

PEMBANGUNAN MODAL INSAN DARI PERSPEKTIF KEROHANIAN AGAMA: ISLAM SEBAGAI FOKUS

Noor Shakirah Mat Akhir, Muhammad Azizan Sabjan

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Emel: shakirah@usm.my

ABSTRAK

Modal insan adalah aspek yang tidak boleh diabaikan sama sekali dalam konteks pembangunan yang bermula dengan pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Artikel ini akan membincangkan aspek pembangunan modal insan dari perspektif kerohanian agama Islam. Perbincangan secara konseptual bersumberkan bahan-bahan literatur ini memberi fokus kepada agama Islam selaku agama persekutuan Malaysia. Penulisan ini bertujuan untuk memberi penekanan tentang kepentingan menyedari bahawa modal insan adalah sumber manusia yang memastikan kelestarian sesuatu umat. Fokus awal kepada agama Islam akan menjadi model kepada agama-agama lain untuk mengambil langkah yang sama. Diharap dengan penulisan ini faktor kerohanian agama akan menjadi titik tolak kepada pembangunan modal insan masyarakat Malaysia.

KATA KUNCI: *pembangunan, modal insan, kerohanian agama, Islam*

1.0 PENGENALAN

Modal insan atau human capital merujuk kepada modal atau apa yang dapat dikeluarkan dari seseorang insan untuk dimanfaatkan. Dengan kata lain modal insan juga merujuk kepada kesemua yang bersumberkan dari manusia. Oleh itu modal insan juga boleh disamakan dengan istilah sumber manusia. Dalam konteks Malaysia, pembangunan modal insan amat ditekankan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) dan diteruskan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10). Pembangunan modal insan amat penting dalam memastikan kejayaan sesebuah negara.

Pembangunan berkaitan modal insan atau sumber manusia ini bukan sahaja penting untuk pembangunan ekonomi atau material sesebuah negara malah ia juga penting dalam memastikan kelestarian jati diri seseorang individu. Hal ini menjadikan pembangunan modal insan

tidak hanya boleh dilihat dari aspek fizikal atau material semata-mata namun ia lebih penting lagi untuk dilihat dari aspek spiritual dan kerohanian seseorang individu.

Apa saja bentuk pelaburan dalam sesebuah negara tidak hanya boleh dihadkan kepada pelaburan berbentuk material namun perlu lebih ditekankan lagi pelaburan yang melibatkan modal insan. Pelaburan modal insan boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Dalam usaha untuk melahirkan insan yang bermodal tinggi, sudah tentu kemantapan ilmu berasaskan pendidikan yang mantap amat diperlukan. Oleh itu pendidikan dan modal insan amat berkait rapat. Pendidikan yang mantap perlu menepati kedua-dua dimensi keperluan seorang individu. Jika seseorang manusia dijadikan dari dua unsur yang utama, maka keperluannya juga perlu mencakupi kedua-dua unsur ini.

Oleh itu generasi pelapis dalam kalangan remaja merupakan modal insan yang perlu diberi perhatian serius dari kedua-dua aspek ini. Tambahan lagi isu permasalahan sosial dalam kalangan remaja masakini tidak dapat disangkal lagi. Pelbagai kes salah laku sosial dalam kalangan remaja Melayu yang beragama Islam juga menunjukkan peningkatan. Statistik jenayah juvenil tahun 2001-2011 yang bersumberkan dari Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur telah melaporkan angka tertinggi jenayah oleh bangsa Melayu berbanding dengan yang lain. Situasi sebegini pasti memerlukan satu kaedah pembangunan modal insan yang menekankan aspek kerohanian sebagai asas yang kukuh kerana aspek kerohanian dilihat sebagai hakikat diri insan yang menentukan tindakan lahiriahnya. Oleh itu penulisan ini amat penting untuk menonjolkan asas-asas yang berkaitan.

Penulisan ini akan meneliti pembangunan modal insan dari perspektif kerohanian Islam. Ini menjawab soalan apa yang dimaksudkan dengan pembangunan modal insan dari perspektif kerohanian agama Islam. Perbincangan juga bertujuan untuk membuktikan kerelevanan perbincangan modal insan dari perspektif kerohanian kerana ia menepati fitrah kejadian manusia. Ini menjawab persoalan kenapa perlunya pembangunan modal insan dari perspektif kerohanian.

1.1 Aspek perbincangan

Penulisan berkaitan modal insan dari perspektif Islam telah ada dilakukan. Namun kebanyakannya menekankan kepentingan modal insan dalam konteks organisasi. (Abd. Rahman Ahmad, 2006), Yahaya Ibrahim, 2008). Modal insan juga penting dalam konteks pembangunan

ekonomi dan kemajuan negara. (Mohd Fauzi Hamat, 2012). Ada juga penulisan yang mengaitkan modal insan dengan proses pendidikan. (Norain Mat Lazim, 2012). Perbincangan berkaitan modal insan seperti yang ada dalam konteks masakini bukan sesuatu yang asing kepada para ilmuwan terdahulu. Telah berlaku huraian-huraian yang bersifat asas kepada pembinaan modal insan sejak dahulu lagi yang menjadikan perbincangan berkaitan aspek dalaman manusia sebagai sesuatu yang penting untuk difahami dalam proses membina modal insan. (al-Ghazali, 1994, Miskawayh, 1961)

2.0 METODOLOGI KAJIAN

Perbincangan berkaitan asas-asas atau konsep-konsep modal insan dari perspektif kerohanian agama Islam ini akan merujuk kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan serta huraiannya merujuk kepada literatur-literatur yang muktabar.

3.0 PERBINCANGAN

3.1 Penciptaan Manusia

Kejadian manusia dari perspektif Islam dilihat dari dua sudut utama iaitu rohani dan jasmaninya. Kesempurnaan dan keseimbangan perkembangan seseorang itu perlulah menepati kedua-dua aspek ini. Hakikat kejadian manusia dari perspektif Islam perlu dilihat dari keterangan al-Quran dan juga hadith yang mewakili dua sumber ilmu yang utama dalam Islam. Dalam al-Quran dinyatakan bahawa unsur rohani atau pun roh seseorang manusia itu tidak dapat difahami hakikatnya tetapi perlu diakui kewujudannya. Maksud firman Allah,

“Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh daripada (ciptaan-Ku) maka hendaklah kamu sujud kepadanya.” (Al-Hijr:29)

Tetapi hakikat ruh itu hanya diketahui oleh Allah swt. Seperti maksud firmanNya,

‘Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. (Al-Isra’:85)

Manakala ayat-ayat al-Quran yang menceritakan tentang kejadian manusia dari segi jasmaninya adalah seperti, dari air: (Al-Furqan: 54)

dan (al-Anbiya': 30), dari pati tanah: (al-Saffat: 11), dari tanah yang panas dan berbau: (al-Hijr: 28), dari tanah yang keras seperti tembikar : (al-Rahman: 14), dari tanah bumi: (al-Najm: 32).

3.2 Manusia Sebagai Khalifah

Perbincangan tentang modal insan juga perlu merujuk kepada peranan manusia sebagai makhluk Allah. Manusia berperanan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dari segi bahasa khalifah bermaksud pemimpin yang tertinggi (Ibn Manzur, 1999, hal. 182-183. Lihat juga, Al-Fairuzabadi, 1993, hal. 1044.) Maksud firman Allah,

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi', mereka berkata: 'mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'". (al-Baqarah: 30)

Bertepatan dengan maksud khalifah, manusialah pemimpin alam ini. Sebagai pemimpin, manusia dikurniakan akal fikiran yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain dan dengan itu kejadian manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Maksud firman Allah,

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (Al-Tin:4)

Kejadian akal manusia ini membolehkan dia menerima ilmu. Maka pentingnya proses pendidikan sebagai medium penyampaian ilmu. Selain dari itu, kejadian manusia yang mempunyai dua unsur; jasmani dan rohani menjadikannya mempunyai dua tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap tuntutan rohani dan kehendak jasad mestilah seimbang. Maksud seimbang di sini ialah keutamaan diberikan kepada rohani tanpa mengabaikan jasmani. Islam menganjurkan kesempurnaan rohani sebagai matlamat akhir kerana kejadian rohani adalah hakikat diri manusia. Namun begitu ketinggian rohani tidak akan tercapai jika keperluan jasad diabaikan. Ini adalah bersesuaian dengan tabi'i kejadian manusia itu sendiri. (Afif Abd. Al-Fatah Tabbarah, 1992, hal. 227).

Dalam proses menyediakan modal insan yang mantap, aspek rohani seseorang itu perlu digilap dan diisi dengan ilmu yang bermanfaat.

Proses ini secara langsung menjadikan proses penyucian jiwa itu penting. Dari perspektif Islam, proses penyucian jiwa ini diistilahkan sebagai proses tazkiyah al-nafs.

3.3 Konsep Tazkiyah Al-Nafs

Tazkiyah dari segi literal bermaksud pembersihan. Al-nafs pula membawa maksud hakikat diri manusia atau ia juga merujuk kepada kekuatan marah serta hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Secara teknikalnya tazkiyah al-nafs merujuk kepada proses pembersihan diri manusia atau hawa nafsu jahat dari dalam diri manusia dan meletakkannya di atas landasan yang betul bertepatan dengan kehendak syara'.

Proses tazkiyah al-nafs mengandungi dua dimensi utama iaitu al-takhalli dan al-tahalli. Al-takhalli merujuk kepada proses menyucikan diri dari sifat-sifat tercela manakala al-tahalli ialah proses menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia dan terpuji. Oleh itu dapat difahami bahawa dalam proses tazkiyah al-nafs usaha tidak hanya terhenti kepada membebaskan diri dari sifat-sifat mazmumah malah ia diteruskan dengan penerapan ke dalam diri dengan sifat-sifat mahmudah.

Proses tazkiyah al-nafs ini sebenarnya adalah satu metode memperbaiki akhlak bertepatan dengan ajaran Islam yang benar. Ia sebenarnya menduduki tempat utama dalam skema keputusan para rasul. Ini bertepatan dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis. Antaranya maksud firman Allah,

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah:129)

“Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami Telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (Al-Baqarah: 151)

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Al-Jumuah:2)

Maksud ayat-ayat al-Quran di atas menunjukkan bahawa antara tugas utama para raru diutuskan ialah untuk mensucikan jiwa umat manusia. Rasulullah s.a.w. juga bersabda yang bermaksud,

“Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (Musnad Ahmad)

Penyempurnaan akhlak mulia adalah antara agenda utama perutusan Rasulullah s.a.w. Tidak dapat dinafikan bahawa akhlak yang mulia hanya akan terhasil dari jiwa-jiwa yang suci dan jiwa-jiwa yang suci akan dapat direalisasikan dengan proses tazkiyah al-nafs yang berterusan. Individu berakhlak mulia sudah tentu akan mengecapi kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud,

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Al-Shams:7-10)

Terdapat mekanisme tertentu dalam proses pelaksanaan tazkiyah al-nafs. Ia perlu merangkumi kedua-dua dimensi taklif Ilahi iaitu melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang ditegah. Taklif berbentuk suruhan itu terangkum dalam pelaksanaan semua amalan fardu dan sunat serta semua amalan soleh. Manakala taklif berbentuk tegahan itu terangkum dalam peninggalan kesemua amalan yang dilarang oleh syara'. Kedua-kedua bentuk taklif ini perlu dilaksanakan sebaik mungkin untuk memastikan kesan terhadap pembentukan akhlak mulia individu yang berusaha itu.

Di dalam al-Quran disebutkan tiga kategori nafs iaitu nafs al-mutmainnah, nafs al-lawwamah dan nafs al-ammarah. Pembahagian ini tidak bermaksud bahawa manusia itu mempunyai tiga jiwa. Oleh sebab itu tidak disebut dengan nufus atau anfus bila dirujuk kepada jiwa individu secara khusus kecuali jika dimaksudkan jiwa secara umum umpamanya dalam firman Allah yang bermaksud,

“..dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh” (al-Takwir: 7).

Nafs al-mutmainnah ialah jiwa yang tenang dan tenteram dengan kerediaan dan kasih sayang Allah, dengan qada' dan qadarnya, dengan menyebut dan mengingatiNya, dengan merinduiNya dan merasakan kedekatan dan kedampingan kepadanya. Jiwa ini juga meyakini janji-janji Allah terhadap hamba-hambaNya. Jiwa beginilah yang dikatakan kepadanya ketika kematian

“wahai jiwa yang hening! Kembalilah kepada tuhanmu dalam keadaan reda dan diredai, masuklah dalam golongan hamba-hambakKu (yang Ku redai) dan masuklah ke dalam syurgaKu” (al-Fajr:28)

Nafs al-lawwamah pula ialah jiwa yang sering dan banyak mengkritik diri sendiri dan menyesal kerana sesuatu kekurangan dalam melaksanakan ketaatan dan kebajikan atau kerana melakukan sesuatu kesalahan atau keburukan.

Manakala nafs al-ammarah pula ialah jiwa yang sentiasa mendorong seseorang ke arah keburukan (ammarah bi al-su') dan sentiasa menyeru kepada menurut keinginan-keinginan diri atau hawa nafsu, yang membawa kepada kesesatan, kefasikan dan kebatilan.

Oleh itu dalam diri seseorang itu terdapat tiga fungsi atau sifat nafsu: ammarah, lawwamah dan mutmainnah. Ini bermakna dalam diri manusia itu wujud tiga tenaga yang sentiasa bersaing untuk menguasai yang lain. Apa yang perlu difahami ialah bahwa nafs (nafsu) bukan jahat atau buruk selamanya. Islam tidak menuntut supaya dihapuskan atau dibunuh nafsu. Ini kerana nafsu penting bagi kehidupan manusia. Tanpa nafsu tidak akan wujud kemajuan dan kemakmuran di dunia.¹ Sebab itu Allah jadikan manusia sebagai khalifahNya di bumi dan tidak diberikan kepada malaikat yang tidak dikurniakan dengan nafsu. Apa yang dianjurkan oleh Islam ialah pengawalan nafsu supaya berada pada landasan yang betul dan bukan penghapusannya. Contohnya manusia perlu ada nafsu untuk makan, tetapi hendaklah sekadar untuk memampukannya beribadat kepada Allah s.w.t dan tidak berlebihan hingga memudaratkan. Manusia juga dikurniakan dengan pelbagai potensi kejiwaan seperti keinginan untuk disayangi dan menyayangi, kasihan belas, keinginan untuk kelihatan cantik dan banyak lagi. Potensi-potensi ini perlu didorong ke arah yang positif.

Apa yang dimaksudkan dengan rawatan hati atau jiwa melalui proses tazkiyah al-nafs ialah usaha untuk menyingkirkan penguasaan nafsu al-ammarah daripada hati atau jiwa seseorang. Jika nafs al-ammarah yang

menguasai jiwa individu tersebut maka akan terhasillah perlakuan-perlakuan mazmumah (keji) dari dirinya. Nafs al-lawwamah pula perlu sentiasa ditingkatkan untuk mencapai tahap seterusnya. Di sinilah kepentingan proses tazkiyah al-nafs tersebut. Maka keseimbangan jiwa individu itu bergantung pada kategori nafs yang menguasai dirinya.

3.4 Konsep Akhlak Islam

Persoalan akhlak menduduki tempat yang utama dalam Islam. Ruang lingkup akhlak dalam Islam juga amat luas yang merangkumi hubungan dengan Pencipta, sesama manusia, makhluk-makhluk lain dan juga alam ini. Konsep akhlak sebenarnya amat berkait rapat dengan modal insan. Manusia yang berakhlak mulia semestinya adalah sumber kepada pembangunan dari segala segi.

Akhlak merujuk kepada situasi jiwa yang akan lahir daripadanya tingkah laku tanpa perlu berfikir. Menurut Ibn Miskawayh (1961:36), akhlak juga boleh terbentuk apabila situasi jiwa yang dibina oleh seseorang melalui adat kebiasaan dan disiplin diri. Ia mungkin bermula dengan renungan dan pemikiran, tetapi dengan amalan yang konsisten ia sedikit demi sedikit berubah menjadi tabiat dan akhlak seseorang. Dapat difahami bahawa akhlak merujuk kepada perilaku yang meresap di dalam rohani atau jiwa individu yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan fikiran

¹ Islam menolak konsep pertapaan dan kehidupan yang berupa pengasingan diri. Islam mensarankan konsep kerohanian yang tidak meninggalkan aspek keduniaan. Bertepatan dengan maksud firman Allah, *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan."* (Al-Qasas:77) Maksud firman Allah yang lain, *"Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.* (Al-Hadid:27) Sebuah hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, *"Tidak ada konsep kepaderian di dalam Islam."* (Ahmad bin Abd Razak al-Dawish (1996), jilid 6, hal. 325) Walaupun ada pendapat yang mengatakan kata-kata ini bukan hadith Rasulullah s.a.w., namun memang diakui konsep kepaderian tidak diterima dalam Islam Antara yang menafikan kata-kata ini sebagai hadith ialah pandangan Ibn Hajar al-Asqalani. (Ibn Hajar (1993), jilid 14, Bab al-nikah, hal. 293.)

dan pertimbangan. Sebab itulah akhlak mulia dihasilkan dari kaedah yang juga bercirikan kerohanian seperti yang telah dibincangkan dalam konsep tazkiyah al-nafs.

Semua perlakuan manusia adalah hasil dari situasi dalamannya yang mencorakkan bagaimana dia melihat dan memahami sesuatu. Situasi dalaman merujuk kepada situasi nafs seseorang. Nafs akan mendorong manusia ke arah kebaikan atau keburukan bergantung pada tahap kepatuhan nafs terhadap syariat Islam.

Perkataan al-khuluq yang bermaksud tingkah laku dan al-khalq yang bermakna kejadian atau bentuk lahir adalah dua perkataan yang sering dipakai bersama-sama. Yang dikehendaki oleh al-khuluq ialah bentuk dalaman dan yang dikehendaki al-khalq ialah bentuk lahiriah seseorang individu itu. Seperti dikatakan orang itu baik budipekertinya dan rupanya; maka mkasudnya individu itu baik dari segi dalaman dan lahiriahnya. Ini kerana setiap manusia itu terdiri dari jasad yang dapat dilihat oleh mata kasar dan juga ruh/jiwa/nafs yang dapat diketahui oleh pandangan batinnya. Kedua-duanya mempunyai tingkah laku dan bentuk samada yang baik atau buruk. Al-khuluq memberi maksud suatu pembawaan atau situasi yang mantap dalam jiwa (nafs) manusia dan darinya segala perbuatan terhasil dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sekiranya pembawaan tersebut menghasilkan perbuatan yang mulia iaitu perbuatan terpuji menurut pertimbangan akal dan syariat, maka pembawaan tersebut dinamakan akhlak yang baik (mahmudah). Tetapi jika sebaliknya ia menghasilkan perbuatan buruk (atau perbuatan yang dikeji oleh akal dan syariat), maka pembawaan kejiwaan tersebut dinamakan akhlak yang buruk (mazmumah). (al-Ghazali, 1994, jilid 3, hal. 177)

3.5 Keperluan Beragama

Para pemikir Barat tidak sepakat dalam memberikan definisi agama, masing-masing menyifatkan agama dari sudut yang berbeza-beza. Hal ini menyebabkan kefahaman mereka terhadap agama dangkal dan tidak adil terhadap Islam. Dalam Encyclopedia of Philosophy, ahli-ahli falsafah terkenal memberikan definisi masing-masing, ada yang mengatakan agama itu tidak lebih daripada konsep moral/ akhlak, ada juga yang mengatakan agama itu sesuatu yang menyentuh hal-hal ruhaniyyah/spiritual sahaja, ada pula yang mendefinisikan agama dengan ritual/upacara penyembahan.

Jadi dari sini kita dapat melihat pandangan Barat yang sempit terhadap agama. Walaupun penilaian mereka itu berdasarkan realiti sebahagian

agama yang ada di muka bumi ini, seperti Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lain. Akan tetapi pengertian Islam jauh berbeza dengan apa yang mereka sifatkan sebagai agama, Islam bukan sekadar akhlak, bukan hanya ritual dan ibadah harian, dan bukan juga untuk memenuhi segi spiritual kehidupan manusia, akan tetapi Islam merangkumi semua itu dan ditambah dengan banyak lagi pengertian yang tidak ada dalam agama lain selain Islam.

Tidak hairanlah apabila agama selain Islam hanya menumpukan pada akhlak, spiritual, dan ritual. Agama menurut pandangan mereka mesti terpisah dengan kehidupan nyata, agama tidak boleh mencampuri hal politik, ekonomi dan sosial. Agama hanyalah tempat ritual yang dikunjungi seminggu sekali dan hari-hari tertentu. Tetapi bagi kita ummat Islam apakah hal ini berlaku pada Islam? Sejauh manakah peranan Islam dalam kehidupan manusia?

Dari sejak kurun ke 4 sebelum Masehi lagi, falsafah adalah merupakan sumber pemikiran Barat. Plato dan Aristotle menyifatkan alam ini berjalan dengan sendirinya (Being qua being), tidak ada kaitan dengan kekuasaan tuhan. Kemudian pada kurun ke 17 masehi Barat mengalami paradigm shift (perubahan paradigma) mereka tidak lagi berkiblat pada falsafah Aristotle, akan tetapi mereka mula memberikan perhatian kepada falsafah yang baru muncul pada era enlightenment, iaitu positivisme. Dengan lahirnya paradigma yang dipelopori oleh Isaac Newton ini, metafisik (yang mana agama dimasukkan kedalam salah satu kategorinya) dipisahkan daripada sains. Sains dijadikan sesuatu yang mutlak, tidak diragukan kebenarannya kerana sains dihasilkan melalui scientific methods (eksperimen, verifikasi dan lain-lain.) sedangkan metafisik dan agama menurut Hume adalah berdasarkan illusi semata-mata. Dengan keangkuhan mereka agama mula disudutkan, agama dikatakan opium yang merusak manusia.

Setelah dikaji pengertian agama menurut Barat dan terserlahnya perbezaan agama Islam dengan agama-agama lain ada baiknya diketahui ciri-ciri Islam itu sendiri, kerana dengan mengetahui ciri-ciri ini kita dapat mengetahui keistimewaan Islam.

1. Rabbaniyyah. Bahwa Islam adalah agama yang secara sah dan rasmi diturunkan oleh Allah. Syari'at yang ada didalamnya adalah wahyu, bukan ciptaan manusia bahkan bukan juga rekaan Nabi (Yunus:15). Ini bermakna Islam adalah agama untuk seluruh ummat manusia di mana juga mereka berada dan hingga ke akhir zaman (al-Anbiya':107).

2. Agama Islam itu bersesuaian dengan fitrah dan akal manusia. Segala hukum yang telah diturunkan oleh Allah tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, bahkan akal tersebut jika betul-betul digunakan ia akan menemukan keagungan dan keesaan Allah. Adapun yang nampak bertentangan ialah kerana akal manusia (kerana keterbatasannya) tidak dapat memahami dan mentafsirkan apa yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Allah. Segala apa yang disyari'atkan itu pada hakikatnya sesuai dan menepati fitrah manusia, kerana Allah sajalah yang amat mengetahui hakikat dan kejadian manusia (al-Rum:30, al-Baqarah:164).
3. Agama Islam itu mudah dan Jelas. Allah tidak mensyari'atkan sesuatu yang diluar kemampuan manusia, disamping itu juga Allah telah memberikan keringanan (rukhsah) pada keadaan-keadaan tertentu. Di dalam Islam tidak ada sesuatu yang sulit difahami kerana kerumitannya. Asas tauhid Islam jelas kerana segalanya telah diterangkan oleh al-Qur'an, tidak ditokok-tambahkan oleh golongan tertentu, sebagaimana yang terjadi pada sebahagian agama. Seseorang itu mempunyai akses langsung kepada Allah tanpa perlu adanya perantara, semua orang sama taraf disisi Allah. Dalam Islam tidak ada pendeta-pendeta yang mengatasnamakan tuhan dan mempunyai hak istimewa ditaati dan memberikan ampunan.
4. Syumuliyah. Ini bermakna bahwa islam memberikan teori yang lengkap dan mendalam tentang alam semesta bagaimana ia diciptakan, ciri-cirinya dan bagaimana ia berjalan mengikuti ketetapan Allah. Begitu juga tentang penciptaan manusia dan kehidupan.
5. Agama Islam juga bercirikan al-wasatiyyah atau tawazun (moderate). Posisi Islam tidak terlalu menumpukan pada ruhaniyyah sehingga melupakan material, Islam merangkumi dunia dan akhirat tidak menumpukan pada akhirat sehingga melupakan dunia dan Islam juga tidak menghinakan dunia, akan tetapi menempatkannya pada tempat yang betul. Islam juga memberikan gambaran yang tidak ekstrim dalam sesuatu hal tetapi tegas dalam hal yang berkaitan dengan prinsip, individu dan masyarakat sama pentingnya tidak boleh mengorbankan masalah orang ramai demi kepentingan individu tetapi tidak pula masalah orang ramai dijadikan legalisasi untuk mengorbankan kepentingan individu.
6. Al-ijabiyyah, Islam adalah agama yang positif. Islam memberikan kesan yang positif dalam kehidupan manusia, hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan Allah akan semakin erat. Ini dapat dibuktikan dengan

kehidupan seorang muslim yang lebih tenang dan bahagia dibanding dengan orang tidak beragama atau yang beragama lain. Seorang muslim tahu akan kebahagiaan sebenar yang jauh dari materialistik, ia selalu merasa adanya perlindungan dan rahmat Allah.

7. Agama Islam juga adalah agama yang realistik (al-waqi'iyah), tidak idealis. Setiap hukum dalam Islam mengambil kira keadaan manusia dan memberikan keringanan bila berhalangan. Oleh kerana itu tidak boleh dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kerana fiqh Islam sebenarnya dapat menjawab segala masalah/perkembangan baru dalam kehidupan manusia, selama pintu ijtihad terbuka kepada mujtahid.
8. Agama Islam bersifat teguh dan tidak berubah. Syari'at yang Allah tetapkan tidak akan berubah, ini berbeza dengan undang-undang manusia yang selalu berubah dan dipinda. Tidak ada yang kurang lengkap atau yang salah dalam Syariat Allah, adapun yang berkembang dalam fiqh Islam itu adalah Ijtihad, masing-masing ulama berjihad sesuai dengan keadaan dan perkembangan semasa, dengan syarat tidak bercanggah dengan nash yang telah ada dalam Qur'an dan Sunnah.

Dari kajian tentang agama tadi kita dapat menyimpulkan bahawa Islam bukanlah sekadar agama yang membangun spiritual sesuatu masyarakat, Islam tidak cukup dengan menjalankan solat lima waktu, puasa, zakat dan Haji. Pandangan yang sempit terhadap Islam adalah hasil sekularisasi, dengan tidak disedari telah merasuk kedalam pemikiran ummat Islam.

Lebih daripada itu Islam adalah cara hidup (way of life). Agama Islam memberi jawapan kepada pertanyaan abadi kehidupan (eternal question of life) pertanyaan tersebut adalah darimanakah asal-usul manusia? Kemanakah mereka akan pergi dan apakah arti kehidupan ini?. Dari mula lagi Islam telah memberikan jawapan kepada persoalan tersebut dengan jelas. Bahkan menyediakan jalan bagaimana manusia harus hidup agar mereka tidak sia-sia dan sesat dengan menerangkan bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menuju kearah al-sirat al-mustaqim (jalan yang lurus)

Selain mambangun insan yang bermoral Islam juga membangun tamadun yang luhur, Islam tidak sepatutnya dipisahkan dari politik dan kemasyarakatan. Manusia sebagai khalifah berfungsi untuk memastikan hukum Syari'at Allah berlaku di bumi ini. Hal ini dibuktikan

dengan fakta bahwa nabi sendiri membangun sebuah negara dan mengatur sistem kemasyarakatan (sosial order). Bahkan sebenarnya Islam tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa tegaknya negara Islam yang bertanggungjawab melaksanakan Syari'at Allah.

Konsep Ibadah dalam Islam jauh lebih luas daripada apa yang dinamakan sembahyang dalam sesuatu agama. Worship atau sembahyang tidak dapat disamakan dengan ibadah. Ibadah sepertimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah adalah istilah yang merangkumi segala perbuatan yang disenangi dan diredhai Allah S.W.T. Oleh kerananya ibadah itu dapat terlaksana dengan mematuhi segala apa yang diperintahkan Allah. Dengan kata lain Ibadah merupakan gambaran yang menyeluruh daripada agama (al-din).

3.6 Aspek Kerohanian Agama-Agama Lain

Hampir dalam setiap agama memberi perhatian kepada aspek kerohanian atau spiritual walaupun ia berlaku dengan perbezaan cara. Ini bertepatan dengan fungsi agama itu sendiri yang merangkumi hubungan dengan tuhan. Hatta dalam agama yang lebih berbentuk falsafah kehidupan juga menitikberatkan aspek kerohanian ini. Agama Buddha misalnya, menekankan kaedah meditasi. Apa pun caranya, setiap dari ajaran agama tidak boleh terlepas dari mempercayai unsur-unsur yang bersifat spiritual atau semangat. Ini sememangnya adalah fitrah manusia yang memerlukan tempat pergantungan. Malahan mereka yang tidak beragama juga memerlukan keseimbangan emosi dan ketenangan jiwa dalam memastikan dia dapat terus beroperasi. Hal ini menunjukkan kepentingan aspek kerohanian dalam pembangunan modal insan.

Secara umumnya juga semua agama mempunyai teori moral tersendiri. Akhlak, moral atau etika membincangkan skop yang sama iaitulah permasalahan tingkah laku manusia. Ini membuktikan kepentingan aspek ini dalam konteks kehidupan individu seterusnya kehidupan bermasyarakat.

4.0 KESIMPULAN

Dari perbincangan di atas jelas menunjukkan bahawa aspek kerohanian memainkan peranan utama dalam aspek modal insan. Sumber manusia yang utama bukanlah bersifat material malah ia lebih bersifat spiritual. Ini lebih memastikan kelestarian sesuatu bangsa. Islam sebenarnya telah mengadakan satu sistem kerohanian yang jitu dalam proses

mengasah modal insan dari aspek spiritualnya. Namun kini ia sering dilupakan sebagai satu metode pembaikan akhlak. Tazkiyah al-nafs adalah satu mekanisme pembentukan modal insan positif yang perlu dibudayakan demi kesinambungan bangsa.

Konsep yang ditunjukkan Islam ini boleh dijadikan asas kukuh dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Ia boleh diaplikasikan oleh masyarakat Malaysia mengikut kesesuaian ajaran agama masing-masing. Modal insan yang berkualiti perlu dilihat dari aspek spiritual dan juga fizikal. Keutamaan mesti diberikan kepada aspek spiritual dahulu kerana ia merupakan hakikat diri manusia. Kepincangan dari mana-mana aspek akan menimbulkan ketidak seimbangan individu dan seterusnya menjejaskan sumber manusia sesebuah negara.

Konsep kerohanian ini juga perlu diterapkan ke dalam sistem pendidikan secara rasmi. Seperti yang disenaraikan dalam Teras Dasar Pembangunan Modal Insan menunjukkan bahawa pendidikan menjadi medium utama dalam proses pembangunan modal insan. (RMK9:261). Masyarakat Malaysia perlu sentiasa diingatkan untuk kembali kepada ajaran agama masing-masing. Faktor-faktor penyumbang kepada akhlak mulia tidak dapat dipisahkan daripada aspek keagamaan. Agama ialah pembentuk nilai, sikap dan tingkah laku yang paling mantap. Akhlak mulia sudah pasti melahirkan modal insan berkualiti.

RUJUKAN

- Abd. Rahman Ahmad (2006), *Pembangunan Modal Insan Apa dan Kenapa Perlu dalam Konteks Organisasi di Malaysia*, Alor Setar: Human Resource Academy).
- Afif Abd. Al-Fatah Tabbarah, Ruh Ad-Din Al-Islami, terjemahan Md. Akhir Hj. Yaacob, Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam JPM, 1992.
- Ahmad bin Abd Razak al-Dawish (1996), *Fatawa al-Lujnah al-Da'imah li al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*, 10 jilid, Riyadh: Ri'asah Idarah al-Buhuth al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'.
- Ahmad ibn Hanbal (t.t), *Musnad*, 6 jilid, Mesir:al-Matba'ah al-Maymaniyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad b. Muhammad (1994). *Ihya' `Ulum al-Din*, 6 jilid. Damsyik: Dar al-Khayr.
- Ibn Hajar, Ahmad bin 'Ali al-'Asqalani, (1993), *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, (editor) Abd al-Aziz bin Abd Allah bin Baz, 15 jilid, Beirut: Dar-Fikr.

- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram (1999), *Lisan al-Arab*, 18 jilid, Beirut: Dar Al-Ihya'.
- Miskawayh, Ahmad ibn Muhammad (1961). *Tahdhib al-Akhlaq*. Beirut: Dar Maktabah al-Hayah.
- Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Khairul Naim Che Nordin (2012), *Tinjauan Kepentingan Modal Insan di Malaysia*, *Jurnal al-Tamaddun* 7 (1), Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Muhammad ibn Ya'kub al-Fairuzabadi (1993), *Al-Qamus al-Muhid*, Beirut: Muassasah al-Risalat.
- Noor Shakirah Mat Akhir. (2008). *Al-Ghazali and his Theory of the Soul*. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
- Noor Shakirah Mat Akhir. (2008). *Al-Ghazali on Spiritual Diseases: the X-factors of the Decline of Civilization*. *The Islamic Quarterly*, Vol. 52 (1), 17-28.
- Noor Shakirah Mat Akhir. (2008). *Falsafah Pembinaan Akhlak dan Kod Etika dalam Islam*. In Ahmad Sarji (Ed.). *Amalan Pendekatan Islam Hadhari* (pp. 411-427). Selangor: MPH & IKIM
- Norain Mat Lazim (2012), *Universiti, Pembangunan Modal Insan dan Penumpuan Ruang Komuniti Pendidikan Tinggi di Malaysia: Satu Ulasan Kritis*, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 7, Num. 2, UKM.
- Parkinson G.H.R. (General Editor) (1988), *An Encyclopaedia of philosophy*, London: Routledge.
- Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010, <http://www.utusan.com.my/utusan/SpecialCoverage/RMK9/bahasa/Bab11.pdf>, diakses pada 21 April 2014.
- Syahrul Riza Hamzah & Noor Shakirah Mat Akhir. (2010). *Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun*. Kuala Lumpur : ScholarMind Publishing.
- Yahaya Ibrahim dan Abd. Hair Awang (2008), *Pembangunan Modal Insan Isu dan Cabaran*, Bangi: Penerbit UKM.

