenai fungsinya sebagai penyebab yang pertama bagi segala kejadian di alam ini.

Ketiga-tiga perkara tersebut dihuraikan oleh Al-Farabi seperti berikut:

Penyebab Yang Pertama, menurut Al-Farabi, adalah kewujudan yang pertama (*Al-Mawjud Al-Awwal*). Kewujudannya tidak bersebab atau disebabkan oleh sesuatu yang diluar dari zatnya, mahupun disebabkan oleh sesuatu yang di dalam zatnya. Ia bukan benda (*Laysa Bi Maddab*). Oleh kerana ia bukan benda, maka ia bukan jisim dan tidak terpengaruh oleh sesuatu yang berjisim. Wataknya yang bukan benda ini juga menyebabkan ia tidak mempunyai bentuk (*Al-Surah*) kerana bentuk tidak berdiri dengan sendirinya, ia memerlukan benda sebagai tempatnya. Demikian juga sebaliknya, benda tidak wujud tanpa bentuk.

Berdasarkan huraian ini, Penyebab Yang Pertama ini tidak bergabung (iaitu gabungan di antara benda dan bentuk). Sekiranya ia mempunyai gabungan seperti ini, maka kewujudannya bergantung kepada kewujudan gabungan tersebut dan kewujudannya juga bergantung kepada sesuatu yang lain daripadanya. Ini adalah mustahil⁹. Atas dasar ini, Al-Farabi membuat kesimpulan bahawa Penyebab Yang Pertama adalah sempurna (*Taamm*), iaitu tidak dapat dibahagikan-bahagikan dan dipisahkan-pisahkan¹⁰. Penyebab Yang

⁹ Al-Farabi, *Mabadi Ara' Al-Madinah Al-Fadilah*, A Revised Text with Introduction and Translation and Commentary by Richard Walzer, (Oxford: Clarendon Press, 1985), hal. 57-59.

¹⁰ Al-Farabi, *Mabadi Ara' Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 69.

Pertama ini ialah penyebab terdekat (*Al-Sabab Al-Qarib*) kepada kewujudan Penyebab-penyebab Yang Kedua dan Intelek yang Aktif¹¹.

Oleh kerana terbukti bahawa Penyebab Yang Pertama adalah 'Esa', ia tidak dapat dibahagi dan dipisahkan. Ia juga bukan benda. Seterusnya Al-Farabi berpendapat bahawa ia juga adalah intelek (*Aqil*) dan boleh diintelekkan atau diakali (*Ma'qul*). Yang menghalang sesuatu itu menjadi intelek (*Aqil*) dan diintelekkan (*Ma'qul*) ialah benda (*Maaddah*). Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa Penyebab Yang Pertama ini, tidak memerlukan benda bagi kewujudannya dan ia tidak juga bergabung dengan apa-apa yang bersifat benda. Oleh itu dapat diterima akal bahawa Penyebab Yang Pertama adalah intelek¹².

Fungsi utama Penyebab Yang Pertama ini ialah 'berfikir' (*Ya'qilu / Intelligizing*). Ini ada kaitan rapat dengan Doktrin Emanasi. Al-Farabi membuat perbezaan di antara peranan berfikir yang ada pada manusia dengan peranan berfikir yang ada pada Penyebab Yang Pertama. Menurut Al-Farabi, manusia berfikir dengan intelek yang bukan daripada zatnya, kerana zatnya bukan intelek¹³. Manusia berfikir bukan dalam erti kata sebenarnya intelek tetapi berpotensi untuk menjadi intelek. Manusia akan benar-benar menjadi intelek apabila intelek yang ada padanya berfungsi sepenuhnya.

Penyebab Yang Pertama, sebaliknya tidak memerlukan zat yang lain untuk menjadi intelek. Ia memikirkan zatnya kerana zatnya itu sebenarnya adalah intelek. Kesan daripada tindakannya berfikir tentang zatnya maka ia sesungguhnya berfikir dan intelek. Lantaran itu, zat yang memikir dan zat yang difikirkan dalam hal ini adalah satu. Ia dianggap sebagai penyebab kepada emanasi akal pertama (*Al-'Aql Al-Awwal / The First Intelligence*).

¹¹ Al-Farabi, *As-Siyasah Al-Madaniyyah*, hal. 31.

¹² Al-Faabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 71.

¹³ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 73.

PENYEBAB-PENYEBAB YANG KEDUA (AL-SABAB AL-THANAWI)

Penyebab-penyebab Yang Kedua ini dikenali sebagai intelek-intelek ('Uqul) dan jumlahnya sepuluh. Tiap-tiap satu adalah unik dari segi kewujudan dan martabatnya. Keunikan kewujudannya bererti tidak ada kewujudan yang menyamai dan menyerupai kewujudannya¹⁴. Zat Penyebab-penyebab Yang Kedua ini adalah sama dengan zat Penyebab Yang Pertama, iaitu bukan benda dan tidak pada benda¹⁵. Mereka tidak berlawan di antara satu sama lain kerana perlawanan hanya berlaku kepada sesuatu yang berunsur benda¹⁶.

Penyebab-penyebab Yang Kedua adalah penyebab kedua kepada kewujudan jisim-jisim cakerawala (*Ajsam As-Samawiyat*). Tiap-tiap satu daripada Penyebab-penyebab Yang Kedua mewujudkan satu daripada jisim-jisim cakerawala sekali dengan sferanya (*sphere*). Jumlah Penyebab-penyebab Yang Kedua ini sama dengan jumlah jisim-jisim cakerawala. Al-Farabi menjelaskan:

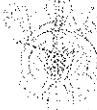
"Dan Penyebab-penyebab Yang Kedua adalah penyebab-penyebab kepada kewujudan jisim cakerawala. Dari Penyebab-penyebab Yang Kedua inilah maka zat jisim cakerawala ini dibentuk. Tiap-tiap satu daripada Penyebab-penyebab Yang Kedua ini, darinya semestinya wujud (*Yalzam 'Anbu Al-Wujud*) satu daripada jisim cakerawala. Yang paling tinggi di kalangan mereka ialah yang darinya semestinya wujud langit yang utama/tertinggi (*As-Sama' Al-Ula*). Yang paling rendah di kalangan mereka ialah yang darinya semestinya wujud bulan dan sferanya¹⁷."

¹⁴ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 115.

¹⁵ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 101.

¹⁶ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 115-117.

¹⁷ Al-Farabi, *As-Siyasah Al-Madaniyah*, hal. 31-32.

Perbezaan di antara Penyebab Yang Pertama dengan Penyebab-penyebab Yang Kedua ialah bahawa Penyebab Yang Pertama menjadi penyebab kepada kewujudan semua kejadian termasuklah Penyebab-penyebab Yang Kedua. Manakala Penyebab-penyebab Yang Kedua hanyalah menjadi penyebab kepada kewujudan sejumlah jisim cakerawala dan sfera mereka sahaja. Al-Farabi menggunakan istilah 'mengemanasi' atau 'melimpah' (*Yafid / Emanate*) apabila beliau menyebutkan proses kewujudan Penyebab-penyebab Yang Kedua dari Penyebab Yang Pertama. Apabila menyebutkan proses kewujudan jisim-jisim cakerawala dari Penyebab-penyebab Yang Kedua, al-Farabi menggunakan istilah 'darinya semestinya wujud' (*Yalzam 'Anbu Al-Wujud*). Konsep ini bertujuan untuk memberi jawapan kepada masalah Penyebab-penyebab Yang Kedua sebagai penyebab kedua kepada kewujudan jisim-jisim cakerawala (*Ajsam As-Samawiyyat*). Tiap-tiap satu darinya berbentuk ruhaniyyah. Ini dijelaskan oleh Al-Farabi sebagai berikut:

"Jumlah Penyebab-penyebab Yang Kedua adalah sama dengan jumlah jisim cakerawala. Dan Penyebab-penyebab Yang Kedua ini sewajarnya disebut sebagai kerohanian (Al-Ruhaniyyun/spiritualities), malaikat-malaikat dan sebagainya¹⁸."

Atas dasar inilah maka Yang Pertama (*Al-Awwal / The First*) dianggap sebagai Penyebab emanasi yang abadi kepada kewujudan Intelek (*Akal*) Pertama (*'Aql Al-Awwal / First Intelligence*). Kemudian Intelek Pertama pula adalah penyebab emanasi yang abadi kepada sfera (*sphere*) atau cakerawala yang pertama dan gerakan cakerawala tersebut.

Proses ini berterusan dengan cara kewujudan yang semesti, sehingga sampai kepada Intelek Kesepuluh yang mengemanasikan bulan dan gerakan pada bulan. Dari Intelek Ketiga lahir Intelek Keempat. Kemudian dari Intelek Keempat lahir Intelek Kelima dan dari Intelek Kelima lahir Intelek Keenam. Dari Intelek Keenam pula

¹⁸ Ibid. hal. 32.

lahir Intelek Ketujuh dan dari Intelek Ketujuh lahir Intelek Kelapan. Dari Intelek Kelapan lahir Intelek Kesembilan dan Intelek Kesembilan melahirkan Intelek Kesepuluh. Intelek Kesepuluh ini dipanggil oleh al-Farabi sebagai 'Intelek Yang Aktif' (*Al'aql Al-Fa'ul / The Active Intellect*).

Intelek-intelek ini wujud dengan semestinya dari kewujudan Intelek yang lebih tinggi daripadanya. Kemudian daripada tiap-tiap satu Intelek ini lahirlah sfera-sfera Saturn, Jupiter, Mars, Sun (Matahari), Venus, Mercury dan Moon (Bulan). Dengan kewujudan sfera Bulan ini, maka berakhirlah kewujudan jisim-jisim yang disebutkan (*Superlunary Bodies*)¹⁹.

Oleh itu jelaslah bahawa Penyebab-penyebab Yang Kedua juga disebut intelek-intelek ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Pertama melahirkan secara emanasi Penyebab atau Intelek yang lebih rendah daripadanya, bermakna Intelek Ketiga akan menjadi sebab kepada kewujudan secara emanasi kepada Intelek Keempat. Begitulah seterusnya. Kedua, seperti yang telah diterangkan tadi, tiap-tiap satu Penyebab-penyebab Yang Kedua atau Intelek ini, berfungsi untuk melahirkan jisim sfera atau cakerawala secara emanasi. Ketiga, Penyebab-penyebab Yang Kedua ini akan melahirkan gerakan dan ruangan kepada tiap-tiap sfera atau atau cakerawala yang lahir secara emanasi dari Penyebab-penyebab Yang Kedua ini.

INTELEK YANG AKTIF

Intelek Yang Aktif ini wujud melalui proses emanasi dari Intelek Kesembilan. Seperti juga Intelek- intelek lain, ia bukan jisim, bukan benda dan tidak pada benda. Al-Farabi mengidentifikasi Intelek Yang Aktif ini dengan konsep 'ruh' (*Al-Ruh / Spirit*), iaitu kewujudan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Ruh Al-Amin atau Ar-Ruh Al-Quds. Oleh itu jelas menunjukkan bahawa al-Farabi menyamai konsep Intelek Yang Aktif ini dengan konsep malaikat khususnya

¹⁹ Al-Farabi, *As-Siyasah Al-Madaniyyah*, hal. 32.

malaikat penyampai wahyu, iaitu Jibrail seperti yang terdapat di dalam Al Quran²⁰.

Menurut Al-Farabi, Intelek Yang Aktif adalah penyebab emanasi kepada jisim-jisim alam ini, iaitu alam di bawah bulan (*Sublunary World*). Ia mengandungi kesemua bentuk watak alam bawah bulan ini termasuklah ruh-ruh binatang dan manusia, juga intelek manusia yang berpontensi yang kemudiannya menjadi aktual.

Dalam hubungan dengan intelek manusia, Intelek Yang Aktif ini berfungsi sebagai pemberi ‘mayah’ (bantuan) kepada manusia²¹. Dari sini, menurut Al-Farabi, fungsi utama Intelek Yang Aktif ini ialah untuk menyempurnakan alam di bawah bulan ini dengan cara memimpin intelek manusia dari peringkat potensi kepada peringkat aktual²².

Seterusnya Al-Farabi berpendapat bahawa potensi manusia untuk berfikir dengan sendirinya tidak menjadikan intelek, kerana ia memerlukan intelek yang aktual dan abadi untuk membolehkan ia bergerak daripada tahap aktual. Al-Farabi menjelaskan:

“Perkara yang ada potensi untuk diintelekkan akan menjadi perkara yang aktual diintelekkan apabila mereka diintelekkan oleh intelek yang aktual, sebaliknya mereka memerlukan sesuatu benda lain yang boleh memindahkan daripada tahap potensi kepada tahap di mana intelek boleh diaktualkan. Pelaku yang memindahkan daripada tahap potensi kepada tahap aktual ialah suatu kewujudan yang zat inteleknya aktual, ia adalah suatu jenis yang khusus. Ia dipisahkan dari benda²³”.

²⁰ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 115.

²¹ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 115.

²² Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 71.

²³ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 119-201.

Dari kenyataan di atas, jelaslah bahawa pendapat Al-Farabi menjuruskan kepada pegangan dan pendapat yang mengatakan bahawa kewujudan Intelek Yang Aktif membawa kesempurnaan kepada alam di bawah bulan dan kesempurnaan tersebut bukanlah atas asas paksaan yang diturunkan dari jisim-jisim cakerawala.

Huraian mengenai bagaimana Intelek Yang Aktif itu berfungsi dapat difahami melalui kiasan mengenai matahari dan cahayanya yang diutarakan oleh al-Farabi. Menurut beliau, cahaya kepada matahari mempunyai empat fungsi. Pertama, cahaya mengalihkan potensi penglihat daripada yang bersifat potensi kepada penglihat yang aktual. Kedua, cahaya juga menyebabkan warna-warna yang berpotensi untuk dilihat menjadi yang sempurna di mata kita. Ketiga, cahaya tersebut boleh kelihatan kepada mata yang lahiriah ini. Keempat, cahaya tersebut membuatkan matahari yang menghasilkan cahaya dapat dilihat pada mata lahiriah ini²⁴.

Berdasarkan kiasan di atas, maka Intelek Yang Aktif dapat difahami sebagai penghasil 'sesuatu' yang sama seperti cahaya yang tercetak pada intelek yang berpotensi. 'Sesuatu' itulah yang bertanggungjawab mengalihkan intelek yang berpotensi kepada intelek yang aktual. Dengan lain perkataan, Intelek Yang Aktif ini mengubah pemikiran berpotensi untuk berfikir kepada pemikiran yang aktual, yang dikenali sebagai intelek manusia²⁵.

KESIMPULAN

Skima emanasi yang dikemukakan oleh Al-Farabi adalah lanjutan daripada konsep Penyebab Yang Pertama²⁶. Penyebab Yang Pertama adalah pelaku kewujudan alam ini dan alam ini hasil daripada inisiatif Ketuhanan. Al-Farabi menjelaskan bahawa watak inisiatif ini atau pertalian sebab akibat punca dari Penyebab Yang Pertama dalam

²⁴ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 201.

²⁵ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 303.

²⁶ Al-Farabi, *Al-Madinah Al-Fadilah*, hal. 56-210.

skima emanasinya. Beliau beranggapan bahawa doktrin inilah yang paling berkemampuan untuk menyelesaikan persoalan mengenai kejadian dan kewujudan alam ini dari Yang Maha Pencipta. Sebaliknya, Al-Kindi yang datang sebelum Al-Farabi tidak mengemukakan doktrin ini sebagai jawapan kepada masalah yang sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa Al-Kindi, di dalam menanggapi masalah ini, tidak jauh bezanya dengan idea-idea yang diutarakan oleh tokoh-tokoh teologi waktu itu, iaitu Tuhan Pencipta secara aktifnya menjadikan dan mencipta alam ini daripada tiada. Dalam hal ini, Al-Kindi berkata:

"Oleh kerana itu, sebab yang menyebabkan sesuatu itu lahir atau wujud ialah berdasarkan kepada Yang Esa, yang tidak bersekutu dengan sesiapa pun tetapi ia adalah satu yang benar pada zatnya. Selanjutnya, apa-apa yang dicipta dan dibuat, tidak dapat dikatakan sebagai abadi. Tiap-tiap satu yang tidak abadi adalah baru, iaitu ia datang dari sebab dan dengan itu sesuatu yang dicipta adalah baru²⁷."

Dengan ini jelaslah bahawa Al-Farabi adalah tokoh yang mula-mula mengemukakan doktrin emanasi di dalam perbendaharaan pemikiran falsafah Islam. Ia adalah dimensi baru di dalam memberi penyelesaian kepada masalah kewujudan alam dengan hubungannya dengan pencipta alam ini. Doktrin Emanasi ini dikemukakan kemudiannya dengan lebih sistematik lagi oleh Ibn Sina (980-1037 CE). Walau bagaimanapun, period di antara Al-Farabi dan Ibn Sina, kita dapatkan bahawa masalah mengenai kewujudan alam ini dibincangkan juga oleh Ibn Miskawaih (*w.* 1030 CE)²⁸. Kemudian, sekumpulan tokoh

²⁷ Al-Kindi, Al-Kindi's Metaphysics, A translation of *Ya'qub ibn Isbaq al-Kindi's Treatise On First Philosophy*. (*fi falsafah al-ula*), with Introduction and Commentary by Alfred L. Iury, (Albany: State University of New York Press, 1974), hal. 201.

²⁸ Ibn Miskawaih, *Al-Fawz Al-Asqbar*, Terjemahan ke Bahasa Inggeris oleh J.W. Sweetman dalam *Islam and Christian Theology*, Vol. I, Part I, (London and Redhill: Lutterworth Press, 1945), hal. 93-117.

falsafah yang dikenali sebagai Ikhwan As-Safa' juga mengemukakan idea-idea mengenai kewujudan alam ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh al-Farabi²⁹.

'Doktrin Emanasi' yang dikemukakan oleh Al-Farabi ini dan dikupas dengan lebih lanjut kemudiannya oleh Ibn Sina, tidak disenangi oleh seorang tokoh yang terkenal di dalam dunia pemikiran Islam, iaitu Al-Ghazali (w. 1111 CE). Al-Ghazali telah mengkritik setiap fakta dan konsep yang terdapat dalam Doktrin Emanasi Al-Farabi dan Ibn Sina. Kritikannya ini dimuatkan dalam karya kritikan falsafah beliau yang terkenal, iaitu *Tahafut Al-Falasifah*, khususnya dalam Bab Tiga³⁰. Kritikan Al-Ghazali ini akhirnya telah menimbulkan polemik di antara idea-idea beliau dengan Ibn Rushd (w.1198 CE) kemudiannya. Kritikan Ibn Rushd terhadap Al-Ghazali dimuatkan pula dalam karyanya yang dikenali sebagai *Tahafut At-Tahafut*³¹.

Oleh itu, perbincangan mengenai kewujudan alam ini terutama yang menyentuh tentang proses bagaimana alam ini dijadikan dari pencipta telah menjadi isu falsafah yang penting di sepanjang sejarah perkembangan falsafah Islam.

²⁹ Ikhwan As-Safa', *Rasa'il Ikhwan As-Safa'*, 4 vols. ed. oleh Khayr Al-Din Zirkli, (Cairo: "Arabiyah Press, 1928), Vol 1, hal. 54.

³⁰ Al-Ghazali, *Tahafut Al-Falasifah*, ed. Maurice Bouyges, S.J. (Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1927). Diterjemahkan ke Bahasa Inggeris oleh Sabih Ahmad, (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963).

³¹ Ibn Rusd, *Tahafut At-Tahafut*, ed. Maurice Bouyges, S.J. (Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1930). Diterjemahkan ke Bahasa Inggeris oleh Simon Van Den Bergh, dalam 2 Vol., (London: Luzac & Co., 1954).

KAJIAN TERHADAP BEBERAPA KESESATAN DALAM AJARAN DAN AMALAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT ISLAM

oleh Prof. Madya Abdul Fatah Harun Ibrahim

Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Bahaya Ajaran Sesat anjuran Jawatankuasa Dakwah Majlis Ugama Islam Singapura pada 21 - 22 Januari 1989 di Oditorium Pusat Islam Singapura. Kertas ini telah disunting serba sedikit oleh penyusun buku ini.

Pengenalan

Kertas ini membincangkan satu konsep yang pada pendapat penulisnya menjadi inti bagi kebanyakan ajaran yang meyelewengan dari agama. Konsep berkenaan ialah konsep Gnosis. Iaitu ajaran yang menolak dunia kerana ia merupakan penghalang untuk menghampiri Tuhan. Konsep ini juga menyatakan bahawa dunia ini berasal dari percikan dari zat Tuhan. Penulis juga berpendapat bahawa gnosis ini merupakan punca penyelewengan dalam pegangan agama. Ia berasal dari unsur luar dari Islam. Ia juga merupakan dasar bagi kelahiran konsep Wabdatul Wujud, Martabat Tujuh dan Hulul.

Kertas ini disertakan dalam buku ini dengan tujuan untuk memberi maklumat kepada para peserta akan asal-usul penyelewengan dalam ajaran sesat khususnya konsep Wabdatul Wujud dan Martabat Tujuh.

PENDAHULUAN

Perbincangan kita pada hari ini ialah mengenai '*Kajian Terhadap Beberapa Kesesatan Dalam Ajaran Dan Amalan Yang Bercanggah Dengan Syariat Islam*'.

Berasaskan pengalaman-pengalaman yang lalu kajian seperti ini ialah dengan cara mengulas dan menganalisis satu-satu ajaran tertentu yang menjadi isu hangat dalam masyarakat tetapi dalam persidangan hari ini, tiada menyentuh isu seperti itu. Sebab itu diganti dengan tajuk *Gnosis* yang boleh dianggap menjadi satu dasar utama dalam semua ajaran sesat yang berkaitan.

KAJIAN TERHADAP BEBERAPA KESESATAN DALAM AJARAN DAN AMALAN YANG BERCANGGAH DENGAN SYARIAT ISLAM

Masalah yang paling pokok yang menjadi (salah satu) punca utama timbulnya Ajaran Sesat ialah konsep *Gnosis*.

Gnosticism (الغنوصية) ialah sejenis theosofi-mistik lahir di Syria dan Mesir pada abad kedua CE. Sebelum itu pun riak-riaknya sudah ada tapi tidaklah begitu sistematik. *Gnosticism* ini lahir hasil dari campur aduk ajaran dari Timur dan Barat, dari Mesopotamia, Parsi, India, dari Greek khasnya Platonisme dan Hellenisme; juga dari ajaran Yahudi dan Kristian.

Gnosticism ialah satu agama 'buang-dunia' kerana Tuhan dengan alam adalah bercanggahan, wujudnya alam adalah hasil dari anti-Tuhan.

Ada bermacam-macam metos tentang bagaimana alam ini terpencil jadi anti-Tuhan, roh-roh manusia terpenjara dalam kebendaan, maka perlu kepada penyelamat bagi melepaskan semula dari penjara itu:

Roh kita perlu dibebaskan dari penjara itu. Kebebasan diperolehi dengan melalui *gnosis* (معرفة) dengan mengenali lawannya iaitu pistis (percaya membuta tuli). Kebebasan dari penjara itu perlukan

kepada pertolongan seseorang yang membebaskannya; orang itu ialah Christ, tetapi disebabkan kebendaan itu jahat maka puak gnostik cuba membezakan diantara Christ rohani dengan jasad Nabi Isa atau *Yasu' Al-Nasiri*.

Gnosis diperolehi dengan wahyu (atau *kasyaf*): Ini bererti *Gnosticism* adalah satu agama misteri. Manusia ialah makhluk yang mempunyai percikan Ilahi. Terbuang ke alam benda yang gelap lalu hilang pedoman. Sebab itulah ia memerlukan kepada panggilan Ilahi agar sedar dapat menaiki semula ke tempat asalnya yang maha tinggi iaitu Hadrat Ilahi¹.

Gnosticism ialah satu ajaran yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa dan agama-agama yang terkenal di dunia sebelum kedatangan Islam termasuk Yahudi dan Kristian.

Menurut ajaran *Gnosticism* alam ini jahat dan anti Tuhan. Manusia di dunia ini dipenjara oleh kejahatan kebendaan. Cara melepaskan roh manusia dari penjara kejahatan kebendaan dunia ini ialah dengan melalui gnosis (معرفة). Melalui gnosis manusia boleh sampai ke makam Ilahi semula, jadi Tuhan semula (atau Insan Kamil).

Di kalangan orang Parsi (Iran) terdapat tak kurang dari tujuh aliran gnosis, termasuklah Zoroastrianisme (الزراثية) *Manichaeisme* (المانوية) dan *Mazdaism* (المزدكية)² inilah yang menghalalkan segala yang haram termasuk menghubungi jenis lelaki perempuan seperti amalan binatang di antara betina dengan jantan.

Gnosis Parsi ini dikenali dengan nama Majusi dan Zindiq dalam Islam³. (Di kalangan Arab, Abu Sufian bin Harb juga seorang Zindiq,

¹ John Ferguson, *Encyclopedia of Mysticism*, New York, The Seabury Press, 1977, ms 68.

² Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, Mesir, Dar Al-Maarif, 1971, ms 38 - 60.

³ *Al-Mausu'ab Al-Arabiyyah Al-Muyassarab*, Kaherah, Dar Al-Qalam, 1959, ms 929 dan 1653.

begitu juga Musailamah Al-Kazzab)⁴ yang lebih tenat ialah gnosis Parsi dari golongan *Manichaenism* (المانوية). Mereka hidup secara zuhud dan berbajukan tasawwuf menyembunyikan niat di sebaliknya, mencampurkan ajaran mereka dengan falsafah tentang kebaikan mutlak dan kewujudan Tuhan gelap dan Tuhan cahaya yang bertarungan sejak azali. Keseluruhannya bertujuan tidak lain dari mahu menghancurkan Islam dari dalam masyarakat Islam sendiri⁵.

Satu lagi ialah gnosis Parsi dari aliran *Mazdaism* (المزدكية) mempunyai gerakan sulit sejak sebelum Islam lagi. Mereka begitu pandai membuat hubungan dengan Syiah, gerakan Ismailiah dan Qaramitah. Hingga boleh dikatakan *Mazdak* itulah Syiah. Antara amalan dan ajaran mereka yang paling menonjol ialah 'sosialiskan' semua harta dan semua perempuan.

Golongan Syiah Imamiah dan Ismailiah tiada terlepas dari pengaruh gnosis Parsi ini. Malah aliran Ismailiah juga terpengaruh dengan gnosis Neo-Platonism. Maka dari sudut ini Syiah Ismailiah samalah seperti Kristian. Manakala Syiah Imamiah Isnai 'Asyariah sama seperti Ahli Sunnah menentang hebat gnosticism dalam bentuk apa jua pun⁶. Sama ada golongan Mazdak atau Syiah Ismailiah, Qaramitah, Khuramiah, mereka adalah dikenali dengan nama Batiniah. Kata mereka

لِكُلّ ظَاهِرٍ بَاطِنٌ، وَلِكُلّ تَنْزِيلٍ تَأْوِيلٌ

"tiap-tiap zahir ada batin, tiap-tiap ayat yang diturunkan ada ta'wil".

Selain dari Batiniah dikenali juga nama-nama lain seperti Ta'limiah di Khorasan⁷ Alawiah di Syria dan bermacam-macam lagi.

⁴ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 253 - 254.

⁵ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 258 - 263.

⁶ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 271.

⁷ *Al-Mausu'ab Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, Kaherah, ms 316.

GNOSIS YAHUDI

Dikalangan gnosis Yahudi terdapat golongan yang mengamalkan pengubatan rohani, 'occult', dan sihir. Gerakan tasawwuf mereka dikenali dengan nama *Kabbalah*. Seseorang murid perlu menjalani latihan *Riadah Robaniyah* yang sengit agar beroleh kasyaf dan dzauq agar sampai kepada penghayatan batin dalam malakut llahi.

Keadaan mereka dipenuhi dengan berbagai-bagi amalan sihir, *talsamat*, tangkal azimat, *occultisme* dan kimia. Maka kesemuanya itu sedikit demi sedikit menyusup masuk ke dalam alam Kristian dan Islam⁸.

Gnosis Yahudi ini menyusup masuk ke dalam ajaran dan amalan Islam melalui berbagai-bagi cara terutama dalam kitab-kitab tasawwuf Islam seperti yang ternyata dalam karya-karya falsafah-tasawwuf Muhyiddin Ibni Arabi. *Gnosis Kabbalah* Yahudi juga menyusup sampai ke akar umbi ajaran Syiah Ismailiah⁹.

GNOSIS KRISTIAN

Sebelum Islam memang sudah lama ada gnosis Kristian yang percayakan asal alam dari campuran Nur dan *Zulmah* (cahaya dan gelap). Nur diutus ke dunia ini yang bercampur dengan roh Allah dan anak¹⁰.

Ada seorang tokoh Yahudi bernama Philo (akhir abad pertama CE), amat alim dalam ilmu agama Yahudi. Beliau mencampur adukkan ajaran Yahudi itu dengan falsafah Plato. Dari sinilah mula timbulnya nama Neo-Platonisme...

⁸ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 236 - 237.

⁹ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 238.

¹⁰ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 239.

Philo inilah yang membuka jalan lahirnya Al-Masih. Ajaran Plotinus dan St. John adalah pengaruhnya. Segala apa yang disebut oleh St. John adalah cedokan dari Philo tetapi gnosisnya terbatas kepada Al-Masih sahaja. Kesatuan hanya di antara Allah dan Al-Masih sahaja. Sebab itu timbulah pertarungan di antara aliran *gnosticism* yang mendakwa ma'rifah Ilahi boleh dicapai dengan dzauq atau kasyaf seperti yang dicapai oleh Al-Masih sendiri, dengan ajaran Kristian pada zaman permulaannya itu yang membataskan kepada kesatuan Roh Al-Qudus itu dengan (Al-Masih) sahaja.

Gnosis Kristian juga ada 'Martabat Tujuh' nya sendiri tentang lahirnya segala *Al-Majjudat* (alam) ini dari Tuhan selapis demi selapis, martabat demi martabat hingga sampai kepada alam benda. Bagaimana pula caranya seseorang itu boleh melepaskan diri dari kongkongan kebendaan itu dan kembali semula kepada Tuhan Maha Tinggi¹¹ (proses datang dari Tuhan dan kembali semula kepadaNya itu disebut (ترقى) dan (نزل) dalam tasawuf.

GNOSIS NEO-PLATONISM

Gnosis Neo-Platonisme pula menyifatkan Maha Pencipta itu tiada mempunyai sebarang bentuk. Kekuatannya tiada tanding. Ia bukan suatu dari segala sesuatu kerana semuanya itu adalah ciptaanNya dengan perantaraan akal¹².

Jawhar akal tertinggi itu berbeza-beza kerana penerimaan cahaya dari cahaya pertama itu tidak sama. Sebab itulah kewujudan *substance* itu berlapis-lapis. Ada lapisan pertama kemudian lapisan kedua, kemudian lapisan ketiga¹³.

Demikian gambaran hakikat Tuhan dan alam ini berlapis-lapis dari sudut *Illiab-Ma'lul* tetapi pada hakikatnya adalah Maha Satu (Tuhan

¹¹ Ali Sami An-Nashshar, *Nasbat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 237 - 238.

¹² Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa An-Nibal*, Kaberah, Al-Halabi, 1908, jld 2, ms 204.

¹³ Ali Sami An-Nashshar, *Nasbat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 205.

dan Alam), bersifat abadi lagi azali dari sudut zaman.

Dari pengaruh Neo-Platonisme ini menyusup ke dalam tasawwuf *Wahdah Al-Wujud* seperti kata Hamzah Fansuri Tuhan itu *La Ta'ayyun* (tiada nyata), kerana akal, budi, bicara, ilmu, ma'rifat kita tiada lulus padanya.

Dari *La Ta'ayyun* ini lahir *Ta'ayyun Awwal*, nyata pertama yang terbahagi kepada wujud, ilmu, nur, syuhud. Daripadanya lahir *A'yan Thabitah, Suwar, Al-'Ilmiyyah, Haqaiqul-Asyya atau Rub Idbasi*. Maka semuanya itu dinamakan *Ta'yyun Thani*.

Ruh insan, ruh hayawan, ruh tumbuhan digelar *Ta'ayyun Thalith*. Hamzah Fansuri umpamakan Tuhan dengan alam ini seperti proses laut, ombak, wap, pokok, hujan, hujan turun ke bumi, mengalir semula ke laut, laut itu tadi tiada bertambah tiada berkurang.

Demikian tegasnya, semesta alam ini asalnya daripada Allah, pulang pun kepada Allah. Daripada ada kepada ada, bukan daripada tiada kepada ada, dan sesudah ada tetap kekal selama-lamanya. Katanya alam ini seperti ombak. Keadaan Allah seperti laut, sungguh pun ombak lain daripada laut, kepada hakikatnya tiada lain daripada laut¹⁴.

Gnostic Hamzah Fansuri ini sama dengan Gnostic Martabat Tujuh yang terdapat dalam kitab-kitab Tasawwuf sekadar istilahnya sahaja berbeza. Susunan Martabat Tujuh ialah *Abadiyah, Wahdah, Wabidiyah, Alam Arwah, Alam Nitthal, Alam Ajsam, Alam Insan*. *Abadiyah, Wahdah*, dan *Wabidiyah* sama dengan *La Ta'ayyun, Ta'ayyun Awal* dan *Ta'ayyun Thani* adalah merupakan bayangan bagi segala yang maujud.

GNOSTICISM HINDU-BUDDHA JAWA

Gnosticism Hamzah Fansuri bukanlah satu perkara asing bagi Hindu-Buddha Jawa kerana baik Hamzah mahupun Hindu-Buddha Jawa

¹⁴ Hamzah Fansuri, *Syarab Al-'Asyiqin* dan lain-lain S.M.N Al-Attas, *The Mysticism of Hamzah Fansuri*, Universiti Malaya Press, 1970, ms 315 - 319.

telah menerima konsep mutlak atau Tuhan. *La Ta'ayun* itu tepat dengan *Niskala*, *Dharma* dan *Dharmakaya* yang bersifat *transcendent* tapi *immanent* (ليس كمثيله شيءٌ) *حُلُولٌ*). *Immanent* (atau) mutlak itu melalui *tajalli* yang berlapis-lapis, bermartabat-martabat seperti rajah di bawah ini¹⁵.

Jawa Caiwisa	Jawa Mahayana	Mahayana	Fansuri Sumatrani
1. Niskala (Paramasiwa)	Dharma (Adibudha Diwarupa)	Dharmakaya	<i>La Ta'ayun</i> (Ahadiah)
2. Sakalaniskala (Sadaciwa)	Lapan Tathagata	Sambhogakaya	Ta'ayun Awal Ta'ayun Thani (Wahdah, Wahidiah)
3. Sakala Trimurti	Trimurti	Nirmanakaya	A'yan Kharrijah 'Alam Arwah 'Alam Mithal 'Alam Ajsarn 'Alam Insan

GNOSIS DAN TASAWUF

Tasawuf - Falsafah dalam Islam tidak lari dari ajaran gnosticism seperti yang terdapat dalam ajaran Al-Hallaj, Ash-Shahruwardi Al-Maqtul, 'Ain Al-Qudhah Al-Hamazani, Ibn Sabeen, Al-Syusyatri, Muhyi Al-Din Ibn Arabi dan ramai lagi.

Mereka ini semuanya tidak mencerminkan Islam sedikitpun. Mereka hanyalah ahli-ahli falasafah tasawuf yang beriman dengan gnosis sebagai satu idea yang dicap dengan nama Islam. Hakikat yang sebenarnya amatlah asing dari Islam. Mereka menekankan kepada hakikat kebatinan yang cuba diselubungkan dengan ayat-ayat

¹⁵ Harun Hadiwijoyo, *Man In The Present Javanese Mysticism*, Bosch & Keuning N. V. Born, 1967, ms 100 - 101.

Al-Quran, dan hadits-hadits palsu¹⁶.

Sedangkan Tasawuf Islam Sunni tetap ada. Itulah Tasawuf yang bersumberkan Al-Quran dan hadits Sahih semata-mata.

TENTANGAN

Gnosticism ini mendapat tentangan hebat dari kalangan ulama Kalam (*Mutakallimin*). Malah gnosticism itulah sebab sebenar maka lahirnya Ilmu Kalam. Bukanlah khalfah Abbasiah Al-Mahdi bersikap tiada tolak ansur dengan membunuh orang-orang zindik dan mulhid (atheis). Di kalangan ulama pula mula-mula muncullah tokoh-tokoh Muktazilah menentang *Manichaenisme* (مانويه). Dari proses penentangan inilah maka lahirnya 'Aqidah' Ilmu Kalam.

Bahaya *gnosticism* ini tiada tandingnya baik dari sudut aqidah atau politik negara. Dari sinilah maka bertembungnya method 'Aqli' yang digunakan oleh ulama kalam dengan method 'Dza'uq' yang digunakan oleh puak *Gnosis*¹⁷.

Di antara nama-nama tokoh Muktatizah yang menentang hebat gnosticism itu ialah Wasil bin 'Ata', 'Amr bin 'Ubaid, Al-'Allaf, Al-Nazzam, Al-Khayyat, Al-Jahiz, Al-Qadzi Abdal Jabbar Al-Hamazani.

Di antara tokoh-tokoh Ahli Sunnah yang menentang bulat zindik gnosis itu ialah Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Ghazzali, Mohammad bin Malik Al-Hammadi al-Yaman.

Tidak kurang pula Syiah Imamiah yang menentang ajaran gnosticism terutama yang berbau Parsi. Sejarah menunjukkan bagaimana hebatnya perdebatan di antara Ja'far Al-Sadiq dan Nisham bin Al-Hakm dengan kumpulan Zindik *Manawiyah* (*Manichaenism*)¹⁸.

¹⁶ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 274.

¹⁷ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 271 - 272.

¹⁸ Ali Sami An-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 272 - 273.

GNOSIS DI ZAMAN MODEN BERTABURAN DI SELURUH DUNIA DENGAN NAMA ISMAILIAH, QADIANI, BABIS DAN BAHAI¹⁹

Sebagaimana yang diketahui bahawa pengasas agama Qadiani ialah tali barut penjajah Inggeris. Di antara ajaran Qadiani ialah tentang Nabi Isa bangun semula selepas mati lahiriahnya lalu berjalan menuju ke Kasymir untuk menyebarkan ajaran Injil di negeri itu. Ia wafat ketika berumur 120 tahun dan kuburnya masih ada di sana. Ghulam Ahmad pengasas agama Qadiani mengaku dirinya Mahdi dan Nabi Isa *bulul* (menjelma) ke dalam dirinya. Malah Nabi Muhammad pun juga menjelma ke dalam dirinya²⁰. Malah Krisna juga menjelma ke dalam dirinya.

Tidak susah bagi memahami mengapa Ghulam Ahmad Qadiani tergamak mengaku Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Krisna menjelma (*bulul*) dalam dirinya kerana inilah fahaman gnosis.

Sama seperti Bab (pelopor ajaran Bahai) menceritakan tentang dirinya,

"Di zaman Nuh akulah Nuh, di zaman Ibrahim akulah Ibrahim, di zaman Musa akulah Musa, di zaman Isa akulah Isa, di zaman Muhammad akulah Muhammad, di zaman Ali akulah Ali" di satu masa akan lahir orang yang dilahirkan Allah, maka akulah orang itu. Dan selepas dari orang itu Allah akan lahirkan orang lain maka akulah juga orang itu sehingga kepada akhir yang tiada berakhir sebagaimana awal yang tiada berawal. Akulah pada segala yang dilahir jadi hujjah Allah di muka bumi ini²¹.

¹⁹ Ali Sami An-Nashshar, *Nasbat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, ms 273.

²⁰ Dr. Muhammad Al-Bahiy, *Al-Fikr Al-Islami Al-Hadits Wa Silatubu Bi Al-Isti'mar Al-Gharbi*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1973, ms 47.

Kata-kata seperti di atas terdapat juga tentang Nur Muhammad berpindah-pindah sejak dari Adam lagi tetapi terhenti dan terputus setakat Nabi Muhammad s.a.w. bagi Ahli Sunnah. Manakala Syiah terus kepada Ali dan imam-imam semuanya. Terdapat pula yang mengatakan pemindahan Nur itu terkeluar dari batasan imam-imam Syiah terus menjelma kepada yang lain-lain²² dan ini menepati seperti yang dikatakan oleh Bab di atas iaitu berterusan kepada akhir yang tidak berakhir sebagaimana awal yang tiada berawal (Tuhan).

GNOSIS SEMASA DALAM MASYARAKAT ISLAM SERANTAU

- 1 Di kalangan para ahli agama dan ulama tradisional yang terdedah dengan kitab-kitab Tasawuf. Golongan ini tiada menekankan ajaran Tasawuf gnosis itu sendiri di samping pegangan mereka dengan ilmu *Taubid Asya'ariyah* amat kuat. Sebab itu, penegakan ajaran *Gnosis* (ajaran sesat) hampir sama sekali tiada kedengaran di kalangan ini.
- 2 Di kalangan para intelek tanpa berpendidikan agama tradisional, sedangkan semangat kelslaman mereka tiada kurangnya dengan orang lain, golongan ini terjebak dengan buku-buku Tasawuf *Gnosis* seperti karangan Syed Hussein Nasr. Sama ada disedari atau tidak mereka menyambut baik apa yang terdapat dalam buku-buku seperti itu. Oleh kerana kedudukan mereka yang baik dalam masyarakat lagi pun bilangan mereka amat terbatas, pihak yang berkuasa agama tidak meletakkan sebarang syak wasangka ke atas golongan ini.
- 3 Di kalangan orang awam, atau golongan yang menyangka bahawa mereka telah beroleh 'rahsia' ilmu agama dengan cara 'mysterious' tanpa melalui pengajian agama Islam cara tradisional

---

²¹ Dr. Abdul Rahman Badawi, *At-Turats Al-Yunani Fi Al-Hadharah Al-Islamiyah*, Mesir, Dar An-Nahdhah, 1965, ms 237 - 238.

²² Dr. Abdul Rahman Badawi, *At-Turats Al-Yunani Fi Al-Hadharah Al-Islamiyah*, ms 233.

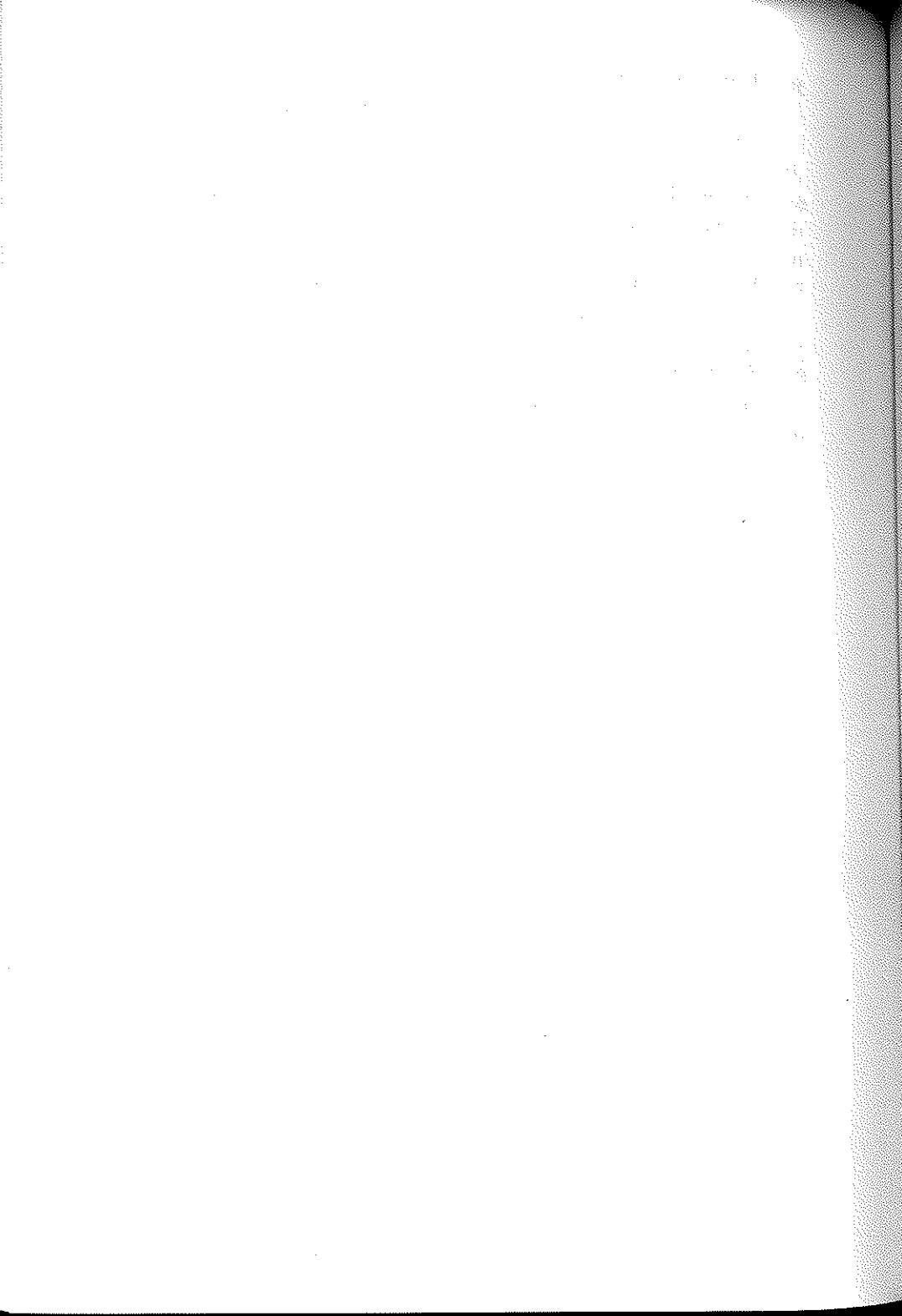
yang teratur. Maka ke atas golongan atau individu seperti inilah yang biasanya dilempar tuduhan sesat.

4. Gnosis, sama ada bentuk Hindu-Buddha Jawa, Hamzah Fansuri, Parsi, Zindik, Mulhid, Yahudi, Tasawuf Falsafah, ataupun apa nama jua seperti Kristian, Neo-platonism pada dasarnya adalah sama iaitu gnosis. Pengaruh mereka dalam ajaran sesat boleh dikenali dari:
  - a) Tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan takwilan yang bercanggah dengan ruh syariat.
  - b) Tafsir dari hadits-hadits Nabi sama seperti ayat Al-Quran seperti tersebut di atas, ditambah lagi dengan apa yang dikatakan hadits itu sebenarnya bukanlah hadits.
  - c) Penekanan ke atas konsep (لِكُلٌّ ظَاهِرٌ بَاطِنٌ وَلِكُلٌّ تَبْرِيلٌ تَأْوِيلٌ) iaitu tiap-tiap zahir itu ada batin, dan tiap-tiap ayat yang diturunkan itu ada takwil. Maka batin dan takwil pada mereka adalah bercanggahan dengan zahir syariat. Inilah ajaran Batiniah.
  - d) Penekanan ke atas kelebihan ilmu kasyaf melebihi ilmu akal.

RUJUKAN

- 1 John Ferguson, *Encyclopedia of Mysticism* New York, The Seabury Press, 1977
- 2 Ali Samy Al-Nashshar, *Nashat Al-Fikr Al-Falsafi Fi Al-Islam*, Mesir, Dar Al-Ma'arif, 1971
- 3 *Al-Mausuab Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, Qahirah, Dar Al-Qalam, 1959
- 4 Al-Shahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nibal*, Qahirah: Al-Halabi, 1908M - 1383H, jilid 2

- 5 Hamzah Fansuri, *Sharab Al-Asyiqin* dan lain-lain S.M.N Al-Attas,
The Mysticism of Hamzah Fansuri, Universiti Malaya Press,
1970
- 6 Harun Hadiwijoyo, *Man in the Present Jawanese Mysticism*, Bosch
& Keuning N.V. Born, 1967
- 7 Dr Muhammad Al-Bahiy, *Al-Fikr Al-Islami Al-Hadith Wa Silatubu
Bi Al-Isti'mar Al-Gharbiy*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1973
- 8 Al-Duktur Abdul Rahman Badawi, *Al-Turath Al-Yunani Fi Al-
Hadbarah Al-Islamiah*, Mesir, Dar Al-Nahdhah, 1965

MASALAH 'TAHDIR AL-ARWAH'

oleh Muhammad 'Uthman El-Muhammady

Kertas kerja ini dibentangkan di Simposium Tasauf anjuran PERGAS pada 26 November 1989 di Pusat Islam. Kertas kerja telah ini disunting serba sedikit oleh penyusun buku ini.

Pengenalan

Kertas ini membincangkan mengenai fenomena Tabdir Arwah dari segi pengertiannya dan sejauh mana ia benar-benar berlaku dari sudut pandangan orang-orang Barat dan Melayu. Di akhir kertas ini, penulis kertas ini mengemukakan pandangan para ulama' mengenai persoalan ini dalam Islam.

Kertas ini disertakan dalam buku ini kerana persoalan 'Menghadirkan Rob' orang yang telah mati adalah salah satu perkara yang lumrah berlaku dalam ajaran-ajaran sesat samada untuk tujuan mengajar atau berubat. Seringkali ia menjadi daya penarik bagi seseorang untuk mempromosi ajarannya atau menyebabkan seseorang mengikut ajaran berkenaan.

PENDAHULUAN

Tujuan catitan yang tidak sepertinya ini, ialah untuk memaparkan beberapa maklumat atau fakta-fakta berkenaan dengan apa yang ada di dalam bahasa Arab disebut sebagai *Tabdir Al-Arwah*, yang di dalam

bahasa Malaysiana boleh diterjemahkan sebagai 'menghadirkan roh-roh' - dengan menyedari bahawa itu adalah sangat jauh daripada tepat dengan hakikat sebenarnya.

Selain daripada itu, insyaAllah akan disebutkan juga ciri-ciri berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berkenaan itu yang berdasarkan punca-punca dari Barat dan juga punca-punca tempatan.

Ini akan disusuli dengan perbincangan-perbincangan tentang pengalaman-pengalaman demikian itu dengan mengambil ingatan terhadap nas-nas yang boleh memberi pertolongan kepada kita di dalam memahami apa yang berlaku itu dan juga untuk kita menentukan bersama sejauh mana perkara yang demikian itu boleh di restui oleh ajaran dan amalan Islamiyah yang sebenarnya.

Dengan ini adalah diharapkan agar kita boleh melakukan sesuatu dalam hubungan dengan pemurnian, amalan-amalan yang tidak murni dapat dihapuskan dari kalangan kita, insyaAllah dan selepas daripada kesimpulannya, catitan ini akan disusuli dengan beberapa cadangan yang boleh dijadikan sebagai bahan renungan bersama ke arah pembentukan dasar dan cara-cara bertindak yang diperlukan dalam mencapai apa yang kita kehendaki.

Mula-mula kita boleh mengamati istilah-istilah yang digunakan bagi mengambil apa yang berlaku atas fenomena ini. Antara yang paling terkenal yang digunakan di dalam bahasa Arab semasa ialah *Tahdir Al-Arwah* yang di dalam bahasa Malaysia boleh diterjemahkan sebagai 'menghadirkan roh-roh'. Tentang tepat atau tidak istilah itu bolehlah kita tentukan bersama kemudiannya selepas kita membuat penelitian adakah yang dihadirkan itu benar-benar 'roh' atau sesuatu yang bukan sebenarnya roh tetapi yang disangkakan roh.

Istilah itu didapati digunakan di dalam tulisan-tulisan seperti *Da'irah Al-Ma'rif Fil Qarnil Isyrin*, karangan Al-Marhum Farid Wajdi¹, juga ianya didapati di dalam fatwa-fatwa Syaikh Mutawalli

---

¹ Farid Wajdi, *Dairatul Ma'rif Lil Qarn Al'Isyrin*, juz 4, di bawah tajuk *Ar-Roh*, ms 385 - 400.

Sya'rawi², Al-Marhum Syaikh 'Abdul Halim Mahmud³ dan juga sebagai bandingannya boleh disebutkan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut⁴. Fatwa-fatwa mereka itu boleh kita sebutkan pada tempatnya.

Di dalam *Da'iratul Ma'arif*, karangan Al-Marhum Farid Wajdi itu nampaknya seolah-seolah pada anggapan beliau itu bahawa ianya adalah merupakan sesuatu yang unggul dan boleh dipegangi.

Istilah yang banyak kali digunakan oleh Farid Wajdi di dalam bukunya itu ialah istilah, yang kalau kita di Malaysia ini akan mengejanya dengan menulis spiritismee, yang dari ejaan itu jelas bahawa ianya berasal daripada istilah di dalam bahasa Inggeris spiritismee.

Dan memang benarlah itu merupakan istilah yang digunakan bagi memanggil perkara yang berlaku itu di dalam bahasa Barat.

Di dalam *Encyclopedi Britannica*, jilid ke 9,muka 429 di bawah artikel *spiritismee*⁵, ada terdapat kenyataan-kenyataan seperti yang berikut:

'Dalam falsafah, (ianya memaksudkan) sesuatu ciri khusus di dalam mana-mana sistem pemikiran yang menegaskan tentang kewujudan hakikat yang bukan bersifat kebendaan, yang tidak boleh dikesani oleh pancaindera yang lima. Dengan ditakrifkan demikian, *spiritismee* mencakupi didalamnya pandangan dan aliran falsafah yang luas dan berbeza-beza⁶; yang paling jelasnya, ia boleh memaksudkan mana-mana falsafah yang menerima tanggapan tentang kewujudan Tuhan

² Lihat *Fatawa Mutawalli Asy-Sya'rawi*.

³ Lihat *Fatawa Al-Imam Asy-Syeikh Abdul Halim Mahmud*.

⁴ Lihat *Fatawa Asy-Syeikh Mahmud Syaltut*, ms 20.

⁵ Keluaran tahun 1977, ms 429.

⁶ Vast Array of Highly Diversified Philosophical Views.

yang tidak boleh dipermenai (*infinite*) (atau yang tidak terbatas), Tuhan yang bersifat sebagai suatu diri, yang menerima tanggapan tentang keperibadian roh, ataupun keadaan 'aqal itu tidak bersifat seperti benda, demikian pula *iradah*, yang tidak begitu jelas ialah ianya menerima tanggapan tentang tenaga-tenaga semesta yang tertentu, atau tanggapan tentang 'aqal yang bersifat semesta, dengan syarat itu semua mengatasi had-had tafsiran secara kebendaan yang kasar.'

'Spiritisme' dalam keadaannya sendiri tidak ada membuat apa-apa kenyataan tentang benda itu sendiri, hakikat tentang wujud yang tertinggi, atau tenaga semesta, ataupun tentang hakikat yang diberi secara tepat tentang *hakikat rohaniah* itu sendiri.'

Selepas itu disebutkan nama ahli falsafah Yunani yang bernama Pindar, aliran mistik atau kerohanian purba *Orphic*, kemudian disebutkan pandangan Plato tentang roh, pandangan Aristotle, kemudian Rene Descartes, Leibnitz, Bradley, Josiah Royce, Ernest Hocking, Henri Bergson, juga pemikir Perancis Louis Lavelle, dan Rene Le Seaniene yang terkenal sebagai ahli *Spiritualist* yang menerbitkan majalah *Philosophie l'esprit* yang bermaksud Falsafah Tentang Roh, dalam tahun 1934 CE untuk memperjuangkan cita-cita supaya diberikan tempat yang wajar bagi roh di dalam pemikiran Eropah moden. Melalui jurnal tersebut itu maka dipopularkanlah istilah *Spiritisme*.

Pada tanggapan pemikiran Barat tentang *spiritisme* itu apa sahaja aliran yang percaya kepada sesuatu yang bebas daripada bentuk dan benda adalah dikirakan sesuai dengan aliran spiritisme itu. Oleh itu apa juga aliran pemikiran seperti *Dualism*, *Monism*, *Theism*, *Atheism* (aliran yang tidak percaya kepada Tuhan), *Pantheist*, dan lain-lain lagi yang boleh dimasukkan ke dalam kategori atau jenis falsafah *Spiritisme* itu.

Selain dari itu digunakan juga berhubungan dengan fenomena ini

istilah *Séance*⁷ yang berasal dari bahasa Perancis yang semata-mata bermakna 'Satu Majlis'. Maksudnya ialah suatu majlis yang diadakan yang tertumpu kepada seseorang 'Orang Tengah', 'Wasit', atau 'Medium' di dalam bahasa Inggerisnya. Mungkin ianya boleh disamakan dengan 'Jinjang' di dalam 'ilmu dan amalan kedukunan Melayu. 'Medium' atau 'Wasit' itu berusaha untuk berhubung dengan roh mereka yang sudah meninggal dunia.

Oleh kerana cahaya yang terlalu terang dikatakan menyekat perhubungan dengan roh-roh itu, maka selalunya apa yang dikatakan *Séance* atau 'Majlis' itu di adakan dalam gelap atau dalam suasana separoh gelap. Di dalam *Séance* itu biasanya dihadiri oleh 6 atau 8 orang (dan mungkin lebih lagi dari itu) iaitu mereka akan duduk di dalam suatu bulatan dan mereka saling berpegang tangan. (Boleh diperhatikan kemudian bahawa bukanlah semestinya ini berlaku dalam semua keadaan).

Mereka yang percaya kepada amalan yang sedemikian ini berkata bahawa bila terdengar sesuatu suara ghaib melalui 'Medium' itu, ataupun bila sesuatu lembaga seperti hantu (*apparition*) timbul, maka dikatakan bahawa pada ketika itu berlakulah perhubungan dengan orang yang telah mati itu.

Kadang-kadang di dalam majlis yang seumpama itu kedengaran bunyi muzik yang tidak berpunca daripada apa-apa alat muzik yang boleh dilihat. Kadang-kadang ada benda-benda yang bergerak-gerak di dalam bilik, yang berlaku bukan kerana dengan sebab-sebab biasa yang munasabah ataupun mungkin yang kelihatan itu adalah tangan sahaja atau sesuatu anggota badan ataupun mungkin seluroh badan yang kelihatan, yang dipercayai oleh mereka yang berkenaan itu terbentuk daripada *Ectoplasm* yang datang dari badan orang yang menjadi sebagai 'Medium' atau 'Wasit' itu.

Selain daripada itu, bagi mereka yang percaya kepada apa yang berlaku itu di kalangan orang-orang Barat, cara-cara berhubung dengan roh-roh yang telah mati itu ialah dengan cara menyebut apa-apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang (yakni

⁷ *Encyclopaedia Britannica*, juz 9, ms 7.

seolah-olah memberi maklumat-maklumat tentang apa-apa perkara ghaib yang akan berlaku). Selain daripada itu hubungan dengan mereka yang telah meninggal itu berlaku melalui penulisan sebuah buku yang lengkap melalui proses yang disebut sebagai '*Automatic Writing*'. Tetapi, walau bagaimanapun tanggapan penulis-penulis Barat masih tidak begitu meyakini bahawa itu adalah suatu cara yang boleh dipercayai bagi berhubung dengan roh mereka yang telah mati, sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis artikel tentang *Séanceance* di dalam *Encyclopaedia Britannica*, katanya⁸:

'The possibility of communicating with the dead is still disputed.'

Yang bermaksud

'Kemungkinan berhubung dengan mereka yang telah mati masih lagi dipertikaikan.'

Apakah yang dikatakan '*Automatic Writing*' dalam hubungan dengan roh-roh mereka yang telah meninggal dunia itu? Yang dikatakan 'tulisan automatik' itu ialah bahawa⁹ tulisan itu diwujudkan bukan dengan cara seseorang itu sengaja menulis sesuatu tulisan tertentu itu, bahkan apa yang berlaku itu ialah tulisan yang dilakukan sewaktu perhatian subjek itu pada lahirnya sedang diarahkan kepada sesuatu perkara yang lain yang tidak ada kena mengena dengan perkara yang sedang ditulis itu.

Perkara demikian itu boleh berlaku apabila subjek itu berada dalam keadaan jaga atau sedar, ataupun juga sewaktu ia berada dalam keadaan jaga secara biasa seperti misalnya ia dipengarohi oleh '*hypnotism*' ataupun terkena pukau. Itu semua boleh berlaku misalnya di dalam majlis *Seance*.

Kadang-kadang apa yang terjadi itu boleh disesuaikan dengan pemikiran secara sedar dengan perasaan dan juga perangai subjek

⁸ *Encyclopaedia Britannica*, juz 9, ms 7.

⁹ *Encyclopaedia Britannica*, juz 1, ms 671.

itu sewaktu ianya berada dalam keadaan jaga. Apa yang dilahirkan dalam 'tulisan automatik' itu boleh berupa kata-kata yang tidak terhubung antara satu dengan lain, juga boleh berupa sajak-sajak atau bahagian-bahagian daripada sajak, juga sifat-sifat tertentu yang menunjukkan kelebihan-kelebihan seseorang itu dan sebagainya, termasuklah juga kata-kata lucu ataupun gambaran-gambaran yang berupa khayalan-khayalan yang tersusun dengan teratur dan rapi.

Lebih kerap lagi isi daripada tulisan automatik itu tidak boleh diselaraskan dengan sifat-sifat peribadi orang yang menjadi subjek itu yang makna subjek itu pula secara sedar menerima. Oleh itu, maka pada bahagian yang lewat abad ke-19, waktu itu minat tentang 'tulisan automatik' itu memuncak dan ilham bagi tulisan demikian itu biasanya dan pada amnya dikatakan datang daripada luar diri orang yang menjadi subjek itu, ataupun daripada sesuatu tenaga ghaib. Bahkan dipercayai juga bahawa tulisan-tulisan itu datang dari orang-orang yang telah meninggal, apa lagi bila ada ditunjukkan bahawa tulisan-tulisan itu sama dengan tulisan orang yang berkenaan itu semasa hayatnya dahulu.

Sekarang ini istilah yang paling terkenal di Barat bagi menyebut fenomena ini, terutama sekali di Amerika Syarikat ialah '*Channeling*' yang bermaksud penyaluran, iaitu sama pengertiannya dengan penyaluran atau pancaran program radio atau televisyen. Dengan demikian itu maka terdapat seolah-olah wujud suasana saintifik atau 'ilmiah terhadap amalan yang seumpama itu.

Di dalam majalah *Yoga Journal* ada terdapat suatu perbincangan tentang perkara ini¹⁰.

Antara 'peribadi-peribadi' yang disebut selalu muncul sebagai 'roh-roh' di dalam peristiwa '*Channeling*' itu ialah yang bernama '*Emmanuel*', '*Michael*', '*Lazaris*', '*John*', '*Obadiyah*'. 'Roh-roh' mereka inilah yang dipercayai oleh para pemujanya, sebagai orang-orang sakti atau ahli-ahli hikmah yang bijaksana yang boleh memandu manusia di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan duniawi atau keagamaan cara mereka dan sebagainya.

¹⁰ *Yoga Journal*, November - Disember, 1987, ms 14 - 19.

Penulis artikel itu yang bernama John Klimo telah menyatakan bahawa 'peribadi-peribadi' itu muncul di dalam program-program televisyen di Barat bila ada orang-orang yang 'memanggil' mereka untuk 'hadir' melalui orang-orang yang dipanggil 'Penyalur-penyalur' atau di dalam bahasa Inggeris '*Channeler*'. Melalui Penyalur-penyalur inilah mereka menimbulkan pengaruh di dalam masyarakat Barat.

Di dalam makalah itu dinyatakan bahawa memang apa yang berlaku itu menimbulkan persoalan-persoalan. Adakah peristiwa-peristiwa seperti itu menunjukkan adanya maklumat sebenar yang datang daripada paras-paras alam atau realiti sebagaimana yang didakwakan oleh sesetengah pihak? Beliau menyatakan jelas bahawa apa yang kelihatan sebagai 'Penyaluran Yang Murni' (*genuine channeling*) adalah di dalam banyak halnya (dan pada pendapat sesetengah pihak di dalam semua hal) merupakan kesan daripada khayalan, terlalu berfikir-fikir berharapkan sesuatu itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, bahkan beliau menyatakan ada penipuan di dalamnya.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa syarat yang boleh menunjukkan sesuatu peristiwa '*Tabdir Arwah*' atau 'penyaluran' itu murni ataupun tidak murni:

1. Katanya hendaklah di buat pertimbangan tentang peristiwa itu dan maklumat-maklumat yang didapati melalui suara yang dianggap ghaib itu berdasarkan kepada perbandingan dengan apa yang berlaku pada orang-orang lain yang dipercayai di dalam bidang ini.

Beliau menyebutkan pendapat seorang Ahli Psikologi bernama Charles Tart yang ahli berkenaan dengan perubahan-perubahan yang berlaku kepada kesedaran manusia (*changed levels of consciousness*) katanya

"Anda lupakanlah kepada punca yang didakwakan itu, (misalnya kalau seseorang itu mengaku suara itu adalah Shakespeare umpamanya,maka lupakanlah hal itu terlebih dahulu-P). Bahkan sebenarnya anggaplah bahawa ianya (maklumat yang datang melalui

'penyaluran' itu) datangnya seorang pemabuk arak yang merayau-rayau berhampiran dengan anda sewaktu anda hendak keluar pergi bekerja, oleh itu biasanya anda tidak suka mendengar daripada punca yang demikian itu. 'Dan anda perhatikan kandungannya, kemudian anda bertanya kepada diri sendiri, 'Adakah anda mahu teruskan percakapan itu? Adakah ini seorang pembicara yang menarik perhatian dan menimbulkan minat yang anda sedang bercakap-cakap dengannya itu. Adakah nampaknya orang mengetahui sesuatu?"

2. Gunakanlah ilmu dan kebijaksanaan berabad-abad itu sebagai suatu neraca yang dengannya itu boleh diberi pertimbangan tentang 'penyaluran' itu dan maklumat-maklumat yang terkandung di dalamnya. Banyak daripada apa yang disalurkan itu akan didapati tidak boleh memenuhi syarat-syaratnya tetapi seseorang itu boleh mendapati di dalamnya kata-kata dan gaya bahasa yang mengandungi kebijaksanaan yang luar biasa, indah dan berfaedah.
3. Di dalam hal-hal bila sesuai dan munasabah maklumat-maklumat itu boleh diperiksa dan ditelitikan untuk mengesahkannya, berusahalah untuk menentukan adakah mana-mana bahagian daripada isi kandungan itu boleh digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan bahawa punca itu ataupun apa yang didakwakkannya itu adakah sememangnya benar, ataupun bahawa maklumat yang diberikan itu adalah benar ataupun boleh digunakan untuk mendapat apa-apa faedah daripadanya. Terutama sekali ini adalah berkenaan dengan bilamana 'saluran' mengakui bahawa beliau itu adalah saluran bagi roh seseorang yang telah tiada lagi.
4. Pertimbangkanlah pengalaman anda tentang 'penyaluran' itu dan juga maklumat yang didapati melaluiinya di dalam bahagian diri anda yang paling mendalam (atau paling tinggi), atau paling bijaksana ataupun yang paling boleh dipercayai. Kemudian ujikanlah maklumat itu secara amali di dalam pengalaman hidup

harian, cubalah lihat adakah maklumat-maklumat itu menyuluh atau menerangi sesuatu atau memberi pertolongan kepada anda dengan sesuatu cara di dalam menjalani hidup anda.

5. Maklumat yang disalurkan itu sepatutnya memberi kekuatan kepada anda. Ia sepatutnya memberi pengesahan dan juga memberi nilai kepada wujud anda yang hakiki. Penyaluran dan penulisan tentang penyaluran berkecenderungan untuk mengulang-ulang garis-garis panduan ini. Anda hendaklah jangan mempercayai 'saluran-saluran' ataupun punca-punca mereka yang menyatakan diri mereka sebagai guru-guru, dewa-dewa (*gods*), atau pembimbing (*guides*) yang mesti dipatuhi tanpa soal, ataupun yang tidak memberitahu kepada anda yang anda sendiri adalah autoriti terakhir di dalam semua pilihan dan tindakan anda.

Kemudian pengarang John Klimo itu juga memberitahu bahawa garis-garis panduan yang beliau berikan itu boleh juga digunakan di dalam hal-hal bilamana penyaluran itu adalah murni, tetapi kesahihan ataupun martabat saluran itu sudah ternyata berkurang.

Beliau kemudian menyebutkan contoh sesuatu yang dipercayai seolah-olah seperti roh seorang manusia dahulu kala yang bernama Ramtha' dan dikatakan berumur 35,000 tahun, yang timbul melalui penyaluran yang dijayakan melalui seorang wanita muda Amerika bernama J.Z. Knight.

Disebutkan oleh beliau itu bahawa beratus-ratus orang peminatnya di kalangan orang-orang Amerika yang mendengar nasihat Ramtha ini lalu mereka memindahkan keluarga mereka ke Oregon untuk menyelamatkan diri daripada malapetaka bumi yang diramalkan oleh Ramtha itu akan berlaku tidak lama lagi.

Beliau menyatakan bahawa ramai dari kalangan orang-orang Barat yang mempercayai Ramtha tersebut itu sebagai suatu jenis 'dewa' atau '*god*' dalam bahasa Inggerisnya. Dan demikian pula wanita yang menjadi saluran baginya itu menjadi seperti sejenis 'nabi perempuan' (*Prophetess*) ataupun sebagai seorang 'dewi' atau ahli agama perempuan (*priestess*).

Kemudian baru-baru ini setengah daripada peminat Ramtha yang sudah merosot perhubungan dan minat mereka dengan Ramtha / Knight sebab mereka melihat pada peribadi berkenaan itu ada sifat-sifat tamak haloba, pemarah serta tipu belit yang tidak disangka-sangka. Ada pihak yang membuat perhatian bahawa apa juga tenaga atau kekuatan yang datang melalui Knight sudah tiada lagi, ataupun sudah diambil alih oleh suatu tenaga yang tidak begitu baik lagi.

Dalam hubungan dengan itu maka timbulah persoalan yang disebutkan oleh penulis artikel di atas. Persoalan itu menyentuh kedudukan wanita Amerika itu sendiri, proses 'penyaluran' itu sendiri dan juga keadaan suasana sekarang ini. Timbul persoalan penting, iaitu adakah Puan Knight itu sendiri secara sedar dan sengaja atau secara tidak tersedar mula 'mengambil alih' suatu perkara dengan meniru-niru suatu proses yang mungkin pada suatu masa sebelum ini adalah murni, tetapi yang kemudiannya boleh dikatakan seolah-olah punca kekuatan tenaga sudah kekeringan? Timbul persoalan yang mana satukah yang telah merosot atau menjadi terpedaya dengan adanya ramai para pemuja yang sentiasa memenuhi dewan yang mengikut setiap patah perkataan yang dikeluarkan, adakah yang bersalah itu Ramtha atau Puan Knight? Mengapakah timbul kemerosotan dalam kualiti 'pertunjukan' itu? Juga ditimbulkan persoalan, kalaualah peristiwa yang berhubung dengan Ramtha/ Knight ini menunjukkan isyarat kepada sesuatu yang perlu disedari, maka tidakkah orang perlu bertanya kepada diri mereka sendiri. Saluran mana atau punca-punca 'penyaluran' manakah yang boleh dipercayai?

Kemudian penulis John Klimo ini memberi nasihat kepada para pembacanya yang berminat dengan peristiwa sedemikian ini, katanya

"Baik anda sedang mencari-cari sesuatu saluran atau anda sendiri mahu menjadi saluran sendiri, cara pendekatan yang terbaik ialah dengan mengenali diri anda sendiri sebaik-baiknya, dan hendaklah anda bersikap sehabis-habis kritis yang mungkin, juga sehabis-habis pemikirannya serta mempunyai fikiran yang sehabis terbuka.

Ingatlah bahawa kebanyakan punca-punca yang disalurkan itu menekankan keazaman untuk menentukan sesuatu itu sendiri berpandukan kepada sesuatu yang datang dari paras batin yang paling mendalam di dalam diri seseorang itu, dan bukan sangat memberi nasihat kepada kita supaya mengikut sesuatu suara yang berautoriti yang mengatasi diri kita. Mereka itu juga memberitahu kita bahawa kita semua ini bersama-sama bersatu dengan kebijaksanaan alam ini serta punca segala yang mempunyai sifat kasih sayang dan oleh itu kita mempunyai kebolehan berhubung dengan punca itu secara langsung."

Seterusnya berkata beliau lagi:

"Kalau anda sendiri mahu menjadi saluran - hendak membuka kesedaran anda kepada paras-paras yang lain ataupun kepada diri-dirinya yang lain yang berada di luar daripada kenyataan alam fizikal ini - mula-mulanya hendaklah anda dengan ikhlasnya berkeinginan dan percaya tentang kemungkinan adanya pembukaan dan perhubungan yang sedemikian itu. Kemudian anda boleh mengadakan percubaan-percubaan dengan melakukan teknik-teknik yang tertentu (yang sudah lama terkenal kedua-dua di barat dan di timur) bagi mengubahkan paras-paras kesedaran dan memperkenalkan anda kepada paras-paras pengalaman yang lain. Tambahan pula ada beberapa jalan bagi mendaftarkan kehendak anda, menyediakan diri anda untuk bersikap senang menerima sesuatu, dan keluarkan seruan kepada punca yang dikehendaki itu. Gambaran yang diadakan sendiri di dalam pemikiran dan yang diarahkan sendiri, memukau diri sendiri bagi memberangsangkan supaya berlaku apa yang dikehendaki dan berusaha

dengan menggunakan 'tenaga-tenaga halus' yang ada pada diri anda sendiri itu adalah berkesan juga. Untuk mendapatkan bimbingan, rujuklah kepada salah seorang daripada beberapa orang saluran yang dipercayai yang semakin bertambah bilangan, yang mengajarkan teknik-teknik ini."

Penulis John Klimo menyatakan lagi:

"Kalau anda sedang berfikir tentang menyalurkan diri anda sendiri, bagaimanapun hendaklah berjaga-jaga benar. (Ini bermakna seseorang itu mahu masuk ke dalam badan orang yang lain pula sebagai roh seolah-olah seperti jin..P). Usaha untuk menghilangkan kawalan ke atas diri, untuk melemahkan batasan-batasan pada sesuatu diri itu, ataupun untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada punca-punca yang paling mendalam yang tidak diketahui itu boleh mendatangkan bahaya yang besar dan boleh membawa kepada berlakunya hal-hal kejiwaan yang penuh dengan pelbagai masalah, termasuklah gangguan ke atas selok-belok perjalanan kejiwaan yang sihat, terpotong daripada realiti yang disepakati, penyakit mental yang memutuskan daripada hubungan biasa, bahkan mungkin menjadikan seseorang itu gila. Tetapi dengan melakukan percubaan-percubaan yang sama, dilakukan dengan cermat, dengan kefahaman dan bimbingan yang wajar, ianya boleh membawa kepada paras-paras kesedaran dan fungsi yang lebih tinggi lagi."

Menurut beliau lagi:

"Neraca yang paling berguna bagi menentukan adakah seseorang itu bersedia untuk menyalurkan diri atau tidak ialah bergantung kepada kekuatan ego atau jiwa seseorang

itu, ditambahi dengan keupayaan untuk melepaskan diri dari dikuasai ego itu buat sementara waktu. Hal keadaan kejiwaan yang bersifat *paradoxical* ini membayangkan kesedaran seseorang itu terhadap dirinya sendiri, kemampuan perasaannya dan kemampuannya untuk berhadapan dengan hal keadaan kehidupan harian dan juga keadaan seseorang terbuka atau tidak perubahan-perubahan dalam kesedaran dan pengalaman yang dibawanya itu. Akhirnya, seseorang itu hendaklah membuat keputusannya sendiri adakah dirinya itu sudah memiliki sifat-sifat yang diperlukan itu. Satu dasar yang senang diamalkan ialah seseorang itu bertanya kepada dirinya sendiri, Adakah saya percaya kepada diri saya sendiri sebagai seorang yang teguh kedudukannya dan cekap dalam melakukan sesuatu? Adakah saya merasai perasaan yang baik tentang diri saya sendiri? Adakah saya licin di dalam melakukan kerja-kerja saya dan juga di dalam hubungan saya dengan orang lain? Dan adakah saya tidak merasa kekok secara *nisbinya* dengan benda-benda yang belum diketahui dan yang berlainan daripada apa yang selalu diamalkan? Kalau anda boleh memberi jawapan kepada kesemua soalan-soalan itu maka anda merupakan seorang calon yang sihat bagi mengalami beberapa pengalaman yang mengatasi keadaan diri anda yang biasa."

Bagaimanapun John Klimo memberi amaran, katanya:

"Bagaimanapun anda hendaklah jangan meringan-ringankan mana-mana usaha untuk mengadakan perhubungan dengan mana-mana paras alam yang lain (asalnya 'Paras-paras realiti yang lain') setakat mana penyaluran itu adalah merupakan satu usaha yang bersifat kerohanian, maka mendekatinya dengan secara yang kurang

daripada yang bersifat kerohanian, boleh membawa kepada sifat melanggarkan sesuatu yang suci (asalnya '*sacrilege*') dan ini boleh membawa kepada berlakunya apa yang disebut di dalam kata-kata hikmah; 'Yang sama itu menarik yang bersamaan dengannya' (*Likes attract likes*) yakni membawa kepada berlakunya perhubungan dengan makhluk-makhluk yang dipercayai berada pada paras yang rendah dari paras-paras yang lebih rendah di dalam alam yang maujud ini.

Akhirnya, perkara yang terpenting, yang ditekankan di dalam seluruh penulisan tentang penyaluran ini ialah mendatangkan kekuatan kepada peribadi. Adakah penglibatan anda dalam penyaluran mendatangkan kekuatan kepada peribadi anda ke arah kefahaman yang lebih mendalam serta kasih yang lebih mendalam? Atau adakah ianya menarik anda lari daripada kebijaksanaan batin anda sendiri?"

Makalah John Klimo itu diakhiri dengan pendapat seorang yang dianggapkan memahami peristiwa yang sedemikian ini, katanya:

"Saya mempertikaikan sikap yang secara nisbinya tidak kritikal yang menerima apa yang pada dasarnya merupakan hasil pengalaman seseorang pada paras bawah sedar. Setiap orang dari kita ada mempunyai kemampuan untuk mendapatkan maklumat yang khusus untuk suasana hidup kita sendiri daripada punca batin kita sendiri. Adalah merbahaya bagi seseorang itu untuk bergantung kepada suara dari batin seseorang lain, sebagaimana juga (merbahaya) menerima suara dari batin kita sendiri tanpa penilaian.

Dunia ini sudahlah memadai dengan para juru selamatnya, apa yang diperlukan untuk 'zaman

baru' (*The New Age*) ialah orang-orang perseorangan yang dengan secara sengaja menerima beban-beban hidup secara orang perseorangan (*The burdens of individuality*). Kita tidak akan mencapai potensi diri kita yang sebenarnya ataupun kebebasan diri kita yang sebenarnya hingga kita boleh mentadbirkan hidup diri kita sendiri dengan secara kritikal, daripada punca batin kita sendiri.¹¹

Inilah sebahagian daripada ciri-ciri amalan 'penyaluran' atau 'Spiritisme' ataupun 'Séance' ataupun 'Tabdir Alarwah' yang sedang mendapat tempat di kalangan masyarakat barat sekarang ini.

Di dalam majalah *Yoga Journal*¹² yang tersebut di atas juga, di dalam keluaran bulan Julai/Ogos 1986 ada terdapat sebuah makalah yang boleh dianggap penting dalam rangka memahami masalah penyaluran yang sedang berlaku sekarang, yang sebelum ini terkenal dengan istilah 'Spiritisme' atau 'Tabdir Al-Arwah' dalam bahasa Arabnya.

Makalah itu yang ditulis oleh Mark Vaz, bertajuk '*The Many Faces of Kevin Ryerson*', memberi laporan tentang kedudukan seorang ahli penyaluran yang terkenal yang membuat program melalui televisyen tentang penyaluran itu secara langsung. Di dalam televisyen itu diadakan satu siri mini tentang hal itu, dengan berdasarkan kepada buku karangan Shirley Maclaine yang berjodol '*Out On A Limb*'. Kevin Ryerson ini telah pun menjadi terkenal melalui buku tersebut dan juga sebuah buku lagi karangan Shirley Maclaine (bukunya yang terbaru ialah *It's all in The Playing* - Bantam Books, 1988, 'Takrif Channelling' dan bagaimana entities menggunakan badan -h.h; 16,17. Rekod tentang kemasukan John, Tom Mac Pherson iaitu yang

¹¹ Menulis dalam journal common boundary oleh N.M. El-Ritoo, James B. Dekome, dalam 'Debating The Entities': *The Common Boundary Between Spirituality And Psychotherapy*, Sept - Okt 1986 (Yoga Journal, Nov - Dis 1987). *The Many Faces of Kevin Ryerson* oleh Mark Vas.

¹² Mark Vas, *The Many Faces of Kevin Ryerson*, dalam *Yoga Journal*, Julai Ogos, 1986, ms 26 - 29 dan 92.

berjudul *Dancing in the Light*, dan oleh kerana terlalu popular Kevin Ryerson terpaksa membahagikan masa bertugasnya antara Los Angeles dan San Fransisco. Antara perkara-perkara yang hendak disebutkan daripada punca ini yang boleh menolong kita sedikit sebanyak di dalam memahami fenomena ini ialah sebagaimana berikut.

Antaranya disebutkan di sini ialah bahawa Kevin Ryerson tersebut itu boleh memasukkan diri ke dalam pengalaman bagi menerima kehadiran sesuatu yang dipercayai sebagai roh itu bila-bila masa sahaja yang ia kehendaki. Beliau duduk di atas kerusinya, kemudian ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang hadir dan selepas beberapa saat tubuhnya kelihatan menggeletar, iapun mulalah membuat penyaluran itu.

Ryerson menyatakan bahawa roh (ataupun yang tepatnya ia menggunakan istilah '*entity*' yang boleh membawa maksud sesuatu yang wujud yang tidak semestinya berasal dari manusia) itu menggunakan tubuhnya dan juga halkum dan selaput suaranya. Beliau seolah-olah 'menyisihkan diri' buat beberapa waktu bagi makhluk itu menggunakan tubuhnya dan selaput suara itu. Dan bila beliau menyedari kembali dirinya itu, beliau tidak mengetahui apa pun yang telah terjadi sewaktu beliau 'menyisih diri' buat beberapa waktu tadi. (Pengalaman-pengalaman ini nampaknya sama seperti pengalaman 'menurun' yang berlaku kepada dukun-dukun dalam masyarakat Melayu dan kepada '*Medium-medium*' dalam masyarakat Cina dan India. Hanya cara yang berlaku di Amerika itu kelihatan sedikit sofistikated sesuai dengan suasana masyarakat itu.)

Mengikut Kevin Ryerson, makhluk-makhluk itu adalah '*entity-entity*' yang pernah men-galami kehidupan di dalam dunia ini, dan sekarang mereka itu hidup dalam keadaan tidak ada bertubuh badan, sambil menanti kemasukan mereka ke dalam tubuh yang lain (*incarnation*).

Suara-suara yang datang itu terdiri daripada '*spirit*' atau roh di seluroh dunia-dunia tanpa terbatas oleh tempat dan masa. Daripada yang bernama '*John*' yang mengaku hidup pada zaman Jesus, merupakan seorang yang alim dalam golongan *Essene* (yakni golongan Yahudi yang mempunyai ajaran mistik dan hidup dalam persaudaraan

keagamaan dengan adab-adab dan aturan-aturan yang ketat), Tom Macpherson seorang yang berbangsa Irish yang hidup secara 'Bohemian' yakni tidak peduli kepada aturan-aturan hidup biasa kadang-kadang dengan moral hidup yang longgar dalam Kota London di kalangan mereka yang bersama-sama dengan Shakespeare di Panggong Globe yang terkenal itu, juga yang bernama Obadiah yang mahir tentang ubat-ubat akar kayu yang hidup di Haiti 150 tahun yang lalu. Termasuk di kalangan 'Roh' (*Spirit*) itu ialah '*entity*' bernama Anton Re, seorang laki-laki dari Nubiya dari kawasan Mesir hilir dan seorang lagi bernama Japu yang menyatakan dirinya sebagai seorang sami Buddha yang datang dari kawasan Lembah Sungai Indus, kedua-duanya itu hidup beribu-ribu tahun yang lalu.

Suara-suara yang datang daripada '*entity-entity*' itu merangkumi pelbagai dialek dan menimbulkan bunyi suara yang ganjil yang bergema seolah-olah suara-suara itu datang dari 'sebelah sana' hidup kita ini.

Pada pendapat Ryerson ini semua adalah penting dalam pengajian tentang hal ehwal kejiwaan atau psikologi. Beliau banyak melakukan usaha-usaha dalam bidang ilmiah dengan Dr. William Kautz, seorang ahli sains yang menjadi pegawai akademik di *Stanford Research Institute* dan juga bertugas sebagai pengarah kepada *Center For Applied Intuition* atau Pusat Bagi Intuisi Gunaan, di sana maklumat-maklumat yang disalurkan itu digunakan untuk membentuk himpunan pandangan mendalam yang baru atau penyelidikan yang baru, yang boleh dimanfaatkan dalam bidang-bidang pengajian seperti Sejarah, Sains, Perdagangan serta Perubatan.

Mengikut Ryerson, beliau mendapat inspirasi banyak sekali dari Edgar Cayce yang beliau anggapkan sebagai seorang daripada punca-punca maklumat teragung dalam abad ini, atau pada mana-mana abad pun. Katanya:

"Di dalam keadaan mendapat pengalaman itu (asalnya di dalam masa '*trance*') Cayce boleh berbicara tentang ilmu sejarah purba (arkeologi), ilmu tumbuh-tumbuhan dan sains-dan beliau menimbulkan pandangan mendalam tentang

sistem *endocrine* (yakni sistem pengeluaran bahan cecair di dalam badan manusia) yang sekarang kita sedang mengikutinya. Dan kata beliau lagi:

Saya boleh memberi gambaran tentang lapisan-lapisan batu atau bumi yang beratus-ratus jauhnya dari saya walaupun saya tidak pernah menjejakkan kaki ke tempat itu. Saya hanya semata-mata menjadi serasi dengan minda yang paling sedar (*superconscious mind*)."

Menurut Ryerson lagi bila seseorang itu melakukan upacara penyaluran, ia akan menjadi sangat lelah seperti orang yang kehilangan tenaga. Hanya selepas dua atau tiga jam baharulah ia menjadi segar kembali.

Pada Ryerson, bila ditanyakan apa yang dikatakan '*Channeling*' atau '*Penyaluran*' maka jawab beliau ianya adalah 'kemampuan untuk mendapatkan maklumat daripada punca-punca yang mengatasi ataupun yang berada pada paras sebelah sana kesedaran seseorang itu atau kemampuannya ataupun sebelah sana dari pada apa yang boleh dikesani oleh pancaindera yang lima.'

Pada Ryerson melalui '*Channeling*' itu maka ia atau sesiapa sahaja boleh sampai kepada apa yang dipanggil '*collective unconscious*' di dalam ilmu psikologi Carl Jaspers Jung yang terkenal itu; atau kata beliau Edgar menggunakan istilah '*superconscious*' yang ber-maksud 'peringkat kesedaran yang luar biasa'.

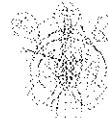
Kata Ryerson, bila beliau memasuki pengalaman penyaluran, 'Saya ketepikan sebelah kemampuan-kemampuan peribadi saya yang terbatas serta peribadi saya sebagai Kevin Ryerson, dan di dalam masa mengalami hal '*trance*' ini saya menjadi peka terhadap minda yang semesta.' Beliau menyedari pihak golongan Sains yang tidak mahu mengambil kira maklumat-maklumat yang datang melalui pengalaman seperti beliau itu, beliau berusaha untuk mempertahankannya dengan menyebutkan bagaimana ahli-ahli yoga India sudah pun mencapai kejayaan di dalam bidang-bidang tertentu beribu-ribu tahun yang lalu.

Ryerson juga percaya tentang adanya makhluk-makhluk yang luar biasa cerdiknya yang datang untuk membuat perhubungan melalui 'penyaluran' yang biasa dilakukan itu. Ertinya mereka yang terhubung melalui pengalaman ini bukan sahaja roh-roh mereka yang telah mati tetapi juga makhluk-makhluk yang beraqal, yang berada di planet-planet lain.

Tentang roh-roh yang dihubungi itu, pada pandangan Ryerson mereka itu tidaklah seperti kita ini yang terikat kepada bumi dan alam lima pancaindera. Mereka itu tidak terikat kepada tempat atau masa. Kalau kita adalah terikat dengan pancaindera yang lima dan oleh itu berpandangan sempit, maka mereka boleh menolong kita melihat kehidupan kita sendiri di dalam pandangan yang lebih terbuka dan luas.

Bila ditanya bagaimanakah beliau boleh yakin bahawa makhluk yang datang melalui pengalaman itu adalah benar-benar makhluk yang berakal dan bukannya yang datang daripada fikiran Ryerson sendiri yang separoh sedar maka beliau menjawab bahawa beliau telah mengesahkan rancangan-rancangan penyaluran beliau itu melalui kerjasama dengan Dr. William Kautz dari *Stanford Research Institute*.

Dinyatakan bahawa Dr. William Kautz ada membentuk suatu kaedah yang dipanggil '*intuitive consensus*' yang bermaksud 'persepakatan dari segi intuisi' yang di dalam program beliau itu beliau adakan temuduga dengan satu kumpulan ahli-ahli psikologi yang sangat mahir (yang beliau gelarkan mereka itu sebagai 'Ahli-ahli Intuisi yang sangat mahir' (*expert intuitives*) yang merangkumi di dalam berbagai bidang dan tajuk perbincangan serta beliau membandingkan maklumat-maklumat yang datang melalui pengalaman-pengalaman itu kepada bahan-bahan yang diakui yang bertanggungjawab tentang maklumat-maklumat, termasuk Ilmu-ilmu sains yang memang telah diakui. Beliau menyatakan bahawa beliau telah pun bertugas bersama-sama dengan Dr. William tersebut bagi mendapatkan maklumat-maklumat tentang penyakit kematian anak-anak kecil secara mengejut dan sampailah kepada maklumat-maklumat tentang kegoncangan dari gempa bumi serta perjalanan mekanismenya. Beliau menyatakan bahawa beliau baru sahaja berusaha untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang penyakit Aids yang sememangnya merupakan

perkara-perkara yang akan mendahului penemuan-penemuan akan datang.

Kata Ryerson, menerusi kajian-kajian pengesahan terhadap maklumat-maklumat demikian ini beliau sampai kepada kesimpulan bahawa '*entity-entity*' yang berhubung melalui beliau itu adalah benar-benar sebagaimana yang didakwa oleh pihak yang berkenaan itu.

Bila ditanya adakah pengalaman beliau dalam bidang penyaluran ini ada mendatangkan kekayaan rohaniah kepada beliau sendiri selain hanya menjadi sebagai '*medium*' (atau '*wasit*' dalam bahasa Arab ataupun '*penyalur*') bagi roh-roh mereka yang telah meninggal beliau memberi jawapan bahawa sebagaimana yang ada di dalam '*Bible orang-orang Kristian*' pengajaran rohani beliau ialah supaya seseorang itu kasih kepada Tuhan dengan seluroh hati dan kasih kepada jiran sebagaimana seseorang itu kasih kepada dirinya sendiri. Katanya Tuhan adalah kasih sayang. Katanya, kalaulah seseorang mengingati ini semua, ia akan menjadi seorang yang lebih baik, dan ia akan menjadi seorang yang berbahagia dan ia menjadikan orang juga berbahagia. Katanya inilah yang dipelajari oleh beliau dari 'roh' itu sendiri. Katanya juga yang merupakan pemberi perangsang yang sebenarnya di dalam usahanya itu ialah kerjanya yang melibatkan perhubungan dengan orang lain.

Bila ditanya tentang tujuan atau matlamat terakhir bagi penyaluran, beliau menyatakan bahawa tujuan terakhirnya ialah untuk menambahkan ilmu tentang hakikat bahawa kita sebagai manusia ada mempunyai minda (fikiran, jiwa), jasad dan roh. Kita bukan hanya terhad kepada minda dan jasad sahaja, ada pada kita ini segi yang rohani. Sebagai makhluk-makhluk kerohanian kita boleh mengatasi masalah-masalah kebendaan dan keduniaan seperti masalah-masalah peribadi, kemasyarakatan, kebangsaan dan antarabangsa, yang banyak menghabiskan tenaga-tenaga kita.

Katanya kalaulah kita boleh membentuk segi diri kita yang bersifat pengasih dan yang tidak mementingkan diri, yang merupakan sifat-sifat asal dari kejadian kita sendiri, maka kita akan terus berusaha meningkatkan kebahagiaan kita dan masyarakat kita dengan bersama-sama mendapatkan manfaat daripada punca tenaga yang hebat yang

kita panggil sebagai roh insaniah (the human spirit). Itulah antara yang boleh kita dapati dari seorang daripada ahli-ahli penyaluran yang dihormati di barat sekarang ini.

Boleh juga kita memberi perhatian kepada seorang pengamal penyaluran lagi yang bernama J.Z.Knight, yang namanya telahpun disebutkan di atas. Di dalam sebuah majalah sains popular yang diterbitkan di Amerika Syarikat berjodol *Omni* keluaran bulan Mac 1988 beliau diberi penghormatan untuk menulis di dalam ruangan yang awal 'First Word', yang di dalamnya beliau memberi pembelaan kepada amalan penyaluran itu¹³.

Sebelum menyebutkan perkara-perkara di dalam mempertahankan penyaluran, beliau menyatakan bahawa Padri Andrew Greeley, Seorang professor sosiologi di University Arizona baru-baru ini ada menamatkan suatu penyiasatan peringkat kebangsaan tentang pengalaman-pengalaman para normal yakni pengalaman-pengalaman yang berhubung dengan perkara-perkara yang luar biasa, termasuklah pengalaman-pengalaman dengan 'roh-roh' dan sebagainya. Penyelidikan itu dijayakan dengan kerjasama rakan-rakan beliau itu di University of Chicago's National Opinion Research Center. Natijah daripada penyelidikan itu menunjukkan bahawa 42% daripada orang-orang Amerika yang dewasa percaya mereka ada membuat perhubungan dengan seseorang kawan atau kerabat yang sudah meninggal dunia dan 67% dilaporkan ada mempunyai pengalaman-pengalaman psychic atau kejiwaan yang luar biasa. Mereka yang mendapat pengalaman-pengalaman itu adalah orang-orang dewasa kebanyakannya dan bukannya orang-orang ahli agama.

Di dalam tahun 1984, telah diadakan apa yang dinamakan 'Gallup Poll' tentang pengalaman-pengalaman *para-normal* di kalangan para pemuda pemudi belasan tahun. Di dapat dari pembincian itu bahawa 59% dari mereka percaya kepada pengalaman yang di luar dari pengalaman pancaindera yang biasa. Nampaknya jelas bahawa pengalaman dengan perkara-perkara yang *para-normal* sedang menjadi sesuatu yang lebih biasa di kalangan orang-orang Amerika.

¹³ Dalam Majalah *Omni*, First Word (Mac 1988), ms 9

Pada pendapat Knight, jelas beberapa maklumat menunjukkan bahawa suatu perubahan sedang berlaku. Makmal tidak boleh merupakan alat untuk memberi huraian tentang masalah-masalah perasaan dan kerohanian yang dialami oleh kerana pengalaman-pengalaman yang tidak boleh dikesan dengan pancaindera itu tidak boleh diletakkan di bawah mikroskop; ataupun di dalam tabung uji. Oleh itu orang ramai sedang berpaling kepada sesuatu yang mereka harapkan boleh memberi penyelesaian-penyelesaian kepada masalah-masalah mereka.

Bila menyebut tentang '*channeling*' yang beliau memberi pembelaan kepadanya itu, beliau menyatakan bahawa proses yang mendarangkan perhubungan yang langsung dengan para nabi dahulu kala, pada masa akhir-akhir ini menjadi bertambah popular di kalangan orang-orang Amerika yang sedang mencari pembukaan kerohanian. Sesuatu saluran (*channel*) itu adalah seseorang dan mereka ini terlalu jarang boleh didapati, bila kita lalu, yang mempelajari bagaimana untuk meninggalkan langsung tubuhnya, baik lelaki atau wanita juga jiwa dan peribadinya, membenarkan '*entity*' atau guru masuk ke dalam dan menggunakan bida saluran itu sebagai satu jalan untuk mengadakan perhubungan. Pertukaran tenaga yang berlaku secara dramatik ini membolehkan '*entity*' itu mengontrol sepenuhnya badan saluran itu dan membolehkan berlakunya mesej yang murni disampingkan secara langsung daripada '*entity*' itu kepada seseorang atau beberapa orang yang mencari ilmu.

Kata beliau lagi,

"Bagaimanapun sesuatu saluran itu hendaklah dikelirukan dengan medium di dalam suatu keadaan tidak sedar diri (*trance*). Seseorang medium (atau wasit) itu meniru-niru suara '*entity*' yang didengarnya baik lelaki atau wanita, dan ia boleh memberi tafsiran tentang mesej itu mengikut ilmunya yang terhad itu."

Adapun guru-guru yang disalurkan itu adalah terdiri dari golongan yang mendapat ilham dengan sesuatu roh dari Tuhan (*inspired by the spirit*

of god) dan memberi sesuatu jalan yang membolehkan seseorang itu memahami perhubungan dengan Tuhan. Peristiwa penyaluran itu adalah hanya merupakan satu kaedah yang seseorang itu boleh gunakan untuk memahami lebih lagi ilmu kerohanian yang berkaitan dengan perhubungan dengan Tuhan. Walaupun penyampaiannya itu kelihatan pelik kepada bangsa Amerika yang bersifat konservatif, penyaluran boleh menjadi sesuatu yang biasa diterima oleh mereka yang pernah dilawati oleh kerabat yang sudah meninggal, dan juga sebagai kesan daripada pengalaman mereka dengan Tuhan sebagai Tuhan yang mesra dan penuh kasih kepada hambanya, bukan sangat sebagai Tuhan yang penuh bersikap menghukumkan makhluknya."

Selepas itu Knight meneruskan pandangannya yang nampaknya penuh dengan beberapa kekeliruan yang biasanya boleh didapati di dalam golongan demikian ini, katanya:

"Kefahaman ini bertaut pula dengan pengakuan bahawa Tuhan berada di dalam setiap orang perseorangan, dan setiap orang itu adalah bersifat ketuhanan. Kesedaran yang mungkin menimbulkan kemarahan orang ini menimbulkan seseorang manusia yang bukan lagi mengulangi kebenaran-kebenaran, dogma-dogma, dan kesedaran sosial orang lain, tetapi ia mula mendengar kepada pendapat-pendapatnya sendiri baik lelaki atau wanita. Dalam kata-kata lain peribadi-peribadi demikian ini mula menghayati hidup mereka sendiri mengikut apa yang mereka rasakan sendiri benar. Oleh itu orang-orang Amerika sedang mendapat kesedaran yang lebih luas tentang kebenaran mereka dari penyaluran. Penyaluran menjadi sebagai 'catalyst' (yakni sesuatu yang menjadikan

sesuatu itu berlaku semakin kuat dan berkesan dengan adanya itu.) Yang menghidupkan kefahaman kita dan membenarkan kita mencapai potensi yang tidak terhad yang dimiliki oleh setiap orang perseorangan dari kalangan kita."

Knight meneruskan pendapatnya yang jelas bersifat subjektif, katanya :

"Ilmu kerohanian merupakan suatu proses yang membuangkan daripada diri seseorang itu batasan-batasan yang dikenakan oleh dirinya sendiri. Perjuangan yang selalu berlaku antara yang baik dan buruk terangkat daripada jiwa seseorang itu. Ketika itu manusia ada kemampuan untuk mendapatkan ilmu yang hebat dan boleh mengalami kehidupan yang tidak terbatas penuh dengan peristiwa-peristiwa baru yang sungguh hebat. Suatu ilmu yang datang melalui pembukaan kerohanian bukan sahaja mengikatkan lagi keperluan untuk memahami siapa diri kita dan perhubungan kita dengan orang lain dalam persaudaraan sesama manusia, tetapi juga ianya membuka kunci bagi kita mengetahui yang diketahui berkenaan dengan potensi manusia untuk mencapai tahap genius, kesukaan, kesihatan dan umur panjang."

Katanya lagi di dalam memberi hujah untuk mempertahankan penyaluran:

"Penyaluran akan mendatangkan kesan yang dramatik kepada kehidupan kita pada masa akan datang hanya kerana sedemikian ramai orang yang sudah mencapai 'diri sebagai Tuhan' yang hidup di dalam diri setiap orang dari kalangan kita. Adalah melalui kesedaran ini maka kita boleh meneruskan langkah kita yang satu lagi di dalam mencapai evolusi beramai-ramai. Proses

dalamannya inilah yang akan merehatkan halaman-halaman buku sejarah yang penuh dengan perperangan, kebuasan yang tidak berperikemanusiaan, kebencian dan perhambaan pemikiran manusia.”¹⁴

Kita boleh meneliti kembali dakwaan-dakwaan pengamal penyaluran itu bila sampai pada bahagian penelitian beberapa segi yang diperlukan dari amalan penyaluran ataupun

‘Tabdirul Arwah’ ini. Insya’ Allah,

Antara reaksi-reaksi tentang penyaluran yang boleh kita berikan perhatian ialah yang berupa suatu makalah tentang apa yang disebutkan sebagai ‘Zaman Baharu’ di dunia barat.

Di dalam sebuah makalah yang bertajuk *Soul of A New Age* yang bermaksud ‘Jiwa Bagi Suatu Zaman Baru’ oleh Christopher Lasch. Makalah yang kritikal terhadap beberapa perkara tentang ‘Zaman Baharu’ itu termasuk juga bersifat kritikal terhadap fenomena penyaluran itu sendiri.

Tentang Gerakan Zaman Baharu itu sendiri pada umumnya beliau menyatakan:

“Gerakan Zaman baharu -- kontroversi pantai barat kita yang paling mutakhir kepada sejarah kita yang lama penuh dengan kegemaran-kegemaran rohaniah yang pelik-pelik dan ganjil dan penawar bagi segala penyakit, menimbulkan dua reaksi yang bercampur, iaitu memperli dan rasa bimbang bercampur dengan marah. (Yang menjadi masalah) bukan sahaja kemerosotan sifat taat kepada agama tetapi juga perbuatan terlalu amat menzahirkan sifat memperdagangkan sesuatu yang menimbulkan rasa syak tentang berlakunya penipuan di atas nama agama.”¹⁴

¹⁴ Dalam Majalah *Ommi*, bulan Okt 1987, ms 78 - 85 dan 180.

Antara perkara-perkara yang disebutkan dengan sikap negatif itu ialah kuasa berfikir secara positif, perhubungan dari alam spirit, astrologi, penyembuhan secara luar biasa (*miracle*) dan masalah minda mengatasi benda. Dikatakan bahawa semuanya itu bukan bahan-bahan baru tetapi bahan-bahan lama yang dikeluarkan kembali dan ada pembeli-pembeli lama bagi bahan-bahan itu.

Tentang '*Channeling*' atau penyaluran beliau menyatakan bahawa sebenarnya itu juga perkara lama yang diperbaharukan dengan menukar istilahnya. Yang dahulunya terkenal sebagai '*medium*' (yang sama seperti dukun yang 'lupa diri' bila dimasuki jin di dalam upacara pengubatan) sekarang diiklankan sebagai '*channel*' atau saluran untuk menjadi laluan bagi berita-berita yang bukan sahaja dari kawan-kawan yang telah meninggal tetapi juga kerabat-kerabat, bahkan beliau menyebut dengan nyata ada medium yang menjadi saluran bagi Ramtha yang dikatakan seorang perwira yang hidup 30,000 tahun lalu yang mengalahkan tamadun purba *Atlantis* yang sekarang pula dalam abad ini, bahkan sekitar pertengahan 1987, meramalkan gempa bumi di California, banjir di Florida dan kemusnahan hidup kekotaan tidak lama lagi.

Juga disebutkan oleh beliau itu bahawa melalui ilmu dan amalan diketahui pula bahawa kota *Atlantis* itu ada pula mempunyai kota kembarnya bernama Lemuria yang diberitahu ianya dibinaan oleh satu jenis makhluk yang datang dari angkasa lepas dan kemudiannya kota itu dimusnahkan.

Kemudiannya penulis ini menyebutkan apa yang telah berlaku pada abad ke 19 di Amerika yang hampir sama dengan apa yang sedang berlaku sekarang dalam gerakan '*Zaman Baharu*' itu.

Beliau menyebutkan dahulunya orang-orang Amerika suka kepada '*mesmerism*' iaitu suatu keadaan separoh sedar yang berlaku kepada seseorang itu yang terjadi sebagai kesan daripada pukau, perhubungan dengan orang-orang yang telah mati dengan amalan yang disebut sebagai '*Spirit Riffing*', *hydropathy* (berubat dengan menggunakan air), dan makanan sihat.

Kemudian beliau mengingatkan bahawa dalam tahun-tahun awal

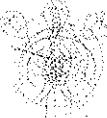
abad ke 20 ini apa yang dipanggil gerakan zaman baharu itu atau pemikiran zaman baharu itu membentangkan satu sintesis yang demikian itu menghimpunkan ke dalamnya penemuan-penemuan yang berlainan dengan apa yang biasa dikenali (*unorthodox*) di dalam perubatan, psikologi dan agama. Tetapi katanya kemasukan rohani tidak boleh wujud sebagai satu himpunan atau sintesis, dan bila ada unsur-unsur yang bercampur-aduk di dalam pemikiran demikian ini maka bermakna ianya tidak akan tahan lama.

Beliau menyebutkan antara unsur-unsur yang ada dalam gerakan zaman baharu ini ialah percubaan untuk mencampuradukkan beberapa unsur seperti meditasi atau tafakkur, pemikiran positif, menyembuh melalui kepercayaan, pengubahan makanan, mengambil berat tentang alam sekitar tempat kediaman (*environmentalism*) aliran mistik, yoga, mengubati penyakit dengan menggunakan air, *acupuncture* (perubatan menggunakan jarum), membakar kemenyan, astrologi atau meramal menggunakan bintang-bintang, psikologi Jung, *biofeedback*, memandang perkara-perkara yang di luar pancaindera, *spiritualisme*, *organic reading*, Teori Evolusi, *reinchan sex therapy*, *mythology* purba, aliran pendewaan alam tabi'i purba, sufism, aliran *Freemason*, Ilmu *Qabbalah*, menggunakan ilmu memanfaatkan tulang belakang sebagai satu cara berubat, ubat akar kayu, pukau (*hypnosis*) dan ada lagi teknik-teknik mempertingkatkan kesedaran dan ada di antaranya yang diambil dari agama-agama besar dunia.

Di dalam komennya yang menarik pengarang itu menyebutkan beberapa perkara yang kelihatan kurang di dalam pemikiran cara baru itu antaranya kekurangan di dalam disiplin agama dan rohani. Pegangan atau *i'tiqad* tidak penting. Ada beberapa perkara lain lagi di dalam responsnya pengarang ini yang boleh kita perhatikan kemudian di dalam nota ini bila diperlukan.

Sebelum dibuat beberapa rumusan tentang amalan penyaluran sebagaimana yang diamalkan di Barat itu, nampaknya terlebih dahulu kita berikan perhatian kepada amalan '*Tabdirul Arwah*' dalam masyarakat kita.

Di Negeri Mesir, sebagaimana yang jelas antaranya daripada tulisan

Farid Wajdi di dalam *Da'iratul Ma'arif* nya itu persoalan 'Tahdirul Arwah' menjadi persoalan di sana dengan adanya gerakan tentang hal itu di Barat, termasuk apa yang berlaku di England pada abad ke 19 dan bila timbul amalan itu di Mesir berhubung dengan pengaroh dari apa yang berlaku di Barat itu maka timbulah reaksi daripada para ulama' yang tidak merestui amalan itu, sebagaimana yang boleh dilihat nanti di dalam fatwa-fatwa Al-Marhum Syeikh 'Abdul Halim Mahmud, Syeikh Mutawalli As-Sya'rawi dan lainnya.

TAHDIRUL ARWAH : PENGALAMAN MASYARAKAT MELAYU

Bagaimanapun amalan yang demikian itu kita sudah dapat berlaku dalam masyarakat kita di rantau ini dalam hubungan pihak-pihak yang mendakwakan hidup kerohanian dan sebagainya. Dan amalan itu tidak dipanggil 'Tahdirul Arwah' yang hanya dikenali bila perkara itu menjadi masalah di Timur Tengah. Di dalam bentuk yang agak tidak begitu jernih walaupun pada permulaan amalan ini didapati berlaku di kalangan pawang-pawang, hanya mereka yang beramal dengan amalan-amalan ini tidak mengaku yang datang itu adalah roh-roh. Pada mereka yang datang itu adalah jinjang.

Di bawah ini kita boleh kemukakan beberapa kes yang sudah berlaku dalam bahagian lewat tahun-tahun 60-an, ada seorang pegawai penting dalam *Garuda Airways* bersama-sama dengan dua orang lain, di mana dalam tiga malam berturut-turut pada bulan Ramadhan telah mendapat mimpi yang sama, menyuroh mereka bertiga pergi ke suatu tempat yang berhampiran dengan Kuala Lumpur dalam kawasan yang berhampiran dengan Kajang. Ketiganya mereka bertemu di suatu tempat dengan berkebetulan pada waktu petang sebelum Maghrib. Ketiga-tiga mereka yang datang itu terserempak bertemu di situ dan masing-masing memberitahu tentang mimpiinya itu sepertimana yang telah mereka bertiga alami di dalam tiga malam yang berturut-turut itu. Didapati mimpi mereka bertiga itu sama sahaja. Di dalam mimpi tersebut, pada malam yang ketiganya mereka didatangi oleh seorang tua yang berpakaian serba putih telah memberitahu mereka bahawa kalaulah mereka datang pada malam yang kedua dahulu itu, mereka akan bertemu dengan

Nabi Khidir. Orang tua itu marah-marah dan menyuruh mereka supaya datang juga pada keesokan harinya itu. Mereka bertiga itu adalah berjiran tapi bagaimana pula mereka itu boleh mendapat alamat mimpi yang sama di dalam tiga malam yang berturut-turut itu.

Yang anehnya, kaki mereka bertiga itu seolah-olah dibawa berjalan oleh sesuatu tenaga ke suatu tempat di situ, dan akhirnya mereka sampai ke suatu tempat yang mana terdapatnya sebuah telaga. Mereka bertiga diberitahu oleh tuan rumah yang berkenaan bahawa air telaga itu rasanya seperti zamzam dan didapatinya memang benar apabila mereka mengecapi air telaga tersebut, rasanya adalah sama dengan air zamzam yang pernah mereka minum sewaktu dibawa balik dari Mekah.

Kemudian mereka dipelawa masuk ke dalam rumah itu. Sesudah sembahyang Maghrib serta berbuka puasa, pada waktu itu bulan Ramadhan, maka tuan rumah yang berpakaian serba putih tadi berada dalam keadaan mengadap qiblat, mulalah tidak sedarkan diri dan tubuhnya kelihatan menggeletar sedikit.

Kemudian ia mula berkata-kata dengan suara yang bukan dari suaranya yang biasa, bahkan dengan suara yang besar, hebat bunyinya dan bergema seperti suara orang alim berbicara kepada anak buahnya. Suara itu mengaku sebagai wali sembilan dari Jawa, yang termasuklah nama-nama seperti Wali Songo, Wali Sunan Qudus, Sunan Kali Jaga.

Demikianlah seterusnya hinggalah kesemua Wali 9 itu datang dan berkata-kata melalui orang yang tidak sedar itu.

Pada mulanya suara-suara itu bertukar-tukar dengan menyebutkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ketiga-tiga mereka itu di dalam hidupnya, yang mana kesemua mereka itu mengakui kebenarannya. Di antara mereka itu ada yang menangis, sebab dosa-dosanya yang banyak dan dia pun bertaubat. Mereka semua disuruh agar berhenti dari melakukan maksiat dan hidup sebagai orang-orang yang soleh. Kemudian mereka diberitahu supaya berjaga-jaga sebab di Malaysia akan berlaku pertumpahan darah (dan disebutkan bulannya, dan peristiwa itu memang tidak terjadi).

Juga wali itu memberitahu kepada mereka bertiga itu supaya mereka membaca: ' قُلْ هُوَ اللَّهُ ' sekian-kian banyak dalam sehari. Selain dari itu mereka diberitahu bahawa beberapa hari lagi seorang dari mereka hendaklah pergi ke Melaka dan di sana ia akan ditemui oleh seorang yang tidak dikenali, dan orang itu akan memberikan sebilah keris kepadanya.

Selepas beberapa waktu kemudian orang tua tersebut itupun sedarlah daripada keadaan 'lupanya' itu dan bercakap-cakap dengan mereka. Kemudian mereka bertiga pulanglah dalam keadaan merasa amat rugi, kalau tidak mereka akan bernasib baik boleh bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Bukan alang-alang orang boleh bertemu dengan Nabi Khidir itu.

Beberapa hari kemudiannya seorang yang tertentu dari mereka yang bertiga itu pergi ke Melaka dan di sana ada orang yang tidak dikenali dengan tidak disangka-sangka, memberi sebilah keris yang agak cantik kepadanya dan lepas itu orang itu pun tidak kelihatan lagi.

Bila orang itu pulang ke rumahnya ia mendapat alamat mimpi ada orang tua yang datang kepadanya dan memberitahu kepadanya supaya membungkus keris tersebut itu dengan kain kuning, dan kemudiannya disuruh beliau itu memperasapkan keris itu dengan kemenyan pada setiap malam Selasa.

Kemudian mereka yang bertiga itu membuat perhubungan lagi dengan orang yang menjadi sebagai 'medium' itu, dan akhirnya menjadi jelas bahawa apa yang boleh didapati dari pengalaman itu bukan sangat perkara-perkara rohani yang murni, tetapi menjaga keris, mengasapkan keris, ilmu kedukunan dan perkara-perkara yang demikian itu.

Peristiwa yang dikatakan akan berlaku pada bulan sekian dan tahun sekian itu pun tidak pernah berlaku. Demikian juga peristiwa Komunis akan mengambil alih kuasa dalam negara seperti apa yang diramalkan akan terjadi pada tahun sekian dan bulan sekian itu juga tidak berlaku. Perubahan yang berlaku kepada ketiga-tiga orang itu dari segi hidup keagamaannya adalah tidak seberapa, tidak sebagaimana yang disangkakan pada mula-mulanya.

Selepas dari itu, pencatat ini ada mendapat maklumat tentang peristiwa yang hampir-hampir sama dengan apa yang berlaku itu, yang coraknya adalah sama, melibatkan wali sembilan, keris, pengubatan, memperasapkan keris, telaga zam-zam, sehingga di dalam suatu kes itu memang sebuah telaga itu hampir-hampir kering, kalaupun tidak kering betul kerana ada orang mendapat alamat bahawa di telaga itu airnya adalah seperti air zamzam.

Pada pertengahan tahun 80-an telah timbul '*medium*' wanita muda dalam sebuah negeri di Pantai Timur yang didatangi oleh para peminatnya kerana ianya dikatakan boleh mengajar Tasawuf dan Ilmu Haqiqat.

Antara maklumat-maklumat yang didapati ialah '*medium*' atau '*wasitah*' ini ada dihadiri oleh roh Nabi Muhammad dan roh Nabi Allah Khidir (*Alayhīmū's-Salaatu Wa's-Salam*) di dalam dua hari dalam seminggu. Maka bila sampai masanya masuklah roh Nabi Muhammad misalnya pada hari tertentu, maka orang-orang yang hadir itu pun bolehlah mendengar pengajaran yang datang melalui '*wasitah*' itu. Walaupun perkara-perkara yang disampaikan itu adalah hanya perkara-perkara biasa, tetapi oleh kerana mereka menyangka yang datang itu adalah Nabi Muhammad, maka perkara itu telah mendapat penerimaan yang baik.

Bagi mereka yang merasa teragak-agak dengan perkara yang kelihatan luar biasa itu, awal-awal lagi tidak menghadiri majlis yang demikian itu. Pada hari yang lain pula, dikatakan bahawa Nabi Allah Khidir yang datang mengajar orang ramai melalui '*wasitah*' ini. Akhirnya, berita tentang wasitah ini dan minat orang ramai terhadapnya lenyap dengan begitu sahaja:

Di dalam suatu perkara yang lain pula, pencatat berada di dalam satu majlis, tiba-tiba seorang yang mengaku ianya beramat dengan suatu tariqat yang terkenal dalam kawasan kita ini berada dalam keadaan seperti tidak sedar ataupun boleh dikatakan ianya sedar, tetapi sebagai diri orang lain dan orang ini berbicara dalam bahasa Inggeris yang fasih.

Beliau menyebutkan beberapa peperangan dunia ketiga akan tercetus tidak lama lagi dan semua orang hendaklah bersedia. Suaranya lantang sekali, bukan sebagaimana kebiasaannya. Bila beliau itu selesai

berbicara, ia mengakhiri kata-katanya itu dengan ungkapan-ungkapan kalimah di dalam bahasa Inggeris yang bermaksud: '... Kami sudah berbicara'. Ini seolah-olah yang berbicara itu bukan orang biasa tetapi orang atau peribadi yang ada autoriti.

Kemudian bila sahaja habis beliau berbicara, rakannya yang berada tidak jauh dari situ, tetapi di dalam majlis itu juga, berkata juga di dalam bahasa Inggeris, walhal matanya terpejam. Pembicarannya itu dalam bahasa Inggeris, antaranya dikatakan bahawa: 'Pada sekian-sekian hari bulan, dan tabun sekian-sekian, Mahdi akan hadir'¹⁵. Memang

¹⁵ Berkenaan dengan masalah Al-Mahdi ini kita teringat kepada fatwa Ibn Hajar Al-Haitami, rahimahullah, dalam *Al-Fatawa Al-Haditsiab*, ms 31

"Saya telah ditanya berkenaan satu golongan (Taifah) yang beriktitikadkan berkenaan seorang lelaki yang telah mati semenjak empat puluh tahun yang lalu bahawa ia itu adalah Al-Mahdi yang dijanjikan kezahirannya pada akhir zaman dan sesungguhnya sesiapa yang menginkari keadaannya sebagai Al-Mahdi yang tersebut itu, maka ia kafir. Apakah hukum berkenaan dengan mereka itu?

Maka saya telah memberi jawaban bahawasanya ini adalah iktikad yang batil, kesesatan yang buruk dan satu kejahilan yang amat keji. Adapun yang pertama (iaitu iktikad yang batil), maka itu ialah kerana ianya berlawanan dengan apa yang nyata (sarih) daripada hadits-hadits yang hampir nutawatir (tetapi yang mutawatin ma'navi, walau pun tidak lafzi) sebagaimana yang akan dikemukakan pada anda. Ada pun yang kedua (kesesatan yang buruk) ialah kerana ianya bermakna terkena ke atasnya hukum mengkaafirkhan imam-imam yang menyatakan dalam kitab-kitab mereka terhadap apa yang dibohongkan oleh golongan mereka ini dalam kenyataan mereka 'dan bahawa mayat ini bukan Al-Mahdi yang disebutkan itu' dan sesiapa yang mengkaafirkhan seseorang Muslim kerana agamanya maka ianya adalah kafir murtad yang mestilah dipancung lehernya kalau ia tidak bertaubat.

Dan juga mereka ini (dengan mereka mengatakan orang yang telah mati itulah Al-Mahdi) menginkari Al-Mahdi yang dijanjikan (muncul) di akhir zaman dan telah datang riwayat hadits dari Abu Bakar Al-Islkafi bahawa baginda s.a.w telah bersabda yang bermaksud

"Sesiapa yang membobongi Dajjal maka ia telah kafir dan sesiapa yang membobongi tentang Al-Mahdi maka ia telah kafir"

Walhal golongan mereka itu telah membobongi tentang Al-Mahdi dengan nyata. Maka ditakuti di atas mereka itu kekufturan"

tarikh itu adalah tidak tepat sebab apa yang diramalkannya itu tidak berlaku.

Bila pencatat ini bertanya kepada beliau itu adakah peristiwa seperti kemasukan sesuatu ada terdapat di dalam amalan tariqat yang beliau anggotai itu, jawabnya itu memang suatu perkara yang biasa berlaku. Pencatat ini bertanya adalah kerana pada fahamannya perkara yang sedemikian itu tidak ada berlaku di dalam mana-mana amalan tariqat yang murni dan asli yang muktabar di sisi ulama' Ahlus Sunnah.

Pernah seseorang yang rapat dengan peribadi tadi menyatakan bahawa sesuatu masuk ke dalam badannya, ia merasakan dirinya seolah-olah membesar, dan kemudiannya terasa olehnya bahawa ia itulah Mahdi 15 yang dinanti-nantikan itu, *Subhanaana'llaahi'l-'Azimi*. Peribadi-peribadi yang disebutkan tadi adalah terdiri daripada mereka yang tidak mempelajari Ilmu Usuluddin, Fiqh dan Tasawuf dengan betul-betul tahap demi tahap daripada mereka yang dijamin selamat ilmu dan pengajarannya.

Di dalam kes yang lain pula yang terlibat adalah juga wanita muda. Yang selalu dikatakan 'masuk' ke dalam tubuh wanita muda ini ialah Syeikh Saman. Bila Syeikh Saman itu datang maka bolehlah sesiapa sahaja mempelajari ilmu daripada Syeikh itu. Maka ramailah orang-orang yang datang untuk mendapatkan pelajaran Tasawuf daripada Syeikh Saman melalui wanita tersebut. Beliau ini juga boleh 'dimasuki' oleh roh Nabi Muhammad pada waktu-waktu tertentu. Bagi mereka yang percaya kepada 'wasitah' ini dan juga peribadi yang disalurkan itu, merasa amat bertuah sekali kerana mendapat pengajaran secara 'langsung' daripada peribadi-peribadi yang begitu dimuliakan itu. Maklumlah pengajian yang didapatinya itu terus dari Nabi dan Wali kelas tinggi sendiri.

Wanita muda itu pula mengakui melalui pengalaman itu bahawa keturunannya itu adalah daripada keturunan Wali Allah Syeikh Muhammad As-Saman yang terkenal di Makkah pada zamannya itu.

Selain daripada itu, melalui punca tersebut dan punca-punca lain yang sepertinya, tersebarlah maklumat-maklumat seperti Tun Tuah yang tidak mati, beliau akan muncul lagi sebelum Kiamat. Demikian

juga dengan peribadi-peribadi seperti Awang Selamat di dalam kepercayaan setengah orang pantai Timur adalah tidak mati. Demikian pula Puteri Saadong tidak mati. Mereka itu hanya ghaib sahaja.

Pencatat ada juga menemui kes seorang pemuda dari Pantai Timur yang mengaku bahawa dirinya diajar sesuatu yang tidak diketahui oleh suara di dalam dirinya. Buat beberapa waktu selepas beliau dinasihati supaya beramal dengan amalan-amalan yang biasa diamalkan oleh para ulama' kita yang diakui di sebelah sini seperti Tuan Tebal *Rabimabu'llabu-Ta'alā*, misalnya.

Lalu suara itu pun hilang buat beberapa waktu. Kemudian bila beliau itu berpindah pergi bermiaga ke sebuah negeri luar, suara itu datang kembali. Ini berlaku dalam keadaan sedar. Mengikut kenyataan beliau suara itu mendatangkan ketenangan dan penyelesaian kepada masalah-masalahnya tetapi mengikut apa yang boleh diperhatikan dengan jelas dari cara hidupnya, hal itu adalah tidak benar yang benar adalah sebaliknya.

Dari apa yang boleh diteliti, jelas bahawa suara itu bukanlah sesuatu yang baik dan perlu dijaga. Bahkan ianya adalah sesuatu yang perlu di hilangkan daripada mengganggunya. Antara caranya ialah beliau jangan peduli langsung kepada suara itu dan anggaplah bahawa ianya itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan.

Selain dari itu boleh juga diberi perhatian kepada kes bila mana ada seorang yang dikenali di kalangan rakan-rakan sebagai Ahli Rohani yang benar-benar berjaya dan boleh dipercayai. Maka di dalam satu majlis itu beliau yang dihormati itu sampai dan dikatakan mempunyai ilmu kasyaf dimasuki oleh roh Nabi Muhammad saw. Maka dalam keadaan itu ia pun mengakulah bahawa dirinya adalah sebagai nabi kerana di dalam dirinya itu roh Nabi Muhammad saw. Maka keluarlah kenyataan-kenyataan dari mulutnya tentang apa yang didapati di dalam kasyafnya itu, bahawa orang ini berdosa sekian, orang ini sekian, demikian seterusnya sehingga punya *munafiqin* pun dikenalinya juga, dan demikianlah seterusnya. Setiap orang boleh mengetahui kedudukannya di dalam alam ghaib. Kalaulah apa-apa hukuman yang dikeluarkan di dalam masa itu maka orang akan percaya kepadanya.

Mereka yang sama-sama dengannya akan merasa bertuah.

Pada beberapa tahun sebelum ini ada kes di negeri Johor tentang adanya seorang hamba Allah yang bernama Abu Bakar Bappu yang meyakini bahawa dirinya itu telah dimasuki oleh roh Abu Bakar As-Siddiq r.a. Ia pun mengakulah bahawa dirinya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq kerana roh Sayyidina Abu Bakar telah berpindah kepadanya. Jadi di dalam kes yang di atas tadi yang memasukinya itu adalah roh Rasulullah s.a.w sendiri.

Inilah beberapa kes di kalangan Muslimin di negara ini (yakni di Malaysia) terdapat padanya unsur-unsur yang disebut sebagai '*Tabdirul Arwah*'. Kalau kita membenarkan diri kita untuk menggunakan istilah itu sebelum ditemui istilah yang lebih tepat selepas kita bersama-sama mengadakan perbincangan, *Insya' Allah*.

Sebelum diperhatikan amalan ini yang dilihat dari kaca mata ajaran dan amalan Islam yang tulen dan murni, nampaknya eloklah juga diingatkan tentang beberapa ciri-ciri daripada amalan-amalan itu yang boleh dianggap sebagai kesimpulan-kesimpulan yang mudah-mudahan dapat membantu kita dalam membuat sesuatu ketentuan terhadapnya.

Antara perkara-perkara yang boleh diperhatikan di dalam pengalaman-pengalaman itu adalah seperti berikut:

1. Bahawa di dalam pengalaman itu ada sesuatu yang memasuki badan seseorang yang dipanggil '*medium*' atau '*channeler*' atau '*wasit*' ataupun '*jinjang*' dan sebagainya lagi.
2. Dengan dimasuki oleh sesuatu itu maka berubahlah peribadi orang itu dan timbulah suatu peribadi baru berdasarkan apa yang didakwakannya itu.
3. Di dalam masa berlakunya '*penyaluran*' itu maka nampaknya *iradah* (kehendak) saluran itu dan ilmunya serta lain-lainnya tidak memainkan peranan lagi.
4. Bila '*peribadi*' baru itu masuk ke dalam tubuh si *penyalur* itu,

- maka tubuhnya kelihatan menggeletar sedikit, dan ianya mengalami sedikit sebanyak perubahan sesuai dengan peribadi yang didakwakan datang itu, dengan suaranya yang mula berubah, cara gerak-geri pun berubah, perbendaharaan kata pun berubah, bahkan ilmunya pun berubah sesuai dengan 'entity' yang datang itu.
5. Kalau di kalangan orang Islam, maka peribadi-peribadi yang dikatakan datang memasuki tubuh orang yang menjadi penyalur itu adalah peribadi-peribadi yang sangat-sangat dihormati di kalangan kaum Muslimin, seperti Nabi Muhammad, Khidir, Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani, Syeikh As-Saman, Hang Tuah, Wali 9 dari Jawa dan sebagainya.
  6. Ada yang menyeru masuk apa yang dipercayai sebagai 'roh-roh' tertentu itu dengan tujuan mendapatkan ubat-ubatan untuk menyembuhkan penyakit-penyalit tertentu, ataupun yang menyeru syeikh-syeikh tertentu bagi mengajarkan ilmu-ilmu silat yang tertentu, yang bila mana Syeikh yang berkenaan itu 'masuk', maka orang yang menyeru tadi pun bersilatlah dengan langkah silat yang dikehendaki itu.
  7. Ada yang menyeru roh-roh itu dan bertanya masalah-masalah agama dan ada yang menyatakan bahawa yang diserukan itu boleh mengajar Ilmu Haqiqat, *subhanallah*.

Maka sudah tentu di sekitar fenomena ini timbulnya persoalan-persoalan, antaranya ialah sejauh manakah dakwaan-dakwaan itu boleh dipercayai? Adakah yang datang itu benar-benar roh atau yang disangkakan sahaja sebagai roh, dan kalau tidak roh, apakah sebenarnya yang datang itu? Dan adakah maklumat-maklumat yang disalurkan itu benar, dan kalau benar apakah neraca ujiannya? Dan dari segi keagamaan pula, apakah nas yang boleh digunakan bagi menunjukkan bahawa amalan itu berdasarkan nas? Adakah amalan tersebut terdapat di kalangan orang-orang salaf? Atau adakah ianya di kalangan para Imam, baik dalam Ilmu Syariah atau Usuluddin atau Tasyawuf? Inilah di antara persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam hubungan dengan hasrat seseorang Mukmin yang ingin mengetahui apa yang diperhatikannya demi untuk mengelakkan diri

daripada sesuatu yang boleh membinasakan, apatah lagi dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini, yakni zaman yang mana kefahaman agama yang sebenar-benarnya menjadi teramat sukar untuk ditemui. Takut-takut seseorang itu, kalau ia tidak berjaga-jaga, ia mati di dalam Bid'ah. Dalalah ataupun di dalam kekufuran, *nauzubillahi min zalik!*

Mungkin baik kita mulakan dengan nas-nas yang boleh menjadi panduan kepada kita di dalam hal ini.

1. Antaranya ialah yang umum menyentuh tanggungjawab dengan anggota-anggota zahir batin, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَنْقُضْ مَا تَسْأَلَنَّكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتَحْشِرًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglibatan dan bati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya."

2. Hendaklah kita bertanya kepada para ulama' yang mutabar atau kita melihat huraian mereka di dalam kitab-kitab mereka kalau ada, sebagaimana yang dituntut di dalam Al-Quran dalam ayat 43, Surah An-Nahl:

فَسَأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابَ كَيْفَ إِنْ كَثُرُوا لَا يَعْلَمُونَ

"Maka bendaklab kamu bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Nampaknya pengalaman masuk sesuatu ke dalam badan dan memperolehi ilmu daripadanya bukan merupakan ajaran para ulama'

3. Di dalam hadits Sabib kita diperintah:

دَعْ مَا يَرِينَكَ إِلَى مَا لَا يَرِينَكَ

'Hendaklah kamu tinggalkan sesuatu yang ada syak di dalamnya dan kamu pergi atau 'amal atau ambil apa yang tidak ada syak di dalamnya.' (Riwayat Al-Bukhari)

Itulah jalan yang paling selamat sekali dalam menjalani hidup.

4. Al-Imam Al-Ghazali ada menyatakan suatu neraca yang tidak begitu sukar untuk diikuti di dalam kitabnya iaitu *Minhajul Abidin*¹⁶, kata:

"Kata ulama kami yakni dalam bidang kerohanian - Allah meredhai mereka semua, bila anda hendak mengetahui lintasan hati yang baik daripada lintasan hati yang jahat dan anda hendak membezakan antara keduanya itu, maka timbangkanlah dengan satu daripada empat neraca (yang munasabahnya 3 neraca -P) maka akan menjadi jelaslah kepada anda jalannya. Pertama, hendaklah anda bentangkan perkara yang datang terlintas kepada hati anda itu (atau dalam hal kita ini apa yang berlaku itu -P) di sisi syara' maka kalaulah ia bermuafakat dengan jenis perkara syara' (yakni bukan jenis yang berlawanan dengan perkara syara') maka ia itu adalah perkara yang baik. Maka kalaulah ianya itu bercanggah dengannya dengan cara keringanan atau syubhah, maka ianya adalah perkara yang jahat. Maka kalaulah ianya tidak menjadi jelas kepada anda dengan neraca ini, hendaklah anda bentangkannya di sisi ikutan perjalanan (para salihin, termasuk perjalanan para 'ulama' dan aulia' -P), maka kalaulah 'amalan' itu termasuk ke dalam amalan mengikuti perjalanan mereka yang saleh, maka itu adalah perkara yang baik. Dan kalaulah ianya berlawanan dengan perjalanan mengikuti mereka yang saleh, maka itu adalah perkara yang jahat. Kalaulah ianya tidak nyata kepada anda dengan neraca ini, maka hendaklah anda bentangkannya kepada nafsu dan hawa anda sendiri, dan perhatikanlah, kalaulah nafsu itu lari daripada perkara itu dengan lari secara tabiatnya dan bukan lari kerana takut

¹⁶ Al-Ghazali, *Minhaj Al-'Abidin* di atas daripada *Siraj At-Talibin* syarah *Minhaj* tersebut, juz 1, ms 303 - 304.

dan lari kerana gentar (kepada Allah), maka ketahuilah itu adalah perkara yang baik, kalaulah perkara itu adalah sesuatu yang nafsu cenderung kepadanya dengan kecenderungan secara tabiat dan asal kejadian, bukan cenderung kepadanya kerana harap kepada Allah dan gemar (kepada sesuatu balasan yang baik), maka itu adalah perkara yang jahat, kerana nafsu ammarah bissuk itu tidak cenderung pada kejadian asalnya kepada kebaikan, maka dengan sesuatu daripada neraca neraca ini akan menjadi nyatalah kepada anda lintasan yang baik dan lintasan yang jahat jika anda menelitiinya dan berusaha bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya.”

Maka bila didapati bahawa perkara-perkara yang berlaku itu tiada nas syara’ di dalamnya, tiada perjalanan *Salibin* di dalamnya dan nafsu memang ingin kepadanya secara tabiatnya dan asal kecenderungannya, maka bermakna itu adalah sesuatu yang perlu dia jauhi walaupun ada beberapa kesan yang kelihatan ada faedah padanya.

5. Adapun berkenaan dengan roh itu sendiri, tiada siapa yang dapat mengetahui hakikatnya, seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِلرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبٍِّ وَمَا أُوتِيشُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhhammad) tentang roh. Katakanlah roh itu daripada perkara urusan Tuhanmu, dan kamu tiada diberi ilmu melainkan sedikit sahaja.”

6. Kenyataan-kenyataan di dalam hadits mungkin boleh memberi pertolongan kepada kita sedikit sebanyak di dalam mendapatkan keterangan-keterangan tentang roh-roh mereka yang telah mati. Antara hadits-hadits berkenaan dengan keluarnya roh seseorang itu ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang *Sahih*¹⁷:

¹⁷ Dalam *Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi* oleh Asy-Sya'rani, ms 19.

"Para malaikat hadir ketika keluarnya roh seseorang hamba Allah itu, maka kalau lahir ia itu seorang yang salib para Malaikat itu akan berkata: Keluarlah wabai nafsul-mutmainnah yang berada dalam jasad yang baik, keluarlah dengan keadaan terpuji dan bergembiralah dengan berita baik mendapat ketenteraman dan rezeki di sisi Tuban walbal Tuban meredbai tiada marah. Maka tidak benti-benti itu dikatakan kepadanya hingga ia sampai ke langit, maka dibukakanlah semua pintu-pintu langit baginya sampailah ia berdiri di hadapan hadrat Tuhan 'Azza wa Jalla. Dan kalau lahir ianya seorang laki-laki yang jabat, keluarlah dalam kehinaan dan bergembiralah dengan berita mendapat air panas dan air-air bisa yang busuk dan pelbagai seksaan jenis itu. Maka tidak benti-bentilah itu dikatakan kepadanya sebinggalah roh itu keluar. Kemudian Malaikat naik ke langit bersama roh itu, dan meminta dibuka pintu langit baginya maka ditanyakan: Siapakah ini...? Maka diberikan jawapan ia fulan, maka dikatakan: Tiada ucapan selamat datang bagi nafsu yang kotor yang berada dalam jasad yang kotor dan jabat... Baliklah. Maka tiada dibuka pintu langit baginya. Maka iapun dihantar dari langit yakni ia jatuh dan masuk ke dalam qubur."

Berkenaan dengan roh juga, ada disebutkan dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi (muka 21) bahawa Al-Hafiz Abu Nu'im meriwayatkan:

"Sesungguhnya para Malaikat mengangkat para roh sehingga roh-roh itu berdiri di hadapan Hadrat Allah 'Azza wa Jalla. Maka kalau lahir ia itu dari kalangan mereka yang berbahagia, Allah berfirman: Kamu bawalah roh itu dan tunjukkan kepadanya tempat duduknya di dalam syurga, maka para Malaikat itu pun pergilah membawa roh-roh ke dalam syurga mengikut qadar (masa) dimandikan mayat itu. Maka apabila mayat itu dimandikan dan di kafankan, maka roh itupun dikembalikan dan diselitkan antara kafannya dan jasadnya. Apabila jasad itu dibawa di atas pengusungnya, maka ia mendengar percakapan orang yang bercakap tentang kebaikan atau orang yang bercakap tentang kejahatan. Apabila ia sampai ke tempat sembahyang dan iapun disembahyangkan, dan ia dimasukkan ke dalam

qubur, roh dekembalikan kepadanya, dan ia pun bangun duduk mempunyai roh dan jasad, dan dua orang Malaikat yang mengujikannya masuk dan menyoalnya."

Di dalam Hadits riwayat Ibnu Majah, telah diriwayatkan bahawa baginda s.a.w. bersabda:

إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلَقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ

"Sesungguhnya roh orang-orang Mukmin berada dalam burung-burung bijau yang bergantung kepada pokok-pokok syurga." (di dalam Misykatul Masabih).

Hadits riwayat daripada Abdur-Rahman bin Ka'ab daripada bapanya yang berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِنَّ نَسْمَةَ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعْلَقُ فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ

"Hanyasanya roh orang Mukmin itu (berada dalam) býrung yang bergantung dengan pokok syurga sehingga Allah mengembalikannya ke dalam jasadnya pada hari ia dibangkitkan." (Riwayat Malik, Anas dan Al-Baihaqi).

7. Antara fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama semasa di Timur Tengah berkenaan dengan masalah yang dibicarakan di dalam kertas ini ialah:

Bila Syeikh Mutawalli As-Sya'rawi ditanyakan tentang 'Tabdirul Arwah' dan 'berubat secara menggunakan roh', beliau menjawab di dalam fatwanya:

"Dan apakah yang memberitahu kepada mereka bahawa yang hadir itu adalah roh? Adakah mereka itu mengenali roh sehingga bila ianya datang mereka boleh berkata: Ini roh yang kami kenal.

Yang mungkin mereka kata ialah: Sesungguhnya mereka dapat menghadirkan

kekuatan-kekuatan yang tersembunyi, tetapi bukan roh. Itu semua tiada dapat diterima. Dan manusia sudah pun melibatkan diri dalam perkara itu semenjak zaman purbakala, maka ilmu ini (sekarang) tidak maju walau setapak, walaupun ilmu-ilmu sains lain mara dan berkembang dengan cara yang dahsyat, ini menunjukkan bahawa mereka sedang membahaskan ilmu yang bersifat boleh dicuba-cubakan, kerana bahasan yang saintifik memerlukan kepada makmal dan percubaan, walhal ini tidak ada di dalamnya percubaan dan makmal. Dan orang yang berkata: Sesungguhnya ia menghadirkan roh-roh mengikut cara Al-Quranul Karim, maka orang itu adalah pembohong dan menipu, dan itu semua dengan jalan penipuan dan yang mereka hadirkan itu adalah jin-jin.”¹⁸

Kemudian Syeikh itu menambah lagi:

“Mereka ini yang bercakap dari nafsu mereka perkara itu dan mengakui mereka menghadirkan roh-roh, kami dapat i mereka itu manusia yang sehabis-habis binasa pada masa sekarang dan mereka merupakan manusia yang paling keletihan dan susah dalam hidup dunia mereka, dan tidak boleh didapati dari kalangan mereka yang mati dalam kebaikan selama-lamanya.”¹⁸

Kemudian beliau memberi kenyataan yang boleh dianggapkan sebagai amaran kepada mereka yang terlibat di dalam perkara itu, katanya:

“Sesungguhnya kesibukan manusia dengan perkara yang ghaib adalah suatu perkara yang meletihkan mereka sendiri, dan hendaklah manusia mengetahui kemampuan mereka sendiri dan hendaklah mereka mengetahui bahawa Al-

lah telah menutupkan daripada mereka (perkara ghaib) itu sebagai rahmat kepada mereka."

Di dalam Fatwa Syeikh Abdul Halim Mahmud¹⁹ kita boleh dapat kenyataan yang bermaksud:

"Dan termasuk daripada perkara-perkara yang pelik yang dihuraikan oleh pengetahuan tentang bidang-bidang penyakit jiwa apa yang tersebar luas di kalangan manusia di dalam tiap-tiap masa dan tempat, antaranya perbuatan Jin Afrit memakai tubuh orang perempuan atau lelaki, dan perkara ini menjadi seperti perkara biasa sejak ada banyak percubaan-percubaan di dalam bidang yang dinamakan Kerohanian Baru (الروحانية الحديثة), dan ianya bukan kerohanian baru melainkan Jin Afrit memakai tubuh orang perantara (ال وسيط) dan Iblis tu berbicara dengan menggunakan lidah orang perantara itu, dan orang perantara itu pula tidak lain melainkan manusia baik lelaki atau perempuan yang jiwa dan jisimnya itu tersiap sedia supaya masuk meresap ke dalam dirinya sesuatu dari alam yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Dan sebab pokok ia menjadi bersiap sedia itu adalah kelemahan iradah Al-Wasit itu serta cepat sangat ia boleh menerima waham dan rangsangan, sudah teradat dengan sebab kelemahan iradahnya supaya ia menjadi saluran bagi tiap-tiap waham dan rangsangan."

Di akhir fatwanya itu Syeikh itu menyebutkan bahawa Allah s.w.t mengurniakan kepada orang-orang Mukmin itu (perkara-perkara yang hendak dikhabarkan kepadanya) melalui mimpi yang baik (رؤيا الصادقة) dan Ar-Ru'ya As-Sadiqah itu adalah satu juzu'

¹⁸ *Fatwa Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi*, ms 230 -231.

¹⁹ *Fatwa Al-Imam Asy-Syeikh Abdul Halim Mahmud*, ms 294 - 295.

daripada *nubuwah*. Maka dengan itu jelas seseorang Mukmin itu hendaklah mengelak diri daripada amalan-amalan 'Tabdirul Arwah' itu dan apa-apa amalan yang sepertinya walaupun ada terdapat sedikit sebanyak manfaat daripadanya.

Dan dalam hubungan dengan ini, mungkin baik diingatkan bahawa bila yang meresap ke dalam tubuh Wasit itu bukan roh dan ianya adalah jin atau Afrit, maka sudah tersilap sekali kalau dipanggilkan perkara itu sebagai 'Tabdirul Arwah'.

Dan selain dari itu, perlu difikirkan juga tentang kedudukan suatu kepercayaan bahawa roh boleh berpindah dari suatu diri kepada suatu diri yang lain itu bukanlah termasuk di dalam kepercayaan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bahkan ianya adalah sebahagian daripada kepercayaan Hindu dan golongan Rafidah sebagaimana yang jelas antaranya dari *Al-Milal Wa An-Nihal* oleh Asy-Syahrastani dan lainnya. Maka perlulah dipandang bahawa iktikad yang seumpama itu boleh membawa seseorang itu terkeluar daripada agama Islam yang maha suci; *Na'u zu bi'llabi min zalik*²⁰.

Sebagai kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa apa yang dikatakan sebagai 'Tabdirul Arwah' atau menghadirkan roh adalah tidak tepat, sebab dari maklumat-maklumat Islamiyah, yang dihadirkan itu bukannya roh, melainkan sesuatu tenaga rohani yang tersembunyi, yang pada pandangan ulama' adalah Jin atau Afrit²¹.

Upacara 'menghadirkan tenaga-tenaga itu', baik dipanggil dengan apa panggilan sekalipun, baik 'penyaluran' ataupun 'Spiritisme' (yang lebih umum maksudnya) di Barat, termasuk yang berlaku di kalangan Muslimin adalah sesuatu amalan yang zaman berzaman dan bukanlah merupakan sesuatu yang boleh diikuti 'murni' oleh Islam. Amalan itu, bila dilihat dari segi kaca mata agama adalah merupakan sesuatu yang tiada nasnya di dalam Al-Quran, sunnah dan tiada merupakan amalan mereka di dalam zaman Salaf dan zaman kemudian kemudian yang mengikuti perjalanan mereka itu.

Bahkan beberapa cirinya itu menunjukkan bahawa ianya adalah bahagian daripada kepercayaan ugama Hindu dan aliran yang ada dalam golongan Rafidah yang terkeluar daripada pegangan aqidah Ahli Sunnah bila apa yang datang itu dipercayai sebagai roh.

Pengakuan bahawa tenaga-tenaga yang hadir itu adalah merupakan 'roh-roh' mereka yang utama seperti nabi-nabi, para wali dan sebagainya adalah merupakan pengakuan yang kosong semata-mata yang tidak boleh dibuat pegangan, apa lagi bila difahami dari ajaran roh-roh mereka yang telah meninggal itu berada di dalam alam lain dan di sisi Tuhan atau di alam yang suci; dan yang kafir atau yang derhaka pula berada pada alam di mana mereka mengalami azab yang tidak terkira dan tiada bukti yang mereka boleh 'datang' ke alam ini dengan cara yang sedemikian itu. Maka jelaslah bahawa pengakuan mereka itu tidak boleh diterima.

Selain dari itu bila mengingatkan bahawa pengalaman-pengalaman itu telah dan akan menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak

²⁰ Tentang masalah kepercayaan roh memasuki badan lain selepas keluar dari badan yang mufa, lihat *Al-Milal Wa An-Nibal* oleh Asy-Syahrastani dan *Maqalat Al-Islamiyyin* oleh Al-Imam Al-Asy'ari. Di dalam *Al-Milal Wa An-Nibal* (juz 1, hal 151) ada disebutkan bahawa di dalam golongan Syi'ah Al-Hasyimiah ada terdapat pegangan dibawah pimpinan Abdullah b. Muawiyah

Dan antara mereka apa yang ada dalam mazhab Abdullah ialah bahwasanya roh-roh itu berpindah dari seorang kepada seorang yang lain.²¹

Di dalam *Maqalat Al-Islamiyyin* (juz 1, hal 67) di bawah golongan Syi'ah yang megikut Abdullah b. Muawiyah disebutkan bahawa pegangan mereka itu

Dan mereka menegaskan bahawa roh-roh itu berpindah (dari seorang kepada seorang yang lain).²²

Mereka itu adalah golongan yang kafir, Di dalam *Al-Farqu Bain Al-Firaq* oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi (ms 25) tentang mereka yang percaya kepada 'Tanasukk Arwah' (Perpindahan Roh-roh) itu ialah golongan dalam Qadariah seperti Ahmad b. Hayit, Ahmad b. Ayub b. Yanush juga termasuk Muhammad b Ahmad Al-Qahti. Jelas bahawa kepercayaan tentang berpindah roh-roh demikian itu adalah bukan daripada pegangan Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah dan boleh membawa kepada kekufturan. Misalnya jika disangkakan bahawa roh Nabi Muhammad s.a.w berada di dalam diri seseorang pada sesuatu waktu tertentu dan apa yang dikatakan oleh nya diterima seolah-olah sesuatu yang datang daripada nabi Muhammad s.a.w dengan segala implikasi-implikasinya, *Nauzubillahi min zalik*. Bandingkan kenyataan di dalam kitab *Tufatul Ar-Raghbihin* (jawi) yang menyatakan kepercayaan berpindah roh dari satu lembaga sebagai fitiqad yang kufur, *Wa'llahu A'alam*.

tepat, baik berkenaan dengan apa-apa malapetaka yang akan berlaku, dan juga dakwaan tentang peribadi-peribadi suci di dalam agama, apalah lagi di dalam agama Islam yang maha suci, serta juga dakwaan-dakwaan yang menyentuh aqidah dan hukum, maka jelaslah bahayanya bila amalan seperti demikian ini dibiarkan berkembang di kalangan Muslimin. Nampaknya perlulah difikirkan bersama demi mencari jalan-jalan penyelesaian dan langkah-langkah yang perlu diambil di dalam perkara ini, antara lain, khususnya dalam rangka pemurnian amalan-amalan rohani dan keagamaan. *Wa'llabul Muwaffiqu Birabmatih,*

Sebelum diakhiri perbincangan ini, maka ada beberapa usul yang ingin dikemukakan oleh penulis, sebagaimana yang tertera di bawah ini:

1. Hendaklah diberikan kefahaman kepada masyarakat tentang hakikat yang dikatakan '*Tabdirul Arwah*' itu dan juga penyelewengan-penyelewengannya dilihat dari kaca mata Islam, serta bahaya-bahayanya yang dilihat dari segi kerohanian, aqidah dan kehidupan Islamiyah yang dikehendaki.
2. Hendaklah kumpulan-kumpulan Tariqat dan Kerohanian dibersihkan daripada unsur-unsur yang bercanggah dengan amalan-amalan Rohaniyyah Islamiyah yang murni serta pegangan aqidah yang sah misalnya seperti kefahaman yang meringan-ringankan syariat dengan tercapainya maqam-maqam yang tinggi; amalan pendewaan terhadap pemimpin

21 Berkenaan manusia itu ada *Qarin* di kalangan jin, ini jelas daripada kenyataan-kenyataan dalam hadits-hadits dan Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran itu antara dalam ayat 36, surah Az-Zukhruf

"Barangsiaapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah, Kami akan baginya syaitan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya (Qarin)."

Hadits-hadits juga menyebut tentang *Qarin* di kalangan jin yang selalu ada dengan manusia (lihat *Mu'jam Al-Mufabbaras Li Al-Faz Al-Hadits An-Nabawi*, VII, ms 373). Ertinya yang mendatangkan apa-apa pengalaman yang palsu itu adalah berkaitan dengan *Qarin* yang demikian itu. Ada pun pengalaman yang berkaitan dengan alam malaikat dan para *auliya'* adalah berlainan, sebagaimana yang boleh disahkan dengan membuat rujukan kepada teks-teks dalam bidang ini.

Tariqat yang melewati batas-batas syariah dan sunnah, juga amalan-amalan seperti 'Tabdirul Arwah' dan yang sepertinya.

3. Hendaklah mereka yang ingin melibatkan diri dalam sesuatu amalan tariqat itu, terlebih dahulu diberikan pendidikan yang mencukupi di dalam aqidah Ahli Sunnah, Fiqh dan Tasawuf yang fardhu 'ain, dan selepas itu baharulah ia diberi peluang untuk bertariqat demi untuk mengelakkan daripada timbulnya perlaksanaan hidup bertariqat yang menyeleweng daripada aqidah dan Syariah Islamiyyah.
4. Di dalam usaha penyebaran, penerapan serta perlaksanaan Aqidah Islamiyyah, syariah dan tasawuf yang sekurang-kurangnya pada tahap fardhu ain, hendaklah terutama sekalinya diambil kira dan didasarkan kefahaman di atas huraian-huraian para ulama yang mu'tabar di dalam tradisi keilmuan Islam yang semurninya di dalam bidang-bidang itu demi menjaga kesahihan ilmu dan amalan di dalam hidup, serta juga demi untuk menjaga kesinambungan keilmuan Islam dalam masyarakat dan umat ini. Penulisan baru bila mana diperlukan hendaklah diambil kira sebagai bahan-bahan perbandingan dan juga demi untuk mengikuti perkembangan ilmu yang berkembang.
5. Di dalam pandangan yang lebih meluas, di dalam menyebar, menerap, dan melaksanakan Aqidah Islamiyah ini hendaklah diambil kira dan didasarkan kefahaman di atas huraian para ulama mu'tabar di kalangan Ahlus Sunnah di dalam bidang ini demi untuk menjaga kesahihan kefahaman di dalam bidang ini dan juga demi untuk menyedarkan ummah tentang perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh mereka yang berwenang di dalam zaman 'klasik', sebagai panduan bagi ummah dan juga demi menjaga kesinambungan ilmiyah di dalam bidang ini. Penulisan-penulisan baru yang berfaedah hendaklah dirujuk demi untuk mengetahui perkembangan yang berlaku. Masalah-masalah baru di dalam aqidah hendaklah diberi huraian-huraianya berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ada di dalam ajaran Ahli Sunnah.
6. Di dalam perspektif yang lebih luas juga demikianlah dasar dan kaedah yang perlu diamalkan dalam hubungan dengan

perlaksanaan hukum syara²².

- 22 Dalam konteks maklumat-maklumat yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa pengamatan yang boleh dibuat. Antaranya ialah sebagaimana yang tertera dibawah ini:
- Roh simati tidak boleh wujud dalam jasad orang-orang yang masih hidup. Ini ialah kerana roh itu berada dalam dimensi yang lain, yang dikatakan sebagai 'alam Barzakh' dalam aqidah Islamiah, dan kedatangannya ke alam ini mengikut punca-punca yang berotoritas dalam Islam adalah dengan cara-cara tertentu yang tidak sama sekali melibatkan 'kemasukan' dalam tubuh-tubuh orang yang masih hidup. Apa lagi perkara ini menjadi lebih serius bila kedapatan dalam setengah-setengah teks kenyataan bahawa kepercayaan kepada berpindahnya roh dari satu jasad ke jasad yang lain boleh membawa kepada kekufturan..
  - Apa yang dikatakan berlaku sebagai 'penyerapan' roh dalam diri dukun dan mereka yang mengamalkan ilmu mempertahankan diri itu tidak boleh ditaksirkan sebagai benar-benar 'penyerapan' roh yang murni, yang diakui dalam nas-nas Islamiah. Malah ianya merupakan sesuatu 'tenaga' yang lain, dan mungkin tenaga itu boleh dikaitkan dengan 'Qarin' atau roh kotor yang disebut dalam hadits Nabi s.a.w dan Al-Quran Al-Karim. Dan ianya adalah sesuatu yang bukan boleh dianggap murni dari segi ajaran Islam sebenarnya berdasarkan kepada neraca atau kriteria Islamiah.
  - Tentang para wali itu berperingkat-peringkat, itu memang benar, sebagaimana yang disebutkan dalam teks-teks Islamiah, selain daripada Al-Quran, seperti *Ihya'* oleh Imam Al-Ghazali, *Riyad Ar-Riyabin* oleh Al-Yafi'i dan *Kashf Al-Mabjub* oleh Al-Hujwiri, serta *Risalat Al-Quds* dan *Ad-Durrah Al-Fakbirah* oleh Ibn 'Arabi, antara lainnya.
  - Berkenaan dengan 'Tawassul' - iaitu amalan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu hajat, dengan menyebut kemuliaan atau kedudukan seseorang yang salih atau nabi, baik yang telah mati atau masih hidup, supaya dengan itu hajat dikabulkan oleh Allah, itu adalah amalan yang mengikut jumhur Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah.

Adapun 'Rabitah' itu adalah, sebagaimana yang ada dalam setengah-setengah tariqah sufiah, memandang 'wajah guru' dalam masa hendak melakukan zikrullah, berdasarkan kepada hadits yang bermaksud

"Orang yang sebaik-baiknya di kalangan kamu ialah mereka yang bila dipandang, membawa kepada teringatnya Allah."

Dengan jalan Rabitah itu maka mengalirlah barakah yang berkenaan dan murid mendapat manfaat yang banyak daripada pengairan barakah itu dalam bentuk ianya mendapat kejayaan rohaniah cepat dan perubahan kearah kebaikan dengan segera.

Amalan *Tawassul* dan *Rabitah* ini diakui sebagai dikalangan Ahlis-Sunnah Wa Al-Jamaah. Wallahu Alam.

THE INFLUENCE OF THE CULTURE ON THE LANGUAGE

language, and the language on the culture, and the culture on the language.

It is the purpose of this paper to examine the relationship between the language and the culture of the Negro in America. It will be shown that the language of the Negro is a reflection of his culture, and that the culture of the Negro is reflected in his language. The paper will also show that the language of the Negro is a reflection of the language of the white man, and that the culture of the Negro is reflected in the culture of the white man.

The paper will begin by examining the language of the Negro in America. It will then proceed to examine the culture of the Negro in America. Finally, it will conclude by examining the relationship between the language and the culture of the Negro in America. The paper will be divided into three main sections: the language of the Negro in America, the culture of the Negro in America, and the relationship between the language and the culture of the Negro in America.

The language of the Negro in America is a reflection of his culture. The language of the Negro in America is a reflection of the language of the white man. The language of the Negro in America is a reflection of the culture of the white man.

The culture of the Negro in America is a reflection of his language. The culture of the Negro in America is a reflection of the language of the white man. The culture of the Negro in America is a reflection of the culture of the white man.

The relationship between the language and the culture of the Negro in America is a reflection of the language and the culture of the white man. The relationship between the language and the culture of the Negro in America is a reflection of the language and the culture of the white man.

The language of the Negro in America is a reflection of his culture. The language of the Negro in America is a reflection of the language of the white man. The language of the Negro in America is a reflection of the culture of the white man.

The culture of the Negro in America is a reflection of his language. The culture of the Negro in America is a reflection of the language of the white man. The culture of the Negro in America is a reflection of the culture of the white man.

The relationship between the language and the culture of the Negro in America is a reflection of the language and the culture of the white man. The relationship between the language and the culture of the Negro in America is a reflection of the language and the culture of the white man.