

Ulasan Al-Quran Ringkas: Jalan Ketenangan Jiwa – Bab 19 Maryam Hingga Bab 25 Al Furqan

**Mengamalkan Ciri-ciri Positif
Membawa Kepada Ketenangan Fikiran**

**Ulasan Al-Quran Ringkas: Jalan Ketenangan Jiwa – Bab 19
Maryam Hingga Bab 25 Al Furqan**

Buku ShaykhPod

Diterbitkan oleh ShaykhPod Books, 2025

Walaupun setiap langkah berjaga-jaga telah diambil dalam penyediaan buku ini, penerbit tidak bertanggungjawab atas kesilapan atau peninggalan, atau untuk kerosakan akibat penggunaan maklumat yang terkandung di sini.

Ringkasan Ulasan Al-Quran: Jalan Ketenangan Jiwa – Bab 19 Maryam hingga Bab 25 Al Furqan

Edisi pertama. 02 November 2025.

Hak Cipta © 2025 Buku ShaykhPod.

Ditulis oleh ShaykhPod Books.

Jadual Kandungan

[Jadual Kandungan](#)

[Ucapan terima kasih](#)

[Nota Penyusun](#)

[pengenalan](#)

[Bab 19 – Maryam, Ayat 1-98 dari 98](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-98 daripada 98](#)

[Bab 20 – Taha, Ayat 1-135 dari 135](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-135 daripada 135](#)

[Bab 21 – Al Anbiya, Ayat 1-112 dari 112](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-112 daripada 112](#)

[Bab 22 – Al Hajj, Ayat 1-78 dari 78](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-78 daripada 78](#)

[Bab 23 – Al Mu'minun, Ayat 1-118 dari 118](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-118 daripada 118](#)

[Bab 24 – An Nur, Ayat 1-64 dari 64](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-64 daripada 64](#)

[Bab 25 – Al Furqan, Ayat 1-77 dari 77](#)

[Perbincangan mengenai Ayat 1-77 daripada 77](#)

[Lebih 500 eBuku Percuma tentang Perwatakan Baik](#)

[Media ShaykhPod yang lain](#)

Ucapan terima kasih

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan ilham, peluang dan kekuatan kepada kami untuk menyempurnakan jilid ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang jalannya telah dipilih oleh Allah Taala untuk keselamatan umat manusia.

Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh keluarga ShaykhPod, terutamanya bintang kecil kami, Yusuf, yang sokongan dan nasihat berterusannya telah memberi inspirasi kepada pembangunan Buku ShaykhPod. Dan terima kasih khas kepada saudara kita, Hasan, yang sokongan berdedikasinya telah meningkatkan ShaykhPod ke tahap yang baharu dan menarik yang kelihatan mustahil pada satu peringkat.

Kami berdoa agar Allah, Yang Maha Tinggi, menyempurnakan nikmat-Nya kepada kami dan menerima setiap surat dari kitab ini di mahkamah-Nya yang mulia dan membenarkannya untuk bersaksi bagi pihak kami pada Hari Akhir.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Tinggi, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam yang tidak terhingga ke atas junjungan Nabi Muhammad, ke atas keluarga dan para sahabatnya yang dirahmati Allah, semoga Allah meridhai mereka semua.

Nota Penyusun

Kami telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan keadilan dalam jilid ini namun jika terdapat sebarang kejatuhan pendek ditemui maka penyusun bertanggungjawab secara peribadi dan semata-mata untuknya.

Kami menerima kemungkinan kesilapan dan kekurangan dalam usaha menyelesaikan tugas yang sukar itu. Kami mungkin secara tidak sedar telah tersandung dan melakukan kesilapan yang mana kami memohon kemaafan dan kemaafan daripada pembaca kami dan penarikan perhatian kami kepadanya akan dihargai. Kami bersungguh-sungguh menjemput cadangan membina yang boleh dikemukakan kepada ShaykhPod.Books@gmail.com.

pengenalan

Berikut adalah ulasan terperinci (Tafseer) yang dirujuk sepenuhnya dan mudah difahami mengenai Bab 19 Maryam hingga Bab 25 Al Furqan dalam Al-Quran. Ia secara khusus membincangkan tentang sifat-sifat baik yang harus diguna pakai oleh umat Islam dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari untuk Mencapai Akhlak Mulia.

Mengguna pakai Ciri-ciri Positif Membawa Kepada Ketenangan Fikiran.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bab 19 – Maryam, Ayat 1 -98 dari 98

كَهَيَّعَ ١

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ٢

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ٣

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٤

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٦

يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ٧

قَالَ رَبِّ أُنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَأَنِّي آمُرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ
تَكُنْ شَيْئًا ﴿٩﴾

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

يَسْبِّحُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ ﴿٢٢﴾

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

وَهَزِيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

يَتَأَخَتِ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْتِبِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

يَأْتِبِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

يَأْتِبِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

يَأْتِبِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

وَأَعِزِّلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَكَلاَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

﴿٥٩﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ

يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا ﴿٦٠﴾

جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ، بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٦١﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿٦٢﴾

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ﴿٦٣﴾

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ، مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿٦٤﴾

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ
لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
جِثِيًا ﴿٦٨﴾

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَشَدَّهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ عَنِيًا ﴿٦٩﴾

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْثَا وَرِيًّا ﴿٧٤﴾

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِءَايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

وَنَرِثُهُ، مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴿٨٦﴾

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴿٨٩﴾

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَذَا ﴿٩٠﴾

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٣﴾

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

وَكُلُّهُمْ عِندَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وُدًّا ﴿٩٦﴾

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ
لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

“Kaf, Ha, Ya, 'Ain, Sedih.

[Ini adalah] sebutan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria

Ketika dia menyeru Tuhannya dengan doa yang tertutup.

Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah penuh dengan putih, dan aku tidak pernah celaka dalam berdoa kepadaMu, ya Tuhanku.

Dan sesungguhnya aku takut akan khalifah sesudahku, dan isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahkanlah kepadaku seorang ahli waris dari sisiMu.

Siapa yang akan mewarisi saya dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, orang yang diredhai (di sisi-Mu).

[Dia diberitahu]: "Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang bernama Yahya. Kami tidak memberi nama kepada seorang pun sebelum [ini]."

Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, sedangkan isteriku mandul dan aku sudah sangat tua?"

[Malaikat] berkata, "Demikianlah [jadi]; Tuhanmu berfirman, 'Hal itu mudah bagi-Ku, kerana Aku telah menciptakan kamu sebelum ini, sedang kamu tiada lagi.' "

[Zakaria] berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah untukku suatu tanda". Dia berkata, "Tanda kamu adalah bahawa kamu tidak akan bercakap dengan orang ramai selama tiga malam, [sedang] sihat."

Maka dia keluar kepada kaumnya dari bilik solat dan mengisytarkan kepada mereka bertasbih [Allah] pada waktu pagi dan petang.

[Allah] berfirman, "Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan tekad". Dan Kami berikan kepadanya keputusan (semasa) kanak-kanak

Dan kecintaan dari Kami dan kesucian, dan dia takut kepada Allah

Dan berbakti kepada ibu bapanya, dan dia bukanlah seorang yang zalim.

Dan kesejahteraan atasnya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia mati dan pada hari dia dibangkitkan hidup.

Dan ingatlah, di dalam Kitab [kisah] Maryam, ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

Dan dia mengambil, dalam pengasingan daripada mereka, skrin. Kemudian Kami mengutus Malaikat Kami kepadanya, dan dia menyatakan dirinya kepadanya sebagai seorang lelaki yang seimbang.

Dia berkata: "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah daripada kamu, (maka tinggalkanlah aku), jika kamu bertakwa kepada Allah".

Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu yang menyampaikan kepadamu (berita) seorang budak yang suci."

Dia berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki dan aku tidak pernah zina?"

Dia berkata: "Demikianlah; Tuhanmu berfirman: "Hal itu mudah bagi-Ku, dan Kami akan menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami. Dan itu adalah suatu perkara yang telah ditetapkan". "

Maka dia mengandungnya, dan dia berundur bersamanya ke tempat yang jauh.

Dan kesakitan bersalin membawanya ke batang pokok kurma. Dia berkata, "Oh, saya harap saya mati sebelum ini dan dalam kealpaan, dilupakan."

Tetapi dia memanggilnya dari bawahnya: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menyediakan sungai di bawahmu.

Dan goyanglah ke arahmu batang pohon kurma itu; ia akan menggugurkan kepada anda kurma yang masak dan segar.

Maka makan dan minumlah dan puaslah. Dan jika kamu melihat seseorang dari kalangan manusia, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan sesiapa pun pada hari ini.' "

Kemudian dia membawanya kepada kaumnya, menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina."

Jadi dia menunjuk kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan orang yang dalam buaian seorang anak?"

[Isa] berkata: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia telah memberikan kepadaku Al Kitab dan menjadikan aku seorang nabi.

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku solat dan zakat selama aku masih hidup.

Dan (menjadikan aku) berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang zalim yang celaka.

Dan kesejahteraan bagiku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku dibangkitkan hidup."

Itulah Isa putera Maryam, perkataan kebenaran yang mereka perselisihkan.

Tidaklah patut bagi Allah mengambil anak; Maha Tinggi Dia! Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah", maka jadilah ia.

[Isa berkata], "Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus."

Kemudian puak-puak berselisih [mengenai Isa] di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang kafir - dari kejadian hari yang besar.

Betapa (dengan jelas) mereka mendengar dan melihat hari mereka datang kepada Kami, tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ketika perkara itu telah selesai; sedang mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya Kamilah yang akan mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan kepada Kamilah mereka dikembalikan.

Dan sebutkanlah di dalam kitab (kisah) Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi.

(Ingatlah) ketika ia berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberi manfaat sedikitpun kepadamu?"

Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku; Saya akan membimbing anda ke jalan yang sama rata.

Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab dari Yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi teman syaitan (dalam neraka).

[Ayahnya] berkata: "Apakah kamu tidak menghendaki tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, nescaya aku akan merejam kamu, maka jauhilah aku selama-lamanya".

[Ibrahim] berkata: "Selamat sejahtera kepada kamu, aku akan memohonkan ampun untuk kamu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sentiasa pemurah kepadaku.

Dan aku akan tinggalkan kamu dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Saya mengharapkan bahawa saya tidak akan berdoa kepada Tuhan saya dalam keadaan sedih."

Maka tatkala dia telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, Kami berikan kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masing Kami jadikan nabi.

Dan Kami berikan kepada mereka dari rahmat Kami, dan Kami jadikan bagi mereka nama yang mulia .

Dan sebutlah di dalam kitab, Musa. Sesungguhnya dia telah dipilih, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.

Dan Kami panggil dia dari sisi gunung di sebelah kanan [nya], lalu Kami dekatkan dia dengan percaya [kepadanya].

Dan Kami berikan kepadanya dari rahmat Kami saudaranya Harun sebagai nabi.

Dan sebutlah di dalam kitab, Ismail. Sesungguhnya dia adalah seorang yang menepati janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh umatnya mengerjakan shalat dan zakat, dan dia diredhai Tuhannya.

Dan sebutlah di dalam kitab, Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi.

Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi.

Mereka itulah orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah dari kalangan nabi-nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang Kami angkut (dalam bahtera) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah, mereka tersungkur bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang melalaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu; jadi mereka akan bertemu dengan kejahatan -

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh; kerana mereka akan masuk syurga dan tidak dizalimi sedikitpun.

Di dalamnya terdapat taman-taman yang kekal, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya secara ghaib. Sesungguhnya janji-Nya tidak pernah datang.

Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang keji - hanya ucapan selamat sejahtera - dan mereka akan mendapat rezeki di dalamnya, pagi dan petang.

Itulah syurga yang Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang bertakwa kepada Allah.

[Jibril berkata], "Dan tidaklah kami (malaikat) turun melainkan dengan perintah Tuhanmu, kepunyaan-Nya apa yang di hadapan kami dan yang di belakang kami dan yang di antara kami. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak lupa -

Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan bersabarlah dalam beribadah kepada-Nya. Adakah kamu mengetahui ada persamaan dengan Dia?"

Dan orang kafir berkata, "Apabila aku telah mati, adakah aku akan dibangkitkan hidup?"

Tidakkah manusia ingat bahawa Kami telah menciptakannya dahulu, sedang dia tidak ada apa-apa?

Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya Kami akan mengumpulkan mereka dan syaitan-syaitan; kemudian Kami akan datangkan mereka berada di sekeliling neraka Jahannam dengan berlutut.

Kemudian Kami benar-benar akan mengeluarkan dari tiap-tiap golongan orang-orang yang paling jahat terhadap Tuhan Yang Maha Penyayang di antara mereka.

Kemudian, sesungguhnya Kamilah yang lebih mengetahui orang-orang yang lebih berhak untuk dibakar di dalamnya.

Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan dia akan mendatangnya. Ini adalah atas Tuhanmu ketetapan yang tidak dapat dielakkan.

Kemudian Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan Kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami sebagai keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah orang-orang kafir kepada

orang-orang yang beriman: "Manakah di antara dua golongan (kita) yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik pergaulannya?"

Dan berapa banyakkah umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, yang lebih baik harta benda dan rupanya?

Katakanlah: "Barangsiapa yang berada dalam kesesatan, maka hendaklah Tuhan Yang Maha Pemurah memanjangkan baginya (harta dan masa) sehingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka - sama ada azab [di dunia] atau hari kiamat - mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah tenteranya."

Dan Allah melebihkan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan tempat kembali.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan berkata: "Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak-anak [di akhirat]?"

Adakah dia telah melihat perkara yang ghaib, atau adakah dia telah mengambil janji dari Yang Maha Pemurah?

Tidak! Kami akan mencatat apa yang dia katakan dan memanjangkan untuknya dari hukuman yang meluas.

Dan Kami akan mewarisinya (dalam) apa yang disebutnya, dan dia akan datang kepada Kami seorang diri.

Dan mereka telah mengambil sembahsan-sembahan selain Allah agar mereka menjadi (sumber) kemuliaan bagi mereka .

Tidak! "Dewa-dewa" itu akan mengingkari penyembahan mereka kepada mereka dan akan menjadi penentang mereka [pada Hari Penghakiman].

Tidakkah kamu melihat bahawa Kami telah menghantar syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, untuk menghasut mereka kepada (kejahatan) dengan hasutan [yang berterusan]?

Oleh itu, janganlah kamu tidak sabar terhadap mereka. Kami hanya mengira kepada mereka nombor [terhad].

Pada hari Kami mengumpulkan orang-orang yang soleh kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai satu perwakilan

Dan akan menghalau penjahat ke Neraka dalam kehausan

Tidak ada yang mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengambil perjanjian dari Yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata: "Yang Maha Pemurah telah mengambil (untuk dirinya) seorang anak."

Anda telah melakukan perkara yang kejam.

Hampir-hampir langit pecah daripadanya dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh dalam kehancuran

Yang mereka sifatkan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah itu anak.

Dan tidak patut bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil anak.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan dia datang kepada Yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba.

Dia telah menghitung mereka dan menghitung mereka satu penghitungan [penuh].

Dan mereka semua akan datang kepada-Nya pada hari kiamat seorang diri.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Yang Maha Penyayang akan menjadikan mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi kabar gembira dengan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan dengan Al-Qur'an itu kepada kaum yang memusuhi.

Dan berapa banyak yang telah Kami binasakan sebelum mereka turun-temurun? Adakah kamu melihat seseorang daripada mereka atau mendengar daripada mereka suara?"

Perbincangan mengenai Ayat 1-98 daripada 98

Tafsiran tepat ayat pertama tidak diketahui. Bab 19 Maryam, ayat 1:

"Kaf, Ha, Ya, 'Ain, Sedih."

Walau bagaimanapun, ini mungkin menunjukkan bahawa Al-Quran terdiri daripada huruf Arab dan perkataan yang biasa bagi orang Arab, khalayak utamanya. Oleh itu, ayat ini menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai alasan yang sah untuk mempertikaikan keasliannya, kerana mereka dengan jelas mengenali bahasa ajaibnya—ungkapan yang tidak dapat mereka tiru dalam makna, keanggunan, mahupun aplikasi praktikal, walaupun mereka menguasai bahasa Arab dan reputasi mereka sebagai penutur yang paling fasih. Surah 2 Al Baqarah, ayat 23:

"Dan jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami yang istimewa, maka bawalah satu surah yang sebanding dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Walaupun seseorang itu menyusun ayat yang fasih dan berirama dalam bahasa Arab, ia masih jauh dari Al-Quran. Tidak seperti ucapan manusia, Al-Quran menembusi intipati sifat, jiwa, dan watak manusia dengan wawasan yang tiada tandingannya. Ia membentangkan panduannya dengan jelas sehinggakan mereka yang tidak berpendidikan formal pun dapat memahami dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan mereka. Selain itu, ia menyampaikan kebenaran yang mendalam dan abstrak dalam istilah mudah yang boleh diakses dan boleh diambil tindakan untuk semua. Al-Quran menangani realiti sifat manusia dan menyediakan panduan abadi yang sesuai untuk setiap individu, masyarakat, dan zaman. Tidak ada ayat yang boleh, dan tidak akan pernah, menyamainya dalam hal ini—lebih lanjut menegaskan asal usul ilahinya.

Ungkapan dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi, dan maknanya disampaikan dengan ketepatan yang luar biasa. Pantun dan kata-katanya memaparkan tahap kefasihan yang mengatasi setiap karya sastera yang lain. Tidak seperti kitab suci dan ajaran lain dari pelbagai agama dan gaya hidup, Al-Quran bebas daripada percanggahan. Ia memberikan keterangan lengkap tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai kajian sejarah secara formal. Al-Quran memerintahkan semua yang bermanfaat dan melarang semua yang berbahaya, menangani akibat individu dan masyarakat. Dengan berbuat demikian, ia mewujudkan keadilan, keselamatan, dan keamanan dalam rumah tangga dan komuniti. Ia mengelakkan keterlaluan, kepalsuan, dan penipuan, berbeza sekali dengan puisi, cerita, dan dongeng. Setiap ayat mengandungi manfaat dan boleh diamalkan dalam kehidupan. Walaupun apabila menceritakan kisah yang sama, Al-Quran menekankan pengajaran baru, memastikan ia tidak menjadi membosankan apabila diulang. Ia menetapkan janji dan amaran, sentiasa disokong oleh bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Walaupun ketika menangani konsep yang kelihatan abstrak, seperti kesabaran, Al-Quran menawarkan kaedah yang mudah dan praktikal untuk dilaksanakan dalam

kehidupan seharian. Ia mengingatkan manusia tentang tujuan sebenar mereka: untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat-berkat-Nya dengan cara yang diredhai-Nya. Ketaatan ini memastikan keamanan, kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat melalui keadaan fikiran dan badan yang seimbang dan susunan yang betul dari segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus dan menarik bagi semua orang yang mencari kedamaian dan kejayaan yang tulen di kedua-dua dunia. Ia menangani teras sifat manusia, menjadikan bimbingannya abadi dan relevan kepada setiap orang, tempat, dan era. Apabila difahami dan digunakan dengan betul, ia menjadi penyelesaian kepada cabaran emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan jawapan kepada setiap kesukaran yang dihadapi oleh individu atau masyarakat. Sejarah sendiri menyaksikan bahawa masyarakat yang benar-benar menghayati ajaran Al-Quran telah menuai rahmat kebijaksanaan abadinya. Yang paling menakjubkan, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah sepanjang abad, sebagaimana Allah Taala berjanji untuk memeliharanya. Tiada teks lain dalam sejarah manusia yang mempunyai perbezaan yang unik dan luar biasa ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, menangani cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat dan menyediakan penyelesaian yang berkesan untuk setiap satu. Dengan menyelesaikan isu asas ini, masalah sekunder yang tidak terkira banyaknya juga dapat dicegah atau dikurangkan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menawarkan panduan menyeluruh tentang setiap

perkara penting yang diperlukan untuk individu dan masyarakat untuk berjaya dalam kehidupan di dunia dan di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Ini melambangkan mukjizat terbesar dan abadi yang Allah kurniakan kepada Nabi terakhir-Nya, Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Namun, faedahnya dikhaskan untuk mereka yang ikhlas mencari dan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran. Adapun orang-orang yang membiarkan hawa nafsu mereka menguasai mereka dan secara selektif menerima sebahagian daripadanya, mereka akhirnya akan menghadapi kerugian di dunia dan akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Bab 19 Maryam, ayat 1:

"Kaf, Ha, Ya, 'Ain, Sedih."

Surah Al-Quran ini, seperti banyak yang lain, bermula dengan huruf yang maknanya tidak diketahui oleh orang ramai. Ini berfungsi sebagai peringatan untuk mendekati Al-Quran dengan rendah hati, mengiktiraf had kefahaman manusia. Kerendahan hati sedemikian membolehkan seseorang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam daripada bimbingannya. Sebaliknya, mereka yang mendekatinya dengan angkuh—meyakini pengetahuan mereka menjadikan mereka lebih tinggi—lebih cenderung untuk mempersoalkan dan menolaknya apabila berhadapan dengan kebijaksanaan yang tidak dapat mereka fahami sepenuhnya. Sama seperti pelajar yang berdedikasi mendapat manfaat dengan menunjukkan kerendahan hati kepada guru mereka, hanya mereka yang merendahkan diri di hadapan Al-Quran yang benar-benar akan mendapat manfaat daripada ajarannya. Sikap ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, dengan memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan seseorang.

Bab 19 Maryam, ayat 1:

"Kaf, Ha, Ya, 'Ain, Sedih."

Blok bangunan asas pengetahuan adalah huruf. Oleh itu, ayat ini mungkin juga melambangkan kepentingan ilmu. Menjadi kewajipan setiap Muslim untuk mencari dan mengaplikasikan kedua-dua ilmu yang bermanfaat dunia

dan agama, seperti yang ditegaskan dalam Hadith yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Kejahilan pasti membawa kepada dosa dan kesesatan, kerana tanpa ilmu seseorang tidak dapat menghindari kemaksiatan, dan tidak juga memperoleh petunjuk yang benar. Namun, ilmu sahaja tidak mencukupi melainkan ianya diamalkan. Sebagaimana peta tidak berguna melainkan ia digunakan untuk sampai ke destinasi, ilmu yang tidak dipraktikkan tidak akan membawa kejayaan. Surah 62 Al Jumu'ah, ayat 5:

“...dan kemudian tidak mengambilnya (tidak beramal dengan ilmu) seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak...”

Ilmu terbesar yang diberikan kepada manusia adalah Al-Quran. Untuk benar-benar mendapat manfaat daripadanya, seseorang mesti bertindak mengikut tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini termasuk membaca Al-Quran dengan ketepatan dan konsisten, berusaha untuk memahami maknanya, dan yang paling penting, menerapkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Membacanya dalam bahasa yang tidak difahami adalah tidak mencukupi, kerana Al-Quran bukan sahaja teks untuk bacaan tetapi sumber bimbingan ilahi. Sama seperti peta hanya membawa pengembara ke destinasi mereka apabila ia digunakan, Al-Quran hanya membimbing mereka yang secara aktif melaksanakan prinsipnya. Ia juga tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan materialistik—seperti berulang kali membaca ayat-ayat tertentu semata-mata untuk mendapatkan harta dunia seperti harta, anak, atau pasangan—kerana Al-Quran tidak diturunkan untuk memenuhi keinginan duniawi. Keperluan duniawi perlu dicari melalui cara yang sah yang ditetapkan untuk mereka. Sebaliknya, mereka yang ikhlas menjalani ajaran Al-Quran akan menggunakan berkat mereka dengan betul, mencapai keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, sambil

menguruskan semua aspek kehidupan mereka dengan betul sebagai persediaan untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Individu seperti ini akan diberikan keamanan dan kejayaan di dunia dan akhirat.

Di lebih daripada satu tempat dalam Al-Quran, sebelum bercakap tentang kelahiran ajaib Nabi Isa as, tanpa bapa kandung, Allah Taala, membincangkan kelahiran ajaib Nabi Yahyah, yang dilahirkan oleh ibu bapa yang sangat tua dan mandul. Kaedah ini menjelaskan dengan jelas bahawa seperti kelahiran Nabi Yahyah yang mukjizat, saw bukanlah petunjuk baginda sebagai ilahi, begitu juga kelahiran Nabi Isa as yang mukjizat, menunjukkan bahawa baginda adalah ilahi. Allah Taala memulakan perbincangan tentang Nabi Yahyah a.s dengan menyifatkan baginda sebagai rahmat kepada ibu bapanya, khususnya bapanya, Nabi Zakariya a.s, yang menghendaki seorang Nabi saw untuk meneruskan dakwahnya. Bab 19 Maryam, ayat 2:

“Sebutkan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria.”

Setiap anak adalah rahmat dari Allah, Yang Maha Tinggi, kepada manusia tetapi apakah mereka menjadi sumber rahmat dipengaruhi oleh ibu bapa dan keluarga mereka. Ketika Nabi Zakariya a.s. telah membesarkan anaknya dengan betul, dia menjadi sumber rahmat baginya dan masyarakat luas. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah dengan memimpin melalui teladan. Memimpin melalui teladan adalah memperoleh dan menjiwai ajaran Islam sedemikian rupa sehingga kebenarannya terserlah melalui tingkah laku dan pertuturan seseorang. Hanya melalui penjelmaan ini individu boleh menyampaikan mesej Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan

salam ke atasnya, kepada generasi seterusnya dengan berkesan, membolehkan mereka memahami kebenaran Islam melalui bukti yang munasabah dan bukannya tiruan semata-mata. Pendekatan sebegini memupuk kepatuhan sepanjang hayat kepada prinsip Islam. Adalah dikesalkan kerana ramai ibu bapa mempamerkan semangat yang tinggi dalam menyampaikan ilmu dunia yang memudahkan kemajuan kebendaan, namun sering mengabaikan ajaran agama anak-anak mereka. Tanggungjawab ini sering diwakilkan kepada institusi luar, walaupun pada hakikatnya adalah menjadi kewajipan ibu bapa untuk menyemai secara peribadi prinsip asas Islam. Walaupun menggalakkan menuntut ilmu dunia adalah terpuji, ia tidak boleh datang dengan mengorbankan pendidikan agama. Sekadar mendaftarkan anak-anak ke Masjid untuk mempelajari bacaan Al-Quran tanpa pemahaman adalah tidak mencukupi. Remaja mesti dibimbing untuk memeluk Islam melalui bukti dan keyakinan; jika tidak, mereka berisiko menganggapnya sebagai warisan budaya yang tidak mempunyai kepentingan yang berkekalan, dan akhirnya boleh meninggalkannya. Apabila Islam diterima berdasarkan bukti yang jelas, ia diiktiraf sebagai cara hidup holistik—yang mengawal setiap keadaan dan memaklumkan penggunaan setiap rahmat Ilahi. Pengiktirafan sedemikian hanya boleh dicapai apabila orang tua dalam keluarga, terutamanya ibu bapa, memberikan anak-anak mereka bukti yang jelas tentang kebenaran Islam. Ini, sebaliknya, hanya mungkin apabila orang tua itu sendiri terlibat dalam kajian dan amalan ajaran Islam, dengan itu mencontohkan iman yang ingin mereka sampaikan. Sebagai contoh yang diteladani oleh Nabi Zakariya, anaknya, Nabi Yahyah, saw, menjadi sumber rahmat baginya dan orang lain. Bab 19 Maryam, ayat 2:

“Sebutkan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria.”

Adalah penting untuk mengakui bahawa ayat ini menggariskan kedudukan tertinggi yang boleh dicapai oleh seorang manusia: iaitu seorang hamba Allah yang ikhlas, Yang Maha Tinggi. Seandainya ada pangkat yang lebih tinggi daripada kehambaan, Allah Ta'ala akan memberikannya kepada Nabi Zakariya a.s. dalam ucapannya. Pemahaman ini ditegaskan oleh banyak Hadis, termasuk riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 851, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, telah mengenal pasti dirinya sebagai hamba Allah, Yang Mulia, sebelum mengisytiharkan peranannya sebagai Rasul. Perisytiharan ini berfungsi sebagai arahan yang mendalam kepada semua orang: bahawa kejayaan sebenar dan kedudukan yang paling tinggi di dunia dan Akhirat hanya boleh dicapai melalui pengabdian yang tulen kepada Allah Yang Maha Tinggi. Keadaan seperti ini dapat direalisasikan semata-mata dengan mencontohi hamba Allah yang paling sempurna, Junjungan Besar, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Tidak ada jalan alternatif untuk mencapai kehambaan yang tulen. Bab 3 Alee Imran, ayat 31:

“Katakanlah, “Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.””

Dari kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menjadi jelas bahawa orang yang benar-benar menerima kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mengejar kepuasan peribadi di dunia ini, mahupun redha orang lain, mahupun daya tarikan sekejap dari trend dunia seperti media sosial, fesyen, atau budaya popular. Sebaliknya, orang seperti itu terus menerus mencari keredhaan Tuhannya, Allah Yang Maha Tinggi. Pengabdian ini dimanifestasikan dalam penggunaan yang betul atas nikmat yang dikurniakan kepada mereka, sesuai dengan tuntunan ajaran

Islam, bukannya mengikut kehendak dan keinginan peribadi. Lebih-lebih lagi, hamba Allah, Yang Maha Tinggi, tidak berusaha untuk menyenangkan orang lain; sebaliknya, mereka ingin agar manusia berusaha untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Akhirnya, hamba yang sebenar mengakui bahawa semua yang mereka miliki-termasuk nyawa mereka sendiri-dicipta dan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya, mereka mengakui kewajipan untuk menggunakan nikmat ini mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam, kerana nikmat ini bukan milik mereka sendiri, tetapi amanah daripada Allah Taala.

Allah Ta'ala menunjukkan keikhlasan Nabi Zakariya a.s dengan menyebut doanya secara tertutup dan intim kepada-Nya. Bab 19 Maryam, ayat 3:

“Ketika dia menyeru Tuhannya dengan doa yang tertutup.”

Melakukan perbuatan baik secara tertutup adalah tanda positif keikhlasan seseorang untuk mendapat keredhaan Allah Taala, kerana tidak ada orang lain yang mengetahui tindakan mereka. Sungguh menyedihkan betapa ramai umat Islam gagal memahami kebenaran ini dan sebaliknya mengamalkan sikap tidak ikhlas dengan menyiarkan doa mereka di platform media sosial, kerana mereka ingin orang lain menyaksikan tindakan baik mereka. Seseorang harus ingat bahawa seseorang yang melakukan perbuatan baik untuk apa-apa sebab selain untuk keredhaan Allah Taala, tidak akan mendapat ganjaran daripada-Nya di dunia atau akhirat. Ini telah diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Walau bagaimanapun, seseorang yang teguh dalam keikhlasannya dan ingin mendorong orang lain untuk bertindak serupa, dengan itu

mendapat pahala yang sama seperti orang yang mengikuti teladan mereka, yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2674, dapat memanfaatkan hartanya dengan baik dan menggunakan hartanya dengan baik dan digunakan secara umum.

Nabi Zakariya as, memulakan doa peribadinya dengan rendah hati dengan menyebut kelemahannya sambil mengakui setiap kebaikan yang telah diterima dan dialaminya adalah kerana rahmat Allah Taala. Bab 19 Maryam, ayat 4:

“Dia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah penuh dengan putih, dan aku tidak pernah merasa celaka dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku.”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa ini tidak semestinya bermakna bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, memenuhi setiap permintaan dan keinginan Nabi Zakariya as. Sebaliknya, itu bermakna bahawa dia sentiasa redha dengan apa sahaja yang diputuskan oleh Allah Ta'ala untuknya, sama ada keputusan itu selaras dengan doa dan keinginannya atau tidak. Oleh itu, adalah penting untuk mengamalkan sikap yang betul apabila memohon kepada Allah Taala untuk sesuatu. Seseorang dibenarkan untuk mendoakan perkara-perkara dunia yang halal tetapi mereka mesti berpuas hati dengan kesudahannya: sama ada Allah Taala mengabulkan doa mereka dengan cara yang mereka kehendaki atau tidak. Sikap ini paling baik dicapai apabila seseorang menghargai dan menerima kekurangan firasat dan pengetahuan mereka dan menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga. Kesedaran ini akan memastikan mereka menerima bahawa apa

sahaja yang Allah pilih adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmah di sebalik pilihan-Nya tersembunyi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Secara umumnya, amat dikesalkan untuk diperhatikan bahawa sesetengah orang Islam terlibat dalam ritual keagamaan—terutamanya latihan rohani yang disyorkan oleh individu, namun tidak ditetapkan dalam Al-Quran mahupun oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—dengan tujuan utama untuk memperoleh faedah duniawi, seperti mendapatkan pasangan, anak, atau visa. Walaupun mencari rezeki dunia tidak dilarang dalam Islam, apabila niat di sebalik melakukan amal ibadat semata-mata, atau kebanyakannya, menjurus kepada keuntungan material—bukannya mengejar keberkatan agama, seperti ketenangan hati di kedua-dua dunia—ia mengakibatkan kerugian di kedua-dua dunia. Ini adalah benar terutamanya di Akhirat, kerana individu tersebut telah gagal untuk mengutamakan Akhirat dalam niat mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 200:

“...Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia,” dan dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Tambahan pula, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, apabila seseorang memohon untuk perkara-perkara duniawi, mereka berbuat demikian tanpa mempunyai pengetahuan atau pandangan jauh tertentu untuk menentukan sama ada perkara tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka. Disebabkan oleh keterbatasan ini, perkara yang mereka minta sebenarnya boleh merugikan mereka di dunia dan menjadi punca kesusahan di Akhirat. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Oleh itu adalah penting bagi umat Islam untuk memupuk kerendahan hati di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan untuk mengakui kejahilan mereka sendiri dan pandangan jauh yang terhad mengenai masa depan, daripada berkelakuan seolah-olah mereka mempunyai pengetahuan penuh tentang apa yang terbaik untuk mereka.

Surah 2 Al Baqarah, ayat 200:

“...Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia,” dan dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Lebih-lebih lagi, mengamalkan pandangan duniawi terhadap Islam adalah tercela, kerana sebaliknya hendaklah berusaha untuk melakukan ibadah dengan niat semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi,, dan mencapai ketenangan hati di dunia dan akhirat. Inilah sifat mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan para sahabatnya yang mulia, semoga Allah meridhai mereka. Seorang mukmin harus tetap redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, untuk mereka dalam kehidupan dunia ini, dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmahnya tidak segera terlihat. Mereka mesti tetap teguh dalam menggunakan peruntukan tersebut dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, saw. Pendekatan ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran yang tulen dan kejayaan sebenar dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan oleh itu adalah jauh lebih baik daripada menuntut keuntungan duniawi tertentu sambil kekal tidak mengetahui hasil akhirnya mereka. Chapter 2 Al Baqarah, ayat 201:

“Tetapi di antara mereka ada orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Sungguh luar biasa bahawa seorang Muslim akan mudah menerima ubat yang diresepkan oleh doktor-tanpa memintanya secara khusus-meyakini bahawa doktor telah menyediakan apa yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mental dan fizikal mereka, namun tidak akan meletakkan tahap kepercayaan yang setara kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Sebaliknya, mereka mungkin menuntut hasil khusus daripada-Nya, menganggap tahu apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri, daripada tunduk kepada hikmat dan ketetapan-Nya yang sempurna. Oleh itu, seorang Muslim mesti mengakui kejahilan mereka sendiri dan pandangan jauh yang terhad, dan sebaliknya berdoa untuk kebaikan umum di dunia dan Akhirat, menyerahkan perkara-perkara khusus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang sahaja mengetahui apa yang benar-benar terbaik untuk setiap individu. Inilah sebabnya mengapa "baik" yang disebutkan dalam ayat 201 dinyatakan dalam istilah umum dan bukannya dalam permintaan khusus. "Kebaikan" yang dimaksudkan dalam ayat ini merangkumi apa-apa yang digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang ditetapkan dalam ajaran Islam, kerana hanya penggunaan sedemikian yang membawa manfaat di kedua-dua dunia. Sebaliknya, apa-apa yang disalahgunakan untuk tujuan yang sia-sia atau berdosa tidak boleh benar-benar baik untuk seseorang; sebaliknya, ia akan membawa mereka kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, mereka akan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan gagal untuk menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. C hapter 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Terbukti dari Al-Quran bahawa doa Nabi Zakariya a.s. bukan untuk kanak-kanak biasa. Sebaliknya, dia berdoa untuk seorang Nabi, saw, yang akan meneruskan misinya dan menegakkan bimbingan ilahi. Oleh itu, permintaannya bukan untuk harta dunia tetapi untuk rahmat suci daripada Allah Taala. Bab 19 Maryam, ayat 4-6:

“Dia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah penuh dengan putih, dan aku tidak pernah celaka dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku takut akan khalifah sesudahku, dan isteriku seorang yang mandul, maka anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu seorang ahli waris. Siapa yang akan mewarisi saya dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, Tuhanku, orang yang diredhai (di sisi-Mu).””

Warisan yang dimaksudkan dalam doa ini berkaitan dengan misi keagamaan, bukan harta dunia, sebagaimana Nabi saw, jangan meninggalkan harta benda sebagai warisan. Sebaliknya, mereka meninggalkan ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 223.

Doa ini juga mengajar manusia untuk membetulkan niat mereka. Perkara-perkara yang mereka kehendaki hendaklah dihubungkan dengan Akhirat dan bukannya semata-mata untuk keuntungan duniawi. Sebagai contoh, pasangan suami isteri harus menginginkan anak untuk menambah bilangan hamba Allah yang taat di muka bumi, bukannya kerana alasan duniawi semata-mata. Ini hanya boleh dicapai apabila anak-anak dibesarkan mengikut ajaran Islam, yang seterusnya memerlukan ibu bapa mempelajari

dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka boleh menjadi contoh teladan yang praktikal untuk anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi, seseorang yang menginginkan keberkatan agama melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk tidak memberikan nikmat itu, seperti seorang anak, maka hendaklah mereka menerima keputusan-Nya dengan sabar, karena itulah yang diredhai Allah Ta'ala. Bab 19 Maryam, ayat 6:

“Siapakah yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’qub, dan jadikan dia, ya Tuhanku, yang diredhai [Mu].”

Selain itu, walaupun secara umum diyakini bahwa Nabi Zakariya a.s. mendoakan anak lelaki yang akan menyambung sanad kenabian, mungkin juga, ketika meneliti peristiwa ini, mungkin baginda tidak meminta anak lelaki melainkan meminta anak yang akan mewarisi kenabian daripadanya, walaupun anak itu lahir dari orang lain dalam masyarakat. Ini disokong oleh pengakuannya bahawa dia dan isterinya sudah terlalu tua untuk mengandungkan anak dan isterinya juga mandul. Bab 19 Maryam, ayat 4-5:

“Dia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah penuh dengan warna putih, dan aku tidak pernah celaka dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku takut akan khalifah sesudahku, dan isteriku mandul...”

Ini disokong lagi dengan reaksi terkejutnya apabila dimaklumkan dia dan isteri mandul bakal melahirkan anak lelaki. Sekiranya dia berdoa untuk ini, maka dia tidak perlu terkejut, kerana dia tahu dan memahami kuasa Allah yang tidak terhingga, yang Maha Tinggi, lebih baik daripada kebanyakan orang. Bab 19 Maryam, ayat 7-8:

“ (Diberitahukan kepadanya): “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang bernama Yohanes. Kami tidak menetapkan kepada seseorang pun sebelum nama [ini].” Dia berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, sedangkan isteriku mandul dan aku sudah sangat tua?”

Oleh itu, ini menyokong lagi perkara yang dibincangkan sebelum ini, bahawa seseorang itu harus mengelak daripada menjadikan peristiwa ini sebagai alasan untuk mendoakan perkara duniawi, seperti kanak-kanak.

Bab 19 Maryam, ayat 5:

“ Dan sesungguhnya aku takut akan penggantinya...”

Secara umumnya, ini juga menunjukkan kepentingan menjaga masyarakat. Seseorang harus mengelak daripada mengamalkan tingkah laku yang mana

mereka percaya bahawa selagi mereka mentaati Allah, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, mereka tidak mengambil berat tentang bimbingan yang betul bagi masyarakat luas. Sama seperti epal yang baik pasti akan terjejas apabila diletakkan di antara epal busuk, begitu juga seseorang yang mengabaikan kewajipan menyuruh kebaikan akhirnya akan terpengaruh dengan kelakuan berbahaya orang lain, sama ada pengaruh itu halus atau terang-terangan. Walaupun masyarakat yang lebih luas menjadi lalai, seseorang tidak boleh meninggalkan tanggungjawab menasihati tanggungan mereka—khususnya keluarga mereka—kerana bukan sahaja kelakuan negatif orang yang paling rapat dengan mereka akan memberi kesan yang lebih besar, tetapi kewajipan ini juga telah ditetapkan dengan kukuh ke atas semua orang Islam, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 2928, nasihat tetap harus dilanggar, walaupun nasihat yang dicadangkan melalui undang-undang 2928. nasihat yang gigih, lembut, berdasarkan bukti yang kukuh dan pengetahuan yang sahih. Sebaliknya, cubaan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran sambil jahil atau menunjukkan adab buruk hanya akan menjauhkan manusia daripada kebenaran dan petunjuk yang betul, sehingga merugikan seluruh masyarakat. Hanya apabila kewajipan ini dilaksanakan dengan betul-menggabungkan ilmu, kebijaksanaan, dan etika yang betul-barulah seseorang itu akan terpelihara daripada kesan buruk masyarakat dan diberikan pengampunan pada Hari Penghakiman. Surah 7 Al A'raf, ayat 164:

"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati (atau memperingatkan) suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Mereka (penasihat itu) menjawab: "Agar dilepaskan dari sisi Tuhanmu dan mudah-mudahan mereka bertakwa".

Walau bagaimanapun, jika seseorang mementingkan diri mereka semata-mata dengan hal ehwal mereka sendiri sambil tidak menghiraukan kelakuan orang lain, adalah dikhuatiri bahawa pengaruh berbahaya individu tersebut boleh, pada masanya, menyumbang kepada kesesatan mereka sendiri.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terhingga untuk memberikan kelahiran ajaib kepada pasangan yang mandul dengan itu menunjukkan bahawa Nabi Yahyah a.s. tidak boleh dianggap ilahi, dengan cara yang sama Nabi Isa a.s. tidak boleh dianggap ilahi, kerana kuasa Allah yang tidak terhingga, Yang Maha Agung, berada di belakang kelahirannya yang mukjizat. Bab 19 Maryam, ayat 8-9:

“Dia berkata: “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal isteriku itu mandul dan aku telah mencapai umur yang sangat tua?” [Malaikat] berkata, “Demikianlah; Tuhanmu berfirman, 'Hal itu mudah bagi-Ku, kerana Aku telah menciptakan kamu sebelum itu, sedang kamu dahulunya tiada.'”

Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan setiap orang dari tiada, Dia menciptakan anak melalui pasangan yang mandul atau menciptakan anak tanpa campur tangan ayah tidak menunjukkan ketuhanan. Sebaliknya, ia menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terhingga.

Bab 19 Maryam, ayat 10-11:

“[Zakaria] berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah untukku suatu mukjizat.” Dia berkata: “Tanda-Mu ialah bahwa Engkau tidak akan berbicara kepada manusia selama tiga malam, sedang [sedang] sehat.” Maka keluarlah dia dari bilik shalat kepada kaumnya...”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa doa ini digabungkan dengan tindakan ketaatan-iaitu, doa. Begitu juga, setiap doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, disambungkan dengan tindakan ketaatan. Lebih-lebih lagi, setiap doa di dalam Al-Quran dibuat oleh individu yang mengabdikan diri untuk hidup benar. Mereka berusaha sepanjang hidup mereka untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Ini menunjukkan bahawa doa hanya benar-benar berkesan apabila disertai dengan tindakan ketaatan. Malangnya, ramai orang telah mengamalkan sikap malas, cemerlang dalam berdoa sambil mengabaikan ketaatan praktikal kepada Allah Taala. Berdoa memerlukan tenaga, masa, atau sumber yang minimum, seperti kekayaan, yang memudahkan sesetengah orang bergantung pada doa sahaja. Namun, ajaran Islam dan kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, jelas menunjukkan bahawa doa dimaksudkan untuk disokong dengan tindakan ketaatan untuk mencapai kesan sepenuhnya. Setiap langkah dalam kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan dalam kehidupan para Sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, menggambarkan bagaimana mereka secara fizikal mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Mereka tidak pernah bergantung semata-mata pada doa untuk kelegaan

atau kejayaan sambil lalai untuk beramal dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3499, menunjukkan bahawa dua waktu istimewa di mana doa yang paling mungkin dikabulkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, kedua-duanya berkaitan dengan tindakan ketaatan. Yang pertama secara langsung selepas solat fardhu, dan yang kedua di bahagian akhir malam, ketika seseorang itu melakukan solat sunat malam. Tambahan pula, Al-Quran sendiri menekankan bahawa doa mesti disokong dengan tindakan ketaatan agar lengkap dan berkesan. Bab 35 Fatir, ayat 10:

“...Kepada-Nyalah naik perkataan yang baik, dan amal yang soleh mengangkatnya...”

Gagal memahami bahawa doa mesti disokong oleh tindakan fizikal ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, adalah sebab utama mengapa keadaan manusia tidak bertambah baik. Perubahan positif memerlukan penyelarasan niat, ucapan dan tindakan mengikut petunjuk Allah. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 11:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

Di samping itu, seseorang mesti secara aktif menggunakan sumber yang tersedia untuk mereka, seperti tenaga dan kebolehan mereka, untuk mencipta perubahan positif dalam kehidupan mereka dan bukannya

bergantung semata-mata pada doa. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi masalah rumah tangga mesti mengambil langkah-langkah praktikal untuk menangani dan menyelesaikan masalah sambil memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,. Mereka tidak boleh menggunakan pendekatan malas dengan mengelakkan usaha praktikal dan mengharapkan doa sahaja untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, sikap pasif ini bercanggah dengan ajaran Islam.

Bab 19 Maryam, ayat 10-11:

“[Zakaria] berkata: “Ya Tuhanku, berikanlah untukku suatu mukjizat.” Dia berkata, “Tanda-Mu adalah bahwa Engkau tidak akan berbicara kepada manusia selama tiga malam, sedang [sedang] sehat.” Maka keluarlah ia kepada kaumnya dari ruang sembahyang dan memberi isyarat kepada mereka untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang.

Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa setiap kali dikurniakan nikmat-seperti kelahiran seorang anak-yang menjadi kewajipan bagi seseorang untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah Taala atasnya. Malangnya, ramai yang mendoakan perkara duniawi, namun apabila permintaan seperti itu dikabulkan, mereka sering lalai kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sehingga lalai untuk bersyukur kepada-Nya. Bab 10 Yunus, ayat 12:

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi apabila Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia terus-menerus (dalam kemaksiatan) seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan menyenangkan bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang telah mereka kerjakan.”

Seseorang mesti menjauhi sikap seperti itu dan sebaliknya memupuk rasa syukur pada masa lapang dan sabar pada masa susah, dengan itu memperoleh keberkatan, pahala, dan ketenangan hati dalam setiap keadaan. Syukur dalam niat seseorang memerlukan tindakan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala. Syukur dalam ucapan seseorang terdiri daripada mengucapkan hanya yang baik atau berdiam diri. Syukur dalam tindakan seseorang ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini, seterusnya, akan menghasilkan keberkatan yang bertambah, ketenangan batin, dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, yang dicapai melalui pencapaian keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kedudukan yang sepatutnya dalam kehidupan seseorang. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Bab 19 Maryam, ayat 11:

“Maka dia keluar dari bilik solat kepada kaumnya dan memberi isyarat kepada mereka untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang.”

Memandangkan segala sesuatu di alam ini berlaku atas kehendak Allah Ta'ala, termasuk kesukaran yang dihadapi oleh individu, adalah mustahak bagi mereka untuk mengagungkan Allah Ta'ala, dengan mengelakkan sifat kejadian negatif kepada-Nya. Sebaliknya, mereka harus mengakui bahawa semua yang Dia tetapkan untuk mereka pada akhirnya adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun ini tidak mudah dilihat oleh mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Mengelakkan diri daripada mengaitkan sebarang perkara negatif kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang merupakan asas untuk mengagungkan-Nya, memberi inspirasi kepada individu untuk memupuk minda yang positif. Adalah penting bagi manusia untuk memupuk perspektif optimis ini, kerana ia membantu mereka dalam mengatasi halangan sambil tetap berbakti kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Kewajipan ini memerlukan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah Dia kurniakan, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, dan menghasilkan ketenangan di kedua-dua dunia dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni dan dengan

memposisikan segala-galanya dan setiap orang dengan sewajarnya dalam kehidupan mereka. Apabila berhadapan dengan kesukaran, individu harus mengingatkan diri mereka bahawa keadaan mereka boleh menjadi lebih teruk. Jika kesusahan itu berkaitan dengan urusan dunia, mereka hendaklah menzahirkan rasa syukur kerana hal itu tidak menjejaskan keimanan mereka. Daripada tertumpu pada ketidakselesaian serta-merta yang berkaitan dengan cabaran, mereka harus menumpukan perhatian kepada ganjaran muktamad yang menanti mereka yang bersabar kerana Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang mengalami kehilangan nikmat tertentu, mereka harus merenungkan banyaknya nikmat yang terus mereka nikmati. Dalam setiap ujian, seseorang harus mengingat ayat Al-Quran yang menekankan hikmah yang tersembunyi dalam cabaran dan ujian yang mungkin tidak dapat dilihat dengan mudah. Akibatnya, keadaan semasa yang mereka hadapi sebenarnya mungkin terbukti lebih berfaedah daripada apa yang mereka cari pada mulanya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kesimpulannya, adalah penting untuk merenung fakta-fakta ini dan lain-lain untuk memupuk minda yang positif, yang penting untuk mengagungkan Allah, Yang Maha Agung, dengan mengelak daripada menganggap perkara-perkara negatif kepada-Nya. Perlu diingat, cawan tidak separuh kosong; ia benar-benar separuh penuh. Bab 19 Maryam, ayat 11:

“... dan mengisyaratkan kepada mereka supaya bertasbih kepada [Allah] pada waktu pagi dan petang.”

Sebagaimana Nabi Zakariya membangkitkan Nabi Yahyah as, dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, melalui teladan, Nabi Yahyah a.s., berpegang teguh pada hukum Taurat dan dianugerahkan kebijaksanaan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,. Bab 19 Maryam, ayat 12:

“(Allah) berfirman: “Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan tekad.” Dan Kami berikan kepadanya hikmah (semasa) masih kecil.”

Buku itu merujuk kepada undang-undang yang mengandungi tatakelakuan yang telah ditetapkan oleh ilahi yang mana orang mesti hidup, memastikan penggunaan yang betul dari berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka. Melalui kepatuhan kepada undang-undang ini, mereka memperoleh ketenangan fikiran, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan memenuhi hak yang terhutang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan kepada sesama manusia. Dengan cara ini, undang-undang berfungsi sebagai asas untuk penyebaran keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Kebijaksanaan juga penting, kerana ia membolehkan individu menggunakan pengetahuan mereka - seperti undang-undang - dengan cara yang membawa manfaat kepada diri mereka sendiri dan orang lain di dunia dan Akhirat. Oleh itu undang-undang dan kebijaksanaan adalah sangat diperlukan untuk pembentukan masyarakat yang adil dan harmoni. Undang-undang, apabila tidak mempunyai kebijaksanaan, terdedah kepada salah tafsir, kerana orang mungkin

mengeksploitasi celah untuk melakukan kesalahan kepada orang lain. Sebaliknya, kebijaksanaan tanpa undang-undang membawa individu untuk menerima pakai kod kelakuan berdasarkan definisi subjektif mereka sendiri tentang apa yang betul dan adil. Semua kod tingkah laku buatan manusia sememangnya kekurangan, kerana ia dibentuk oleh pengetahuan yang terhad, pengalaman yang tidak mencukupi, kekurangan pandangan jauh, dan kehadiran berat sebelah—sama ada disengajakan atau tidak disengajakan. Oleh itu, kebijaksanaan tanpa undang-undang juga akan menghilangkan ketenangan jiwa yang sebenar dan menghalang penyebaran keamanan dan keadilan dalam masyarakat, kerana ia pasti akan mengakibatkan pengabaian hak orang lain. Hasil ini berlaku di kalangan bani Israel kerana ramai ulama mereka mengamalkan sikap melampau di mana mereka menumpukan perhatian kepada isu-isu undang-undang sambil mengabaikan dan menghapuskan kebijaksanaan yang diajar dalam Taurat. Akibatnya, mereka sering gagal menerapkan undang-undang dengan betul kerana mereka tidak menerapkannya dengan hikmah. Akibatnya, mereka menyebabkan ketidakadilan dan rasuah berleluasa dalam masyarakat mereka.

Bab 19 Maryam, ayat 12:

“... Dan Kami berikan kepadanya kebijaksanaan [sedang] masih kecil.”

Perkataan yang digunakan untuk kebijaksanaan juga boleh bermakna pertimbangan yang baik. Ini bermakna apabila seseorang itu mentaati Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, mereka akan

diberikan kebolehan untuk membuat pertimbangan yang baik dalam setiap situasi yang mereka hadapi, sama ada duniawi atau agama, sehingga mereka memperoleh ketenangan jiwa melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul . Bab 8 Al Anfal, ayat 29:

“ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan...”

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira keluasan pengetahuan yang diperolehnya merentas pelbagai disiplin—termasuk dimensi mental dan fizikal manusia—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merangka kod tingkah laku yang sejajar dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan, dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat di Bumi sepanjang kewujudan mereka. Usaha sedemikian sememangnya mustahil, kerana manusia terus menemui aspek baru kewujudannya sendiri, seperti fungsi kawasan otak yang berbeza, dan oleh itu jauh daripada memiliki pemahaman menyeluruh yang diperlukan untuk merumuskan tatakelakuan yang sempurna yang memastikan ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk mencapai ini, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahajalah yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian muktamad yang jelas membezakan kebaikan daripada kejahatan, mendapat manfaat daripada bahaya—dan yang membolehkan mencapai ketenangan fikiran menggantikan kehidupan yang dibebani

dengan tekanan. Sejarah menjadi saksi bahawa setiap kali tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan setia dalam kehidupan individu, ia membawa kepada penubuhan ketenteraman, keadilan, dan keamanan yang meluas dalam masyarakat. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada individu untuk menerima kod kelakuan ilahi yang diberikan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, walaupun aspek tertentu mungkin bercanggah dengan kecenderungan peribadi mereka. Mereka harus mencontohi kebijaksanaan seorang pesakit yang menerima dan mengikuti nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa ia memberi manfaat utama mereka, walaupun ia memerlukan penggunaan ubat-ubatan yang tidak menyenangkan atau pematuhan rejimen yang ketat.

Apabila undang-undang dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah Taala, dalam ajaran Ilahi diterapkan dengan betul, ia secara semula jadi akan menimbulkan ciri-ciri positif yang seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran, kerana mengamalkan ciri-ciri positif membawa kepada ketenangan jiwa dan badan. Bab 19 Maryam, ayat 12-13:

“ (Allah) berfirman: “Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan tekad.” Dan Kami berikan kepadanya hikmah (semasa) masih kecil, dan kasih sayang dari Kami...”

Kasih sayang mencerminkan sifat lembut dan belas kasihan yang ditunjukkannya terhadap orang lain. Secara umum, Islam adalah agama yang jelas dan sederhana. Di antara prinsip asasnya ialah ajaran bahawa cara seseorang memperlakukan orang lain adalah cara Allah Taala

memperlakukan mereka. Sebagai contoh, mereka yang memupuk tabiat mengabaikan dan memaafkan kesalahan orang lain, pada gilirannya, akan diampunkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Bab 24 An Nur, ayat 22:

"...dan hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampuni kamu?..."

Mereka yang membantu orang lain dalam perkara yang berfaedah—sama ada duniawi atau agama—seperti menawarkan sokongan emosi atau bantuan kewangan, akan diberikan sokongan Allah Taala, baik di dunia mahupun di Akhirat. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4893, yang juga menyatakan bahawa sesiapa yang menutup aib orang lain akan ada kesalahannya sendiri yang disembunyikan oleh Allah Taala.

Pada asasnya, apabila seseorang memperlakukan orang lain dengan baik dan hormat sesuai dengan ajaran Islam, mereka akan dilayan dengan cara yang sama oleh Allah, Yang Maha Tinggi,. Sebaliknya, orang-orang yang menganiaya orang lain akan diperlakukan sebagaimana mestinya oleh Allah Ta'ala—walaupun mereka menunaikan ibadah-ibadah wajib yang langsung kepada-Nya, seperti shalat fardhu. Ini kerana kejayaan sebenar memerlukan pemenuhan kedua-dua kategori tugas: hak yang terhutang kepada Allah, Yang Maha Agung, dan hak yang terhutang kepada ciptaan-Nya.

Cara yang mudah tetapi mendalam untuk memperoleh belas kasihan ilahi adalah dengan memperlakukan orang lain dengan cara yang seseorang ingin diperlakukan oleh mereka. Prinsip ini terpakai kepada semua orang, tanpa mengira kepercayaan, dan sememangnya meluas kepada semua makhluk hidup.

Perlu diingat, bagaimanapun, bahawa seseorang hanya akan diperlakukan dengan baik oleh Allah Taala, jika kebaikan mereka terhadap orang lain ditawarkan dengan ikhlas kerana-Nya. Sekiranya ia didorong oleh niat lain, ganjaran yang dijanjikan dalam ajaran ini sudah pasti akan hilang. Asas segala amal—dan Islam itu sendiri—adalah niat seseorang, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1.

Bab 19 Maryam, ayat 13:

“Dan kecintaan dari Kami dan kesucian...”

Kesucian rohani tercapai apabila seseorang itu mengamalkan sifat-sifat baik yang dibincangkan dalam ajaran Islam, seperti sabar, bersyukur dan pemurah serta menjauhi sifat-sifat negatif yang dibincangkan di dalamnya, seperti sombong, tamak dan dengki. Ini seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran kerana mengamalkan ciri-ciri positif membawa kepada ketenangan fikiran. Di samping itu, orang yang menyucikan hati rohani mereka akan mengamalkan ketakwaan di mana mereka menggunakan

dengan betul nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 19 Maryam, ayat 13:

“...dan kesucian, dan dia adalah seorang yang bertakwa.”

Pendekatan ini akan membolehkan individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, membolehkan mereka mengutamakan aspek kehidupan mereka dengan sewajarnya dan bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Oleh itu, tingkah laku seperti itu akan menghasilkan ketenangan jiwa dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Oleh kerana Islam, agama semua Nabi saw, adalah tatakelakuan yang lengkap yang mempengaruhi setiap situasi yang dihadapi seseorang, sama ada duniawi atau agama, setiap nikmat yang mereka berinteraksi dan termasuk memenuhi hak Allah, Yang Maha Mulia, dan manusia. Pemenuhan optimum prinsip ini direalisasikan apabila seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang mereka sendiri ingin diperlakukan. Adalah satu tanggapan yang salah untuk mempercayai bahawa kejayaan terletak semata-mata pada pemeliharaan hak-hak Allah Yang Maha Tinggi. Islam dengan tegas menegaskan bahawa keadilan akan ditegakkan pada hari kiamat, walaupun nampaknya ia telah dielakkan di dunia ini. Mereka yang telah menzalimi orang lain—walaupun telah menunaikan hak Allah Ta’ala—akan diwajibkan untuk melepaskan perbuatan baik mereka kepada orang yang telah mereka aniaya. Sekiranya perbuatan baik mereka telah habis, mereka akan menanggung beban dosa mangsa mereka sehingga keadilan diberikan sepenuhnya. Kesudahan seperti itu boleh mengakibatkan mereka

turun ke neraka pada hari kiamat. Amaran ini secara jelas disampaikan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, no. 6579.

Memandangkan Islam adalah tatasusila yang lengkap, Nabi Yahyah a.s. telah menunaikan hak-hak Allah, Yang Maha Tinggi, dan manusia, yang paling utama di antara manusia adalah ibu bapanya. Bab 19 Maryam, ayat 14:

“Dan berbakti kepada kedua orang tuanya...”

Seseorang dapat menghargai betapa pentingnya merawat ibu bapa dengan penuh perhatian, kerana hak mereka secara konsisten diletakkan di tempat kedua selepas penyembahan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam banyak ayat Al-Quran, contohnya, surah 2 Al Baqarah, ayat 83:

“... Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan kepada ibu bapa berbuat baiklah...”

Oleh itu, seseorang mesti memastikan bahawa mereka melayan ibu bapa mereka dengan hormat dan berkelakuan baik, mengikut ajaran Islam. Kewajipan ini terpakai walaupun ibu bapa bukan Islam, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2325.

Begitu juga, ayat 83 Al-Quran menekankan bahawa kebaikan terhadap ibu bapa tidak terhad kepada mereka yang beragama Islam. Ini boleh dicapai dengan sebaik-baiknya dengan memperlakukan ibu bapa seseorang sebagaimana seseorang ingin dilayan oleh anak-anak mereka sendiri.

Adalah penting untuk memahami bahawa Al-Quran tidak memerintahkan ketaatan sepenuhnya kepada ibu bapa seseorang dalam setiap keadaan, kerana ibu bapa kadang-kadang mengarahkan tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Ketaatan mutlak hanya untuk Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad saw, yang hanya memerintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, ibu bapa tidak boleh menyalahafsirkan ajaran Islam dengan menegaskan anak-anak mereka menunjukkan ketaatan tanpa syarat dalam setiap perkara. Malangnya, sebahagian ibu bapa Islam telah mengamalkan amalan budaya daripada tradisi lain yang menyamakan ketaatan ibu bapa sepenuhnya dengan ketaatan kepada Tuhan. Anak-anak dibenarkan untuk tidak bersetuju secara hormat dengan ibu bapa mereka, walaupun dalam perkara yang sah dalam Islam, dengan syarat mereka mengekalkan rasa hormat dalam kedua-dua ucapan dan tindakan.

Akhir sekali, seseorang mesti berusaha untuk menjadi anak yang baik mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Allah Taala—bukan piawaian ibu bapa, saudara mara, atau masyarakat. Piawaian manusia untuk menentukan "anak yang baik" selalunya cacat. Seseorang tidak seharusnya sibuk dengan label masyarakat atau terpengaruh oleh mereka yang menganggap mereka sebagai "anak yang jahat." Sebaliknya, mereka hendaklah berpegang kepada ajaran Islam mengenai layanan ibu bapa dan mencari pahala dan keredhaan Allah Taala semata-mata. Bersandar pada kesahihan manusia, walaupun ibu bapa seseorang, berisiko tidak ikhlas kepada Allah, Yang Maha Agung, dan boleh menyebabkan seseorang tidak

taat kepada-Nya untuk mendapatkan redha orang lain. Surah 29 Al Ankabut, ayat 8:

“Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya...”

Orang yang gagal memahami bahawa Islam adalah tatasusila yang lengkap yang melibatkan hak-hak Allah, Yang Maha Mulia, dan manusia, pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Dalam kehidupan dunia ini, sikap seperti itu akan menghalang seseorang daripada mencapai keadaan keseimbangan mental dan fizikal dan menyebabkan mereka meleset nilai segala-galanya dan setiap orang dalam kewujudan mereka. Akibatnya, semua aspek kehidupan mereka—sama ada keluarga, rakan, kerjaya, atau kekayaan—akan menjadi sumber kesusahan. Sekiranya mereka berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan menyalahkan kesalahan kepada punca dan individu yang salah, termasuk mereka yang merupakan sumber kebaikan yang tulen dalam kehidupan mereka, seperti pasangan yang soleh. Dengan memutuskan hubungan dengan orang sedemikian, mereka hanya akan memperdalam penderitaan mereka, meningkatkan kecenderungan mereka kepada gangguan mental sehingga mereka mengalami kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Realiti ini mudah dilihat pada mereka yang terus menyalahgunakan berkat yang diberikan kepada mereka—seperti orang kaya dan terkenal—walaupun akses mereka kepada keselesaan duniawi. Lebih-lebih lagi, kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi,

pada Hari Penghakiman, hukuman yang menanti mereka di Akhirat akan jauh lebih berat. Di samping itu, kerana mereka gagal memenuhi hak orang ramai, mereka juga akan menyebabkan penyebaran ketidakadilan dan rasuah dalam masyarakat. Oleh kerana Nabi Yahyah a.s. telah menunaikan hak Allah, Yang Maha Tinggi, dan manusia, baginda mengelak perkara negatif yang dibincangkan ini. Bab 19 Maryam, ayat 14:

“... dan dia bukanlah seorang yang zalim yang durhaka.”

Sebagai hasil daripada dia memenuhi hak Allah, Yang Maha Mulia, dan manusia, dia memperoleh ketenangan fikiran dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka di dunia ini. Bab 19 Maryam, ayat 15:

“ Dan kesejahteraan atasnya pada hari dia dilahirkan...”

Dan seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7232, orang yang hidup sebagai seorang muslim yang taat akan mati dan dibangkitkan sebagai seorang muslim yang taat. Bab 19 Maryam, ayat 15:

“...dan pada hari dia mati dan hari dia dibangkitkan hidup.”

Akibatnya, seseorang tidak boleh hidup sambil lewa, mempercayai bahawa pernyataan iman dalam Islam secara lisan sahaja menjamin kebangkitan yang baik pada Hari Penghakiman. Jika mereka tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan dunia tanpa bertaubat, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan terhina. Ia tidak memerlukan seorang ulama untuk memahami nasib individu sedemikian pada Hari Penghakiman. Oleh itu, seseorang tidak boleh menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan menderhaka kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan itu memilih jalan ke Neraka sementara di bawah khayalan bahawa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan baik dan bergabung dengan orang-orang yang soleh di Syurga. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menggumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Sesungguhnya, seseorang yang gagal menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan tindakan yang baik boleh mati tanpa iman mereka. Adalah penting untuk menyedari bahawa iman adalah seperti tumbuhan yang memerlukan khasiat dari tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sebagaimana

tumbuhan akan binasa tanpa nafkah yang diperlukan seperti cahaya matahari, iman seseorang individu juga boleh mati jika ia tidak dikekalkan dengan ketaatan. Ini akan menjadi kerugian yang paling ketara.

Selepas menjelaskan dengan jelas bahawa kelahiran ajaib Nabi Yahyah as, tidak menunjukkan ketuhanan baginda dan sebaliknya menunjukkan kuasa Allah, Yang Maha Tinggi, kelahiran ajaib Nabi Isa a.s., kemudian dibincangkan dengan itu menunjukkan bahawa baginda juga bukan ketuhanan. Bab 19 Maryam, ayat 16:

“Dan ingatlah di dalam Kitab [kisah] Maryam...”

Secara umum, sebab utama untuk mengingat kisah hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Mulia, adalah supaya seseorang dapat mencontohi tingkah laku mereka terhadap Allah, Yang Mulia, dan manusia. Mengingati kisah mereka juga menguatkan keazaman seseorang dalam mentaati Allah, yang Maha Tinggi, kerana setiap kisah menonjolkan bagaimana mereka dianugerahkan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia hasil daripada ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun menghadapi kesukaran yang mereka hadapi. Oleh itu, seseorang mesti mendekati kisah-kisah orang soleh dengan mengingat perkara-perkara ini untuk mendapat manfaat daripadanya. Sesiapa yang gagal dalam hal ini akan mengingat kisah-kisah orang soleh untuk hiburan dan akibatnya, mereka tidak akan meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Taala. Sebaliknya, mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan mempunyai keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan gagal untuk

mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, walaupun mereka mengalami beberapa kemewahan duniawi.

Di samping itu, mengingatkan hamba-hamba Allah yang soleh, dengan mempelajari kehidupan dan ajaran mereka secara langsung dari Al-Quran telah ditunjukkan, kerana kehidupan dan ajaran mereka yang dibincangkan dalam kitab suci sebelumnya telah disunting dan disalahtafsirkan. Dalam hal ini, ini menunjukkan pentingnya merenungkan Al-Quran. Islam secara konsisten menyeru semua orang, tanpa mengira tahap pengetahuan atau kefahaman mereka, untuk melibatkan diri dalam merenungkan Al-Quran. Jemputan Ilahi ini merangkumi setiap individu, menggalakkan perenungan tentang makna, pelajaran, dan bimbingannya supaya mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Agung, dan menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah-Nya. Bab 38 Saad, ayat 29:

“Ini adalah sebuah kitab yang diberkati yang Kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal.”

Dan surah 16 Al Nahl, ayat 44:

“(Kami utuskan mereka) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan keterangan-keterangan yang tertulis, dan Kami turunkan kepadamu amanat [iaitu, Al-Qur’an] agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Tanggapan bahawa renungan Al-Quran dikhususkan untuk ulama adalah sesat dan jelas bertentangan dengan intipati ajaran Islam. Walau bagaimanapun, mesti difahami bahawa ini tidak memberi lesen kepada mereka yang tidak mempunyai latihan ilmiah untuk mentafsir ayat atau mendapatkan keputusan undang-undang secara bebas, kerana percubaan sedemikian boleh membawa kepada kesesatan. Sebaliknya, individu harus mengarahkan renungan mereka ke arah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan perundangan Islam, menumpukan pada tema yang jelas dan mudah diakses—seperti sifat-sifat mulia yang diperintahkan untuk diterima pakai oleh orang-orang yang beriman dan sifat-sifat berbahaya yang diarahkan untuk mereka elakkan, seperti yang digariskan dalam Al-Quran Suci—supaya mereka boleh mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang bagi setiap orang. Tahap refleksi ini boleh dicapai oleh semua orang.

Subjek yang lebih rumit harus didekati dengan bantuan terjemahan yang boleh dipercayai dan ulasan yang berwibawa untuk memastikan pemahaman yang kukuh. Apabila orang awam terlibat dengan Al-Quran melalui terjemahan dan penjelasan sedemikian, ia memupuk kecintaan dan penghormatan yang mendalam kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan menguatkan iman mereka dengan membolehkan mereka memahami bukti dan bukti yang jelas yang terkandung di dalamnya. Ini, seterusnya, memupuk keinginan yang ikhlas untuk mentaati-Nya, memastikan mereka

bersedia secara praktikal untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan-Nya sesuai dengan ajaran Islam.

Cara yang paling berkesan untuk mencapai kedalaman pemahaman adalah melalui pembelajaran di bawah bimbingan seorang ulama yang berkelayakan. Adalah penting bahawa apa sahaja yang diperoleh dalam suasana ini direnungkan secara peribadi, supaya ajaran Al-Quran dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Sekiranya kajian langsung di bawah seorang ulama tidak dapat dilakukan, seseorang itu harus beralih kepada tafsiran sahih Al-Quran dan mendapatkan penjelasan daripada ulama apabila timbul ketidakpastian dalam sebarang perkara.

Bab 19 Maryam, ayat 16-17:

"Dan ingatlah di dalam Kitab [kisah] Maryam, ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, dan dia bersembunyi dari mereka, sebuah tabir..."

Secara umumnya, ini menunjukkan pentingnya kerap menghabiskan masa berjauhan dengan manusia demi beribadah kepada Allah Taala, dan merenungkan urusan dunia dan agama mereka. Malah, dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidhi, nombor 2406, Nabi Muhammad, saw dan selawat ke atasnya, menasihatkan bahawa cara untuk keselamatan adalah

apabila seseorang mengelak meninggalkan rumah mereka tanpa perlu. Pergaulan yang tidak perlu selalu mengakibatkan pembaziran masa dan sering membawa kepada dosa lisan dan fizikal. Apabila difikirkan secara ikhlas, seseorang itu akan menyedari bahawa banyak dosa dan kesulitan yang mereka hadapi berpunca daripada interaksi sosial tanpa keperluan. Ini bukan untuk mencadangkan bahawa orang lain sentiasa dipersalahkan; sebaliknya, ia menunjukkan bahawa dengan menahan diri daripada meninggalkan rumah tanpa keperluan sebenar, seseorang akan melakukan lebih sedikit dosa dan menghadapi lebih sedikit masalah. Kekangan sedemikian juga akan mengekalkan masa yang berharga untuk mengejar dan menerapkan ilmu yang bermanfaat—pengetahuan Islam yang utama—yang memperkayakan setiap aspek kehidupan. Masa adalah anugerah unik yang, sekali hilang, tidak akan dapat diperoleh semula. Mereka yang mensia-siakannya dengan usaha yang sia-sia atau berdosa akan mengalami kegelisahan dan kesusahan di dunia ini, dan penyesalan yang mendalam pada Hari Penghakiman, terutama apabila mereka menyaksikan ganjaran besar yang diberikan kepada mereka yang menggunakan masa mereka dengan bijak. Lebih-lebih lagi, pergaulan yang tidak perlu menghalang pemenuhan kewajipan seseorang terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, dan terhadap manusia. Ia juga menghalang seseorang daripada amalan penting untuk muhasabah diri, yang penting untuk menilai sama ada seseorang itu maju dengan betul dalam kehidupan dan melaksanakan tanggungjawab mereka. Ketiadaan renungan sedemikian membawa kepada kewujudan yang tidak bermatlamat, tanpa arah yang kukuh dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama.

Interaksi sosial yang berlebihan seterusnya memupuk kebergantungan dan keterikatan emosi kepada orang, menyebabkan kebahagiaan dan kesedihan seseorang itu berkisar sepenuhnya pada hubungan manusia. Ini tidak dapat tidak menimbulkan masalah emosi, mental, dan sosial. Perlindungan daripada kemudaratan ini terletak pada menghadkan interaksi sosial kepada keadaan keperluan yang tulen. Bab 19 Maryam, ayat 16-17:

"Dan ingatlah di dalam Kitab [kisah] Maryam, ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, dan dia bersembunyi dari mereka, sebuah tabir..."

Memandangkan pengaruh media sosial yang meluas dalam kehidupan moden, dan kemudahan individu boleh terlibat dalam interaksi berterusan, adalah penting bagi seseorang untuk mengenali dimensi penting refleksi diri yang bermanfaat. Muhasabah diri amat diperlukan untuk menilai dengan tepat sesuatu situasi untuk mencapai tindakan yang wajar dan dipertimbangkan dengan baik, sama ada dalam hal duniawi atau moral. Refleksi sedemikian hanya mungkin apabila seseorang beralih ke dalam dan menarik diri sementara daripada komunikasi luaran, termasuk perbualan dengan orang lain. Ini kerana tiada individu lain—tanpa mengira keakraban hubungan itu—dapat memahami sepenuhnya realiti pengalaman orang lain. Setiap keadaan membangkitkan emosi dan tindak balas unik yang tidak dapat dikongsi secara sama, walaupun oleh mereka yang pernah menghadapi situasi yang sama, kerana sifat, persepsi dan reaksi setiap orang berbeza daripada orang lain. Atas sebab ini, mendapatkan nasihat daripada terlalu ramai orang sering mengakibatkan kekeliruan dan membuat keputusan yang lemah.

Walaupun pakar berunding sememangnya dinasihatkan dalam kedua-dua hal ehwal peribadi dan profesional, namun seseorang itu mesti melibatkan diri dalam refleksi peribadi untuk menentukan keputusan yang paling sesuai berdasarkan keperluan, perangai dan kapasiti sendiri.

Tambahan pula, muhasabah diri tidak boleh dilakukan bersama-sama gangguan yang bersaing, sama seperti pelajar tidak boleh belajar dengan berkesan pada masa yang sama terlibat dengan media sosial. Orang yang sentiasa tenggelam dalam interaksi sosial—sama ada melalui mendengar, menonton, bercakap, atau bermesej—tidak dapat tidak akan gagal untuk mencapai pertimbangan yang wajar mengenai perkara yang mereka hadapi, kerana mereka telah mengabaikan renungan batin yang diperlukan. Keadaan telah merosot sehingga ramai yang tidak dapat berjalan ke perhentian bas tanpa melibatkan diri dalam beberapa bentuk interaksi sosial.

Disiplin muhasabah diri ini amat diperlukan bukan sahaja untuk keputusan penting tetapi juga untuk perkara yang kelihatan kecil, seperti isu tempat kerja, dan sama pentingnya untuk mengekalkan tujuan dan hala tuju yang jelas dalam kehidupan. Individu yang berlebihan dalam pergaulan, dengan itu mengabaikan tempoh introspeksi biasa, akan hanyut ke dalam kehidupan tanpa matlamat atau pengejaran yang bermakna, gagal untuk berusaha ke arah aspirasi dan matlamat yang mulia.

Oleh itu, seseorang mesti secara sedar memperuntukkan masa untuk muhasabah diri, sentiasa mempersoalkan tujuan mereka, jalan yang mereka lalui, dan sama ada mereka maju ke arah yang betul. Melalui amalan ini, seseorang dapat menilai kedua-dua keadaan duniawi dan moral dengan jelas, bertindak balas kepada mereka dengan sewajarnya, dan memastikan bahawa perjalanan hidup mereka membawa kepada keamanan dan kejayaan di dunia ini dan seterusnya, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Setelah Maryam, semoga Allah meridhainya, berada dalam pengasingan, Allah Ta'ala mengutus Malaikat Jibril as untuk menyampaikan berita tentang kelahiran Nabi Isa as. Bab 19 Maryam, ayat 17-18:

“... Kemudian Kami mengutus Malaikat Kami kepadanya, maka malaikat itu menyatakan dirinya sebagai seorang lelaki yang seimbang. Dia berkata, “Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah daripada kamu, [maka tinggalkanlah aku], jika kamu bertakwa kepada Allah”.

Memandangkan Maryam, semoga Allah meridhainya, adalah seorang wanita yang sederhana dan suci, dia tidak akan berinteraksi dengan lelaki dan akibatnya dia memberi amaran kepada orang asing itu supaya takut kepada Allah Yang Maha Tinggi. Secara umumnya, ini menyerlahkan kepentingan persahabatan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Hadith yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, seseorang itu mengamalkan cara hidup kawannya. Ini bermakna seseorang itu tidak dapat tidak akan menyerap kualiti—sama ada baik atau buruk—daripada mereka yang sentiasa berkawan rapat, selalunya tanpa disedari. Atas sebab ini, adalah penting untuk memilih sahabat yang, melalui perkataan dan tindakan mereka, mendorong dan menyokong ketaatan kepada Allah Taala.

Jibril a.s. memberitahu Maryam, semoga Allah meridhainya, tentang misinya dan menggambarkan Nabi Isa a.s., dengan cara yang sama Nabi Yahyah

a.s. telah diterangkan sebelum ini, seterusnya menunjukkan bahawa mereka berdua adalah manusia dan bukan makhluk ilahi. Bab 19 Maryam, ayat 19:

“ Dia berkata, “Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu (berita) seorang anak yang suci.”

Secara umumnya, kemurnian rohani dicapai dengan mengamalkan ciri-ciri positif dari ajaran Islam, seperti sabar, bersyukur, dan pemurah, sambil mengelakkan perkara negatif yang dibincangkan di dalamnya, seperti kesombongan, tamak, dan dengki. Amalan ini, seterusnya, membawa kepada ketenangan fikiran, kerana mengamalkan ciri-ciri positif membawa kepada ketenangan fikiran.

Walaupun terkejut dengan keajaiban bersalin tanpa campur tangan seorang bapa, jelas kepada Maryam, semoga Allah meridhainya, bahawa ini adalah tanda kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Bab 19 Maryam, ayat 20-21:

*“ Dia berkata, “Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki dan aku belum pernah zina?”
Dia berkata, “Demikianlah [jadi]; Tuhanmu berfirman, “Hal itu mudah bagi-Ku...””*

Tujuan kelahiran ajaib ini adalah agar orang-orang yang menyaksikan Nabi Isa a.s., akan yakin akan kuasa Allah yang tidak terhingga, Yang Maha Tinggi. Bab 19 Maryam, ayat 21:

“...dan Kami jadikan dia satu tanda bagi manusia...”

Di samping itu, seperti semua Nabi, Nabi Isa a.s. adalah belas kasihan kepada manusia kerana dia akan diberikan wahyu ilahi yang akan membantu manusia untuk mentaati Allah, Yang Maha Agung, dengan menggunakan dengan betul rahmat yang telah Dia berikan kepada mereka, supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui semua orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Bab 19 Maryam, ayat 21:

"... dan rahmat dari Kami. Dan perkara itu adalah perkara yang telah ditetapkan."

Secara umumnya, tidak kira betapa majunya sesebuah tamadun, dan tanpa mengira keluasan pengetahuan yang dicapainya merentasi pelbagai disiplin—termasuk dimensi mental dan fizikal manusia—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merangka tatakelakuan yang selaras dengan fitrah manusia dan boleh disesuaikan sepenuhnya dengan setiap keadaan, keadaan, dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat di Bumi. Ini adalah kemustahilan, kerana manusia masih mendedahkan realiti baru tentang sifatnya sendiri, seperti fungsi rumit

bahagian otak yang berbeza, apatah lagi memperoleh wawasan komprehensif yang diperlukan untuk mewujudkan sistem tanpa cela yang menjamin ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk mencapai ini, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terhingga, merangkumi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh itu, hanya Dia sahaja yang layak sepenuhnya untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian muktamad yang jelas membezakan antara yang baik dan yang jahat, faedah dan bahaya—dan yang membolehkan mencapai ketenangan fikiran menggantikan kehidupan yang dibebani dengan kebimbangan dan kegelisahan. Sejarah memberikan kesaksian yang tegas bahawa setiap kali tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan setia dalam kehidupan individu, ia membawa penyebaran ketenangan, keadilan, dan keharmonian dalam masyarakat. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada individu untuk menerima kod ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, walaupun aspek tertentu mungkin bertentangan dengan kecenderungan peribadi mereka. Mereka harus mencontohi kelakuan seorang pesakit yang bijak yang mengakui dan mengikut nasihat perubatan doktor yang mahir, memahami bahawa nasihat tersebut memberi kebaikan kepada mereka, walaupun ia memerlukan penggunaan ubat-ubatan yang tidak menyenangkan atau pematuhan rejimen yang ketat.

Memandangkan Maryam, semoga Allah meridhainya, tahu kaumnya tidak akan mempercayai kelahiran anaknya yang ajaib dan sebaliknya menuduhnya mempunyai hubungan yang tidak sah, dia menyatakan tekanannya dan kesukaran besar yang pasti akan dia hadapi. Bab 19 Maryam, ayat 22-23:

"Maka dia mengandungnya, dan dia berundur bersamanya ke tempat yang terpencil. Dan kesakitan bersalin membawanya ke batang pohon kurma. Dia berkata, "Oh, alangkah baiknya jika saya mati sebelum ini dan dalam kelalaian, dilupakan."

Walaupun menyuarakan kebimbangannya, dia tidak menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui perkataan dan tindakannya dan tetap taat kepada-Nya kerana dia memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat adalah penting untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan-sama ada di waktu senang atau susah. Iman yang mendalam itu ditanam dengan mempelajari, memahami, dan bertindak berdasarkan tanda-tanda dan ajaran yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ajaran-ajaran ini menekankan bahawa ketaatan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah sumber keamanan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam tidak dapat dielakkan mengembangkan iman yang lemah, menjadikan mereka lebih terdedah kepada penyimpangan daripada ketaatan-terutama apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan bimbingan ilahi. Kekurangan pemahaman ini membutakan mereka kepada realiti bahawa kedamaian sejati terletak pada menyerahkan keinginan mereka demi perintah Allah Taala. Atas sebab ini, adalah penting bagi setiap individu untuk memperkukuh iman mereka melalui pencarian ilmu Islam dan aplikasi praktikalnya. Dengan berbuat demikian, mereka tetap konsisten dalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, dan menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Ini memastikan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan membolehkan mereka mengutamakan setiap aspek kehidupan mereka sebagai persediaan untuk akauntabiliti mereka di Akhirat.

Nampaknya selepas melahirkannya, Nabi Isa a.s. telah menghiburkan ibunya di waktu kesusahannya. Bab 19 Maryam, ayat 24-25:

“ Tetapi dia memanggilnya dari bawahnya, “Jangan bersedih...”

Secara umumnya, dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1601, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, berpesan bahawa sesiapa yang menghiburkan -orang yang ditimpa kesedihan akan dikenakan pakaian kehormatan pada hari kiamat. Memandangkan menghadapi ujian tidak dapat dielakkan bagi semua orang, ini adalah cara yang sangat mudah untuk memperoleh ganjaran yang besar, memerlukan sedikit masa, usaha, atau kekayaan. Ini termasuk berusaha untuk membantu keluarga yang ditimpa musibah mengikut kemampuan seseorang, sama ada melalui sokongan emosi, kewangan atau fizikal. Orang-orang harus dengan lembut mendorong mereka yang mengalami kesulitan untuk terus bersabar sepanjang ujian, mengingatkan mereka tentang ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang menonjolkan keutamaan dan pahala kesabaran yang sangat besar. Mereka harus bercakap dengan positif, meyakinkan mereka bahawa semua perkara berlaku atas sebab yang bijak dan berfaedah, walaupun kebijaksanaan itu tidak segera difahami. Hakikatnya, seseorang itu tidak perlu menjadi seorang ulama untuk melaksanakan amal soleh ini; dalam kebanyakan kes, beberapa kata-kata penghiburan yang ikhlas sudah memadai untuk meringankan beban seseorang yang menghadapi kesukaran, dan dalam beberapa situasi, kehadiran fizikal semata-mata sudah cukup untuk memberikan jaminan, walaupun tanpa kata-kata. Sikap ini mudah dipupuk apabila seseorang memperlakukan orang lain dengan cara yang mereka sendiri ingin diperlakukan.

Akhir sekali, adalah penting bagi orang untuk memurnikan niat mereka ketika melakukan perbuatan yang soleh ini—melakukannya semata-mata kerana Allah Taala—dan bukan untuk menunjukkan kebajikan di hadapan orang lain, seperti saudara mara, atau kerana takut akan kritikan sekiranya mereka gagal bertindak. Mereka yang bertindak untuk kepentingan manusia akan diberitahu pada hari kiamat untuk mencari pahala mereka daripada orang yang mereka perbuat, namun pahala seperti itu tidak akan dapat dicapai. Amaran ini terdapat dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154.

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan minuman dan makanan kepada Maryam, semoga Allah meridhainya, untuk meredakan keadaan yang tertekan. Bab 19 Maryam, ayat 24-26:

“... Tuhan kamu telah menyediakan di bawah kamu sungai, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arah kamu, niscaya ia akan menggugurkan kepada kamu kurma yang masak lagi segar. Maka makanlah dan minumlah serta puaslah...”

Di samping itu, ini menyerlahkan dua elemen penting iaitu bertawakal kepada Allah Yang Maha Tinggi. Yang pertama adalah menggunakan sumber dan cara yang telah dianugerahkan Allah kepada seseorang, seperti kekuatan fizikal, harta, atau pengetahuan mereka. Yang kedua ialah menerima dengan redha bahawa Allah Taala akan menentukan keputusan

yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmah di sebalik keputusan-Nya tidak segera terserlah. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Sebagai contoh, orang yang sakit diwajibkan untuk mengambil ubat-ubatan yang halal untuk mereka, sambil pada masa yang sama tunduk kepada ketetapan Allah Taala, sama ada kesihatan mereka bertambah baik atau tidak. Oleh itu, kepercayaan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak melibatkan pengabaian atau meninggalkan sumber yang telah disediakan, dan juga tidak melibatkan kepercayaan bahawa sumber-sumber ini sahaja akan menentukan hasil sesuatu keadaan. Sebaliknya, gabungan menggunakan cara dengan ikhlas dan menyedari bahawa keputusan akhir terletak semata-mata kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang membentuk pergantungan yang tulen kepada-Nya.

Bab 19 Maryam, ayat 24-26:

“... Tuhan kamu telah menyediakan di bawah kamu sungai, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arah kamu, niscaya ia akan menggugurkan kepada kamu kurma yang masak lagi segar. Maka makanlah dan minumlah serta puaslah...”

Secara umumnya, ini juga menunjukkan bahawa selagi seseorang itu tetap teguh pada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Ilahi, mereka akan memperoleh perlindungan Ilahi, pertolongan dan ketenangan fikiran melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk mengakui bahawa bantuan ilahi tidak semestinya sesuai dengan kecenderungan individu. Sebaliknya, ia tidak putus-putus menjelma menurut pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Sehubungan itu, bantuan tersebut diberikan pada saat-saat yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling berfaedah untuk setiap orang, walaupun kebijaksanaan yang mendasarinya tetap tersembunyi dari persepsi segera. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Memandangkan Maryam, semoga Allah meridhainya, akhirnya akan kembali kepada kaumnya dan menghadapi kritikan dan tuduhan mereka, dia diperintahkan untuk berdiam diri dan sebaliknya membenarkan Nabi Isa a.s. untuk membelanya dan menunjukkan keajaiban, dengan bercakap sebagai bayi, untuk menyokong tuntutan sebagai kenabian. Bab 19 Maryam, ayat 26-29:

“...Dan jika kamu melihat seseorang dari kalangan manusia, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan Yang Maha Pemurah untuk menahan diri, maka hari ini aku tidak akan berkata-kata dengan manusia.' Kemudian dia membawanya kepada kaumnya sambil menggendongnya, “Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang pezina.” Maka dia menunjuk kepadanya. Mereka berkata, “Bagaimana kami dapat berbicara dengan orang yang dalam buaian seorang anak?””.

Secara umumnya, perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah apabila seseorang itu berurusan dengan orang yang telah membuat keputusan dan enggan mendengar sebarang alasan munasabah yang disokong oleh bukti, seseorang itu harus berdiam diri dalam menghadapi kritikan mereka, kerana bercakap dengan mereka hanya akan meningkatkan tekanan dan kesukaran mereka. Seseorang harus mempertahankan diri mereka daripada tuduhan dan kritikan tetapi secara selektif di mana mereka hanya membincangkan isu-isu ini dengan orang-orang yang telah mengamalkan fikiran terbuka dan tidak berat sebelah dan bersedia untuk mendengar bukti dan alasan. Mereka

harus ingat bahawa tuduhan palsu dan kritikan manusia tidak akan mengubah kebenaran dan tidak akan mengubah kedudukan mereka yang sebenarnya di sisi Allah Taala, sebagaimana kritikan dan tuduhan terhadap Maryam, semoga Allah meridhainya, tidak mengubah kedudukan tingginya di sisi Allah Taala.

Perkara lain ialah tidak seperti masyarakat Maryam, semoga Allah meridhainya, seseorang itu tidak seharusnya tergesa-gesa untuk menghakimi dan sebaliknya memberi faedah kepada orang lain daripada keraguan, terutamanya, mereka yang dikenali sebagai orang yang jujur dan baik. Bab 19 Maryam, ayat 27-28:

"...Mereka berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina."

Malah, dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4993, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, berpesan bahawa bersangka baik terhadap orang lain adalah sebahagian daripada beribadah kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dengan kata lain, mempertahankan pendapat yang baik tentang manusia adalah aspek ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Anggapan negatif pula sering membawa kepada dosa seperti mengumpat, memfitnah, dan pecah amanah. Seseorang harus, jika boleh, mentafsirkan situasi secara positif dan memberi orang lain faedah keraguan. Malangnya, apabila orang ramai mengamalkan pemikiran negatif, kesannya boleh dirasakan daripada unit terkecil—keluarga—sehingga ke peringkat seluruh negara. Sebagai contoh, banyak peperangan telah dimulakan atas dasar syak wasangka dan andaian. Begitu juga, skandal dalam media sering dibina berdasarkan andaian, malah undang-undang tertentu telah dirangka yang menggalakkan syak wasangka. Sikap sebegini mematahkan perhubungan, kerana mereka yang berfikir negatif sering menyalahafsirkan nasihat sebagai ejekan, menentang pembetulan, atau mengelak daripada memberi nasihat ikhlas kerana takut ia akan mencetuskan konflik. Lama kelamaan, ini menimbulkan kepahitan dan kebencian.

Islam mengajar bahawa walaupun seseorang mengesyaki orang lain mempunyai niat jahat, mereka harus menerima nasihat jika ia berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Menolak kebenaran hanya kerana motif yang diandaikan berbahaya kepada pertumbuhan rohani sendiri.

Mentafsir perkara secara berterusan secara negatif juga boleh membawa kepada akibat psikologi yang serius, termasuk paranoia—keadaan di mana seseorang sentiasa mengesyaki orang lain mempunyai niat jahat. Pemikiran ini sangat merosakkan dalam hubungan peribadi seperti perkahwinan, di mana kepercayaan dan muhibah adalah penting.

Oleh itu, seorang yang beriman harus berusaha untuk mentafsir perkara secara positif di mana mungkin, kerana ini memupuk mentaliti yang sihat. Fikiran yang positif memupuk perpaduan, mengukuhkan hubungan, dan menggalakkan belas kasihan, manakala negatif yang berterusan hanya mencetuskan syak wasangka, permusuhan, dan pengabaian hak orang-hak yang telah diperintahkan oleh Allah Taala kepada manusia untuk menegakkan. Surah 49 Al Hujurat, ayat 12:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...”

Dan bab 19 Maryam, ayat 27-28:

“...Mereka berkata, “Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina.”

Sebagaimana Maryam, semoga Allah meridhainya, adalah keturunan Nabi Suci Harun a.s., dan mencerminkan kelakuannya, dia dikenali sebagai saudara perempuannya, kerana menghormati kebenarannya. Malah, menyapa orang dengan cara ini adalah sangat biasa dalam semua masyarakat, seperti seseorang yang dipanggil anak Adam as, walaupun dia bukan anaknya secara langsung.

Untuk menghapuskan ketuhanan yang dinisbatkan kepada dirinya sendiri kerana kelahirannya yang ajaib dan bercakap semasa bayi, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa a.s., menyatakan kehambaannya kepada Allah Taala, bahkan sebelum baginda menyatakan kenabian. Bab 19 Maryam, ayat 29-30:

"Maka dia menunjuk kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan orang yang dalam buaian seorang anak?" [Isa] berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku Kitab Suci dan menjadikan aku seorang nabi."

Secara amnya, ini menggariskan kedudukan tertinggi sebagai hamba Allah yang ikhlas. Seandainya kedudukan yang lebih tinggi wujud, Allah Taala akan memberikannya kepada Nabi Isa as. Ini dibuktikan oleh banyak Hadis, termasuk satu dalam Sahih Muslim, nombor 851, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mula-mula mengenalkan dirinya sebagai hamba Allah, Yang Mulia, sebelum mengisytiharkan peranannya sebagai Rasul. Ini menggambarkan bahawa kejayaan muktamad dan kedudukan rohani yang tertinggi dicapai melalui penghambaan yang tulen kepada Allah Yang Maha Tinggi. Perhambaan seperti itu dicapai dengan mencontohi teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, hamba Allah yang paling mulia, Yang Maha Tinggi, kerana tidak ada jalan lain ke negeri yang tinggi ini. Bab 3 Ale Imran, ayat 31:

“Katakanlah, “Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.””

Dalam kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah jelas bahawa seorang hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, tidak mencari kepuasan peribadi mahupun keredhaan orang lain. Sebaliknya, pengejaran mereka yang berterusan adalah keredhaan Tuhan mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Ini ditunjukkan dengan betul menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka sesuai dengan ajaran Islam, bukannya untuk keinginan peribadi. Seorang hamba Allah Ta'ala menghendaki agar manusia mendapat keredaan Allah Ta'ala, bukan mereka. Akhirnya, mereka mengakui bahawa segala yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka sendiri, adalah anugerah daripada Allah, Yang Maha Tinggi, dan oleh itu mesti digunakan dengan betul mengikut ajaran Islam, kerana nikmat ini bukan milik mereka.

Nabi Isa a.s., telah diajar versi asli Taurat yang tidak disunting, dan Alkitab supaya dia dapat membetulkan bid'ah yang diperkenalkan oleh ulama dari bani Israel supaya dia dapat membimbing mereka kembali ke jalan yang betul untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul berkat yang telah Dia berikan kepada mereka. Bab 3 Alee Imran, ayat 48:

“Dan Dia akan mengajarkan kepadanya tulisan dan hikmah dan Taurat dan Injil.”

Bab 19 Maryam, ayat 30:

“(Isa) berkata, “Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku Kitab Suci dan menjadikan aku seorang nabi.”

Secara amnya, walaupun Al-Quran tidak boleh disunting, seperti Taurat dan Bible, tidak kurang juga, ia masih boleh disalahtafsirkan dengan sengaja demi keuntungan duniawi, seperti kepimpinan, dan seseorang boleh memilih dan memilih ajaran yang mana untuk bertindak dan mana yang harus diabaikan mengikut keinginan mereka. Sikap tidak ikhlas terhadap Al-Quran ini mesti dielakkan kerana ia hanya akan menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Di dunia ini, individu sedemikian—disebabkan oleh sikap sesat mereka—akan terhalang daripada mencapai keseimbangan yang harmoni antara kesejahteraan mental dan fizikal dan menyebabkan mereka tersalah letak nilai dan peranan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, unsur-unsur yang sepatutnya menjadi sumber kesejahteraan dan kestabilan—seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—sebaliknya akan menjadi punca kesusahan yang berterusan. Seandainya mereka terus bermaksiat kepada Allah, Yang Maha Agung, mereka pasti akan menyalahgunakan penderitaan mereka kepada sumber yang salah, sering menyalahkan pihak yang tidak bersalah seperti pasangan mereka. Dalam memutuskan hubungan dengan individu yang berakhlak mulia ini, mereka hanya akan memburukkan lagi penderitaan psikologi mereka, turun lebih jauh ke dalam gangguan yang mungkin memuncak kepada kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini dapat dilihat

dengan mudah pada mereka yang terus menyalahgunakan nikmat ilahi yang dianugerahkan kepada mereka—khususnya di kalangan orang kaya dan terkenal—walaupun nampaknya mereka menikmati kemewahan duniawi. Lebih-lebih lagi, kerana sikap mereka menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban akhir pada Hari Penghakiman, hukuman yang menanti mereka di Akhirat akan jauh lebih berat.

Bab 19 Maryam, ayat 30:

“(Isa) berkata, “Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku Kitab Suci dan menjadikan aku seorang nabi.”

Secara umumnya, tanpa mengira kemajuan sesebuah masyarakat atau pengumpulan pengetahuannya merentasi pelbagai disiplin, khususnya mengenai aspek mental dan fizikal kemanusiaan, ia tetap tidak berupaya merumuskan tatakelakuan yang menyeluruh. Ini kerana kod sedemikian perlu diselaraskan dengan sempurna dengan sifat manusia dan menampung semua keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat. Ini adalah tugas yang pada asasnya mustahil kerana pemahaman manusia tentang dirinya sendiri terus berkembang. Cerapan baharu sentiasa didedahkan, seperti fungsi kawasan otak yang berbeza, yang menunjukkan bahawa kita belum lagi mengumpul pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk mewujudkan tatakelakuan sempurna yang memastikan ketenangan dan keadilan. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk mencapai ini, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu dan pengetahuan-Nya tidak terhingga, meliputi sepanjang masa. Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang

tepat untuk menyediakan manusia dengan kod tingkah laku—satu standard yang jelas yang membezakan yang baik daripada yang jahat dan berfaedah daripada yang merugikan, dengan itu memudahkan kedamaian dalaman. Bukti sejarah mengesahkan bahawa pelaksanaan kod etika ketuhanan yang berkesan ini secara konsisten membawa kepada percambahan ketenangan dan keadilan dalam masyarakat. Akibatnya, individu mesti menerima kod ilahi ini sebagai kepentingan terbaik mereka, walaupun elemen tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi. Ini adalah serupa dengan pesakit yang bijak yang mematuhi nasihat perubatan doktor, mengakui bahawa ia adalah untuk kesejahteraan jangka panjang mereka, walaupun diberi preskripsi ubat yang tidak menyenangkan atau diet yang ketat.

Oleh kerana Nabi Isa a.s. memahami realiti ini, dia dengan tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan betul menggunakan nikmat yang telah Dia berikan kepadanya dan sebagai hasilnya, dia memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 19 Maryam, ayat 31:

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada...”

Dua rukun utama dari semua tindakan kemudian disebut yang tanpanya ketaatan kepada Allah Taala, tidak mungkin. Bab 19 Maryam, ayat 31:

“...dan telah memerintahkan kepadaku sembahyang dan zakat...”

Untuk mendirikan solat fardhu dengan betul, seseorang mesti memenuhi semua syarat dan adab yang diperlukan, termasuk menunaikannya pada waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan kepentingan doa-doa ini, kerana ia berfungsi sebagai ungkapan praktikal yang paling penting bagi keimanan seseorang kepada Allah Yang Maha Tinggi. Oleh kerana doa diagihkan sepanjang hari, mereka bertindak sebagai peringatan berterusan Hari Penghakiman, menyediakan orang beriman untuk pertanggungjawaban terakhir mereka. Oleh itu, solat bukan sahaja tiang iman tetapi juga asas penting yang di atasnya semua perbuatan baik, membimbing orang beriman untuk hidup dengan mengingati Tuhan mereka dan kesediaan untuk akhirat. Malah, setiap segmen doa membawa hubungan simbolik dengan Hari itu. Sebagai contoh, apabila seseorang berdiri tegak dalam solat, ia mewakili cara mereka suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman. Surah 83 Al Mutaaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila mereka rukuk, ia berfungsi sebagai peringatan kepada orang yang tidak terkira banyaknya yang akan menghadapi kritikan pada Hari Kiamat kerana lalai untuk sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa mereka berada di Bumi. Tindakan merendah diri dalam doa ini melambangkan

ketundukan yang diharapkan daripada mereka dalam kehidupan duniawi tetapi gagal dipenuhi. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Rukuklah”, mereka tidak rukuk”.

Apabila seseorang sujud dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan hari di mana semua akan dipanggil untuk sujud kepada Allah Taala. Namun, mereka yang lalai untuk bersujud kepada-Nya semasa kehidupan duniawi mereka—menunjukkan keengganan mereka untuk mematuhi-Nya sepenuhnya—akan mendapati diri mereka tidak dapat berbuat demikian pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Apabila seseorang berlutut dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan tentang bagaimana mereka akan berlutut di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, dicengkam kebimbangan ketika mereka menunggu keputusan perhitungan terakhir mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang menunaikan solat sambil merenung peringatan ini akan mendirikan solatnya dengan betul. Refleksi ini membantu memastikan mereka benar-benar mentaati Allah, Yang Maha Mulia, bukan sahaja semasa solat itu sendiri tetapi juga di antara waktu solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45 :

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Seperti yang ditunjukkan oleh perkara seterusnya yang disebut dalam ayat 31, ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada-Nya dengan cara yang diredhai-Nya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 19 Maryam, ayat 31:

"...dan telah memerintahkan kepadaku sembahyang dan zakat..."

Sembahyang fardhu itu berkait dengan tingkah laku seseorang terhadap Allah Taala, manakala sedekah fardu pula melambangkan kelakuan seseorang terhadap manusia yang lain. Sedekah wajib hanya membentuk sebahagian kecil daripada jumlah kekayaan individu dan diperlukan semata-mata apabila seseorang memiliki jumlah minimum yang ditetapkan. Antara tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang beriman bahawa harta yang dimiliki bukan milik mereka untuk dibuang sesuka hati; sebaliknya, ia adalah amanah yang dicipta dan diberikan oleh tidak lain daripada Allah, Yang Maha Tinggi, dan oleh itu mesti digunakan mengikut keredaan-Nya. Sesungguhnya setiap nikmat yang dikurniakan kepada seseorang itu hanyalah pinjaman yang akhirnya harus dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak, iaitu Allah Yang Maha Tinggi. Pembayaran balik ini terpenuhi apabila berkat tersebut digunakan dengan cara yang sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mereka yang gagal memahami realiti ini, dan sebaliknya bertindak seolah-olah nikmat yang telah diberikan kepada mereka—seperti kekayaan—adalah harta peribadi mereka, dengan itu menahan sedekah yang diwajibkan, akan dikenakan hukuman yang serupa dengan yang dihadapi oleh orang yang lalai membayar hutang duniawi. Sebagai gambaran, sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 1403, memberi amaran bahawa orang yang menahan sedekah fardunya akan dihadapkan pada hari kiamat oleh ular besar berbisa yang akan mematuknya berulang kali. Bab 3 Alea Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Di dunia ini, kerana orang ini akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Untuk menyerlahkan lagi fakta bahawa Nabi Isa a.s. adalah tidak ilahi, beliau dengan jelas mengumumkan bahawa beliau adalah fana, sama seperti manusia lain. Bab 19 Maryam, ayat 31:

"... dan telah mewajibkan kepadaku shalat dan zakat selama aku masih hidup."

Kepercayaan Kristian bahawa Nabi Isa as telah disalib dan wafat menunjukkan percanggahan teologi. Intipati makhluk ilahi adalah keabadian

dan melampaui kematian fizikal. Untuk entiti mampu mati, ia tidak boleh, mengikut definisi, menjadi ilahi. Oleh itu, penegasan kematiannya melalui penyaliban secara inheren melemahkan tuntutan ketuhanannya. Ketidakselarasan dalam doktrin Kristian itu sendiri mencabar kepercayaan asas sifat ketuhanannya.

Selain itu, Nabi Isa a.s. menyatakan dengan jelas bahawa baginda tidak mempunyai bapa, jika tidak baginda akan menyebutnya ketika menyatakan perlakuan baiknya terhadap ibunya, Maryam, semoga Allah meridhainya. Bab 19 Maryam, ayat 32:

“ Dan [menjadikan aku] berbakti kepada ibuku...”

Kepentingan yang sangat besar untuk melayan ibu bapa dengan penuh perhatian adalah jelas dalam ajaran Islam. Hak mereka secara konsisten diletakkan di tempat kedua selepas penyembahan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam banyak ayat Al-Quran. Penekanan hierarki ini menggariskan kewajipan mendalam dan status tinggi yang diberikan kepada ibu bapa dalam kerangka etika Islam , contohnya, bab 2 Al Baqarah, ayat 83:

“... Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan kepada ibu bapa berbuat baiklah...”

Kewajipan Islam untuk melayan ibu bapa dengan penuh hormat dan kebaikan, sesuai dengan ajaran Islam, adalah tunjang akidah. Kewajipan ini sangat penting sehinggakan ia terpakai walaupun ibu bapa bukan Islam, prinsip yang ditegaskan dalam Hadis daripada Sahih Muslim, nombor 2325, dan ayat 83 Al-Quran, yang dipetik sebelum ini. Pendekatan yang ideal untuk memenuhi kewajipan ini adalah untuk melayan ibu bapa seseorang dengan penjagaan dan pertimbangan yang sama yang diharapkan untuk diterima daripada anak-anak mereka sendiri. Walau bagaimanapun, ini tidak sama dengan ketaatan mutlak dalam semua perkara. Ajaran Islam tidak memerintahkan untuk tunduk sepenuhnya kepada ibu bapa apabila arahan mereka bercanggah dengan perintah Allah Taala. Ketaatan mutlak dikhususkan untuk Allah, Yang Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, saw, kerana yang terakhir hanya memerintahkan ketaatan kepada Allah, Yang Mulia. Adalah satu tanggapan yang salah, kadang-kadang diterima pakai daripada amalan budaya bukan Islam, untuk ibu bapa menuntut ketaatan tanpa syarat yang sama daripada anak-anak mereka yang sepatutnya kepada Tuhan. Dalam Islam, seorang kanak-kanak dibenarkan untuk tidak bersetuju dengan ibu bapa mereka, walaupun dalam perkara-perkara yang dibenarkan dalam syariat Islam, dengan syarat penghormatan itu dikekalkan dalam kedua-dua perkataan dan tindakan mereka. Matlamat utama seseorang individu adalah untuk memenuhi standard "anak yang baik" seperti yang ditakrifkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dan bukannya oleh standard manusia. Takrifan masyarakat, kekeluargaan dan ibu bapa tentang "anak yang baik" selalunya cacat dan boleh membawa kepada mencari pengesahan manusia atas persetujuan ilahi. Seseorang itu tidak seharusnya terpengaruh dengan label daripada orang lain sebaliknya menumpukan perhatian kepada ajaran Islam berkaitan layanan ibu bapa. Dengan mencari pahala dan keredhaan Allah Ta'ala sahaja, seseorang itu terhindar dari risiko kekufuran dan godaan untuk menderhaka kepada-Nya demi mendapatkan redha daripada orang lain, termasuk ibu bapa mereka sendiri. Surah 29 Al Ankabut, ayat 8:

“Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya...”

Mereka yang gagal mengiktiraf Islam sebagai tatakelakuan yang lengkap—mentadbir kedua-dua hubungan dengan Allah, Yang Maha Agung, dan interaksi dengan orang lain—berisiko menyalahgunakan nikmat yang diamanahkan kepada mereka. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan ketidakseimbangan mental dan fizikal, dan melesetkan nilai sebenar segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ini akan mendatangkan kesusahan, kesusahan, dan kesusahan di dunia ini, walaupun mereka terus menikmati kemewahan duniawi tertentu. Lebih-lebih lagi, sikap ini menghalang persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban muktamad di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, di mana akibatnya akan jauh lebih berat. Dengan mengabaikan hak orang lain, mereka juga menyumbang kepada penyebaran ketidakadilan dan rasuah dalam masyarakat. Sebaliknya, kehidupan Nabi Isa a.s., menggambarkan manfaat yang mendalam dari hidup selaras dengan prinsip Islam. Dengan memenuhi hak yang terhutang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan kepada manusia, baginda melindungi dirinya daripada akibat yang merosakkan ini, mencontohkan keseimbangan dan keharmonian yang dicapai pada peringkat individu dan masyarakat melalui kepatuhan kepada bimbingan ilahi. Bab 19 Maryam, ayat 32:

“... dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang zalim yang celaka.”

Dengan memenuhi hak-hak Allah, Yang Maha Tinggi, dan orang lain, seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwa. Ini dicapai dengan memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan menilai dengan betul setiap aspek dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Bab 19 Maryam, ayat 33:

“ Dan kesejahteraan ada padaku pada hari aku dilahirkan...”

Sebagaimana seseorang hidup, demikian pula mereka akan mati, dan sebagaimana seseorang mati, demikianlah mereka akan dibangkitkan. Prinsip ini ditonjolkan dalam Hadis daripada Sahih Muslim, nombor 7232, yang menunjukkan bahawa orang yang hidup dan mati sebagai seorang Muslim yang taat akan dibangkitkan sebagai satu. Bab 19 Maryam, ayat 33:

“...dan pada hari aku akan mati dan pada hari aku dibangkitkan hidup-hidup.”

Oleh itu, seseorang tidak boleh hidup sambil lewa, menganggap bahawa pernyataan iman dalam Islam secara lisan sahaja menjamin kebangkitan yang baik pada Hari Penghakiman. Jika mereka tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan mati tanpa bertaubat, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan terhina. Tidak memerlukan seorang ulama untuk memahami nasib individu sebegini pada hari kiamat. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh

menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan menderhaka kepada Allah Taala, dan memilih jalan ke Neraka sedangkan di bawah khayalan bahawa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan baik dan bergabung dengan orang-orang yang soleh di Syurga. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Pernyataan lisan seseorang tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mencukupi jika tidak disokong dengan tindakan. Iman, sama seperti tumbuhan, memerlukan khasiat yang konsisten daripada tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sama seperti tumbuhan layu dan mati tanpa nafkah penting seperti cahaya matahari, iman seseorang individu juga boleh musnah jika ia tidak dikekalkan oleh ketaatan. Ini akan menjadi kerugian yang paling mendalam dan ketara yang boleh dialami oleh individu.

Bab 19 Maryam, ayat 33:

" Dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan hidup."

Seperti yang disebutkan sebelum ini, kerana Nabi Isa as diciptakan, akan mengalami kematian dan akan dibangkitkan, seperti semua manusia lain, ketuhanan tidak boleh dikaitkan dengannya. Bab 19 Maryam, ayat 34-37:

" Itulah Isa putera Maryam, perkataan yang benar yang mereka perselisihkan tentangnya. Tidaklah patut bagi Allah mengambil anak, Maha Suci Dia! Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. [Isa berkata], "Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan (tentang Isa) di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir - dari kejadian hari yang besar".

Penyebaran kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa a.s., berpunca dari beberapa faktor: kelahirannya yang ajaib, mukjizat yang dilakukannya, dan kenaikannya ke Surga semasa masih hidup. Al-Quran menegaskan kelahiran ajaib Nabi Isa a.s., dan secara eksplisit mempersembahkan kelahirannya yang tidak berbapa sebagai tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas, Yang Maha Tinggi. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

"Dia [Maryam r.a.] berkata, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?"

[Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah ia”.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Isa a.s. tanpa bapa, sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam a.s. tanpa bapa atau ibu. Realiti ini sama sekali tidak membayangkan bahawa mereka memiliki ketuhanan. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

“Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia”.

Sungguh pelik bahawa orang Kristian menganggap Nabi Isa as sebagai anak Allah, Yang Maha Agung, semata-mata kerana dia dilahirkan tanpa bapa. Namun, mereka tidak menggunakan alasan yang sama ini kepada Nabi Adam as, yang diciptakan tanpa bapa atau ibu. Dengan logik mereka sendiri, Nabi Adam as, akan mempunyai tuntutan yang lebih besar untuk dipanggil anak Allah, Yang Maha Tinggi, daripada Nabi Isa as, namun mereka tidak membuat dakwaan sedemikian. Ketidakkonsistenan ini menyerlahkan bagaimana mereka menggunakan akal dan akal dalam kes Nabi Adam as, tetapi mengabaikan untuk melakukannya dalam kes Nabi Isa as.

Mukjizat Nabi Isa a.s. ditegaskan oleh Al-Quran. Walau bagaimanapun, jelas sekali bahawa dia melakukan mukjizat ini hanya dengan kehendak, izin, dan perintah Allah Taala. Jika Nabi Isa a.s. adalah benar-benar ilahi, dia tidak akan memerlukan kehendak atau izin Allah Taala. Bab 3 Alea Imran, ayat 49:

“Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang) seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu...”

Tambahan pula, orang Kristian mengakui bahawa Nabi-nabi yang lain, saw, juga melakukan mukjizat, seperti Nabi Musa a.s. Namun, mereka tidak menganggap ketuhanan kepada mereka kerana mukjizat mereka. Oleh itu adalah tidak konsisten untuk mengaitkan ketuhanan kepada Nabi Isa as, semata-mata kerana perbuatan mukjizatnya.

Kenaikan Nabi Isa a.s. ke Syurga semasa hidup menunjukkan lagi kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Allah, Yang Maha Tinggi, yang membangkitkannya dan membawanya dalam perjalanan yang luar biasa ini. Jika Nabi Isa as benar-benar ilahi, dia akan naik dengan kekuatan semula jadinya sendiri, tanpa memerlukan campur tangan Allah Yang Maha Tinggi. Bab 3 Alea Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Al-Quran memberitahu orang Kristian bahawa Nabi Isa as, yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, tidak disalib. Individu yang muncul di atas salib bukanlah Nabi Isa as, tetapi seseorang yang dibuat menyerupai baginda. Pada masa ini, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa as ke langit. Bab 4 An Nisa, ayat 156-158:

"Dan disebabkan kekafiran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam, suatu fitnah yang besar, dan (karena) ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, pesuruh Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka...sebaliknya, Allah telah membangkitkannya kepada diri-Nya sendiri."

Kepercayaan Kristian yang tidak betul bahawa Nabi Isa a.s. telah disalib dan dibunuh sememangnya cacat, kerana makhluk yang benar-benar ilahi berada di luar pengalaman kematian. Jika entiti boleh mati, ia tidak boleh menjadi ketuhanan. Oleh itu, kepercayaan mereka yang salah tentang penyalibannya sebenarnya bercanggah dengan dakwaan mereka tentang ketuhanannya.

Secara fitrahnya, makhluk ilahi adalah berdikari, bermakna mereka tidak bergantung kepada orang lain untuk kewujudan atau rezeki mereka. Oleh kerana kedua-dua Nabi Isa a.s. dan ibunya, Maryam, semoga Allah meridhainya, bergantung kepada Allah Taala, untuk makanan dan rezeki, mereka tidak boleh dianggap ilahi. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang menegaskan sifat manusia mereka. Surah 5 Al Maidah, ayat 75:

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Tambahan pula, tiada siapa yang boleh mendakwa bahawa Malaikat adalah ketuhanan semata-mata kerana mereka tidak makan. Pada hakikatnya, mereka juga dipelihara oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dengan cara yang sesuai dengan ciptaan mereka. Mereka tidak berdikari, dan hakikat bahawa mereka telah dicipta dan akhirnya akan mengalami kematian, seperti semua makhluk lain, sudah memadai untuk menafikan sebarang tuntutan ketuhanan.

Seorang anak kandung akan berkongsi sifat-sifat tertentu dengan ibu bapa mereka, tetapi Nabi Isa a.s. tidak berkongsi sifat dengan Allah Taala. Semua

sifat-sifatnya adalah sifat manusia: dia diciptakan, dikekalkan dengan makanan dan air, mengalami kehidupan, akan mati, dan akan dibangkitkan, sama seperti manusia lain. Ciri-ciri ini sahaja sudah cukup untuk menafikan sebarang tuntutan ketuhanan. Lebih-lebih lagi, tiada satu pun alasan yang boleh mendorong seseorang untuk mempunyai anak—seperti perlindungan di masa tua, harta pusaka, atau persahabatan—berlaku untuk Allah Taala. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Orang Rom yang menganut agama Kristian memperkenalkan kepercayaan ketuhanan Nabi Isa a.s. ke dalam iman mereka, memasukkan konsep dari amalan pagan mereka dahulu. Mereka mengambil seorang Nabi yang mulia dan diberkati, saw, dan mengaitkannya dengan mitos dan dongeng, seperti Zeus, Hercules, dan Odin. Ia hanya memerlukan aplikasi asas akal yang waras untuk memahami bahawa makhluk yang dicipta, dipelihara oleh orang lain, dan tertakluk kepada kematian tidak boleh menjadi ilahi, kerana sifat-sifat ini bercanggah dengan sifat ketuhanan.

Walaupun terdapat banyak bukti bahawa Nabi Isa a.s. adalah seorang Rasul Allah, Yang Mulia, ramai orang Kristian terus berpegang kepada kepercayaan yang salah ini. Sebab utama untuk ini adalah peniruan buta terhadap generasi terdahulu. Peniruan buta menghalang individu daripada menilai secara kritis pengetahuan dan bukti dan tidak menggalakkan mereka daripada mempersoalkan kepercayaan dan andaian yang mana mereka

dibesarkan. Ini bercanggah dengan akal fikiran dan ajaran Islam, kerana manusia diciptakan untuk berfikir dan berakal, bukan untuk mengikuti tanpa ragu-ragu.

Oleh itu, seseorang mesti sentiasa mengelakkan taklid buta, kerana ia adalah punca utama kesesatan. Sebaliknya, individu harus menggunakan penaakulan mereka, menilai pengetahuan dan bukti dalam setiap situasi-sama ada duniawi atau agama-dan membuat keputusan termaklum. Malah dalam Islam, taklid buta juga dikritik, kerana Allah Taala memerintahkan manusia untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan kefahaman, bukan sekadar meniru amalan orang lain tanpa pemahaman. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Satu lagi sebab utama mengapa ramai orang Kristian terus berpegang teguh pada kepercayaan mereka mengenai Nabi Isa a.s., walaupun terdapat bukti yang kukuh tentang status sebenar baginda sebagai Rasul Allah, Yang Mulia, adalah keinginan mereka untuk memuaskan kecenderungan duniawi. Doktrin Kristian tertentu mempromosikan idea bahawa keselamatan di kedua-dua dunia dijamin semata-mata untuk mereka yang percaya kepada agama Kristian, tanpa mengira tindakan mereka. Kepercayaan ini membolehkan individu mengejar kesenangan duniawi secara bebas sambil mengharapkan keselamatan yang terjamin. Akibatnya, mereka mengekalkan kepercayaan ini kerana tumpuan utama mereka adalah untuk memenuhi keinginan duniawi dan bukannya mematuhi peraturan moral dan

rohani yang lebih tinggi, yang menggalakkan penggunaan yang betul dari nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada mereka. Bab 19 Maryam, ayat 36-38:

"[Isa berkata], "Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan [mengenai Isa] di antara mereka, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang kafir - dari hari kiamat yang besar. Alangkah [dengan jelas] mereka mendengar dan melihat hari mereka datang kepada Kami, sedang orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata."

Islam mengarahkan manusia bahawa dalam setiap keadaan, satu-satunya Dzat yang dituntut ketaatan mutlak adalah Pencipta dan Pemelihara mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Bab 19 Maryam, ayat 36:

"[Isa berkata], "Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus."

Sebenarnya, sesiapa sahaja yang dipatuhi oleh seseorang dan yang mereka contohi kehidupan mereka, pada hakikatnya, objek penyembahan mereka-walaupun mereka mengaku tidak percaya kepada mana-mana dewa. Fitrah manusia telah dibentuk sedemikian rupa sehingga seseorang mesti mematuhi dan mengikuti sesuatu, sama ada orang lain, media sosial, fesyen

yang lazim, norma budaya, atau bahkan kehendak keinginan mereka sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Sesiapa atau apa sahaja yang dipatuhi dan dicontohi oleh seseorang, pada dasarnya, menjadi objek penyembahan mereka. Sehubungan itu, umat Islam dituntut untuk memperkukuh pengakuan iman secara lisan melalui tindakan yang konsisten, dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan dan di atas segala pengaruh lain. Ketaatan ini memerlukan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sesiapa yang berkelakuan dengan cara ini akan diberikan ketenangan fikiran dan kejayaan sejati, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Manakala orang yang mengingkari Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengarahkan ketaatan dan ketaatan mereka kepada entiti lain akan dilucutkan rahmat yang penting untuk mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Sebaliknya, mereka akan terus bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Akibatnya, individu sedemikian akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Kegagalan

mereka untuk menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan ilahi akan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, mereka akan dibebani dengan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia—walaupun secara zahirnya mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Kerana tanpa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan penggunaan yang betul dari rahmat-Nya, tidak ada harta benda atau kesenangan sekejap yang dapat memberikan kedamaian sejati atau pemenuhan yang kekal. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Bab 19 Maryam, ayat 36:

"[Isa berkata], "Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus."

Apabila seseorang merenungkan penciptaan Langit dan Bumi, bersama-sama dengan sistem seimbang sempurna yang tidak terhitung banyaknya di dalamnya, menjadi jelas bahawa hanya ada Satu yang telah mewujudkan alam semesta dan terus mengekalkannya. Di antara banyak tanda kebenaran ini ialah jarak tepat Matahari dari Bumi; kerana jika Matahari lebih dekat atau lebih jauh sedikit, planet itu akan menjadi tidak boleh didiami. Begitu juga, Bumi telah dibentuk sedemikian rupa sehingga ia mengekalkan suasana yang murni dan seimbang, membolehkan kehidupan berkembang di atasnya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Peraturan tepat tentang hari dan malam, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan manusia memperoleh manfaat yang paling besar daripadanya. Sekiranya hari menjadi lebih panjang, orang ramai akan mengalami keletihan akibat aktiviti yang panjang. Sekiranya malam lebih panjang, masa tidak mencukupi akan tinggal untuk mencari rezeki atau terlibat dalam usaha lain yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu. Sebaliknya, jika malam lebih pendek, individu akan kehilangan rehat yang mencukupi, sekali gus menjejaskan kesihatan mereka. Perubahan kepada tempoh siang dan malam yang ditetapkan juga akan mengganggu kitaran pertanian, memberi kesan buruk kepada rezeki manusia dan haiwan. Hakikat bahawa siang, malam, dan sistem seimbang halus lain di dalam alam semesta berfungsi dalam keselarasan yang sempurna adalah tanda nyata Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi; kerana jika terdapat banyak tuhan, setiap tuhan akan berbeza, mengakibatkan kekacauan dan kekacauan dalam alam semesta. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Apabila seseorang merenungkan kitaran air yang seimbang dengan sempurna, ia menjadi petunjuk yang jelas tentang Pencipta. Air dari laut menguap, naik, dan terkondensasi membentuk hujan berasid, yang turun ke atas pergunungan. Gunung ini bertindak sebagai penapis semula jadi, meneutralkan keasidan supaya air menjadi sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Sebarang perubahan kepada sistem yang telah ditala dengan baik ini akan mengakibatkan akibat bencana kepada kehidupan di Bumi.

Kandungan garam di laut mempunyai tujuan penting: ia menghalang pereputan makhluk laut mati daripada mencemarkan perairan. Sekiranya lautan menjadi tercemar dengan cara ini, hidupan marin akan tidak lagi wujud, dan kekotoran yang terhasil akan merebak ke darat, memusnahkan hidupan darat juga. Tambahan pula, komposisi air laut telah ditetapkan secara ilahi supaya hidupan marin dapat berkembang di dalamnya, manakala kapal-kapal berat boleh kekal apung di permukaannya. Sedikit

perubahan dalam komposisi ini akan mewujudkan ketidakseimbangan, membolehkan sama ada hidupan marin berkembang maju atau kapal belayar-tetapi tidak kedua-duanya serentak. Walaupun dalam zaman moden, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, menekankan keperluan keseimbangan sempurna ini untuk mengekalkan kehidupan di Bumi.

Begitu juga, apabila seseorang meneliti pelbagai spesies, menjadi jelas bahawa mereka telah dicipta dalam harmoni yang tepat dengan persekitaran mereka. Evolusi, sebagai proses mutasi, sememangnya tidak sempurna; namun dunia semula jadi memaparkan banyak contoh penyesuaian yang sempurna. Unta, sebagai contoh, telah direka bentuk untuk menahan haba yang melampau dan bertahan untuk tempoh yang lama tanpa air, menjadikannya sangat sesuai untuk kehidupan padang pasir. Kesempurnaan dalam reka bentuk adalah tanda jelas penciptaan yang disengajakan. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing telah dicipta dengan cara yang sempurna sehingga kekotoran dalam badannya dipisahkan sepenuhnya daripada susu yang dihasilkannya. Sekiranya kekotoran ini bercampur dengan susu, ia akan menyebabkan ia tidak boleh diminum. Pemisahan yang tepat ini adalah satu lagi tanda reka bentuk dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah dikurniakan jangka hayat tertentu yang berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan dalam susunan semula jadi, menghalang mana-mana satu spesies daripada mengatasi yang lain. Sebagai contoh, lalat mempunyai jangka hayat yang sangat singkat iaitu hanya tiga hingga empat minggu, namun mampu bertelur sehingga lima ratus telur. Sekiranya jangka hayat mereka dilanjutkan, populasi mereka akan berkembang secara tidak seimbang, akhirnya mengatasi spesies lain di dunia ini. Sebaliknya, makhluk yang dikurniakan jangka hayat yang panjang secara amnya terhad untuk menghasilkan hanya sebilangan kecil anak, dengan itu memastikan populasi mereka kekal sederhana. Peraturan tepat seperti itu merentasi spektrum makhluk hidup tidak boleh dikaitkan dengan kebetulan semata-mata, dan juga tidak dapat dijelaskan dengan secukupnya oleh proses evolusi yang tidak sempurna dan rawak. Sebaliknya, ia adalah tanda jelas reka bentuk yang disengajakan dan kebijaksanaan yang sempurna. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

"... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi..."

Angin memainkan peranan penting dalam mengekalkan kehidupan, menjadi penting untuk pendebungaan angin, yang membolehkan tanaman,

tumbuhan dan pokok membiak. Pada zaman dahulu, ia amat diperlukan untuk perjalanan laut—fungsi yang kekal penting hari ini, kerana pengangkutan maritim terus menjadi cara utama untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia. Angin juga berfungsi untuk membawa awan hujan ke kawasan yang ditetapkan, memastikan penyediaan air, tanpanya penciptaan tidak dapat bertahan. Bumi mempamerkan sistem angin yang seimbang sempurna; ketiadaan angin akan menjerumuskan penciptaan ke dalam kekacauan, manakala angin yang berlebihan juga akan mengakibatkan huru-hara. Dengan cara yang sama, hujan dikawal dengan tepat: hujan yang tidak mencukupi membawa kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan menyebabkan banjir yang meluas. Keseimbangan halus dalam kedua-dua angin dan hujan adalah tanda yang jelas tentang kebijaksanaan dan rancangan Allah yang sempurna. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sesiapa yang merenung sistem yang seimbang sempurna ini tidak boleh, dengan alasan yang kukuh, menafikan kewujudan Pencipta tunggal yang memiliki kuasa mutlak ke atas segala sesuatu. Keharmonian dan ketepatan seperti itu sepanjang penciptaan membuktikan kewibawaan dan kebijaksanaan Allah yang tiada tandingannya. Bab 19 Maryam, ayat 36:

“[Isa berkata], “Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus.”

Pada hakikatnya, mana-mana makhluk yang tertakluk kepada kematian dan bergantung kepada sesuatu atau orang lain untuk rezeki tidak boleh menjadi dewa. Kebenaran ini sahaja menafikan ketuhanan bagi setiap makhluk di dalam Langit dan Bumi, kecuali Allah Yang Maha Tinggi. Oleh kerana Dia sahaja adalah Pencipta kehidupan dan kematian dan Pemelihara semua ciptaan, Dia sahaja yang layak mendapat ketaatan mutlak.

Tambahan pula, diakui bahawa seseorang yang menyediakan aspek tertentu keperluan orang lain—seperti tempat tinggal—memang patut disyukuri. Oleh itu, adalah wajar dan sewajarnya manusia menzahirkan kesyukuran kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah melimpahkan kepada mereka setiap nikmat di alam semesta. Syukur dalam niat seseorang memerlukan bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala; mereka yang bertindak untuk tujuan lain tidak akan mendapat ganjaran daripada-Nya. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, yang memberi amaran terhadap niat yang tidak ikhlas. Tanda yang jelas dari niat yang baik adalah seseorang tidak mengharap atau menginginkan penghargaan atau balasan dari orang lain. Syukur yang diungkapkan melalui lidah terdiri daripada bercakap yang baik sahaja atau berdiam diri. Syukur melalui tindakan melibatkan penggunaan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang sesuai dengan keredaan-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kesyukuran yang menyeluruh itu membawa kepada peningkatan keberkatan dan akhirnya menghasilkan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Ia diterima secara universal bahawa apabila seseorang memiliki objek, adalah betul dan semula jadi bagi mereka untuk menggunakannya dalam apa jua cara yang mereka pilih. Dengan cara yang sama, sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala yang wujud di dalam alam semesta—termasuk manusia—Dia sahaja yang menentukan apa yang harus terjadi di dalamnya dan apa yang tidak sepatutnya. Oleh itu adalah benar-benar adil bahawa seseorang harus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memiliki pemilikan mutlak ke atas seluruh alam, termasuk diri mereka sendiri.

Begitu juga, apabila seseorang individu meminjamkan sesuatu yang mereka miliki kepada orang lain, keadilan menentukan bahawa peminjam harus menggunakan barang itu mengikut kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada seseorang sebenarnya adalah pinjaman, bukan pemberian. Seperti mana-mana pinjaman duniawi, ia mesti dibayar balik; dan satu-satunya cara untuk membalasnya adalah menggunakan nikmat ini dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, nikmat Syurga diberikan sebagai hadiah, dan dengan itu mereka yang menerimanya akan bebas menikmatinya sesuka hati. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang mesti berhati-hati untuk tidak mencampurkan nikmat duniawi—yang diberikan sebagai pinjaman dan diamanahkan untuk kegunaan yang bertanggungjawab—dengan karunia Syurga, yang dianugerahkan secara percuma untuk kenikmatan tanpa batasan.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, salah satu sebab utama sesetengah orang tetap percaya kepada ketuhanan Nabi Isa a.s. ialah agar dapat terus mengejar keinginan duniawi mereka sambil memperoleh keselamatan di akhirat. Tetapi mereka yang gagal menerima status sebenar Nabi Isa a.s., pasti akan terus bermaksiat kepada Allah Taala, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakanNya kepada mereka. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, unsur kehidupan mereka—seperti keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka mungkin menyalahkan orang atau keadaan yang salah, seperti pasangan mereka, atas kesulitan mereka. Menghapuskan orang baik daripada kehidupan mereka hanya meningkatkan tekanan mental, yang berpotensi membawa kepada kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Pola ini terserlah pada mereka yang menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan termasuk orang kaya dan terkenal walaupun mereka menikmati kemewahan dunia. Lebih-lebih lagi, kerana sikap ini menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di akhirat jauh lebih berat. Bab 19 Maryam, ayat 37-38:

"Kemudian berpuak-puak berselisih [mengenai Isa] di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir - dari hari kiamat yang besar. Alangkah [dengan jelas] mereka mendengar dan melihat hari mereka datang kepada Kami, tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata."

Allah Taala, kemudiannya menggalakkan umat manusia untuk mempersiapkan diri secara praktikal untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat untuk mengelakkan penyesalan yang besar. Bab 19 Maryam, ayat 39:

"Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, ketika urusan telah selesai, sedang mereka dalam kelalaian..."

Untuk menyerlahkan dekatnya hari kiamat, tidak ada dalil yang digunakan dalam teks Arab, sebagai galakan selanjutnya untuk mengelak daripada melengahkan persiapan untuk pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat. Secara umumnya, menyimpan harapan palsu untuk umur yang panjang adalah sifat yang sangat dicela, kerana ia sering membawa seseorang untuk mengutamakan pengumpulan harta dunia berbanding persiapan untuk akhirat. Renungan ringkas tentang purata dua puluh empat jam sehari seseorang—membandingkan masa yang ditumpukan untuk mengejar dunia dengan masa yang dikhususkan untuk Akhirat—mendedahkan kebenaran perkara ini. Sesungguhnya, harapan palsu untuk

umur yang panjang adalah antara senjata paling mujarab yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia. Apabila seseorang menganggap mereka akan hidup lama, mereka menanggukkan persiapan untuk Akhirat, menipu diri mereka sendiri untuk berfikir bahawa mereka akan melakukannya dalam masa terdekat. Dalam kebanyakan kes, "masa hadapan" itu tidak pernah tiba, dan kematian menimpa mereka sebelum mereka bersedia dengan secukupnya.

Lebih-lebih lagi, harapan palsu untuk umur yang panjang menanggukkan taubat yang ikhlas dan usaha untuk memperbaharui watak seseorang, kerana seseorang membayangkan mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat perubahan sedemikian. Ia memupuk penimbunan harta dunia, seperti kekayaan, di bawah ilusi bahawa ini akan diperlukan sepanjang hayat yang panjang di Bumi. Syaitan menanamkan ketakutan akan kemiskinan pada usia tua, menunjukkan bahawa tanpa harta yang ditimbun, seseorang tidak akan mendapat sokongan apabila kekuatan fizikal berkurangan dan kerja menjadi mustahil. Pemikiran seperti itu mengabaikan realiti bahawa Allah yang sama, Yang Maha Tinggi, yang menyediakan untuk mereka semasa muda juga akan menyediakan pada masa tua. Sebenarnya, peruntukan untuk semua ciptaan telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan Langit dan Bumi, seperti yang ditegaskan dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Sungguh mengagumkan bahawa seseorang boleh menumpukan empat puluh tahun untuk menabung untuk persaraan—tempoh yang jarang melebihi dua puluh tahun—namun gagal mempersiapkan diri dengan ketekunan yang sama di akhirat kelak.

Islam tidak melarang persediaan untuk keperluan duniawi; tidak ada salahnya menabung untuk masa terdekat, dengan syarat akhirat tetap

diutamakan. Namun, walaupun mengakui bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, ada yang hidup seolah-olah mereka akan kekal di dunia ini selama-lamanya. Sesungguhnya, walaupun mereka dijanjikan kehidupan kekal di Bumi, mereka tidak dapat berusaha lebih keras untuk mengumpulkan harta dunia daripada yang telah mereka lakukan, kerana mereka dikekang oleh had semula jadi siang dan malam. Berapa ramai yang mati lebih awal daripada jangkaan? Dan berapa ramai yang benar-benar mengambil iktibar dan mengubah tingkah laku mereka?

Sebenarnya, salah satu kesakitan terbesar yang akan dialami seseorang pada masa kematian—atau di mana-mana peringkat Akhirat—adalah penyesalan yang mendalam kerana telah menangguhkan persiapan mereka untuk kehidupan kekal yang akan datang. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang akan dianggap bodoh jika mereka menumpukan masa dan kekayaan yang lebih besar untuk kediaman yang akan mereka diami hanya sebentar, sambil mengabaikan rumah yang mereka ingin tinggal untuk

tempoh yang lebih lama. Ini menjadi analogi yang jelas untuk mengutamakan dunia sementara daripada Akhirat yang kekal.

Orang harus berusaha untuk berjaya dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, namun mereka harus tetap beringat bahawa kematian tiba pada masa yang tidak diketahui, dalam keadaan yang tidak diduga, dan pada usia yang tidak ditetapkan-namun pasti kedatangannya. Oleh itu, persiapan untuk kematian dan segala yang mengikutinya mesti diutamakan daripada persiapan untuk masa depan di dunia ini, yang dengan sendirinya tidak pasti dan mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan. Chapter 19 Maryam, ayat 39:

“Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ketika urusan telah diselesaikan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman”.

Orang ramai juga harus menyedari bahawa penyesalan terbahagi kepada dua kategori yang berbeza. Yang pertama berkaitan dengan perkara duniawi, seperti tidak berkahwin atau tidak mempunyai anak. Yang kedua ialah penyesalan yang akan dialami di alam kubur dan di hari kiamat, seperti gagal menggunakan sumber dan berkat mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala.

Penyesalan duniawi, tanpa mengira sifatnya, tidak pernah kekal. Mereka akan berhenti sama ada apabila seseorang memenuhi keinginan mereka, mengubah perspektif mereka, atau meninggalkan kehidupan ini. Secara semula jadi, mereka adalah sementara, kerana paling lama mereka boleh bertahan adalah sehingga kematian. Lebih-lebih lagi, mereka secara perbandingan tidak penting, kerana ia boleh menyebabkan kesedihan tetapi tidak mengakibatkan hukuman atau siksaan yang berat. Penyesalan ini juga akan hilang sepenuhnya jika seseorang, dengan rahmat Allah Taala, masuk ke dalam syurga.

Sebaliknya, penyesalan akhirat adalah berkekalan. Tempoh masa seseorang di dalam kubur dan pada Hari Penghakiman akan jauh melebihi jangka masa kehidupan duniawi, dan penyesalan seperti itu tidak akan berhenti sehingga seseorang memasuki Syurga—suatu kesudahan yang mungkin tidak akan berlaku, atau mungkin tertunda untuk tempoh yang sangat lama. Sesungguhnya satu hari di akhirat menyamai seribu tahun di dunia. Surah 22 Al Hajj, ayat 47:

“...Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun yang kamu hitung.”

Akhirnya, penyesalan ini sangat penting, kerana ia boleh membawa kepada hukuman yang berat dan siksaan di Akhirat.

Oleh itu, seseorang harus merenung secara mendalam tentang realiti ini dan menunjukkan kebaikan kepada diri mereka sendiri dengan berusaha terlebih dahulu untuk menghapuskan potensi penyesalan yang mungkin mereka hadapi di alam kubur dan pada hari kiamat, sebelum cuba menangani penyesalan kehidupan dunia ini. Surah 89 Al Fajr, ayat 23-24:

“ Dan dimunculkan (dalam pandangan) bahawa pada hari itu ialah Neraka, pada hari itu manusia ingat, tetapi bagaimana [iaitu, apa kebaikan] baginya ingatan itu? Dia akan berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulukan (kebaikan) untuk hidupku."

Dan surah 19 Maryam, ayat 39:

“Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ketika urusan telah diselesaikan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman”.

Bahagian akhir ayat ini juga memberi amaran bahawa jika seorang muslim gagal menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan Hari Penghakiman, dengan perbuatan baik, maka mereka berada dalam bahaya besar untuk meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipelihara dengan tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sebagaimana tumbuhan akan mati tanpa nafkah

penting seperti cahaya matahari, iman seseorang juga boleh binasa jika mereka gagal menyuburkannya dengan tindakan ketaatan. Ini akan menjadi kerugian yang paling mendalam dan ketara.

Kemudian Allah Ta'ala mengisyaratkan bahawa sebab utama mengapa manusia tidak bersedia secara praktikal untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat, dengan menggunakan dengan tepat nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, adalah kerana ini akan bercanggah dengan keinginan dan aspirasi duniawi mereka. Untuk menghalang mereka daripada sikap yang salah ini, Dia mengingatkan mereka bahawa keinginan dan cita-cita duniawi semuanya bersifat sementara dan mereka tidak akan membantu mereka memperoleh ketenangan fikiran di dunia ini atau di akhirat. Bab 19 Maryam, ayat 40:

“Sesungguhnya Kamilah yang akan mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan kepada Kamilah mereka dikembalikan.”

Malah, dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7420, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran bahawa satu-satunya harta yang benar-benar dimiliki seseorang adalah berkaitan dengan tiga perkara. Yang pertama ialah apa yang seseorang membelanjakan hartanya untuk mendapatkan dan memakan makanan. Seseorang harus membelanjakan secara munasabah untuk makanan, mengelakkan berlebihan, pembaziran, atau pemborosan, kerana tingkah laku tersebut boleh dianggap berdosa. Bab 7 Al A'raf, ayat 31:

“...dan makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Adalah penting bagi seseorang untuk hanya memakan yang halal sahaja, kerana doa tertolak jika mereka memakan yang haram, menurut Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2346. Jika doa seseorang ditolak, bagaimana mungkin amalan mereka yang lain akan diterima oleh Allah Taala? Malah, sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342, menunjukkan bahawa sebarang amalan kebaikan yang berakar umbi kepada yang haram adalah tertolak. Sebagaimana asas batin Islam ialah niat seseorang, begitu juga asas zahir ialah memperoleh dan memanfaatkan yang halal.

Tambahan pula, seseorang harus mengamalkan pemikiran makan makanan yang mudah supaya mereka makan untuk hidup, bukannya hidup untuk makan, mengelakkan gangguan berterusan oleh perut daripada tanggungjawab dan tugas yang lebih penting.

Kawasan seterusnya di mana seseorang membelanjakan aset mereka adalah pada pakaian. Sekali lagi, seseorang harus mengelakkan pemborosan dan pembaziran, kerana tingkah laku sedemikian telah digambarkan sebagai serupa dengan mengikuti jalan Iblis. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan...”

Seseorang harus redha dengan pakaian yang bagus, bersih, dan sederhana, kerana ini dianggap sebagai aspek keimanan menurut Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118. Islam tidak menentang untuk kelihatan rapi, tetapi penting untuk memahami bahawa ini boleh dicapai tanpa menghabiskan harta atau masa yang berlebihan. Dedikasi untuk kelihatan cantik tidak boleh mengganggu tugas dan tanggungjawab seseorang. Pada hakikatnya, semakin seseorang itu memanjakan diri dengan penampilan mereka, semakin besar kemungkinan mereka mengamalkan sikap berlebih-lebihan dalam bidang kehidupan lain, seperti kereta, rumah dan makanan mereka. Ini menghalang penggunaan yang sepatutnya dari nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kehilangan perhatian yang sewajarnya untuk segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, sambil mengabaikan untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini pasti akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Bahagian akhir dari harta sebenar seseorang adalah apa yang mereka hantar ke akhirat dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Ini termasuk menyediakan keperluan sendiri serta keperluan tanggungan mereka, sentiasa mengikut ajaran Islam dan mengelakkan pembaziran, keterlaluan, atau pemborosan. Prinsip ini bukan sahaja terpakai kepada kekayaan tetapi juga kepada semua nikmat yang telah diberikan

kepada seseorang. Semakin seseorang menggunakan nikmat-nikmat ini dengan cara yang diredhai Allah Ta'ala, semakin besar kedamaian dan kejayaan yang akan mereka perolehi di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebagai kesimpulan, seseorang harus ingat bahawa dua aspek pertama kekayaan - makanan dan pakaian - telah dijamin oleh Allah Ta'ala, sebagai sebahagian daripada rezeki mereka, yang telah ditetapkan lebih lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan Langit dan Bumi. Ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Oleh itu, seseorang harus mencari keperluan ini secara sederhana dan sebaliknya meletakkan tumpuan yang lebih besar pada aspek ketiga: menghantar harta ke hadapan untuk Hari Akhirat. Segala bentuk perolehan dan penggunaan harta yang lain akhirnya bukan milik seseorang dan akan ditinggalkan oleh orang lain, walaupun mereka akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Bab 19 Maryam, ayat 40:

"Sesungguhnya Kamilah yang akan mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan kepada Kamilah mereka dikembalikan."

Untuk menghargai kepentingan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, mereka mesti memahami perbezaan antara keseronokan sementara dan ketenangan fikiran yang kekal. Apabila seseorang mengejar kemewahan yang halal dari dunia material, mereka akan melihat betapa cepatnya rasa manis yang mereka rasakan hilang. Sebagai contoh, selepas pulang dari bercuti, perasaan yang menyenangkan itu cepat pudar, mendorong seseorang untuk merancang yang seterusnya untuk menangkap semula kemanisan itu. Begitu juga, keseronokan menonton filem atau rancangan TV adalah sekejap, mendorong keinginan untuk menonton sesuatu yang lain untuk mengalami semula perasaan itu. Pengejaran berterusan keseronokan sekejap ini merupakan pemacu utama industri hiburan dan terpakai kepada semua aktiviti yang sia-sia atau berdosa.

Sebaliknya, kemanisan yang diperolehi daripada perbuatan yang diredhai Allah Taala adalah sesuatu yang kekal di dalam hati seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang ikhlas menunaikan Ibadah Haji terus merasai kemanisannya selama beberapa dekad. Seseorang yang ikhlas menyiapkan projek kebajikan, seperti membina Masjid atau menaja anak yatim, akan terus merasai kemanisan perbuatan itu untuk tahun-tahun mendatang. Kerana realiti ini, seseorang yang menginginkan kemanisan batin yang berterusan hendaklah mencarinya dalam perkara yang diredhai Allah Taala, dan bukan dengan sia-sia atau berdosa.

Realiti ini juga berfungsi sebagai tanda yang kuat tentang apa yang benar-benar memegang nilai di dunia ini. Apa-apa yang bertahan mempunyai nilai

sebenarnya, manakala perkara yang cepat pudar hanyalah berubah-ubah dan tidak mempunyai nilai yang kekal. Bab 16 An Nahl, ayat 96:

"Apa yang kamu miliki akan berakhir, tetapi apa yang ada pada Allah adalah kekal..."

Nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka kejar. Jika mereka mencari apa yang kekal dan berharga, keamanan dan tindakan mereka juga akan mempunyai nilai yang kekal. Sebaliknya, jika mereka mengejar perkara yang berubah-ubah dan tidak bernilai, rasa keseronokan mereka akan lenyap dengan cepat, menjadikan hidup mereka tidak bernilai dan mereka akan menghadapi pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat tanpa semua kebaikan. Bab 19 Maryam, ayat 39-40:

"Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ketika urusan telah selesai, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman, sesungguhnya Kami lah yang akan mewarisi bumi dan siapa yang ada di atasnya dan kepada Kami lah mereka dikembalikan".

Setelah memberi amaran kepada manusia untuk mengamalkan tingkah laku yang betul dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam supaya mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan

setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul, Allah Ta'ala, kemudian memberikan beberapa contoh orang yang mengamalkan tingkah laku yang betul dan hasilnya supaya manusia tetap teguh di jalan yang benar. Bab 19 Maryam, ayat 41:

“Dan ingatlah di dalam Kitab (kisah) Ibrahim...”

Secara umumnya, tujuan utama mengingati kisah hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Mulia, adalah untuk memberi inspirasi kepada seseorang untuk mencontohi tingkah laku mereka terhadap Allah, Yang Mulia, dan sesama manusia. Merenungkan kehidupan mereka juga berfungsi untuk menguatkan keazaman seseorang untuk mentaati Allah, Yang Maha Agung, kerana setiap naratif menunjukkan bagaimana mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui ketaatan yang teguh, walaupun ujian yang mereka hadapi. Oleh itu, adalah penting untuk mendekati kisah-kisah ini dengan niat untuk mendapatkan bimbingan dan manfaat. Mereka yang gagal berbuat demikian, dan sebaliknya mengingati orang yang soleh semata-mata untuk hiburan, tidak akan bertambah dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Sebaliknya, mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka, mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak stabil, keutamaan dan perhubungan yang salah letak, dan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kecuaian seperti itu pasti akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat, walaupun mereka menikmati kemewahan dunia tertentu.

Di samping itu, mengingat hamba-hamba Allah yang soleh, dengan mempelajari kehidupan dan ajaran mereka secara langsung dari Al-Quran telah ditunjukkan, kerana kehidupan dan ajaran mereka yang dibincangkan dalam kitab suci sebelumnya telah disunting dan disalahtafsirkan. Bab 19 Maryam, ayat 41:

“Dan ingatlah di dalam Kitab (kisah) Ibrahim...”

Tambahan pula, ini menekankan pentingnya merenungkan Al-Quran. Islam secara konsisten mengajak semua orang, tanpa mengira tahap pengetahuan atau kefahaman mereka, untuk merenung Al-Quran. Jemputan ilahi ini mendorong setiap individu untuk merenungkan makna, pelajaran, dan bimbingannya supaya mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Agung, dan menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah-Nya. Bab 38 Saad, ayat 29:

“Ini adalah sebuah kitab yang diberkati yang Kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal.”

Dan surah 16 Al Nahl, ayat 44:

“(Kami utuskan mereka) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan keterangan-keterangan yang tertulis, dan Kami turunkan kepadamu amanat [iaitu, Al-Qur’an] agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Tanggapan bahawa renungan al-Quran hanya ditujukan kepada ulama adalah sesat dan bercanggah dengan intipati ajaran Islam. Walau bagaimanapun, ini tidak memberikan kebenaran kepada mereka yang tidak mempunyai latihan ilmiah untuk mentafsir ayat secara bebas atau mendapatkan keputusan undang-undang, kerana percubaan sedemikian boleh membawa kepada kesesatan. Sebaliknya, individu harus menumpukan renungan mereka kepada perkara-perkara yang jelas dan mudah diakses, seperti sifat-sifat mulia yang diperintahkan untuk diterima pakai oleh orang beriman dan sifat-sifat berbahaya yang diarahkan untuk mereka elakkan, seperti yang digariskan dalam Al-Quran. Terlibat dengan tema ini membolehkan semua orang mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia.

Subjek yang lebih rumit harus didekati dengan bimbingan terjemahan yang boleh dipercayai dan ulasan yang berwibawa untuk memastikan pemahaman yang tepat. Apabila orang awam mempelajari Al-Quran menggunakan sumber-sumber tersebut, ia memupuk kecintaan dan ketakwaan yang mendalam kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menguatkan iman, dan membolehkan pemahaman tentang bukti dan bukti yang jelas yang terkandung di dalamnya. Pemahaman ini memupuk keinginan yang tulus untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, memastikan persiapan praktikal untuk pertanggungjawaban pada Hari Kiamat dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan-Nya sesuai dengan ajaran Islam.

Ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Cara yang paling berkesan untuk mencapai kefahaman yang mendalam ini adalah melalui pembelajaran di bawah bimbingan ulama yang berkelayakan. Apa sahaja pengetahuan yang diperolehi dalam persekitaran ini harus dicerminkan secara peribadi dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Sekiranya kajian langsung di bawah seorang ulama tidak dapat dilakukan, seseorang itu harus merujuk kepada tafsiran sahih Al-Quran dan mendapatkan penjelasan daripada ulama apabila timbul ketidakpastian.

Bab 19 Maryam, ayat 41:

“Dan ingatlah di dalam Kitab (kisah) Ibrahim...”

Allah Subhanahu wa Ta'ala menggesa manusia supaya mengamalkan sifat-sifat orang yang soleh seperti Nabi Ibrahim a.s dengan menyebut sifat baik baginda yang boleh dicontohi oleh orang lain sebelum menyebut kenabian baginda yang tidak dapat dicapai oleh orang lain sekarang. Bab 19 Maryam, ayat 41:

“...Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi.”

Dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1971, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menekankan kepentingan kebenaran dan keharusan menghindari segala bentuk kebatilan. Bahagian awal riwayat tersebut menekankan bahawa kejujuran membawa kepada kebenaran, yang seterusnya membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa mengamalkan kebenaran telah ditetapkan oleh Allah Taala sebagai orang yang benar.

Adalah penting untuk menyedari bahawa kebenaran terdiri daripada tiga tahap yang berbeza. Yang pertama berkaitan dengan keikhlasan niat. Ini menunjukkan bahawa seseorang bertindak semata-mata kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tanpa mencari keuntungan atau pengiktirafan peribadi, seperti kemasyhuran. Prinsip ini membentuk asas Islam, kerana setiap amalan dinilai berdasarkan niat. Konsep ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Petunjuk yang jelas tentang keikhlasan ialah ketiadaan keinginan untuk bersyukur atau pengakuan daripada orang lain.

Tahap kedua melibatkan kebenaran dalam pertuturan. Ini memerlukan menjauhi bukan sahaja dari pembohongan tetapi dari semua bentuk pelanggaran lisan. Seseorang yang terlibat dalam ucapan berdosa tidak boleh dianggap benar-benar benar. Pendekatan praktikal untuk mencapai tahap ini terdapat dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi,

nomor 2317, yang menasihati seseorang untuk menyempurnakan keislamannya dengan menjauhkan diri daripada perkara yang tidak berkaitan dengannya. Sebilangan besar dosa lisan timbul apabila seseorang terlibat dalam perbincangan yang tidak berkaitan dengannya. Ini juga termasuk mengelakkan ucapan sia-sia, yang sering membawa kepada ceramah yang berdosa dan merupakan penyalahgunaan masa yang berharga—sesuatu yang akan menjadi sumber penyesalan pada Hari Penghakiman. Tahap kebenaran ini boleh ditegakkan dengan hanya bercakap yang baik atau berdiam diri.

Tahap ketiga dan terakhir ialah kebenaran dalam tindakan. Ini direalisasikan melalui ketaatan ikhlas terhadap perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan kesabaran terhadap ketetapan Ilahi, semuanya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini mesti dilakukan tanpa mentafsir atau mengubah suai ajaran Islam secara selektif mengikut kehendak peribadi. Individu mesti mematuhi hierarki ilahi dan keutamaan yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua tindakan. Sesiapa yang berperilaku seperti ini akan menggunakan setiap nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka .

Akibat kegagalan untuk menegakkan tahap kebenaran ini—iaitu, terlibat dalam kebatilan—adalah teruk. Menurut Hadis yang dinukilkan tadi, berdusta membawa kepada kemaksiatan, yang akhirnya membawa kepada api Neraka. Seseorang yang berterusan dalam kelakuan ini akan dicatat oleh Allah Taala sebagai pendusta yang besar. Berkaitan dengan tiga

peringkat yang telah digariskan sebelum ini, berdusta dengan niat melibatkan tidak ikhlas kepada Allah Taala, dan melakukan amal soleh untuk kepentingan manusia. Berdusta dalam ucapan merangkumi segala bentuk ucapan yang berdosa dan sia-sia. Berdusta dalam tindakan termasuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, sehingga melanggar hak Allah, Yang Maha Tinggi, dan sesama manusia. Seseorang yang merangkumi semua dimensi kepalsuan ini diklasifikasikan sebagai pendusta yang besar, dan ia tidak memerlukan wawasan ilmiah untuk menjangka nasib seseorang yang dicatatkan sedemikian oleh Allah Taala, pada Hari Penghakiman.

Bab 19 Maryam, ayat 41:

"... Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi."

Semua orang ingin bersatu dengan Nabi saw, di akhirat kelak. Tetapi Islam menjelaskan bahawa ini hanya mungkin apabila mereka secara praktikal mengikuti jejak mereka di dunia ini, kerana tujuan seorang Nabi saw adalah untuk dicontohi oleh orang lain dalam ucapan dan tingkah laku mereka, bukan sahaja dicintai dan dihormati melalui kata-kata. Di samping itu, sebagaimana umat-umat terdahulu yang mengaku mengasihi Nabi-nabi mereka, saw, tidak akan bergabung dengan mereka di Akhirat kerana kegagalan mereka untuk mengikuti ajaran mereka secara praktikal, begitu juga orang-orang Islam yang lalai untuk mengikuti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak akan bergabung dengannya di Akhirat. Sebaliknya, setiap orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang

mereka tiru secara praktikal di dunia ini. Prinsip ini jelas ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031, yang memberi amaran bahawa persahabatan sejati ditentukan bukan dengan tuntutan cinta semata-mata, tetapi melalui peniruan yang ikhlas dan kepatuhan dalam tindakan. Bab 4 An Nisa, ayat 69:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik orang yang menjadi teman”.

Nabi Ibrahim a.s. telah tidak menggalakkan bapanya dan masyarakatnya daripada menyembah makhluk yang tidak bernyawa yang tidak mempunyai kuasa untuk membimbing seseorang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 19 Maryam, ayat 42:

“Ketika ia berkata kepada ayahnya: “Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberi manfaat sedikitpun kepadamu?”

Pada asasnya, individu yang meninggalkan tatakelakuan Islam dan memihak kepada sistem buatan manusia lazimnya berbuat demikian untuk memenuhi keinginan duniawi mereka, kerana sistem sedemikian

sememangnya dibentuk oleh keinginan dan aspirasi manusia. Jelaslah bahawa apabila seseorang terlibat dalam penyembahan entiti yang tidak bernyawa, seperti berhala, objek ini tidak mampu menyediakan kerangka moral yang menyeluruh. Akibatnya, penganut dibiarkan untuk merumuskan sistem etika mereka sendiri, yang sering berlandaskan keinginan peribadi, sambil mengekalkan penampilan luar ibadah yang taat. Kecenderungan ini amat ketara di kalangan orang kaya dan berpengaruh, yang menganggap bahawa memeluk kebenaran Islam memerlukan ketundukan kepada struktur moral yang telah ditetapkan Ilahi—yang secara semula jadi menyekat mengejar keinginan mementingkan diri sendiri. Akibatnya, mereka kerap mempromosikan cara hidup mereka sendiri kepada orang lain, bertujuan untuk melindungi penguasaan dan kuasa sosial mereka. Dari segi sejarah, corak ini menjelaskan mengapa individu sedemikian adalah antara yang paling awal menolak dan menentang Nabi-nabi, saw. Penentangan mereka tidak berakar umbi dalam penilaian rasional terhadap kebenaran Islam berdasarkan bukti yang jelas, sebaliknya berpunca daripada keinginan untuk melindungi kepentingan mereka dan mengejar keinginan duniawi mereka. Tetapi orang yang bersikap demikian sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan mendapati diri mereka berada dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyelewengkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka, dan tidak cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan mengakibatkan tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami kemewahan duniawi tertentu. Untuk mengelakkan keputusan ini seseorang mesti menerima dan bertindak atas bimbingan ilahi kerana ini sahaja boleh membimbing seseorang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 19 Maryam, ayat 43:

“Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus”.

Oleh itu, seseorang harus menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun ajaran tersebut bercanggah dengan kehendak peribadinya. Mereka mesti mencontohi tingkah laku pesakit yang bijak yang menerima dan mengikut nasihat perubatan doktor yang mahir, mengetahui ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun apabila diberi ubat pahit atau rejimen yang ketat. Sebagaimana pesakit ini akhirnya mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik, begitu juga individu yang menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam mencapai keseimbangan dan kesejahteraan dalam kedua-dua minda dan badan. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Pengetahuan manusia tentang perkara-perkara ini, walaupun penyelidikan meluas, masih terhad. Ia tidak dapat menyelesaikan setiap cabaran yang mungkin dihadapi seseorang, ia juga tidak dapat melindungi mereka daripada semua bentuk tekanan, atau memberikan pandangan jauh untuk mengatur keutamaan mereka dalam kehidupan dengan betul. Nasihat manusia pasti dikekang oleh pengetahuan, pengalaman, dan berat sebelah yang terhad. Sebaliknya, hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Walaupun pesakit sering tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang mereka preskripsi, mereka tetap mempercayai doktor mereka. Namun, Allah Ta'ala tidak menyeru manusia kepada kepercayaan yang buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran Islam, supaya mereka

dapat mengenali kebenarannya melalui bukti yang jelas dan menghargai kesan positifnya dalam kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan kepatuhan membuta tuli, tetapi sebaliknya meminta pengiktirafan kebenaran melalui refleksi, keikhlasan, dan minda terbuka yang bebas daripada prasangka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tetapi kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering mengkritik keinginan duniawi manusia, ramai daripada mereka akan terus mematuhi Iblis, yang bertujuan untuk menghalang manusia daripada memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Akibatnya, mereka akan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Bab 19 Maryam, ayat 44:

“ Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah”.

Sama seperti Iblis hidup dalam kesengsaraan, dia menghendaki umat manusia juga mengalami kesengsaraan dan penderitaan di kedua-dua dunia. Oleh itu, orang yang mentaati-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melesetkan segala-galanya dan setiap

orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, semua aspek kehidupan mereka—termasuk keluarga, persahabatan, kerjaya dan kekayaan—boleh menjadi sumber tekanan dan tekanan psikologi. Individu yang berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering menyalahgunakan punca kesusahan mereka, menyalahkan sasaran yang tidak sesuai seperti pasangan atau sekutu rapat. Penyingkiran atau pengasingan hubungan sokongan ini memburukkan lagi cabaran kesihatan mental, yang berpotensi membawa kepada kemurungan, pergantungan bahan, dan dalam kes yang teruk, idea untuk membunuh diri. Corak ini amat ketara dalam kalangan mereka yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, seperti selebriti, walaupun menikmati keselesaan duniawi. Tambahan pula, kerana sikap sedemikian menghalang persiapan untuk akauntabiliti pada hari kiamat, akibat di akhirat akan menjadi lebih teruk. Bab 19 Maryam, ayat 44-45:

" Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu pernah menjadi durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Penyayang sehingga kamu menjadi teman syaitan".

Menariknya, bapa Nabi Ibrahim a.s. dan kaumnya tidak menyembah Iblis namun mereka dituduh berbuat demikian sebagai mentaati Iblis dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sama dengan menyembahnya. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Walaupun majoriti individu tidak terlibat secara langsung dalam penyembahan Iblis, mereka dianggap berbuat demikian apabila ketaatan mereka ditujukan kepadanya dengan menentang Allah Taala. Oleh itu, adalah mustahak untuk menahan diri daripada mematuhi mana-mana entiti yang bercanggah dengan perintah Allah Taala, kerana penyerahan itu merupakan satu bentuk ibadat. Kemaksiatan yang berterusan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pasti mengakibatkan ketundukan kepada pengaruh lain, termasuk manusia, media sosial, trend budaya, fesyen, dan majikan. Percubaan untuk memenuhi pelbagai pihak berkuasa yang sering bercanggah menghasilkan tekanan yang ketara, kerana permintaan mereka yang tidak dapat diramalkan tidak dapat dipenuhi. Sama seperti pekerja yang cuba memenuhi jangkaan beberapa penyelia, mereka yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengalami beban yang berganda, akhirnya menjejaskan ketenangan fikiran mereka. Lama kelamaan, ini mungkin nyata dalam tekanan emosi, pengasingan sosial, kemurungan, dan juga idea untuk membunuh diri, kerana percubaan untuk menenangkan tuan duniawi ini gagal menghasilkan pemenuhan yang diinginkan. Fenomena ini boleh dilihat pada individu berprofil tinggi tertentu, seperti selebriti. Yang penting, tunduk kepada entiti lain dalam ketidaktaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mendatangkan faedah di Akhirat, kerana pengaruh ini tidak dapat memberikan bantuan apabila ia sangat diperlukan. Untuk mengelakkan akibat seperti itu, individu mesti melepaskan ketaatan kepada apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan sebaliknya mengabdikan diri kepada-Nya, menggunakan nikmat yang telah diberikan sesuai dengan ajaran Islam. Ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui

meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Secara umum, apabila seseorang individu mengambil jalan yang menyimpang daripada norma lazim rakan sebaya mereka—terutamanya yang berasaskan kepada kepatuhan kepada perintah Allah Taala—ia mungkin secara tidak sengaja menimbulkan rasa tidak selesa atau tidak mencukupi pada orang lain, terutamanya jika pilihan mereka sendiri didorong oleh keinginan peribadi. Percanggahan dalaman ini boleh nyata sebagai kritikan atau penentangan, selalunya berasal dari kalangan rapat seperti ahli keluarga. Reaksi sebegini tidak semestinya berakar umbi dalam kesahihan iman individu, tetapi lebih kepada cabaran yang dirasakan ia menimbulkan gaya hidup dan nilai orang sekeliling mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip agama mungkin mendapat tentangan, walaupun integriti moral dan rohaninya. Bab 19 Maryam, ayat 46:

“ [Ayahnya] berkata, “Apakah kamu tidak menginginkan tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, nescaya aku akan merejam kamu, maka jauhilah aku dalam waktu yang lama.”

Tambahan pula, pengaruh masyarakat kontemporari—seperti media sosial, trend fesyen yang dominan, dan norma budaya yang berlaku—memberi tekanan yang besar kepada individu yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan advokasi Islam sering dianggap sebagai penghalang untuk mengejar kejayaan material, status sosial, dan pengiktirafan awam. Institusi dan industri yang tertakluk kepada kritikan Islam sering menentang penerapan prinsip Islam dan secara aktif menghalang umat Islam daripada

berpegang kepada kepercayaan mereka. Rintangan ini menyumbang dengan ketara kepada percambahan sentimen anti-Islam merentasi pelbagai platform, khususnya dalam ruang media digital dan sosial.

Lebih-lebih lagi, mereka yang komited dengan ajaran Islam—yang menggalakkan kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan penggunaan yang betul atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,—sering menghadapi tentangan daripada individu-individu yang bertindak tanpa sekatan, mengikut dorongan yang Islam sifatkan sebagai binatang. Individu sebegini sering berusaha untuk menghalang orang lain daripada memeluk Islam dan cuba mengalihkan pengamal Islam daripada komitmen agama mereka, menggalakkan gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik ini sering menyasarkan aspek-aspek khusus amalan Islam, seperti etika berpakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk mengurangkan daya tarikannya. Walau bagaimanapun, pemerhati yang arif boleh dengan mudah mengenal pasti sifat cetek bantahan ini, yang berakar umbi dalam ketidakselesaian yang lebih luas dengan penekanan Islam terhadap disiplin diri. Sebagai contoh, walaupun pengkritik boleh mencabar pakaian Islam, mereka jarang menggunakan pemeriksaan yang sama untuk pakaian seragam yang dipakai dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, penjagaan kesihatan, pendidikan, atau sektor korporat. Kritikan terpilih ini mendedahkan ketidakkonsistenan dan kekurangan penaakulan substantif dalam hujah mereka. Akhirnya, prinsip asas Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya yang mencetuskan tentangan sedemikian, menyebabkan pengkritik memperlekehkan akidah melalui pelbagai cara. Bab 19 Maryam, ayat 46:

“ [Ayahnya] berkata, “Apakah kamu tidak menginginkan tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, nescaya aku akan merejam kamu, maka jauhilah aku dalam waktu yang lama.”

Dalam keadaan sedemikian, tindak balas seseorang terhadap kritikan haruslah sopan kerana kekasaran hanya menghalang orang lain daripada menerima kebenaran. Bab 19 Maryam, ayat 47:

“ [Abraham] berkata, “Selamat sejahtera ke atas kamu. Aku akan memohon ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sentiasa mengasihani aku.”

Walaupun memutuskan hubungan dengan saudara atas sebab agama mungkin dibenarkan dalam keadaan tertentu, ajaran Islam secara amnya menggalakkan pemeliharaan ikatan kekeluargaan. Mengekalkan perhubungan—terutamanya melalui perbuatan baik, sokongan dalam perbuatan yang mulia, dan teguran lembut terhadap perbuatan salah—boleh berfungsi sebagai cara untuk mempengaruhi positif. Penglibatan sedemikian boleh mengilhami pertaubatan yang ikhlas dan pembaharuan rohani, menyelaraskan individu dengan lebih dekat dengan perintah Allah, Yang Maha Tinggi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Islam yang lebih luas untuk mempromosikan kebenaran sambil menegaskan belas kasihan dan keharmonian sosial.

Di samping itu, apabila berhadapan dengan kritikan, adalah penting bahawa seseorang itu tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Taala. Keteguhan sedemikian memupuk rasa ketenangan dalaman yang mendalam dan berkekalan dan bertindak sebagai perlindungan terhadap pengaruh luaran yang berbahaya, walaupun perlindungan ini tidak dapat dilihat dengan segera. Melalui komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada perintah ilahi, individu dibimbing untuk menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang menggalakkan keseimbangan dalam kesihatan mental dan fizikal. Penyelarasan dengan bimbingan ilahi ini membolehkan mereka menstrukturkan kehidupan mereka dengan tujuan, dengan orientasi yang jelas ke arah pertanggungjawaban muktamad mereka pada Hari Penghakiman. Bab 19 Maryam, ayat 48:

“Dan aku akan tinggalkan kamu dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah dan aku akan berdoa kepada Tuhanku...”

Akibatnya, pengabdian sedemikian memupuk rasa ketenangan fikiran yang mendalam di kedua-dua dunia. Oleh itu, orang-orang yang tetap teguh dalam iman mereka dibimbing secara ilahi melalui semua keadaan—sama ada mereka dalam keselesaan atau kesukaran. Komitmen yang tidak berbelah bahagi ini bukan sahaja memperdalam ketenangan batin mereka tetapi juga memastikan pencapaian ganjaran rohani yang tidak terhingga, menegaskan nilai ketaatan yang berkekalan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap fasa kewujudan. Bab 19 Maryam, ayat 48:

“...Saya menjangkakan bahawa saya tidak akan berdoa kepada Tuhan saya dengan sedih.”

Sedangkan memilih untuk mengabaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, demi mencari keredhaan orang lain mengakibatkan hilangnya kedamaian batin. Tingkah laku sedemikian menggalakkan penyalahgunaan berkat seseorang, membawa kepada gangguan psikologi dan fizikal. Ia menyebabkan individu salah meletakkan keutamaan, perhubungan, dan tanggungjawab dalam kehidupan mereka, dengan itu menghalang persediaan mereka untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Ini pasti membawa kesusahan dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat, tanpa mengira apa-apa keselesaan material yang mungkin mereka miliki.

Untuk mengekalkan watak yang teguh, adalah penting untuk memupuk iman yang teguh, yang dicontohkan oleh keyakinan yang tidak berbelah bahagi dari Nabi Ibrahim as. Iman seperti itu amat diperlukan untuk mengekalkan pengabdian kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan, dan dipupuk melalui pemahaman dan pelaksanaan ajaran yang tidak berbelah bahagi dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ini menegaskan bahawa ketaatan yang tulen membuahkan ketenangan dalam kedua-dua dunia duniawi dan kekal. Mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam mempunyai iman yang rapuh, menyebabkan mereka terdedah kepada penyelewengan—terutama apabila keinginan peribadi bertentangan dengan perintah ilahi. Kekurangan ini mungkin mengaburkan kebenaran hakiki bahawa menyerahkan keinginan seseorang untuk memihak kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah asas untuk mencapai keamanan. Sehubungan itu, adalah mustahak untuk memantapkan iman seseorang melalui pemerolehan dan penerapan ilmu Islam secara bersungguh-sungguh, dengan itu memastikan ketaatan yang konsisten kepada Allah Taala. Ini memerlukan penggunaan berkat seseorang mengikut petunjuk ilahi, yang akhirnya memupuk keseimbangan mental dan

fizikal dan memastikan penempatan yang betul bagi semua aspek kehidupan seseorang. Ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 19 Maryam, ayat 49-50:

“ Maka tatkala dia telah meninggalkan mereka dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah, Kami berikan kepadanya Ishak dan Ya’qub, dan masing-masing Kami jadikan nabi, dan Kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami, dan Kami jadikan bagi mereka nama yang mulia”.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa Nabi Ibrahim a.s. hanya dikurniakan zuriat yang soleh setelah melakukan pengorbanan yang besar demi Allah Yang Maha Tinggi. Beliau tetap tidak berbelah bahagi dalam ketaatan walaupun ditentang oleh rakyatnya. Ini mencontohkan prinsip asas: belas kasihan dan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat adalah berkadar dengan usaha seseorang. Adalah membingungkan bahawa ramai individu meminta pertolongan Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi gagal menunaikan kewajipan mereka dengan mentaati-Nya dan menggunakan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan-Nya mengikut ajaran Ilahi. Justifikasi yang biasa ditawarkan ialah kekurangan masa untuk melakukan amal soleh. Mereka menginginkan sokongan ilahi tetapi tidak memperuntukkan masa untuk tindakan yang mendapat keredhaan-Nya. Alasan seperti itu jelas salah. Mereka yang mengabaikan tugas wajib dan masih mengharapkan campur tangan ilahi semasa kesusahan menunjukkan kekurangan pemahaman. Bahkan mereka yang menunaikan fardhu tetapi tidak melebihinya akan mendapati nafkah yang mereka terima adalah terhad. Prinsipnya jelas: seseorang itu diperlakukan mengikut kelakuan mereka. Semakin banyak masa dan tenaga yang didedikasikan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada

mereka, semakin besar bantuan Ilahi dan ketenangan fikiran yang akan mereka terima, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ia, sebenarnya, adalah kebenaran yang jelas.

Seseorang mesti memahami bahawa kebanyakan amalan fardu—seperti solat lima waktu—hanya memerlukan sebahagian kecil waktu setiap hari. Adalah tidak munasabah untuk mengharapkan sokongan ilahi yang berterusan sambil mengabdikan hanya satu jam untuk ibadat wajib dan mengabaikan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk baki hari itu. Tingkah laku sedemikian akan dianggap tidak boleh diterima walaupun dalam hubungan manusia; maka bagaimanakah seseorang boleh memperlakukan Tuhan sekalian alam sedemikian rupa?

Ada orang yang menumpukan masa tambahan untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala, hanya ketika menghadapi kesulitan duniawi, dan kemudian menuntut penyelesaian seolah-olah mereka telah memberikan nikmat kepada-Nya dengan melakukan amal-amal sukarela. Mentaliti ini pada dasarnya tidak sesuai dengan konsep kehambaan kepada Allah Taala. Sungguh mengagumkan bagaimana individu sedemikian mendapat masa yang mencukupi untuk masa lapang—perjumpaan sosial, hiburan, dan pertunangan kekeluargaan—namun mengaku tidak mempunyai masa untuk melakukan perbuatan yang mendapat keredhaan ilahi. Mereka mengabaikan pembacaan dan penghayatan Al-Quran, dan gagal mempelajari dan melaksanakan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mereka memiliki kekayaan untuk kemewahan yang memanjakan, namun nampaknya tidak dapat memperuntukkan sumber untuk amal sukarela.

Perlu difahami bahawa seseorang itu diperlakukan mengikut kelakuan mereka. Jika seseorang mendedikasikan masa dan usaha tambahan untuk keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan diberikan sokongan yang diperlukan untuk mengharungi cabaran hidup dengan selamat dan tenang. Sebaliknya, jika seseorang gagal menunaikan kewajipan wajib, atau melaksanakannya tanpa khusyuk, mereka akan menerima balasan yang mencerminkan komitmen mereka yang terhad. Ringkasnya, semakin banyak yang memberi, semakin banyak yang akan diterima. Mereka yang menawarkan sedikit tidak boleh mengharapkan banyak balasan. Kebenaran ini difahami dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, saw, dan sebagai hasilnya, mereka mendedikasikan diri mereka untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Akibatnya, mereka memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Dan apabila mereka memenuhi hak orang, mereka menyebabkan penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat mereka dengan itu memperoleh kasih sayang, belas kasihan dan kedudukan yang terhormat di kedua-dua dunia. Surah 2 Al Baqarah, ayat 152:

“Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepadamu...”

Dan surah 19 Maryam, ayat 50:

“Dan Kami berikan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami, dan Kami jadikan bagi mereka nama yang mulia”.

Selepas membincangkan contoh Nabi Ibrahim a.s, untuk menggalakkan manusia mengamalkan tingkah laku yang betul di dunia ini, Allah Taala, kemudian membincangkan Nabi Musa a.s. Bab 19 Maryam, ayat 51:

“ Dan ingatlah di dalam kitab, Musa...”

Secara amnya, tujuan utama mengingati kisah-kisah hamba Allah yang soleh, Yang Mulia, adalah untuk mencontohi tingkah laku mereka terhadap Allah, Yang Mulia, dan manusia. Merenung kisah-kisah mereka juga menguatkan tekad seseorang untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, kerana setiap naratif menunjukkan bahawa, walaupun melalui ujian yang besar, mereka akhirnya diberikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui ketaatan mereka yang tidak berbelah bahagi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul . Oleh itu, seseorang harus mendekati akaun-akaun ini dengan niat untuk menarik pelajaran praktikal, untuk memperoleh manfaat yang tulen. Mereka yang gagal menggunakan perspektif ini berisiko memperlakukan kisah-kisah orang soleh semata-mata sebagai sumber hiburan, tanpa membenarkan mereka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dalam kes sedemikian, individu mungkin berterusan menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka,

mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, keutamaan yang salah, dan persediaan yang tidak mencukupi untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini tidak dapat dielakkan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran di dunia dan akhirat, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Tambahan pula, adalah penting untuk mengingati hamba-hamba Allah yang soleh, dengan mempelajari kehidupan dan ajaran mereka seperti yang dibentangkan secara langsung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana kisah kehidupan mereka dalam kitab suci Ilahi yang terdahulu telah mengalami perubahan dan salah tafsir. Bab 19 Maryam, ayat 51:

“ Dan ingatlah di dalam kitab, Musa...”

Tambahan pula, ini menyerlahkan kepentingan utama untuk merenungkan Al-Quran itu sendiri. Islam secara konsisten memberikan jemputan terbuka kepada semua orang, tanpa mengira pengetahuan atau tahap pemahaman mereka, untuk melibatkan diri dalam renungan Al-Quran. Seruan ilahi ini menggesa setiap individu untuk merenungkan makna, pelajaran, dan bimbingannya supaya mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Agung, dan menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah-Nya. Bab 38 Saad, ayat 29:

“Ini adalah sebuah kitab yang diberkati yang Kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal.”

Dan surah 16 Al Nahl, ayat 44:

“(Kami utuskan mereka) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan keterangan-keterangan yang tertulis, dan Kami turunkan kepadamu amanat [yaitu, Al-Qur’an] agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Kepercayaan bahawa renungan Al-Quran dikhaskan secara eksklusif untuk ulama adalah sesat dan tidak selaras dengan intipati ajaran Islam. Pada masa yang sama, ini tidak memberi lesen kepada mereka yang tidak mempunyai latihan ilmiah untuk terlibat dalam tafsiran bebas ayat-ayatnya atau terbitan keputusan undang-undang, kerana usaha sedemikian sering membawa kepada kesesatan. Sebaliknya, individu digalakkan untuk menumpukan renungan mereka kepada perkara-perkara yang jelas dan boleh diakses secara universal, seperti sifat-sifat mulia yang diperintahkan untuk ditanam oleh orang yang beriman dan sifat-sifat berbahaya yang diarahkan untuk dielakkan, seperti yang digariskan dalam Al-Quran. Refleksi pada tema-tema ini terletak dalam jangkauan semua orang dan berfungsi sebagai cara untuk mencapai ketenangan fikiran di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Perkara yang lebih rumit, bagaimanapun, harus didekati dengan sokongan terjemahan yang boleh dipercayai dan ulasan yang berwibawa untuk memastikan pemahaman yang kukuh. Apabila orang awam terlibat dengan Al-Quran dengan cara ini, ia memupuk kecintaan dan ketakwaan yang mendalam kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menguatkan iman, dan memperdalam kesedaran tentang bukti dan bukti yang jelas yang terkandung di dalamnya. Penglibatan sedemikian menimbulkan keinginan yang tulus untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, di samping memupuk persiapan praktikal untuk bertanggungjawab pada Hari Kiamat melalui penggunaan yang betul dari rahmat-Nya sesuai dengan ajaran Islam.

Jalan paling berkesan untuk mencapai kefahaman yang mendalam ini adalah melalui pengajian di bawah bimbingan ulama yang berkelayakan. Pengetahuan yang diperoleh dalam suasana ini kemudiannya harus dicerminkan secara peribadi dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Apabila kajian langsung dengan seorang ulama tidak dapat dilakukan, individu dinasihatkan untuk bergantung kepada tafsiran sahih Al-Quran dan mendapatkan penjelasan daripada ulama apabila timbul ketidakpastian.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk mengamalkan sifat-sifat orang yang soleh—seperti Nabi Musa a.s.—dengan terlebih dahulu menonjolkan salah satu sifat mulianya, yang boleh dicapai dan boleh dicontohi oleh orang lain, sebelum menyebut kenabian baginda, yang unik dan tidak dapat dicapai oleh orang lain pada zaman ini. Bab 19 Maryam, ayat 51:

“...Sesungguhnya dia adalah seorang yang ikhlas, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi.”

Dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 196, Nabi Muhammad, saw, mentakrifkan Islam sebagai keikhlasan terhadap lima entiti utama: Allah, Yang Maha Tinggi; KitabNya, iaitu Al-Quran; Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya; pemimpin masyarakat; dan orang awam. Surah 98 Al Bayyinah, ayat 5:

“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhhlaskan agama kepada-Nya...”

Jika seseorang mempamerkan kecuaian dalam menunaikan kewajipan mereka terhadap Allah Ta'ala, ia menjadi petunjuk yang jelas tentang kekurangan keikhlasan. Dalam kes sedemikian, taubat yang ikhlas adalah wajib, diikuti dengan usaha yang gigih untuk menegakkan semua tugas yang ditetapkan. Adalah penting untuk diingat bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak membebankan tanggungjawab di luar kemampuan seseorang. Setiap perintah dan larangan ditentukan secara ilahi sesuai dengan kemampuan manusia, menegaskan keadilan dan belas kasihan Ilahi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya..."

Bersikap ikhlas kepada Allah Ta'ala, mewajibkan seseorang secara konsisten mengutamakan keredhaan-Nya daripada kemahuan dirinya dan keredhaan orang lain. Tindakan yang dilakukan harus didorong oleh mengejar kepuasan ilahi dan bukannya keuntungan peribadi atau sosial. Seseorang mesti mengasihi orang lain dan pada masa yang sama tidak menyetujui kelakuan maksiat mereka semata-mata kerana Allah, Yang Maha Agung, bukannya dari berat sebelah peribadi atau dorongan emosi. Apabila memberi pertolongan atau menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, niat mesti berakar pada ketaatan kepada Allah Taala. Individu yang menghayati dan secara konsisten bertindak mengikut pemikiran ini dianggap telah menyempurnakan iman mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4681.

Satu lagi dimensi keikhlasan terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, adalah kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada hikmah ketetapan-Nya. Seseorang mesti percaya bahawa pilihan-Nya pada akhirnya adalah untuk kepentingan terbaik mereka yang terjejas, walaupun rasional di sebalik keputusan sedemikian masih disembunyikan. Amanah ini mencerminkan pengiktirafan yang mendalam terhadap kebijaksanaan ilahi dan menegaskan penyerahan orang yang beriman kepada kehendak Allah Yang Maha Tinggi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Untuk menyatakan kepuasan hanya dengan ketetapan Ilahi yang selaras dengan keinginan pribadi, sambil menunjukkan ketidaksenangan terhadap mereka yang bertentangan dengan kecenderungan seperti itu, adalah manifestasi yang jelas dari ketidakikhlasan terhadap Allah, Yang Maha Tinggi. Keikhlasan sejati diwujudkan oleh individu yang secara konsisten memelihara ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, melalui pemenuhan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan sabar menerima takdir sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam semua keadaan dan negeri.

Bab 19 Maryam, ayat 51:

“... Sesungguhnya, dia ikhlas...”

Keikhlasan terhadap Al-Quran memerlukan penghormatan yang mendalam dan kecintaan kepada firman Allah Yang Maha Tinggi. Keikhlasan ini dibuktikan melalui pemenuhan tiga aspek penting. Yang pertama ialah bacaan Al-Quran yang betul dan teratur. Yang kedua ialah usaha untuk memahami ajarannya melalui sumber yang boleh dipercayai dan pengajar yang berkelayakan. Yang ketiga ialah melaksanakan petunjuknya dengan

niat semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Orang yang ikhlas lebih mengutamakan pegangan kepada ajaran Al-Quran daripada mengejar keinginan yang bercanggah dengan mesejnya. Mencontohi akhlak seseorang pada Al-Quran adalah tanda yang pasti dari keikhlasan terhadap Kitab Allah, Yang Maha Tinggi. Ini adalah amalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342.

Satu aspek penting dari keikhlasan terhadap Al-Quran adalah mendekatinya dengan niat yang tulus untuk memahami dan bertindak secara keseluruhan, tidak kira sama ada bimbingannya selaras dengan kecenderungan peribadi seseorang. Mematuhi perintah, larangan, atau nasihat tertentu berdasarkan keutamaan subjektif adalah tidak ikhlas terhadap Al-Quran. Pendekatan sebegini mencacatkan individu itu daripada faedah penuh bimbingan ilahinya. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Akhirnya, adalah penting untuk memahami bahawa walaupun Al-Quran berfungsi sebagai penawar bagi penderitaan duniawi, seseorang tidak seharusnya mendekatinya semata-mata untuk tujuan ini. Maksudnya, seseorang tidak boleh membacanya semata-mata sebagai cara untuk menyelesaikan kesulitan duniawi, dengan itu menganggap Al-Quran sebagai alat utilitarian-diambil pada masa kesusahan dan kemudian diketepikan apabila kelegaan dicapai. Fungsi utama Al-Quran adalah untuk

membimbing individu dengan selamat ke Akhirat. Mengabaikan tujuan utama ini dan menggunakannya secara eksklusif untuk kepentingan duniawi bercanggah dengan tingkah laku seseorang yang benar-benar ikhlas. Tingkah laku sedemikian menyerupai individu yang membeli kenderaan yang dihiasi dengan pelbagai aksesori, namun tidak mempunyai enjin—menjadikannya tidak mampu untuk memenuhi fungsi pentingnya. Pendekatan ini mencerminkan ketidakikhlasan yang jelas terhadap Kitab Allah Ta'ala.

Bab 19 Maryam, ayat 51:

“... Sesungguhnya, dia ikhlas...”

Perkara berikutnya yang disebut dalam Hadis yang dipetik sebelum ini adalah berkaitan dengan keikhlasan terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Keikhlasan ini ditunjukkan melalui kesungguhan menuntut ilmu dengan niat untuk melaksanakan tradisinya. Tradisi-tradisi ini merangkumi kedua-dua ibadah yang ditujukan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan akhlak mulia yang ditunjukkannya dalam interaksinya dengan ciptaan. Keikhlasan sebenar memerlukan mencontohi kedua-dua dimensi warisannya—pengabdian kepada Pencipta dan belas kasihan terhadap ciptaan. Surah 68 Al Qalam, ayat 4:

"Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung."

Ia juga termasuk penerimaan tanpa syarat terhadap perintah dan larangan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, pada setiap masa. Kewajipan ini telah diwajibkan oleh Allah Taala. Kepatuhan yang hakiki memerlukan seseorang itu tidak secara selektif mengikuti bimbingannya berdasarkan keutamaan peribadi, sebaliknya tunduk sepenuh hati kepada ajarannya sebagai cerminan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Surah 59 Al Hashr, ayat 7:

"...Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..."

Keikhlasan terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memerlukan mendahulukan tradisi baginda daripada amalan dan pendapat semua yang lain. Ini berakar umbi dalam kebenaran Islam yang asas bahawa semua jalan menuju Allah, Yang Maha Tinggi, dimeteraikan kecuali melalui jalan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Keikhlasan sejati menuntut komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada bimbingan-Nya, mengiktiraf bahawa kedekatan ilahi dicapai semata-mata melalui kepatuhan kepada ajaran-Nya, baik dalam ibadah mahupun tingkah laku. Sebarang penyimpangan dari jalan ini mencerminkan kekurangan keikhlasan dan melemahkan asas iman. Bab 3 Alee Imran, ayat 31:

“Katakanlah (Nabi Muhammad s.a.w.), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu...””

Aspek penting dari keikhlasan terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah kasih sayang dan penghormatan yang ditunjukkan kepada semua orang yang menyokong baginda semasa hayatnya dan selepas kewafatan baginda—sama ada mereka dari Keluarga Baginda yang dirahmati atau Sahabat Baginda yang mulia, semoga Allah meredhai mereka semua. Menyokong mereka yang terus berjalan di atas jalannya dan menyebarkan tradisinya adalah kewajiban ke atas sesiapa yang ingin ikhlas dalam pengabdian mereka kepada-Nya. Keikhlasan juga memerlukan mengasihi orang yang mencintainya dan tidak merestui orang yang meremehkannya, tanpa mengira hubungan peribadi seseorang dengan individu tersebut. Prinsip ini terkandung dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 16, yang menyatakan bahawa seseorang tidak boleh mencapai keimanan yang sebenar sehingga mereka mencintai Allah, Yang Maha Agung, dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, lebih daripada keseluruhan ciptaan. Cinta ini mesti dizahirkan melalui tindakan, bukan hanya diungkapkan dengan kata-kata. Untuk menjadi ikhlas kepadanya memerlukan rasa hormat, kasih sayang, dan kepatuhan praktikal kepada ajarannya. Walau bagaimanapun, kepatuhan seperti itu tidak dapat dicapai tanpa memperoleh pengetahuan tentang kehidupan dan bimbingannya yang diberkati. Adalah tidak logik untuk mendakwa cinta dan rasa hormat kepada seseorang yang tidak dikenali. Oleh itu, individu yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, namun gagal mengikuti teladan baginda dalam amalan, mendedahkan kekurangan dalam keikhlasan.

Bab 19 Maryam, ayat 51:

“... Sesungguhnya, dia ikhlas...”

Hadis yang dipetik sebelum ini lebih lanjut menyebut tentang keikhlasan terhadap pemimpin masyarakat yang merangkumi alim ulama dan guru. Keikhlasan ini melibatkan menawarkan mereka nasihat yang baik dengan kebaikan dan menyokong keputusan mereka yang benar melalui apa-apa cara yang sesuai, sama ada kewangan atau fizikal. Menurut Hadis yang direkodkan dalam Muwatta Imam Malik, buku nombor 56, Hadis nombor 20, menunaikan tanggungjawab ini adalah sumber keredhaan Ilahi dan mencerminkan komitmen seseorang terhadap kesejahteraan kolektif masyarakat. Bab 4 An Nisa, ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu...”

Ini jelas menegaskan bahawa ketaatan kepada pemimpin masyarakat adalah kewajipan agama. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menyedari bahawa ketaatan tersebut adalah bersyarat: ia tetap wajib hanya setakat ia tidak melibatkan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Tidak ada ketaatan kepada ciptaan apabila ia mengakibatkan kemaksiatan kepada Pencipta. Dalam kes sedemikian, pemberontakan terhadap kepimpinan harus dielakkan, kerana ia sering membawa kepada penderitaan individu yang tidak bersalah. Sebaliknya, pemimpin hendaklah dinasihati dengan lemah lembut—menyuruh kepada kebaikan dan

mencegah kemungkaran— sesuai dengan ajaran Islam. Orang lain harus digalakkan untuk menggunakan pendekatan ini, dan doa harus dibuat agar para pemimpin tetap berada di atas jalan kebenaran. Apabila kepemimpinan tegak, masyarakat umum lebih cenderung untuk mengikutinya.

Penipuan terhadap pemimpin adalah ciri kepura-puraan dan mesti dielakkan sepanjang masa. Keikhlasan dalam konteks ini termasuk berusaha untuk mematuhi pemimpin dalam perkara yang menggalakkan perpaduan masyarakat atas kebaikan, sambil memberi amaran secara aktif terhadap apa-apa yang menyebabkan perpecahan atau kekacauan. Islam tidak menyokong kesetiaan membuta tuli kepada kepimpinan; sebaliknya, ia mewajibkan ketaatan hanya dalam perkara yang diredhai Allah Taala.

Bab 19 Maryam, ayat 51:

“... Sesungguhnya, dia ikhlas...”

Komponen terakhir yang disebut dalam Hadis yang dipetik tadi ialah keikhlasan terhadap masyarakat umum. Ini merangkumi keinginan berterusan untuk kesejahteraan mereka, dinyatakan melalui ucapan dan tindakan. Ia termasuk menggalakkan orang lain ke arah kebenaran, menghalang mereka daripada melakukan kesalahan, dan secara konsisten menunjukkan belas kasihan dan kebaikan. Prinsip ini secara ringkasnya terkandung dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 170,

yang menyatakan bahawa seseorang tidak boleh mencapai iman yang sebenar sehingga mereka mencintai orang lain apa yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri. Kepentingan keikhlasan terhadap manusia digariskan lebih lanjut dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 57, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, meletakkan kewajipan ini di samping mendirikan solat fardhu dan menunaikan zakat. Penempatan tanggungjawab ini bersama dua tonggak asas Islam menyerlahkan kepentingannya yang mendalam.

Ekspresi keikhlasan terhadap orang lain termasuk berkongsi kegembiraan dan kesedihan mereka, dengan syarat tindak balas emosi ini tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Tahap keikhlasan yang lebih tinggi ditunjukkan apabila seseorang dengan rela hati menanggung kesusahan peribadi untuk memperbaiki kehidupan orang lain—contohnya, dengan meninggalkan kemewahan peribadi untuk menderma kekayaan kepada mereka yang memerlukan. Keinginan untuk menyatukan manusia di atas kebaikan adalah ciri keikhlasan, sedangkan menyemai perpecahan adalah sifat yang dikaitkan dengan Iblis. Surah 17 Al Isra, ayat 53:

“...Syaitan pasti berusaha untuk menyemai perbalahan di antara mereka...”

Satu cara yang berkesan untuk memupuk perpaduan di kalangan orang adalah dengan menyembunyikan kesalahan orang lain dan menawarkan nasihat peribadi mengenai tingkah laku yang berdosa. Individu yang menggunakan pendekatan ini akan, pada gilirannya, mempunyai kesalahan mereka sendiri yang disembunyikan oleh Allah Taala. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1426.

Seboleh-bolehnya, seseorang harus berusaha untuk mendidik orang lain dalam kedua-dua perkara agama dan dunia, dengan itu menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan rohani dan duniawi mereka.

Petunjuk yang jelas tentang keikhlasan terhadap orang lain ialah kesediaan untuk membela mereka semasa ketiadaan mereka, terutamanya terhadap fitnah dan kritikan yang tidak adil. Tidak menghiraukan kebajikan orang lain dan hanya menumpukan perhatian kepada diri sendiri adalah bertentangan dengan piawaian etika yang diharapkan daripada seseorang yang beriman. Sesungguhnya, tingkah laku mementingkan diri sendiri seperti haiwan, yang bertindak berdasarkan naluri semata-mata tanpa mengambil kira tanggungjawab bersama.

Walaupun seseorang itu tidak dapat melakukan perubahan pada skala masyarakat, mereka masih boleh menunjukkan keikhlasan dengan menyokong mereka yang berada dalam lingkungan terdekat mereka—seperti ahli keluarga dan teman rapat. Etika asas kekal: seseorang harus memperlakukan orang lain dengan cara yang mereka ingin diperlakukan kepada diri mereka sendiri. Prinsip ini, yang berakar umbi dalam kedua-dua sebab dan wahyu, berfungsi sebagai asas untuk kelakuan interpersonal yang ikhlas. Surah 28 Al Qasas, ayat 77:

“...Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...”

Aspek penting dari keikhlasan terhadap orang lain adalah membantu mereka semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Niat ini mesti kekal bebas daripada keinginan untuk pengiktirafan atau rasa terima kasih daripada orang ramai, kerana mencari pengakuan sedemikian menjejaskan kesucian tindakan seseorang. Ia membatalkan pahala rohani dan mendedahkan kekurangan keikhlasan baik kepada Allah, Yang Maha Agung, dan kepada mereka yang ditolong. Ini telah diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Keikhlasan yang sebenar ditandakan dengan perkhidmatan yang dilakukan tanpa disangka-sangka, dan berakar umbi dalam kesedaran bahawa hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang dapat memberikan pahala dan penerimaan yang berkekalan.

Bab 19 Maryam, ayat 51:

"... Musa, sesungguhnya dia adalah seorang yang ikhlas, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi."

Adalah menjadi aspirasi sejagat di kalangan manusia untuk bersatu dengan para Nabi, saw di Akhirat. Walau bagaimanapun, ajaran Islam dengan tegas menegaskan bahawa kesatuan sebegini adalah bergantung kepada kepatuhan yang ikhlas dan praktikal terhadap teladan mereka dalam kehidupan dunia ini. Peranan seorang Nabi saw, bukan sekadar untuk dikagumi dalam ucapan, tetapi untuk diikuti dalam tingkah laku dan akhlak. Sekadar ungkapan cinta lisan tidak mencukupi.

Tambahan pula, sebagaimana masyarakat terdahulu yang mengaku cinta kepada Nabi masing-masing, saw, akan dinafikan kemesraan dengan mereka di Akhirat kerana kegagalan mereka untuk mencontohi mereka dalam amalan, begitu juga orang Islam yang lalai untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan dilucutkan dari pergaulan dengannya di kehidupan seterusnya. Sebaliknya, setiap individu akan dihimpunkan dengan mereka yang benar-benar mereka tiru dalam tindakan semasa kewujudan duniawi mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031. Bab 4 An Nisa, ayat 69:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik orang yang menjadi teman”.

Nabi Musa a.s. telah diberi penghormatan untuk bercakap dengan Allah Taala secara langsung. Bab 19 Maryam, ayat 52:

“Dan Kami panggil dia dari sisi gunung di sebelah kanan [nya], lalu Kami dekatkan dia dengan percaya [kepadanya].”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, telah memberikan penghormatan yang serupa kepada semua orang, dengan memberikan mereka firman-Nya dalam Al-Quran. Aspek keajaiban Al-Quran adalah bahawa ia bukan sahaja bercakap kepada seluruh masyarakat tentang cara untuk mewujudkan keamanan dan keadilan dalam masyarakat mereka tetapi ia juga menangani orang pada peringkat individu, membimbing mereka tentang cara mengatasi cabaran unik dan individu yang mereka hadapi di dunia ini supaya mereka mencapai ketenangan fikiran melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan semua orang secara langsung kepada Allah, Rasullullah, Rasullullah, Rasullullah, Rasullullah SAW. dia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 10:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebutan bagimu, maka apakah kamu tidak dapat berfikir?”

Tetapi seseorang hanya akan mengambil kesempatan daripada ucapan langsung ini kepada mereka apabila mereka mendekati firman Allah, Yang Maha Tinggi, dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bersedia untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia.

Keikhlasan Nabi Musa a.s. kembali terserlah apabila beliau memohon agar saudaranya, Nabi Harun a.s. diberikan bahagian dalam misi ketuhanan baginda. Bab 20 Taha, ayat 29-32:

"Dan lantiklah bagiku seorang pelayan dari keluargaku. Harun, saudaraku. Perbanyakkanlah dengan dia kekuatanku, dan biarlah dia mengambil bahagian dalam tugasku."

Dan surah 19 Maryam, ayat 53:

"Dan Kami anugerahkan kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya Harun sebagai seorang nabi."

Nabi Musa a.s., menghindari sikap mementingkan diri sendiri dengan meminta bantuan saudaranya dalam misinya dan tidak takut untuk berkongsi penghormatan yang diberikan oleh Allah Taala.

Malangnya , ramai individu gagal untuk menyokong satu sama lain dalam tindakan kebaikan kerana kebimbangan yang tidak sepatutnya bahawa sokongan sedemikian boleh mengangkat orang lain melebihi diri mereka secara menonjol. Keadaan ini bahkan telah menjejaskan ulama dan institusi pendidikan, di mana bantuan ditahan atas alasan tidak mempunyai hubungan peribadi atau bimbang platform mereka sendiri mungkin dibayangi. Penaakulan sedemikian pada asasnya adalah cacat, kerana refleksi ringkas tentang sejarah mendedahkan sebaliknya menjadi benar.

Apabila niat seseorang adalah untuk mencari keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi, menyokong orang lain dalam kebenaran selalu membawa kepada peningkatan kehormatan dan penghormatan. Allah, Yang Maha Tinggi, memalingkan hati manusia kepada mereka yang bertindak dengan ikhlas, walaupun sokongan mereka memberi manfaat kepada individu, organisasi, atau institusi lain. Contoh yang mendalam tentang prinsip ini terdapat dalam kelakuan Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridhainya, selepas kewafatan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Walaupun memiliki kedudukan dan sokongan yang diperlukan untuk menuntut kepimpinan, Umar, semoga Allah meridhainya, mengiktiraf ketepatan mencalonkan Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhainya, sebagai Khalifah Islam yang pertama. Dia tidak mepedulikan dirinya dengan kemungkinan dilupakan oleh masyarakat; sebaliknya, dia menjunjung perintah ilahi untuk menyokong apa yang betul. Perbuatan keikhlasan dan ketundukan ini ditegaskan dalam Hadis-hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 3667 dan 3668. Jauh sekali mengurangkan statusnya, keputusan ini hanya mengangkat kehormatan dan kehormatan Umar, semoga Allah meridhainya, di mata masyarakat—sebuah kebenaran yang nyata bagi mereka yang mengetahui sejarah Islam. Orang ramai mesti merenung secara mendalam realiti ini, memperbaharui sikap mereka, dan komited untuk menyokong orang lain dalam kebaikan, tanpa mengira siapa yang memulakan usaha itu. Ketakutan untuk dilupakan tidak boleh menghalang seseorang daripada menunaikan kewajipan ini. Sesiapa yang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi,, tidak akan ditinggalkan sama ada di dunia atau di akhirat. Sebaliknya, martabat dan pengiktirafan mereka hanya akan meningkat di dunia dan akhirat. Bab 19 Maryam, ayat 53:

“Dan Kami anugerahkan kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya Harun sebagai seorang nabi.”

Selepas membincangkan contoh Nabi Musa a.s, untuk menggalakkan manusia mengamalkan tingkah laku yang betul di dunia ini, Allah Taala, kemudian membincangkan Nabi Ismail a.s. Bab 19 Maryam, ayat 54:

“Dan ingatlah di dalam kitab, Ismail...”

Objektif asas dalam mengingati riwayat hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Mulia, adalah untuk memudahkan pencontohan tingkah laku mereka dalam hubungan mereka dengan Allah, Yang Mulia, dan dengan manusia. Merenungkan kisah-kisah ini juga berfungsi untuk menguatkan tekad seseorang untuk mengekalkan keteguhan dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Setiap naratif secara konsisten menggambarkan bahawa walaupun mengalami kesengsaraan yang mendalam, orang benar akhirnya mencapai ketenangan di dunia dan akhirat melalui kepatuhan mereka yang tidak berbelah bahagi kepada perintah ilahi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Oleh itu, catatan sejarah ini harus didekati dengan niat yang disengajakan untuk mengekstrak pelajaran praktikal untuk memperoleh manfaat rohani yang tulen. Kegagalan untuk menggunakan perspektif ini berisiko mengurangkan kisah orang-orang soleh kepada hiburan semata-mata, tanpa sebarang keupayaan untuk meningkatkan ketaatan dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Kelalaian sebegini boleh menyebabkan individu berterusan dalam salah urus nikmat yang dikurniakan kepada mereka, mengakibatkan keadaan tidak seimbang—mental dan fizikal—bersama-sama dengan keutamaan yang salah dan persediaan yang tidak mencukupi untuk kebertanggungjawaban Hari Penghakiman. Ini membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, walaupun dengan kehadiran keselesaan duniawi yang jelas. Tambahan

pula, adalah mustahak bahawa zikir hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Maha Tinggi, dilakukan melalui kajian langsung tentang kehidupan dan ajaran mereka seperti yang dikemukakan dalam Al-Quran. Keperluan metodologi ini timbul kerana kisah kehidupan mereka dalam kitab suci ilahi yang terdahulu difahamkan telah mengalami perubahan dan salah tafsir. Bab 19 Maryam, ayat 54:

“ Dan ingatlah di dalam kitab, Ismail...”

Di samping itu, ini menekankan kepentingan utama untuk merenungkan Al-Quran itu sendiri. Islam secara konsisten memberikan jemputan terbuka kepada semua orang, tanpa mengira latar belakang keilmuan atau tahap kefahaman mereka, untuk terlibat dalam renungan Al-Quran. Panggilan ilahi ini menggesa setiap individu untuk merenungkan makna, pelajaran, dan bimbingannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, dan secara berkesan menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah-Nya. Bab 38 Saad, ayat 29:

“Ini adalah sebuah kitab yang diberkati yang Kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal.”

Dan surah 16 Al Nahl, ayat 44:

“(Kami utuskan mereka) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan keterangan-keterangan yang tertulis, dan Kami turunkan kepadamu amanat [iaitu, Al-Qur’an] agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Anggapan bahawa renungan al-Quran adalah domain eksklusif ulama adalah tidak sesuai dengan prinsip teras ajaran Islam. Walaupun individu digalakkan untuk melibatkan diri dengan teks, galakan ini tidak membenarkan mereka yang tidak mempunyai latihan khusus untuk mencuba tafsiran bebas ayat atau terbitan keputusan undang-undang, kerana usaha sedemikian sering terdedah kepada kesilapan. Sebaliknya, orang ramai dinasihatkan untuk mengarahkan refleksi mereka ke arah tema teks yang jelas dan mudah diakses, seperti sifat-sifat mulia yang diperintahkan untuk mereka wujudkan dan sifat-sifat berbahaya yang diarahkan untuk dielakkan. Refleksi mengenai perkara-perkara yang boleh diakses ini adalah dalam jangkauan semua orang dan memudahkan pencapaian keamanan di dunia dan akhirat, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Perkara teologi dan perundangan yang lebih rumit harus didekati dengan bantuan terjemahan yang boleh dipercayai dan ulasan yang berwibawa untuk memastikan pemahaman yang tepat dan kukuh. Apabila orang awam terlibat dengan Al-Quran dengan cara ini, ia memupuk cinta dan penghormatan yang mendalam kepada Allah, menguatkan iman mereka, dan memperdalam kesedaran mereka tentang bukti dan bukti yang jelas yang terkandung dalam Kitab Suci. Penglibatan sedemikian memupuk

keinginan yang ikhlas untuk mematuhi perintah Ilahi dan memastikan persediaan praktikal untuk akauntabiliti pada Hari Kiamat dengan menggunakan rahmat Ilahi sesuai dengan ajaran Islam.

Cara yang paling berkesan untuk mencapai kefahaman yang mendalam ini adalah melalui pembelajaran di bawah bimbingan seorang ulama yang berkelayakan. Pengetahuan yang diperolehi dalam persekitaran ini kemudiannya harus dicerminkan secara peribadi dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Di mana kajian langsung dengan seorang ulama tidak dapat dilakukan, individu dinasihatkan untuk bergantung pada tafsiran sahih Al-Quran dan mendapatkan penjelasan daripada ulama apabila timbul ketidakpastian.

Akhir sekali, Allah Taala menggalakkan manusia untuk mengamalkan sifat-sifat orang yang soleh, seperti Nabi Ismail a.s, dengan terlebih dahulu menonjolkan salah satu sifat mulianya, yang boleh dicapai dan boleh dicontohi oleh orang lain, sebelum menyebut kenabian baginda, yang unik dan tidak dapat dicapai oleh orang lain di zaman ini. Bab 19 Maryam, ayat 54:

“... Sesungguhnya dia sentiasa menepati janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.”

Dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 2749, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran bahawa perbuatan mungkir janji adalah tanda kemunafikan. Janji yang paling penting yang dibuat seseorang adalah dengan Allah, Yang Maha Tinggi—perjanjian yang diteguhkan apabila menerima Dia sebagai Tuhan dan Penguasa. Janji ini memerlukan pemenuhan perintah Ilahi, menjauhi larangan, dan menerima takdir dengan sabar, semuanya sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Sebagai tambahan kepada perjanjian asas ini, semua janji lain yang dibuat antara individu juga mesti dihormati, melainkan ada alasan yang sah. Ini amat kritikal dalam konteks janji yang dibuat oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka. Kegagalan untuk menegakkan komitmen tersebut akan menyemai sifat buruk dan memupuk kepercayaan bahawa penipuan adalah sifat yang boleh diterima. Sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2227, menekankan lagi beratnya perkara ini: Allah Taala menyatakan bahawa Dia akan menentang orang yang menyebut nama-Nya dengan janji dan kemudian mengingkarinya tanpa alasan yang benar. Persoalannya kemudian timbul—bagaimanakah seseorang boleh berharap untuk berjaya pada Hari Penghakiman jika Allah, Yang Maha Tinggi, menentang mereka?

Memandangkan keseriusan isu ini, adalah lebih selamat untuk mengelak daripada membuat janji melainkan perlu. Walau bagaimanapun, apabila janji dibuat, seseorang mesti mengerahkan usaha yang ikhlas untuk menunaikannya, menyedari bahawa integriti dalam perkara sedemikian adalah cerminan keimanan dan keikhlasan yang sebenar. Bab 17 Al Isra, ayat 34:

“... Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu sentiasa [yang akan ditanya tentangnya].”

Bab 19 Maryam, ayat 54:

“... Sesungguhnya dia sentiasa menepati janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.”

Aspirasi yang meluas di kalangan orang yang beriman adalah untuk mencapai kesatuan dengan Nabi-nabi, saw di akhirat. Walau bagaimanapun, ajaran Islam secara eksplisit menetapkan bahawa mencapai kesatuan ini bergantung kepada contoh praktikal contoh mereka dalam kehidupan dunia ini. Peranan penting seorang Nabi saw adalah untuk menjadi model yang dibimbing oleh Ilahi yang hidupnya dimaksudkan untuk ditiru dalam tingkah laku dan watak, bukan semata-mata untuk kekaguman simbolik dalam ucapan. Islam menekankan bahawa sebagaimana masyarakat terdahulu mengaku cinta kepada Nabi-nabi mereka, saw, tetapi akan dinafikan kesatuan dengan mereka di akhirat kerana kegagalan untuk mengikuti amalan mereka, prinsip yang sama berlaku kepada mereka yang mendakwa cinta kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, tetapi mengabaikan untuk mencontohi ajarannya. Seseorang akhirnya akan dibangkitkan bersama orang-orang yang benar-benar mereka ikuti dalam tindakan, bukan hanya mereka yang mereka pegang dalam sentimen. Prinsip ini dibuktikan dengan Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031, yang menegaskan bahawa seseorang akan

bersama dengan orang yang mereka tiru dalam kehidupan ini. Chapter 4 An Nisa, ayat 69:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik orang yang menjadi teman”.

Sebagai Islam, cara hidup semua Nabi saw, adalah tatakelakuan yang lengkap, ia termasuk memerintahkan kebaikan dan memperingatkan orang lain terhadap kejahatan. Bab 19 Maryam, ayat 55:

“ Dan dia menyuruh umatnya mengerjakan shalat dan zakat...”

Kewajipan bagi manusia untuk bersungguh-sungguh menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran mengikut ilmu yang mantap dan dengan lemah lembut. Kepercayaan bahawa kebaikan peribadi seseorang melindungi seseorang daripada pengaruh negatif orang lain adalah salah. Sama seperti epal yang sihat yang akhirnya terjejas apabila diletakkan di kalangan epal busuk, seseorang yang mengabaikan tugas komunal ini berisiko terjejas secara negatif oleh salah laku orang lain yang berleluasa, halus atau jelas.

Walaupun masyarakat yang lebih luas lagi, seseorang tidak boleh meninggalkan nasihat kepada tanggungannya, seperti ahli keluarga. Kewajipan ini amat kritikal kerana tingkah laku negatif hubungan rapat seseorang mempunyai kesan yang lebih ketara, dan ia merupakan kewajipan langsung ke atas setiap orang, seperti yang dibuktikan oleh tradisi, seperti yang tercatat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 2928. Walaupun seseorang itu pada mulanya diabaikan, kewajipan itu dilaksanakan melalui nasihat yang gigih dan lemah lembut, yang mesti disokong oleh bukti dan pengetahuan yang kukuh. Sebaliknya, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa pengetahuan yang betul atau dengan adab yang kasar adalah tidak produktif, kerana ia berisiko menjauhkan manusia daripada kebenaran dan petunjuk yang benar, akhirnya merosakkan seluruh masyarakat. Hanya apabila kewajipan ini dilaksanakan dengan betul-dengan pengetahuan, bukti, dan kelembutan-barulah seseorang boleh mengharapkan perlindungan daripada kesan negatif masyarakat dan untuk pengampunan muktamad. Surah 7 Al A'raf, ayat 164:

"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati (atau memperingatkan) suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Mereka (penasihat itu) menjawab: "Agar dilepaskan dari sisi Tuhanmu dan mudah-mudahan mereka bertakwa".

Sebaliknya, jika seseorang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak mengendahkan kelakuan orang lain, terdapat risiko yang besar bahawa kesan negatif masyarakat akhirnya akan membawa kepada kesesatan mereka.

Dengan mendorong orang lain kepada dua amalan yang menjadi tonggak utama kepada semua tindakan yang baik, Nabi Ismail a.s. telah mendorong orang lain ke arah semua kebaikan di dunia ini. Bab 19 Maryam, ayat 55:

“ Dan dia menyuruh umatnya mengerjakan shalat dan zakat...”

Untuk mendirikan solat fardhu dengan betul, adalah penting untuk memenuhi semua syarat dan adabnya, yang paling utama ialah menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menggariskan kepentingan solat, kerana ia berfungsi sebagai ungkapan praktikal yang paling utama dari iman seseorang yang beriman kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dengan diagihkan sepanjang hari, doa-doa itu bertindak sebagai peringatan berterusan tentang Hari Penghakiman, dengan itu menyediakan orang beriman untuk pertanggungjawaban muktamad. Oleh itu, solat bukan sahaja berdiri sebagai tiang iman tetapi juga sebagai asas yang sangat diperlukan di mana semua amal kebajikan dibina. Ia mengarahkan orang yang beriman untuk hidup dengan mengingati Tuhan mereka dan dengan kesediaan untuk akhirat. Sesungguhnya, setiap komponen doa secara simbolik mencerminkan aspek-aspek Hari itu. Sebagai contoh, berdiri tegak dalam solat mencerminkan postur di mana semua orang suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila orang beriman tunduk dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan kepada orang yang tidak terhitung banyaknya yang akan menghadapi celaan pada Hari Kiamat kerana lalai untuk sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa hidup di dunia. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Kritikan ini menggariskan kegagalan untuk tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap dimensi kehidupan. Apabila seseorang sujud dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan hari di mana semua orang akan dipanggil untuk bersujud kepada Allah Taala. Walau bagaimanapun, mereka yang lalai untuk sujud kepada-Nya semasa hidup di dunia—dengan itu menunjukkan keengganan mereka untuk mematuhi-Nya sepenuhnya—akan mendapati diri mereka tidak dapat melakukannya pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Apabila seseorang berlutut dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan tentang cara mereka akan berlutut di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, diliputi kebimbangan semasa mereka menunggu keputusan perhitungan terakhir mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang menunaikan solat sambil merenung peringatan ini akan mendirikan solatnya dengan cara yang betul. Renungan sedemikian memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui solat itu sendiri, membimbing tingkah laku dan tindakan mereka di antara waktu solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Seperti yang ditunjukkan oleh perkara berikutnya yang disebutkan dalam ayat 55, ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada seseorang dengan cara yang diredhai Allah Taala, seperti yang

digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 19 Maryam, ayat 55:

“Dan dia menyuruh umatnya mengerjakan shalat dan zakat...”

Solat fardhu itu terutama mengatur hubungan seseorang dengan Allah Ta'ala, sedangkan sedekah fardhu mengatur hubungan seseorang dengan manusia. Sedekah yang diwajibkan, yang hanya membentuk sebahagian kecil daripada kekayaan seseorang, hanya perlu dibayar apabila seseorang itu memiliki jumlah minimum yang ditetapkan. Tujuan asasnya adalah untuk mengingatkan orang yang beriman bahawa kekayaan bukanlah harta peribadi yang tidak terhad, melainkan amanah yang dicipta dan dianugerahkan oleh Allah Taala, untuk digunakan dengan cara yang sesuai dengan keredhaan-Nya. Sebenarnya, setiap nikmat yang diberikan kepada seseorang hanyalah pinjaman yang akhirnya mesti dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak, Allah Taala. Pembayaran balik amanah ini akan ditunaikan apabila rahmat tersebut dimanfaatkan selaras dengan tuntunan yang terkandung dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Pada peringkat individu, sedekah menyucikan harta pemberi, menghilangkan kesan tamak dan kikir yang merosakkan hati. Ia juga memupuk rasa syukur dengan mengingatkan orang yang beriman bahawa rezeki mereka akhirnya berpunca dari Allah Yang Maha Agung, dan bukan semata-mata dari usaha mereka sendiri. Lebih-lebih lagi, ia memupuk kerendahan hati dengan mengalihkan perspektif seseorang daripada menjadi pemilik kekayaan kepada pemegang amanah sumber ketuhanan,

dengan itu mengukuhkan pemikiran kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi.

Di peringkat masyarakat, sedekah wajib meringankan kesusahan orang miskin dan mengurangkan ketidaksamaan ekonomi, sekali gus melindungi fabrik masyarakat daripada kebencian, perpecahan, dan pergolakan sosial. Ia memastikan bahawa peredaran kekayaan memberi manfaat bukan sahaja kepada golongan kaya tetapi juga golongan yang terdedah, sekali gus menggalakkan keadilan dan keharmonian. Apabila kekayaan dikongsi dengan cara yang diamanatkan oleh ilahi ini, perpaduan sosial bertambah kukuh, dan hak semua anggota masyarakat lebih terjamin.

Mereka yang gagal mengenali realiti ini, dan sebaliknya bertindak seolah-olah berkat mereka—seperti kekayaan—semata-mata milik mereka, dengan itu menahan sedekah yang diwajibkan, akan menghadapi akibat yang setanding dengan orang yang lalai membayar hutang duniawi. Sebagai gambaran, sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 1403 memberi amaran bahawa sesiapa yang menahan sedekah fardunya, pada hari kiamat, akan berhadapan dengan seekor ular besar berbisa yang akan mematuknya berulang kali. Bab 3 Alee Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Dalam konteks ini, kekayaan yang mana individu menahan sedekah yang diwajibkan menjadi punca kesusahan dan kesusahan mereka sendiri, kerana mereka tidak dapat tidak menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ini mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyebabkan mereka tersilap meletakkan keutamaan mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini akhirnya membawa kepada tekanan, masalah, dan kesukaran di dunia dan akhirat, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi untuk seketika. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Bab 19 Maryam, ayat 55:

"Dan dia menyuruh umatnya mengerjakan shalat dan zakat..."

Apabila seseorang memenuhi dua rukun utama dari semua tindakan yang baik, mereka akan menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Pendekatan ini memastikan individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan betul-betul mengutamakan semua aspek kehidupan mereka, sambil pada masa yang sama menyediakan mereka untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Di samping itu, kerana sikap ini memastikan hak orang ramai dipenuhi, ia akan menyebabkan penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Akibatnya, tingkah laku ini membawa kepada ketenangan fikiran pada peringkat individu dan masyarakat. Akibatnya, orang ini akan berpuas hati akan kehidupan di kedua-dua dunia dan mereka akan diredhai Allah Taala, kerana mereka memenuhi peranan mereka sebagai wakil-Nya di Bumi. Bab 19 Maryam, ayat 55:

“... dan diredhai Tuhannya.”

Di samping itu, adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang hanya akan diredhai oleh Allah Taala, apabila mereka mula-mula meredhai-Nya dan pilihan-Nya mengenai mereka dan orang yang mereka cintai. Oleh itu, seseorang mesti menerima bahawa segala yang Allah pilih untuk mereka adalah yang terbaik, walaupun mereka gagal untuk memerhatikan hikmah di sebalik pilihan-Nya, kerana ini akan memastikan mereka tetap redha dengan pilihan-Nya dan seterusnya menerima keredhaan-Nya di kedua-dua dunia. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dan chapter 89 Al Fajr, ayat 27-30:

“[Kepada orang-orang yang soleh akan dikatakan], “Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha lagi diredhai-Nya. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku (yang soleh). Dan masuklah ke dalam syurga-Ku.”

Mengikuti perbincangan tentang tingkah laku teladan Nabi Ismail a.s. sebagai cara menggalakkan manusia untuk mengamalkan tingkah laku yang betul di dunia ini, Allah Taala, kemudian beralih kepada teladan Nabi Idris as. Bab 19 Maryam, ayat 56:

“Dan ingatlah di dalam Al-Kitab, hai Idris...”

Tujuan utama dalam mengisahkan riwayat hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Mulia, adalah untuk mencontohi tingkah laku mereka dalam hubungan mereka dengan Allah, Yang Mulia, dan dengan manusia. Merenungkan kisah-kisah ini juga berfungsi untuk menguatkan tekad seseorang untuk

mengekalakan ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Yang Maha Tinggi. Secara konsisten, kisah-kisah ini menggambarkan bahawa walaupun mengalami kesengsaraan yang mendalam, orang-orang soleh akhirnya mencapai ketenangan di dunia dan akhirat melalui kepatuhan teguh mereka kepada perintah-perintah ilahi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Oleh itu, catatan sejarah ini mesti didekati dengan niat yang disengajakan untuk mengekstrak pelajaran praktikal untuk menghasilkan manfaat rohani yang tulen. Kegagalan untuk menggunakan perspektif ini berisiko mengurangkan kisah orang soleh kepada hiburan semata-mata, menghilangkan keupayaan mereka untuk membangkitkan ketaatan dan ketaatan yang lebih besar kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Kelalaian ini boleh menyebabkan individu berterusan dalam salah urus nikmat yang dikurniakan kepada mereka, mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, bersama-sama dengan keutamaan yang salah dan persediaan yang tidak mencukupi untuk kebertanggungjawaban Hari Penghakiman. Ini membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, walaupun mereka mengalami keselesaan duniawi yang jelas.

Tambahan pula, adalah penting untuk mengingatkan hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Maha Tinggi, dilakukan melalui kajian langsung tentang kehidupan dan ajaran mereka seperti yang dikemukakan dalam Al-Quran. Keperluan metodologi ini timbul kerana kisah kehidupan mereka dalam kitab suci ilahi yang terdahulu difahamkan telah mengalami perubahan dan salah tafsir. Bab 19 Maryam, ayat 56:

“Dan ingatlah di dalam Al-Kitab, hai Idris...”

Di samping itu, ini menonjolkan kepentingan utama untuk merenungkan Al-Quran itu sendiri. Islam secara konsisten memberikan jemputan terbuka kepada semua individu—tanpa mengira latar belakang keilmuan atau tahap kefahaman mereka—untuk merenung Al-Quran. Seruan ilahi ini mendorong setiap orang untuk merenungkan makna, pelajaran, dan bimbingannya, dengan itu mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi, dan menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah-Nya. Refleksi seperti itu tidak dikhaskan untuk mereka yang terpelajar sahaja, tetapi merupakan kewajipan dan peluang sejagat, yang direka untuk memupuk keikhlasan, ketaatan, dan pemurnian rohani dalam semua orang yang terlibat dengannya. Bab 38 Saad, ayat 29:

“Ini adalah sebuah kitab yang diberkati yang Kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal.”

Dan surah 16 Al Nahl, ayat 44:

“(Kami utuskan mereka) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan keterangan-keterangan yang tertulis, dan Kami turunkan kepadamu amanat [iaitu, Al-Qur’an] agar kamu menerangkan kepada

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Anggapan bahawa renungan Al-Quran dikhaskan secara eksklusif untuk ulama adalah sesat dan pada dasarnya bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Walaupun renungan terhadap Al-Quran digalakkan untuk semua orang, jemputan ini tidak memberikan lesen kepada mereka yang tidak mempunyai latihan ilmiah untuk mentafsir ayat secara bebas atau mendapatkan keputusan undang-undang—usaha yang sering mengakibatkan salah penilaian dan kesilapan. Sebaliknya, individu digesa untuk menumpukan renungan mereka pada tema-tema yang jelas dan boleh diakses secara universal, seperti sifat-sifat mulia yang diperintahkan untuk ditanam oleh orang beriman dan ciri-ciri berbahaya yang diarahkan untuk mengelakkan mereka. Aspek-aspek mesej Al-Quran ini boleh dicapai oleh semua orang dan berfungsi sebagai cara untuk mencapai ketenangan fikiran dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat.

Perkara yang lebih terperinci dan perundangan, bagaimanapun, harus didekati dengan sokongan terjemahan yang boleh dipercayai dan ulasan yang berwibawa untuk memastikan pemahaman yang kukuh. Apabila orang awam terlibat dengan Al-Quran dengan cara ini, ia memupuk cinta dan penghormatan yang mendalam kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menguatkan iman mereka, dan meningkatkan kesedaran mereka tentang bukti-bukti yang jelas yang terkandung dalam teks ilahi. Penglibatan sedemikian menyuburkan keinginan yang ikhlas untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan memudahkan persiapan yang bermakna untuk akauntabiliti pada Hari Kiamat dengan menggalakkan penggunaan yang betul anugerah Ilahi selaras dengan ajaran Islam. Ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan

mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Jalan paling berkesan untuk mencapai kefahaman yang mendalam ini adalah melalui pengajian di bawah bimbingan ulama yang berkelayakan. Pengetahuan yang diperoleh dalam suasana ini kemudiannya harus dihayati dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Jika akses terus kepada pengajaran ilmiah tidak dapat dilaksanakan, individu dinasihatkan untuk bergantung pada tafsiran sahih Al-Quran dan mendapatkan penjelasan daripada para ulama apabila timbul ketidakpastian.

Akhirnya, Allah Ta'ala mendorong manusia untuk mencontohi sifat-sifat orang-orang yang soleh—seperti yang dicontohkan oleh Nabi Idris as—dengan terlebih dahulu menyerlahkan salah satu sifat mulianya, yang dapat dicapai dan dapat ditiru, sebelum menyebutkan kenabian baginda, yang ditetapkan oleh Ilahi dan tidak dapat dicapai pada zaman ini. Perintah ini menggariskan kepentingan mengamalkan tingkah laku yang soleh sebagai aspirasi universal, boleh diakses oleh semua orang yang mencari kedekatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 19 Maryam, ayat 56:

“... Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi.”

Dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1971, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menekankan kepentingan yang mendalam tentang kebenaran dan keharusan untuk mengelakkan segala bentuk kebatilan. Bahagian awal riwayat menegaskan bahawa kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke syurga. Seseorang yang secara konsisten menegakkan kebenaran telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Bab 19 Maryam, ayat 56-57:

“Dan ingatlah di dalam kitab, Idris, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi, dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi”.

Dan chapter 4 An Nisa, ayat 69:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, yaitu orang-orang yang benar...”

Kebenaran, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, terdiri daripada tiga peringkat yang berbeza. Yang pertama berkaitan dengan keikhlasan niat. Ini menunjukkan bahawa seseorang bertindak semata-mata kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tanpa mencari faedah peribadi, pengiktirafan, atau kemasyhuran. Prinsip ini membentuk asas amalan agama, kerana setiap perbuatan dinilai mengikut niatnya-konsep yang ditegaskan dalam Hadis

yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Petunjuk yang jelas tentang keikhlasan ialah ketiadaan sebarang keinginan untuk bersyukur atau pengakuan daripada orang lain.

Tahap kedua ialah kebenaran dalam ucapan. Ini memerlukan menjauhi bukan sahaja dari pembohongan tetapi dari semua bentuk pelanggaran lisan. Seseorang yang terlibat dalam ucapan berdosa atau sia-sia tidak boleh dianggap benar-benar benar. Garis panduan praktikal untuk mencapai tahap ini terdapat dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2317, yang menasihati seseorang untuk menyempurnakan imannya dengan menjauhkan diri daripada perkara yang tidak berkaitan dengannya. Sebahagian besar dosa lisan timbul apabila individu terlibat dalam perbincangan yang tidak berkaitan dengan mereka. Ini juga termasuk mengelakkan bercakap kosong, yang sering membawa kepada ceramah yang berdosa dan merupakan penyalahgunaan masa—sesuatu yang akan menjadi sumber penyesalan pada Hari Penghakiman. Tahap kebenaran ini dipelihara dengan hanya bercakap yang baik atau berdiam diri.

Tahap ketiga dan terakhir ialah kebenaran dalam tindakan. Ini direalisasikan melalui ketaatan ikhlas terhadap perintah-perintah Ilahi, menjauhi larangan-larangan, dan kesabaran dengan ketetapan Ilahi, semuanya sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini mesti dilakukan tanpa mentafsir atau mengubah suai ajaran agama secara selektif supaya sesuai dengan kehendak peribadi. Individu mesti mematuhi hierarki ketuhanan dan keutamaan yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua aspek kelakuan. Sesiapa yang berperilaku seperti ini akan menggunakan setiap nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Tindakan ini memastikan bahawa individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul

menetapkan keutamaan yang sepatutnya untuk semua orang dan perkara dalam kehidupan mereka, dengan itu membolehkan mereka bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku ini, akibatnya, akan membawa kepada pencapaian ketenangan jiwa di dunia dan akhirat. Bab 19 Maryam, ayat 57:

“Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi”.

Akibat kegagalan untuk menegakkan tahap kebenaran ini—iaitu, terlibat dalam kebatilan—adalah teruk. Menurut Hadis yang dinukilkan tadi, berdusta membawa kepada kemaksiatan, yang akhirnya membawa kepada api Neraka. Seseorang yang berterusan dalam kelakuan ini akan dicatat oleh Allah Taala sebagai pendusta yang besar. Berkaitan dengan tiga peringkat yang telah digariskan sebelum ini, berdusta dengan niat melibatkan tidak ikhlas kepada Allah Taala, dan melakukan amal soleh untuk kepentingan manusia. Berdusta dalam ucapan merangkumi segala bentuk ucapan yang berdosa dan sia-sia. Berdusta dalam tindakan termasuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, sehingga melanggar hak Allah, Yang Maha Tinggi,, dan sesama manusia. Seseorang yang merangkumi semua dimensi kepalsuan ini diklasifikasikan sebagai pendusta yang besar, dan ia tidak memerlukan wawasan ulama untuk menjangka nasib seseorang yang dicatatkan sedemikian oleh Allah Taala, pada Hari Penghakiman.

Bab 19 Maryam, ayat 56:

“... Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan seorang nabi.”

Semua individu bercita-cita untuk bersatu dengan Nabi saw, di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, ajaran Islam menjelaskan bahawa kesatuan seperti itu hanya boleh dicapai melalui kepatuhan praktikal kepada contoh mereka di dunia ini. Peranan seorang Nabi saw adalah untuk menjadi teladan bagi orang lain dalam kedua-dua ucapan dan tingkah laku, bukannya hanya menjadi objek kasih sayang lisan. Begitu juga, sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu yang mengaku cinta kepada Nabi-nabi mereka, saw., akan gagal untuk mendekati mereka di akhirat kerana kekurangan contoh praktikal mereka, begitu juga umat Islam yang tidak aktif mengikuti teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak dapat menyertainya di akhirat. Sebaliknya, seseorang akan sejajar dengan mereka yang sebenarnya telah mereka contohi dalam kehidupan duniawi. Prinsip ini dikuatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031. Bab 4 An Nisa, ayat 69:

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik orang yang menjadi teman”.

Selepas membincangkan beberapa ciri-ciri yang diberkati dari beberapa Nabi, saw, Allah Taala, menjelaskan bahawa mereka hanya dikurniakan dan

diberi petunjuk oleh-Nya kerana mereka tunduk kepada ketaatan yang ikhlas dalam setiap keadaan, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Bab 19 Maryam, ayat 58:

“Mereka itulah orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah dari kalangan nabi-nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang Kami angkut (dalam bahtera) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah, mereka bersujud dan menangis.”

Semua manusia dapat memperoleh nikmat dan hidayah yang sama dari Allah, Yang Maha Tinggi, sehingga mereka memperoleh ketenangan jiwa di kedua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan jasmani yang seimbang dan dengan menempatkan segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan benar, dengan tunduk kepada petunjuk ilahi yang dianugerahkan Allah kepada mereka.

Tanpa mengira kemajuan sesebuah masyarakat dan sejauh mana pengetahuan yang diperolehi merentasi pelbagai bidang, termasuk aspek mental dan fizikal kemanusiaan, pada dasarnya adalah mustahil bagi orang ramai untuk merumuskan tatakelakuan yang komprehensif. Kod sedemikian perlu diselaraskan dengan sempurna dengan sifat manusia dan berjaya menampung setiap keadaan, keadaan dan senario yang dihadapi oleh individu atau masyarakat sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Kemustahilan ini berpunca daripada hakikat bahawa manusia terus

mendedahkan pandangan baharu tentang komponen khusus kewujudan manusia—seperti fungsi otak—apatah lagi memiliki pemahaman yang mencukupi untuk mewujudkan tatakelakuan sempurna yang memupuk ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk mencapai ini. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian yang secara jelas memisahkan kebaikan daripada kejahatan, bermanfaat daripada merugikan, dan memudahkan pencapaian ketenangan fikiran di atas kehidupan yang penuh dengan tekanan. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa pelaksanaan kod kelakuan ilahi ini secara berkesan dalam kehidupan individu telah secara konsisten menghasilkan percambahan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa ia adalah demi kepentingan terbaik mereka, walaupun diberi preskripsi ubat-ubatan yang tidak menyenangkan dan rejimen pemakanan yang ketat.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Bab 19 Maryam, ayat 59:

“ Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang melalaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu...”

Solat fardhu disebutkan kerana ia adalah tiang utama semua amal soleh dan sebagai peringatan yang berterusan tentang pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat. Doa-doa, yang disebarkan sepanjang hari, berfungsi sebagai peringatan yang berterusan tentang Hari Penghakiman, membantu orang beriman mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban terakhir mereka. Setiap elemen doa secara simbolik mewakili aspek-aspek pada Hari itu. Oleh itu, solat bukan sekadar aspek asas iman; ia juga merupakan asas penting di mana semua amalan baik dibina, membimbing orang yang beriman untuk hidup dengan kesedaran tentang Tuhan mereka dan persediaan untuk akhirat. Sebagai contoh, berdiri tegak semasa solat menandakan kedudukan di mana setiap orang akhirnya akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila seorang mukmin rukuk dalam solat, ia mengingatkan orang ramai tentang banyak individu yang akan dicela pada Hari Kiamat kerana gagal sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa mereka berada di bumi. Tindakan doa yang rendah hati ini mewakili penyerahan yang mereka harapkan untuk ditunjukkan dalam kehidupan duniawi mereka tetapi tidak dicapai. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Rukuklah”, mereka tidak rukuk”.

Apabila seseorang sujud dalam solat, ia bertindak sebagai peringatan hari di mana semua orang akan dipanggil untuk sujud kepada Allah Taala. Walau bagaimanapun, mereka yang gagal bersujud kepada-Nya semasa hidup mereka-dengan menggunakan dengan betul berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada mereka-akan mendapati bahawa mereka tidak boleh melakukannya pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Apabila seseorang berlutut dalam solat, ia bertindak sebagai peringatan tentang bagaimana mereka akan berlutut di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, penuh dengan kebimbangan semasa mereka menjangka keputusan Penghakiman mereka yang muktamad. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang berdoa sambil merenung peringatan ini akan menjalankan solat mereka dengan betul. Refleksi ini menjamin bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui solat itu sendiri, mempengaruhi tingkah laku dan tindakan mereka semasa selang waktu antara solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Tetapi apabila solat fardhu diabaikan, seseorang itu akan lupa akan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat dan akibatnya, mereka tidak bersedia untuknya dan sebaliknya mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Bab 19 Maryam, ayat 59:

"Tetapi datang sesudah mereka pengganti yang menyalahgunakan shalat dan mengikuti hawa nafsu..."

Di dunia ini, ini sudah pasti akan menghalang keupayaan mereka untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan

mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan, membawa kepada kekacauan dalam setiap aspek kehidupan. Akibatnya, elemen yang sepatutnya membawa keselesaan—seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan kebimbangan. Jika individu sedemikian terus menentang mereka, mereka sering menyalahgunakan kesusahan mereka dengan punca yang salah, menyalahkan pihak yang tidak bersalah seperti pasangan atau teman rapat mereka. Dalam memutuskan hubungan dengan hubungan yang bermanfaat ini, mereka hanya memburukkan lagi keadaan mereka, menurun lebih jauh ke dalam ketidakstabilan psikologi, yang mungkin nyata sebagai kemurungan, pergantungan bahan, atau bahkan idea untuk membunuh diri. Hasil ini mudah dilihat pada mereka yang berterusan menyalahgunakan berkat yang diberikan kepada mereka, seperti selebriti. Walaupun kelimpahan material mereka, isu kesihatan mental mereka yang serius masih belum dapat diselesaikan kerana mengabaikan bimbingan ilahi. Lebih-lebih lagi, sikap ini bukan sahaja mengganggu kehidupan dunia mereka tetapi juga menghalang persiapan mereka untuk Hari Penghakiman. Akibatnya, azab yang menanti mereka di Akhirat akan jauh lebih berat, mencerminkan beratnya ketidakpedulian mereka terhadap tujuan kewujudan mereka dan rahmat yang diamanahkan kepada mereka. Bab 19 Maryam, ayat 59:

“ Maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang menyalahkannya, maka mereka mengikuti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui malapetaka”.

Di samping itu, tingkah laku ini juga berlaku apabila seseorang mengamalkan angan-angan di mana mereka berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka, manakala kepercayaan palsu mereka

akan diberikan rahmat dan bimbingan yang sama seperti yang telah diberikan kepada Nabi saw, sebagaimana mereka secara lisan menyatakan kepercayaan kepada mereka. Sikap ini tidak mempunyai nilai dalam kerangka Islam. Sebaliknya, pengharapan yang tulen dicirikan dengan usaha aktif dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Ia memerlukan pemanfaatan nikmat yang betul sesuai dengan ajaran Islam, diikuti dengan pengharapan yang tulus dalam rahmat dan keampunan Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Perbezaan antara harapan yang sah dan angan-angan semata-mata dijelaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2459. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab individu untuk mengenali dan menghayati perbezaan ini. Harapan sebenar berakar pada usaha, keikhlasan, dan penyerahan, sedangkan angan-angan kosong tanpa bahan dan gagal memberi manfaat di kedua-dua dunia. Seseorang mesti memastikan bahawa harapan mereka didasarkan pada ketaatan dan bukan pada rasa puas hati, kerana hanya yang pertama membawa kepada penerimaan ilahi dan kedamaian yang berkekalan, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Bab 19 Maryam, ayat 59:

“ Maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang menyalahi perintah Tuhan mereka dan mengikuti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui malapetaka”.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, ini juga boleh merujuk kepada sikap sesat di mana seseorang secara lisan mendakwa kepercayaan dan cinta

kepada Nabi-nabi, saw, tetapi gagal menyokong deklarasi ini dengan tindakan dengan mengikuti mereka secara praktikal dalam tingkah laku mereka. Oleh kerana seseorang itu dikira daripada orang yang mereka contohi, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031, seseorang itu mesti menyokong pengisytiharan lisan mereka tentang iman kepada Nabi-nabi, salam sejahtera, dengan praktikal mengikuti mereka jika tidak mereka tidak akan bersatu dengan mereka di akhirat. Malah, orang yang gagal menyokong pengisytiharan iman mereka secara lisan dengan tindakan berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah serupa dengan tumbuhan yang memerlukan khasiat melalui tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sama seperti tumbuhan akan binasa jika kekurangan khasiat, seperti cahaya matahari, iman seseorang mungkin akan berkurangan dan akhirnya gagal jika tidak dikekalkan oleh tindakan ketaatan yang konsisten. Penurunan ini mewakili kemungkinan kerugian terbesar. Bab 19 Maryam, ayat 59:

“... jadi mereka akan bertemu dengan kejahatan.”

Untuk mengelakkan akibat ini seseorang mesti bertaubat dengan ikhlas dari kelakuan buruk mereka, mengubah tingkah laku mereka dan menyokong pernyataan iman mereka secara lisan dengan tindakan, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 19 Maryam, ayat 60:

“ Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh...”

Taubat yang ikhlas memerlukan beberapa komponen penting: perasaan bersalah yang tulus atau penyesalan atas pelanggaran, memohon keampunan Allah, Yang Maha Agung, dan memohon keampunan dari mana-mana orang yang telah dizalimi, dengan syarat berbuat demikian tidak akan menimbulkan akibat negatif selanjutnya. Selain itu, individu itu mesti membuat komitmen yang ikhlas untuk mengelak daripada mengulangi dosa yang sama atau serupa dan mesti membetulkan apa-apa hak yang dilanggar berkaitan dengan Allah, Yang Maha Mulia, dan orang lain. Mereka kemudiannya mesti terus ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Agung, dengan memanfaatkan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan betul, selaras dengan ajaran Islam. Pendekatan ini membolehkan seseorang individu mencapai keseimbangan dalam kedua-dua kesejahteraan mental dan fizikal dan menyebabkan mereka mengutamakan dan meletakkan setiap aspek kehidupan mereka dengan betul-sama ada hubungan, tanggungjawab, atau sumber-selaras dengan bimbingan ilahi. Dengan berbuat demikian, mereka dengan berkesan mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian memupuk ketenangan fikiran yang berkekalan di kedua-dua dunia, mencerminkan keharmonian yang terhasil daripada ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Bab 19 Maryam, ayat 60-61:

“...mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Di dalamnya terdapat taman-taman yang kekal, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya secara ghaib...”

Secara umumnya, individu mesti mengelakkan sikap salah di mana mereka mendakwa mereka tidak akan menerima atau bertindak mengikut ajaran Islam sehingga semua perkara—terutama yang berkaitan dengan perkara ghaib, seperti Malaikat—menjadi kelihatan dan boleh disahkan secara empirik. Pendirian ini pada dasarnya cacat, kerana intipati iman terletak pada mengesahkan hakikat-hakikat ghaib tertentu tanpa melihatnya melalui pancaindera, seperti penglihatan Allah Taala. Namun unsur-unsur ghaib ini disokong oleh tanda-tanda dan petunjuk yang banyak di seluruh Langit dan Bumi. Sebagai contoh, kewujudan lukisan semestinya membayangkan kehadiran seorang pelukis; begitu juga, kewujudan ciptaan yang tersusun dengan sempurna menunjuk kepada Pencipta.

Selain itu, dalam urusan duniawi, individu secara rutin menerima dan menggunakan perkara yang mereka tidak dapat melihat atau memahami sepenuhnya. Satu contoh yang jelas ialah penggunaan ubat yang meluas, walaupun kebanyakan orang tidak dapat melihat atau memahami mekanisme dalamannya. Walaupun kerangka moral dan undang-undang Islam berasaskan bukti dan alasan, aspek-aspek tertentu dalam agama adalah berdasarkan realiti ghaib dengan tepat kerana ini memberikan nilai kepada iman. Atas sebab ini, tuntutan keimanan oleh seseorang yang menyaksikan perkara yang ghaib—seperti para Malaikat—tidak akan diterima oleh Allah Taala, kerana kepercayaan kepada apa yang sudah kelihatan tidak memerlukan keyakinan rohani.

Ujian sebenar terletak pada sama ada individu menerima realiti walaupun tersembunyi dari pancaindera mereka, dan sama ada, setelah menerimanya, mereka dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun mereka mempunyai keupayaan untuk tidak mematuhi. Dalam mengutus para Nabi, salam sejahtera ke atas mereka, dan mendedahkan

kitab suci ilahi, Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa mengekalkan margin untuk menguji penilaian dan ketaatan manusia. Dia tidak pernah mendedahkan realiti sedemikian rupa sehingga penerimaan menjadi tidak dapat dielakkan, kerana paksaan sedemikian akan membatalkan tujuan ujian dan menjadikan konsep kejayaan dan kegagalan tidak bermakna. Oleh itu, Al-Quran memperingatkan agar tidak menunggu Allah, Yang Maha Tinggi, dan Malaikat-Nya untuk muncul secara fizikal sebelum seseorang menerima kebenaran. Peristiwa sedemikian akan menandakan berakhirnya tempoh ujian, tidak memberi ruang untuk membuat keputusan secara sukarela. Iman dan ketaatan mempunyai nilai hanya apabila kebenaran dikemukakan dengan cara yang membenarkan penolakannya. Seandainya unsur-unsur ghaib dari alam semesta dan akhirat didedahkan sepenuhnya, bahkan orang-orang kafir yang paling keras kepala dan pendosa akan dipaksa untuk tunduk. Oleh itu, pahala iman dan ketaatan bergantung pada kehadiran tabir atas realiti. Saat tabir ini ditanggalkan menandakan berakhirnya autonomi manusia dan kedatangan Hari Penghakiman. Bab 19 Maryam, ayat 61:

“... Sesungguhnya, janji-Nya sentiasa datang.”

Secara umum, salah satu janji terbesar Allah Ta’ala ialah mereka yang memanfaatkan nikmat yang telah diberikan sesuai dengan ajaran Islam akan memperoleh ketenangan jiwa di dunia dan akhirat. Ini dicapai melalui penanaman keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan penempatan yang betul bagi semua hubungan, tanggungjawab, dan sumber dalam kehidupan mereka. Penjajaran sedemikian memupuk keharmonian, kejelasan, dan pemenuhan rohani. Sebaliknya, mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka pasti akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kehilangan

perhatian yang sewajarnya untuk segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka sambil lalai untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat. Pengabaian seperti itu akan mengakibatkan kesusahan, kesusahan, dan kesukaran di dunia dan akhirat, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan dunia tertentu.

Bab 19 Maryam, ayat 61:

“ Syurga yang kekal, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya secara ghaib, sesungguhnya janji-Nya itu tetap datang”.

Menafikan kemungkinan kebangkitan manusia pada Hari Kiamat adalah pernyataan yang aneh, memandangkan banyak contoh kebangkitan yang berlaku secara semula jadi sepanjang hari, bulan, dan tahun. Sebagai contoh, Allah Taala menggunakan hujan untuk menghidupkan semula tanah yang mati dan tandus dan menyebabkan benih yang tidak bernyawa bercambah dan bertunas, dengan itu memberi rezeki kepada penciptaan. Begitu juga, Allah Yang Maha Tinggi boleh dan akan menghidupkan "benih" yang mati iaitu manusia yang ditanam di Bumi, sama seperti benih yang mati yang dihidupkan semula. Sifat kitaran musim yang jelas juga menunjukkan kebangkitan. Semasa musim sejuk, daun pokok mati dan gugur, menyebabkan pokok itu kelihatan tidak bermaya. Namun, pada musim lain, daun tumbuh semula, dan pokok itu kelihatan penuh dengan kehidupan sekali lagi. Proses penjanaan semula berlaku secara berterusan di dalam badan, kerana sel, seperti sel kulit, sentiasa mati dan dihasilkan semula. Tambahan pula, kitaran tidur-bangun semua makhluk menawarkan satu lagi

contoh kebangkitan. Tidur dianggap sebagai adik kepada kematian, kerana deria orang yang tidur digantung buat sementara waktu. Allah Ta'ala akan mengembalikan ruh seseorang jika ditakdirkan untuk meneruskan kehidupan, dengan itu menghidupkan kembali orang yang sedang tidur itu. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kewujudan Hari Kiamat adalah keperluan logik yang berakar umbi dalam pemerhatian keseimbangan alam semesta. Di seluruh penciptaan, banyak contoh keseimbangan dapat dilihat: jarak Bumi yang seimbang dengan Matahari menjadikan planet ini boleh didiami; kitaran air adalah tepat seimbang untuk mengekalkan kehidupan; dan tanah mempunyai kualiti ketegasan yang seimbang untuk menyokong struktur berat dan kelembutan untuk membolehkan pucuk halus menembusi. Contoh-contoh ini jelas menunjukkan bukan sahaja Pencipta tetapi juga prinsip keseimbangan.

Walau bagaimanapun, ketidakseimbangan yang ketara wujud dalam tindakan dan balasan manusia. Individu yang zalim dan zalim sering terlepas daripada hukuman dalam kehidupan ini, manakala orang yang tertindas yang tidak terkira banyaknya dan mereka yang mempamerkan kesabaran yang besar tidak menerima ganjaran penuh mereka. Tambahan pula, ramai yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, menghadapi kesukaran

duniawi yang besar, sedangkan mereka yang secara terang-terangan tidak taat boleh menikmati kemewahan duniawi. Sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, telah menetapkan keseimbangan dalam semua ciptaan lain, pahala dan hukuman atas perbuatan juga mesti seimbang. Oleh kerana keadilan yang nyata ini tidak ada dalam dunia semasa, oleh itu ia mesti berlaku pada masa lain: Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, mempunyai keupayaan untuk memberi ganjaran dan menghukum sepenuhnya di dunia ini. Walau bagaimanapun, salah satu hikmah di sebalik menanggukkan pembalasan penuh adalah dengan menawarkan peluang berterusan kepada pelanggar untuk bertaubat dan pembetulan tingkah laku yang ikhlas. Begitu juga pahala penuh tidak dikurniakan kepada orang yang beriman dalam hidup ini kerana dunia ini bukanlah Syurga. Tambahan pula, mempercayai yang ghaib—khususnya, ganjaran penuh yang menanti orang yang beriman di dunia seterusnya—adalah aspek penting dan membezakan iman. Menerima balasan penuh di dunia ini, yang boleh dilihat melalui pancaindera, akan mengurangkan sifat mendalam kepercayaan ini terhadap yang ghaib.

Di samping itu, memupuk rasa takut terhadap hukuman penuh dan harapan untuk menerima ganjaran penuh di akhirat menjadi dorongan yang kuat bagi individu untuk menjauhkan diri daripada maksiat dan melakukan amal soleh.

Untuk Hari Pembalasan bermula, dunia material ini mesti berakhir. Ini kerana hukuman dan ganjaran yang lengkap hanya boleh diketepikan sepenuhnya apabila tindakan setiap individu telah ditamatkan. Hari Pembalasan, oleh itu, tidak boleh berlaku sehingga tindakan manusia selesai, yang mengesahkan

bahawa dunia material pasti akan berakhir. Merenungi perbincangan ini bertujuan untuk mengukuhkan keimanan seseorang kepada hari kiamat, dengan itu menggalakkan persiapan menghadapinya dengan menggunakan nikmat yang diberikan dengan betul, seperti yang digariskan dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini akhirnya membawa kepada pencapaian ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan bab 19 Maryam, ayat 61:

“...Sesungguhnya, janji-Nya tidak pernah datang.”

Untuk terpengaruh secara positif oleh janji-janji Allah, Yang Maha Tinggi, seseorang mesti mengamalkan iman yang kuat. Iman yang kuat dan teguh adalah penting untuk mengekalkan ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan-sama ada semasa senang atau susah. Kedalaman iman itu ditanam melalui pemahaman dan pelaksanaan tanda-tanda dan ajaran yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ini menegaskan bahawa ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jalan menuju kedamaian di kedua-dua dunia. Sebaliknya, individu yang kurang pengetahuan tentang prinsip Islam memiliki iman yang rapuh, menyebabkan mereka terdedah kepada penyelewengan—terutamanya apabila keinginan peribadi bercanggah dengan bimbingan ilahi. Kekurangan pemahaman ini mengaburkan realiti bahawa ketenangan sebenar dicapai dengan menyerahkan keinginan seseorang untuk memenuhi perintah Allah Taala. Oleh itu, adalah mustahak individu memperkukuh iman mereka melalui usaha menuntut ilmu Islam dan aplikasi praktikalnya. Ini memastikan ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan. Ketaatan tersebut memerlukan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah diberikan, sesuai dengan ajaran Islam. Penjajaran ini memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan membolehkan keutamaan yang sewajarnya bagi semua aspek kehidupan—hubungan, tanggungjawab dan sumber—dengan itu menjamin ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 19 Maryam, ayat 62:

“ Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, melainkan (kata-kata) keselamatan...”

Jika seseorang ingin sampai ke tempat tinggal di mana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, maka hendaklah mereka menjauhinya di dunia ini. Secara umumnya, speech boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Yang pertama ialah ucapan jahat, yang mesti dielakkan dengan ketat. Yang kedua ialah ucapan yang baik, yang harus digunakan pada masa yang sesuai. Kategori terakhir ialah ucapan sia-sia. Walaupun tidak diklasifikasikan sebagai dosa atau perbuatan baik, jenis wacana ini sebaiknya dielakkan kerana ia sering menjadi pendahuluan kepada ucapan

jahat. Tambahan pula, ucapan yang sia-sia akan menjadi penyesalan bagi seseorang pada hari kiamat apabila mereka melihat peluang dan masa yang terbuang padanya. Oleh itu, seseorang mesti sama ada berkata yang baik atau menjaga diam, prinsip yang dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176.

Allah Taala menganugerahkan setiap nikmat dunia yang dimiliki seseorang sebagai pinjaman. Dia tidak memberikannya kepada mereka sebagai hadiah. Seperti pinjaman duniawi, pinjaman ini mesti dibayar balik. Satu-satunya cara untuk membayar balik pinjaman ini adalah dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, kerana nikmat Syurga adalah anugerah, orang akan bebas menggunakannya sesuka hati. Oleh itu, orang yang menggunakan pinjaman yang diberikan dengan betul di dunia ini seperti yang digariskan dalam ajaran Islam akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan mereka akan dianugerahkan hadiah yang kekal di akhirat untuk dinikmati sesuka hati. Bab 19 Maryam, ayat 62-63:

“...dan mereka mendapat rezeki di dalamnya pagi dan petang. Itulah syurga yang Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang bertakwa.”

Untuk mengamalkan kebenaran, dengan itu memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, seseorang mesti memiliki kepercayaan yang betul berkenaan dengan Allah Taala, seperti Keesaan-Nya.

Merentasi pelbagai sistem kepercayaan di luar Islam, adalah perkara biasa untuk menghadapi tanggapan bahawa Tuhan, atau makhluk tertinggi, tertakluk kepada batasan manusia, seperti keletihan. Konsepsi sebegini sering menyamai model raja duniawi—seorang yang dianggap tidak mampu mentadbir semua urusan secara bebas dan oleh itu bergantung kepada pembantu atau perantara. Dari segi sejarah, fahaman ini menyebabkan kumpulan tertentu, termasuk orang bukan Islam Mekah, memuliakan makhluk lain, seperti Malaikat, dengan harapan mendapat keredhaan Allah Taala. Namun, Allah Ta'ala menyangkal salah faham ini melalui kata-kata Malaikat Jibril as, ketua para Malaikat. Ini telah dibincangkan dalam Imam Al Wahidi, Asbab Al Nuzul, 19:64, Halaman 125. Bab 19 Maryam, ayat 64:

“[Jibril berkata], “Dan kami (malaikat) tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya apa yang di hadapan kita dan di belakang kita dan apa yang ada di antara kita. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak lupa.”

Kecenderungan yang setanding, sayangnya, telah diterima pakai oleh sesetengah orang Islam. Mereka menumpukan masa, usaha, dan sumber untuk memuja tokoh-tokoh kerohanian, dengan anggapan bahawa individu tersebut mempunyai hubungan istimewa dengan Allah, Yang Maha Tinggi, serupa dengan hubungan antara gabenor dan raja. Matlamat mereka adalah untuk memenangi hati tokoh-tokoh ini dengan harapan agar mereka dapat memberi syafaat kepada Allah, Yang Maha Agung, sama seperti seseorang akan meminta persetujuan seorang gabenor untuk mendapatkan akses kepada seorang raja. Dalam rangka kerja ini, pemimpin kerohanian berfungsi sebagai penjaga pintu—sebuah idea yang bercanggah langsung

dengan ajaran Islam. Nabi-nabi, saw, tidak pernah meletakkan diri mereka sebagai penjaga pintu; sebaliknya, mereka menerangi jalan langsung untuk mencapai keredhaan Allah, Yang Maha Agung, dan tidak mencari faedah peribadi dalam melakukannya. Oleh yang demikian, walaupun umat Islam diwajibkan untuk memperoleh ilmu Islam daripada guru-guru yang berkeelayakan dan memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada mereka, mereka tidak boleh menganggap penghormatan atau pengabdian kepada tokoh-tokoh tersebut sebagai prasyarat untuk mewujudkan hubungan dengan Allah Taala. Kekuasaan mutlak atas alam semesta terletak pada Allah, Yang Maha Tinggi, semata-mata, yang mengetahui sepenuhnya semua urusan dan tidak memerlukan perantara antara Dia dan manusia. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran, misalnya , dalam surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Walaupun syafaat adalah peristiwa nyata yang akan berlaku pada Hari Penghakiman—tertakluk sepenuhnya kepada keizinan yang jelas dari Allah Yang Maha Tinggi—adalah mustahak bahawa kepentingannya tidak diperlakukan dengan ejekan atau tidak diendahakan. Sikap sebegitu berisiko mencacatkan seseorang individu daripada belas kasihan ilahi ini. Mengolok-olok konsep syafaat sering timbul daripada angan-angan, di mana seseorang gagal menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun menganggap keselamatan melalui campur tangan orang lain, seperti ahli keluarga atau tokoh rohani. Sebenarnya, orang yang mengolok-olok syafaat dengan cara ini akhirnya akan mendapati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini merujuk kepada umat Islam, kerana mereka sahaja yang mengakui dan menerima petunjuk Al-Quran. Sebaliknya, orang bukan Islam, yang tidak menerima ajarannya, tidak boleh dianggap telah meninggalkannya. Bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat

dan salam ke atasnya pada Hari Kiamat, kesudahannya adalah jelas dan berat.

Lebih-lebih lagi, walaupun dalam kes-kes di mana syafaat diberikan, kecuaian mungkin tidak menghalang kemasukan ke Neraka; ia boleh mengurangkan keamatan hukuman. Walau bagaimanapun, harus diakui bahawa pengalaman Neraka yang paling singkat sekalipun adalah sangat mendalam. Oleh itu, sebarang harapan yang tulus dalam syafaat mesti disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh—iaitu, penggunaan berkat seseorang secara aktif dan tulen selaras dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hanya dengan itu seseorang boleh mengharapkan syafaat pada hari kiamat, dengan pemahaman yang jelas bahawa ia adalah rahmat yang diberikan semata-mata dengan kuasa Allah Taala.

Sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, bebas dari segala kekurangan, tidak seperti raja duniawi, Dia tidak memerlukan sekutu atau penolong dan oleh itu Dia sahaja yang mesti ditaati dan disembah sepanjang masa. Bab 19 Maryam, ayat 65:

“ Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia...”

Sesungguhnya, Islam dengan tegas mengajarkan bahawa dalam semua keadaan—sama ada kemudahan atau kesukaran, kejelasan atau kekeliruan—satu-satunya Zat yang berhak mendapat ketaatan mutlak ialah Pencipta dan Pemelihara semua, Allah Yang Maha Tinggi. Prinsip asas ini berakar umbi dalam kesaksian iman dan diperkukuh di seluruh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Pada hakikatnya, sesiapa sahaja yang dipatuhi secara konsisten dan menjadi contoh kehidupan mereka, sebenarnya, objek penyembahan mereka—walaupun mereka secara zahirnya menafikan kepercayaan kepada mana-mana dewa. Ini kerana ibadah, dalam erti kata yang lebih luas, merangkumi bukan sahaja pengabdian ritual tetapi juga keutamaan nilai, kesetiaan, dan corak tingkah laku. Fitrah manusia telah dibentuk secara ilahi sedemikian rupa sehingga seseorang mesti mematuhi dan tunduk kepada sesuatu—sama ada individu lain, jangkaan masyarakat, norma budaya, pengaruh digital seperti media sosial, atau kecenderungan keinginan mereka sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan mereka sendiri?...”

Sesiapa atau apa sahaja yang dipatuhi oleh seseorang, pada dasarnya, menjadi objek penyembahan mereka. Sehubungan itu, individu dikehendaki untuk mengukuhkan pengisytiharan iman mereka secara lisan melalui tindakan yang konsisten—dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan dan di atas semua pengaruh yang bersaing. Ketaatan ini memerlukan penggunaan yang betul dari nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sesiapa yang berkelakuan dengan cara ini

akan diberikan ketenangan fikiran dan kejayaan sejati dalam kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sebaliknya, orang yang mengingkari Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengarahkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada entiti lain-sama ada orang, ideologi, atau keinginan peribadi-akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Akibatnya, individu sedemikian akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Kegagalan mereka untuk menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan ilahi akan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, mereka akan dibebani dengan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia—walaupun secara zahirnya mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Kerana tanpa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan penggunaan yang betul dari rahmat-Nya, tidak ada harta benda atau kesenangan sekejap yang dapat memberikan kedamaian sejati atau pemenuhan yang kekal. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Bab 19 Maryam, ayat 65:

“Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia...”

Apabila seseorang melibatkan diri dalam renungan yang tulus tentang penciptaan Langit dan Bumi, bersama-sama dengan sistem seimbang yang tidak terkira banyaknya yang beroperasi di dalamnya, menjadi nyata bahawa hanya ada Dia yang telah mewujudkan alam semesta dan terus mengekalkannya. Di antara banyak tanda yang mengesahkan kebenaran ini ialah kedudukan tepat Matahari berhubung dengan Bumi; kerana jika ia lebih dekat atau lebih jauh, planet ini akan menjadi tidak ramah kepada kehidupan. Begitu juga, Bumi telah dibentuk secara ilahi untuk mengekalkan suasana yang tulen dan seimbang, dengan itu membolehkan kehidupan berkembang pesat di permukaannya. Pemerhatian sedemikian menunjukkan dengan jelas kepada reka bentuk yang disengajakan dan tadbir urus yang berterusan. Mereka berfungsi sebagai penunjuk yang jelas tentang kebijaksanaan dan kuasa ilahi, mengundang individu untuk mengenali Pencipta melalui keharmonian dan ketepatan yang jelas dalam dunia semula jadi. Bentuk renungan ini bukan sahaja digalakkan dalam ajaran Islam tetapi juga asas untuk memupuk ketakwaan, kesyukuran, dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Peraturan tepat tentang siang dan malam, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan manusia memperoleh manfaat optimum daripadanya. Sekiranya hari menjadi lebih lama, individu akan mengalami keletihan kerana tempoh aktiviti yang panjang. Sebaliknya, jika malam itu dipanjangkan secara berlebihan, tidak ada masa yang mencukupi untuk mencari rezeki atau terlibat dalam usaha lain yang bermanfaat, seperti pemerolehan ilmu. Sebaliknya, jika malam dipendekkan, individu akan kehilangan rehat yang mencukupi, sekali gus menjejaskan kesihatan fizikal dan mental mereka. Selain itu, sebarang gangguan kepada tempoh siang dan malam yang ditetapkan akan memberi kesan buruk kepada kitaran pertanian, sekali gus mengancam rezeki manusia dan haiwan. Hakikat bahawa irama duniawi ini—dan banyak lagi sistem seimbang halus yang lain di dalam alam semesta—berfungsi dalam harmoni yang sempurna adalah tanda nyata Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Kerana jika terdapat banyak dewa, masing-masing mempunyai kehendak bebas, hasilnya akan menjadi perselisihan dan huru-hara yang tidak dapat dielakkan. Susunan lancar yang diperhatikan sepanjang penciptaan menegaskan bahawa ia ditadbir oleh Pencipta tunggal yang maha bijaksana yang kehendaknya mutlak dan reka bentuknya sempurna. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Apabila seseorang merenung kitaran air yang seimbang dengan sempurna, ia menjadi petunjuk yang jelas tentang Pencipta. Air menyejat dari laut, naik, dan mengembun membentuk hujan, yang turun ke atas gunung. Gunung ini bertindak sebagai penapis semula jadi, meneutralkan kekotoran supaya air menjadi sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Sebarang perubahan kepada sistem yang telah ditala dengan baik ini akan mengakibatkan akibat bencana kepada kehidupan di Bumi.

Kandungan garam di laut juga mempunyai tujuan penting: ia menghalang pereputan makhluk laut mati daripada mencemarkan perairan. Sekiranya lautan menjadi tercemar dengan cara ini, hidupan marin akan tidak lagi wujud, dan kekotoran yang terhasil akan merebak ke darat, memusnahkan hidupan darat juga. Tambahan pula, komposisi air laut telah ditetapkan secara ilahi supaya hidupan marin dapat berkembang di dalamnya, manakala kapal-kapal berat kekal apung di permukaannya. Sedikit perubahan dalam komposisi ini akan mewujudkan ketidakseimbangan, membenarkan sama ada hidupan marin berkembang maju atau kapal belayar-tetapi tidak kedua-duanya serentak. Walaupun dalam zaman moden, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, menekankan keperluan keseimbangan sempurna ini untuk mengekalkan kehidupan di Bumi.

Begitu juga, apabila seseorang meneliti pelbagai spesies, menjadi jelas bahawa mereka telah dicipta dalam harmoni yang tepat dengan persekitaran mereka. Evolusi, sebagai proses mutasi rawak, sememangnya tidak sempurna; namun dunia semula jadi memaparkan banyak contoh penyesuaian yang sempurna. Unta, sebagai contoh, telah direka bentuk untuk menahan haba yang melampau dan bertahan untuk tempoh yang lama tanpa air, menjadikannya sangat sesuai untuk kehidupan padang pasir. Kesempurnaan dalam reka bentuk adalah tanda nyata penciptaan yang disengajakan, menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing telah dicipta dengan cara yang sempurna sehingga kekotoran dalam badannya diasingkan sepenuhnya daripada susu yang dihasilkannya. Sekiranya kekotoran ini bercampur dengan susu, ia akan menyebabkan ia tidak boleh diminum dan tidak sesuai untuk dimakan manusia. Pemisahan yang tepat dan konsisten ini bukanlah hasil kebetulan tetapi tanda nyata dari reka bentuk dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Kesempurnaan dalam penciptaan itu mengundang renungan, rasa syukur, dan ketaatan kepada Dia yang membentuk segala sesuatu dalam keseimbangan dan keharmonian. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah dikurniakan jangka hayat tertentu yang berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan dalam susunan semula jadi, menghalang mana-mana satu spesies daripada mengatasi yang lain. Sebagai contoh, lalat mempunyai jangka hayat yang sangat singkat iaitu hanya tiga hingga empat minggu, namun dalam masa itu ia mampu bertelur sehingga lima ratus telur. Sekiranya jangka hayat mereka dilanjutkan, populasi mereka akan meningkat secara tidak seimbang, akhirnya mengatasi spesies lain dan mengganggu keseimbangan ekologi dunia. Sebaliknya, makhluk yang diberi jangka hayat yang panjang biasanya terhad untuk menghasilkan hanya sebilangan kecil anak, dengan itu memastikan populasi mereka kekal sederhana dan mampan. Peraturan tepat seperti itu merentasi spektrum makhluk hidup tidak boleh dikaitkan dengan kebetulan semata-mata, dan juga tidak dapat dijelaskan dengan secukupnya oleh proses evolusi yang tidak sempurna dan rawak. Sebaliknya, ia berdiri sebagai tanda nyata reka bentuk yang disengajakan dan kebijaksanaan yang sempurna. Keharmonian yang nyata dalam jangka hayat, keupayaan pembiakan, dan mekanisme kelangsungan hidup semua makhluk menunjukkan dengan jelas kepada tadbir urus yang disengajakan Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah membentuk penciptaan dalam perkadaran dan keseimbangan yang sempurna. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi...”

Angin memainkan peranan yang sangat diperlukan dalam mengekalkan kehidupan, berfungsi sebagai cara pendebungaan angin yang membolehkan tanaman, tumbuhan, dan pokok membiak. Pada zaman

dahulu, ia adalah penting untuk perjalanan laut—fungsi yang mengekalkan kepentingannya sehingga hari ini, kerana pengangkutan maritim terus menjadi kaedah utama untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia. Angin juga membawa awan hujan ke kawasan yang ditetapkan, memastikan bekalan air, tanpanya tiada sebarang bentuk kehidupan dapat bertahan. Bumi memaparkan sistem angin yang seimbang sempurna: ketiadaan angin akan menjerumuskan penciptaan ke dalam genangan dan kekacauan, manakala angin yang berlebihan akan mengakibatkan kemusnahan dan huru-hara. Dengan cara yang sama, hujan dikawal selia; hujan yang tidak mencukupi membawa kepada kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan menyebabkan banjir dan kemusnahan yang meluas. Keseimbangan halus dalam kedua-dua angin dan hujan ini adalah tanda nyata kebijaksanaan dan reka bentuk Allah yang sempurna, yang telah membentuk ciptaan dalam nisbah dan harmoni yang sempurna. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sesiapa yang dengan tulus merenungkan sistem yang seimbang sempurna ini tidak boleh, dengan alasan yang kukuh, menafikan kewujudan Pencipta tunggal yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu. Keharmonian dan ketepatan yang nyata di seluruh ciptaan menjadi bukti yang tidak dapat dinafikan kepada kewibawaan yang tiada tandingan dan kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga. Setiap aspek susunan semula jadi—keseimbangan, saling kebergantungan, dan peraturan yang sempurna—menunjukkan kepada reka bentuk yang disengajakan dan tadbir urus yang berterusan, tidak memberi ruang untuk tanggapan peluang atau

kepelbagaian dewa. Renungan seperti itu memaksa hati dan fikiran untuk sama-sama mengakui Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan tunduk dalam kesyukuran dan ketaatan kepada-Nya sahaja. Bab 19 Maryam, ayat 36:

“[Isa berkata], “Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus.”

Ia diakui secara universal bahawa apabila seseorang menyediakan aspek tertentu keperluan orang lain—seperti tempat tinggal atau rezeki—mereka patut bersyukur. Maka, betapa besarnya kewajipan bersyukur kepada Allah Yang Maha Agung, yang telah melimpahkan segala nikmat di alam semesta. Syukur dalam niat melibatkan bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala; mereka yang bertindak untuk tujuan lain tidak akan mendapat ganjaran daripada-Nya. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, yang memberi amaran terhadap niat yang tidak ikhlas. Tanda yang jelas dari niat yang baik adalah seseorang tidak mengharap atau menginginkan penghargaan atau balasan dari orang lain. Syukur yang diungkapkan melalui lidah terdiri daripada bercakap yang baik sahaja atau berdiam diri. Syukur melalui tindakan melibatkan penggunaan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang sesuai dengan keredaan-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kesyukuran yang menyeluruh itu membawa kepada peningkatan keberkatan dan akhirnya menghasilkan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Secara umum diakui bahawa apabila seseorang memiliki objek, adalah betul dan wajar bagi mereka untuk menggunakannya dalam apa jua cara yang mereka pilih. Dengan cara yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala yang wujud dalam alam semesta—termasuk manusia—Dia sahaja yang menentukan apa yang harus terjadi di dalamnya dan apa yang tidak sepatutnya. Oleh itu, adalah benar-benar adil bahawa individu harus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memiliki pemilikan mutlak ke atas seluruh alam, termasuk diri mereka sendiri.

Begitu juga, apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, keadilan menentukan bahawa ia digunakan mengikut kehendak pemiliknya yang sah. Begitu juga, setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, kepada seseorang itu sebenarnya adalah pinjaman, bukan pemberian yang kekal. Seperti pinjaman duniawi, amanah ini akhirnya mesti dibayar balik. Satu-satunya cara untuk membalasnya adalah dengan menggunakan nikmat ini dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala. Sebaliknya, nikmat Syurga dianugerahkan sebagai hadiah yang benar, untuk dinikmati secara percuma dan tanpa sekatan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Menyedari perbezaan ini melindungi seseorang daripada kelalaian, menyemai rasa syukur, dan mengilhami penggunaan yang betul dari ketentuan duniawi seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan menjamin bahawa mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, memposisikan dengan sewajarnya semua aspek kehidupan mereka dan semua orang di dalamnya, sambil cukup bersedia untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, kelakuan ini akan menghasilkan ketenangan di kedua-dua dunia. Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, adalah penting bagi seseorang untuk mengamalkan iman yang kuat supaya mereka tetap teguh pada ketaatan kepada-Nya sepanjang masa. Bab 19 Maryam, ayat 65:

“...dan bersabarlah untuk beribadah kepada-Nya...”

Iman yang teguh amat diperlukan untuk mengekalkan ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam segala keadaan, sama ada di waktu senang atau susah. Iman sebegini dipupuk melalui pemahaman yang baik dan aplikasi praktikal dari tanda-tanda dan ajaran yang jelas terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ini menunjukkan bahawa ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menghasilkan ketenangan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam cenderung kepada lemah iman, menjadikan mereka lebih terdedah kepada penyelewengan, terutamanya apabila keinginan peribadi bercanggah dengan petunjuk ilahi. Kekurangan dalam pemahaman ini

mengaburkan realiti bahawa kedamaian sejati hanya dicapai dengan menundukkan keinginan seseorang kepada perintah Allah Taala. Sehubungan itu, adalah penting bagi individu untuk mengukuhkan iman mereka melalui pemerolehan ilmu Islam dan penerapannya secara konsisten. Dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan betul mengikut ajaran Islam, mereka boleh mencapai keseimbangan mental dan fizikal, serta keutamaan yang sewajarnya dalam semua dimensi kehidupan mereka.

Di samping itu, seperti yang dibincangkan sebelum ini, salah satu tujuan Al-Quran adalah untuk menghapuskan sebarang kepercayaan palsu berkenaan dengan Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah diada-adakan oleh manusia, seperti Dia dibandingkan dengan raja duniawi. Untuk mengelak daripada membentuk kepercayaan yang sesat tentang Allah Taala, maka adalah penting untuk mengkaji sifat-sifat dan nama-nama ketuhanan-Nya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 19 Maryam, ayat 65:

“...Adakah anda tahu sesiapa yang berkongsi nama-Nya?”

Pemahaman ini memupuk kepercayaan yang betul kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan menggalakkan ketaatan yang ikhlas dengan memanfaatkan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka mengikut prinsip Islam. Sebaliknya, kejahilan terhadap sifat-sifat ketuhanan dan nama-nama Allah yang Maha Agung, boleh membawa kepada kepercayaan yang salah yang mengakibatkan kemaksiatan, seperti angan-angan. Sebagai contoh, seseorang yang betul-betul memahami bahawa Allah, Yang

Maha Tinggi, Maha Pengampun akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati-Nya, mengharapkan pengampunan-Nya atas dosa-dosa mereka. Sebaliknya, seseorang yang tidak memahami dengan betul sifat pengampunan Allah, Yang Maha Tinggi, akan berterusan dalam kemaksiatan, dengan salah menganggap mereka akan diampuni, tanpa mengira perbuatan mereka.

Pemimpin orang bukan Islam Mekah menggunakan banyak teknik untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana mereka takut kehilangan status sosial dan kepimpinan mereka. Salah satu teknik sedemikian ialah mencabar konsep kebangkitan. Bab 19 Maryam, ayat 66:

“Dan manusia berkata, “Apabila aku telah mati, adakah aku akan dibangkitkan hidup-hidup?”

Dan surah 17 Al Isra, ayat 49:

“Dan mereka berkata: “Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang dan butir-butir yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru?”

Adalah penting untuk menyadari bahawa kecenderungan biasa di kalangan mereka yang ingin menolak konsep yang bercanggah dengan keinginan mereka adalah untuk membesar-besarkannya sehingga ke tahap yang tidak masuk akal, dengan itu menjadikannya kelihatan tidak munasabah dan tidak benar. Penyelewengan ini kemudiannya berfungsi sebagai justifikasi untuk menolak konsep itu sama sekali. Sebagai contoh, apabila seseorang individu berterusan menganiaya orang lain—seperti saudara-mara—dan dinasihatkan untuk menunjukkan rasa hormat dan berkelakuan baik, mereka mungkin memaafkan tingkah laku mereka dengan mendakwa bahawa nasihat sedemikian memerlukan mereka untuk menjadi sempurna, seperti Malaikat, tidak pernah menunjukkan kelakuan negatif sedikit pun. Memandangkan kesempurnaan manusia tidak dapat dicapai, mereka menolak nasihat asal—yang praktikal dan boleh dicapai—sebagai tidak realistik, justeru mewajarkan salah laku mereka dan mengelakkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tingkah laku sebegini menghalang individu daripada memikul tanggungjawab ke atas tindakan mereka, yang tidak dapat dielakkan membawa kepada kesesatan. Mengabaikan akauntabiliti peribadi menghalang perkembangan sahsiah dan memupuk penyalahgunaan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Kecuaian ini mengakibatkan gangguan mental dan fizikal, ia menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan dalam kehidupan mereka, sambil menyebabkan mereka tidak bersedia untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Tidak kira apa pun kekayaan material yang mereka miliki, kegagalan untuk memikul tanggungjawab ini membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat. Tambahan pula, mengelak akauntabiliti menghalang individu daripada memenuhi hak orang lain, dengan itu menyumbang kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam komuniti mereka.

Bab 19 Maryam, ayat 66:

“Dan manusia berkata, “Apabila aku telah mati, adakah aku akan dibangkitkan hidup-hidup?”

Sungguh aneh bagaimana manusia meragui kebangkitan setelah mereka menjadi tanah dan tulang walaupun Allah Taala menciptakan mereka dari tiada pada kali pertama. Bab 19 Maryam, ayat 67:

“Apakah manusia tidak ingat bahawa Kami telah menciptakannya dahulu, sedang dia tidak ada apa-apa?”

Pendirian yang ragu-ragu mengenai kebangkitan manusia pada Hari Kiamat adalah pelik apabila mempertimbangkan bukti yang meluas tentang proses regeneratif dalam alam semula jadi. Contoh-contoh ini, yang berlaku setiap hari, bulanan dan tahunan, memberikan persamaan yang menarik. Penghidupan semula landskap yang kelihatan tandus melalui hujan berfungsi sebagai ilustrasi utama. Secara analogi, percambahan benih yang tidak bernyawa menjadi tumbuhan yang berdaya maju, bercambah, yang kemudiannya mengekalkan kehidupan, menunjukkan kuasa pembaharuan. Proses ini menunjukkan bahawa Pencipta mempunyai keupayaan untuk memulihkan kehidupan kepada bentuk manusia-"benih" yang dikebumikan di Bumi-sama seperti kehidupan dipulihkan kepada benih botani yang mati. Tambahan pula, kitaran bermusim secara terang-terangan mencerminkan prinsip kebangkitan ini. Pada musim sejuk, pokok kelihatan tidak bermaya apabila daunnya tua dan gugur; namun, dengan kembalinya musim-musim lain, daun tumbuh semula, dan pokok itu dipulihkan secara visual untuk

hidup. Proses penjanaan semula selular yang berterusan dan mikroskopik di dalam badan, seperti kematian berterusan dan pembiakan sel kulit, menawarkan satu lagi demonstrasi kebangkitan yang ketara. Akhir sekali, kitaran tidur-bangun yang biasa kepada semua entiti hidup memberikan contoh harian yang berterusan. Memandangkan tidur secara metafora dikaitkan dengan kematian akibat penggantungan sementara pancaindera orang yang tidur, kembalinya kesedaran seseorang apabila terjaga dipandang sebagai tindakan kebangkitan harian, bergantung kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengembalikan jiwa ke badan. Secara kolektif, fenomena ini berhujah menentang keistimewaan mempercayai kebangkitan terakhir umat manusia. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Penegasan tentang Hari Penghakiman diperlukan oleh prinsip keseimbangan yang wujud di seluruh alam semesta. Penciptaan dipenuhi dengan contoh keseimbangan: jarak orbit Bumi mengekalkan kebolehdiaman, kitaran air ditentukur dengan tepat untuk kehidupan, dan tanah mempunyai kualiti ketegasan dan kelenturan yang seimbang. Contoh-contoh ini secara kolektif mengesahkan kedua-dua kewujudan Pencipta dan penubuhan undang-undang asas keseimbangan. Ketidakseimbangan yang ketara, bagaimanapun, adalah jelas dalam bidang tindakan dan balasan manusia. Selalunya, individu yang menindas dan zalim mengelak keadilan sepenuhnya dalam hidup mereka, manakala yang ditindas dan pesakit tidak diberi ganjaran sepenuhnya. Begitu juga, penganut yang setia mungkin

mengalami kesukaran yang besar di dunia, sementara mereka yang secara terang-terangan melanggar mungkin menikmati keselesaan duniawi. Memandangkan keseimbangan diwujudkan dalam semua aspek penciptaan yang lain, maka secara logiknya keseimbangan ganjaran dan hukuman juga mesti wujud untuk perbuatan manusia. Memandangkan keadilan yang nyata jelas tidak lengkap dalam dunia semasa ini, oleh itu ia mesti dimuktamadkan pada masa berikutnya: Hari Penghakiman.

Keupayaan untuk memberikan ganjaran dan hukuman penuh dalam kehidupan ini sememangnya wujud, namun kelewatan itu memberi beberapa hikmah utama. Pertama, ia menyediakan peluang berterusan kepada pelanggar untuk bertaubat dan pembetulan tingkah laku yang ikhlas. Kedua, pahala penuh tidak dikurniakan kepada orang yang beriman dalam hidup ini kerana dunia ini bukanlah Syurga. Tambahan pula, kepercayaan kepada yang ghaib—khususnya, ganjaran penuh yang menanti orang yang beriman di akhirat—adalah ciri yang membezakan iman yang tulen. Menerima balasan sepenuhnya di dunia ini, yang dapat dilihat oleh pancaindera, akan mengurangkan sifat mendalam kepercayaan ini. Memupuk rasa takut akan hukuman akhir dan harapan untuk ganjaran kekal yang penuh berfungsi sebagai insentif yang kuat bagi individu untuk menjauhkan diri daripada dosa dan melakukan perbuatan yang soleh.

Untuk Hari Pembalasan bermula, dunia material mesti berakhir. Keadilan sepenuhnya hanya boleh diberikan sepenuhnya apabila tindakan setiap individu telah ditamatkan. Hari Pembalasan, oleh itu, memerlukan penghentian tindakan manusia dan, akibatnya, akhir yang tidak dapat dielakkan dari dunia material semasa. Refleksi terhadap keperluan teologi ini bertujuan untuk menguatkan iman seseorang pada hari kiamat, dengan itu menggalakkan persiapan melalui pemanfaatan yang benar dari semua

rahmat, seperti yang diarahkan oleh ajaran Islam. Ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan bab 19 Maryam, ayat 68-69:

"Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya Kami akan mengumpulkan mereka dan syaitan-syaitan, kemudian Kami akan mendatangkan mereka ke sekeliling neraka Jahannam dengan berlutut, kemudian Kami benar-benar mengeluarkan dari tiap-tiap golongan orang-orang yang lebih zalim terhadap Tuhan Yang Maha Penyayang."

Seburuk-buruk masyarakat dalam hal menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, biasanya adalah pengaruh dan elit masyarakat, kerana mereka mudah memanipulasi dan mempengaruhi orang lain untuk menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang meningkatkan dosa mereka secara eksponen bergantung kepada berapa banyak orang yang mereka sesatkan. Ini telah diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi,

nombor 2674. Penyebab utama dipengaruhi oleh orang lain adalah apabila seseorang secara membabi buta mengikut pendapat majoriti dalam masyarakat mereka, yang dikawal dan ditentukan oleh pengaruh dan elit masyarakat. Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada mengikuti orang lain secara membabi buta, kerana tingkah laku majoriti dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila individu memerhatikan majoriti yang tidak menghiraukan bimbingan ilahi, mereka mungkin tertipu untuk mempercayai bahawa kelakuan sedemikian mesti betul, dan dengan itu mengikutinya tanpa berfikir atau merenung. Pada hakikatnya, pendapat atau amalan majoriti tidak semestinya menjadi ukuran kebenaran. Sejarah sendiri menyaksikan perkara ini, kerana banyak kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu dengan kemunculan bukti dan pengetahuan baharu—contohnya, kepercayaan yang pernah dominan tetapi salah bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah penting untuk menahan diri daripada bertindak seperti lembu, tanpa berfikir mengikut pendapat majoriti. Peniruan buta seperti itu sering mengakibatkan pilihan yang sesat, baik dalam hal duniawi mahupun dalam urusan agama. Kebijaksanaan sebenar terletak pada menyelaraskan tingkah laku seseorang dengan bimbingan Allah, Yang Maha Tinggi, dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bukannya dengan trend dan anggapan masyarakat yang berubah-ubah. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu hendaklah menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada mereka untuk menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti. Ini membolehkan mereka membuat keputusan bermaklumat dan berprinsip, walaupun keputusan sedemikian menyimpang daripada pendapat majoriti majoriti. Islam sebenarnya mengkritik sekeras-kerasnya amalan meniru orang lain secara membuta tuli dalam hal agama dengan alasan ini. Sebaliknya, ia menggalakkan individu untuk belajar, merenung, dan bertindak atas ajaran Islam dengan pemahaman, supaya ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, berakar pada keyakinan dan wawasan daripada kesesuaian yang tidak difikirkan. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Dua perkara yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan manusia pada Hari Penghakiman: keupayaan untuk membangkitkan orang mati, yang telah dibincangkan sebelum ini, dan pengetahuan tentang semua niat, perkataan dan tindakan mereka, yang hanya dimiliki oleh Allah Taala. Surah 67 Al Mulk, ayat 14:

“Apakah Dia yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedang Dia Maha Halus lagi Maha Mengenal?”

Dan surah 19 Maryam, ayat 70:

“Maka sesungguhnya Kamilah yang lebih mengetahui orang-orang yang lebih berhak untuk dibakar di dalamnya.”

Satu-satunya cara untuk diselamatkan daripada azab di akhirat adalah dengan mempersiapkan diri untuk menghadapinya di dunia ini, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan Allah Taala sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 19 Maryam, ayat 71-72:

"Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan dia akan mendatangnya. Ini adalah ketetapan yang tidak dapat dielakkan atas Tuhan kamu, kemudian Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan Kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut."

Akhirnya, kerana semua ciptaan adalah milik Allah, Yang Maha Tinggi, dan kekal di bawah kawalan dan kekuasaan-Nya sepenuhnya, setiap individu terikat untuk mematuhi perintah-Nya. Sebagaimana seseorang menghadapi akibat kerana gagal mematuhi undang-undang pihak berkuasa yang memerintah dalam sesebuah negeri, begitu juga seseorang itu akan menghadapi akibat di dunia dan akhirat kerana mengabaikan undang-undang Pemilik alam semesta. Seseorang boleh meninggalkan negara jika tidak berpuas hati dengan undang-undangnya, namun tidak ada tempat di luar bidang kuasa Allah Taala. Begitu juga, walaupun manusia boleh

mengubah peraturan masyarakat mereka, mereka tidak boleh mengubah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Taala. Sama seperti pemilik rumah menentukan peraturannya tanpa mengira bantahan orang lain, begitu juga Allah Taala menetapkan hukum alam, kerana Dia sahaja Pencipta dan Pemiliknya. Atas sebab ini, pematuhan kepada perintah-Nya adalah untuk kepentingan terbaik manusia. Mereka yang memahami realiti ini akan berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Seseorang individu mungkin berusaha untuk memahami kebijaksanaan di sebalik perintah dan larangan ilahi-mengiktiraf bagaimana mereka melayani kebajikan manusia, mempromosikan keadilan, dan membawa kepada ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia. Sebagai alternatif, mereka boleh memilih untuk mengikut hawa nafsu mereka sendiri dan menolak ajaran Islam. Namun mereka yang gagal mematuhi hukum ilahi mesti bersedia untuk menghadapi akibat pilihan mereka dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, kerana tidak ada bantahan, protes, atau keluhan yang akan membebaskan mereka. Bab 19 Maryam, ayat 71-72:

"Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan dia akan mendatangnya. Ini adalah ketetapan yang tidak dapat dielakkan atas Tuhan kamu, kemudian Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan Kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut."

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kepercayaan sahaja tidak mencukupi untuk diselamatkan pada hari kiamat, kerana mereka yang bertaqwa di dunia ini akan diselamatkan. Taqwa melibatkan penggunaan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini disokong lagi oleh ayat-ayat ini yang tidak merujuk kepada orang kafir masuk Neraka dan sebaliknya menyebut orang yang zalim. Sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi gagal menyokong pernyataan mereka dengan tindakan pasti akan berkelakuan sebagai orang yang zalim, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Malah, orang yang gagal menyokong pengisytiharan iman mereka secara lisan dengan tindakan berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Adalah penting untuk menyedari bahawa iman menyerupai tumbuhan, memerlukan pemakanan yang berterusan melalui tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sebagaimana tumbuhan yang tidak mempunyai unsur-unsur penting seperti cahaya matahari pasti akan layu dan mati, begitu jugalah iman seseorang akan binasa jika ia tidak dikekalkan oleh ketaatan yang konsisten kepada Allah Yang Maha Tinggi. Kerugian sedemikian merupakan bentuk kekurangan terbesar.

Kaedah lain yang digunakan oleh pemimpin bukan Islam Mekah untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana mereka takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka, adalah untuk menentukan kejayaan mengikut piawaian duniawi, yang bercanggah dengan piawaian yang ditetapkan dalam ajaran ilahi. Bab 19 Maryam, ayat 73:

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjadi keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah orang-orang yang kafir

kepada orang-orang yang beriman: “Manakah di antara dua golongan (kami) yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik pergaulannya?”

Satu aspek penting dalam iman—menjadi ujian itu sendiri—adalah bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, tidak semestinya membuahkan faedah yang segera atau nyata, seperti pertambahan kekayaan yang ketara. Ketaatan memerlukan menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ganjaran daripada ketaatan seperti itu selalunya lebih halus, terzahir terutamanya dalam hati rohani seseorang, contohnya, melalui pencapaian kedamaian dan ketenangan batin melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Mereka yang mempunyai iman yang lemah sering mencari faedah yang nyata daripada Allah, Yang Maha Tinggi—seperti kesihatan yang baik, rumah yang selesa, atau kerjaya yang berjaya. Oleh kerana Islam tidak menjamin ganjaran duniawi ini, Iblis kerap kali cuba untuk memesongkan individu daripada iman sepenuhnya, atau sekurang-kurangnya daripada mengamalkannya. Realiti ini merupakan ujian yang perlu dilalui oleh setiap

orang dengan jayanya dengan memupuk iman yang kuat. Mencapai ini memerlukan pemerolehan dan aplikasi praktikal ilmu Islam, yang memupuk kepastian mengenai faedah yang tidak terkira banyaknya yang diperoleh daripada ketaatan kepada Allah, di dunia dan akhirat.

Selain itu, individu harus menggunakan akal fikiran dengan menyedari bahawa faedah sebenar selalunya tidak ketara, seperti peningkatan kesejahteraan mental, kedamaian dalaman, dan kepuasan rohani. Sesungguhnya, seseorang yang memiliki semua kelebihan duniawi dengan senang hati akan melepaskannya untuk keuntungan yang begitu mendalam, bukan material. Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada disesatkan oleh mengejar ganjaran yang nyata daripada Allah Taala, kerana ini tidak dijamin. Kegagalan memahami perkara ini boleh mengakibatkan kekecewaan malah menjauhkan seseorang daripada ketaatan yang ikhlas dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan ketidakseimbangan mental dan fizikal, kehilangan perspektif yang betul tentang segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, sambil mengabaikan untuk mempersiapkan akauntabiliti mereka pada Hari Kiamat. Ini pasti akan menimbulkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh oleh kebaikan, dia menjadi tenang dengannya, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling mukanya. Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata."

Adalah penting untuk menyedari bahawa harta dunia—seperti kemasyhuran, kekayaan, kuasa, keluarga, kawan, dan kerjaya—bernilai hanya apabila disertai dengan ketenangan fikiran. Jika tiada ketenangan seperti itu, aset ini sebaliknya boleh memburukkan lagi tekanan dan kesukaran di dunia dan akhirat. Realiti ini menjadi jelas apabila memerhatikan orang kaya dan terkenal, ramai daripada mereka bergelut dengan cabaran kesihatan mental yang teruk walaupun mempunyai kelebihan material.

Ketenangan jiwa yang hakiki diperoleh dengan memanfaatkan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini memupuk keseimbangan dalam kedua-dua kesejahteraan mental dan fizikal, sambil membolehkan seseorang individu mengutamakan dan meletakkan semua aspek kehidupan dengan sewajarnya. Perlakuan sedemikian menyediakan seseorang untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman dan akhirnya membawa kepada keamanan yang berkekalan di dunia dan akhirat, kerana ia mencerminkan kehidupan yang selaras dengan bimbingan dan tujuan ilahi.

Sehubungan itu, seseorang mesti menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ia bertentangan dengan keinginan peribadi. Ini adalah sama dengan pesakit yang bijak yang mengikut nasihat perubatan doktor, mematuhi ubat-ubatan pahit dan rejimen yang ketat, mengetahui ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka. Sama seperti pesakit yang memperoleh kesihatan yang baik, begitu juga individu yang setia mengikuti bimbingan Islam mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan semua aspek kehidupan mereka dengan betul. Ini kerana hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan

yang diperlukan untuk memastikan seseorang itu mencapai keharmonian dan pemenuhan itu.

Bab 19 Maryam, ayat 73:

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang menjadi keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman: "Manakah di antara dua golongan (kami) yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik pergaulannya?"

Tambahan pula, seseorang itu tidak boleh tertipu dengan mempercayai palsu bahawa diberikan perkara duniawi adalah tanda cinta ilahi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 55-56:

"Apakah mereka menyangka bahawa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka. Adakah (kerana) Kami segerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan? Bahkan mereka tidak menyedarinya."

Sebaliknya, semua yang diperoleh di dunia ini hanyalah ujian: sama ada mereka akan menggunakannya dengan betul atau tidak seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Orang yang lulus ujian akan memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental

dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Manakala, orang yang gagal dalam ujian ini akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, kesukaran dan kesusahan di dunia ini, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di akhirat akan jauh lebih teruk.

Akhirnya, apabila seseorang merenungkan hasil orang lain yang termakan keinginan duniawi dan akibat yang mereka hadapi, jelaslah bahawa kejayaan sebenar tidak terletak pada perkara-perkara duniawi, seperti harta dan kuasa, sebaliknya ia terletak pada memperoleh ketenangan jiwa, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka dan bukan melalui memperoleh perkara-perkara duniawi, seperti kekayaan. Bab 19 Maryam, ayat 74:

“ Dan berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, yang lebih baik harta benda dan rupanya?”

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang mendalam agar tidak mengamalkan pandangan mementingkan diri sendiri, di mana seseorang individu menjadi terserap semata-mata dalam keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti kehidupan yang lebih luas. Pemikiran sedemikian mengaburkan keupayaan seseorang untuk melihat kebijaksanaan yang tertanam dalam sejarah, pengalaman peribadi, dan perjuangan orang lain.

Refleksi terhadap pelajaran ini adalah antara cara yang paling berkesan untuk memupuk akhlak mulia, mengelakkan pengulangan kesilapan lalu, dan mencapai ketenangan batin yang hakiki. Sebagai contoh, memerhatikan orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk mengalami kegelisahan, penyakit mental, pergantungan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri walaupun mereka mendapat kemewahan—menawarkan amaran yang kuat. Ia menunjukkan bahawa keamanan tidak boleh dicapai melalui harta benda atau mengejar keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan seseorang mengalami kesihatan yang buruk harus membangkitkan rasa syukur untuk kesejahteraan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang betul sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam terus menerus menyeru individu untuk terus bermuhasabah, melihat di luar kebimbangan mereka, dan mengambil hikmah dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka melindungi diri mereka daripada kelalaian dan memupuk perspektif yang memupuk keseimbangan, kesyukuran, dan kedamaian yang berkekalan—melalui mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut bimbingan ilahi.

Oleh kerana Allah Taala tidak memaksakan petunjuk yang benar kepada manusia, kerana hal itu akan membatalkan ujian hidup di dunia ini, Dia memberi kelonggaran kepada manusia dan perkara duniawi sebagai ujian: sama ada mereka akan menggunakannya dengan betul atau tidak seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 19 Maryam, ayat 75:

“ Katakanlah: “Barangsiapa yang berada dalam kesesatan, hendaklah Tuhan Yang Maha Pemurah memanjangkan baginya...”

Mereka yang gagal mengambil kesempatan daripada tangguh yang diberikan sudah pasti akan berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Di dunia ini, pemikiran mereka akan menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, aspek kehidupan mereka, termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan, akan bertukar menjadi sumber tekanan. Jika mereka terus menentang Allah Ta'ala, mereka akan menyalahkan tekanan mereka kepada orang lain, seperti pasangan mereka. Dengan membuang pengaruh positif ini daripada kehidupan mereka, mereka hanya akan memburukkan lagi masalah kesihatan mental mereka, yang berpotensi membawa kepada kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri. Hasil ini terbukti apabila melihat mereka yang terus menyalahgunakan nikmat yang mereka miliki, seperti orang kaya dan terkenal, walaupun menikmati kesenangan duniawi. Bab 19 Maryam, ayat 75:

“... sehingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka – sama ada azab [di dunia ini]...”

Sikap mereka akan menghalang mereka daripada membuat persiapan untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat, yang mengakibatkan hukuman yang jauh lebih buruk di akhirat. Bab 19 Maryam, ayat 75:

“... atau Hari Kiamat – mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah tenteranya.”

Sesiapa yang memanfaatkan kelonggaran dan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul menggunakan nikmat yang telah dikurniakan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam akan dibekalkan keupayaan untuk mengharungi setiap keadaan, sama ada masa senang atau susah, sehingga mereka memperoleh pahala yang melimpah ruah dan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Bab 19 Maryam, ayat 76:

“ Dan Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk...”

Oleh itu, seseorang individu mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran ini bercanggah dengan keinginan peribadi. Mereka harus menyerupai pesakit yang bijak yang mengikut nasihat perubatan doktor, menyedari bahawa ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun ia memerlukan ubat-ubatan yang pahit atau diet yang ketat. Sama seperti pesakit yang akhirnya mencapai kesejahteraan fizikal dan mental, begitu juga orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam mencapai keseimbangan dalam kedua-dua dunia. Bab 19 Maryam, ayat 76:

“... dan amal-amal soleh yang kekal itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik sebagai tempat kembali [iaitu di akhirat].”

Ini kerana hanya Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan manusia mencapai keseimbangan dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat manusia mengenai kesihatan mental dan fizikal—walaupun penyelidikan meluas—masih terhad. Ia tidak dapat menjelaskan setiap cabaran yang mungkin dihadapi oleh seseorang, ia juga tidak dapat menjamin kebebasan daripada semua bentuk tekanan atau memastikan susunan keutamaan hidup yang betul. Batasan ini berpunca daripada kekangan manusia dalam pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh, dan kesaksamaan. Hanya Allah yang memiliki ilmu yang sempurna, dan Dia telah menyampaikannya kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Realiti ini terbukti apabila seseorang membandingkan hasil orang yang menggunakan berkatnya mengikut ajaran Islam dengan orang yang tidak. Walaupun pesakit biasanya mempercayai kepakaran doktor tanpa memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang ditetapkan kepada mereka, Allah Taala tidak menuntut iman yang buta. Sebaliknya, Dia menyeru individu untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat mengenali kebenarannya melalui bukti yang jelas dan melihat kesan perubahannya dalam kehidupan. Pengiktirafan seperti itu, bagaimanapun, memerlukan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah apabila mendekati bimbingan ilahi Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Lebih-lebih lagi, oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengatur hati rohani manusia - tempat tinggal ketenangan jiwa - Dia sahaja yang menentukan siapa yang diberikan ketenangan ini dan siapa yang tidak. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Jelaslah bahawa Allah Ta'ala hanya memberikan ketenangan jiwa kepada orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya dengan cara yang sepatutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Bab 19 Maryam, ayat 76:

“... dan amal-amal soleh yang kekal itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik sebagai tempat kembali [iaitu di akhirat].”

Setiap kali seseorang individu ingin menikmati kemewahan dunia material yang dibenarkan, mereka segera menyedari bahawa kemanisan pengalaman yang dibawa ke hati adalah sekejap. Sebagai contoh, kegembiraan dan keseronokan yang dirasakan semasa bercuti dengan cepat hilang apabila pulang ke rumah, mendorong individu itu untuk merancang

perjalanan lain untuk mengejar kesenangan sementara yang sama. Begitu juga, kegembiraan untuk menamatkan filem atau program televisyen hilang serta-merta, mewujudkan keinginan untuk hiburan selanjutnya untuk menangkap semula sensasi itu. Kitaran ini adalah ciri bagi semua pengampunan yang sia-sia atau berdosa, dan justru keinginan yang berulang untuk kemanisan sementara inilah yang mengekalkan industri hiburan.

Sebaliknya, kemanisan yang diperoleh daripada tindakan yang ikhlas ditujukan untuk mencapai keredhaan Allah Taala, adalah kekal dan berakar dalam hati. Orang Islam yang menunaikan Ibadah Haji dengan penuh keikhlasan terus merasai kemanisan rohaninya walaupun beberapa dekad kemudian. Begitu juga, seseorang yang melakukan amal kebajikan—seperti membina masjid atau menaja anak yatim—mengekal kegembiraan atas perbuatan itu selama bertahun-tahun. Kemanisan rohani yang berkekalan ini adalah tanda yang jelas bahawa kepuasan sejati dan kekal terletak pada tindakan yang diredhai Allah Taala, bukannya usaha yang sia-sia atau berdosa.

Lebih-lebih lagi, realiti ini menyerlahkan kebenaran penting tentang sifat nilai di dunia ini: apa yang bertahan mempunyai nilai intrinsik, manakala apa yang cepat pudar adalah berubah-ubah dan tidak mempunyai bahan sebenar. Oleh itu, individu yang arif harus mengarahkan usaha mereka ke arah kekekalan dan makna, menyedari bahawa nilai tulen terletak pada apa yang berkekalan secara rohani. Bab 16 An Nahl, ayat 96:

"Apa yang kamu miliki akan berakhir, tetapi apa yang ada pada Allah adalah kekal..."

Nilai sebenar seseorang individu tidak dapat dipisahkan dengan sifat usaha mereka. Seseorang yang berusaha untuk perkara yang kekal dan berharga secara intrinsik - iaitu keredhaan Allah Ta'ala - akan memperoleh nilai yang kekal, dengan ketenangan batin dan amal soleh yang berterusan. Sebaliknya, seseorang yang mengejar apa yang sekejap dan tidak mempunyai bahan sebenar akan mendapati keseronokan mereka untuk jangka pendek, dan kehidupan mereka, tanpa tujuan yang bermakna, akan mencerminkan kekurangan nilai yang sama. Oleh itu, jalan yang dipilih oleh seseorang bukan sahaja mencerminkan keutamaan mereka tetapi juga menentukan nilai dan warisan muktamad mereka.

Orang yang gagal memahami bahawa dianugerahkan perkara duniawi di dunia ini hanyalah ujian: sama ada mereka akan menggunakannya dengan betul atau tidak seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, akan secara palsu menganggap mereka dicintai oleh Allah Yang Maha Tinggi, dan kerana cinta ini, mereka akan memperoleh keselamatan di akhirat, tanpa mengira perbuatan buruk mereka. Bab 19 Maryam, ayat 77-78:

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan berkata: 'Sesungguhnya aku akan diberi harta dan anak?' Adakah dia melihat kepada yang ghaib, atau adakah dia mengambil janji dari Yang Maha Pemurah?"

Cinta Ilahi hanya diperoleh melalui amal soleh, dengan betul menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Semua piawaian lain, seperti keturunan, status sosial atau berapa banyak harta dunia yang dimiliki seseorang, tidak mempunyai nilai dalam menentukan cinta ilahi atau status seseorang di sisi Allah Taala. Orang yang gagal memahami kebenaran ini akan mengaitkan perkara-perkara negatif kepada Allah, Yang Maha Tinggi, seperti ketidakadilan atau perkauman, kerana mereka secara palsu percaya bahawa Dia akan memberi mereka keselamatan di akhirat walaupun mereka menderhaka kepada-Nya. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 21:

"Atau adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh - [menjadikan mereka] sama dalam hidup dan mati mereka? Amat buruk apa yang mereka putuskan."

Kepercayaan palsu ini hanya akan menyebabkan mereka terus menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, individu

tersebut akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ini pasti akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan pelbagai bentuk kesukaran—walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Bab 19 Maryam, ayat 79:

"Tidak! Kami akan mencatat apa yang dia katakan dan panjangkan untuknya dari azab yang meluas."

Kegagalan mereka untuk menyelaraskan tingkah laku mereka dengan bimbingan ilahi akan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, segala usaha dan kejayaan dunia mereka akan sia-sia di dunia ini, kerana ia tidak membawa mereka kepada ketenangan jiwa di dunia atau di akhirat. Bab 18 Al Kahfi, ayat 103-104:

"Katakanlah, 'Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan duniawi, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berjaya dalam pekerjaannya.'"

Dan surah 19 Maryam, ayat 80:

“Dan Kami akan mewarisinya (dalam) apa yang disebutnya, dan dia akan datang kepada Kami seorang diri.”

Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 7420, mengaitkan amaran daripada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bahawa harta sebenar seseorang individu dihadkan kepada tiga kategori. Kategori pertama ditakrifkan sebagai bahagian aset seseorang yang dibelanjakan untuk pemerolehan dan penggunaan rezeki. Bimbingan Islam menganjurkan agar perbelanjaan ini sederhana, berhati-hati terhadap amalan berdosa yang berlebihan, pembaziran, atau pemborosan dalam penggunaan makanan. Bab 7 Al A'raf, ayat 31:

“...dan makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Adalah dianggap penting bagi penganut Islam untuk hanya memakan yang halal sahaja, kerana penerimaan doa seseorang bergantung pada kepatuhan ini, satu prinsip yang terdapat dalam Hadis yang didokumenkan dalam Sahih Muslim, nombor 2346. Jika doa seseorang ditolak kerana memakan yang haram, potensi penerimaan amal mereka yang lain juga berkompromi. Sesungguhnya, Hadis berasingan yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342, menunjukkan bahawa sebarang perbuatan baik yang berakar umbi daripada harta yang haram adalah ditolak. Oleh itu, sebagaimana niat seseorang adalah asas dalaman amalan agama, pemerolehan dan penggunaan yang halal merupakan asas zahirnya yang

praktikal. Prinsip yang berkaitan melibatkan memupuk pendekatan terhadap penggunaan makanan di mana seseorang individu makan untuk hidup dan bukannya hidup untuk makan. Perspektif ini menggalakkan tabiat pemakanan yang mudah dan membantu menghalang gangguan berterusan keinginan fizikal seseorang daripada kewajipan agama dan duniawi yang lebih penting.

Mengikuti khasiat, kategori kedua bagi aset sebenar seseorang ialah yang dibelanjakan untuk pakaian. Di sini, individu juga dinasihatkan untuk mengelakkan keborosan dan pembaziran. Pengekangan ini sangat penting, kerana mereka yang terlibat dalam perbelanjaan yang berlebihan sedemikian telah dikutuk sekeras-kerasnya dalam kitab suci, yang disebut sebagai adik-beradik Iblis. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan...”

Seseorang harus berpuas hati dengan pakaian yang bersih, ringkas, dan terpelihara dengan baik, kerana kualiti ini dianggap sebagai aspek keimanan, menurut Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118. Walaupun Islam tidak melarang penampilan yang menarik, seseorang mesti menyedari bahawa standard ini mudah dicapai tanpa perbelanjaan besar harta atau masa. Perhatian seseorang terhadap penampilan mereka tidak boleh menghalang pemenuhan tugas dan kewajipan utama mereka. Malah, peningkatan keasyikan dengan persembahan fizikal seseorang sering membawa kepada penggunaan berlebih-lebihan dalam bidang kehidupan lain, seperti kenderaan, tempat tinggal, dan diet seseorang.

Keterlaluan seperti itu akhirnya menghalang penggunaan nikmat yang sewajarnya dengan cara yang diredhai Allah Taala, yang membawa kepada kesukaran di dunia dan akhirat melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka.

Bahagian terakhir dari harta yang benar-benar dimiliki seseorang adalah yang mereka hantarkan ke akhirat dengan membelanjakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Ini termasuk menggunakan sumber seseorang untuk keperluan peribadi dan keperluan tanggungan, berpegang teguh kepada ajaran Islam dengan mengelakkan pembaziran, keterlaluan, atau pemborosan. Prinsip ini merangkumi semua nikmat yang telah diberikan, bukan hanya kekayaan kewangan. Semakin seseorang menggunakan berkat-berkat ini dengan cara yang diterima oleh Allah, Yang Maha Tinggi, semakin besar keamanan dan kejayaan yang akan mereka capai di dunia ini dan seterusnya melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebagai kesimpulan, seseorang individu harus ingat bahawa dua kategori pertama—iaitu, harta yang dibelanjakan untuk rezeki dan pakaian—telah

dijamin oleh Allah Yang Maha Tinggi. Perbelanjaan ini merupakan sebahagian daripada peruntukan yang diperuntukkan seseorang, yang tetap dan tidak berubah, yang telah ditentukan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan Langit dan Bumi. Pegangan ini dibuktikan oleh Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Oleh itu, individu itu harus memerhatikan kesederhanaan dalam mengejar dua kategori pertama ini dan sebaliknya menumpukan tumpuan yang lebih besar kepada aspek terakhir - yang dihantar ke akhirat. Semua bentuk pemerolehan dan penggunaan kekayaan yang lain, pada hakikatnya, bukan milik individu; mereka pasti akan ditinggalkan untuk orang lain mengambil manfaat daripadanya, walaupun penumpuk asal akan tetap bertanggungjawab ke atasnya pada hari kiamat. Bab 19 Maryam, ayat 80:

“ Dan Kami akan mewarisinya (dalam) apa yang disebutnya, dan dia akan datang kepada Kami seorang diri.”

Satu lagi bentuk angan-angan yang telah diterima pakai oleh manusia sepanjang sejarah ialah kepercayaan kepada syafaat sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan di akhirat tanpa mengira perbuatan buruk mereka. Sebagai contoh, orang-orang bukan Islam Mekah, bersama-sama dengan penyembah berhala yang lain, secara keliru mendakwa bahawa Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, Yang Maha Tinggi. Mereka mengabdikan diri mereka dalam penyembahan kepada para Malaikat dan kepada tokoh-tokoh yang dihormati dari masa lampau mereka—dianggap sebagai orang suci—di bawah anggapan palsu bahawa penghormatan seperti itu akan menjamin syafaat mereka dengan Allah Yang Maha Tinggi. Bab 19 Maryam, ayat 81:

“ Dan mereka telah mengambil sembah-sembahan selain Allah agar mereka menjadi (sumber) kemuliaan bagi mereka.”

Ramai orang bukan Islam yang mengakui Allah, Yang Maha Mulia, tetap menganggap batasan manusia kepada-Nya—seperti keletihan. Kesalahpahaman ini menyebabkan mereka menganggap Allah, Yang Maha Tinggi, menyerupai raja duniawi, setanding dengan raja yang tidak mampu memerintah seorang diri dan oleh itu bergantung kepada gabenor untuk mentadbir sebahagian kerajaannya. Daripada salah faham ini, mereka mula menyembah makhluk lain—seperti Malaikat—dengan harapan mendapat keredhaan Allah melalui mereka. Malangnya, tanggapan yang sama juga telah diterima pakai oleh sebilangan umat Islam. Mereka menghabiskan masa, tenaga, dan sumber daya untuk mengejar individu yang dianggap terutamanya rohani, dengan mengandaikan bahawa tokoh-tokoh tersebut menikmati keistimewaan dekat dengan Allah, Yang Maha Tinggi, seperti gabenor sebelum seorang raja. Objektif mereka adalah untuk menggembirakan tokoh-tokoh ini dengan hadiah dan persembahan penghormatan yang luar biasa, percaya bahawa pengabdian sedemikian akan mendapat syafaat bagi pihak mereka. Dengan berbuat demikian, mereka secara berkesan mengubah pemimpin rohani menjadi penjaga pintu antara mereka dan Allah, Yang Maha Agung—konsep yang pada asasnya bertentangan dengan ajaran Islam. Para Nabi saw, tidak pernah berfungsi sebagai penjaga pintu. Sebaliknya, misi mereka adalah untuk menjelaskan jalan yang membawa kepada ketenangan fikiran yang sebenar dan kesejahteraan yang berkekalan—yang dicapai melalui keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal seseorang dan dengan mengutamakan semua aspek kehidupan dengan betul. Mereka tidak mencari mahupun menerima pampasan duniawi, seperti pemberian, sebagai balasan atas bimbingan mereka. Sehubungan itu, walaupun umat Islam sememangnya digalakkan untuk menuntut ilmu daripada guru-guru yang berkelayakan dan

memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada mereka, mereka tidak boleh menganggap penghormatan atau pengagungan terhadap tokoh-tokoh tersebut sebagai prasyarat untuk berhubung dengan Allah, Yang Maha Mulia. Kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mempunyai pengetahuan yang lengkap dan kuasa mutlak atas alam semesta, dan Dia tidak memerlukan perantara antara Dia dan ciptaan-Nya. Kebenaran ini ditegaskan dengan tegas dalam Al-Quran. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Walaupun syafaat adalah realiti yang akan berlaku pada Hari Penghakiman—yang diberikan semata-mata dengan izin Allah yang jelas—ia tidak boleh dianggap dengan ejekan atau berpuas hati. Untuk berbuat demikian berisiko melucutkan individu daripada manifestasi unik belas kasihan ilahi ini. Mengabaikan berat sebenar syafaat sering berpunca daripada angan-angan, di mana seseorang gagal menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun menganggap keselamatan melalui campur tangan orang lain, seperti ahli keluarga atau tokoh rohani yang dihormati. Pada hakikatnya, sikap sedemikian adalah sangat sesat. Seseorang yang memperolok-olokkan syafaat atau bergantung padanya sambil mengabaikan tanggungjawab peribadi akhirnya akan menghadapi akibat yang menghancurkan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi kesaksian terhadap mereka pada Hari Penghakiman, bukannya memihak kepada mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini merujuk kepada umat Islam, kerana mereka sahaja yang mengakui dan menerima petunjuk Al-Quran. Sebaliknya, orang bukan Islam—yang tidak pernah menerima ajarannya—tidak boleh dianggap telah meninggalkan mereka. Bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada Hari Kiamat, akibatnya jelas dan berat.

Begitu juga, tokoh-tokoh lain yang manusia telah meletakkan harapan untuk mendapat syafaat sambil berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Agung, akan mendapati bahawa tokoh-tokoh ini akan memutuskan semua hubungan dengan mereka pada Hari Penghakiman. Bab 19 Maryam, ayat 82:

" Tidak! "Dewa-dewa" itu akan menafikan penyembahan mereka kepada mereka dan akan menentang mereka."

Tambahan pula, walaupun dalam keadaan di mana syafaat diberikan, kecuaiian mungkin tidak menghalang kemasukan ke Neraka; ia boleh mengurangkan keterukan hukuman. Namun harus diakui bahawa pertemuan yang paling singkat dengan Neraka adalah sangat mendalam. Oleh itu, pengharapan yang tulen dalam syafaat tidak boleh dipisahkan daripada usaha yang sungguh-sungguh—iaitu, penggunaan berkat yang ikhlas dan aktif mengikut Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hanya melalui usaha sedemikian, seseorang boleh mengharapkan syafaat pada Hari Kiamat, sambil mengakui sepenuhnya bahawa ia tetap merupakan rahmat yang dianugerahkan semata-mata oleh kuasa Allah Yang Maha Tinggi.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang diberikan-Nya dengan betul bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan terus bermaksiat kepada-Nya sambil secara palsu menganggap mereka akan diberikan keamanan

dan keselamatan di kedua-dua dunia. Apabila seseorang mengamalkan sikap ini, mereka pasti akan dipengaruhi oleh Iblis dan askar manusianya yang bertujuan untuk menggalakkan manusia untuk mengejar semua keinginan duniawi mereka supaya mereka menderita di kedua-dua dunia, sama seperti Iblis. Bab 19 Maryam, ayat 83:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa Kami telah mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka kepada (kejahatan) dengan hasutan (yang berterusan)?”

Oleh kerana tiada apa yang berlaku di alam semesta tanpa kehendak Allah, Yang Maha Tinggi, hasil ini telah dinisbahkan kepada-Nya. Tetapi jelas bahawa keputusan ini hanya berlaku kerana mereka memilih untuk mengejar keinginan duniawi mereka daripada mentaati Allah, Yang Maha Tinggi. Semakin seseorang itu berterusan dengan keinginan duniawi, semakin mereka akan terpengaruh dengan perkara negatif seperti media sosial, fesyen dan budaya. Di dunia ini, sikap sedemikian akan menghalang seseorang individu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, unsur-unsur yang sepatutnya membawa keselesaan—seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—sebaliknya akan menjadi sumber tekanan dan kebimbangan. Jika individu itu berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan mula menyalahgunakan kesusahan mereka, menyalahkan pihak yang tidak bersalah seperti pasangan atau sahabat terdekat. Dalam memutuskan hubungan dengan hubungan yang bermanfaat ini, mereka hanya memburukkan lagi keadaan mereka, menurun lebih jauh ke dalam ketidakstabilan psikologi, yang mungkin nyata sebagai kemurungan, pergantungan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil

ini dapat dilihat dengan jelas pada mereka yang berterusan menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka, seperti selebriti. Walaupun akses mereka kepada kemewahan duniawi, mereka sering mengalami masalah kesihatan mental yang mendalam kerana mengabaikan bimbingan ilahi. Lebih-lebih lagi, sikap ini bukan sahaja mengganggu kehidupan dunia mereka tetapi juga menghalang persediaan mereka untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Akibatnya, azab mereka di akhirat jauh lebih berat, mencerminkan beratnya kekufuran mereka dan pengingkarannya yang berterusan kepada Allah Taala.

Oleh kerana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak menghendaki keputusan ini untuk sesiapa pun, baginda bersungguh-sungguh cuba membimbing orang ramai untuk menerima dan mengamalkan Islam demi kepentingan mereka sendiri. Tetapi Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkannya bahawa tugasnya bukanlah untuk memaksakan petunjuk yang benar kepada manusia tetapi sebaliknya menerangkan ajaran Islam kepada semua orang dan meninggalkan akhlakannya sebagai contoh teladan yang sempurna untuk mereka contohi. Bab 19 Maryam, ayat 84:

“Maka janganlah kamu tergesa-gesa atas mereka...”

Secara umumnya, seseorang individu berkewajipan untuk menjelaskan kepada orang lain perbezaan antara nasihat yang baik dan yang sesat, menggalakkan mereka untuk mengamalkan jalan yang mulia. Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini tidak meliputi untuk memaksa orang lain untuk mengikuti bimbingan tersebut, kerana pilihan muktamad terletak pada setiap orang. Kegagalan untuk menyedari bahawa seseorang tidak boleh

menentukan keputusan hidup orang lain sering mengakibatkan kekecewaan dan kekecewaan yang berulang apabila orang berterusan dalam tindakan yang salah. Jika dibiarkan, kesedihan ini mungkin bertambah teruk dan membawa kepada keputusasaan atau bahkan kemurungan. Oleh itu, adalah penting untuk memahami bahawa peranan seseorang adalah untuk membimbing dengan keikhlasan dan kebijaksanaan, bukan untuk memaksa, kerana hidayah hanya milik Allah Yang Maha Tinggi. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 21-22:

"Maka ingatkan kamu hanyalah satu peringatan. Kamu bukanlah pengawal atas mereka."

Mereka yang ikhlas menginginkan bimbingan yang betul adalah satu-satunya yang akhirnya akan menerimanya. Individu yang mengutamakan keamanan di dunia dan akhirat menyedari bahawa harga kecil untuk menahan keinginan duniawi mereka berbaloi untuk dibayar demi mencapai ketenangan sejati. Mereka memahami bahawa pemenuhan setiap keinginan duniawi tidak menghasilkan kedamaian batin yang tulen-suatu realiti yang menjadi nyata apabila memerhatikan kehidupan orang kaya dan terkenal, yang, walaupun akses mereka kepada kemewahan dan kesenangan, dibelenggu dengan masalah kesihatan mental.

Di samping itu, orang yang berterusan menderhaka kepada Allah, tidak boleh tertipu dengan tangguh yang Dia berikan kepada mereka, kerana tangguh ini adalah sementara. Bab 19 Maryam, ayat 84:

“...Kami hanya mengira kepada mereka nombor [terhad].”

Oleh itu, seseorang mesti mengambil kesempatan daripada tangguh yang diberikan kepada mereka di dunia ini dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 19 Maryam, ayat 85:

“ Pada hari Kami mengumpulkan orang-orang yang soleh kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai satu perwakilan.”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa sepanjang ajaran Islam untuk mendapatkan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia memerlukan seseorang itu untuk beriman dan menyokong kepercayaan mereka dengan perbuatan yang baik. Sebenarnya, orang yang gagal untuk menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tindakan berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Adalah penting untuk menyedari bahawa iman menyerupai tumbuhan yang memerlukan khasiat berterusan melalui tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sebagaimana tumbuhan yang tidak mendapat rezeki yang penting—seperti cahaya matahari—tidak dapat tidak akan layu dan mati, begitu jugalah iman seseorang akan musnah jika ia tidak didukung oleh ketaatan yang konsisten kepada Allah Yang Maha Tinggi. Kerugian

sedemikian merupakan kerugian yang paling teruk daripada semua kerugian. Bab 19 Maryam, ayat 86:

“Dan akan menghalau penjahat ke Neraka dalam kehausan.”

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, seseorang itu tidak boleh tertipu untuk mempercayai bahawa mereka boleh mengelakkan keputusan ini di akhirat dengan syafaat orang lain. Bab 19 Maryam, ayat 87:

“Tidak ada yang mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengambil perjanjian dari Yang Maha Pemurah”.

Walaupun syafaat pasti akan berlaku pada Hari Penghakiman—bergantung pada keizinan Ilahi—adalah sangat penting bahawa kepentingannya tidak dipenuhi dengan ejekan atau pengabaian. Tindakan sedemikian akhirnya boleh mengakibatkan kehilangan rahmat ilahi ini. Memperlekehkan konsep syafaat selalunya berpunca daripada angan-angan, di mana seseorang itu lalai menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka mengikut prinsip agama, namun masih mengharapkan keselamatan melalui campur tangan orang lain, seperti tokoh rohani atau kerabat. Sesungguhnya, orang yang memperlakukan syafaat dengan cara yang hina mungkin mendapati bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, penghulu pemberi syafaat, boleh menjadi saksi terhadap mereka pada hari kiamat. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini merujuk kepada umat Islam, kerana mereka merupakan satu-satunya komuniti yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran. Sebaliknya, mereka yang bukan penganut Islam, yang tidak pernah menerima petunjuknya, tidak boleh disifatkan dengan tepat meninggalkannya. Akibat bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad pada Hari Kiamat adalah jelas.

Tambahan pula, walaupun dalam keadaan di mana syafaat akhirnya diberikan, kecuaian terdahulu mungkin tidak sepenuhnya menghalang kemasukan ke dalam Neraka; ia hanya boleh mengurangkan keterukan hukuman berikutnya. Ia mesti difahami dengan jelas bahawa walaupun pengalaman yang paling singkat dalam penalti muktamad ini adalah sangat teruk. Oleh itu, pengharapan yang tulen untuk syafaat mesti ditambah dengan usaha yang sungguh-sungguh—khususnya, penggunaan ikhlas dan aktif atas nikmat yang dianugerahkan seseorang dengan cara yang selaras dengan bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hanya apabila usaha ini ada, seorang individu boleh mengharap syafaat pada Hari Penghakiman, sambil mengiktiraf bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mempunyai kuasa tertinggi untuk membenarkannya.

Alasan utama mengapa orang Kristian terus mempercayai ketuhanan Nabi Isa a.s., walaupun tidak mempunyai bukti untuk menyokong dakwaan mereka adalah supaya mereka dapat meneruskan keinginan duniawi mereka di dunia ini sambil memperoleh keselamatan di akhirat melalui syafaatnya. Tetapi seperti yang dibincangkan sebelum ini, mempunyai harapan dalam syafaatnya mesti disokong oleh kepercayaan yang betul dan ketaatan praktikal kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Bab 19 Maryam, ayat 88-91:

" Dan mereka berkata, "Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang anak." Engkau telah mendatangkan sesuatu yang keji, hampir pecah darinya langit dan bumi terbelah dan runtuhlah gunung-gunung yang mereka sifatkan sebagai anak yang Maha Pemurah.

Secara umumnya, penyebaran fahaman palsu mengenai Nabi Isa a.s., timbul dari beberapa faktor: kelahirannya yang ajaib, mukjizat luar biasa yang dilakukannya dengan izin Allah, Yang Maha Tinggi, dan kenaikannya ke Surga semasa masih hidup. Al-Quran menegaskan kelahiran ajaib Nabi Isa a.s., dan secara eksplisit mempersembahkan kelahirannya yang tidak berbapa sebagai tanda nyata kuasa Allah yang tidak terbatas, Yang Maha Tinggi. Peristiwa ini, jauh daripada menunjukkan ketuhanan, berfungsi sebagai peringatan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta dalam apa jua cara yang Dia kehendaki, tidak dibatasi oleh norma-norma pengalaman manusia. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

"Dia [Maryam r.a.] berkata, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?"

[Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah ia”.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Isa a.s. tanpa bapa, sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam a.s. tanpa bapa atau ibu. Realiti ini sama sekali tidak membayangkan bahawa mereka memiliki ketuhanan. Sebaliknya, ia berdiri sebagai tanda nyata kekuasaan dan kehendak Allah yang tidak terbatas, yang menciptakan dengan cara apa pun yang Dia kehendaki. Kedua-dua kes ini berfungsi sebagai peringatan bahawa penciptaan itu sendiri sepenuhnya tertakluk kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dan bahawa tiada makhluk ciptaan-tanpa mengira cara asalnya-berkongsi dalam ketuhanan atau ketuhanan-Nya. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

“Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia”.

Sungguh pelik bahawa orang Kristian menganggap Nabi Isa as sebagai anak Allah, Yang Maha Tinggi, semata-mata kerana kelahirannya yang yatim. Namun mereka tidak menggunakan alasan yang sama ini kepada Nabi Adam as, yang diciptakan tanpa bapa atau ibu. Dengan logik mereka sendiri, Nabi Adam as, akan mempunyai tuntutan yang lebih besar untuk dipanggil anak Allah, Yang Maha Tinggi, daripada Nabi Isa as. Bagaimanapun, mereka mengelak daripada membuat tuntutan sedemikian.

Ketidakselarasan ini menyerlahkan bagaimana akal dan akal digunakan dalam kes Nabi Adam as, tetapi diabaikan dalam kes Nabi Isa as.

Mukjizat Nabi Isa a.s. sesungguhnya telah ditegaskan oleh Al-Quran. Namun jelas sekali bahawa dia melakukan mukjizat ini hanya dengan kehendak, izin, dan perintah Allah Taala. Al-Quran berulang kali menekankan bahawa dia adalah hamba dan utusan Allah, bukan rakan kongsi dalam ketuhanan. Jika Nabi Isa a.s. adalah benar-benar ilahi, dia tidak akan memerlukan kehendak atau izin Allah Taala untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, fakta bahawa mukjizat-mukjizatnya bergantung pada izin Ilahi itu sendiri adalah bukti kehambaannya dan keesaan Allah Taala. Bab 3 Alee Imran, ayat 49:

“Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang) seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu...””

Tambahan pula, orang Kristian sendiri mengakui bahawa Nabi-nabi yang lain, saw, juga melakukan mukjizat—seperti tongkat Nabi Musa a.s., berubah menjadi ular, atau membelah lautan. Namun mereka tidak menganggap ketuhanan kepada mereka kerana perbuatan ajaib mereka. Oleh itu adalah tidak konsisten untuk mengaitkan ketuhanan kepada Nabi Isa as, semata-mata kerana mukjizat yang dilakukannya, terutamanya

apabila Al-Quran menjelaskan dengan jelas bahawa ini dicapai hanya dengan kehendak dan izin Allah Yang Maha Tinggi.

Kenaikan Nabi Isa a.s. ke Syurga semasa hidup menunjukkan lagi kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Allah, Yang Maha Tinggi, yang membangkitkannya dan membawanya dalam perjalanan yang luar biasa ini. Jika Nabi Isa a.s. adalah benar-benar ilahi, dia akan naik dengan kekuatan semula jadinya sendiri, tanpa memerlukan campur tangan Allah Taala. Sebaliknya, kenaikan baginda berdiri sebagai satu lagi tanda kekuasaan mutlak Allah, Yang Mulia, dan peringatan bahawa setiap Nabi saw, tidak kira betapa mulianya, tetap menjadi hamba Allah, Yang Mulia. Bab 3 Alea Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Al-Quran memberitahu orang Kristian bahawa Nabi Isa as, yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, tidak disalib. Sebaliknya, individu yang muncul di atas salib bukanlah Nabi Isa as, tetapi seseorang yang dibuat menyerupai baginda. Pada masa itu, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa as ke langit. Ayat berikut secara tegas menyangkal dakwaan penyaliban dan menegaskan bahawa kenaikan Nabi Isa as adalah atas kehendak dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi. Kisah ini bukan sahaja membetulkan salah faham utama tetapi juga menggariskan prinsip bahawa kuasa tertinggi ke atas hidup dan mati adalah milik Allah, Yang Maha Tinggi. Pemeliharaan mukjizat Nabi Isa a.s., berdiri sebagai tanda kebijaksanaan

Ilahi dan peringatan bahawa tidak ada tipu daya manusia yang dapat mengatasi ketetapan Allah Taala. Bab 4 An Nisa, ayat 156-158:

"Dan disebabkan kekafiran mereka dan perkataan mereka terhadap Maryam, suatu fitnah yang besar, dan (karena) ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, pesuruh Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka...sebaliknya, Allah telah membangkitkannya kepada diri-Nya sendiri."

Kepercayaan Kristian bahawa Nabi Isa a.s. telah disalib dan dibunuh sememangnya cacat, kerana makhluk yang benar-benar ilahi berada di luar pengalaman kematian. Jika entiti boleh mati, ia tidak boleh menjadi ketuhanan. Oleh itu, dakwaan mereka mengenai penyaliban-Nya secara langsung bertentangan dengan penegasan mereka tentang ketuhanan-Nya, kerana kefanaan adalah sifat yang menentukan makhluk ciptaan, bukan dari Pencipta.

Pada hakikatnya, ketuhanan adalah berdikari, bebas, dan tidak memerlukan apa-apa. Makhluk ilahi tidak bergantung kepada mana-mana sumber luaran untuk kewujudan atau rezeki. Namun, kedua-dua Nabi Isa as dan ibunya, Maryam, semoga Allah meridhainya, bergantung kepada Allah Taala, untuk makanan dan rezeki. Kebergantungan mereka kepada makanan, minuman, dan keperluan hidup menegaskan sifat kemanusiaan mereka dan menafikan sebarang tuntutan terhadap ketuhanan. Kemerdekaan dan kemandirian yang mutlak adalah milik Allah Yang Maha Tinggi semata-mata. Surah 5 Al

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Tambahan pula, tiada siapa yang boleh mendakwa bahawa Malaikat adalah ketuhanan semata-mata kerana mereka tidak memakan makanan. Pada hakikatnya, mereka juga dipelihara oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dengan cara yang sesuai dengan ciptaan mereka yang unik. Mereka tidak berdikari, dan hakikat bahawa mereka telah diwujudkan dan akhirnya akan mengalami kematian, seperti semua makhluk ciptaan lain, sudah memadai untuk menafikan sebarang tuntutan ketuhanan.

Begitu juga, walaupun seorang anak kandung boleh berkongsi sifat-sifat tertentu dengan ibu bapa mereka, Nabi Isa a.s., tidak berkongsi sifat dengan Allah Taala. Semua sifat-sifatnya adalah sifat manusia: dia diciptakan, dikekalkan dengan makanan dan air, mengalami kehidupan, akan mati, dan akan dibangkitkan, sama seperti semua manusia lain. Ciri-ciri ini sahaja sudah memadai untuk menafikan sebarang tuntutan ketuhanan. Lebih-lebih lagi, tiada satu pun daripada alasan yang mungkin mendorong seseorang manusia untuk mempunyai anak—seperti perlindungan di masa tua, harta pusaka, atau persahabatan—terpakai kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang benar-benar bebas dari keperluan dan benar-benar berdikari. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Dan surah 19 Maryam, ayat 92:

“Dan tidak patut bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil anak.”

Orang Rom yang menganut agama Kristian memperkenalkan ke dalam iman mereka kepercayaan kepada ketuhanan Nabi Isa as, dengan menggabungkan konsep yang diwarisi daripada tradisi pagan mereka dahulu. Dengan berbuat demikian, mereka mengambil seorang Nabi yang mulia dan diberkati, saw, dan mengaitkannya dengan mitos dan dongeng yang diambil dari tokoh-tokoh seperti Zeus, Hercules, dan Odin. Namun ia hanya memerlukan aplikasi akal yang paling asas untuk mengenali bahawa makhluk yang diciptakan, dipelihara oleh orang lain, dan tertakluk kepada kematian tidak boleh menjadi ilahi, kerana sifat-sifat tersebut bertentangan secara langsung dengan intipati ketuhanan.

Walaupun terdapat banyak bukti bahawa Nabi Isa a.s. adalah seorang Rasul Allah, Yang Mulia, ramai orang Kristian terus berpegang kepada

kepercayaan yang salah ini. Sebab utama untuk kegigihan ini adalah peniruan buta generasi terdahulu. Peniruan buta menghalang individu daripada menilai secara kritis pengetahuan dan bukti, dan tidak menggalakkan mereka daripada mempersoalkan andaian yang mereka ditimbulkan. Kesesuaian yang tidak difikirkan sedemikian bercanggah dengan akal sehat dan prinsip Islam, kerana manusia dicipta untuk berfikir, menaakul, dan merenung—bukan untuk mengikuti tanpa ragu-ragu.

Oleh itu, seseorang mesti sentiasa mengelakkan taklid buta, kerana ia adalah punca utama kesesatan. Sebaliknya, individu harus menggunakan akal mereka, menilai pengetahuan dan bukti dalam setiap keadaan-sama ada duniawi atau agama-dan membuat keputusan yang bermaklumat. Malah dalam Islam, taklid buta adalah dicela, kerana Allah Taala memerintahkan manusia untuk belajar, memahami, dan bertindak atas petunjuk-Nya dengan kefahaman dan keyakinan, bukannya sekadar meniru amalan orang lain tanpa wawasan. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, satu lagi sebab utama mengapa ramai orang Kristian terus berpegang teguh pada kepercayaan mereka mengenai Nabi Isa as, walaupun terdapat bukti yang kukuh tentang status sebenar baginda sebagai Rasul Allah, Yang Mulia, adalah keinginan mereka untuk memuaskan kecenderungan duniawi. Doktrin Kristian tertentu mempromosikan tanggapan bahawa keselamatan di kedua-dua dunia dijamin semata-mata untuk mereka yang mengaku percaya kepada agama

Kristian, tanpa mengira tindakan mereka. Kepercayaan sedemikian memberikan individu rasa selamat yang palsu, membolehkan mereka mengejar kesenangan duniawi tanpa sekatan sementara masih mengharapkan keselamatan yang terjamin. Akibatnya, doktrin-doktrin ini dikekalkan bukan kerana keyakinan yang beralasan, tetapi kerana ia menampung keinginan mengejar disiplin kod moral dan rohani yang lebih tinggi. Sebaliknya, Islam menekankan bahawa keselamatan yang sebenar memerlukan kedua-dua iman dan tindakan yang benar, dan bahawa berkat yang dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, mesti digunakan dengan penuh tanggungjawab dan mengikut petunjuk-Nya. Oleh itu, kegigihan kepercayaan yang salah ini mencerminkan keutamaan untuk kemudahan dan kelonggaran daripada akauntabiliti dan pengabdian yang ikhlas. Bab 19 Maryam, ayat 87-90:

“ Tidak ada yang dapat memberi syafa’at kecuali orang yang telah mengambil perjanjian dari Tuhan Yang Maha Pemurah, dan mereka berkata: “Yang Maha Pemurah telah mengambil (memiliki) anak. Anda telah membawa perkara yang kejam.”

Ketika seluruh makhluk menerima Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka ingin membinasakan orang-orang yang mendustakan anak kepada-Nya. Tetapi mereka ditahan oleh Allah Taala sebagai rahmat dan penangguhan kepada manusia. Bab 19 Maryam, ayat 90-92:

"Hampir-hampir saja langit pecah daripadanya dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh dengan binasa, yang mereka sifatkan kepada Tuhan

Yang Maha Pemurah itu anak, dan tidak patut bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil anak."

Sebagaimana Allah, Yang Maha Agung, satu-satunya yang menciptakan, memelihara dan mematikan makhluk, mereka tidak lain hanyalah hamba-hamba-Nya, sama ada mereka menerima kebenaran ini atau tidak. Bab 19 Maryam, ayat 93:

"Tiada seorang pun di langit dan di bumi melainkan dia akan datang kepada Yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba."

Individu yang memeluk kehambaannya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mengejar kepuasan mereka sendiri di dunia ini atau mencari persetujuan orang lain, termasuk media sosial, fesyen, dan budaya. Sebaliknya, mereka sentiasa berusaha untuk mendapatkan keredhaan Tuhan mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Ini ditunjukkan melalui penggunaan yang betul atas nikmat yang telah mereka terima, seperti yang ditetapkan dalam ajaran Islam, dan bukannya mengikut kehendak mereka sendiri. Tambahan pula, hamba Allah Ta'ala tidak menghendaki manusia mencari keredhaan mereka melainkan menghendaki manusia mencari keredhaan Allah Ta'ala. Akhirnya, hamba Allah yang Maha Tinggi mengakui bahawa segala yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka sendiri, diciptakan dan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Taala. Oleh itu, mereka mesti menggunakan nikmat ini dengan sewajarnya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, kerana nikmat ini sebenarnya bukan milik mereka. Pendekatan ini akan membantu mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, mengutamakan segala-galanya dengan betul dan setiap orang

dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian akan membawa kepada ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Sedangkan, orang yang berterusan berlagak seperti tuan sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah mengutamakan unsur-unsur dan perhubungan dalam kehidupan mereka, dan gagal untuk menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Ini akan mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan kesusahan di dunia dan akhirat, walaupun mereka menikmati kemewahan dunia tertentu. Mana-mana sikap yang dipilih mereka akan menghadapi akibat daripada tindakan mereka di kedua-dua dunia. Bab 19 Maryam, ayat 94:

“Dia telah menghitung mereka dan menghitung mereka sebagai penghitungan [penuh] .”

Salah satu sebab utama orang mengambil jalan yang salah dalam hidup adalah kerana peniruan buta terhadap pendapat majoriti dalam masyarakat mereka. Atas sebab ini, seseorang mesti mengelakkan mengikuti orang lain tanpa renungan, kerana tingkah laku majoriti sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila individu melihat majoriti tidak menghiraukan ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa kelakuan tersebut mesti betul, dan akibatnya mengikutinya tanpa pemikiran atau pertimbangan. Pada hakikatnya, pendapat majoriti tidak semestinya menjadi ukuran kebenaran. Sejarah sendiri menunjukkan perkara ini, kerana banyak kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu dengan kemunculan bukti dan pengetahuan baharu—contohnya, kepercayaan yang pernah dominan tetapi salah bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah penting untuk menahan diri daripada bertindak seperti

lembu, tanpa berfikir mengikut pendapat majoriti. Kesesuaian buta seperti itu sering mengakibatkan pilihan yang sesat, baik dalam hal sekular dan dalam urusan rohani, sedangkan kebijaksanaan sejati terletak pada menggunakan akal, renungan, dan bukti dalam mengejar kebenaran. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu hendaklah menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada mereka untuk menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti. Ini membolehkan mereka membuat keputusan bermaklumat dan berprinsip, walaupun keputusan sedemikian menyimpang daripada pendapat majoriti majoriti. Islam sebenarnya mengkritik keras meniru orang lain secara membuta tuli dalam hal agama dengan alasan ini. Sebaliknya, ia menggalakkan orang-orang beriman untuk belajar, merenung, dan mengamalkan ajaran Islam dengan kefahaman dan kefahaman, supaya ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, berakar pada keyakinan dan kefahaman dan bukannya pada kesesuaian yang tidak difikirkan. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Kita mesti ingat bahawa mengikuti orang lain secara membuta tuli mungkin memberi mereka sedikit keselesaan di dunia ini tetapi di akhirat mereka akan menghadapi akauntabiliti mereka sendirian dan orang dan perkara yang mereka ikuti, seperti media sosial, fesyen dan budaya, tidak akan membantu mereka sedikit pun. Bab 19 Maryam, ayat 95:

“Dan mereka semua datang kepada-Nya pada hari kiamat sendirian.”

Mereka yang memahami kebenaran ini akan mengamalkan sikap yang betul di mana mereka menggunakan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, walaupun ini adalah sikap yang tidak popular dalam masyarakat mereka. Ini akan memastikan mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Oleh itu tingkah laku ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dan cinta ilahi. Di samping itu, kerana sikap ini akan menyebabkan seseorang memenuhi hak orang, mereka akan menyebabkan penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat mereka dan mendapat kasih sayang dan rasa hormat orang lain. Bab 19 Maryam, ayat 96:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menjadikan mereka kasih sayang.”

Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang diturunkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai rangka kerja yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, walaupun aspek tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi. Mereka harus mendekatinya kerana pesakit yang bijak mendekati nasihat perubatan doktor—mematuhi ubat-ubatan yang ditetapkan dan rejimen yang ketat dengan pemahaman bahawa ia memberi manfaat utama mereka, walaupun terdapat sebarang ketidakselesaian serta-merta. Tidak kira betapa majunya masyarakat manusia, atau berapa banyak pengetahuan yang diperolehi merentas disiplin—termasuk kajian minda dan badan—adalah mustahil bagi manusia untuk membangunkan kod tingkah laku yang selaras dengan fitrah manusia dan mampu menangani semua keadaan dan cabaran yang dihadapi sepanjang hayat. Pemahaman manusia tentang keadaan manusia terus berkembang, daripada pandangan ke dalam fungsi otak kepada aspek tingkah laku dan masyarakat yang lebih luas, namun pengetahuan ini sememangnya terhad. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan sepenuhnya untuk memberikan bimbingan tersebut. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehubungan itu, Dia sahaja yang layak untuk menetapkan tatakelakuan ilahi yang jelas membezakan yang baik daripada yang jahat, yang bermanfaat daripada yang berbahaya, dan membolehkan pencapaian ketenangan fikiran yang sebenar dalam kehidupan yang sebaliknya penuh dengan tekanan. Bukti sejarah menunjukkan bahawa apabila individu melaksanakan bimbingan ilahi ini dengan berkesan, ia menghasilkan ketenangan, keadilan, dan keharmonian dalam masyarakat. Bab 19 Maryam, ayat 97:

“ Kemudian sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur’an itu di lidahmu, agar kamu memberi kabar gembira dengan Al-Qur’an itu kepada orang-orang

yang bertakwa dan dengan Al-Qur'an itu kamu memberi peringatan kepada kaum yang memusuhi”.

Secara umum, apabila seseorang individu mengikuti jalan yang menyimpang daripada norma lazim rakan sebaya mereka—terutamanya yang berasaskan kepatuhan kepada perintah Allah Taala—ia mungkin secara tidak sengaja menimbulkan perasaan tidak selesa atau tidak mencukupi pada orang lain, terutamanya jika pilihan mereka sendiri dipandu terutamanya oleh keinginan peribadi. Percanggahan dalaman ini sering menjelma sebagai kritikan atau penentangan, yang sering timbul daripada kalangan sosial yang rapat, termasuk ahli keluarga. Reaksi sebegini tidak semestinya mencerminkan kesahihan atau kekuatan iman individu, sebaliknya cabaran yang dilihat ia berikan kepada nilai dan gaya hidup orang sekeliling mereka. Akibatnya, komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada prinsip agama mungkin menghadapi tentangan, walaupun ia baik dari segi moral dan rohani.

Pengaruh masyarakat kontemporari—termasuk media sosial, trend fesyen yang lazim, dan norma budaya yang dominan—memberi tekanan yang besar kepada individu yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan advokasi Islam sering dianggap sebagai penghalang kepada kejayaan material, status sosial, dan pengiktirafan awam. Institusi dan industri yang tertakluk kepada kritikan Islam sering menentang penerapan prinsip Islam dan mungkin secara aktif menghalang orang Islam daripada berpegang kepada kepercayaan mereka. Penentangan ini menyumbang dengan ketara kepada percambahan sentimen anti-Islam merentasi pelbagai platform, khususnya dalam ruang media digital dan sosial.

Tambahan pula, mereka yang komited dengan ajaran Islam—yang menekankan kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan penggunaan bertanggungjawab atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala—sering menghadapi tentangan daripada individu-individu yang bertindak tanpa sekatan, mengikut dorongan yang dianggap Islam sebagai hambar atau kebinatangan. Individu sedemikian sering cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam, menggalakkan pengamal Islam meninggalkan komitmen agama demi gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik lazimnya menyasarkan aspek-aspek khusus amalan Islam, seperti peraturan pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk mengurangkan daya tarikannya. Walau bagaimanapun, pemerhatian yang teliti mendedahkan sifat cetek bantahan ini, yang biasanya berakar pada ketidakselesaian yang lebih luas dengan penekanan Islam terhadap disiplin diri. Sebagai contoh, walaupun pengkritik sering mencabar pakaian Islam, mereka jarang mengenakan pakaian seragam profesional—yang dipakai dalam penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pendidikan atau sektor korporat—kepada penelitian yang sama. Kritikan terpilih ini mendedahkan ketidakkonsistenan dan kekurangan penaakulan substantif dalam hujah mereka. Akhirnya, prinsip asas Islam dan kelakuan berdisiplin penganutnya yang mencetuskan tentangan sedemikian, menyebabkan pengkritik memperlekehkan akidah melalui pelbagai cara. Bab 19 Maryam, ayat 97:

“... dan berilah amaran dengannya kepada kaum yang bermusuhan.”

Ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting dalam keadaan sedemikian, kerana ia memupuk rasa ketenangan fikiran yang mendalam dan melindungi individu daripada

pengaruh luaran yang negatif, walaupun perlindungan ini tidak serta-merta jelas. Ketaatan seperti itu memastikan penggunaan yang betul dari nikmat yang telah diterima oleh seseorang, memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan membolehkan penyusunan yang betul dari semua aspek kehidupan sambil bersiap untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, ketaatan menggalakkan keamanan di dunia dan akhirat. Akibatnya, mereka yang tetap teguh dibimbing melalui semua situasi—sama ada mudah atau mencabar—meningkatkan ketenangan dalaman dan memperoleh ganjaran yang tidak terukur. Mengekalkan keteguhan seperti itu memerlukan memupuk iman yang kuat. Iman yang teguh amat diperlukan untuk kekal berbakti kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan, dan ia dipupuk melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan praktikal dari ajaran-ajaran yang jelas dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahawa ketaatan yang tulen menghasilkan kedamaian sejati dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam memiliki iman yang rapuh, menjadikan mereka lebih cenderung untuk menyimpang dari ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Kekurangan ini boleh mengaburkan pemahaman bahawa menyerahkan keinginan peribadi untuk memihak kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting untuk mencapai kedamaian sejati. Oleh itu, adalah penting untuk menguatkan iman melalui pemerolehan dan penerapan ilmu Islam, memastikan ketaatan yang berterusan kepada Allah Taala. Dengan menggunakan keberkatan mengikut ajaran Islam, seseorang individu boleh mencapai keadaan fikiran dan badan yang seimbang serta mengatur setiap aspek kehidupan mereka dengan sewajarnya. Bab 19 Maryam, ayat 97:

“Kemudian sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur’an itu di lisanmu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa...”

Sebaliknya, memilih untuk mengabaikan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam mengejar redha orang lain mengakibatkan hilangnya ketenangan batin. Tingkah laku sebegini memupuk penyalahgunaan nikmat seseorang, mewujudkan gangguan mental dan fizikal, keutamaan dan perhubungan yang salah, dan menghalang persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Akibatnya, jalan ini membawa kepada tekanan dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat, tanpa mengira keselesaan material yang mungkin dimiliki seseorang. Bab 19 Maryam, ayat 97-98:

"...dan berilah peringatan dengannya kepada kaum yang bermusuhan. Dan berapa banyak yang telah Kami binasakan sebelum mereka turun-temurun? Adakah kamu melihat seseorang daripada mereka atau mendengar daripada mereka suatu bunyi?"

Di samping itu, ayat-ayat ini menjadi peringatan yang mendalam agar tidak mengamalkan pandangan mementingkan diri sendiri, di mana seseorang individu menjadi terserap semata-mata dalam keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti kehidupan yang lebih luas. Pemikiran sedemikian menjejaskan keupayaan seseorang untuk melihat kebijaksanaan yang tertanam dalam corak sejarah, pengalaman peribadi, dan perjuangan orang lain. Refleksi terhadap pelajaran ini adalah antara cara yang paling berkesan untuk memupuk akhlak mulia, mengelakkan pengulangan kesilapan lalu, dan mencapai ketenangan batin yang hakiki. Sebagai contoh, memerhatikan orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk mengalami keresahan, tekanan psikologi,

pergantungan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri walaupun mereka mendapat akses kepada kemewahan—menawarkan amaran yang menyedihkan. Ia menggambarkan bahawa keamanan tidak boleh dicapai melalui harta benda atau mengejar keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan seseorang mengalami kesihatan yang buruk harus membangkitkan rasa syukur untuk kesejahteraan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang betul sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam secara konsisten menyeru individu untuk terus bermuhasabah, melihat di luar kebimbangan mereka, dan mengambil hikmah dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka melindungi diri mereka daripada kelalaian dan memupuk perspektif yang memupuk keseimbangan, kesyukuran, dan kedamaian yang berkekalan—dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut bimbingan ilahi.

Kesimpulannya, seseorang mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran tersebut bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka mesti mencontohi tingkah laku pesakit yang bijak yang menerima dan mengikut nasihat perubatan doktor yang mahir, mengetahui ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun apabila diberi ubat pahit atau rejimen yang ketat. Sebagaimana pesakit ini akhirnya memperoleh kesihatan yang baik, begitu juga individu yang menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam mencapai keseimbangan dan kesejahteraan dalam kedua-dua minda dan badan. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Pengetahuan manusia tentang perkara-perkara ini, walaupun penyelidikan meluas, masih terhad. Ia tidak dapat menyelesaikan setiap cabaran yang mungkin dihadapi seseorang, ia juga tidak dapat melindungi mereka daripada semua bentuk

tekanan, atau memberikan pandangan jauh untuk mengatur keutamaan mereka dalam kehidupan dengan betul. Nasihat manusia pasti dikekang oleh pengetahuan, pengalaman, dan berat sebelah yang terhad. Sebaliknya, hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Walaupun pesakit sering tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang mereka preskripsi, mereka tetap mempercayai doktor mereka. Namun, Allah Ta'ala tidak menyeru manusia kepada kepercayaan yang buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran Islam, supaya mereka dapat mengenali kebenarannya melalui bukti yang jelas dan menghargai kesan positifnya dalam kehidupan mereka. Namun pengiktirafan ini memerlukan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bebas daripada prasangka dan gangguan duniawi, apabila mendekati petunjuk Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia - tempat tinggal ketenangan jiwa - Dia sahaja yang menentukan siapa yang mencapai ketenangan ini dan siapa yang tidak mendapatnya. Tiada usaha, kekayaan, atau harta dunia yang dapat menjamin ketenangan seperti itu secara bebas, kerana ia adalah anugerah ilahi yang diberikan semata-mata dengan kehendak-Nya. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Dan jelaslah bahawa Allah Taala memberikan ketenangan jiwa yang hakiki hanya kepada mereka yang menggunakan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Orang-orang seperti ini mengakui bahawa setiap berkat adalah amanah, untuk digunakan selaras dengan bimbingan ilahi, dan melalui penyelarasan sedar dengan kehendak-Nya inilah mereka dihormati dengan ketenangan batin melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Bab 20 – Taha, Ayat 1-135 dari 135

طه ١

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ٢

إِلَّا نَذْكِرَ لِمَن يَخْشَىٰ ٣

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ٤

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ٥

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ٦

وَإِنْ يُجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ٧

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ٨

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ٩

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا
بِقَبْسٍ أَوْ أُجِدُّ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

فَلَمَّا أَنهَا نُوْدِيَ يَمْوَسَىٰ ﴿١١﴾

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ ﴿١٧﴾

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا
مَنَازِبٌ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

قَالَ أَلْقَهَا يَمْوَسَىٰ ﴿١٩﴾

فَالْقَنَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾

وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَّضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؕ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾

لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٢٣﴾

أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

وَجْعَلْ لِّي زَوِيْرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

هَٰرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

أَشَدُّ دَبِيْهِ ۖ أَزْرَىٰ ﴿٣١﴾

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾

إِذَا وَحِينَا إِلَىٰ أَمْكٍ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾

أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ
لِي وَعَدُوُّ لَهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ
أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ
فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيَّتِي وَلَا نُنْيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

فَأَنبَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِّبُهُمْ

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَمِن آتَبَعِ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥١﴾

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾

﴿٥٥﴾ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ﴿٥٧﴾

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ۖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ ۖ وَنَحْنُ
وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾

قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿٦١﴾

فَنَنْزِعُوهُمْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى ﴿٦٢﴾

قَالُوا إِن هَٰذَا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴿٦٣﴾

فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنِ الْقَى ﴿٦٥﴾

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا
تَسْعَى ﴿٦٦﴾

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى ﴿٦٧﴾

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦٨﴾

وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ
النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ
وَأَبْقَى ﴿٧٣﴾

إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ، جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٤﴾

وَمَن يَأْتِهِ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
الْعُلَى ﴿٧٥﴾

جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن
تَزَكَّى ﴿٧٦﴾

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي
الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فَغَشَّيَهُم مِّنَ الَّيْمِ مَا غَشَّيَهُمْ ﴿٧٨﴾

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَذُوبِكُمْ، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴿٨٠﴾

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

❖ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ
رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ
مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ
بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِرُ ﴿٩٥﴾

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ
الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ، وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
لَنُحَرِّقَنَّهُ، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا
ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴿١١٠﴾

﴿١١١﴾ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا
هَضْمًا ﴿١١٢﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ
إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْشِئَ الْبَنَاءَ أَنْ سَجُدَ لَهُ، عَزْمًا ﴿١١٥﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
أَبَى ﴿١١٦﴾

فَقُلْنَا يٰٓأَدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقَى ۝١١٧

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝١١٨

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝١١٩

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يٰٓأَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۝١٢٠

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝١٢١

ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝١٢٢

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا
يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
يَشْقَى ۝١٢٣

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝١٢٤

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝١٢٥

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿١٢٧﴾

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَايِ الْإِيلِ فَسَبِّحْ ۖ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۖ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ ۖ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ
إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الضَّرَاطِ
السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾

“Ta, Ha.

Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu susah

Tetapi hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa -

Wahyu dari Dia yang menciptakan bumi dan langit yang tertinggi,

Yang Maha Penyayang [yang] berada di atas Arasy.

*Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa
yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah.*

*Dan jika kamu berkata dengan keras, maka sesungguhnya Dia mengetahui
rahsia dan apa yang lebih tersembunyi.*

Allah - tiada Tuhan selain Dia. BagiNya nama-nama yang terbaik.

Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? -

*Ketika ia melihat api, lalu berkata kepada keluarganya: "Tinggallah kamu di
sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat
membawakan obor kepadamu atau aku mendapat petunjuk dari api itu."*

Dan apabila dia sampai kepadanya, dia dipanggil, "Wahai Musa,

*Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah sandalmu.
Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa.*

*Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan
(kepadamu).*

*Sesungguhnya Akulah Allah. Tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah
Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat Aku.*

*Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang - hampir-hampir aku
menyembunyikannya - supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang
diusahakannya.*

*Maka jangan sekali-kali kamu dihalang-halangi oleh orang yang tidak
beriman kepadanya dan menuruti hawa nafsunya, kerana sesungguhnya
kamu akan binasa.*

Dan apakah itu di tangan kananmu, hai Musa?"

*Dia berkata, "Itu adalah tongkatku, aku bersandar di atasnya, dan aku
menurunkan daun-daun untuk kambingku dan aku mempunyai kegunaan
lain di dalamnya."*

[Allah] berfirman, "Lemparkanlah itu, hai Musa."

*Maka dia melemparkannya ke bawah, maka ia adalah seekor ular, yang
bergerak dengan pantas.*

*Allah berfirman: "Tangkaplah dia dan jangan takut, Kami akan
mengembalikannya kepada keadaan semula.*

*Dan tarik dengan tangan anda ke sisi anda; ia akan keluar putih tanpa
penyakit - tanda lain,*

*Supaya Kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda
(kebesaran) Kami yang lebih besar.*

Pergi kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas."

*[Musa] berkata: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku [dengan
yakin]*

Dan permudahkanlah tugasku

Dan lepaskan ikatan dari lidahku

Supaya mereka memahami ucapanku.

Dan lantik untuk saya seorang menteri dari keluarga saya -

Aaron, abang saya.

Tingkatkan melalui dia kekuatanku

Dan biarkan dia berkongsi tugas saya

Supaya kami dapat meninggikan Engkau banyak-banyak

Dan ingat kepada-Mu banyak-banyak.

Sesungguhnya Engkau termasuk kami yang sentiasa Melihat".

[Allah] berfirman, "Engkau telah dikabulkan permohonanmu, hai Musa.

Dan sesungguhnya Kami telah memberi nikmat kepadamu pada suatu masa yang lain,

Apabila Kami ilhamkan kepada ibumu apa yang Kami ilhamkan,

[Sambil berkata], 'Campakkan dia ke dalam peti dan lemparkan ke dalam sungai, dan sungai akan membuangnya ke tebing; di sana akan mengambil dia musuh bagi-Ku dan musuh baginya.' Dan Aku kurniakan kepadamu kasih sayang daripada-Ku agar kamu dibesarkan di bawah penglihatan-Ku.

[Dan Kami melimpahkan kepadamu] ketika saudara perempuanmu pergi dan berkata, 'Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang yang akan bertanggung jawab atasnya?' Maka Kami kembalikan kamu kepada ibumu supaya dia redha dan tidak bersedih hati. Dan kamu telah membunuh seseorang, tetapi Kami menyelamatkan kamu dari pembalasan dan Kami menguji kamu dengan ujian yang berat. Dan kamu tinggal (beberapa tahun) dalam kalangan penduduk Madyan. Kemudian kamu datang [ke sini] pada waktu yang ditentukan, wahai Musa.

Dan Aku melahirkan kamu untuk diri-Ku.

Pergilah kamu dan saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaan-Ku dan janganlah kamu lemah dalam mengingat-Ku.

Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut (kepada Allah).

Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut dia menyegerakan (azab) terhadap kami atau dia akan melampaui batas".

[Allah] berfirman: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat.

Maka pergilah kepadanya dan katakanlah, 'Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka utuslah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Kami datang kepadamu dengan membawa satu tanda dari Tuhanmu. Dan kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk.

Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab itu akan menimpa sesiapa yang mendustakan dan berpaling.' "

[Firaun] berkata: "Maka siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?"

Dia berkata, "Tuhan kami ialah Dia yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuknya, kemudian memberi petunjuk."

[Firaun] berkata: "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?"

[Musa] berkata, "Pengetahuan tentangnya ada di sisi Tuhanku dalam kitab. Tuhanku tidak sesat dan tidak pula lupa."

[Dialah] yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan (yang terhampar) dan menjadikan padanya untuk kamu jalan-jalan dan menurunkan hujan dari langit, dan dengan air itu tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Makanlah [daripadanya] dan gembalakanlah ternakan kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

Dari tanah Kami menciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.

Dan sesungguhnya Kami telah memperlihatkan kepada Firaun ayat-ayat Kami - semuanya - tetapi dia mendustakan dan enggan.

Dia berkata, "Apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?"

Maka sesungguhnya kami akan mendatangkan sihir yang serupa itu kepadamu, maka buatlah janji antara kami dan kamu, yang kami tidak akan melalaikannya dan begitu juga kamu, di tempat yang telah ditentukan."

[Musa] berkata, "Penetapanmu adalah pada hari perayaan ketika orang ramai berkumpul pada waktu pagi."

Maka pergilah Firaun, menyusun rancangannya, lalu datang kepada Musa.

Musa berkata kepada ahli-ahli sihir yang dipanggil oleh Firaun: "Celakalah kamu! Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, nescaya Dia akan membinasakan kamu dengan azab dan merugilah orang yang mengada-adakan itu."

Maka mereka berselisih tentang urusan mereka sesama mereka dan menyembunyikan pembicaraan peribadi mereka.

Mereka berkata, "Sesungguhnya ini dua orang ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan melenyapkan cara kamu yang paling utama.

Jadi tentukan rancangan anda dan kemudian datanglah ke hadapan dalam barisan. Dan dia telah berjaya hari ini yang berjaya."

Mereka berkata, "Hai Musa, sama ada kamu melempar atau kami yang pertama melempar."

Dia berkata, "Sebaliknya, kamu melemparkan." Dan tiba-tiba tali dan tongkat mereka kelihatan kepadanya dari sihir mereka bahawa mereka bergerak [seperti ular].

Dan dia merasakan dalam dirinya kebimbangan, adakah Musa.

Allah berfirman, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang lebih utama.

Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu; ia akan menelan apa yang telah mereka cipta. Sesungguhnya apa yang mereka ciptakan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, dan ahli sihir itu tidak akan berjaya di mana sahaja dia berada."

Maka tersungkurlah ahli sihir itu bersujud. Mereka berkata, "Kami telah beriman kepada Tuhan Harun dan Musa."

[Firaun] berkata: "Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu. Sesungguhnya dia adalah pemimpin kamu yang telah mengajarkan sihir kepada kamu. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, dan aku akan menyalib kamu pada batang-batang pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kami yang lebih keras azabnya dan lebih kekal".

Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan melebihi kamu daripada apa yang telah datang kepada kami dari keterangan-keterangan yang nyata dan [dari] Tuhan yang menciptakan kami. Oleh itu, takdirkanlah apa yang kamu takdirkan; kamu tidak lain hanyalah berkuasa untuk kehidupan dunia ini.

Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya Dia mengampuni dosa-dosa kami dan sihir yang kamu paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal."

Sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, sesungguhnya baginya neraka Jahannam; dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan hidup.

Tetapi barangsiapa yang datang kepada-Nya dalam keadaan beriman dengan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya.

Syurga kekal kekal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah pahala orang yang menyucikan dirinya.

Dan telah Kami wahyukan kepada Musa: "Berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada waktu malam dan tempuhlah untuk mereka jalan yang kering di laut; kamu tidak akan takut akan tersusul dan tidak (pula) takut (tenggelam)".

Maka Firaun mengejar mereka dengan tenteranya, dan di sana menutupi mereka dari laut apa yang menutupi mereka,

Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Hai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan Kami mengadakan janji dengan kamu di sebelah kanan gunung itu, dan Kami turunkan kepadamu manna dan salwa.

[Berfirman], "Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpa kamu. Dan sesungguhnya orang yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya ia telah jatuh".

Tetapi sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi sesiapa yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap dalam petunjuk.

Allah berfirman: "Dan apakah yang menyebabkan kamu bersegera dari kaummu, hai Musa?"

Dia berkata, "Mereka dekat di atas jalanku, dan aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanku, supaya Engkau redhai."

[Allah] berfirman, "Tetapi sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu [keluar], dan Samiri telah menyesatkan mereka."

Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah dan berdukacita. Dia berkata, "Hai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah memberi janji yang baik kepada kamu? Kemudian, adakah masa [pemenuhannya] terlalu lama bagi kamu, atau adakah kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhan kamu menimpa kamu, lalu kamu mengingkari janjimu [taat] kepadaku?"

Mereka berkata, "Kami tidak mengingkari janji kami kepada kamu dengan kehendak kami, tetapi kami telah dibuat untuk memikul beban dari perhiasan kaum [Firaun], maka kami melemparkannya [ke dalam api], dan demikianlah Samiri melemparkannya."

Dan dia mengeluarkan untuk mereka [patung] anak lembu yang suaranya mengerang, lalu mereka berkata: "Inilah tuhan kamu dan tuhan Musa, tetapi dia lupa".

Tidakkah mereka melihat bahawa ia tidak dapat mengembalikan ucapan kepada mereka dan tidak mendatangkan mudarat dan manfaat bagi mereka?

Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum [kepulangan Musa]: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diuji dengannya, dan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Maha Penyayang, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku".

Mereka berkata, "Kami tidak akan berhenti berbakti kepada anak lembu itu sehingga Musa kembali kepada kami."

Musa berkata: "Hai Harun, apakah yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka sesat?"

Daripada mengikuti saya? Kalau begitu, adakah awak telah melanggar perintah saya?"

[Harun] berkata, "Hai anak ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan kepalaku. Sesungguhnya aku takut kamu akan berkata, 'Engkau telah menyebabkan perpecahan di antara Bani Israil, dan engkau tidak memelihara (atau menunggu) perkataanku.' "

[Musa] berkata, "Dan apakah keadaanmu, hai Samiri?"

Dia berkata, "Aku melihat apa yang tidak mereka lihat, maka aku mengambil segenggam [debu] dari jejak rasul dan melemparkannya, dan demikianlah jiwaku memikat aku."

[Musa] berkata, "Kalau begitu pergilah. Dan sesungguhnya telah ditakdirkan bagimu dalam hidup ini untuk berkata, 'Jangan bergaul.' Dan sesungguhnya, kamu mempunyai janji [di akhirat] yang kamu tidak akan melalaikannya dan lihatlah kepada 'tuhan' kamu yang kamu bertakwa kepadanya pasti Kami akan membakarnya dan meniupnya ke dalam laut dengan ledakan.

Tuhan kamu hanyalah Allah, kecuali yang tiada Tuhan bagiNya. Dia telah meliputi segala sesuatu dalam ilmu."

Demikianlah Kami ceritakan kepadamu dari berita-berita yang telah lalu. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Qur'an dari sisi Kami.

Sesiapa yang berpaling daripadanya, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa pada hari kiamat.

kekal di dalamnya, dan amat buruk bagi mereka pada hari kiamat sebagai beban.

Hari Tanduk akan ditiup. Dan Kami akan mengumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari itu, bermata biru.

Mereka akan bersungut-sungut di antara mereka sendiri, "Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh [hari di dunia]."

Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan apabila orang yang terbaik di antara mereka berkata, "Kamu tidak tinggal melainkan satu hari sahaja."

Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, "Tuhanku akan meniupnya dengan tiupan.

Dan Dia akan menjadikan bumi itu rata;

Anda tidak akan melihat di dalamnya kemurungan atau ketinggian."

Pada hari itu, setiap orang mengikuti [seruan] Penyeru [dengan] tidak ada penyimpangan daripadanya, dan [semua] suara menjadi tenang di hadapan Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan [jejak kaki].

Pada hari itu tidak ada manfaat syafaat melainkan syafaat orang yang telah diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah dan telah menerima perkataannya.

Allah mengetahui apa yang sebelum mereka dan apa yang akan datang, tetapi mereka tidak mengetahuinya.

Dan (semua) muka akan tunduk kepada Allah Yang Hidup Kekal, Yang Memelihara kehidupan. Dan dia akan gagal orang yang membawa ketidakadilan.

Tetapi barangsiapa yang mengerjakan amal soleh sedang dia beriman, dia tidak akan takut akan kezaliman dan kekurangan.

Dan demikianlah Kami telah menurunkannya sebagai Al-Qur'an berbahasa Arab dan Kami telah mempelbagaikan di dalamnya peringatan-peringatan, mudah-mudahan mereka terhindar dari (dosa) atau dapat mengingatkan mereka.

Begitu tinggi [di atas segala-galanya] adalah Allah, Yang Berdaulat, Yang Benar. Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum sempurna diwahyukan kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu".

Dan sesungguhnya Kami telah mengambil janji daripada Adam dahulu, tetapi dia lupa; dan Kami tidak mendapati padanya keazaman.

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali Iblis; dia menolak.

Maka Kami berfirman: "Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka janganlah sekali-kali dia mengeluarkan kamu dari syurga, supaya kamu menderita.

Sesungguhnya telah dijanjikan kepada kamu supaya kamu tidak kelaparan di dalamnya dan tidak pula menanggalkan pakaian.

Dan sesungguhnya kamu tidak akan dahaga di dalamnya dan tidak akan panas matahari."

Kemudian syaitan berbisik kepadanya; dia berkata, "Wahai Adam, bolehkah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan harta yang tidak akan rosak?"

Dan Adam dan isterinya memakan daripadanya, lalu jelas bagi mereka aurat mereka, dan mereka mulai mengikat diri mereka dari daun-daun syurga. Dan Adam durhaka kepada Tuhannya dan sesat.

Kemudian Tuhannya memilihnya dan menerima ampunan kepadanya dan memberinya petunjuk.

[Allah] berfirman, "Turunlah kamu dari syurga - semuanya, [keturunan kamu] bermusuhan-musuhan antara satu sama lain. Dan jika datang kepada kamu petunjuk daripada-Ku - maka sesiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat [di dunia] dan tidak pula menderita [di Akhirat].

Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".

Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"

[Allah] berfirman: "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

Maka apakah tidak jelas bagi mereka berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka berjalan di tempat kediaman mereka? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

Dan sekiranya tidak kerana suatu kalimat yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya azab itu adalah suatu kewajiban [yang harus segera], dan [jika tidak] untuk suatu waktu yang ditentukan [ditetapkan].

Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya; dan pada waktu-waktu di malam hari [bertasbih kepada-Nya] dan di hujung siang, supaya kamu kenyang.

Dan janganlah kamu tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, (iaitu) keindahan kehidupan dunia yang Kami uji mereka dengannya. Dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah kepada keluargamu (dan umatmu) menyembahyang dan hendaklah kamu bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu; Kami memberi rezeki kepadamu dan kesudahan (yang terbaik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata: "Mengapa dia tidak membawa kepada kami suatu tanda dari Tuhannya?" Bukankah telah datang kepada mereka bukti tentang apa yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu?

Dan sekiranya Kami membinasakan mereka dengan azab sebelum dia, tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, supaya kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami dihinakan dan dihinakan?"

Katakanlah: "Setiap orang sedang menunggu, maka tunggulah, kerana kamu akan mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang mendapat petunjuk."

Perbincangan mengenai Ayat 1-135 daripada 135

Tafsiran tepat ayat pertama tidak diketahui. Bab 20 Taha, ayat 1:

“Ta, Ha.”

Walau bagaimanapun, ini mungkin menunjukkan bahawa Al-Quran terdiri daripada huruf Arab dan perkataan yang biasa bagi orang Arab, yang merupakan khalayak utamanya. Oleh itu, ayat ini menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai alasan yang sah untuk mempertikaikan keasliannya, kerana mereka memahami sepenuhnya bahasanya dan mengenali sifat ajaibnya. Walaupun penguasaan bahasa Arab dan persepsi diri mereka sebagai penceramah yang paling fasih, mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quran dari segi makna, keanggunan, atau aplikasi praktikal. Kegagalan mereka untuk menirunya, walaupun kepakaran linguistik mereka, berdiri sebagai bukti yang menentukan asal usul ilahinya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 23:

“Dan jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami yang istimewa, maka bawalah satu surah yang sebanding dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Ini mungkin menjelaskan mengapa Al-Quran disebut sejourus selepas itu dalam ayat 2. Peletakannya menggariskan titik bahawa kitab suci yang diturunkan kepada mereka, terdiri daripada huruf dan perkataan yang sama, berdiri sebagai bukti paling jelas tentang asal usul ilahinya dan bukti paling kuat terhadap keraguan mereka. Bab 20 Taha, ayat 2:

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu...”

Walaupun seseorang individu itu menyusun ayat yang anggun dan berirama dalam bahasa Arab, mereka pasti akan gagal untuk menyampaikan pandangan mendalam tentang sifat, jiwa, dan watak manusia yang disediakan oleh Al-Quran. Mereka tidak akan mencapai tahap kejelasan yang sama yang membolehkan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal untuk memahami dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan seharian mereka. Mereka juga tidak akan berjaya dalam menyatakan konsep abstrak dengan cara yang begitu mudah, praktikal, dan boleh digunakan secara universal seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran menangani intipati sifat manusia, menawarkan bimbingan abadi yang melayani setiap individu, masyarakat, dan zaman. Tidak ada ayat dari Al-Quran yang boleh, atau tidak akan pernah, dipadankan dalam hal ini-lebih menekankan asal usul ilahinya.

Ungkapan Al-Quran tidak tertandingi, dan maknanya dinyatakan dengan ketepatan yang luar biasa. Ayat-ayatnya memaparkan kefasihan yang luar biasa yang mengatasi semua karya sastera lain. Tidak seperti kitab suci dan

ajaran lain, yang sering mengandung percanggahan, Al-Quran bebas daripada ketidakkonsistenan. Ia membentangkan laporan menyeluruh tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak mempunyai pendidikan formal dalam pengajian sejarah. Ia memerintahkan semua yang berfaedah dan melarang semua yang berbahaya, menangani kedua-dua dimensi individu dan masyarakat, dengan itu memastikan keadilan, keselamatan, dan keamanan dalam rumah tangga dan masyarakat. Al-Quran menghindari keterlaluhan, kepalsuan, dan penipuan, berbeza dengan puisi, mitos, dan dongeng. Setiap ayat adalah bertujuan dan boleh digunakan secara praktikal. Walaupun apabila menceritakan kisah yang sama, ia menyerlahkan pengajaran penting yang baharu, memastikan mesejnya tidak pernah menjadi membosankan apabila bacaan berulang. Ia membentangkan janji dan amaran, disokong oleh bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Apabila menangani konsep yang mungkin kelihatan abstrak—seperti kesabaran—ia secara konsisten menyediakan kaedah yang mudah dan praktikal untuk aplikasinya dalam kehidupan seharian. Al-Quran menyeru individu untuk mengenali tujuan sebenar penciptaan mereka: untuk tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Dengan berbuat demikian, mereka mencapai kedamaian dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan dengan betul mengatur segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 2-3:

“ Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi hanya untuk peringatan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ia menjelaskan jalan yang lurus dan menjadikannya menarik bagi mereka yang mencari kedamaian dan kejayaan yang tulen di kedua-dua dunia. Panduannya, berakar umbi dalam intipati fitrah manusia, kekal abadi dan bermanfaat secara universal. Apabila difahami dan dilaksanakan dengan betul, Al-Quran menyediakan penyelesaian kepada semua kesulitan emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan jawapan kepada setiap cabaran yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Sejarah sendiri memberi kesaksian bahawa masyarakat yang berpegang teguh dengan ajarannya telah menuai hasil dari kebijaksanaan yang menyeluruh dan abadi. Hebatnya, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah selama berabad-abad yang tidak terhitung, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, telah berjanji untuk memeliharanya. Tiada teks lain dalam sejarah manusia yang mempunyai ciri yang luar biasa dan unik ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, menangani cabaran utama yang dihadapi oleh setiap komuniti dan menyediakan penyelesaian yang berkesan untuk mereka. Dengan menyelesaikan isu-isu asas ini, banyak masalah sekunder juga telah dihalang atau dikurangkan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menawarkan panduan menyeluruh mengenai semua perkara penting yang diperlukan untuk kemakmuran individu dan masyarakat, memastikan kejayaan mereka di dunia dan keselamatan mereka di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Dan surah 20 Taha, ayat 4:

“Diturunkan dari Dia yang menciptakan bumi dan langit yang tertinggi.”

Ini menandakan mukjizat yang paling luar biasa dan kekal yang Allah kurniakan kepada Rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Namun, manfaatnya hanya dikhaskan untuk mereka yang ikhlas mencari dan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran. Mereka yang membiarkan keinginan mereka menguasai, secara selektif menerima unsur-unsur tertentu sambil mengabaikan yang lain, akhirnya akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Bab 20 Taha, ayat 1:

“Ta, Ha.”

Surah Al-Quran ini, seperti banyak yang lain, bermula dengan huruf yang terputus-putus yang maknanya tidak diketahui sepenuhnya oleh manusia. Kehadiran mereka memberi peringatan yang mendalam bahawa individu mesti mendekati Al-Quran dengan rendah hati, mengakui had kefahaman mereka sendiri. Melalui kerendahan hati seperti itu, mereka membuka diri untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari bimbingan ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Sebaliknya, mereka yang mendekati Al-Quran dengan angkuh, bergantung semata-mata pada pengetahuan mereka sendiri, mungkin mendapati diri mereka tidak tenang dan cenderung untuk mempersoalkannya—terutama apabila mereka menghadapi kesukaran untuk memahami hikmah yang terkandung dalam ajarannya. Sebagaimana seorang pelajar yang setia mendapat manfaat daripada menunjukkan kerendahan hati terhadap guru mereka, hanya mereka yang mempamerkan kerendahan hati terhadap Al-Quran yang benar-benar akan mendapat manfaat daripada bimbingannya. Sikap sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, membolehkan seseorang mencapai keharmonian dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan memposisikan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi.

Bab 20 Taha, ayat 1:

“Ta, Ha.”

Komponen asas pengetahuan terdiri daripada huruf. Oleh itu, ayat ini mungkin juga melambangkan kepusatan ilmu itu sendiri. Adalah menjadi kewajipan setiap orang untuk mencari dan menerapkan ilmu duniawi dan agama yang bermanfaat, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224. Kejahilan tidak dapat tidak membawa kepada dosa dan kesesatan, kerana seseorang tidak dapat menghindari kesalahan tanpa ilmu, dan tidak dapat mencapai petunjuk yang benar jika tidak ada. Sama pentingnya ialah penerapan ilmu, kerana ilmu secara berasingan adalah nilai yang kecil melainkan ia diambil tindakan. Sama seperti peta ke destinasi tidak memberi manfaat melainkan seseorang mengikutinya secara aktif untuk sampai ke tempat yang dimaksudkan, begitu juga ilmu yang tidak dilaksanakan secara praktikal tidak boleh membawa kepada kejayaan. Faedah sebenar bukan hanya dalam memperoleh ilmu, tetapi dalam mewujudkannya melalui tindakan, seterusnya mengubah pemahaman menjadi panduan dan amalan. Surah 62 Al Jumu'ah, ayat 5:

“...dan kemudian tidak mengambilnya (tidak beramal dengan ilmu) seperti keledai yang membawa buku-buku yang banyak...”

Ilmu yang paling penting yang dianugerahkan kepada manusia kemudiannya dirujuk dalam ayat berikut. Perintah ini menyerlahkan bahawa semua bentuk pengetahuan akhirnya membawa kepada, dan disempurnakan oleh, ilmu ketuhanan yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu inilah yang memberikan panduan yang menyeluruh untuk kehidupan manusia, menangani keperluan duniawi dan rohani, dan memastikan

kejayaan di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 2:

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu...”

Untuk benar-benar mendapat manfaat daripada Al-Quran, seseorang mesti melibatkan diri dengan pelbagai aspeknya sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Adalah penting untuk membaca Al-Quran dengan ketepatan dan konsisten, di samping berusaha untuk memahami maknanya dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan seharian. Membaca hanya dalam bahasa yang tidak difahami oleh seseorang adalah tidak mencukupi, kerana Al-Quran bukan sekadar teks untuk bacaan tetapi sumber panduan yang menyeluruh. Faedah sebenar timbul hanya apabila prinsipnya digunakan secara aktif, sama seperti peta hanya boleh membawa pengembara ke destinasi mereka apabila ia benar-benar digunakan. Tambahan pula, Al-Quran tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan materialistik, seperti membaca berulang-ulang ayat-ayat tertentu semata-mata untuk mendapatkan harta dunia seperti anak atau pasangan. Al-Quran tidak diturunkan sebagai alat untuk memenuhi keinginan duniawi, kerana terdapat cara duniawi yang ditetapkan untuk mencapai perkara-perkara tersebut. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk membimbing manusia ke arah penggunaan yang betul atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Mereka yang ikhlas mengikuti ajarannya akan mencapai keharmonian dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, sambil menguruskan semua aspek kehidupan mereka dengan berkesan sebagai persediaan untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini, seterusnya, membawa kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 2:

“ Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu agar kamu menjadi susah”.

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya merentasi pelbagai bidang—termasuk aspek mental dan fizikal manusia—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merumuskan kod tingkah laku yang selaras sepenuhnya dengan sifat manusia dan menampung setiap keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Usaha sedemikian pada asasnya tidak dapat dicapai, kerana manusia masih dalam proses untuk mendedahkan pandangan baru ke dalam dimensi kewujudan tertentu, seperti fungsi kawasan otak yang berbeza. Oleh itu, untuk mengharap manusia membangunkan sistem yang sempurna yang mampu memupuk ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat adalah mustahil. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kuasa untuk menyediakan sistem sedemikian. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya adalah mutlak, merangkumi keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahajalah yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menganugerahkan kepada manusia tatakelakuan ilahi—satu piawaian yang jelas membezakan antara yang baik dan yang jahat, yang berfaedah dan yang memudaratkan, dan yang membimbing manusia ke arah ketenangan fikiran dan bukannya kehidupan yang dihabiskan oleh tekanan. Bab 20 Taha, ayat 4:

“ Diturunkan dari Dia yang menciptakan bumi dan langit yang tertinggi.”

Sejarah menjadi saksi bahawa apabila kod ketuhanan ini dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu, ia menimbulkan ketenangan, keadilan, dan keharmonian yang meluas dalam masyarakat. Atas sebab ini, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang diturunkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, walaupun aspek tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi. Mereka harus bertindak seperti seorang pesakit yang bijak yang tunduk kepada nasihat doktor yang mahir, mengetahui ia pada akhirnya adalah kepentingan terbaik mereka, walaupun kesukaran untuk menahan ubat yang tidak menyenangkan atau mematuhi rejimen yang ketat. Sama seperti pesakit yang bijak bertindak atas nasihat doktornya kerana takut mengabaikannya akan membawa mereka kepada kesihatan fizikal yang buruk, orang yang takut hidup tanpa ketenangan jiwa di kedua-dua dunia akan bertindak balas dan bertindak mengikut ajaran Islam, kerana mengetahui ia hanya boleh diperolehi dengan mentaati Allah Taala. Bab 20 Taha, ayat 2-4:

“ Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu agar kamu menjadi susah, melainkan untuk peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, wahyu dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tertinggi.”

Ketakutan kehilangan untuk mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia mudah difahami apabila seseorang memerhatikan orang kaya dan terkenal menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan dan bagaimana, sebagai akibatnya, mereka memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka, yang seterusnya, membawa kepada pelbagai masalah kesihatan mental. Padahal, jelaslah bahawa orang-orang yang mentaati

Allah Ta'ala, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, memperoleh ketenangan jiwa dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Bab 20 Taha, ayat 2-3:

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi hanya untuk peringatan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Mereka yang kafir atau lalai untuk mengamalkan keimanan mereka dalam Islam sering melakukannya kerana keterikatan dengan dunia material dan kenikmatannya yang sekejap. Mereka beranggapan bahawa kepercayaan dan amalan yang tulen akan menghalang mereka daripada keseronokan duniawi, menganggap iman sebagai satu set sekatan yang membatasi pemenuhan keinginan mereka. Akibatnya, mereka berpaling daripadanya—sama ada dalam penolakan langsung atau melalui pengabaian praktikal—dan sebaliknya mengejar kesenangan duniawi tanpa sekatan, yakin bahawa keamanan sejati terletak pada kebebasan yang tidak terbatas.

Dalam keadaan khayalan ini, mereka memandang rendah orang-orang yang menerima dan hidup dengan iman mereka, mengawal tindakan mereka dan menggunakan nikmat dunia hanya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Mereka menganggap orang Islam yang soleh itu sebagai individu yang rendah, disekat daripada keseronokan, sambil menganggap diri mereka telah dibebaskan. Namun, pada hakikatnya, sebaliknya adalah benar: hamba yang sejati adalah mereka yang gagal tunduk kepada Allah, Yang Maha Agung, manakala yang benar-benar merdeka adalah mereka yang

menyerah kepada-Nya, dengan itu membebaskan diri dari perhambaan kepada dunia.

Konsep ini boleh difahami dengan lebih baik melalui contoh. Ibu bapa yang bijak mengehadkan pemakanan anak mereka, mengehadkan pengambilan makanan yang tidak sihat secara berlebihan dan sebaliknya menuntut makanan yang seimbang dan berkhasiat. Kanak-kanak itu menganggap sekatan ini sebagai membebankan dan percaya bahawa mereka diperhambakan kepada peraturan ibu bapa mereka. Sebaliknya, kanak-kanak lain diberi kebebasan sepenuhnya untuk makan apa sahaja yang mereka kehendaki, bila-bila masa dan berapa banyak yang mereka inginkan. Secara zahirnya, anak kedua ini kelihatan bebas dan dicemburui, manakala kanak-kanak yang dihalang mungkin berasa kurang bernasib baik jika dibandingkan. Namun, lama kelamaan, realiti menjadi jelas. Kanak-kanak yang hidup tanpa had akhirnya mengalami akibat: obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kesejahteraan mental yang merosot kerana kesihatan yang kurang baik dan kurang keyakinan. Orang seperti itu menjadi hamba kepada ubat-ubatan, penyakit, dan perjuangan sosial atau psikologi. Sementara itu, kanak-kanak yang mengalami sekatan membesar dengan sihat dalam badan dan minda, yakin dengan kebolehan mereka, dan bebas daripada pergantungan pada penjagaan perubatan yang berterusan atau ketidakamanan sosial. Apa yang pernah kelihatan sebagai sekatan, sebenarnya, jalan menuju kebebasan sejati.

Dengan cara yang sama, mereka yang meninggalkan kepercayaan untuk mengejar keinginan yang tidak terkawal akhirnya menjadi hamba kepada kuasa luar yang tidak terkira banyaknya—sama ada media sosial, trend masyarakat, fesyen atau tekanan budaya. Ini membawa kepada penderitaan mental, fizikal dan sosial. Sebaliknya, orang yang tunduk kepada Allah, Yang

Maha Tinggi, dibebaskan dari bentuk-bentuk perhambaan, memperoleh ketenangan jiwa, kebugaran tubuh, dan kebebasan sejati, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan menempatkan segala sesuatu dan setiap orang dengan benar dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 2-3:

“Kami tidak menurunkan Al-Qur’an kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi hanya untuk peringatan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Seseorang tidak boleh tertipu dengan mempercayai palsu bahawa kerana Al-Quran menyediakan tatakelakuan yang lengkap bagi orang untuk mengikutinya entah bagaimana bermakna mereka dihalang daripada memperoleh kebahagiaan. Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya Pencipta alam semesta dan segala isinya, Dia sahaja yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang apa yang benar-benar bermanfaat bagi manusia dan apa yang berbahaya, walaupun ini mungkin tidak nyata kepada manusia sendiri. Sebagai contoh, banyak kesan buruk alkohol pada tubuh dan minda manusia baru-baru ini didedahkan melalui penyelidikan saintifik, sedangkan Allah Taala melarang pengambilannya lebih 1,400 tahun dahulu.

Secara amnya, bilangan terhad perkara yang dianggap haram dalam Islam adalah perkara-perkara yang mudaratnya jelas melebihi mana-mana faedah yang dirasakan. Sebelum pengharaman arak dan perjudian, Allah Ta’ala secara terang-terangan menarik perhatian kepada prinsip ini dengan mengisytiharkan bahawa kemudahan mereka mengatasi kelebihan apa

pun yang mereka nampak berikan. Realiti ini jelas kepada sesiapa yang merenung dengan alasan yang kukuh. Bab 2 Al Baqarah 219:

“Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia...”

Prinsip-prinsip Islam didirikan semata-mata untuk kepentingan manusia. Allah Ta'ala adalah merdeka sepenuhnya dari ciptaan-Nya dan tidak memperoleh manfaat dari ketaatan mereka dan tidak pula mendapat kemudahan dari kemaksiatan mereka. Surah 60 Al Mumtahanah, ayat 6:

“...Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Oleh itu adalah penting bagi individu untuk menghayati dan melaksanakan ajaran Islam untuk kesejahteraan dan faedah mereka sendiri. Ini memerlukan penggunaan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang ditetapkan dalam panduan Islam. Hanya melalui tingkah laku seperti itu seseorang boleh mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan yang selamat di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Jika tidak, keinginan duniawi yang mereka kejar akhirnya akan menjadi sumber penderitaan, keresahan, dan kesusahan di dunia dan akhirat. Dalam usaha mengejar apa yang hanya merugikan mereka, mereka membawa kepada diri mereka ketidakseimbangan fizikal dan mental, sambil melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Orang yang takut akan keputusan sedemikian mesti mencontohi pesakit yang bijak yang menerima dan mengikuti bimbingan doktor yang mahir, menyedari bahawa ia akhirnya untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun ia memerlukan ubat yang tidak menyenangkan atau rejimen diet yang ketat.

Sama seperti pesakit dengan rela hati menghilangkan halangan mental dan fizikal untuk memulihkan kesihatan yang baik, begitu juga orang yang belajar dan bertindak mengikut ajaran Islam, dengan itu menjaga kesejahteraan rohani dan kejayaan akhir mereka. Bab 20 Taha, ayat 2-4:

"Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu bersedih hati, tetapi hanya untuk peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, wahyu dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tertinggi."

Apabila seseorang merenungkan penciptaan langit dan bumi dan sistem yang tidak terhitung di dalamnya—masing-masing seimbang sempurna—menjadi jelas bahawa hanya ada Satu yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Sebagai contoh, jarak tepat matahari dari bumi adalah tanda yang jelas; jika ia lebih dekat atau lebih jauh, planet ini tidak boleh didiami. Begitu juga, bumi telah dibentuk dengan suasana yang seimbang dan tulen, secara unik sesuai untuk mengekalkan dan memupuk kehidupan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

"... dan pergantian malam dan siang..."

Pergantian siang dan malam yang tepat, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan manusia memperoleh manfaat maksimum daripadanya. Jika hari-hari terlalu panjang, orang akan menjadi letih akibat kerja yang berpanjangan; jika malam-malam terlalu

panjang, tidak akan ada masa yang mencukupi untuk mencari rezeki atau meneruskan usaha yang bermanfaat seperti menuntut ilmu. Sebaliknya, jika malam terlalu pendek, orang ramai akan kehilangan rehat yang mencukupi yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Selain itu, sebarang gangguan kepada keseimbangan siang dan malam akan memberi kesan negatif kepada pertanian, sekali gus mengancam rezeki manusia dan haiwan. Hakikat bahawa siang, malam, dan sistem alam semesta yang lain berfungsi dalam keharmonian yang sempurna adalah petunjuk yang jelas tentang Keesaan Allah Yang Maha Tinggi. Kerana jika terdapat banyak dewa, masing-masing menginginkan hasil yang berbeza, kekacauan dan kekacauan pasti akan berlaku di alam semesta. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Kitaran air yang seimbang sempurna itu sendiri berdiri sebagai petunjuk yang jelas tentang Pencipta. Air menyejat dari laut, naik, dan terkondensasi membentuk hujan, yang kemudian turun ke atas gunung. Pergunungan ini

meneutralkan keasidan hujan, menjadikannya sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Sebarang perubahan pada keseimbangan yang halus ini akan mengakibatkan bencana bagi kehidupan di Bumi. Begitu juga dengan garam laut menghalang makhluk laut yang mereput daripada mencemari perairan. Tanpa perlindungan semula jadi ini, hidupan laut tidak mungkin wujud, dan kekotoran yang terhasil akan menimpa kehidupan di darat juga.

Perairan lautan dan lautan juga telah dicipta sedemikian rupa sehingga hidupan marin hidup subur di dalamnya manakala kapal-kapal berat boleh berlayar pada permukaannya secara serentak. Sekiranya komposisi air diubah sedikit pun, keseimbangan ini akan terganggu, membenarkan sama ada hidupan laut wujud di dalamnya atau kapal terapung di atasnya, tetapi tidak kedua-duanya pada masa yang sama. Hebatnya, walaupun pada hari ini, pengangkutan maritim kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk mengalihkan barangan ke seluruh dunia—seterusnya menyerlahkan sifat penting keseimbangan ini kepada tamadun manusia.

Sebaliknya, evolusi ialah proses yang berakar umbi dalam mutasi, yang secara semula jadinya tidak sempurna. Namun, apabila seseorang memerhatikan spesies yang tidak terkira banyaknya di seluruh bumi, masing-masing kelihatan sempurna disesuaikan dengan persekitarannya. Sebagai contoh, unta itu dilengkapi secara unik untuk kehidupan padang pasir, direka untuk menahan haba melampau dan bertahan lama tanpa air. Contoh sedemikian menunjukkan bahawa penciptaan telah dibentuk dalam keharmonian yang sempurna, membolehkan setiap spesies berkembang maju dalam persekitaran yang ditetapkan. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing telah direka bentuk dengan ketepatan yang luar biasa, supaya kekotoran di dalam badannya dipisahkan sepenuhnya daripada susu yang dihasilkannya. Sebarang pencampuran kekotoran ini dengan susu akan menyebabkan ia tidak boleh diminum. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

“Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya.”

Setiap spesies telah diberikan jangka hayat tertentu, yang berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan dan menghalang mana-mana satu spesies daripada mengatasi yang lain. Sebagai contoh, lalat mempunyai jangka hayat yang sangat singkat iaitu tiga hingga empat minggu, namun ia boleh bertelur sehingga 500 telur. Sekiranya jangka hayat mereka lebih lama, populasi mereka boleh menjadi tidak seimbang, berpotensi mengganggu keseimbangan spesies lain. Sebaliknya, makhluk dengan jangka hayat yang panjang biasanya hanya menghasilkan beberapa anak, memastikan populasi mereka kekal dikawal. Kesederhanaan yang tepat sedemikian tidak boleh dikaitkan dengan kebetulan, dan ia juga tidak dapat dijelaskan dengan secukupnya oleh proses evolusi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi...”

Angin memainkan peranan penting dalam susunan semula jadi. Mereka memudahkan pendebungaan angin, membolehkan tanaman, tumbuhan, dan pokok membiak. Pada zaman dahulu, angin adalah penting untuk perjalanan laut, yang kekal sebagai cara utama mengangkut barangan ke seluruh dunia sehingga hari ini. Angin juga membawa awan hujan ke lokasi tertentu, menyediakan air penting yang bergantung kepada semua makhluk hidup. Sistem angin ini beroperasi dalam keseimbangan sempurna: kekurangan angin akan menimbulkan huru-hara, manakala angin yang berlebihan juga akan mengganggu kehidupan di Bumi. Begitu juga, hujan dikawal dengan tepat—terlalu sedikit membawa kepada kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan mengakibatkan banjir yang dahsyat. Keseimbangan sempurna itu menekankan reka bentuk teliti yang wujud dalam dunia semula jadi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Seseorang yang merenungkan sistem yang seimbang sempurna ini tidak dapat menafikan kewujudan Pencipta tunggal yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Bab 20 Taha, ayat 5-6:

"Dialah yang Maha Pemurah di atas Arasy, kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah."

Akhirnya, oleh kerana segala sesuatu yang wujud adalah di bawah pemilikan dan kuasa Allah Taala, maka menjadi kewajipan bagi setiap individu untuk mematuhi perintah-Nya. Sebagaimana seseorang mungkin menghadapi hukuman kerana melanggar undang-undang sesebuah negara, mengabaikan peraturan-peraturan ilahi yang ditetapkan oleh Pencipta pasti akan mengakibatkan kesusahan di dunia dan hukuman di Akhirat. Walaupun seseorang boleh memilih untuk meninggalkan negeri yang undang-undangnya tidak dipersetujui, tidak seorang pun dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah Taala. Begitu juga, walaupun individu mungkin cuba mengubah piawaian masyarakat, mereka tidak boleh mengubah suai undang-undang ilahi yang ditetapkan oleh-Nya. Sama seperti pemilik rumah menentukan peraturan dalam harta mereka, alam ini ditadbir oleh Allah, Yang Maha Agung, yang sahaja menentukan undang-undangnya tanpa memerlukan persetujuan manusia. Oleh itu, ketaatan kepada peraturan-peraturan Ilahi ini bukan sahaja satu ibadah tetapi juga keperluan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka yang memahami realiti ini akan berusaha untuk mematuhi perintah Allah Taala, dan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Individu boleh memilih untuk merenung hikmah di sebalik perintah dan larangan Ilahi, mengiktiraf peranan mereka dalam mempromosikan kesejahteraan peribadi dan masyarakat. Sebagai alternatif, mereka mungkin tunduk kepada keinginan mereka dan mengabaikan ajaran Islam. Namun mereka yang mengabaikan prinsip-prinsip ini mesti bersedia untuk menghadapi akibat daripada tindakan mereka di dunia dan akhirat, kerana tiada bantahan atau keluhan akan melindungi mereka daripada

keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Surah 18 Al Kahfi, ayat 29:

“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu, hendaklah ia beriman; dan barangsiapa yang menghendaki, biarlah ia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang dindingnya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, nescaya mereka dilepaskan dengan air seperti minyak yang keruh, yang menghanguskan muka [mereka]. Amat buruk minuman itu, dan seburuk-buruk tempat tinggal.”

Dua perkara yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban manusia di kedua-dua dunia: kuasa untuk mempertanggungjawabkan mereka, yang telah dibincangkan sebelum ini, dan pengetahuan tentang semua niat, perkataan dan tindakan mereka, yang hanya dimiliki oleh Allah Taala. Bab 20 Taha, ayat 7:

“Dan jika kamu berbicara dengan suara yang keras, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi”.

Sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya yang mencipta dan memelihara ciptaan dan mempertanggungjawabkan mereka di kedua-dua dunia, Dia sahaja yang layak disembah dan ditaati dalam setiap keadaan. Bab 20 Taha, ayat 8:

“Allah, tiada Tuhan selain Dia...”

Pada hakikatnya, sesiapa sahaja yang taat dan mencontohi kehidupan mereka, pada dasarnya, apa yang mereka sembah—walaupun mereka secara zahirnya mendakwa tidak percaya kepada mana-mana dewa. Manusia telah dicipta sedemikian rupa sehingga tidak dapat tidak, mereka mesti mematuhi sesuatu. Bagi sesetengah orang, objek pengabdian ini mungkin orang lain, media sosial, fesyen, budaya, atau keinginan mereka sendiri. Apa sahaja yang menduduki kedudukan ketaatan muktamad ini, dalam praktiknya, objek penyembahan mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Sehubungan itu, umat Islam dituntut untuk memperkukuh pengakuan iman mereka melalui tindakan yang konsisten, dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan dan di atas segala pengaruh lain. Ketaatan seperti itu memerlukan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mereka yang berkelakuan dengan cara ini akan diberikan ketenangan fikiran yang hakiki dan kejayaan yang hakiki. Ini dicapai dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul

meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi. Dengan cara ini, iman mereka tidak hanya diungkapkan dengan lidah tetapi dijemakan melalui tindakan, memastikan keharmonian di dunia dan keselamatan di Akhirat. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Manakala orang yang mengingkari Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengarahkan ketaatan dan ketaatan mereka kepada entiti lain akan kehilangan rahmat ilahi yang penting untuk mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Orang-orang seperti itu akan berterusan dalam kemaksiatan dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada mereka. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan salah menempatkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Kegagalan mereka untuk menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan ilahi menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, mereka dibebani dengan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia—walaupun mereka secara zahirnya kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Kerana tanpa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, dan penggunaan yang betul dari rahmat-Nya, tidak ada harta benda atau kesenangan sekejap yang dapat memberikan kedamaian sejati atau pemenuhan yang kekal. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Bab 20 Taha, ayat 8:

"Allah, tiada Tuhan selain Dia..."

Di samping itu, seseorang yang menyediakan aspek-aspek tertentu keperluan orang lain, seperti tempat tinggal, dianggap layak untuk disyukuri. Oleh itu, oleh kerana Allah Taala telah menganugerahkan setiap nikmat di alam semesta ini kepada manusia, adalah wajar dan wajar manusia menunjukkan rasa syukur kepada-Nya. Syukur dengan niat bermaksud bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala, kerana sesiapa yang bertindak dengan motif lain tidak akan mendapat pahala daripada-Nya. Ini telah diperingatkan secara jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda positif keikhlasan dalam niat ialah seseorang tidak mengharapkan atau menginginkan penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur dengan lisan melibatkan hanya bercakap apa yang baik atau berdiam diri, manakala syukur melalui tindakan memerlukan

menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kesyukuran yang menyeluruh itu membawa kepada peningkatan dalam keberkatan dan akhirnya menghasilkan ketenangan fikiran dan kejayaan di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Tambahan pula, apabila seseorang memiliki objek, ia dianggap betul dan semula jadi untuk mereka menggunakannya sesuka hati. Dengan cara yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala sesuatu di alam semesta—termasuk manusia—Dia sahaja yang menentukan apa yang harus terjadi di dalamnya dan apa yang tidak sepatutnya. Oleh itu, adalah adil dan munasabah bahawa orang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memiliki pemilikan mutlak ke atas seluruh alam dan semua yang terkandung di dalamnya.

Begitu juga apabila seseorang meminjamkan sesuatu miliknya kepada orang lain, wajarlah peminjam menggunakan barang tersebut mengikut kehendak pemiliknya. Dalam hal ini, setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, kepada manusia bukanlah pemberian yang kekal tetapi pinjaman yang diamanahkan kepada mereka. Seperti pinjaman

duniawi, amanah ini mesti dibayar balik, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan berkat-berkat ini dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, keberkatan Syurga adalah pemberian, dan dengan itu mereka yang memasukinya akan bebas menikmatinya sesuka hati, tanpa sekatan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang tidak boleh mencampuradukkan nikmat sementara dunia ini, yang hanya pinjaman yang diamanahkan kepada mereka, dengan karunia Syurga yang kekal. Nikmat duniawi dianugerahkan sebagai amanah yang mesti digunakan selaras dengan perintah Allah Yang Maha Agung, dan yang mana individu akan dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, nikmat Syurga adalah anugerah yang benar, tidak terbatas dan kekal, dikurniakan semata-mata sebagai ganjaran untuk iman dan amal soleh.

Bab 20 Taha, ayat 8:

“Allah, tiada Tuhan selain Dia...”

Untuk mentaati dan menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, dengan betul seseorang mesti belajar dan bertindak berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Ilahi-Nya yang dibincangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Bab 20 Taha, ayat 8:

“...Milik-Nya nama-nama yang terbaik.”

Pemahaman ini memupuk keyakinan yang kukuh kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengilhami ketaatan yang ikhlas dengan menggalakkan individu untuk menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka mengikut prinsip Islam. Sebaliknya, kejahilan terhadap nama-nama ilahi dan sifat-sifat Allah, Yang Maha Tinggi, sering membawa kepada kepercayaan yang salah yang nyata dalam kemaksiatan, seperti leka dengan angan-angan. Sebagai contoh, seseorang yang benar-benar memahami bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, Maha Pengampun akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati-Nya, sambil pada masa yang sama mengharapkan pengampunan-Nya atas kekurangan mereka. Sebaliknya, seseorang yang gagal memahami dengan betul sifat pengampunan Allah, Yang Maha Tinggi, boleh berterusan dalam kemaksiatan, dengan salah menganggap bahawa mereka akan diampuni tanpa mengira perbuatan mereka.

Bab 20 Taha, ayat 8:

“...Milik-Nya nama-nama yang terbaik.”

Dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 2736, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyatakan bahawa sesiapa yang mengetahui sembilan puluh sembilan nama Allah, Yang Maha Tinggi, akan masuk syurga.

Istilah mengetahui dalam konteks ini bukan semata-mata menandakan menghafal nama-nama ini; sebaliknya, ia merangkumi mengkajinya, merenung maknanya, dan mewujudkan setakat kemampuan seseorang. Sebagai contoh, Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Maha Penyayang yang rahmatnya tidak terhingga dan kebaikan-Nya sentiasa ada dalam nikmat yang tidak terhitung yang Dia berikan kepada makhluk-Nya. Walaupun sifat ini adalah milik Allah, Yang Maha Tinggi, dalam bentuknya yang sempurna dan tidak terhingga, tahap belas kasihan juga telah tercermin pada orang lain, seperti dalam akhlak mulia Nabi Muhammad, saw. Bab 9 At Taubah, ayat 128:

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, (dia) sangat khawatir terhadapmu (yakni petunjukmu), dan orang-orang mukmin itu penyayang dan penyayang”.

Apabila sesuatu sifat Allah Taala diterapkan pada ciptaan-Nya, ia difahami mengikut kemampuan manusia. Sebagai contoh, belas kasihan kepada orang bermakna menunjukkan hati yang lembut dan menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Sebaliknya, Allah, Yang Maha Tinggi, adalah

Maha Penyayang dalam erti kata yang mutlak dan tidak terhingga, rahmat yang tidak dapat difahami. Demikian pula Allah Maha Pengampun, yang pengampunannya meliputi segala dosa bagi orang yang bertaubat. Walaupun tidak ada manusia yang boleh menjelmakan pengampunan dalam bentuknya yang tidak terhingga, Islam menggalakkan individu untuk mengamalkan sifat ini dalam kehidupan mereka sendiri dengan memaafkan orang lain kerana Allah, Yang Maha Tinggi. Perbuatan itu mencerminkan keikhlasan, melembutkan hati, dan mendekatkan seseorang kepada rahmat Allah Taala. Bab 24 An Nur, ayat 22:

"...dan hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampuni kamu?..."

Oleh itu, sifat-sifat ketuhanan Allah, Yang Maha Tinggi, dimaksudkan untuk dicerminkan oleh manusia sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Untuk berbuat demikian, seseorang mesti terlebih dahulu berusaha untuk memahami makna nama-nama suci ini dan kemudian menjelmakan kepentingannya melalui tindakan yang konsisten, sehingga sifat-sifat itu menjadi kukuh di dalam hati rohani. Dengan cara ini, akhlak mulia dipupuk. Kehalusan budi pekerti sedemikian membolehkan seorang mukmin menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Penyelarasan sedar dengan bimbingan ilahi ini menjadi sumber kedamaian yang berkekalan, kejayaan sejati, dan pemenuhan di dunia dan akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Selepas membincangkan beberapa perkara yang menunjukkan bahawa Dia sahaja yang layak untuk ditaati dalam setiap keadaan, Allah Taala membincangkan peristiwa lampau yang menekankan akibat ketaatan kepada-Nya dan kemaksiatan kepada-Nya untuk menguatkan tekad seseorang dalam ketaatan kepada-Nya. Bab 20 Taha, ayat 9:

"Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?"

Adalah penting untuk menyedari bahawa, tidak seperti kitab suci lain—sama ada agama atau duniawi—apabila Allah Taala menceritakan peristiwa masa lampau, Dia hanya memasukkan perincian yang diperlukan untuk mencapai bimbingan yang betul yang membawa kepada ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Sebarang maklumat yang tidak berkaitan dengan tujuan ini sengaja ditinggalkan. Sebagai contoh, tarikh, lokasi atau nama tertentu selalunya tidak disebut jika ia tidak menyumbang kepada pelajaran yang dimaksudkan. Ciri ini secara konsisten ditemui di seluruh Al-Quran dan berdiri sebagai salah satu sifat ajaibnya, kerana setiap perkataan adalah bertujuan dan ditujukan kepada bimbingan, tanpa maklumat lebih disertakan. Kualiti unik ini memastikan pembaca tetap fokus pada pelajaran

yang paling penting, dengan itu memudahkan pelaksanaan ilmu yang menguatkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Seterusnya, ini menghasilkan ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia, dicapai melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan penempatan yang betul bagi segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Akibatnya, berkenaan dengan ajaran Islam, seseorang harus menumpukan perhatian pada memeriksa dan menyelidiki perkara-perkara yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, kerana ini akan menjadi perkara-perkara yang akan ditangani pada Hari Penghakiman. Cabang siasatan lain harus diketepikan, kerana ia berisiko mengalihkan perhatian seseorang daripada pengetahuan dan tindakan penting yang diperlukan. Prinsip ini disokong oleh Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3257, di mana orang ramai digesa supaya tidak mengemukakan soalan remeh dan sebaliknya menumpukan perhatian kepada menjauhi larangan dan menunaikan kewajipan. Malangnya, ramai orang, termasuk ulama, sibuk dengan perdebatan tentang isu-isu yang tidak penting yang tidak akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Pendekatan sedemikian telah menyumbang kepada perpecahan yang tidak perlu dalam masyarakat Islam, walaupun arahan jelas untuk mengekalkan perpaduan. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan aspek kisah Nabi Musa a.s, hanya menekankan perkara yang penting untuk bimbingan dan mengenenepikan butiran yang tidak berkaitan, seperti masa dan lokasi yang tepat. Perkara-perkara yang dikecualikan daripada akaun Al-Quran oleh itu tidak dimaksudkan untuk diteruskan, kerana ia tidak menyumbang kepada peningkatan bimbingan seseorang. Bab 20 Taha, ayat 10:

"Apabila dia melihat api dan berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini; sesungguhnya aku telah melihat api; mungkin saya boleh membawakan kamu obor atau mencari petunjuk di api."

Semasa penghijrahannya bersama keluarganya dari Madyan, Nabi Musa a.s. telah tersesat dan menuju ke arah api untuk mencari pertolongan dan bimbingan. Secara umumnya, ayat ini menunjukkan bahawa untuk mendapatkan hidayah yang betul memerlukan usaha dan pengorbanan, seperti mengalami kesunyian, kerana jalan petunjuk Islam sering membawa kepada kritikan dan pengasingan daripada manusia. Apabila seseorang individu memilih jalan yang menyimpang daripada norma lazim rakan sebaya mereka—terutamanya yang berakar umbi dalam kepatuhan kepada perintah Allah, Yang Maha Agung—ia secara tidak sengaja boleh menimbulkan rasa tidak selesa atau perasaan tidak mencukupi pada orang lain, terutamanya jika pilihan mereka sendiri dipandu oleh keinginan peribadi. Percanggahan dalaman ini mungkin nyata sebagai kritikan atau penentangan, selalunya timbul daripada kalangan rapat seperti ahli keluarga. Reaksi sebegini tidak semestinya mencerminkan kesahihan iman individu, tetapi lebih kepada cabaran yang dilihat ia hadir kepada gaya hidup dan nilai orang di sekeliling mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip agama mungkin menghadapi tentangan, walaupun ia baik dari segi moral dan rohani.

Tambahan pula, pengaruh masyarakat kontemporari—seperti media sosial, trend fesyen semasa, dan norma budaya yang dominan—memberi tekanan yang ketara kepada individu yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan promosi Islam sering dianggap sebagai penghalang kepada kejayaan material, status sosial, dan pengiktirafan awam. Institusi dan industri yang tertakluk kepada kritikan Islam mungkin menentang integrasi prinsip Islam dan secara aktif tidak menggalakkan kepatuhan kepada akidah. Penentangan ini menyumbang dengan ketara kepada penyebaran sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform media digital dan sosial.

Mereka yang komited dengan ajaran Islam—yang menganjurkan kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan penggunaan yang bertanggungjawab atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Agung—sering menghadapi tentangan daripada individu yang bertindak tanpa sekatan, mengikut dorongan yang Islam sifatkan sebagai binatang. Individu sedemikian sering cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam, menggalakkan gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik sering menyasarkan aspek-aspek khusus amalan Islam, seperti kod pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk mengurangkan daya tarikannya. Walau bagaimanapun, pemerhati yang arif boleh dengan mudah mengenali kedangkalan bantahan ini, yang berakar umbi dalam ketidakselesaian yang lebih luas dengan penekanan Islam terhadap disiplin diri. Sebagai contoh, semasa pengkritik meneliti pakaian Islam, mereka jarang mempersoalkan pakaian seragam yang dipakai dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, penjagaan kesihatan, pendidikan, atau sektor korporat. Kritikan terpilih ini menyerlahkan ketidakkonsistenan dan kekurangan alasan substantif di sebalik bantahan tersebut. Akhirnya, prinsip teras Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya yang mencetuskan tentangan, mendorong pencela untuk memperlekehkan akidah melalui pelbagai saluran.

Tetapi seperti pengorbanan yang diperlukan untuk memperoleh kejayaan duniawi, seperti menjadi seorang doktor, seseorang mesti menerima bahawa mendapatkan bimbingan yang betul supaya mereka memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, juga memerlukan pengorbanan dan usaha yang tulus. Hanya melalui ini seseorang akan memperoleh kedekatan Allah, Yang Maha Tinggi, yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 11-13:

“Dan tatkala dia sampai kepadanya, dia dipanggil, “Wahai Musa. Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa. Dan saya telah memilih awak...”

Perintah untuk menanggalkan sandalnya adalah petunjuk untuk merendahkan diri dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang tidak merendahkan diri semasa mentaati Allah Ta'ala, akan berlaku kesombongan, yang dengannya mereka secara palsu percaya bahawa mereka telah melakukan Allah Ta'ala dengan ketaatan kepada-Nya. Kesombongan boleh menghalang ketaatan yang tulen kepada Allah, Yang Maha Agung, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan perintah-Nya, sehingga memesongkan individu dari jalan yang lurus. Sebaliknya, mereka yang mengakui bahawa iman dan ketaatan akhirnya memberi manfaat kepada mereka sendiri akan memupuk kerendahan hati di hadapan Allah, Yang Maha Agung, dan tetap teguh dalam pengabdian mereka semasa susah dan senang. Pada masa ujian, mereka akan menunjukkan kesabaran, dan pada masa selesa, mereka akan menyatakan rasa syukur. Syukur dalam niat bermaksud bertindak semata-mata untuk mencari keredhaan Allah Taala. Kesyukuran dalam ucapan dinyatakan melalui kata-kata kebaikan atau, apabila sesuai, melalui diam. Syukur dalam tindakan memerlukan menggunakan nikmat yang telah diberikan sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sabar, sebaliknya, melibatkan menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan dan perbuatan, sambil mengekalkan ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan penuh keyakinan bahawa Dia sentiasa menetapkan yang terbaik, walaupun hikmahnya tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Akibatnya, seseorang yang secara konsisten berkelakuan mengikut piawaian yang benar ini dalam semua keadaan akan diberikan sokongan dan rahmat yang tidak berbelah bahagi daripada Allah, Yang Maha Tinggi. Nikmat ilahi seperti itu menghasilkan keamanan dan kejayaan di dunia dan akhirat, apabila individu mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Realiti ini digambarkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, yang menegaskan bahawa mereka yang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, diselubungi oleh belas kasihan dan bimbingan-Nya.

Bab 20 Taha, ayat 12:

"Akulah Tuhanmu, maka tanggalkan sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa."

Di samping itu, adalah penting untuk diperhatikan bahawa menunjukkan penghormatan kepada Allah, Yang Mulia, dan aspek Islam yang lain, seperti Al-Quran dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mesti

ditunjukkan mengikut dua sumber bimbingan: Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan bukan berdasarkan perkara lain, seperti budaya, fesyen dan pendapat manusia. Masalah dengan menunjukkan rasa hormat mengikut piawaian lain ialah seseorang itu akhirnya akan mengabaikan piawaian penghormatan yang diberikan kepada orang dalam dua sumber bimbingan. Akibatnya, orang akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Allah, yang Maha Tinggi, sambil menganggap mereka menunjukkan penghormatan kepada-Nya. Ini sering berlaku berkenaan dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, di mana orang mengamalkan amalan aneh yang mendakwa mereka menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepadanya, walaupun amalan ini bercanggah dengan dua sumber hidayah, yang menyebabkan seseorang itu tidak menghormati baginda sementara secara palsu mempercayai bahawa mereka menghormatinya. Untuk mengelakkan perkara ini, seseorang mesti berpegang teguh kepada dua sumber bimbingan pada setiap masa.

Bab 20 Taha, ayat 12:

"Akulah Tuhanmu, maka tanggalkan sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa."

Walaupun tempat dan perkara tertentu dianggap suci dalam Islam, amat menyedihkan betapa ramai umat Islam yang menghormati dan memuliakan beberapa perkara yang telah dijadikan suci oleh Allah Taala, seperti tempat, tetapi gagal menunjukkan penghormatan kepada perkara yang lebih penting, seperti hak orang lain. Sebagai contoh, i na Hadith yang terdapat

dalam Sunan Ibn Majah nombor 3932, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyatakan bahawa kesucian, darah, dan harta seorang muslim adalah lebih suci di sisi Allah Taala, daripada kesucian Rumahnya di Mekah, Kaabah.

Hadis ini, seperti kebanyakan yang lain, mengajar bahawa kejayaan sebenar hanya dicapai apabila seseorang memenuhi kedua-dua hak Allah Taala—seperti mengerjakan solat fardhu—dan hak sesama manusia. Satu tanpa yang lain tidak mencukupi. Pada Hari Penghakiman, keadilan akan ditegakkan: seorang penindas boleh dipaksa untuk memindahkan perbuatan baik mereka kepada mangsa mereka, dan jika perlu, boleh menanggung dosa orang yang mereka aniaya, yang boleh mengakibatkan mereka dilemparkan ke dalam Neraka. Ini diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6579.

Mukmin sejati ialah orang yang menahan diri daripada menyakiti secara lisan atau fizikal kepada orang lain atau harta benda mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis daripada Sunan An Nasai, nombor 4998. Oleh itu, adalah mustahak bagi umat Islam untuk memastikan bahawa perbuatan atau perkataan mereka tidak membahayakan orang lain.

Menghormati harta orang lain adalah sama penting. Seorang Muslim tidak boleh secara salah memperoleh kepunyaan orang lain, walaupun dalam perkara kecil, seperti dalam pertikaian undang-undang. Sahih Muslim, Hadis nombor 353, memperingatkan bahawa sesiapa yang berbuat demikian boleh dihukum ke Neraka, walaupun kerana mengambil sesuatu yang sekecil-kecilnya seperti ranting. Umat Islam diperintahkan untuk menggunakan

harta orang lain hanya mengikut kehendak mereka dan mengembalikannya dengan cara yang menyenangkan hati pemiliknya. Seseorang hendaklah memperlakukan harta benda orang lain sebagaimana seseorang ingin hartanya diperlakukan.

Begitu juga kehormatan seorang muslim harus dipelihara. Perbuatan atau ucapan yang mencabul maruah orang lain, seperti mengumpat atau memfitnah, adalah dilarang. Sebaliknya, seseorang harus mempertahankan kehormatan orang lain, sama ada mereka hadir atau tidak, kerana berbuat demikian melindungi mereka daripada api Neraka. Petunjuk ini terdapat dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidhi, nombor 1931. Seseorang hendaklah bercakap tentang orang lain hanya dengan cara yang mereka ingin diperkatakan tentang diri mereka sendiri—sama ada bercakap baik atau berdiam diri.

Kesimpulannya, seseorang itu harus mengelak daripada menzalimi orang lain—sama ada orang, harta benda atau kehormatan mereka—dengan memperlakukan mereka sama seperti mereka ingin diperlakukan kepada diri mereka sendiri. Sama seperti seseorang mencintai perlindungan dan menghormati dirinya sendiri, dia harus memanjangkan perkara yang sama kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan. Perlakuan ini adalah ciri seorang mukmin sejati, seperti yang ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2515.

Bab 20 Taha, ayat 13:

“ Dan aku telah memilih kamu...”

Apabila mempelajari kehidupan Nabi Musa a.s, sebelum kenabian, jelaslah bahawa beliau telah dipilih oleh Allah Taala, kerana sifat-sifatnya yang baik. Surah 28 Al Qasas, ayat 14:

" Dan tatkala ia telah cukup kuat dan dewasa, Kami anugerahkan kepadanya akal budi dan ilmu pengetahuan, dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Oleh itu, sesiapa yang ingin dipilih oleh Allah Taala untuk mendapatkan rahmat dan rahmat-Nya di kedua-dua alam hendaklah mentaati-Nya dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 20 Taha, ayat 13:

“ Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah baik-baik apa yang diwahyukan [kepadamu].”

Ini akan memastikan bahawa mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, sambil meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam

kehidupan mereka dengan betul mengikut kebijaksanaan ilahi. Dengan berbuat demikian, mereka juga akan cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar di dunia dan Akhirat.

Di samping itu, ayat ini menggalakkan manusia untuk mendengar dengan betul ilmu Islam supaya mereka dapat mengamalkannya. Bab 20 Taha, ayat 13:

“... maka dengarkanlah baik-baik apa yang diwahyukan [kepadamu].”

Proses ini melibatkan mendengar dengan teliti ilmu Islam, menghubungkannya dengan pengalaman lampau seseorang, menilai cara melaksanakan ajarannya pada masa hadapan, dan berusaha dengan ikhlas untuk melakukannya. Melalui kaedah ini, seseorang individu memastikan mereka benar-benar mendapat manfaat daripada ilmu yang diperolehi. Sebaliknya, hanya mendengar ilmu Islam tanpa refleksi, penilaian, dan aplikasi tidak akan membawa perubahan positif dalam tingkah laku. Sesungguhnya, ini adalah salah satu sebab utama mengapa ramai yang gagal mengalami perubahan yang bermakna, walaupun mempunyai akses yang lebih besar kepada pengetahuan Islam hari ini berbanding sebelum ini.

Asas semua bimbingan ilahi yang telah diwahyukan sepanjang sejarah kemudian disebut. Bab 20 Taha, ayat 14:

“Sesungguhnya Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Aku...”

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya yang mencipta, memelihara dan mempertanggungjawabkan ciptaan di kedua-dua dunia, Dia sahaja yang mesti diterima sebagai Tuhan dan Tuhan mereka dan oleh itu dipatuhi dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Bab 20 Taha, ayat 14:

“...Tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku...”

Adalah penting untuk menyedari bahawa menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, jauh melampaui ibadah ritualistik, seperti solat fardu. Ibadah yang benar merangkumi ketaatan kepada-Nya dalam setiap keadaan dan dalam penggunaan setiap rahmat duniawi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ketaatan adalah realiti ketara yang melebihi pemilikan iman di dalam hati; ia memerlukan pelaksanaan amal soleh yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Mereka yang bertindak dengan tujuan tersembunyi tidak akan diberi ganjaran oleh-Nya, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Lebih-lebih lagi, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan memenuhi pelbagai dimensi pertunangan dengan Al-Quran. Dimensi

pertama ialah membacanya dengan tepat dan konsisten. Kedua ialah memahami ajarannya melalui sumber dan pengajar yang boleh dipercayai. Ketiga, menerapkan petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari dengan niat ikhlas untuk mendapatkan keredhaan Allah Ta'ala. Seorang Muslim yang taat meletakkan ajaran Al-Quran di atas mengejar keinginan yang bercanggah dengannya, memupuk watak yang dibentuk oleh prinsipnya. Ini mencerminkan komitmen yang benar kepada kitab suci Allah, Yang Maha Mulia, dan bergema dengan teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang tingkah lakunya digambarkan sebagai menjelmakan Al-Quran, seperti yang dirujuk dalam Hadis daripada Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Aspek penting dalam menghormati Al-Quran adalah untuk melibatkan diri dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahami semua aspek pengajarannya dengan teliti dan teliti. daripada sebarang kecenderungan peribadi yang bercanggah. Mereka yang secara selektif mematuhi perintah, larangan, atau bimbingan tertentu berdasarkan keutamaan mereka menunjukkan kekurangan keikhlasan terhadapnya, dan akibatnya, mereka menghalang diri mereka daripada menuai sepenuhnya hikmahnya yang mendalam. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Pada akhirnya, adalah penting untuk menyedari bahawa walaupun Al-Quran menyediakan penyelesaian untuk kesukaran kehidupan duniawi, seseorang tidak boleh membatasi penggunaannya kepada peranan yang terhad ini. Ia tidak boleh dianggap hanya sebagai alat untuk dibaca pada masa kesusahan dan kemudian diketepikan apabila bantuan dicari. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk menjadi panduan yang komprehensif, memastikan

lalu selamat ke Akhirat. Untuk mengabaikan objektif asas ini dan menggunakannya semata-mata untuk menangani kebimbangan duniawi adalah tidak konsisten dengan prinsip iman yang tulen. Tingkah laku sedemikian boleh disamakan dengan individu yang membeli kereta yang dilengkapi dengan pelbagai ciri tetapi tidak mempunyai enjin—menjadikannya tidak dapat memenuhi tujuan sebenar. Dengan cara yang sama, menyekat Al-Quran kepada kegunaan duniawi mencerminkan kekurangan komitmen yang benar kepadanya, kerana matlamat utamanya adalah untuk mengarahkan manusia ke arah kejayaan abadi melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan persediaan untuk Hari Penghakiman.

Tiang utama dari semua tindakan yang baik kemudian disebut, sebagai mentaati dan menyembah Allah, Yang Maha Agung, tanpanya tidak mungkin. Bab 20 Taha, ayat 14:

“... maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingati Aku.”

Untuk mendirikan solat fardhu dengan betul, adalah penting untuk memenuhi semua syarat dan adabnya, yang paling utama di antara mereka menunaikan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan kepentingan solat, kerana ia mewakili manifestasi praktikal yang paling utama dari iman seseorang yang beriman kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dengan diedarkan sepanjang hari, doa-doa itu berfungsi sebagai peringatan berterusan Hari Penghakiman, menyediakan orang beriman untuk pertanggungjawaban muktamad. Solat, oleh itu, bukan sahaja tiang iman tetapi juga asas yang sangat diperlukan di atasnya semua

amal soleh dibina. Ia membimbing orang beriman untuk hidup dengan mengingati Allah dan kesediaan untuk akhirat. Sesungguhnya, setiap elemen doa secara simbolik mencerminkan aspek-aspek Hari itu. Sebagai contoh, berdiri tegak dalam solat mencerminkan postur di mana semua orang suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila seseorang tunduk dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan kepada orang yang tidak terkira banyaknya yang akan menghadapi celaan pada Hari Penghakiman kerana lalai untuk sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa hidup di dunia. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Kritikan ini menonjolkan kegagalan untuk tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap aspek kehidupan. Apabila seseorang sujud dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan hari di mana semua manusia akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Taala. Mereka yang lalai untuk bersujud kepada-Nya semasa hidup di dunia—dengan itu menunjukkan keengganan mereka untuk mematuhi-Nya

sepenuhnya—akan mendapati diri mereka tidak dapat melakukannya pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Apabila seseorang berlutut dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan tentang postur yang akan mereka lakukan di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, penuh dengan kebimbangan semasa mereka menunggu pengumuman perhitungan terakhir mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang menunaikan solat sambil mengingat peringatan ini akan mendirikan solatnya dengan betul. Renungan sedemikian memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui solat itu sendiri, membimbing tingkah laku dan tindakan mereka dalam tempoh antara solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

“...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”

Dan surah 20 Taha, ayat 14:

“... dan dirikanlah solat untuk mengingatiKu.”

Ketaatan dan zikir ini memerlukan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini akan memastikan mereka memperoleh ketenangan fikiran melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Dan seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, dengan berbuat demikian, mereka juga akan cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Bab 20 Taha, ayat 15:

“Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, Aku hampir-hampir menyembunyikannya – agar setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya”.

Ujian sebenar bagi manusia terletak pada sama ada individu menerima realiti walaupun ia tidak dapat dilihat secara langsung melalui pancaindera mereka, dan sama ada, setelah menerimanya, mereka dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Agung, walaupun mempunyai tenaga dan keupayaan untuk menderhaka kepada-Nya. Dalam mengutus para Nabi, salam sejahtera ke atas mereka, dan dalam mendedahkan kitab suci, Allah Taala, sentiasa memastikan bahawa masih ada ruang untuk menguji penilaian dan ketaatan manusia. Dia tidak pernah mendedahkan realiti sedemikian rupa sehingga penerimaan akan menjadi tidak dapat dielakkan, kerana jika itu berlaku, tanggapan tentang percubaan, kejayaan, atau kegagalan akan kehilangan semua makna. Sehubungan itu, ayat ini menekankan bahawa manusia tidak boleh mengharap untuk menyaksikan hari kiamat sebelum waktunya yang ditetapkan. Sekiranya ia didedahkan terlebih dahulu, ia akan menandakan berakhirnya dunia dan tidak memberi peluang kepada individu untuk melaksanakan pilihan. Iman dan ketaatan hanya mempunyai nilai selagi realiti terselubung dengan cara yang membenarkan penolakannya. Seandainya kenyataan-kenyataan yang ghaib di alam semesta dan akhirat didedahkan sepenuhnya, bahkan orang-orang kafir yang paling keras kepala dan orang-orang yang paling berdosa tidak akan ingkar atau ingkar. Oleh itu, nilai kepercayaan dan ketaatan terletak tepat pada kehadiran tabir ini. Saat realiti didedahkan sepenuhnya akan menandakan berakhirnya tempoh yang diberikan kepada manusia untuk membuat keputusan dan ujian. Saat itu tidak lain adalah hari kiamat. Bab 20 Taha, ayat 15:

“Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, Aku hampir-hampir menyembunyikannya – agar setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya”.

Hari Kiamat adalah realiti yang tidak dapat dielakkan. Pemerhatian yang teliti terhadap alam semesta mendedahkan banyak contoh keseimbangan dan ketepatan. Bumi, sebagai contoh, terletak pada jarak yang sempurna dari Matahari; jika ia lebih dekat atau lebih jauh, kehidupan tidak akan mampan. Begitu juga, kitaran air—di mana air menyejat dari lautan, terpeluwap di atmosfera, dan kembali sebagai hujan—sempurna seimbang untuk mengekalkan kehidupan. Tanah juga telah dicipta dengan cara yang seimbang: cukup lembut untuk pucuk rapuh menembusi dan membesar, namun cukup teguh untuk menampung berat struktur yang menjulang tinggi. Contoh sedemikian bukan sahaja membuktikan kewujudan Pencipta tetapi juga prinsip keseimbangan yang mengawal penciptaan.

Namun, di tengah-tengah keharmonian ini, satu ketidakseimbangan yang ketara kekal: tindakan manusia. Penindas dan zalim sering dilihat terlepas daripada hukuman di dunia ini, manakala individu yang ditindas tidak terkira banyaknya menanggung kesusahan tanpa menerima balasan yang setimpal. Ramai orang Islam yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, menghadapi ujian dan kesukaran, hanya menerima sebahagian daripada ganjaran mereka dalam kehidupan ini, sedangkan mereka yang secara terang-terangan menderhaka kepada-Nya sering menikmati kemewahan dunia. Sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, telah menetapkan keseimbangan dalam semua aspek penciptaan, keadilan dalam tindakan manusia juga harus seimbang. Oleh kerana neraca ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya di dunia ini, ia semestinya berlaku pada masa yang lain—iaitu, pada Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberi ganjaran dan menghukum sepenuhnya di dunia ini. Walau bagaimanapun, salah satu hikmat ilahi dalam menahan balasan sepenuhnya adalah bahawa Dia

memberi orang peluang berulang kali untuk bertaubat dan mengubah tingkah laku mereka. Begitu juga, Dia tidak memberikan pahala penuh kepada orang beriman di sini, kerana dunia ini bukanlah Syurga. Kepercayaan kepada perkara yang ghaib—khususnya pada janji ganjaran akhir di Akhirat—adalah aspek utama iman. Sesungguhnya, kepercayaan kepada yang ghaib inilah yang memberikan iman nilai uniknya, kerana mempercayai apa yang dapat dilihat secara langsung melalui pancaindera tidak memerlukan penyerahan hati yang sebenar.

Di samping itu, ketakutan akan hukuman yang lengkap dan harapan ganjaran penuh di akhirat berfungsi sebagai pendorong yang kuat, mendorong individu untuk menjauhkan diri daripada dosa dan melakukan perbuatan yang soleh. Untuk Hari Pembalasan bermula, bagaimanapun, dunia material ini mesti berakhir, kerana ganjaran dan hukuman hanya boleh dilaksanakan apabila tindakan semua orang telah selesai. Oleh itu, keperluan Hari Penghakiman membayangkan kesudahan dunia material.

Merenungkan realiti ini menguatkan keyakinan seseorang terhadap kepastian hari kiamat. Renungan sebegini memberi inspirasi kepada persiapan untuk itu dengan memastikan bahawa rahmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, digunakan dengan betul, selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dengan cara ini, seorang mukmin memperoleh ketenangan jiwa dan kejayaan di dunia dan akhirat. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan surah 20 Taha, ayat 15:

“Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, Aku hampir-hampir menyembunyikannya – agar setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya”.

Di samping itu, tidak seperti piawaiian duniawi—di mana individu dinilai dan dihargai semata-mata berdasarkan keputusan yang mereka capai—Allah, Yang Maha Tinggi, menilai dan menghargai keikhlasan usaha, walaupun hasil yang nyata tidak dicapai. Selagi seseorang itu mempunyai niat yang benar, iaitu untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala, dan menyokongnya dengan usaha yang tulus dalam ketaatan kepada-Nya, mereka akan mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Kedamaian ini terserlah melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, walaupun usaha mereka tidak memuncak dengan hasil yang boleh dilihat. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai niat yang ikhlas dan bersungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan projek amal akan tetap mendapat ganjaran daripada Allah Taala di dunia dan akhirat, walaupun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Ukuran kejayaan ilahi bukan terletak pada hasil itu sendiri tetapi pada kemurnian niat dan keaslian usaha. Bab 53 An Najm, ayat 39:

“Dan bahwasanya tidak ada bagi manusia melainkan kebaikan yang diusahakannya”.

Dan surah 20 Taha, ayat 15:

“...supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya.”

Tetapi kerana secara praktikal mentaati Allah, Yang Mulia, dan dengan itu mempersiapkan pertanggungjawaban pada Hari Penghakiman sering bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, perkara yang sepatutnya membawa keselesaan—seperti keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan kebimbangan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka mula menyalahkan sebab dan orang yang salah dalam hidup mereka, bahkan mengarahkan kekecewaan mereka kepada mereka yang tidak bersalah, seperti pasangan mereka. Dengan memutuskan hubungan dengan individu yang baik, mereka hanya memperdalam ketidakstabilan mereka sendiri, yang akhirnya boleh mendorong mereka ke dalam kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini jelas dapat dilihat pada

mereka yang terus menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka, termasuk ramai di kalangan orang kaya dan terkenal, yang walaupun menikmati kemewahan dunia, sering mengalami masalah kesihatan mental yang teruk. Lebih-lebih lagi, kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman yang menanti mereka di Akhirat akan jauh lebih berat.

Allah Ta'ala kemudian memberi amaran bahawa punca utama akibat ini, di mana manusia gagal untuk mentaati-Nya dan sebaliknya mengejar keinginan duniawi mereka, adalah apabila mereka secara membabi buta meniru pendapat popular dalam masyarakat mereka, yang ditentukan oleh pengaruh dan elit masyarakat, yang hanya bertujuan untuk memenuhi semua keinginan dan aspirasi dunia mereka, seperti kekayaan dan kepimpinan. Bab 20 Taha, ayat 16:

“Maka janganlah kamu dihalang-halangi oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya, niscaya kamu akan binasa”.

Oleh itu, seseorang harus menahan diri daripada mengikuti orang lain secara membabi buta, kerana tingkah laku majoriti dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila individu memerhatikan majoriti yang tidak menghiraukan ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa tingkah laku majoriti mesti betul, dan akibatnya mengikuti mereka tanpa berfikir atau bermuhasabah. Pada hakikatnya, bagaimanapun, pendapat majoriti tidak semestinya ukuran kebenaran. Sejarah memberikan banyak contoh di mana kepercayaan yang

dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu dengan kemunculan bukti dan pengetahuan baru, seperti keyakinan yang salah bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah penting untuk mengelak daripada berkelakuan seperti lembu, tanpa berfikir mengikut pendapat majoriti, kerana kepatuhan sedemikian sering mengakibatkan pilihan yang salah dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Petunjuk yang benar bukan terletak pada persetujuan majoriti tetapi pada kepatuhan kepada perintah Allah Taala, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Dan surah 20 Taha, ayat 16:

"Maka janganlah kamu dihalang-halangi oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya, niscaya kamu akan binasa".

Sebaliknya, individu harus menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah Taala kepada mereka untuk menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti, dengan itu membolehkan mereka membuat keputusan yang bermaklumat—walaupun keputusan tersebut menyimpang

daripada pendapat majoriti yang lazim. Sesungguhnya, Islam mengkritik sekeras-kerasnya taklid buta terhadap orang lain dalam masalah agama kerana alasan ini, dan sebaliknya menggalakkan manusia untuk belajar, merenung, dan mengamalkan ajaran Islam dengan pemahaman dan keikhlasan. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Bab 20 Taha, ayat 16:

“Maka janganlah kamu dihalang-halangi oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya, niscaya kamu akan binasa”.

Ayat ini juga memperingatkan tentang pergaulan yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Hadith yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, seseorang itu mengamalkan cara hidup kawannya. Ini bermakna seseorang itu tidak dapat tidak akan menyerap kualiti—sama ada baik atau buruk—daripada mereka yang sentiasa berkawan rapat, selalunya tanpa disedari. Atas sebab ini, adalah penting untuk memilih sahabat yang, melalui perkataan dan tindakan mereka, mendorong dan menyokong ketaatan kepada Allah Taala. Tetapi mereka yang mengambil teman yang jahat, yang hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan duniawi mereka, sudah pasti akan mengamalkan sikap yang sama. Akibatnya, mereka akan terus

menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan mendapati diri mereka berada dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyelewengkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka, dan tidak cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan mengakibatkan tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami kemewahan duniawi tertentu. Bab 20 Taha, ayat 16:

“Maka janganlah kamu dihalang-halangi oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya, niscaya kamu akan binasa”.

Akhir sekali, ayat ini memperingatkan agar tidak terus mengejar semua keinginan seseorang, sama ada berdosa atau sia-sia. Malah, satu aspek dalam mengamalkan takwa, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, adalah menjauhi beberapa perkara yang halal kerana bimbang ia akan membawa kepada yang haram. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Allah Taala tidak hanya melarang pelanggaran batas-batasNya; sebaliknya, Dia secara eksplisit mengarahkan individu untuk menahan diri daripada mendekati had-Nya. Prinsip berjaga-jaga ini adalah tema berulang yang

dinyatakan di seluruh Al-Quran. Satu contoh yang menonjol ditemui apabila Allah Taala melarang Nabi Adam as daripada memakan buah pokok tertentu, namun nasihat yang diberikan adalah untuk tidak mendekati pokok itu, walaupun tindakan mendekatinya adalah dibenarkan sendiri. Ini menekankan arahan ilahi untuk orang beriman untuk menjaga jarak yang selamat dari perbuatan yang berpotensi dilarang. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Banyak contoh menunjukkan bahawa dibolehkannya sesuatu perbuatan tidak memerlukan pelaksanaannya, kerana menghampiri batas-batas Allah Taala, tidaklah haram, hanya melintasinya sahaja. Perbuatan halal tertentu, seperti yang dikategorikan sebagai perkara yang sia-sia, mesti dielakkan kerana ia sering membawa kepada yang haram. Sebagai contoh, ucapan sia-sia, yang tidak dianggap sebagai dosa, sering menjadi pelopor kepada pelanggaran berat seperti mengumpat dan berbohong. Begitu juga, perbelanjaan harta yang sia-sia biasanya mengakibatkan perbelanjaan yang membazir, yang merupakan dosa. Ini menekankan kebijaksanaan pertahanan menahan diri dari yang dibenarkan untuk menjaga jarak yang selamat dari yang dilarang. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Sebilangan besar individu yang telah tersasar dari jalan yang betul telah melakukannya melalui proses yang beransur-ansur dan berperingkat. Ini biasanya melibatkan mendekati perkara yang menyalahi undang-undang tanpa mengambil bahagian dalam perkara itu pada mulanya, akhirnya membawa, dari masa ke masa, kepada dorongan dan godaan untuk terlibat dalam tindakan yang dilarang tersebut. Ilustrasi biasa ialah seseorang yang bergaul dengan mereka yang mengambil alkohol adalah lebih berkemungkinan akhirnya mengambil bahagian dalam alkohol berbanding individu yang mengelak daripada syarikat tersebut. Sikap mengelak terlebih dahulu, khususnya perkara-perkara yang halal atau sia-sia, adalah prinsip yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, seperti yang didokumentasikan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451. Beliau menasihatkan bahawa seseorang tidak boleh mencapai ketakwaan yang sebenar-bermaksud, mereka tidak boleh menjadi teguh dalam beberapa perkara dengan betul untuk menggunakan ajaran Islam sebagaimana yang digariskan oleh mereka. perkara yang halal kerana takut bahawa tindakan itu boleh membawa mereka kepada yang haram. Oleh itu, perhatian yang teliti mesti diberikan bukan sahaja untuk mengelakkan perkara yang menyalahi undang-undang tetapi juga untuk mengelakkan beberapa perkara yang halal, terutamanya yang dianggap sia-sia, kerana bimbang ia akhirnya boleh mengakibatkan pelanggaran. Pendekatan ini memastikan individu tetap teguh dalam ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang memerlukan penggunaan yang betul dari rahmat yang dianugerahkan seperti yang diperincikan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini dianggap sebagai intipati kebenaran dan difahami membawa kepada ketenangan fikiran di dunia dan akhirat melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, seseorang yang gagal memahami pentingnya tidak menghampiri batas-batas Allah, Yang Maha Tinggi, cenderung untuk berlebihan dalam perbuatan yang dibenarkan, khususnya perkara-perkara yang sia-sia. Keterlaluannya ini secara ketara meningkatkan kebarangkalian mereka melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang dan membawa kepada penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Akibatnya, individu sebegini akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, tidak meletakkan keutamaan dalam kehidupan mereka, dan gagal membuat persediaan yang betul untuk kebertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini pasti membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, walaupun mereka menikmati kesenangan dunia yang sementara. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Untuk menyokong misinya, Allah Ta'ala menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Musa a.s. Bab 20 Taha, ayat 17-24:

"Dan apakah itu di tangan kananmu, hai Musa?" Dia berkata, "Itu adalah tongkatku, aku bersandar di atasnya, dan aku menurunkan daun-daun untuk kambingku dan aku mempunyai kegunaan lain di dalamnya." [Allah] berfirman, "Lemparkanlah itu, hai Musa." Maka dia melemparkannya ke bawah, maka ia adalah seekor ular yang bergerak dengan pantas. [Allah] berfirman: "Tangkaplah dia dan janganlah kamu takut, Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula, dan tariklah dengan tanganmu ke sisimu, niscaya ia akan keluar putih tanpa ada penyakit - tanda yang lain, supaya Kami perlihatkan dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang besar. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas."

Seperti yang dinyatakan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4981, setiap Nabi saw telah dianugerahkan pelbagai mukjizat untuk menyokong misi mereka. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, secara unik dianugerahkan Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Mukjizat yang dikurniakan kepada para Nabi yang lain, saw, terhad kepada masa dan tempat tertentu dan terutamanya berfungsi untuk menguatkan mesej mereka daripada bertindak sebagai fokus utamanya. Oleh kerana peristiwa mukjizat ini dibatasi oleh masa dan lokasi, ia bertujuan untuk menggalakkan orang yang menyaksikannya menerima kebenaran. Namun bagi mereka yang tidak mengalaminya secara langsung, keajaiban ini kekal sebagai cerita, tidak dapat membangkitkan kepercayaan atau menguatkan iman mereka yang sudah memilikinya. Sebaliknya, Al-Quran—dan, lanjutan, tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda—merupakan mukjizat yang kekal dan hidup. Ia boleh diakses oleh semua,

pada bila-bila masa, dan dengan itu mengatasi sebarang mukjizat sementara yang diberikan kepada Nabi-nabi terdahulu, saw.

Secara umumnya, ungkapan Al-Quran tidak dapat ditandingi, dan maknanya disampaikan dengan ketepatan yang luar biasa. Ayat-ayatnya merangkumi kefasihan yang luar biasa yang mengatasi semua karya sastera lain. Tidak seperti kitab suci dan ajaran lain, yang sering mengandungi percanggahan, Al-Quran sepenuhnya bebas daripada ketidakkonsistenan. Ia membentangkan laporan menyeluruh tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak mempunyai pendidikan formal dalam pengajian sejarah. Selain itu, ia memerintahkan semua yang berfaedah dan melarang semua yang berbahaya, menangani kedua-dua dimensi individu dan masyarakat, dengan itu memastikan keadilan, keselamatan dan keharmonian dalam rumah tangga dan komuniti. Al-Quran menghindari keterlaluan, kepalsuan, dan penipuan, berbeza dengan puisi, mitos, dan dongeng. Setiap ayat adalah bertujuan dan boleh digunakan secara praktikal. Walaupun apabila menceritakan kisah yang sama, ia menyerlahkan pengajaran penting yang baharu, memastikan mesejnya tidak pernah menjadi membosankan apabila bacaan berulang. Ia membentangkan janji dan amaran, disokong oleh bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Apabila menangani konsep yang mungkin kelihatan abstrak—seperti kesabaran—ia secara konsisten menyediakan kaedah yang mudah dan praktikal untuk aplikasinya dalam kehidupan seharian. Al-Quran menyeru individu untuk mengenali tujuan sebenar penciptaan mereka: untuk tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan-Nya dengan cara yang diredhai-Nya. Dengan berbuat demikian, mereka mencapai kedamaian dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan dengan betul mengatur segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ia menjelaskan jalan yang lurus dan menjadikannya menarik bagi mereka yang mencari kedamaian dan kejayaan yang tulen di kedua-dua dunia.

Panduannya, berakar umbi dalam intipati fitrah manusia, kekal abadi dan bermanfaat secara universal. Apabila difahami dan dilaksanakan dengan betul, Al-Quran menyediakan penyelesaian kepada semua kesulitan emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan jawapan kepada setiap cabaran yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Sejarah sendiri memberi kesaksian bahawa masyarakat yang berpegang teguh dengan ajarannya telah menuai hasil dari kebijaksanaan yang menyeluruh dan abadi. Hebatnya, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah selama berabad-abad yang tidak terhitung, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, telah berjanji untuk memeliharanya. Tiada teks lain dalam sejarah manusia yang mempunyai ciri yang luar biasa dan unik ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, menangani cabaran utama yang dihadapi oleh setiap komuniti dan memberikan mereka penyelesaian yang berkesan. Dengan menyelesaikan isu asas ini, masalah sekunder yang tidak terkira banyaknya telah dicegah atau dikurangkan secara serentak. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran menawarkan panduan menyeluruh tentang semua perkara penting yang diperlukan untuk kemakmuran individu dan masyarakat. Ajarannya memastikan bukan sahaja kejayaan dan kestabilan di dunia ini tetapi juga keselamatan yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Ini menandakan mukjizat yang paling luar biasa dan kekal yang Allah kurniakan kepada Rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Namun, manfaat mukjizat ini hanya dikhaskan untuk mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan berkomitmen dengan sepenuh hati kepadanya. Sebaliknya, mereka yang membiarkan keinginan mereka menguasai, secara selektif menerima unsur-unsur tertentu sambil mengabaikan yang lain, akhirnya akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat. Penyerahan sebahagian mereka mencerminkan kurangnya keikhlasan, menghalang mereka daripada bimbingan dan rahmat penuh yang diturunkan Al-Quran untuk dikurniakan. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Oleh kerana Nabi Musa a.s. berhasrat untuk terus bercakap dengan Allah Taala, dia sengaja memanjangkan jawapannya. Bab 20 Taha, ayat 17-18:

“ Dan apakah itu di tangan kananmu, hai Musa?” Dia berkata, "Itu adalah tongkatku, aku bersandar padanya, dan aku menurunkan daun-daun untuk kambingku dan aku mempunyai kegunaan lain padanya."

Ini menggambarkan kasih sayang dan keikhlasan yang mendalam yang ditunjukkan oleh Nabi Musa a.s. kepada Allah Taala. Mereka yang mengaku mengasihi Allah, Yang Maha Tinggi, mesti mengambil sikap yang sama dengan memanjangkan percakapan mereka dengan-Nya—dengan sentiasa mengkaji, merenung, dan mengamalkan firman-Nya dalam Al-Quran. Aspek keajaiban Al-Quran ialah ia merujuk kepada kolektif dan individu. Di satu pihak, ia bercakap kepada seluruh komuniti, membimbing mereka tentang cara mewujudkan keamanan, keadilan dan keharmonian dalam masyarakat mereka. Sebaliknya, ia bercakap secara langsung kepada individu, memberikan panduan tentang cara untuk mengatasi cabaran peribadi mereka yang unik. Dengan cara ini, ia membolehkan mereka mencapai ketenangan fikiran dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka—sebagaimana Allah Taala berfirman secara langsung kepada Nabi Musa a.s. Surah 21 Al Anbiya, ayat 10:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebutan bagimu, maka apakah kamu tidak dapat berfikir?”

Seseorang hanya akan benar-benar mendapat manfaat daripada ucapan langsung ini apabila mereka mendekati firman Allah, Yang Maha Tinggi, dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bebas daripada prasangka dan gangguan duniawi. Pendekatan sedemikian memerlukan kesediaan untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk menyelaraskan kehidupan seseorang dengan bimbingan ilahi. Hanya dengan itu seseorang boleh mencapai ketenangan jiwa yang hakiki di dunia dan akhirat, melalui mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan dengan meletakkan segala sesuatu dan setiap orang

dalam kehidupan mereka dengan betul sesuai dengan kehendak Allah Taala.

Ayat-ayat berikut juga menunjukkan bahawa menunjukkan emosi dalam had adalah boleh diterima dalam Islam. Bab 20 Taha, ayat 19-21:

“[Allah] berfirman, “Lemparkanlah itu, hai Musa.” Maka dia pun melemparkannya, maka ia adalah seekor ular yang bergerak dengan cepat. [Allah] berfirman, “Tangkaplah dia dan jangan takut; Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula.”

Dan surah 28 Al Qasas, ayat 31:

“Dan [dikatakan kepadanya]: “Lemparkanlah tongkatmu.” Maka apabila dia melihat tongkat itu menggeliat seperti ular, dia berpaling melarikan diri dan tidak kembali. [Allah berfirman], “Hai Musa, dekatilah dan jangan takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang selamat.”

Nabi Musa a.s. bertindak secara semula jadi dengan melarikan diri dari ular itu, dan dia tidak dicela oleh Allah Taala kerana berbuat demikian. Ini menunjukkan bahawa ekspresi emosi adalah bahagian intrinsik menjadi manusia. Selagi emosi tersebut kekal dalam had yang ditetapkan oleh Islam,

ungkapan mereka boleh diterima sepenuhnya. Islam tidak mengharapkan seorang mukmin bertindak seperti robot, tanpa perasaan, di saat-saat kesukaran. Sebaliknya, dalam setiap keadaan, seseorang dipanggil untuk mengekalkan keseimbangan-melepaskan ketegangan melalui emosi semula jadi tanpa melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Ini telah ditunjukkan dalam surah 57 Al Hadid, ayat 23:

"Agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak berbangga dengan apa yang telah diberikan-Nya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."

Ayat ini tidak melarang seseorang daripada mengalami kesedihan atau kegembiraan. Sebaliknya, ia memberi amaran terhadap keterlaluan dalam kedua-dua emosi ini—kesedihan dan kegembiraan—kedua-duanya boleh membawa kepada tingkah laku berdosa jika dibiarkan. Seseorang harus sentiasa beringat bahawa, selagi mereka mengekalkan kesederhanaan dalam had ini, mereka akan dapat mengatasi kesukaran, sambil memperoleh pahala dan keberkatan di dunia dan akhirat. Prinsip ini diilustrasikan pada akhir peristiwa ini, di mana Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan keselamatan kepada orang yang mentaati-Nya. Keselamatan sedemikian mungkin tidak selalu dapat dilihat dengan segera kepada orang yang beriman, namun ia pasti akan nyata. Kuncinya terletak pada mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan. Ketaatan ini memerlukan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada-Nya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini akan membolehkan mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, sambil meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul mengikut

kebijaksanaan ilahi. Dengan berbuat demikian, mereka juga akan cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar di dunia dan Akhirat.

Memandangkan Firaun telah menjadi seorang zalim yang jahat yang menyalahgunakan sumber yang telah dianugerahkan Allah Taala kepadanya, dia gagal memenuhi hak manusia. Akibatnya, beliau menyebabkan berlakunya rasuah dan ketidakadilan dalam negaranya. Daripada membinasakan dia dan umatnya, Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa a.s, untuk membimbingnya dan umatnya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang melibatkan dengan betul menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran-ajaran Ilahi sehingga mereka mencapai ketenangan jiwa pada peringkat individu, melalui mendapatkan keadaan dan keadaan yang seimbang dari segi mental dan fizikal setiap orang, melalui segala-galanya di dalam keadaan mental dan fizikal mereka. keadilan dan keamanan dalam negara mereka dengan memenuhi hak rakyat. Bab 20 Taha, ayat 24:

"Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas."

Ketika Nabi Musa a.s., dibesarkan di istana Firaun, dia tahu misinya akan sangat sukar dan berbahaya. Akibatnya, dia memohon kemudahan mental untuk mengatasi kebimbangan dan tekanan yang pasti akan dihadapinya. Bab 20 Taha, ayat 25:

“(Musa) berkata: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku.”

Secara umumnya, satu-satunya cara seseorang boleh memperoleh ketenangan fikiran adalah dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Ini hanya dicapai apabila seseorang itu mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Oleh itu, seseorang mesti menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan diri sendiri, walaupun ajaran ini bercanggah dengan kehendak peribadi mereka. Mereka mesti mencontohi sikap pesakit yang bijak yang menerima dan mengikut nasihat perubatan doktor mereka, mengiktiraf ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun ia melibatkan ubat-ubatan yang pahit atau diet yang ketat. Sama seperti pesakit yang akhirnya mencapai kesihatan fizikal dan mental yang baik, begitu juga orang yang menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam akan mencapai kesejahteraan yang sebenar. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Pengetahuan manusia, walaupun penyelidikan meluas, masih terhad. Ia tidak dapat menyelesaikan setiap cabaran yang mungkin dihadapi seseorang, ia juga tidak dapat melindungi mereka daripada semua bentuk tekanan mental dan fizikal, atau membolehkan mereka mengatur kehidupan mereka dengan betul dalam setiap aspek. Pengetahuan manusia dikekang oleh pengalaman yang terhad, pandangan jauh, dan berat sebelah. Sebaliknya, hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi

nyata apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkatnya mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang ditetapkan kepada mereka, namun mereka secara membuta tuli mempercayai doktor mereka dan mematuhi. Namun, Allah Ta'ala tidak menyeru manusia kepada kepercayaan yang buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran Islam, supaya mereka dapat mengenali kebenarannya dan menghargai kesan positifnya dalam kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan penerimaan buta, tetapi pengiktirafan secara sedar akan kebenaran, berdasarkan bukti-bukti yang jelas yang telah Dia sediakan. Pengiktirafan tersebut, bagaimanapun, memerlukan pendekatan ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang memegang kuasa ke atas hati rohani manusia—tempat tinggal yang tenang jiwa—dia sahaja yang menentukan siapa yang diberi nikmat ini dan siapa yang tidak. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Dan surah 20 Taha, ayat 25:

“(Musa) berkata: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku.”

Dan jelaslah bahawa Allah Taala memberikan ketenangan jiwa yang hakiki hanya kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Di samping itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, tingkah laku ini juga akan memastikan seseorang dengan mudah memenuhi semua kewajipan mereka terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, dan manusia. Bab 20 Taha, ayat 26:

“Dan mudahkanlah untukku tugasku.”

Surah 92 Al Layl, ayat 5-7:

"Adapun orang yang memberi dan bertakwa, dan beriman kepada yang terbaik [iaitu Islam]. Kami akan memudahkannya untuk mendapat kemudahan."

Ini akan membawa kepada ketenangan fikiran pada tahap individu, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan menyebabkan penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat mereka, dengan memenuhi hak orang ramai. Sedangkan, orang yang berterusan mengejar keinginan duniawinya pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan mendapati diri mereka berada dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, mereka akan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, akhirnya gagal mempersiapkan diri dengan betul untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan mengakibatkan tekanan, cabaran dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun terdapat sebarang kemewahan duniawi yang mungkin mereka nikmati. Dan kerana sikap ini menghalang mereka daripada memenuhi hak orang, mereka akan menyumbang kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat mereka. Surah 92 Al Layl, ayat 8-10:

"Tetapi adapun orang yang menahan dan menganggap dirinya bebas dari keperluan. Dan mengingkari yang terbaik [iaitu Islam]. Kami akan memudahkannya dari kesulitan."

Adalah penting untuk mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan jelas bahawa menunaikan semua kewajipan yang telah ditetapkan-Nya kepada seseorang, dengan memanfaatkan nikmat yang telah dikurniakan sesuai dengan ajaran Islam, dan menghadapi setiap keadaan dengan sabar, adalah semua perkara dalam kemampuan mereka untuk mencapainya. Undang-undang Ilahi tidak mengenakan kewajipan di luar kemampuan manusia; sebaliknya, ia menyeru setiap individu untuk

bertindak dalam skop apa yang mereka mampu tanggung sepenuhnya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”

Oleh itu, manusia tidak mempunyai alasan yang sah jika mereka gagal mentaati Allah Taala dengan ikhlas. Mereka mesti meninggalkan sikap sambil lewa yang mendakwa "mencuba yang terbaik" sedangkan, pada hakikatnya, mereka tidak melakukan usaha yang diperlukan. Usaha yang tulus pasti akan membawa mereka untuk memenuhi kewajipan yang diharapkan daripada mereka. Oleh itu, seseorang mesti mengamalkan sikap yang betul, menyedari bahawa mereka akan bertanggungjawab di dunia dan akhirat, di mana tiada alasan yang akan diterima. Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

“... Ia [iaitu jiwa] akan mendapat [akibat daripada] apa [kebaikan] yang diperolehnya, dan ia akan menanggung [akibat daripada] apa [kejahatan] yang diusahakannya...”

Walaupun Nabi Musa a.s. memahami kebenaran ini, baginda tetap meminta bantuan dalam tugasnya dengan itu mengakui bahawa kejayaan hanya boleh dicapai melalui pertolongan Allah Taala, kerana ilham, ilmu, kebolehan

dan peluang untuk berjaya dalam apa jua tugas semuanya datang dari Allah Taala. Bab 20 Taha, ayat 26:

“Dan mudahkanlah untukku tugasku.”

Dipercayai secara meluas bahawa Nabi Musa a.s. tergagap-gagap semasa bercakap dan akibatnya, baginda memohon kepada Allah Taala untuk menghapuskannya supaya baginda dapat menerangkan petunjuk Ilahi kepada manusia dengan jelas. Bab 20 Taha, ayat 27-28:

"Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku."

Secara umumnya, aspek menasihati orang lain dalam hal duniawi atau agama ialah bercakap dengan jelas, sederhana dan mendalam. Penasihat harus mengelakkan kerumitan atau keterlaluan yang tidak perlu, sebaliknya berusaha untuk bercakap dengan cara yang boleh diakses dan memberi kesan. Sebenarnya, ini adalah tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang mengesahkan, dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1167, bahawa baginda dikurniakan ucapan yang menyeluruh. Kualiti ini memastikan mesejnya dapat difahami oleh orang yang paling mudah dan pada masa yang sama memberikan kedalaman yang tidak berkesudahan untuk direnungkan oleh para sarjana dengan lebih mendalam.

Keikhlasan Nabi Musa a.s., semakin diperlihatkan apabila baginda dengan rendah hati memohon agar saudaranya, Nabi Suci Harun a.s. diberi bahagian dalam misi ketuhanan baginda. Permintaan ini bukan sahaja mencerminkan kasih sayangnya yang mendalam terhadap saudaranya tetapi juga sikap tidak mementingkan diri dan keprihatinannya terhadap kejayaan misi itu sendiri, mengutamakan pemenuhan perintah Allah, Yang Maha Tinggi, daripada perbezaan peribadi. Bab 20 Taha, ayat 29-32:

"Dan lantiklah bagiku seorang pelayan dari keluargaku. Harun, saudaraku. Perbanyakkanlah dengan dia kekuatanku, dan biarlah dia mengambil bahagian dalam tugasku."

Dan surah 19 Maryam, ayat 53:

"Dan Kami anugerahkan kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya Harun sebagai seorang nabi."

Malangnya, ramai individu hari ini gagal untuk menyokong satu sama lain dalam tindakan kebaikan kerana ketakutan yang salah bahawa sokongan sedemikian boleh mengangkat orang lain melebihi diri mereka sendiri. Keadaan ini malah telah menjejaskan ulama dan institusi pendidikan, di

mana bantuan ditahan atas alasan tidak mempunyai hubungan peribadi atau kerana bimbang platform sendiri boleh dibayangi. Penaakulan sedemikian pada asasnya adalah cacat, kerana sejarah jelas menunjukkan sebaliknya. Apabila niat seseorang adalah untuk mencari keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi, menyokong orang lain dalam kebenaran selalu membawa kepada peningkatan kehormatan dan penghormatan. Allah, Yang Maha Tinggi, memalingkan hati manusia kepada mereka yang bertindak dengan ikhlas, walaupun sokongan mereka memberi manfaat kepada individu, organisasi, atau institusi lain. Contoh yang mendalam tentang prinsip ini terdapat dalam kelakuan Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridhainya, selepas kewafatan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Walaupun memiliki kedudukan dan sokongan yang diperlukan untuk menuntut kepimpinan, Umar, semoga Allah meridhainya, mengiktiraf ketepatan mencalonkan Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhainya, sebagai Khalifah Islam yang pertama. Dia tidak mempedulikan dirinya dengan kemungkinan dilupakan oleh masyarakat; sebaliknya, dia menjunjung perintah ilahi untuk menyokong apa yang betul. Perbuatan keikhlasan dan ketundukan ini ditegaskan dalam Hadis-hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 3667 dan 3668. Jauh sekali mengurangkan statusnya, keputusan ini hanya mengangkat kehormatan dan kehormatan Umar, semoga Allah meridhainya, di mata masyarakat—sebuah kebenaran yang nyata bagi semua orang yang mengetahui sejarah Islam. Orang ramai mesti merenung secara mendalam tentang realiti ini, memperbaharui sikap mereka, dan komited diri mereka untuk menyokong orang lain dalam kebaikan, tanpa mengira siapa yang memulakan usaha itu. Ketakutan untuk dilupakan tidak boleh menghalang seseorang daripada menunaikan kewajipan ini. Sesiapa yang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi,, tidak akan ditinggalkan sama ada di dunia atau di akhirat. Sebaliknya, martabat dan pengiktirafan mereka hanya akan meningkat di kedua-dua dunia.

Nabi Musa a.s. kemudian menjelaskan bahawa asas kejayaan dalam kedua-dua dunia adalah ketaatan kepada Allah Taala. Bab 20 Taha, ayat 33-34:

"Supaya kami banyak memuliakan Engkau dan banyak mengingat Engkau."

Sebagaimana Nabi Musa a.s., pasti akan menghadapi kesukaran semasa misinya, mengagungkan Allah, dengan tidak menisbahkan sesuatu yang negatif kepada-Nya, seperti kesulitan yang dihadapi oleh seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, adalah bahagian penting dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang gagal mengagungkan Allah Ta'ala dengan betul pasti akan menyifatkan perkara-perkara negatif kepada-Nya, terutamanya apabila mereka menghadapi kesukaran. Ini akan menghalang mereka daripada mentaati-Nya dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyelewengkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan mengabaikan persediaan yang mencukupi untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kecuaian seperti itu pasti membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka secara zahirnya menikmati kemewahan duniawi tertentu. Untuk mengelakkan akibat ini seseorang mesti mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tidak menisbahkan perkara negatif kepada-Nya, seperti kesulitan yang dihadapi, yang telah ditetapkan oleh-Nya. Sebaliknya, mereka mesti memahami bahawa segala yang Allah pilih untuk mereka adalah yang terbaik, walaupun hikmah di sebalik pilihan-Nya tersembunyi daripada mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ini akan memastikan mereka mengingat dan mentaati Allah, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan membolehkan mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, sambil meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul mengikut kebijaksanaan ilahi. Dengan berbuat demikian, mereka juga akan cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di dunia dan akhirat. Oleh itu, akar dari semua kejayaan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia adalah bertasbih dan secara praktikal mengingat Allah, Yang Maha Tinggi. Bab 20 Taha, ayat 33-34:

"Supaya kami banyak memuliakan Engkau dan banyak mengingat Engkau."

Di samping itu, seseorang mesti mengingat Allah Taala dengan cara yang betul dengan memenuhi tiga peringkat zikir-Nya. Peringkat pertama ialah mengingat Allah Ta'ala secara batin dan senyap. Ini termasuklah memurnikan niat supaya setiap perbuatan dilakukan semata-mata untuk keredhaanNya. Peringkat kedua ialah mengingat Allah Taala melalui lisan. Ini memerlukan bercakap dengan cara yang diredhai-Nya atau, apabila seseorang tidak mempunyai apa-apa yang baik untuk dikatakan, berdiam diri. Seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih

Muslim, nombor 176, berdiam diri dalam keadaan seperti itu sendiri adalah perbuatan yang mulia dan dengan itu satu bentuk mengingat Allah Taala. Tahap zikir yang paling tinggi dan paling mujarab ialah mengingat Allah Taala melalui perbuatan. Ini direalisasikan dengan menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Orang yang mencapai tahap ini menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala. Untuk mencapai ini, bagaimanapun, memerlukan memperoleh dan bertindak berdasarkan pengetahuan Islam, yang merupakan akar dari semua kebaikan dan asas kejayaan dalam kedua-dua dunia. Sesiapa sahaja yang berada dalam dua peringkat pertama akan mendapat pahala yang setimpal dengan niatnya, tetapi mereka tidak akan dapat menguatkan iman dan taqwa mereka melainkan mereka mencapai tahap zikir yang ketiga dan tertinggi. Orang yang memenuhi ketiga-tiga peringkat telah dijanjikan ketenangan jiwa dan badan di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 13 Ar Ra'd, ayat 28:

“...Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Dan surah 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Malangnya, ramai orang, walaupun menunaikan kewajipan mereka dan melakukan ibadah sunat, mengabaikan tahap mengingati Allah yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka menghilangkan ketenangan batin yang ingin ditanamkan zikir. Ibadah dan perbuatan baik mereka, walaupun berjasa, tidak menghasilkan ketenangan jiwa dan hati yang penuh yang datang dari menyepadukan zikir ke dalam niat, ucapan, dan tindakan. Ketenangan sejati di dunia ini hanya dapat dicapai apabila semua dimensi zikir dipatuhi sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Oleh kerana Allah Maha Mengetahui niat, ucapan dan tindakan manusia, Dia mengetahui sepenuhnya siapa yang mengingati-Nya dengan betul dan siapa yang tidak, dan oleh itu akan mempertanggungjawabkan setiap orang dengan sewajarnya. Bab 20 Taha, ayat 35:

"Sesungguhnya Engkau termasuk golongan kami yang sentiasa Melihat."

Selepas memenuhi permintaan Nabi Musa a.s., Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkannya tentang nikmat-Nya yang terdahulu untuk melindunginya dalam keadaan yang mustahil, dengan itu memberi inspirasi kepadanya

untuk tetap teguh dalam misinya dengan mengenal Allah Yang Maha Tinggi, akan memastikan perlindungan dan kejayaannya. Bab 20 Taha, ayat 37-39:

"Dan sesungguhnya Kami telah mengurniakan nikmat kepada kamu pada suatu masa yang lain. Ketika Kami wahyukan kepada ibumu apa yang telah Kami wahyukan. 'Campakkanlah dia ke dalam peti itu dan lemparkanlah ke dalam sungai, maka sungai itu akan membuangnya ke tebing, yang akan membawanya menjadi musuh bagi-Ku dan musuh baginya.' Dan Aku kurniakan kepadamu kasih sayang daripada-Ku agar kamu dibesarkan di bawah penglihatan-Ku."

Secara umumnya, adalah penting untuk merenung pengalaman masa lalu seseorang dan pengalaman orang lain, seperti Nabi-nabi, saw, dan bagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, memberkati mereka dengan rahmat dan berkat, walaupun kesukaran masa lalu mereka kerana ia akan memberi inspirasi kepada mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, pada setiap masa, mengetahui bahawa Dia sentiasa memilih mereka dan memilih apa yang terbaik untuk mereka. kesukaran yang mereka hadapi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

"...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk mengakui bahawa bantuan ilahi tidak semestinya sesuai dengan kecenderungan individu. Sebaliknya, ia tidak putus-putus menjelma menurut pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Sehubungan itu, bantuan tersebut diberikan pada saat-saat yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling berfaedah untuk setiap orang, walaupun kebijaksanaan yang mendasarinya tetap tersembunyi dari persepsi segera.

Ketika Firaun membunuh anak-anak lelaki yang baru lahir yang dilahirkan oleh bani Israel, ibu Musa a.s. telah diilhamkan untuk meletakkannya ke dalam peti dan melemparkannya ke dalam sungai untuk melindunginya daripada tentera Firaun. Nabi Musa a.s., akhirnya sampai ke istana Firaun, di mana, isteri Firaun meyakinkan suaminya untuk mengambilnya sebagai anak mereka. Allah Ta'ala telah memberikan kasih sayang yang besar kepada Nabi Musa a.s, yang mana sesiapa yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya, dengan itu melindunginya daripada rancangan Fir'aun untuk membunuh anak-anak lelaki yang baru lahir dari bani Israel. Bab 20 Taha, ayat 38-39:

"Ketika Kami ilhamkan kepada ibumu apa yang Kami wahyukan. 'Campakkanlah dia ke dalam peti itu dan lemparkan ke dalam sungai, maka sungai itu akan melemparkannya ke tebing, yang akan membawanya menjadi musuh bagi-Ku dan musuh baginya.' Dan Aku kurniakan kepadamu kasih sayang daripada-Ku agar kamu dibesarkan di bawah penglihatan-Ku."

Dan surah 28 Al Qasas, ayat 9:

"Dan isteri Fir'aun berkata: "Dia akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Jangan bunuh dia; mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita, atau kita mengambilnya sebagai anak." Dan mereka tidak menyadarinya."

Ini menyerlahkan kepentingan untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, walaupun ketika seseorang itu dikelilingi oleh persekitaran bukan Islam. Contoh Nabi Musa a.s. amat menarik dalam hal ini. Umum mengetahui bahawa baginda dibesarkan di istana Firaun, tempat yang penuh dengan rasuah dan amalan jahat. Namun, walaupun terdedah dengan persekitaran sebegitu, dia tetap tidak terjejas dan berpegang teguh pada akhlak mulia sepanjang hayatnya. Walaupun dia secara ilahi dilindungi daripada pengaruh negatif, orang tetap perlu mengikuti teladannya dengan tetap teguh pada kebenaran. Surah 28 Al Qasas, ayat 14:

" Dan tatkala ia telah mencapai kekuatan yang sempurna dan telah dewasa (akal), Kami anugerahkan kepadanya akal budi dan ilmu pengetahuan, dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Pada zaman sekarang, umat Islam telah tersebar ke seluruh dunia dan berintegrasi ke dalam masyarakat dan budaya yang pelbagai. Walaupun Islam mengajar menghormati adat dan pendapat masyarakat lain, ia tidak membenarkan penggunaan amalan yang bercanggah dengan ajarannya. Malangnya, ramai umat Islam gagal untuk berpegang teguh pada prinsip Islam apabila berintegrasi dengan masyarakat lain. Akibatnya, mereka telah menggabungkan adat bukan Islam dengan amalan Islam sehingga, dalam banyak kes, perbezaan antara keduanya menjadi kabur. Satu contoh yang jelas tentang ini boleh diperhatikan dalam banyak perkahwinan Muslim zaman moden, di mana amalan budaya sering membayangi bimbingan Islam. Sebagaimana Nabi Musa a.s. tidak mengamalkan amalan keluarga Firaun walaupun dibesarkan di istananya, umat Islam mesti berpegang kepada ajaran Islam tanpa mengira di mana mereka tinggal. Demikian juga sikap para Sahabat, semoga Allah meredhai mereka, yang merantau ke negeri-negeri yang jauh namun konsisten menegakkan ajaran Islam.

Sejarah sendiri membuktikan bahawa semakin ramai orang Islam mengamalkan amalan bukan Islam, semakin kurang mereka bertindak mengikut ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sikap seperti ini pasti membawa kepada kesesatan, kerana Allah Taala hanya menerima amalan yang bersumberkan dua sumber hidayah ini. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606. Bab 3 Alee Imran, ayat 85:

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima daripadanya, dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat."

Tambahan pula, Nabi Musa a.s., dibesarkan di istana Firaun dan tidak melarikan diri daripadanya, sehingga nyawanya dalam bahaya, walaupun ia adalah persekitaran yang tidak Islamik. Secara umumnya, dalam zaman tribulasi yang meluas ini, yang mana umat Islam sentiasa terdedah, ada yang berpendapat bahawa penyelesaiannya terletak pada penarikan diri secara fizikal—seperti berhijrah ke negara Islam atau mengasingkan keluarga melalui homeschooling. Walaupun langkah sedemikian mungkin memberikan tahap perlindungan, ia bukanlah penyelesaian muktamad. Masalah dengan mengamalkan "mentaliti melarikan diri" ialah melainkan seseorang itu berundur secara kekal ke dalam gua terpencil bersama keluarga mereka, adalah mustahil untuk mengelakkan godaan dan ujian sama sekali. Tidak dapat tidak, seorang Muslim akan menemui mereka dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, walaupun sekolah jantina tunggal mungkin menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada institusi campuran, seseorang pelajar akhirnya akan menghadapi jantina yang bertentangan dalam kehidupan. Pada zaman media sosial, godaan bahkan boleh mencapai seseorang dalam ruang bilik tidur mereka sendiri. Begitu juga, walaupun sesebuah keluarga itu berpindah ke negara Islam—prospek yang semakin sukar pada zaman moden—mereka masih akan menghadapi tribulasi, kerana setiap masyarakat mempunyai cabarannya sendiri. Sesungguhnya para jemaah haji dan musafir pun menyaksikan kezaliman dan kezaliman di kota suci Makkah dan Madinah.

Juga diperhatikan bahawa orang Islam yang berhijrah dari masyarakat yang lebih tradisional ke Barat sering jatuh lebih dalam ke dalam dosa daripada mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di sana. Setelah hidup sebelum ini dalam persekitaran yang lebih terhad, mereka terharu apabila tiba-tiba berhadapan dengan godaan, manakala mereka yang terbiasa dengan persekitaran sedemikian mungkin lebih bersedia untuk menentangnya. Ini menunjukkan bahawa mentaliti melarikan diri tidak praktikal dan tidak mampan pada zaman sekarang.

Kunci sebenar untuk mengatasi tribulasi, seperti yang ditekankan dalam Islam, terletak pada memupuk iman yang kuat melalui pembelajaran dan tindakan berdasarkan ilmu Islam, dan menanamkan sikap ini kepada generasi akan datang. Iman yang teguh memastikan bahawa seorang Muslim tetap tabah menghadapi godaan, tanpa mengira persekitaran mereka, dengan secara konsisten menggunakan rahmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Pendidikan ini memberi kefahaman kepada remaja Islam tentang hikmah di sebalik larangan Islam. Mentaliti melarikan diri mungkin menyekat akses kepada godaan buat sementara waktu, tetapi ia tidak menimbulkan keyakinan. Ia serupa dengan penjenayah yang dikurung dalam penjara: setelah dibebaskan, mereka kembali melakukan jenayah melainkan mereka telah diubahsuai melalui pendidikan. Begitu juga, seorang pemuda Islam yang mempunyai keinginan semula jadi, apabila hilang pemahaman yang betul, mungkin akan goyah apabila diuji.

Apabila seseorang itu hanya diberitahu tentang larangan tanpa diajar hikmahnya, mereka kurang cenderung untuk mematuhiya dan lebih terdedah kepada penipuan. Sebaliknya, seseorang yang memahami

rasional di sebalik larangan jauh lebih cenderung untuk tetap teguh. Sebagai contoh, individu yang mengetahui kemudahan alkohol—kesan merosakkannya terhadap kesihatan fizikal dan mental, kaitannya dengan jenayah, keganasan, dan kehancuran kewangan, serta keupayaannya untuk memusnahkan keluarga dan kehidupan—lebih cenderung untuk menahan diri daripada orang yang hanya tahu ia dilarang tanpa memahami sebabnya.

Oleh itu, walaupun umat Islam harus mengambil langkah praktikal untuk meminimumkan pendedahan kepada tribulasi, mereka mesti menyedari bahawa penyelesaian utama terletak pada pendidikan: belajar dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Melalui ini, seseorang mendapat pemahaman tentang hikmah di sebalik larangan dan menguatkan iman mereka, memastikan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan. Ketaatan ini, seterusnya, memerlukan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada-Nya dengan cara yang diredhai-Nya, dengan itu menjamin keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka .

Setelah dia menjadi anak angkat oleh Firaun, Allah Ta'ala melarang Nabi Musa a.s. meminum susu dari mana-mana wanita kecuali ibunya. Akibatnya, saudara perempuannya mengarahkan kaum Firaun kepada ibu mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui hubungan mereka dengan Nabi Musa a.s. Akibatnya, Allah Taala telah menunaikan janjinya untuk mengembalikan Nabi Musa a.s kepada ibunya dengan selamat, suatu tugas yang kelihatan mustahil. Surah 28 Al Qasas, ayat 12:

“ Dan Kami telah mencegah daripadanya [semua] perawat basah sebelum...”

Dan surah 20 Taha, ayat 40:

“Apabila saudara perempuanmu pergi dan berkata, 'Mahukah aku mengarahkan kamu kepada seseorang yang akan bertanggungjawab terhadapnya?' Maka Kami kembalikan kamu kepada ibumu, supaya dia redha dan tidak berduka cita...”

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, selagi seseorang itu tetap teguh pada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, seperti ibu kepada Nabi Musa a.s., mereka akan memperoleh ketenangan fikiran dan pertolongan Ilahi dalam setiap keadaan, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, walaupun ini kelihatan mustahil pada masa itu.

Allah Ta'ala, kemudian menyebutkan satu lagi nikmat yang Dia berikan kepada Nabi Musa a.s, untuk menguatkan tekadnya untuk menunaikan misinya. Bab 20 Taha, ayat 40:

“... Dan kamu membunuh seseorang, tetapi Kami menyelamatkan kamu dari kesedihan...”

Nabi Musa a.s. secara fizikal campur tangan antara seorang askar Mesir yang kelihatan menindas seorang lelaki yang tidak bersalah, dan akibatnya, askar Mesir itu terbunuh secara tidak sengaja. Surah 28 Al Qasas, ayat 15-17:

“ Dan dia masuk ke dalam kota itu pada waktu penduduknya tidak mempedulikan dan mendapati di dalamnya dua orang sedang berperang: seorang dari golongannya dan seorang dari kalangan musuhnya. Dan yang seorang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk melawan seorang dari musuhnya, lalu Musa memukulnya dan membunuhnya. [Musa] berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata lagi menyesatkan." Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku," dan Dia mengampuninya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berkata, "Ya Tuhanku, atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah Nabi Musa a.s. mengaku tergesa-gesa apabila terlibat dengan menyebut tentang Syaitan, kerana Syaitan sentiasa menggalakkan manusia untuk bertindak tergesa-gesa daripada memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Malah, i na Hadis yang

terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2012, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, berpesan bahawa bermusyawarah itu daripada Allah Taala, manakala tergesa-gesa adalah daripada syaitan.

Ajaran ini sangat penting, kerana ramai orang yang melakukan amal soleh yang banyak akhirnya mengurangkan pahala mereka dengan tergesa-gesa. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengeluarkan kata-kata yang memudaratkan dalam satu saat kemarahan, yang akhirnya boleh membawa mereka kepada kehancuran pada Hari Penghakiman. Bahaya ini telah diperingatkan secara jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2314.

Sesungguhnya, sebahagian besar dosa dan kesukaran—seperti perselisihan, konflik, dan penyesalan—timbul kerana orang gagal memikirkan sesuatu dengan teliti, sebaliknya bertindak tergesa-gesa. Tanda kepintaran yang sebenar ialah berfikir sebelum bercakap atau bertindak, meneruskan hanya apabila seseorang yakin bahawa kata-kata atau tindakan mereka adalah baik dan bermanfaat, baik dalam urusan duniawi mahupun agama.

Walaupun seseorang itu tidak boleh berlengah-lengah dalam melaksanakan amal soleh, mereka tetap perlu bertimbang rasa sebelum bertindak. Ini kerana amalan yang dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa memenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya, tidak akan mendapat pahala. Atas sebab ini, seseorang hanya perlu meneruskan dalam apa-apa perkara selepas membuat pertimbangan yang sewajarnya.

Orang yang mengamalkan cara ini bukan sahaja akan meminimumkan dosa-dosa mereka dan meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, tetapi juga akan mengurangkan kesulitan yang mereka hadapi dalam hidup, termasuk pertengkaran, perselisihan faham, dan kesusahan yang tidak perlu.

Di samping itu, Nabi Musa a.s. bertanggungjawab atas kesilapannya dan oleh itu bertaubat dengan ikhlas. Taubat yang ikhlas sentiasa menyelamatkan seseorang daripada tekanan dan masalah dosa. Bab 20 Taha, ayat 40:

"... Dan kamu membunuh seseorang, tetapi Kami menyelamatkan kamu dari kesedihan..."

Dan surah 28 Al Qasas, ayat 16-17:

" Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku," lalu Dia mengampuninya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berkata: "Ya Tuhanku, demi nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Taubat yang tulus memerlukan penyesalan yang tulus atas dosa tersebut, memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung, dan, jika mungkin, pengampunan bagi sesiapa yang telah dizalimi—dengan syarat berbuat demikian tidak membawa kepada bahaya yang lebih lanjut. Ia memerlukan tekad yang teguh dan ikhlas untuk tidak mengulangi dosa yang sama atau serupa, di samping membetulkan apa-apa hak yang telah dilanggar, sama ada berkaitan dengan Allah, Yang Maha Mulia, atau kepada manusia. Taubat yang sebenar-benarnya dibuktikan lagi dengan ketaatan yang berterusan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui penggunaan yang betul atas nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya sesuai dengan ajaran Islam. Ini akan membolehkan mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, untuk menilai dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan untuk menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian akhirnya membawa kepada ketenangan jiwa di dunia dan akhirat. Bab 20 Taha, ayat 40:

“... Dan kamu membunuh seseorang, tetapi Kami menyelamatkan kamu dari kesedihan...”

Di samping itu, tidak seperti Iblis, Nabi Musa a.s. bertanggungjawab atas kesilapannya. Seseorang mesti mengelak daripada mengamalkan pemikiran mengelak tanggungjawab dan meletakkan kesalahan kepada orang lain. Mereka yang enggan mengakui kesalahan mereka sendiri tidak akan maju dalam watak; sebaliknya, mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Kecuaian ini membawa kepada

keadaan ketidakseimbangan mental dan fizikal, tersalah letak keutamaan, dan lalai dalam mempersiapkan akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Akibatnya, individu sedemikian akan menghadapi tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, tanpa mengira apa-apa kemewahan dunia yang sekejap yang mungkin mereka nikmati. Tambahan pula, keengganan untuk mengambil tanggungjawab menghalang pemenuhan hak rakyat, menyebarkan bahaya dan rasuah dalam masyarakat. Alasan dan pengalihan kesalahan tidak akan diterima oleh Allah Taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, Allah Taala tidak akan menerima cubaan manusia untuk menisbahkan dosa-dosa mereka kepada Iblis, walaupun Allah telah berusaha untuk menyesatkan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 22:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan saya berjanji kepada anda, tetapi saya mengkhianati anda. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku mengundang kamu, lalu kamu menyahut permintaanku. Jadi jangan salahkan saya; tapi salahkan diri sendiri...”

Walaupun Iblis pasti akan dipertanggungjawabkan atas dosa-dosanya sendiri, tidak seorang pun akan dapat memindahkan beban kejahatan mereka kepadanya. Ini kerana Iblis tidak mempunyai kuasa untuk memaksa sesiapa pun ke arah kesesatan; peranannya terhad kepada menghulurkan jemputan. Mereka yang dengan bebas menerima jemputan itu dan memilih kemaksiatan tidak ada yang boleh dipersalahkan selain diri mereka sendiri.

Selepas kemalangan membunuh askar Mesir, Nabi Musa a.s., terpaksa berhijrah dengan tangan kosong dari Mesir kerana pihak berkuasa Mesir ingin membunuhnya sebagai balasan. Surah 28 Al Qasas, ayat 20-21:

“Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota itu, berlari-lari. Dia berkata, “Hai Musa, sesungguhnya orang-orang yang terkemuka itu bersepakat untuk membunuhmu, maka keluarlah [dari kota itu]; sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu.” Maka dia meninggalkannya dengan rasa takut dan bimbang [khawatir]. Dia berkata, “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim.”

Dan surah 20 Taha, ayat 40:

“...dan menguji kamu dengan ujian [yang berat]...”

Memandangkan dunia ini adalah tempat ujian, seseorang harus mengelak daripada mengamalkan sikap jahil di mana mereka percaya bahawa mereka tidak sepatutnya menghadapi sebarang kesulitan. Semua manusia akan diuji dengan senang dan susah, sebagaimana Nabi saw diuji, walaupun mereka adalah hamba yang paling dicintai Allah Taala. Bab 21 An Anbiya, ayat 35:

“...Dan Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu dikembalikan.”

Untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, dalam setiap keadaan, mereka mesti mengamalkan iman yang kuat. Iman yang kuat adalah penting untuk mengekalkan ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan, tidak kira sama ada ia menguntungkan atau mencabar. Keyakinan yang mendalam ini dipupuk melalui pemahaman yang menyeluruh dan aplikasi praktikal dari bimbingan dan ajaran yang jelas yang dibentangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ajaran suci ini menekankan bahawa ketaatan yang tulen kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memuncak kepada ketenangan dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, individu yang kurang memahami prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh mungkin memiliki iman yang berkurangan, menjadikan mereka lebih mudah terpesong daripada perintah Tuhan, terutamanya apabila kecenderungan peribadi bercanggah dengan bimbingan agama. Kekurangan ilmu ini boleh mengaburkan kesedaran bahawa mengutamakan kehendak Allah, Yang Maha Tinggi, daripada keinginan seseorang adalah jalan menuju kedamaian sejati dan menyeluruh di kedua-dua dunia. Oleh yang demikian, adalah mustahak bagi individu untuk memperkukuh iman mereka melalui pencarian dan pelaksanaan ilmu Islam yang berdedikasi, dengan itu memastikan ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa. Komitmen ini merangkumi penggunaan sewajarnya semua nikmat yang diberikan mengikut ajaran Islam, akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui kesejahteraan mental dan fizikal yang optimum dan keutamaan yang betul dari semua aspek kehidupan. Dalam kes Nabi Musa a.s., kerana beliau tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, beliau telah diberikan keselamatan, keamanan dan ketenangan fikiran di Madyan, selepas berhijrah dari Mesir. Bab 20 Taha, ayat 40:

“... Dan kamu tinggal [beberapa] tahun di antara penduduk Madyan...”

Semua peringkat kehidupan Nabi Musa a.s. sedang melatih baginda untuk menerima dan memenuhi misi kenabian baginda. Bab 20 Taha, ayat 40:

“... Kemudian kamu datang [ke sini] pada waktu yang ditentukan, wahai Musa.”

Secara umumnya, adalah penting untuk memahami bahawa setiap pengalaman yang dihadapi oleh seseorang di dunia ini, khususnya pengalaman yang di luar kawalan seseorang, seperti sakit atau kematian orang yang dikasihi, telah dipilih secara khusus untuk mereka. Pengalaman-pengalaman ini terutamanya adalah ujian: sama ada mereka akan tetap bersyukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada masa lapang dan sabar pada masa kesukaran, tetapi ia juga berfungsi sebagai latihan mental untuk menangani tanggungjawab hidup dan pengalaman masa depan yang ditakdirkan untuk mereka hadapi. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh memikirkan kesulitan yang mereka hadapi dalam hidup dan sebaliknya mengambil pelajaran yang diperlukan daripadanya dan bergerak ke hadapan ke peringkat kehidupan seterusnya sambil mengekalkan ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Selagi mereka berkelakuan seperti ini, mereka akan bergerak dari satu peringkat ke peringkat seterusnya dengan

ganjaran yang berlimpah dan ketenangan pikiran, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Tetapi orang yang sentiasa mempersoalkan dan mengkritik situasi yang ditakdirkan yang mereka hadapi, yang di luar kawalan mereka, pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan gagal untuk menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini, seterusnya, akan membawa tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta, memelihara dan meminta semua orang bertanggungjawab di kedua-dua dunia, mereka tidak mempunyai hak untuk mengeluh tentang pilihan-Nya. Bab 20 Taha, ayat 41:

“Dan Aku melahirkan kamu untuk diri-Ku sendiri.”

Dan surah 51 Adh Dhariyat, ayat 56:

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu”.

Sebelum seseorang itu dapat menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, mereka harus terlebih dahulu mengenali-Nya, kerana tidak mungkin untuk mentaati seseorang tanpa ilmu. Tambahan pula, manusia mesti belajar bagaimana menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, sebelum mereka dapat menunaikan kewajipan ini dengan betul. Maka, ilmu mendahului ibadah. Itulah sebabnya, dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyatakan bahawa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah kewajipan ke atas setiap orang. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan dapat menyembah Allah Ta'ala dengan cara yang betul. Sesungguhnya sedikit amalan yang dilakukan dengan ilmu adalah jauh lebih baik daripada banyak amalan yang tidak betul kerana kejahilan. Kerana Allah Yang Maha Tinggi adalah Pencipta manusia, tidak ada yang berhak untuk disembah dan disembah melainkan Dia. Jika majikan dengan mudah memecat seorang pekerja kerana mengabaikan tugas yang mereka ambil, betapa lebih seriusnya meninggalkan penyembahan dan pengabdian kepada Allah Taala, sedangkan Dia sahaja yang menciptakan dan memelihara seluruh ciptaan? Semua manusia telah diberikan kehendak bebas dan keupayaan untuk mentaati dan menyembah Allah Yang Maha Tinggi. Lebih-lebih lagi, Dia tidak memerintahkan sesuatu di luar kemampuan manusia, tetapi hanya yang berada dalam jangkauan mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”

Oleh itu, setiap individu akhirnya harus memutuskan sama ada mereka ingin memenuhi tujuan penciptaan mereka, dengan itu mencapai ketenangan jiwa dan badan yang sebenar di dunia ini dan kejayaan yang kekal di Akhirat,

melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Atau mereka boleh menolak dan mengabaikannya di mana mereka berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, semua aspek kewujudan mereka—keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka mula menyalahkan sebab-sebab yang salah dan orang-orang, seperti pasangan mereka, atas kekacauan batin mereka. Apabila mereka memutuskan hubungan dengan mereka yang sebenarnya merupakan sumber kebaikan, keadaan mereka hanya bertambah buruk, menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam ketidakstabilan mental sehingga mereka jatuh ke dalam kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini jelas dapat dilihat pada mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal, yang walaupun menikmati kemewahan duniawi, sering mengalami masalah kesihatan mental yang mendalam. Sikap sesat mereka bukan sahaja menghalang mereka daripada kedamaian dalam kehidupan ini tetapi juga

menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, azab mereka di akhirat jauh lebih berat. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Sebagaimana peranti, seperti telefon bimbit, yang gagal memenuhi tujuan utamanya akhirnya dibuang, begitu juga manusia akan dibuang di dunia ini dan pada hari kiamat ke dalam Neraka jika mereka gagal memenuhi tujuan kewujudan mereka.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa ibadah merujuk kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada-Nya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, saw. Ketaatan tersebut merangkumi setiap aspek niat, ucapan dan perbuatan seseorang. Ia menggabungkan kedua-dua kewajipan yang terhutang secara langsung kepada Allah Taala—seperti menunaikan solat fardhu—dan kewajipan yang terhutang kepada makhluk-Nya, seperti memperlakukan orang lain mengikut cara yang seseorang ingin diperlakukan.

Mereka yang mentaati Allah, Yang Maha Agung, akan diberikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, manakala mereka yang menderhaka kepada-Nya akan menghadapi azab yang paling berat di dunia dan akhirat. Malah, dalam Hadith Ilahi yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2466, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, meriwayatkan daripada Allah Taala, yang menyatakan bahawa jika seseorang menyibukkan diri dalam beribadah kepada-Nya dengan ketaatan yang ikhlas, Dia akan memenuhi hati mereka dengan kekayaan dan menghapuskan kemiskinan mereka. Tetapi jika mereka berpaling dari ibadah dan ketaatan kepada-Nya, Allah Ta'ala akan mengisi kehidupan mereka dengan masalah dan tidak menghilangkan kefakiran mereka.

Perlu juga diperhatikan bahawa Allah Taala tidak memerlukan ciptaan-Nya. Seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6572, manusia hanya memanfaatkan diri mereka sendiri melalui perbuatan baik mereka, kerana perbuatan baik itu membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, dan mereka hanya membahayakan diri mereka sendiri melalui dosa mereka, kerana mereka akan diminta pertanggungjawaban untuk mereka di kedua-dua dunia. Keagungan dan status Allah yang tidak terhingga, kekal tidak berubah, tidak kira sama ada seluruh makhluk menyembah-Nya atau tidak. Dialah satu-satunya Pencipta dan Pemberi Rezeki, sementara manusia bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Sesiapa yang menyedari kebenaran ini dan dengan tulus mentaati Allah Ta'ala, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, memenuhi tujuan penciptaan mereka dan dengan itu akan diberikan ketenangan jiwa dan raga di dunia dan akhirat, dengan

memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul.

Setelah memperlengkapi Nabi Musa dan Harun a.s. dengan ketetapan hati dan tanda-tanda keajaiban-Nya, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengajak Firaun ke arah petunjuk yang benar, karena dia terus menyalahgunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, seperti kekuasaannya, sehingga menyebabkan meluasnya kerosakan dan ketidakadilan dalam umatnya. Bab 20 Taha, ayat 42-43:

“Pergilah kamu dan saudaramu dengan membawa mukjizat-mukjizat-Ku dan janganlah kamu lemah dalam mengingat Aku, pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas”.

Allah Ta'ala telah mengingatkan mereka berdua tentang kunci kejayaan dan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia: zikir kepada Allah Ta'ala, yang terdiri daripada tiga peringkat. Tahap awal mengingat Allah Taala, melibatkan renungan dalaman dan senyap. Ini termasuk tindakan yang penting untuk membetulkan niat supaya semua tindakan dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Tahap kedua ialah zikir lisan kepada Allah Yang Maha Tinggi, yang dicapai dengan bercakap dengan cara yang diredhai-Nya atau dengan menjaga diam. Seperti yang disebutkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 176, berdiam diri apabila seseorang tidak mempunyai apa-apa yang baik untuk dikatakan merupakan perbuatan yang mulia dan dengan itu merupakan komponen dari mengingat Allah, Yang Maha Tinggi. Kaedah yang paling utama dan paling

berkesan untuk mengukuhkan ikatan rohani seseorang dengan Allah Taala, ialah zikir praktikal melalui tindakan fizikal seseorang. Ini dicapai dengan menunaikan perintah-Nya, bersungguh-sungguh menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan ketabahan dan kesabaran, selaras dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Individu yang mencapai tahap ini akan menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Namun, untuk mencapai keadaan ini memerlukan pemerolehan dan penerapan ilmu Islam, yang merupakan sumber asas segala kebaikan dan kejayaan di dunia dan akhirat.

Individu yang menyekat amalannya kepada dua peringkat pertama sudah pasti akan mendapat balasan berdasarkan niatnya. Namun begitu, pertumbuhan yang ketara dalam kekuatan iman dan ketakwaan mereka tidak mungkin melainkan mereka beralih ke peringkat ketiga dan tertinggi dalam mengingat Allah, Yang Maha Tinggi. Orang yang berjaya memenuhi ketiga-tiga peringkat ini telah dijanjikan ketenangan fikiran dan badan sepenuhnya di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 13 Ar Ra'd, ayat 28:

“...Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Dan surah 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Walaupun Fir'aun berkelakuan sebagai zalim yang zalim, yang menyatakan ketuhanan, Allah Taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun as, untuk mengajaknya ke arah bimbingan yang benar dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Bab 20 Taha, ayat 44:

"Dan katakanlah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut."

Keindahan Islam terserlah dalam kelembutan. Sifat ini ditekankan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam banyak Hadis, termasuk yang tercatat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3689. Al-Quran sendiri bersaksi bahawa para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, tertarik kepadanya dan dengan penuh kasih sayang menemaninya kerana kelembutan dan sifat lembutnya. Wataknya menunjukkan bahawa kekuatan sejati bukan terletak pada kekerasan atau kekerasan, tetapi pada belas kasihan, kesabaran, dan kebaikan, yang melembutkan hati dan mengilhami pengabdian yang tulus. Bab 3 Alee Imran, ayat 159:

“ Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, dan sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu...”

Orang Arab dahulunya terkenal dengan kekerasan hati mereka, namun melalui perangai lembut Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, hati mereka yang keras telah berubah. Dengan mengamalkan sifat kelembutan beliau, mereka sendiri menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4809, bahawa sesiapa yang tidak mempunyai kelembutan, pada hakikatnya, telah kehilangan semua kebaikan. Bab 3 Alee Imran, ayat 103:

“... Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat-Nya bersaudara...”

Ini berfungsi sebagai mesej yang jelas kepada semua orang bahawa mereka mesti memupuk minda yang lembut dan membina daripada yang keras dan merosakkan. Matlamat mereka adalah untuk menyatukan orang dan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukan untuk menyebarkan kontroversi dan perpecahan dalam masyarakat. Contoh praktikal prinsip ini boleh diperhatikan dalam sikap seseorang terhadap kanak-kanak. Ibu bapa yang mengamalkan pendekatan yang lembut dan penuh belas kasihan terhadap anak-anak mereka mempunyai kesan positif yang jauh lebih besar kepada mereka berbanding mereka yang menggunakan kekerasan dan keterukan.

Malangnya, sesetengah individu, melalui sikap keras mereka, mendorong orang lebih jauh daripada Islam, dengan itu bertentangan dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Contoh kelembutan beliau yang ketara terdapat dalam kejadian seorang Badwi yang tidak berpendidikan membuang air kecil di dalam Masjid. Apabila para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, ingin menghukumnya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, melarang mereka dan sebaliknya dengan lembut menjelaskan kepada lelaki itu adab-adab berada di dalam Masjid. Peristiwa ini, yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 529, menunjukkan bagaimana pendekatan lembut beliau mempunyai kesan transformatif dan positif terhadap Badwi.

Ciri penting kelembutan ini juga ditekankan berulang kali dalam Al-Quran. Sebagai contoh, walaupun Firaun dengan angkuhnya mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi, Allah Taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun a.s. untuk mengajaknya ke arah petunjuk menggunakan ucapan yang lembut dan baik. Ini menggambarkan bahawa walaupun dalam menghadapi kesombongan dan permusuhan yang melampau, perintah Ilahi adalah untuk menggunakan kelembutan, kerana melalui kelembutan ucapan dan belas kasihan hatilah kebenaran menembusi dan berubah. Bab 20 Taha, ayat 43-44:

"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut."

Kanak-kanak dan juga haiwan bertindak balas secara naluri terhadap bahasa lembut. Bagaimana pula orang dewasa tidak dapat dibimbing dengan betul apabila sifat ini diterima pakai dalam mengajak mereka ke arah Islam dan kebaikan? Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6601, bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, adalah baik dan lembut menurut keagungan-Nya yang tidak terhingga, dan Dia suka makhluk-Nya berurusan dengan satu sama lain dalam kelembutan. Malangnya, ramai yang salah percaya bahawa kelembutan adalah tanda kelemahan. Pada hakikatnya, ini tidak lain hanyalah tipu daya syaitan, yang berusaha untuk memalingkan manusia daripada Islam dengan menggalakkan kekerasan dan kekerasan menggantikan belas kasihan dan belas kasihan.

Oleh kerana Firaun sentiasa takut kehilangan kepimpinan dan pengaruhnya, Nabi Suci Musa dan Harun as, takut bahawa dia akan tergesa-gesa untuk menghakimi tanpa memberi mereka peluang untuk membuktikan kebenaran mesej mereka. Bab 20 Taha, ayat 45:

“Mereka berkata: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera menyerang kami...”

Secara umumnya, seseorang mesti sentiasa mengelak daripada tergesa-gesa untuk menghakimi dalam kedua-dua situasi duniawi atau agama. Sebaliknya, mereka mesti menilai setiap situasi yang mereka hadapi

berdasarkan bukti dan pengetahuan dan kemudian membuat keputusan yang logik selaras dengan bukti dan pengetahuan dan tidak selari dengan keinginan mereka atau kehendak orang lain. Bimbingan yang betul dalam kedua-dua situasi duniawi dan agama tidak mungkin berlaku apabila seseorang gagal menggunakan kaedah ini.

Di samping itu, kerana Firaun takut kehilangan kepimpinan dan pengaruhnya, Nabi Musa dan Harun a.s. juga takut bahawa walaupun dia memberi mereka peluang untuk membuktikan kebenaran mesej mereka kepadanya, dia akan tetap membahayakan mereka, walaupun dia yakin dengan mesej mereka, dengan itu menghalang mereka daripada mengajak seluruh masyarakat ke arah bimbingan yang betul. Bab 20 Taha, ayat 45:

"Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera melawan kami atau dia akan melampaui batas."

Corak yang konsisten muncul apabila seseorang individu mengamalkan tingkah laku yang berbeza daripada piawaian sosial yang lazim, terutamanya yang mementingkan pengabdian kepada pihak berkuasa agama yang lebih tinggi. Perbezaan ini, terutamanya apabila berpaksikan pada prinsip kerohanian, selalunya boleh menimbulkan perasaan kurang senang atau tidak mencukupi di kalangan pemerhati yang keputusannya sendiri mungkin dipandu terutamanya oleh kecenderungan peribadi. Percanggahan dalaman ini sering mencetuskan penolakan atau penentangan luaran, yang sering ditemui dalam lingkungan sosial intim individu, termasuk keluarga. Pergeseran sedemikian tidak semestinya menilai keikhlasan komitmen individu, sebaliknya merupakan reaksi

terhadap cabaran yang dirasakan bahawa pematuhan berdisiplin menimbulkan gaya hidup pilihan masyarakat sekeliling dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Akibatnya, pengabdian yang teguh kepada pegangan agama sering menghadapi penolakan, walaupun integriti moral dan rohani komitmen itu.

Selain itu, kuasa budaya moden, termasuk media digital, trend fesyen, dan konvensyen masyarakat yang dominan, mengenakan tekanan yang besar kepada mereka yang komited untuk menegakkan nilai agama tertentu. Amalan aktif dan promosi sistem kepercayaan sedemikian kadangkala dicirikan sebagai penghalang kepada kemajuan profesional, penerimaan sosial, dan kelulusan awam. Tambahan pula, institusi dan industri yang tertakluk kepada kritikan dari perspektif agama mungkin secara aktif menentang integrasi prinsipnya, dengan itu tidak menggalakkan pematuhan. Rintangan ini telah terbukti menyumbang kepada penguatan sentimen kritikal atau permusuhan, terutamanya merentasi pelbagai saluran komunikasi digital dan sosial.

Penganut agama yang menganjurkan kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan penggunaan yang betul dari berkat yang telah diberikan kepada mereka sering menghadapi konfrontasi daripada mereka yang terlibat dalam kelakuan yang tidak terkawal, mengikut dorongan yang dicirikan sebagai kebinatangan semata-mata. Individu-individu ini kerap kali cuba menghalang orang lain daripada memeluk iman, sebaliknya mempromosikan pandangan dunia yang dikawal oleh kepuasan yang tidak terkawal. Pengkritik sering menumpukan pada aspek khusus yang dapat dilihat dalam amalan agama, seperti pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk menjejaskan kredibiliti dan daya tarikan iman. Namun begitu, penelitian yang cerdik mendedahkan kedangkalan bantahan ini, yang sering timbul daripada

ketidakselesaian yang lebih mendalam dengan penekanan agama pada kawalan diri. Sebagai contoh, walaupun pakaian keagamaan mungkin tertakluk kepada penelitian yang sengit, pakaian seragam institusi yang setanding dipakai merentasi profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, perubatan, akademik atau kehidupan korporat biasanya menerima sedikit bantahan. Fokus terpilih ini mendedahkan ketidakkonsistenan yang wujud dan kekurangan penaaakulan substantif dalam kritikan. Akhirnya, doktrin asas iman dan tingkah laku berdisiplin pengikutnya yang mencetuskan tentangan, membawa pencela untuk memburukkan agama melalui pelbagai cara. Bab 20 Taha, ayat 45:

"Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera melawan kami atau dia akan melampaui batas."

Ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Mulia, adalah penting untuk memupuk rasa ketenangan jiwa yang mendalam dan melindungi individu daripada pengaruh luar yang memudaratkan, walaupun perlindungan ini tidak segera kelihatan. Keteguhan sedemikian memastikan penggunaan yang sewajarnya dari semua berkat yang diberikan, memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Ia seterusnya membolehkan penyusunan yang betul bagi semua aspek kehidupan sambil pada masa yang sama bersedia untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, ketaatan menggalakkan ketenangan di dunia dan akhirat. Akibatnya, mereka yang tetap teguh dibimbing dengan betul melalui semua situasi—sama ada mudah atau mencabar—sehingga meningkatkan kedamaian dalaman dan memperoleh ganjaran yang tidak terkira serta bantuan ilahi. Bab 20 Taha, ayat 46:

“ [Allah] berfirman, “Janganlah kamu takut. Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua; Saya dengar dan saya lihat.”

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Campur tangan ilahi, ia mesti diiktiraf, tidak semestinya sesuai dengan keinginan atau kecenderungan individu. Sebaliknya, bantuan ini selalu diberikan sesuai dengan pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan yang sempurna dari Yang Mulia. Akibatnya, bantuan sedemikian diberikan pada saat yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling berfaedah untuk setiap orang, walaupun rasional di sebalik masa dan sifatnya masih dikaburkan daripada pemahaman manusia segera. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Mengekalkan keteguhan seperti itu memerlukan memupuk iman yang kuat. Iman yang teguh amat diperlukan untuk kekal berbakti kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan, dan ia dipupuk melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan praktikal dari ajaran-ajaran yang jelas dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ajaran-ajaran suci ini menunjukkan bahawa ketaatan yang tulen menghasilkan kedamaian sejati dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam memiliki iman yang rapuh, menjadikan mereka lebih cenderung untuk menyimpang dari ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Kekurangan ini boleh mengaburkan pemahaman bahawa menyerahkan keinginan peribadi untuk memihak kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting untuk mencapai kedamaian sejati. Oleh itu, adalah penting untuk menguatkan iman melalui pemerolehan dan penerapan ilmu Islam, memastikan ketaatan yang berterusan kepada Allah Taala. Dengan menggunakan keberkatan mengikut ajaran Islam, seseorang individu boleh mencapai keadaan fikiran dan badan yang seimbang serta mengatur setiap aspek kehidupan mereka dengan sewajarnya.

Sebaliknya, memilih untuk mengabaikan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam mengejar redha orang lain mengakibatkan hilangnya ketenangan batin. Tingkah laku sebegitu memupuk penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan, mewujudkan gangguan mental dan fizikal, keutamaan dan perhubungan yang tidak sejajar, dan menghalang persiapan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Akibatnya, jalan ini membawa kepada tekanan dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat, tanpa mengira keselesaan material yang mungkin dimiliki seseorang.

Memandangkan Bani Israel adalah umat Islam pada zaman mereka, misi Nabi Musa dan Harun, saw, melibatkan membebaskan mereka daripada perhambaan Firaun, yang menundukkan kepada mereka perlakuan kasar kerana takut mereka akan memberontak terhadapnya. Bab 20 Taha, ayat 47:

"Maka pergilah kepadanya dan katakanlah, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka utuslah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka..."

Nabi Musa a.s., telah dibesarkan oleh Firaun selama bertahun-tahun dan oleh itu dia sudah yakin akan Kenabiannya, kerana dia mengekalkan kesucian budi pekerti walaupun dibesarkan di tempat yang tidak bermoral, sama seperti orang bukan Islam Mekah yakin akan kebenaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sebagaimana mereka telah menghabiskan masa empat puluh tahun bersama baginda sebelum kenabiannya. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Di sebalik bukti ini, Nabi Suci Musa dan Harun a.s. masih bersedia untuk menunjukkan tanda-tanda ajaib yang dianugerahkan Allah Taala kepada

Nabi Musa a.s. sebagai bukti lanjut tentang kenabian mereka. Bab 20 Taha, ayat 47:

“...Kami datang kepadamu dengan membawa satu tanda dari Tuhanmu...”

Mereka kemudiannya mengajak Fir'aun dan para pemimpinnya ke arah bimbingan yang benar, yang melibatkan penggunaan dengan benar berkat yang telah Allah kurniakan kepada mereka, menjanjikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 47:

“...Dan kesejahteraan bagi orang yang mengikuti petunjuk.”

Secara umumnya, tanpa mengira kemajuan yang boleh dicapai oleh masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperoleh dalam pelbagai bidang—termasuk aspek mental dan fizikal manusia—ia tetap tidak dapat dicapai oleh manusia untuk merumuskan tatakelakuan yang sejajar sepenuhnya dengan sifat manusia dan menampung semua kemungkinan keadaan, keadaan dan senario yang dihadapi sepanjang kewujudan. Usaha ini pada asasnya adalah mustahil kerana manusia terus menerus mendedahkan pandangan baru ke dalam komponen khusus kewujudan manusia, seperti fungsi bahagian otak manusia yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa pemahaman yang mencukupi untuk mewujudkan

tatakelakuan yang sempurna yang memupuk ketenangan dan keadilan pada peringkat individu dan masyarakat kini, dan akan kekal, di luar jangkauan manusia. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian yang secara jelas memisahkan kebaikan daripada kejahatan, bermanfaat daripada merugikan, dan memudahkan pencapaian ketenangan fikiran di atas kehidupan yang penuh dengan tekanan. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa apabila tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan berkesan dalam kehidupan individu, ia menghasilkan percambahan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa ia adalah demi kepentingan terbaik mereka, walaupun diberi preskripsi ubat-ubatan yang tidak menyenangkan dan rejimen pemakanan yang ketat.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan dan aspirasi duniawi manusia, ramai daripada mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang individu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan menyebabkan mereka salah meletakkan keutamaan dan nilai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, semua aspek kewujudan mereka—termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Sekiranya individu itu terus menerus menderhakai Allah, mereka sering mula menyalahkan kegawatan dalaman mereka kepada

sebab dan orang yang salah, seperti pasangan mereka. Dengan menjauhkan diri mereka daripada mereka yang sebenarnya, sumber kebaikan, mereka hanya memburukkan keadaan mereka, meningkatkan kerentanan mereka kepada ketidakstabilan mental sehingga mereka mengalami kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil negatif ini jelas dapat dilihat pada mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal yang, walaupun menikmati kemewahan dunia, sering mengalami masalah kesihatan mental yang mendalam. Sikap sesat mereka bukan sahaja menghalang mereka daripada kedamaian dalam kehidupan ini tetapi juga menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, azab mereka di akhirat jauh lebih berat. Bab 20 Taha, ayat 48:

“ Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab itu akan menimpa sesiapa yang mendustakan dan berpaling”.

Untuk menghalang orang lain daripada menerima iman, Firaun mula berdebat dengan Nabi Musa a.s, mungkin takut akan pemberontakan di kalangan kaumnya jika dia hanya mengetepikan mesejnya dan mengabaikannya. Bab 20 Taha, ayat 49-50:

“Fir’aun berkata: “Maka siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?” Dia berkata: “Tuhan kami ialah yang memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk dan sifatnya...”

Lazimnya difahami dan diterima bahawa individu yang memiliki objek mempunyai hak untuk menggunakan objek itu mengikut kehendak mereka. Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta, memiliki, dan mengekalkan segala-galanya di dalam alam semesta, termasuk semua manusia, maka secara logiknya Dia sahaja yang menentukan apa yang patut dan tidak patut berlaku dalam alam semesta. Oleh itu, adalah wajar dan adil bagi seseorang individu untuk mentaati Allah, Yang Maha Agung, kerana Dia mengekalkan pemilikan mutlak ke atas seluruh alam, termasuk individu itu sendiri.

Di samping itu, konsep evolusi sering melibatkan mutasi, yang, mengikut sifatnya, membayangkan unsur ketidaksempurnaan atau peluang. Sebaliknya, apabila seseorang memerhatikan banyak spesies yang wujud, seseorang mendapati bahawa mereka telah dicipta dengan cara yang seimbang sempurna untuk berkembang maju dalam persekitaran khusus mereka. Sebagai contoh, unta menunjukkan reka bentuk yang sempurna ini, telah distrukturkan dengan tepat untuk menahan suhu tinggi dan bertahan lama tanpa memerlukan air. Ini menjadikannya sangat sesuai untuk kehidupan di padang pasir. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing menyediakan satu lagi contoh reka bentuk yang sempurna, kerana badannya distrukturkan dengan cara yang tepat sehingga kekotoran diasingkan dengan sempurna daripada susu yang dihasilkannya. Sebarang

percampuran kedua-dua bahan akan menyebabkan susu tidak boleh diminum. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah diberikan jangka hayat tertentu, yang berfungsi untuk menghalang satu spesies daripada mengatasi sepenuhnya yang lain. Sebagai contoh, lalat mempunyai jangka hayat yang sangat singkat, biasanya hanya bertahan tiga hingga empat minggu, namun ia bertelur sehingga 500 telur. Jika jangka hayat mereka jauh lebih lama, populasi lalat akan menjadi besar secara tidak seimbang, menyebabkan mereka mengatasi semua spesies lain di dunia. Sebaliknya, makhluk lain dengan jangka hayat yang sangat panjang mempunyai kapasiti untuk menghasilkan hanya sebilangan kecil anak. Perbezaan dalam kadar pembiakan ini seterusnya membolehkan populasi mereka menjadi sederhana secara semula jadi. Keseimbangan tepat yang jelas dalam perbezaan kitaran hayat ini tidak boleh secara munasabah dikaitkan dengan kemalangan semata-mata, begitu juga proses evolusi tidak berpandu sepenuhnya menjelaskan susunan dan reka bentuk yang wujud ini. Bab 20 Taha, ayat 50:

"Dia berkata, "Tuhan kami ialah Dia yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk dan sifatnya, kemudian memberi petunjuk."

Apabila seseorang memerhatikan haiwan yang tidak terhitung jumlahnya yang memenuhi bumi, masing-masing dilengkapi dengan unik untuk mencari dan mendapatkan rezekinya tanpa pendidikan formal, ia menjadi kesaksian yang jelas tentang kebijaksanaan dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi. Setiap makhluk, dari sekecil-kecil serangga hinggalah sebesar-besar binatang, dibimbing rezeki dan kelangsungan hidupnya dengan ilmu yang telah ditanamkan Allah kepadanya. Naluri ini, sama ada dinyatakan dalam penghijrahan burung merentasi benua, corak pemburuan pemangsa, atau mencari makan semut, bukanlah hasil kebetulan tetapi ketetapan ilahi. Sekalipun seseorang berhujah bahawa pengetahuan seperti itu dicetak dalam kod genetik mereka, ini juga menunjukkan dengan jelas kepada tangan Pencipta dan Pemelihara, Allah, Yang Maha Tinggi. Untuk siapa, selain daripada Dia yang membentuk penciptaan, dapat menanamkan bimbingan yang tepat itu ke dalam struktur kehidupan? Kod genetik itu sendiri adalah tanda kesenian ilahi, skrip yang ditulis oleh Pencipta untuk memastikan setiap makhluk memenuhi peranannya dalam keseimbangan kewujudan. Selain itu, haiwan tidak memiliki fakulti akal dan pemikiran abstrak yang lebih tinggi yang telah diberikan kepada manusia, namun mereka mampu membina struktur yang kompleks dan sesuai dengan sempurna. Sarang lebah, sarang labah-labah, dan sarang burung adalah keajaiban kejuruteraan, masing-masing direka dengan ketepatan dan tujuan. Al-Quran sendiri menarik perhatian kepada realiti ini dalam c hapter 16 An Nahl, ayat 68-69:

“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Ambillah untukmu di antara gunung-ganang, rumah-rumah, dan di antara pohon-pohon kayu dan (dalam) apa yang mereka dirikan. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah ditetapkan [bagimu].”...”

Contoh sedemikian menunjukkan bahawa tingkah laku naluri haiwan tidak rawak tetapi dipandu oleh ilahi. Mereka bertindak sesuai dengan peranan yang diberikan oleh Pencipta mereka, tidak pernah menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan-Nya. Di dalamnya terdapat pengajaran yang mendalam bagi umat manusia: jika makhluk tanpa akal atau kehendak bebas tunduk dengan sempurna kepada kehendak Allah, Apatah lagi manusia—yang dikurniakan akal, pengetahuan, dan pilihan—berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada-Nya?

Oleh itu, alam semula jadi menjadi kelas teologi yang luas, di mana setiap burung yang terbang, setiap ikan di laut, dan setiap serangga dalam koloninya bersaksi tentang kewujudan, kebijaksanaan, dan ketentuan Allah Yang Maha Tinggi. Merenungkan tanda-tanda ini adalah untuk menguatkan iman, kerana ia mengingatkan orang yang beriman bahawa rezeki, petunjuk, dan ketertiban hanya mengalir dari Pencipta. Bab 20 Taha, ayat 50:

“ Dia berkata, “Tuhan kami ialah Dia yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk dan sifatnya, kemudian memberi petunjuk.”

Seseorang individu yang menguruskan hanya beberapa aspek peruntukan orang lain, seperti perumahan mereka, dianggap layak untuk disyukuri. Oleh itu, memandangkan Allah Taala telah menganugerahkan setiap nikmat di alam semesta ini kepada manusia, adalah wajar dan adil bahawa manusia secara konsisten menunjukkan rasa syukur kepada-Nya. Syukur dengan niat itu melibatkan beramal semata-mata untuk mendapatkan keredhaan

Allah Taala. Sebaliknya, orang yang bertindak atas sebab-sebab lain tidak akan mendapat pahala daripada Allah Taala, amaran yang dinyatakan dalam Hadith yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Petunjuk positif dari niat yang murni ialah individu itu tidak mengharapkan atau mengharapkan sebarang penghargaan atau pampasan daripada manusia. Syukur yang diungkapkan dengan lidah memerlukan bercakap hanya perkara yang baik atau, sebagai alternatif, mengekalkan diam. Akhir sekali, kesyukuran yang ditunjukkan melalui tindakan melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Mulia, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kepatuhan kepada bentuk kesyukuran ini membawa kepada peningkatan keberkatan dan akhirnya memupuk ketenangan fikiran di dunia dan akhirat melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Begitu juga, apabila seseorang individu meminjamkan sesuatu miliknya kepada orang lain, ia dianggap hanya peminjam menggunakan barang tersebut mengikut kehendak pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan setiap nikmat yang dimiliki seseorang sebagai pinjaman, bukan sebagai pemberian langsung. Seperti pinjaman duniawi, pinjaman ilahi ini mesti dibayar balik. Satu-satunya cara untuk membayar pinjaman ini adalah dengan menggunakan nikmat ini dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala. Sebaliknya, kerana nikmat Syurga dianugerahkan sebagai hadiah,

individu akan bebas menggunakannya sepenuhnya seperti yang mereka inginkan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang tidak boleh mencampuradukkan nikmat duniawi, yang dianugerahkan sebagai pinjaman, dengan pemberian syurga.

Bab 20 Taha, ayat 50:

“ Dia berkata, “Tuhan kami ialah Dia yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk dan sifatnya, kemudian memberi petunjuk.”

Adalah penting untuk mengakui bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Pengetahuan tentang psikologi dan fisiologi manusia yang dimiliki oleh masyarakat, walaupun penyelidikan yang luas, tidak akan pernah mencukupi untuk mencapai hasil ini. Kepakaran manusia tidak dapat menyelesaikan setiap cabaran yang timbul dalam kehidupan, ia juga tidak

dapat melindungi seseorang daripada segala bentuk tekanan, atau membolehkan mereka mengatur urusan mereka dengan keadilan dan kebijaksanaan yang sempurna. Batasan ini adalah disebabkan oleh kekangan yang wujud dari pengetahuan manusia, pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah yang tidak dapat dielakkan menyertai mereka. Sebaliknya, hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan yang sempurna, dan Dia telah memberikan petunjuk kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Atas sebab ini, seseorang mesti menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran tersebut bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka mesti mencontohi pesakit yang bijak yang menerima nasihat perubatan doktor mereka, mengiktiraf ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun ia melibatkan ubat-ubatan pahit atau rejimen yang ketat. Sama seperti pesakit yang akhirnya mendapat kesihatan yang baik, begitu juga orang yang menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam akan mencapai kesejahteraan yang sebenar. Namun, terdapat perbezaan yang mendalam antara keduanya. Dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang ditetapkan kepada mereka dan oleh itu meletakkan kepercayaan buta kepada doktor mereka. Namun, Allah Ta'ala tidak menyeru manusia kepada iman yang buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat mengenali kebenarannya dan menghargai kesan positifnya dalam kehidupan mereka. Dia menghendaki agar manusia mengakui kebenaran petunjuk-Nya melalui bukti-bukti yang jelas, bukan melalui penerimaan tanpa berfikir. Ini, bagaimanapun, memerlukan pendekatan ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bebas daripada prasangka dan kesombongan. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Oleh kerana Firaun tidak dapat membantah fakta bahawa setiap makhluk telah diciptakan dan dibimbing dengan cara yang sempurna dan seimbang dengan itu menunjukkan keesaan Allah, Yang Maha Agung, dia cuba untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, agama semua Nabi-nabi, saw melalui kemarahan mereka terhadap Nabi Musa a.s. Bab 20 Taha, ayat 51:

“ Fir’aun berkata: “Maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu?”

Fir'aun menghendaki agar Nabi Musa a.s. mengisytiharkan bahawa selagi generasi terdahulu tidak percaya kepada Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan masuk Neraka di akhirat, dengan itu menghalang orang yang mendengar percakapan mereka daripada menerima kebenaran, dengan membuat mereka marah, sebagaimana generasi terdahulu merujuk kepada nenek moyang mereka. Adalah jelas kepada semua bahawa apabila seseorang marah, terdapat sedikit peluang mereka akan menerima kebenaran, walaupun mereka yakin dengannya. Tetapi ketika Nabi Musa a.s. memahami rancangan Firaun, dia menyebut nenek moyang orang ramai mendengar perbualan mereka dengan cara yang tidak menyinggung sambil mengekalkan kebenaran. Bab 20 Taha, ayat 52:

“ [Musa] berkata, “Pengetahuan tentangnya ada di sisi Tuhanku dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak melakukan kesalahan dan tidak pula lupa.”

Jawapan ini juga menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memiliki kedua-dua perkara yang diwajibkan untuk meminta pertanggungjawaban manusia: yang pertama adalah keupayaan untuk membangkitkan mereka, yang telah ditunjukkan sebelum ini apabila keupayaan kreatif Allah Ta'ala dibincangkan, dan yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang niat, ucapan dan tindakan manusia, yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala.

Kemudian beberapa perkara lagi disebut yang menunjukkan keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan betapa Dia sahaja layak untuk ditaati dalam setiap keadaan.

Persekitaran daratan Bumi dicirikan oleh konfigurasi yang ditentukan dengan tepat yang membenarkan penanaman tanaman serentak dan pembinaan struktur. Tinjauan kepelbagaian topografi planet ini mendedahkan variasi ketinggian yang ketara. Kawasan ketinggian tinggi menimbulkan kesukaran yang wujud untuk kediaman manusia disebabkan oleh cabaran dalam akses dan ketumpatan oksigen atmosfera yang berkurangan. Akibatnya, sebahagian besar landskap berada pada ketinggian optimum, yang memberi manfaat ketara kepada aktiviti dan penempatan manusia. Walaupun zon geografi tertentu menunjukkan ketidakbolehcapaian yang ketara kerana ciri semula jadinya, menghalang perjalanan dan penggunaan sumber, reka bentuk Bumi sebahagian besarnya memudahkan akses mudah untuk penduduknya. Tambahan pula, planet ini disusun supaya sumber semula jadi yang penting untuk menyokong kehidupan tersedia untuk manusia.

Secara khusus, nampaknya terdapat hubungan langsung antara kritikal sumber untuk kelangsungan hidup manusia dan kemudahan aksesnya. Ciri-ciri planet yang rumit dan berfaedah ini, dan lain-lain seperti mereka, tidak mungkin hasil daripada peluang rawak, dengan itu sangat mencadangkan kehadiran yang disengajakan dari Pencipta. Bab 20 Taha, ayat 53:

“ (Dialah) yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan (yang terhampar) dan di dalamnya terdapat jalan-jalan bagimu...”

Putaran berterusan dan pantas planet ini disederhanakan oleh kehadiran gunung, yang berfungsi sebagai penstabil atau pasak geologi, akhirnya memupuk keadaan yang diperlukan untuk hidupan berkembang maju di Bumi. Bab 16 An Nahl, ayat 15:

“Dan Dia telah melemparkan ke bumi gunung-gunung yang kokoh supaya ia tidak bergeser bersama kamu...”

Banjaran gunung memainkan peranan penting dalam kitaran semula jadi, bertindak sebagai sistem penting untuk mengekalkan dan menuliskan kerpasan berasid, dengan itu menjadikan air sesuai untuk kegunaan pertanian dan boleh diminum oleh kedua-dua populasi manusia dan haiwan. Tambahan pula, ia berfungsi sebagai sumber air bersih dan bersih yang konsisten yang terus memberi makan kepada sungai dan sungai yang diedarkan secara strategik di planet ini. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 3:

“...dan diletakkan di dalamnya gunung-gunung dan sungai-sungai...”

Keseimbangan yang tepat bagi kitaran air sering disebut sebagai bukti kukuh tentang Pencipta yang disengajakan. Proses ini melibatkan penyejatan air laut, pemeluwapan seterusnya, dan pembentukan hujan berasid. Pergunungan kemudiannya berfungsi untuk meneutralkan keasidan ini, menjadikan air itu boleh digunakan. Ditegaskan bahawa sebarang gangguan asas kepada sistem yang ditentukur dengan sempurna ini pasti akan membawa kepada hasil bencana untuk kehidupan darat. Selain itu, isipadu hujan dilihat sebagai dikawal dengan teliti; hujan yang tidak mencukupi menyebabkan kemarau dan kebuluran, manakala kelebihan berlebihan mengakibatkan banjir besar-besaran yang meluas. Bab 20 Taha, ayat 53:

“...dan diturunkan dari langit, hujan...”

Dan surah 23 Al Mu'minun, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Konfigurasi Bumi diwujudkan untuk memudahkan penjanaan pelbagai bentuk rezeki untuk semua hidupan. Proses menyampaikan kehidupan kepada benih lengai kekal di luar kemampuan manusia, memberikan bukti jelas tentang kuasa dan kawalan asas Pencipta. Bab 20 Taha, ayat 53:

“...dan menghasilkan dengan itu kategori pelbagai tumbuhan.”

Al-Quran menarik perhatian kepada fenomena semula jadi yang mendalam: bagaimana tanah yang sama, menerima khasiat dari sumber air yang sama, tetap menghasilkan hasil pertanian dan buah-buahan dengan kualiti atau rasa yang berbeza. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 4:

“Dan di dalam negeri itu ada ladang-ladang yang bersebelahan, dan kebun anggur, tanaman dan pohon kurma, yang tumbuh beberapa dari akarnya atau selainnya, yang disirami dengan air yang satu, tetapi Kami lebihkan sebagiannya melebihi sebagian yang lain dalam buah-buahan.”

Variasi kualiti yang diperhatikan walaupun di antara buah-buahan pokok tunggal seterusnya menunjukkan bahawa hasil akhir ditentukan oleh faktor-faktor di luar amalan pertanian standard.

Masa yang tepat dan tempoh siang dan malam yang berbeza-beza sepanjang tahun dioptimumkan untuk memberikan manfaat maksimum kepada manusia. Jika hari terlalu panjang, manusia akan mengalami keletihan. Sebaliknya, jika malam dipanjangkan, masa yang ada untuk aktiviti penting seperti mencari rezeki dan menimba ilmu tidak mencukupi. Sekiranya malam dipendekkan, rehat yang diperlukan untuk kesihatan optimum akan terjejas. Selain itu, perubahan kepada tempoh relatif siang dan malam akan memberi kesan negatif kepada kitaran tanaman, mengakibatkan kesan buruk ke atas rezeki yang diberikan kepada populasi manusia dan haiwan. Bab 20 Taha, ayat 54:

“Makanlah [daripadanya] dan gembalakanlah ternakanmu...”

Operasi yang harmoni dan tepat bagi siang, malam, dan sistem seimbang lain di seluruh alam semesta dikemukakan sebagai bukti jelas tentang Keesaan Pencipta: Allah, Yang Maha Tinggi. Rasional asas menunjukkan bahawa kewujudan berbilang dewa pasti akan membawa kepada keinginan yang bercanggah dan kekacauan atau kekacauan seterusnya dalam kosmos. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Dan surah Taha, ayat 54:

“... Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.”

Apabila seseorang merenung alam semesta, banyak contoh keseimbangan menjadi jelas. Bumi, sebagai contoh, terletak pada jarak yang seimbang dengan Matahari; jika ia lebih dekat atau lebih jauh, kehidupan tidak akan mampan. Begitu juga, kitaran air—di mana air menyejat dari lautan, terpeluwap di atmosfera, dan kembali sebagai hujan—disimbangkan dengan baik untuk memastikan kesinambungan kehidupan di Bumi. Tanah itu sendiri dicipta dengan cara yang seimbang: cukup lembut untuk pucuk rapuh untuk menembusi dan tumbuh menjadi tanaman, namun cukup teguh untuk menampung berat struktur berat. Contoh-contoh ini dan banyak lagi bukan sahaja membuktikan kewujudan Pencipta tetapi juga prinsip keseimbangan yang mengawal ciptaan-Nya.

Namun, di tengah-tengah keharmonian ini, seseorang memerhatikan ketidakseimbangan yang ketara dalam tindakan manusia. Penindas dan zalim sering terlepas daripada hukuman di dunia ini, manakala individu yang ditindas tidak terkira banyaknya menanggung kesusahan tanpa menerima balasan yang sewajarnya. Ramai orang Islam yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, menghadapi ujian dan kesukaran, hanya menerima sebahagian daripada ganjaran mereka dalam kehidupan ini, sedangkan mereka yang secara terang-terangan menderhaka kepada-Nya sering menikmati kemewahan dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan keseimbangan dalam susunan semula jadi, demikian juga harus ada keseimbangan dalam ganjaran dan hukuman atas perbuatan manusia. Oleh

kerana neraca ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya di dunia ini, ia semestinya berlaku pada masa yang lain—iaitu, pada Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberi ganjaran dan menghukum sepenuhnya di dunia ini, tetapi dari kebijaksanaan-Nya ialah Dia memberi orang peluang berulang kali untuk bertaubat dan mengubah tingkah laku mereka. Begitu juga, Dia tidak memberikan ganjaran penuh kepada orang yang beriman di sini, kerana dunia ini bukanlah Syurga. Lebih-lebih lagi, kepercayaan kepada yang ghaib—khususnya kepada balasan penuh yang menanti orang beriman di Akhirat—adalah aspek utama iman. Sesungguhnya, unsur ghaib inilah yang memberikan keimanan perbezaan yang sebenar, kerana mempercayai hanya pada apa yang dapat dilihat melalui pancaindera tidak akan membentuk satu tindakan keimanan yang istimewa.

Oleh itu, ketakutan akan hukuman yang lengkap dan mengharapkan ganjaran penuh di akhirat menjadi pendorong yang kuat, mendorong orang-orang beriman untuk menjauhkan diri dari dosa dan melakukan amal soleh. Untuk Hari Pembalasan berlaku, bagaimanapun, dunia material ini mesti berakhir, kerana pahala dan hukuman hanya boleh diagihkan apabila tindakan semua orang telah selesai. Keperluan ini menunjukkan bahawa dunia pasti akan mencapai penamatannya, membuka jalan untuk penghakiman terakhir.

Merenungkan kebenaran-kebenaran ini menguatkan keyakinan seseorang pada Hari Penghakiman dan mengilhami persiapan untuknya. Persediaan sedemikian terletak pada penggunaan rahmat yang dianugerahkan oleh

Allah Taala, sesuai dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, seseorang memperoleh ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan yang kekal di Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan surah 20 Taha, ayat 55:

“Dari tanah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami mengeluarkan kamu pada masa yang lain.”

Tambahan pula, menafikan kemungkinan kebangkitan manusia pada Hari Kiamat adalah dakwaan yang tidak rasional, kerana banyak contoh kebangkitan disaksikan sepanjang hari, bulan, dan tahun. Allah, Yang Maha Tinggi, menghidupkan tanah yang tandus melalui hujan, menyebabkan benih-benih yang mati bercambah dengan kehidupan untuk memberi rezeki kepada makhluk-Nya. Dengan cara yang sama, Dia boleh dan akan memberikan kehidupan kepada manusia—diumpamakan seperti benih—

yang dikuburkan di dalam tanah, sama seperti Dia mengeluarkan benih yang mati menjadi tumbuhan yang hidup. Perubahan musim juga berfungsi sebagai tanda kebangkitan yang jelas. Pada musim sejuk, daun-daun pokok layu dan gugur, meninggalkan mereka seolah-olah tidak bermaya, namun dengan ketibaan musim bunga mereka kembali bertenaga penuh. Kebangkitan juga jelas dalam tubuh manusia itu sendiri, kerana sel-sel terus mati dan diganti, seperti pembaharuan sel-sel kulit. Malah kitaran tidur-bangun harian adalah peringatan kebenaran ini. Tidur digambarkan sebagai "saudara perempuan kematian," kerana pancaindera orang yang tidur ditanggihkan, dan Allah, Yang Maha Tinggi, mengembalikan jiwa ke badan jika orang itu ditakdirkan untuk terus hidup, dengan itu memberi mereka kehidupan sekali lagi. Tanda-tanda yang berulang dalam penciptaan ini bukanlah kebetulan semata-mata tetapi peringatan yang disengajakan tentang realiti kebangkitan, menegaskan bahawa Dia yang menghidupkan bumi, memperbaharui tubuh, dan membangunkan orang yang tidur mampu sepenuhnya membangkitkan manusia untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dan surah 20 Taha, ayat 55:

“Dari tanah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami mengeluarkan kamu pada masa yang lain.”

Seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 7232, orang yang mati dalam keadaan baik-bermaksud dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan menggunakan nikmat yang diberikan-Nya dengan betul sesuai dengan ajaran Islam-akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Sesungguhnya, cara seseorang mati adalah cerminan kehidupan yang mereka jalani. Oleh itu, jika seseorang itu hidup dalam ketaatan kepada Allah Taala, dengan ikhlas melaksanakan perintah-Nya, meninggalkan larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, maka orang seperti itu akan mati dalam keadaan baik dan dibangkitkan dalam keadaan baik. Ini termasuk dibangkitkan bersama orang-orang soleh, kerana mereka secara praktikal mengikuti jejak mereka. Prinsip ini disokong lagi dengan Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031 . Sehubungan itu, seseorang tidak boleh menempuh jalan ke Neraka dengan menderhakai Allah Taala, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, sambil membayangkan bahawa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan baik dan bergabung dengan orang-orang yang soleh di dalam Syurga. Kepercayaan seperti itu adalah penipuan diri, kerana kebangkitan akan mencerminkan realiti kehidupan seseorang, dan hanya mereka yang hidup dalam ketaatan akan dibangkitkan dalam penghormatan. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa

Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Dan surah 20 Taha, ayat 55:

"Dari tanah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami mengeluarkan kamu pada masa yang lain."

Ayat ini juga menyerlahkan sifat kehidupan dunia yang sangat singkat, kerana ia menghilangkan sebarang sebutan tentang kehidupan di Bumi dan sebaliknya hanya merujuk kepada penciptaan, kematian, dan kebangkitan. Ini berfungsi sebagai peringatan bahawa seseorang tidak boleh tertipu dengan harapan palsu tentang umur yang panjang, kerana ilusi seperti itu membawa kepada kelalaian dalam mentaati Allah, Yang Maha Agung, dan dalam persediaan untuk kematian dan pertanggungjawaban pada Hari Penghakiman. Renungan ringkas tentang bagaimana seseorang menghabiskan purata dua puluh empat jam sehari—berapa banyak yang dikhaskan untuk mengejar dunia berbanding persiapan untuk Akhirat—mendedahkan kebenaran ini dengan jelas. Sesungguhnya, harapan palsu untuk panjang umur adalah antara senjata paling berkesan yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia. Percaya mereka akan panjang umur, banyak menangguhkan persiapan untuk akhirat, membayangkan mereka akan mengurusnya dalam masa terdekat. Namun, dalam kebanyakan kes,

"masa depan yang dekat" itu tidak pernah datang, dan kematian tiba semasa mereka tidak bersedia.

Harapan palsu juga menyebabkan seseorang menangguk pertobatan yang tulus dan usaha untuk mengubah tabiat mereka, meyakinkan mereka bahawa masih ada masa yang mencukupi. Ia menggalakkan penimbunan harta dunia, seperti kekayaan, di bawah ilusi bahawa mereka akan diperlukan semasa kehidupan duniawi yang panjang. Syaitan menanamkan rasa takut akan kemiskinan pada usia tua, memperdayakan orang untuk berfikir bahawa mereka mesti mengumpul kekayaan yang berlebihan untuk terus hidup apabila mereka tidak lagi dapat bekerja. Mereka lupa bahawa sebagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka semasa muda, Dia juga akan memberi rezeki di masa tua. Sebenarnya, peruntukan untuk semua ciptaan telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Sungguh mengagumkan bahawa ramai yang mendedikasikan dekad-kadang-kadang empat puluh tahun atau lebih untuk menabung untuk persaraan yang jarang bertahan melebihi dua puluh tahun, namun selepas itu gagal untuk mempersiapkan diri dengan dedikasi yang sama yang kekal.

Islam tidak melarang persediaan untuk keperluan duniawi, dan juga tidak melarang menabung untuk masa depan. Namun begitu, persiapan sebegini jangan sekali-kali membayangi kewajipan seseorang untuk mengutamakan akhirat. Walaupun kebanyakan orang dengan mudah mengakui bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, ramai yang masih hidup seolah-olah mereka akan kekal di dunia ini selama-lamanya. Sesungguhnya, jika mereka dijanjikan kehidupan abadi di Bumi, mereka masih tidak dapat mengumpulkan semua yang mereka inginkan, kerana dibatasi oleh had

semula jadi siang dan malam. Tidak terhitung orang telah mati lebih awal daripada yang dijangkakan—namun berapa sedikit yang mengambil iktibar dan meminda cara mereka dengan sewajarnya?

Sebenarnya, salah satu kesakitan yang paling besar yang akan dialami seseorang pada saat kematian dan di peringkat Akhirat adalah penyesalan yang mendalam kerana menangguhkan persiapan mereka untuk keabadian. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang akan dianggap bodoh jika mereka melaburkan lebih banyak masa dan kekayaan dalam rumah yang mereka duduki hanya sebentar, sambil mengabaikan rumah yang mereka ingin tinggal untuk masa yang sangat lama. Ini menjadi contoh yang jelas tentang mengutamakan kehidupan dunia yang sementara daripada kehidupan yang kekal di Akhirat.

Orang ramai digalakkan untuk berusaha untuk kedua-dua keperluan dunia dan akhirat, tetapi dengan pemahaman bahawa kematian tidak datang pada masa, keadaan, atau usia yang diketahui oleh mana-mana individu-namun ia pasti akan datang. Oleh itu, persiapan untuk kematian dan segala yang mengikutinya mesti diutamakan daripada persiapan untuk masa depan duniawi yang mungkin tidak akan tiba. Bab 20 Taha, ayat 55:

“Dari tanah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami mengeluarkan kamu pada masa yang lain.”

Di sebalik tanda-tanda yang tidak terhitung banyaknya yang menunjukkan keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan pentingnya ketaatan kepada-Nya dan mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban pada Hari Penghakiman, banyak orang, seperti Fir’aun, menolak dan mengabaikan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, karena hal itu bertentangan dengan keinginan duniawi mereka. Bab 20 Taha, ayat 56:

“Dan sesungguhnya Kami telah memperlihatkan kepada Fir’aun ayat-ayat Kami semuanya, tetapi dia mendustakan dan enggan”.

Ketika Nabi Musa a.s. dibesarkan di istana Firaun, kedua-dua Firaun dan anggota kanan kerajaannya menyedari sepenuhnya integriti dan kejujurannya yang tiada tandingannya. Sebagai orang yang berpendidikan,

mereka juga menyadari bahawa kelakannya tidak mempunyai persamaan dengan kelakuan seseorang yang terkena sihir. Mereka tahu dengan pasti bahawa mukjizat yang ditunjukkannya bukanlah ilusi sihir.

Lebih-lebih lagi, sekiranya mereka benar-benar mempercayai tandatandanya sebagai sihir semata-mata, mereka tidak akan takut kehilangan kuasa dan kuasa mereka, kerana sihir yang mereka biasa hanya menipu mata dan tidak dapat mengubah realiti. Ketakutan mereka terhadap kehilangan kekayaan dan pengaruh adalah bukti bahawa mereka mengakui mukjizat Nabi Musa a.s. sebagai tulen. Bab 27 An Naml, ayat 13-14:

“ Maka tatkala datang kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.” Dan mereka mendustakan ayat-ayat itu, sedang hati mereka meyakinkannya, kerana kezaliman dan kesombongan, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Tuduhan mereka bahawa dia seorang ahli silap mata adalah tidak lebih daripada percubaan yang disengajakan untuk menghalang orang ramai daripada menerima dan mengikutinya.

Tambahan pula, jika mereka benar-benar mempercayainya sebagai ahli silap mata, mereka boleh membunuhnya serta-merta dan menamatkan perkara itu. Keengganan mereka untuk berbuat demikian dengan jelas

menunjukkan bahawa mereka takut kepada azab Allah Taala, sekiranya mereka cuba untuk menyakiti Nabi-Nya, saw. Bab 20 Taha, ayat 56:

“Dan sesungguhnya Kami telah memperlihatkan kepada Fir’aun ayat-ayat Kami semuanya, tetapi dia mendustakan dan enggan”.

Secara umumnya, orang yang berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka akan menghalang pencapaian keseimbangan mental dan fizikal dan mereka akan melesetkan nilai dan keutamaan manusia dan harta benda. Akibatnya, semua aspek kehidupan mereka—termasuk keluarga, persahabatan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan yang besar. Sekiranya mereka terus bertindak bertentangan dengan arahan Allah Taala, tekanan ini akan diselewengkan, sering menyebabkan mereka menyalahkan orang lain secara tidak adil, seperti pasangan, atas kesulitan mereka. Pemutusan hubungan dengan individu yang berfaedah ini kemudiannya hanya memburukkan lagi gangguan mental yang sedia ada, yang berpotensi memuncak kepada kemurungan yang teruk, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini terbukti apabila melihat mereka, terutamanya orang kaya dan terkenal, yang berterusan menyalahgunakan berkat yang telah mereka terima, walaupun mereka menikmati kesenangan duniawi. Tambahan pula, kerana sikap buruk ini menghalang persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban Hari Penghakiman, hukuman yang terhasil di akhirat akan menjadi lebih berat.

Apabila seseorang individu mengamalkan suatu haluan tingkah laku yang menyimpang daripada piawaian konvensional kumpulan sosial mereka—terutamanya yang bersandarkan kepada pematuhan perintah ilahi Allah Taala—perbezaan ini sering menimbulkan perasaan tidak senang atau tidak mencukupi di kalangan sekutu. Fenomena ini amat ketara apabila pilihan sekutu sendiri didorong oleh keinginan duniawi. Konflik intrinsik ini mungkin nyata secara luaran sebagai kritikan atau penentangan, yang selalunya berpunca dalam lingkungan hubungan terdekat, seperti unit keluarga. Reaksi sebegitu tidak semestinya membentuk penilaian ke atas keikhlasan atau kejujuran iman individu, tetapi lebih kepada cabaran yang dilihat olehnya terhadap gaya hidup dan nilai lazim mereka yang berada di sekitar mereka. Akibatnya, kesetiaan yang tegas kepada ajaran agama sering kali mendapat tentangan, walaupun komitmen itu pada dasarnya kukuh dari sudut moral dan rohani.

Tambahan pula, kuasa budaya kontemporari—termasuk media sosial, fesyen yang lazim, dan budaya—memberi tekanan yang besar kepada mereka yang berusaha untuk mengekalkan ajaran Islam. Pematuhan dan promosi Islam, kadangkala, disifatkan sebagai penghalang kepada pencapaian material, penghargaan sosial, dan penerimaan umum yang luas. Institusi dan sektor komersil yang menghadapi penelitian dari perspektif Islam mungkin secara aktif menentang integrasi prinsipnya, sekali gus tidak menggalakkan pegangan agama. Penentangan ini telah menyumbang dengan ketara kepada percambahan sentimen anti-Islam, khususnya merentasi platform media digital dan sosial.

Penganut Islam—yang menganjurkan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah diberikan kepada seseorang—sering menghadapi pertentangan daripada mereka yang menjalani kehidupan tanpa kekangan, mengikut

dorongan yang diklasifikasikan oleh doktrin Islam sebagai binatang. Individu ini mungkin cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam, sebaliknya menyokong kehidupan yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik biasanya menumpukan pada komponen tertentu amalan Islam, seperti kod pakaian wanita yang ditetapkan, dalam usaha untuk menghakis kewibawaan dan kaitannya. Namun begitu, pemerhati yang arif dapat dengan mudah melihat sifat cetek bantahan ini, yang pada asasnya timbul daripada rasa tidak selesa yang lebih mendalam dengan penekanan Islam terhadap disiplin dan kawalan diri. Sebagai contoh, walaupun pakaian Islam sering tertakluk kepada penelitian yang tidak wajar, terdapat sedikit bantahan yang sepadan terhadap pakaian seragam yang dimandatkan dalam bidang seperti penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pedagogi, atau persekitaran korporat. Corak kritikan terpilih ini mendedahkan kedua-dua ketidakkonsistenan yang wujud dan kekurangan asas logik dalam hujah tersebut. Akhirnya, prinsip teras Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya yang menghasut penentangan, mendorong pencela untuk memperlekehkan akidah melalui pelbagai cara. Bab 20 Taha, ayat 57:

"Apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?"

Walaupun Nabi Musa dan Harun as, dengan jelas dari awal bahawa mereka hanya mahu Bani Israel dibebaskan dari perhambaan Fir'aun dan mereka memberikan petunjuk yang benar kepada baginda dan kaumnya tanpa memaksa mereka untuk menerimanya, Fir'aun menuduh Nabi Musa a.s. menuntut kenabian demi kepimpinan dan kuasa orang lain, untuk menerima risalahnya. Bab 20 Taha, ayat 57:

“Dia berkata, “Apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?”

Firaun menyimpulkan bahawa satu-satunya cara untuk menentang mukjizat Nabi Musa a.s, dan menghalang misinya adalah dengan mengadakan tontonan umum. Dengan menggunakan ahli-ahli sihir untuk menipu mata orang ramai, dia berusaha untuk meyakinkan mereka bahawa kuasa dan kuasa yang sebenar adalah miliknya dan bukannya milik Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, Tuhan Nabi Musa as. Bab 20 Taha, ayat 58:

“ Kemudian sesungguhnya kami akan mendatangkan sihir seperti itu kepadamu, maka buatlah janji antara kami dan kamu, yang kami tidak akan melalaikannya dan begitu juga kamu, di tempat yang telah ditentukan.”

Tetapi kerana Nabi Musa a.s., dipercayai dalam pertolongan Allah Taala, baginda juga ingin mengadakan konfrontasi awam untuk membimbing orang ramai kepada kebenaran. Bab 20 Taha, ayat 59-60:

“ [Musa] berkata: “Penetapanmu adalah pada hari perayaan, ketika umat berkumpul pada waktu pagi.” Lalu pergilah Firaun, menyusun rencananya, dan kemudian datang.”

Sebelum konfrontasi antara Nabi Musa a.s. dan ahli-ahli sihir Firaun berlaku, Nabi Musa a.s. telah memberi amaran kepada mereka agar tidak mencabar bukti-bukti yang jelas yang diberikan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, kepadanya. Bab 20 Taha, ayat 61:

“Berkata Musa kepada ahli-ahli sihir yang dipanggil oleh Firaun: “Celakalah kamu! Janganlah kamu mengada-adakan dusta terhadap Allah, nescaya Dia akan membinasakan kamu dengan azab; dan telah merugi orang yang mengada-adakan [kepalsuan itu].””

Secara umumnya, ini boleh berlaku apabila umat Islam mengamalkan amalan yang tidak bersumberkan dua sumber panduan: Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Semakin seseorang bergantung pada sumber-sumber ilmu agama selain daripada dua sumber bimbingan yang sahih—Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—walaupun sumber tersebut kelihatan menggalakkan perbuatan baik, semakin kurang mereka akan bertindak mengikut petunjuk yang benar. Ini sudah pasti membawa kepada kesesatan. Atas sebab ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, telah memberi amaran dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber ini akan ditolak oleh Allah Taala. Tambahan pula, semakin banyak seseorang itu bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, semakin besar kemungkinan mereka mengamalkan amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara Iblis menyesatkan manusia—secara beransur-ansur, selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, apabila seseorang menghadapi kesukaran, mereka mungkin dinasihatkan untuk melakukan latihan rohani tertentu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jika orang sebegini jahil dan

terbiasa mengikuti sumber yang tidak sahih, mereka akan mudah terjerumus ke dalam perangkap ini, mengamalkan amalan yang secara langsung bertentangan dengan Islam. Lama kelamaan, mereka mungkin mula memegang kepercayaan tentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan alam semesta yang bercanggah dengan asas-asas Islam—contohnya, mempercayai bahawa manusia atau makhluk ghaib boleh mengawal takdir mereka. Kepercayaan sebegini timbul kerana ilmunya diambil dari luar dua sumber hidayah yang sahih. Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan ini sama dengan kekufuran yang jelas, seperti amalan ilmu hitam, yang secara kategorinya dikutuk dalam Islam. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [iaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]...”

Oleh itu, seorang Muslim boleh kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya jika mereka mengembangkan tabiat bertindak berdasarkan sumber ilmu agama selain daripada dua asas yang sahih: Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Inilah sebabnya mengapa melibatkan diri dalam inovasi agama yang tidak berakar pada dua sumber ini, pada hakikatnya, mengikut jejak langkah Syaitan. Kerana dia berusaha untuk memesongkan manusia secara beransur-ansur dari jalan yang lurus, menghiasi kebatilan dengan penampilan kebenaran sehingga mereka jauh dari petunjuk Allah Taala. Surah 2 Al Baqarah, ayat 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Di samping itu, apabila seseorang itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak bersumberkan dua sumber hidayah itu, nescaya mereka akan mendorong orang-orang jahil yang lain untuk mengikutinya sehingga menyebabkan mereka mengabaikan dua sumber hidayah itu, yang akhirnya membawa kepada kesesatan mereka. Semakin banyak orang yang mereka sesatkan, semakin besar dosa mereka di kedua dunia. Ini telah diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2674. Bab 20 Taha, ayat 61:

“...Celakalah kamu! Janganlah kamu mengada-adakan dusta terhadap Allah, nescaya Dia akan membinasakan kamu dengan azab dan merugilah orang yang mengada-adakan [kebohongan itu].”

Oleh kerana beberapa ahli sihir mempunyai sedikit keinginan untuk kebenaran dan diam-diam mengakui bahawa cara hidup kaum mereka adalah palsu kerana ia tidak berdasarkan bukti atau pengetahuan dan hanya membawa kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat mereka dan ketika mereka mendengar beberapa aspek mesej yang dibawa oleh Nabi Musa a.s., seperti keinginannya untuk membebaskan bani Israel di antara perhambaan yang lain, apa yang mereka rahsiakan antara satu sama lain bermula dengan perhambaan Firaun. buat. Bab 20 Taha, ayat 62:

“Maka mereka berselisih tentang urusan mereka sesama mereka dan menyembunyikan pembicaraan mereka.”

Tetapi kerana sesetengah ahli sihir lebih suka cara hidup mereka, yang membolehkan mereka memenuhi keinginan duniawi mereka tanpa sebarang realiti pertanggungjawaban ilahi kerana mereka takut bahawa pesanan Nabi Musa a.s., akan mendorong mereka untuk mengawal keinginan dunia mereka dengan betul menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka, mereka bertegas bahawa Nabi Musa a.s. tidak ikhlas dalam menuntun umatnya, dan oleh itu mereka tidak ikhlas dalam menuntun umatnya dengan cara yang betul. atasnya. Bab 20 Taha, ayat 63-64:

“Mereka berkata: “Sesungguhnya ini dua orang ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan melenyapkan cara kamu yang paling utama. Jadi tentukan rancangan anda dan kemudian datanglah ke hadapan dalam barisan. Dan dia telah berjaya hari ini yang berjaya.”

Secara umumnya, mereka yang mengabaikan tatakelakuan Islam dan sebaliknya berpegang kepada alternatif, sistem tingkah laku buatan manusia sering berbuat demikian untuk memuaskan keinginan duniawi, kerana sistem sedemikian akhirnya berakar pada kecenderungan manusia. Orang kaya dan berkuasa selalunya lebih berakar umbi dalam pemikiran ini, kerana mereka menyedari bahawa memeluk kebenaran Islam memerlukan ketundukan kepada kerangka moral yang jelas—yang menyekat usaha

mengejar keinginan yang sesat. Akibatnya, mereka sering mempromosikan jalan alternatif dan menggalakkan orang lain mengikutinya, bimbang penerimaan Islam akan mengurangkan pengaruh dan kuasa mereka. Dari segi sejarah, dinamik ini menjelaskan mengapa orang kaya dan berkuasa adalah antara yang pertama menolak dan menentang Nabi-nabi, saw. Tingkah laku sebegini bukan berpunca daripada penilaian objektif terhadap kebenaran Islam, yang ditubuhkan melalui bukti yang jelas, tetapi lebih daripada keinginan untuk memelihara keinginan dan aspirasi duniawi mereka.

Di samping itu, ini juga memberi amaran terhadap pergaulan yang buruk, kerana beberapa ahli sihir telah diyakinkan oleh yang lain untuk mengalahkan Nabi Musa a.s, walaupun mereka ragu-ragu untuk menentangnya. Seperti yang disebutkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, seseorang itu mengamalkan cara hidup teman rapatnya. Ini menunjukkan bahawa seseorang tidak dapat tidak mengamalkan sifat-sifat-sama ada murni atau rosak-mereka yang bergaul, selalunya tanpa kesedaran sedar. Atas sebab ini, adalah penting untuk memilih sahabat yang kata-kata dan tindakannya mendorong dan menyokong ketaatan kepada Allah Taala. Sebaliknya, mereka yang mengambil teman yang jahat—yang hanya mementingkan keinginan duniawi—tidak dapat tidak akan mengamalkan sikap yang sama. Individu sebegini berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dengan itu meletakkan diri mereka dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang. Mereka akan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, sementara gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini akhirnya mengakibatkan tekanan, cabaran, dan kesusahan di dunia ini dan seterusnya, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi untuk sementara waktu. Persahabatan sejati, oleh itu, tidak diukur dengan kesenangan yang sekejap tetapi sejauh mana ia mendekatkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung,

dengan itu membimbing mereka kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Akhirnya, dipaksa untuk mengikuti tingkah laku yang salah sering berlaku apabila orang secara membabi buta mengikut majoriti dan pendapat popular dalam masyarakat mereka, yang dikawal oleh orang kaya dan elit, yang satu-satunya matlamat mereka adalah untuk mengekalkan cara hidup mereka di mana mereka bebas untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Oleh itu, seseorang individu harus menggunakan kebijaksanaan daripada mengamalkan norma masyarakat yang lazim secara tidak kritis, kerana tingkah laku yang meluas sering menyimpang dari prinsip yang ditetapkan oleh Allah Taala. Apabila melihat sebahagian besar masyarakat mengabaikan ajaran Islam, seseorang mungkin tersilap membuat kesimpulan bahawa kelakuan majoriti adalah wajar, seterusnya membawa kepada pematuhan yang tidak kritis. Walau bagaimanapun, kedudukan yang dipegang oleh majoriti tidak semestinya tepat. Preseden sejarah menunjukkan contoh di mana pandangan atau kepercayaan yang diterima secara meluas, seperti tanggapan yang pernah dipegang tentang Bumi rata, kemudiannya tidak sah oleh bukti dan pandangan baharu. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan pematuhan pasif kepada pendapat umum, kerana tingkah laku sedemikian sering membawa kepada keputusan yang salah dalam perkara duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu diharapkan menggunakan akal dan akal yang dikurniakan untuk menilai setiap situasi berdasarkan pengetahuan dan bukti. Pendekatan kritikal ini membolehkan membuat keputusan yang bermaklumat, walaupun keputusan tersebut bertentangan dengan pandangan majoriti majoriti. Tambahan pula, Islam mengkritik sekeras-kerasnya meniru orang lain yang tidak berfikiran dalam soal akidah, sebab itu ia giat menggalakkan umat Islam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh kefahaman. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Bab 20 Taha, ayat 63-64:

“Mereka berkata: “Sesungguhnya ini dua orang ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan melenyapkan cara kamu yang paling utama. Jadi tentukan rancangan anda dan kemudian datanglah ke hadapan dalam barisan. Dan dia telah berjaya hari ini yang berjaya.”

Ringkasnya, Islam menyeru individu untuk menahan keinginan duniawi mereka, sedangkan mereka yang hidup semata-mata untuk memuaskan dorongan seperti itu sering mengkritik umat Islam, kerana prinsip Islam mendedahkan sifat kebinatangan keinginan yang tidak terkawal. Tambahan pula, industri dan perniagaan yang mendapat keuntungan daripada kemaifan dan kepenggunaan tidak dapat dielakkan menentang Islam, berusaha untuk memesongkan manusia daripada mematuhi petunjuknya. Di sebalik penentangan seperti itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk tetap teguh dalam mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memberikan ketenangan batin dan melindungi mereka daripada bahaya manusia—walaupun perlindungan ini tidak segera kelihatan. Sebaliknya, orang yang berkompromi dengan ketaatan ilahi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat akhirnya akan gagal dalam kedua-dua bidang: mereka tidak akan terlepas daripada azab Allah, Yang Maha Tinggi, dan mereka juga tidak akan mendapat kepuasan yang berkekalan daripada manusia atau trend duniawi, kerana media sosial, budaya, dan fesyen sememangnya tidak stabil dan sentiasa berubah-ubah. Mereka yang tetap teguh dalam mengabdikan diri kepada Allah Yang Maha Agung, dengan memanfaatkan berkat-berkat mereka sesuai dengan petunjuk-Nya, bagaimanapun, mencapai keadaan fikiran dan tubuh yang seimbang, mengatur keutamaan mereka dengan betul, dan menerima sokongan ilahi yang membawa mereka melalui setiap ujian. Individu sedemikian mencapai kejayaan sebenar dan kedamaian yang kekal—seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa a.s. ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Bab 20 Taha, ayat 65-68:

"Mereka berkata, "Hai Musa, sama ada kamu melempar atau kami yang pertama melempar." Dia berkata, "Sebaliknya, kamu yang melempar." Dan tiba-tiba tali dan tongkat mereka seolah-olah dia dari sihir mereka bahawa mereka bergerak [seperti ular]. Dan dia merasa dalam dirinya bimbang, adakah Musa. Allah berfirman, "Jangan takut. Sesungguhnya kamulah yang lebih utama."

Oleh kerana Nabi Musa a.s. ingin menunjukkan dengan jelas perbezaan antara mukjizat dan sihirnya untuk dilihat oleh semua orang, baginda menyuruh ahli sihir untuk menunjukkan sihir mereka terlebih dahulu.

Di samping itu, secara umum, ketakutan yang dirasakan oleh Nabi Musa a.s. tidak dikritik oleh Allah Taala, kerana perasaan emosi adalah sebahagian daripada manusia. Selagi emosi tersebut kekal dalam sempadan yang ditetapkan oleh Islam, ekspresinya adalah dibenarkan sepenuhnya. Islam tidak mengharapkan orang yang beriman untuk menindas kemanusiaan mereka atau membalas kesusahan dengan cara robotik, tanpa perasaan. Sebaliknya, dalam setiap keadaan, manusia dipanggil untuk mengekalkan keseimbangan—membolehkan pelepasan emosi secara semula jadi sambil menahan diri daripada melebihi had yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Ini telah ditunjukkan dalam surah 57 Al Hadid, ayat 23:

"Agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak berbangga dengan apa yang telah diberikan-Nya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."

Ayat ini tidak melarang seseorang daripada mengalami emosi seperti sedih atau gembira. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai peringatan terhadap keterlaluan dalam kesedihan atau kegembiraan, kerana kedua-duanya, jika dibiarkan, boleh menimbulkan tingkah laku berdosa. Oleh itu, seseorang dipanggil untuk sentiasa beringat bahawa, dengan mengekalkan

kesederhanaan dalam had ini, mereka mampu menanggung kesukaran sambil memperoleh pahala dan berkat dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat. Kuncinya terletak pada mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan. Ketaatan ini memerlukan penggunaan rahmat yang dianugerahkan oleh-Nya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui pendekatan ini, orang percaya mencapai keadaan yang seimbang—baik dari segi mental dan fizikal—sambil meletakkan setiap aspek kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi. Dengan berbuat demikian, mereka cukup bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian, berakar umbi dalam disiplin dan keikhlasan, membawa kepada kedamaian batin dan kejayaan sejati di dunia dan Akhirat.

Bab 20 Taha, ayat 66-67:

" Dia berkata, "Sebaliknya, kamu melemparkan." Dan tiba-tiba tali dan tongkat mereka kelihatan kepadanya dari sihir mereka bahawa mereka bergerak [seperti ular]. Dan dia merasakan dalam dirinya ketakutan, begitu juga Musa."

Tambahan pula, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sebagai peraturan ketuhanan yang dianugerahkan oleh Allah Taala, sering mencabar keinginan dan aspirasi duniawi manusia, sebahagian daripada mereka akan menolak dan menentangnya mengikut kekuatan mereka. Memandangkan orang-orang ini sering memiliki sumber duniawi, seperti kekayaan dan pengaruh sosial, taktik mereka akan kelihatan unggul dan

dominan, sama seperti sihir yang ditunjukkan oleh ahli sihir Firaun. Tidak kira sumber yang mungkin mereka miliki, usaha mereka yang berusaha untuk menghapuskan bimbingan ilahi daripada masyarakat tidak akan pernah berjaya. Mereka tidak dapat mengalahkan Allah, dan tidak dapat memadamkan cahaya petunjuk yang telah dianugerahkan-Nya kepada manusia. Sebaliknya, rancangan mereka dan peraturan tingkah laku buatan manusia pasti akan diatasi oleh bimbingan ilahi, kerana kebenaran ditakdirkan untuk mengatasi kebatilan. Oleh itu, sesiapa yang bersungguh-sungguh menginginkan petunjuk yang benar akan sentiasa mendapatinya boleh diakses dan dapat melaksanakannya, sebagaimana Allah Taala telah berjanji untuk memelihara wahyu-Nya sehingga akhir zaman. Bab 20 Taha, ayat 68:

“Allah berfirman, “Janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamulah yang lebih utama.”

Oleh kerana perjuangan mereka pada akhirnya menentang Allah, Yang Maha Tinggi, mereka tidak akan dapat mengatasi kebenaran Islam—suatu realiti yang telah ditunjukkan oleh sejarah berulang kali. Sepanjang abad, banyak individu, organisasi, dan empayar telah bangkit dan jatuh, menggunakan pelbagai kaedah—sama ada melalui politik, peperangan, propaganda, atau, pada zaman moden, media sosial—dalam percubaan mereka untuk menghapuskan Islam daripada masyarakat. Namun Islam tetap teguh, terpelihara dengan perlindungan ilahi, dan akan terus bertahan hingga hari kiamat. Kebenaran Islam bukan sahaja dipelihara tetapi ditakdirkan untuk diutamakan, memastikan para pencari hidayah yang ikhlas akan sentiasa menemuinya. Usaha mereka untuk memadamkan Islam adalah sia-sia seperti cubaan meniup cahaya Matahari dengan nafas seseorang. Bab 9 At Taubah, ayat 32:

“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.”

Dan surah 20 Taha, ayat 68-69:

“Allah berfirman, “Janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamulah yang lebih unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu; ia akan menelan apa yang telah mereka cipta. Sesungguhnya apa yang mereka ciptakan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, dan ahli sihir itu tidak akan berjaya di mana sahaja dia berada.”

Ajaran Islam telah disempurnakan dan dipersembahkan kepada manusia secara menyeluruh. Kini menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memilih sama ada ingin mencari ketenangan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat dengan melibatkan diri dengan ajaran ini dan melaksanakannya. Bertindak atas bimbingan ilahi menjamin keseimbangan yang harmoni dari segi kesejahteraan mental dan fizikal, membolehkan seseorang itu mengutamakan semua aspek kehidupan dengan betul sambil membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, kerana para ahli sihir mempunyai sedikit keinginan untuk mendapat petunjuk yang benar, ketika mereka diam-diam berdebat antara satu sama lain sebelum berhadapan dengan Nabi Musa a.s., apabila mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa a.s., mereka yakin itu bukanlah sihir dan mukjizat ilahi yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepadanya. Akibatnya, mereka dikuasai oleh kebenaran yang mereka saksikan sehingga mereka meninggalkan keinginan duniawi mereka dan sebaliknya menyerah kepada kebenaran. Bab 20 Taha, ayat 70:

“ Maka para ahli sihir itu dilemparkan ke bawah dalam sujud...”

Pengalaman bimbingan yang luar biasa ini hanya akan berlaku apabila seseorang mempunyai niat yang tulus untuk mencari kebenaran dan melaksanakannya, walaupun ia bercanggah dengan keinginan peribadi. Orang seperti itu menuntut ilmu Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, dan akibatnya, mereka pasti akan dikalahkan oleh bukti-bukti yang jelas yang terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hati rohani mereka mengenali dan menerima kebenaran, meninggalkan mereka tanpa pilihan selain tunduk dengan ikhlas. Sebaliknya, orang yang mendekati ajaran Islam dengan pemikiran yang telah ditetapkan dan berat sebelah, atau dengan niat yang salah—iaitu, untuk bertindak hanya mengikut ajaran yang selaras dengan keinginan mereka—tidak akan mendapat petunjuk yang benar. Walaupun mereka menerima Islam secara zahir, mereka tidak akan mencapai ketenangan jiwa yang datang dari penyerahan yang tulen, baik di dunia mahupun di Akhirat. Contoh ahli sihir Firaun menggambarkan realiti ini. Mereka datang dengan ikhlas dan niat yang benar, dan apabila mereka menyaksikan kebenaran, mereka dikuasai olehnya. Walaupun bahaya besar yang ditimbulkan oleh kehidupan duniawi mereka, mereka menerima iman

tanpa ragu-ragu, menunjukkan bahawa apabila hati terbuka dan niat murni, bimbingan ilahi menembusi dan memaksa penyerahan. Bab 20 Taha, ayat 70:

“ Maka ahli-ahli sihir itu tersungkur bersujud, mereka berkata: "Kami telah beriman kepada Tuhan Harun dan Musa."

Apabila rancangan Firaun untuk mengalahkan Nabi Musa a.s. gagal secara terbuka, tindak balas pertamanya adalah untuk mengancam orang yang menyaksikan pertandingan itu. Dia memberi amaran kepada mereka supaya tidak membuat sebarang keputusan tanpa kebenarannya, dengan itu secara halus membayangkan hukuman yang akan mereka hadapi jika mereka berani menerima kebenaran secara bebas. Reaksi ini menunjukkan kedua-dua keangkuhan dan ketakutannya, kerana dia menyedari bahawa tanda-tanda Allah, Yang Maha Tinggi, tidak dapat dinafikan, namun dia berusaha untuk mengekalkan kawalan ke atas manusia dengan ugutan dan bukannya dengan alasan atau bukti. Bab 20 Taha, ayat 71:

“[Firaun] berkata, “Kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu...””

Bentuk ancaman halus ini tidak terhad kepada masa lalu tetapi sering disaksikan pada zaman sekarang. Tokoh-tokoh berkuasa, seperti ahli politik dan pemimpin sosial, ada kalanya membayangkan menyekat umat Islam

daripada bebas mengamalkan kepercayaan mereka. Mereka mungkin merangka sekatan tersebut sebagai kewajiban yang sepatutnya untuk menghapuskan amalan yang, pada pandangan mereka, bercanggah dengan tanggapan mereka tentang kebebasan atau integrasi sosial. Realitinya, retorik sebegitu mencerminkan taktik Firaun, yang cuba menakutkan rakyat supaya tunduk dan bukannya membenarkan mereka menerima kebenaran secara bebas. Apabila rancangan Firaun untuk mengalahkan Nabi Musa a.s. secara terbuka gagal, dia cuba menyelamatkan kekalahannya yang jelas dengan menggunakan fitnah. Dia mendakwa bahawa ahli sihir dan Nabi Musa a.s. telah berpakat untuk menyesatkan manusia. Tuduhan tidak berasas ini bertujuan untuk menyemai keraguan dalam hati orang ramai dan mengalihkan mereka daripada mengenali kebenaran yang tidak dapat dinafikan tentang keajaiban yang mereka saksikan. Bab 20 Taha, ayat 71:

“...Sesungguhnya dia adalah pemimpin kamu yang telah mengajar kamu sihir...”

Apabila seseorang berazam terlebih dahulu untuk menolak mana-mana cara hidup yang bercanggah dengan keinginan mereka, mereka tidak akan menerima kebenaran, walaupun ia dikemukakan dengan bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan. Sebaliknya, mereka menggunakan alasan yang tidak berasas untuk membenarkan penolakan mereka. Satu contoh yang biasa ialah kecenderungan individu sedemikian untuk menumpukan perhatian pada aspek tertentu Islam—seperti etika berpakaian yang ditetapkan untuk wanita—dalam usaha untuk melemahkan daya tarikannya dan merasionalkan penentangan mereka terhadap agama. Walau bagaimanapun, individu yang berperseptif dapat dengan mudah memahami sifat cetek kritikan ini, yang pada hakikatnya berpunca daripada penghinaan

terhadap penekanan Islam terhadap disiplin diri dan kekangan moral. Sebagai contoh, walaupun pengkritik mungkin mengutuk kod pakaian Islam untuk wanita, mereka jarang menggunakan penelitian yang sama pada kod pakaian yang diperlukan dalam profesion penting lain, seperti penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pendidikan atau perniagaan. Kritikan terpilih ini, apabila disandingkan dengan sikap berdiam diri mereka mengenai bentuk pakaian terkawal lain, mendedahkan kelemahan dan ketidakkonsistenan hujah mereka. Akhirnya, prinsip Islam itu sendiri—seruannya kepada disiplin, kesopanan, dan akauntabiliti—yang mencetuskan tentangan sedemikian. Tingkah laku disiplin penganutnya berfungsi sebagai kesaksian yang hidup kepada kebenaran iman, dan kesaksian inilah yang mendorong pelbagai serangan terhadap Islam, sama ada melalui ejekan, penyelewengan, atau kritikan terpilih.

Apabila ancaman halus dan serangan retorik gagal untuk menghalang orang daripada bertindak atas kebenaran, mereka yang mempunyai kedudukan kuasa sering meningkat kepada ancaman langsung terhadap mereka yang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Permusuhan ini timbul daripada ketakutan mereka kehilangan status sosial, pengaruh, dan kepimpinan dalam masyarakat apabila cahaya Islam terus tersebar. Bab 20 Taha, ayat 71:

“...Maka sesungguhnya Aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang, dan Aku akan menyalib kamu pada batang pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kami yang lebih keras siksaan dan lebih kekal”.

Dalam hal ini, seseorang mesti mengelak daripada mengutamakan ketaatan entiti lain daripada Allah Taala, seperti manusia, media sosial, fesyen dan budaya hanya akan menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan mendapati diri mereka berada dalam keadaan yang tidak seimbang dari segi mental dan fizikal, yang membawa kepada salah letak segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan mereka akan tidak bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan mengakibatkan tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami kemewahan duniawi tertentu. Sebaliknya, mereka mesti tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, walaupun mereka menghadapi kesukaran. Bab 20 Taha, ayat 72:

“ Mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak akan melebihikan kamu daripada apa yang telah datang kepada kami yang berupa keterangan-keterangan yang nyata dan (dari) Tuhan yang menciptakan kami...”

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk menyadari bahawa bantuan ilahi tidak semestinya sesuai dengan kehendak individu atau jangkaan peribadi. Sebaliknya, ia secara konsisten sejajar dengan pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Akibatnya, sokongan ini ditunjukkan pada masa yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling bermanfaat untuk individu, walaupun mereka gagal memahami kebijaksanaannya pada mulanya. Apa yang pada mulanya kelihatan sebagai kelewatan, penafian, atau kesusahan adalah, pada hakikatnya, merupakan manifestasi rahmat dan pandangan jauh ketuhanan, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan pertolongan-Nya dengan cara yang menjaga iman, memupuk kesabaran, dan menjamin manfaat jangka panjang. Oleh itu, seseorang mesti memupuk kepercayaan kepada ketetapan Allah Taala, menyadari bahawa pilihan-Nya untuk hamba-hamba-Nya sentiasa lebih tinggi daripada apa yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya yang mencipta, memelihara dan mempertanggungjawabkan manusia di kedua-dua dunia, Dia sahaja yang layak untuk dipatuhi dalam setiap keadaan.

Untuk meremehkan kesulitan yang dihadapi, mereka mesti membandingkannya dengan kesulitan yang lebih berat, seperti hari kiamat. Bab 20 Taha, ayat 72:

"... Maka takdirkanlah apa sahaja yang kamu takdirkan. Kamu hanya boleh menetapkan untuk kehidupan dunia ini."

Sesungguhnya, setiap cabaran yang dihadapi seseorang hanyalah sekeping teka-teki jigsaw yang luas. Apabila seseorang individu hanya terpaku pada satu-satu bahagian itu—selalunya mewakili percubaan atau kesukaran—mereka tidak dapat melihat gambaran yang lengkap. Akibatnya, kesusahan kelihatan jauh lebih menakutkan daripada yang sebenarnya, dan kesan negatifnya kelihatan lebih teruk daripada yang sebenarnya. Fokus yang sempit ini menghalang seseorang daripada menjalankan kesabaran yang sebenar, yang memerlukan menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan atau perbuatan sambil mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Taala. Cara yang sangat berkesan untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan konsisten memikirkan Hari Penghakiman. Renungan sedemikian membolehkan seseorang menyedari bahawa cabaran duniawi mereka adalah tidak penting jika dibandingkan dengan ujian yang amat besar pada Hari itu. Tidak ada kesusahan hidup yang dapat menyamai beratnya apa yang menanti di hari pembalasan. Ia adalah hari di mana Matahari akan didekatkan-dalam jarak dua batu dari penciptaan-dan setiap individu akan berpeluh mengikut kadar perbuatan mereka, seperti yang diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2421. Ia juga adalah hari apabila saudara-mara yang pernah dikhuatiri dan berusaha untuk menyenangkan hati akan meninggalkan mereka, masing-masing memakan nasib mereka sendiri. Bab 80 Abasa, ayat 33-37:

"Tetapi apabila datang ledakan yang memekakkan telinga. Pada hari seorang lelaki lari dari saudaranya. Dan ibunya dan bapanya. Dan isterinya dan anak-anaknya. Bagi setiap lelaki, pada hari itu, akan menjadi perkara yang mencukupi baginya."

Ia akan menjadi hari di mana setiap individu akan dipaksa untuk merenung tindakan mereka selepas menyaksikan Neraka dengan mata mereka sendiri. Selubung kelalaian akan tercabut, dan hakikat setiap perbuatan—sama ada besar atau kecil—akan menjadi nyata. Pada hari itu, alasan-alasan tidak berguna, kerana kebenaran akan berdiri di hadapan mereka dalam bentuk yang paling jelas. Surah 89 Al Fajr, ayat 23:

"Dan dimunculkan (dalam pandangan) bahawa hari itu ialah Neraka Jahannam – pada hari itu manusia ingat, tetapi bagaimana [iaitu, apa kebajikannya] peringatan itu?"

Apabila seseorang mengarahkan tumpuan mereka ke arah Hari Penghakiman, cabaran dan masalah dalam kehidupan dunia ini pasti kelihatan kurang penting. Perspektif ini membolehkan mereka melatih kesabaran dari permulaan percubaan, membolehkan mereka menilai dan menangani situasi dengan cara yang mengurangkan tekanan dan menghalang keputusan.

Lebih-lebih lagi, mengekalkan perhatian seseorang pada realiti akhirat memupuk keupayaan untuk berpaling dari, mengabaikan, dan meremehkan perkara-perkara yang tidak akan menjadi berat pada Hari itu-termasuk kesusahan, tekanan, dan kebimbangan yang sekejap tentang kewujudan duniawi. Sebaliknya, orang seperti itu akan mengutamakan perkara yang benar-benar penting: amalan yang akan membawa nilai pada hari kiamat. Utama di antaranya ialah menunjukkan kesabaran di tengah-tengah kesukaran, yang bukan sahaja memelihara ketenangan batin, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, tetapi juga memperoleh ganjaran yang kekal di sisi Allah Taala. Bab 39 Az Zumar, ayat 10:

“...Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab [yaitu, had].”

Inilah sebabnya mengapa ahli-ahli sihir, selepas memeluk iman, tetap tidak terpengaruh dengan ancaman siksaan fizikal Firaun. Hati mereka telah ditetapkan dengan teguh pada Hari Penghakiman, dan kepastian pertanggungjawaban yang kekal menjadikan ancaman penderitaan duniawi menjadi tidak penting. Mereka menyedari bahawa tidak ada kesakitan yang ditimpakan dalam kehidupan ini yang dapat dibandingkan dengan siksaan di akhirat, dan juga tidak dapat mengatasi ganjaran yang kekal yang dijanjikan kepada mereka yang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ketenangan mereka yang tidak berbelah bahagi berdiri sebagai contoh abadi tentang bagaimana iman sejati mengubah rasa takut kepada penciptaan menjadi takut kepada Pencipta sahaja. Bab 20 Taha, ayat 72-73:

"Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mendahulukan kamu daripada apa yang telah datang kepada kami dari keterangan-keterangan yang nyata dan (dari) Tuhan yang menciptakan kami. Maka titahkanlah apa sahaja yang kamu hendak titahkan. Anda hanya boleh menetapkan untuk kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami supaya Dia mengampuni dosa-dosa kami dan sihir yang kamu paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal."

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian memperingatkan manusia agar tidak mengikuti jejak Firaun, yang tetap berpegang pada keinginan dan cita-cita duniawinya walaupun mengakui kebenaran petunjuk Ilahi. Sikap ini hanya akan menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, seperti yang dilakukan oleh Firaun. Pemikiran sebegini dalam kehidupan semasa akan menghalang pencapaian keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan mengakibatkan tersalah letak keutamaan mengenai semua aspek kewujudan. Akibatnya, setiap aspek kehidupan individu, termasuk keluarga, persahabatan, kerjaya, dan harta benda, akan menjadi sumber tekanan yang mendalam. Sekiranya corak kemaksiatan kepada Allah Taala ini berterusan, individu itu akan mengaitkan kesusahan mereka kepada sumber yang tidak sepatutnya, seperti pasangan atau orang lain. Tindakan memutuskan hubungan dengan individu yang menyokong hanya akan memburukkan lagi tekanan psikologi, berpotensi meningkat kepada gangguan kesihatan mental, pergantungan bahan, dan juga idea untuk membunuh diri. Hasil ini mudah dilihat pada mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, walaupun di kalangan orang kaya dan terkenal yang menikmati kesenangan duniawi. Tambahan pula, kerana sifat ini menghalang persiapan untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman, akibat yang seterusnya di akhirat akan menjadi lebih teruk. Bab 20 Taha, ayat 74:

“Sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka Jahannam, dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.”

Sebaliknya seseorang mesti mengikut jejak langkah ahli sihir Firaun, yang tunduk kepada kebenaran bimbingan ilahi. Ini akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini membolehkan mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan mengatur segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Perlakuan sedemikian akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kesejahteraan. Bab 20 Taha, ayat 75:

“Tetapi barangsiapa yang datang kepada-Nya dalam keadaan beriman dalam keadaan mengerjakan amal yang saleh, maka mereka itulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya.”

Dan apabila tingkah laku mereka memastikan mereka bersedia dengan betul untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, mereka akan diberi ganjaran dengan berkat yang kekal dan ketenangan fikiran. Bab 20 Taha, ayat 76:

"Taman-taman kekal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah pahala orang yang menyucikan diri."

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia hanya boleh dicapai apabila seseorang menyokong pernyataan iman mereka secara lisan dengan perbuatan baik. Malah, orang yang gagal melakukan ini berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Adalah penting untuk menyedari bahawa iman menyerupai tumbuhan yang mesti dipelihara melalui tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sama seperti tumbuhan yang tidak mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, layu dan mati, begitu juga iman seseorang akan berkurang dan akhirnya binasa jika ia tidak dikekalkan melalui ketaatan. Kerugian sebegini merupakan kerugian yang paling besar daripada semua kerugian. Untuk mengelakkan natijah ini, seseorang mesti membersihkan hati rohani mereka dengan mengamalkan sifat-sifat baik yang dibincangkan dalam ajaran Islam, seperti sabar, bersyukur dan pemurah, dan mengelakkan sifat-sifat negatif yang dibincangkan di dalamnya, seperti sombong, tamak dan dengki. Ini akan membawa kepada ketenangan fikiran, kerana mengamalkan ciri-ciri positif membawa kepada ketenangan fikiran. Di samping itu, tingkah laku ini akan memastikan mereka menyokong pengisytiharan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, melalui tindakan dengan betul menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini seterusnya akan meningkatkan ketenangan fikiran mereka di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 76:

"Taman-taman kekal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah pahala orang yang menyucikan diri."

Kerana Firaun dan kaumnya bertekad untuk menentang dan mencederakan Nabi Musa a.s, dan pengikutnya, Allah Taala memerintahkan Nabi Musa a.s. untuk berhijrah dari Mesir tanpa rasa takut dari Firaun dan pasukannya. Bab 20 Taha, ayat 77:

"Dan telah Kami wahyukan kepada Musa: "Berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada waktu malam dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di tengah laut; kamu tidak akan takut terkejar [oleh Firaun] dan tidak (pula) takut [tenggelam]."

Secara umumnya, ini menunjukkan bahawa apabila seseorang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, mereka akan menerima bantuan dan sokongan-Nya dalam setiap keadaan. Bab 65 At Talaq, ayat 2:

"...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."

Tetapi adalah penting untuk menyadari bahawa bantuan ilahi tidak semestinya selaras dengan kecenderungan individu atau jangkaan peribadi. Sebaliknya, ia menjelma sesuai dengan pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Sokongannya diberikan pada saat-saat yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling bermanfaat untuk setiap individu, walaupun kebijaksanaan yang mendasarinya tetap terselindung dari persepsi segera. Apa yang mungkin kelihatan sebagai kelewatan, keterbatasan, atau bahkan kesusahan adalah, pada hakikatnya, penyingkapan ketetapan ilahi yang tepat, disesuaikan untuk mendapatkan manfaat duniawi dan kejayaan abadi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Manakala, orang-orang yang berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka akan menderita di kedua-dua dunia, sama seperti Firaun dan kaumnya. Bab 20 Taha, ayat 78:

" Maka Firaun mengejar mereka dengan tenteranya, dan di sana menutupi mereka dari laut apa yang menutupi mereka."

Akibat ketidaktaatan mereka, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah meletakkan keutamaan mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini tidak dapat dielakkan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran di dunia dan Akhirat—walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Penyebab utama keputusan ini adalah apabila orang ramai secara membuta tuli mengikut majoriti dan pendapat popular dalam masyarakat mereka, yang dikawal oleh pemimpin dan elit, yang hanya ingin memenuhi aspirasi dan keinginan duniawi mereka. Bab 20 Taha, ayat 79:

“Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.”

Oleh itu, seseorang individu mesti menahan diri daripada mengamalkan tingkah laku orang lain secara tidak kritis, kerana tingkah laku masyarakat yang lazim sering mengakibatkan penyelewengan daripada perintah Allah Taala. Memerhatikan sebahagian besar masyarakat yang mengabaikan ajaran Islam boleh menyebabkan seseorang itu tersilap menganggap tindakan majoriti itu betul, seterusnya mendorong kepatuhan tanpa refleksi. Walau bagaimanapun, pandangan majoriti jelas tidak boleh salah. Sejarah memberikan contoh yang jelas di mana kepercayaan yang dipegang secara meluas, seperti keyakinan dahulu bahawa Bumi adalah rata, kemudiannya dibatalkan oleh kemunculan bukti dan pemahaman baharu. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan pematuhan pasif kepada pendapat umum, kerana penerimaan tanpa berfikir ini sering mencetuskan keputusan yang

tidak diingini dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu digalakkan menggunakan penaakulan dan intelek yang mereka miliki untuk menilai setiap situasi berdasarkan pengetahuan dan bukti. Keupayaan ini membolehkan pembentukan keputusan termaklum, walaupun apabila pertimbangan tersebut bertentangan dengan pandangan majoriti yang dominan. Sememangnya, Islam mengkritik sekeras-kerasnya peniruan orang lain yang tidak berfikiran dalam soal akidah dan, akibatnya, menggalakkan amalan yang dipelajari di mana umat Islam melibatkan diri dengan ajaran Islam dengan penuh kefahaman. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Allah Ta'ala kemudiannya mengingatkan keturunan Bani Israil, ahli kitab, tentang nikmat-nikmat-Nya kepada mereka dan nenek moyang mereka untuk mendorong mereka mensyukuri-Nya dengan menerima dan mengamalkan Islam, terutama setelah mengetahui kebenarannya. Ulama

mereka mengenali Al-Quran, kerana mereka akrab dengan Pengarangnya: Allah, Yang Mulia, dan mereka mengenali Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan Al-Quran sebagaimana mereka berdua telah dibincangkan dalam kitab suci ilahi mereka. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri...”

Dan surah 20 Taha, ayat 80:

“ Wahai Bani Israil, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu...”

Bukan sahaja Allah, Yang Maha Tinggi, menyelamatkan mereka daripada menjadi hamba kepada Fir'aun, tetapi Dia juga memberikan mereka Taurat, panduan ketuhanan tentang tingkah laku yang memastikan mereka mencapai ketenangan fikiran pada tahap individu, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan memastikan mereka mencapai keamanan dan keadilan dalam masyarakat mereka, dengan memenuhi hak-hak manusia. Bab 20 Taha, ayat 80:

“... dan Kami membuat janji dengan kamu di sebelah kanan gunung...”

Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan mereka rezeki yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang baik dan damai di dunia ini, terutama ketika mereka melakukan perjalanan di padang pasir, setelah meninggalkan Mesir. Bab 20 Taha, ayat 80-81:

“... dan Kami telah mengadakan janji dengan kamu di sebelah kanan gunung itu dan Kami turunkan kepadamu manna dan burung puyuh. [Seraya berfirman], “Makanlah dari makanan yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...””

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan peraturan kelakuan ilahi kepada mereka dan makan makanan yang halal

dan suci secara berdampingan dalam ayat ini untuk menunjukkan bahawa tatakelakuan ilahi merangkumi setiap aspek kehidupan seseorang, seperti mencari dan menggunakan rezeki mereka, dan merangkumi setiap keberkatan yang mereka perolehi dan setiap situasi yang mereka hadapi. Oleh itu, seseorang itu hendaklah mengelak daripada mengamalkan sikap jahil di mana mereka percaya tatakelakuan ketuhanan yang dianugerahkan oleh Allah Taala, hanya merangkumi ibadat agama, seperti solat fardhu, kerana ini akan menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Bab 20 Taha, ayat 81:

“[Sambil berkata], “Makanlah dari makanan yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpa kamu...”

Sikap sedemikian dalam kehidupan sekarang akan menghalang pencapaian keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan membawa kepada salah letak keutamaan asas mengenai individu dan harta benda. Akibatnya, semua elemen kewujudan seseorang, termasuk keluarga, persahabatan, kerjaya, dan kekayaan, akan menjadi sumber tekanan yang mendalam. Sekiranya seseorang itu terus menerus menderhaka kepada Allah Taala, mereka akan secara salah mengaitkan kesusahan ini kepada sumber yang tidak sepatutnya, seperti pasangan mereka atau orang lain. Tindakan mengasingkan diri dengan memutuskan hubungan dengan individu yang menyokong sudah pasti akan meningkatkan tekanan psikologi, yang berpotensi mengakibatkan gangguan kesihatan mental, meningkat kepada kemurungan, pergantungan bahan, dan juga idea untuk membunuh diri. Hasil ini terbukti apabila melihat mereka, termasuk orang kaya dan terkenal, yang berterusan menyalahgunakan berkat yang diberikan mereka walaupun menikmati kesenangan duniawi. Dan kerana tingkah laku ini menghalang

hak orang dipenuhi, mereka akan menyumbang kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat mereka. Tambahan pula, kerana sikap buruk ini menghalang persediaan yang mencukupi untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman, hukuman yang terhasil di akhirat akan menjadi lebih berat. Bab 20 Taha, ayat 81:

“... dan janganlah kamu melampaui batas di dalamnya, supaya kemurkaan-Ku menimpa kamu. Dan orang yang ditimpa kemurkaan-Ku pasti telah jatuh [ke dalam kesukaran dan kebinasaan].”

Tetapi seperti biasa, Allah, Yang Maha Tinggi, menggalakkan manusia untuk bertaubat dengan ikhlas dan memperbaharui tingkah laku mereka supaya mereka boleh mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 82:

“Tetapi sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi sesiapa yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian beramal dengan petunjuk yang benar.”

Taubat yang ikhlas memerlukan beberapa komponen penting. Pertama, seseorang mesti berasa penyesalan dan rasa bersalah yang hakiki atas dosa yang dilakukan, mengiktirafnya sebagai pelanggaran perintah Allah Taala. Kedua, seseorang mesti memohon keampunan daripada Allah, Yang

Maha Tinggi, dan, jika berkenaan, daripada mana-mana individu yang telah dianiaya—dengan syarat berbuat demikian tidak membawa kepada kemudaratan atau masalah lagi. Ketiga, orang yang bertaubat mesti membuat tekad yang teguh dan ikhlas untuk tidak kembali kepada dosa yang sama, atau kepada pelanggaran yang serupa. Di samping itu, taubat memerlukan apa-apa hak yang dilanggar—sama ada yang berkaitan dengan Allah, Yang Maha Mulia, atau kepada manusia—dipulihkan sepenuhnya. Akhir sekali, taubat yang sebenar-benarnya bukanlah suatu perbuatan yang seketika tetapi suatu keadaan ketaatan yang berterusan, di mana individu itu berusaha untuk menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Melalui ini, taubat menjadi proses transformatif yang bukan sahaja menghapuskan dosa-dosa lampau tetapi juga mengarahkan kehidupan seseorang ke arah kebenaran dan kesyukuran.

Setelah mendorong ahli kitab, keturunan Bani Israil, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dan nenek moyang mereka, Allah Taala memperingatkan mereka agar tidak mengikuti jejak langkah sebahagian nenek moyang mereka yang gagal menunjukkan kesyukuran kepada-Nya. Bab 20 Taha, ayat 83-85:

“ (Allah) berfirman: “Dan apakah yang menyebabkan kamu bersegera dari kaummu, hai Musa?” Musa menjawab: “Mereka dekat dengan jalanku, dan aku bersegera kepada-Mu, ya Tuhanku, supaya Engkau ridha.” [Allah] berfirman: “Tetapi sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu (keluar) dan Samiri telah menyesatkan mereka.”

Perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah seseorang itu hendaklah sentiasa bersegera melakukan perkara-perkara yang diredhai Allah Taala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa a.s. Mereka mesti mengutamakan keredhaan-Nya dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan-Nya dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam daripada kesenangan diri sendiri atau orang lain, kerana ini hanya akan menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, individu akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, gagal memprioritaskan semua aspek kehidupan mereka dengan sewajarnya, dan mengabaikan persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti muktamad pada Hari Penghakiman. Ini pasti akan mengakibatkan tekanan, masalah, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan semasa dan akhirat, walaupun mereka memiliki kemewahan duniawi. Oleh itu, seseorang individu itu wajib menerima dan melaksanakan ajaran Islam untuk kesejahteraan dirinya, walaupun bimbingan tersebut bercanggah dengan kehendak peribadi. Seseorang mesti mencontohi pesakit yang arif yang menerima dan bertindak mengikut nasihat perubatan doktor, mengiktiraf manfaat muktamadinya, walaupun ia memerlukan ubat pahit atau rejimen diet yang ketat. Sebagaimana pesakit yang berhemah ini akhirnya akan mencapai kesihatan mental dan fizikal yang optimum, begitu juga orang yang memeluk dan bertindak mengikut ajaran Islam. Ini kerana Allah Ta'ala adalah pemilik tunggal ilmu yang lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul mengutamakan semua elemen dan hubungan dalam kehidupan mereka. Pengetahuan kolektif tentang keadaan mental dan fizikal manusia yang dikumpul oleh masyarakat, walaupun penyelidikan meluas, akan sentiasa tidak mencukupi untuk mencapai hasil holistik ini. Disebabkan oleh batasan yang wujud dalam pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh, dan kehadiran berat sebelah, nasihat sekular tidak dapat menangani setiap isu yang dihadapi oleh individu, menjamin kebebasan daripada semua bentuk tekanan mental dan fizikal, atau memastikan penempatan yang betul bagi semua aspek kehidupan seseorang. Hanya Allah Yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang lengkap ini, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini menjadi nyata apabila memerhatikan individu

yang memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut ajaran Islam berbanding mereka yang tidak. Walaupun pesakit selalunya mesti bergantung pada kepakaran doktor mereka, menerima ubat-ubatan yang ditetapkan tanpa memahami sains asas, Allah Taala, sebaliknya mengajak manusia untuk merenung ajaran Islam supaya mereka dapat menghargai kesan positifnya terhadap kehidupan mereka. Dia tidak memerlukan kepercayaan buta; sebaliknya, Dia menghendaki orang ramai mengenali kebenaran Islam melalui bukti-bukti yang jelas. Namun, pengiktirafan ini memerlukan pendekatan ajaran Islam dengan fikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Selepas Nabi Musa a.s., berangkat untuk janji dengan Allah Taala, ramai dari bani Israel memenuhi hasrat mereka untuk mengada-adakan tatasusila untuk hidup yang sesuai dengan keinginan mereka, dengan mengambil objek yang tidak bernyawa sebagai tuhan, yang tidak dapat memberikan mereka tata kelakuan moral yang lebih tinggi untuk hidup. Bab 20 Taha, ayat 85:

[Allah] berfirman, "Tetapi sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu [keluar], dan Samiri telah menyesatkan mereka."

Memandangkan perasaan marah adalah sebahagian daripada fitrah manusia, ia bukanlah sesuatu yang buruk selagi ia dikawal dalam batas-batas ajaran Islam, sepertimana Nabi saw mengawal kemarahan mereka. Bab 20 Taha, ayat 86:

“Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah...”

Banyak ajaran dalam Islam mendorong seseorang untuk mengawal kemarahan mereka. Sebagai contoh, kerana kemarahan dikaitkan dengan dan diprovokasi oleh Syaitan, sebuah Hadis daripada Sahih Bukhari, nombor 3282, menasihati bahawa seseorang yang marah hendaklah berlindung kepada Allah, Yang Maha Tinggi, daripada Iblis. Seseorang yang mengalami kemarahan lebih lanjut dinasihatkan dalam Hadis daripada Jami At Tirmidzi, nombor 2191, untuk berpegang pada tanah. Ini mungkin membayangkan bahawa mereka harus sujud di Bumi sehingga mereka kembali tenang. Sesungguhnya, semakin seseorang itu mengamalkan postur badan yang pasif, semakin kecil kemungkinan mereka untuk bertindak balas dengan kemarahan, seperti yang disokong oleh Hadith daripada Sunan Abu Dawud, nombor 4782. Mengikuti panduan ini membolehkan seseorang menahan kemarahannya sehingga ia reda, menghalangnya daripada memudaratkan orang lain. Begitu juga, seseorang yang berasa marah hendaklah mengikut panduan yang disediakan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4784, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menganjurkan untuk berwuduk apabila marah. Amalan ini penting kerana air mengatasi panas semulajadi kemarahan. Jika diikuti dengan doa, ia dapat membantu dalam mengawal kemarahan seseorang di samping membawa ganjaran rohani yang besar.

Nasihat yang disebutkan setakat ini membantu seseorang yang marah dalam mengawal tindakan fizikal mereka. Untuk menguruskan pertuturan, adalah dinasihatkan untuk berdiam diri semasa saat-saat kemarahan, kerana perkataan yang diucapkan sering meninggalkan kesan yang lebih berkekalan daripada tindakan fizikal. Hubungan yang tidak terkira banyaknya telah rosak atau musnah kerana kata-kata yang dilafazkan dalam kemarahan, yang sering membawa kepada dosa dan kesalahan lagi. Oleh itu, adalah penting untuk mengingati Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3970, yang memberi amaran bahawa satu perkataan jahat boleh menyebabkan seseorang jatuh ke dalam Neraka pada Hari Kiamat.

Menguruskan kemarahan adalah sifat yang sangat terpuji, dan mereka yang mencapainya disifatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sebagai individu yang benar-benar kuat, seperti yang dinyatakan dalam Hadis daripada Sahih Bukhari, nombor 6114. Lebih-lebih lagi, mereka yang menahan kemarahan mereka kerana Allah, Yang Maha Tinggi—memilih untuk tidak berbuat dosa walaupun sebagai provokasi hati mereka akan mendapat kedamaian dan kekeluargaan dalam hati mereka yang Abu Bakar. Dawud, nombor 4778. Kekangan diri seperti itu mencerminkan hati rohani yang bersih, yang mana Al-Quran mengenal pasti sebagai satu-satunya hati yang akan diberi keselamatan pada Hari Penghakiman. Bab 26 Asy Syu'ara, ayat 88-89:

"Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih."

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kemarahan—apabila disimpan dalam had yang sepatutnya—boleh mendatangkan tujuan yang bermanfaat. Ia harus ditujukan kepada melindungi diri, iman, dan harta benda. Apabila dinyatakan sesuai dengan ajaran Islam, ini dianggap sebagai kemurkaan kerana Allah Taala. Ini mencerminkan contoh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang tidak pernah menunjukkan kemarahan atas sebab peribadi; kemarahannya adalah semata-mata kerana Allah, Yang Maha Agung, sebagaimana yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6050. Wataknya adalah penjelmaan Al-Quran, seperti yang dinyatakan dalam Hadis lain dari Sahih Muslim, nombor 1739, yang menunjukkan bahawa dia redha dengan apa sahaja yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, dan dimurkai-Nya. Tambahan pula, memendam kebencian semata-mata kerana Allah Yang Maha Agung, dianggap sebagai komponen penyempurnaan iman seseorang, seperti yang dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4681. Memandangkan kemarahan adalah punca kebencian, ini menjelaskan bahawa Islam tidak menyeru kepada individu untuk menghapuskan kemarahan sama sekali—suatu tugas yang mustahil untuk mengawalnya—tetapi untuk mengawalnya dalam kerangka yang mustahil.

Sama pentingnya untuk menyedari bahawa kemarahan kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah terpuji hanya apabila dilakukan dalam had yang sepatutnya. Jika ia menyebabkan seseorang itu melampaui batas, ia menjadi tercela. Walaupun kemarahan timbul untuk mempertahankan prinsip ketuhanan, individu mesti menguruskannya mengikut ajaran Islam. Sebuah Hadis daripada Sunan Abu Dawud, nombor 4901, menceritakan contoh seorang penyembah yang, dalam kemarahan, menyatakan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan mengampuni seseorang yang berdosa. Akibatnya, orang yang beribadat itu akan dihukum di neraka, manakala orang yang berdosa akan diberikan pengampunan pada hari kiamat.

Ringkasnya, adalah penting bagi seseorang untuk mengawal kemarahan mereka untuk mengelakkan perkataan atau tindakan yang boleh membawa kepada penyesalan yang mendalam dalam kehidupan ini dan akibat yang teruk di Akhirat.

Bab 20 Taha, ayat 86:

“Maka Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan berdukacita...”

Nabi Musa a.s. telah mencontohkan keikhlasan terhadap orang lain, sehinggakan baginda sangat berdukacita atas kesesatan mereka. Keikhlasan sebenar ditakrifkan dalam Islam sebagai mencintai orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri, terutamanya bimbingan dan keselamatan yang betul. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 13, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mengisytiharkan bahawa seorang mukmin tidak sempurna iman sehingga dia mencintai orang lain seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehubungan itu, setiap orang diwajibkan untuk mengamalkan keikhlasan ini dengan menzahirkannya melalui ucapan dan tindakan—membantu orang lain dalam kebaikan mengikut kemampuan mereka, dan memperingatkan mereka daripada kemungkaran mengikut ajaran Islam. Dalam semangat ini, Nabi Musa a.s., mencela umatnya kerana mengamalkan tingkah laku yang sesuai dengan keinginan mereka, dan bukannya menunjukkan rasa syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi, atas nikmat yang besar yang telah Dia kurniakan kepada mereka—terutama di

antara mereka adalah pembebasan mereka dari kezaliman dan perhambaan Firaun. Ketidaksyukuran mereka mencerminkan kegagalan untuk mengenali bahawa berkat ilahi menuntut ketaatan, kerendahan hati, dan ketabahan, bukan kelalaian dan kesenangan diri. Bab 20 Taha, ayat 86:

“... Dia berkata, “Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah masa itu terlalu lama bagimu, atau apakah kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhanmu menimpamu, lalu kamu mengingkari janjimu kepadaku?”

Daripada mengambil tanggungjawab atas dosa mereka, ramai daripada mereka cuba untuk memberi alasan kelakuan mereka dengan mendakwa mereka hilang kawalan ke atas diri mereka sendiri. Bab 20 Taha, ayat 87:

“ Mereka berkata: “Kami tidak memungkiri janji kami kepada kamu dengan kehendak kami, tetapi kami telah diwajibkan untuk memikul beban dari perhiasan kaum [Firaun], lalu kami melemparkannya [ke dalam api], dan demikianlah Samiri melemparkannya.”

Secara umumnya, apabila seseorang individu menjadi termakan oleh keinginan duniawi, mereka secara beransur-ansur kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka, didorong semata-mata oleh keinginan untuk memuaskan keinginan tersebut sambil tidak menghiraukan akibat berbahaya yang berlaku. Keadaan ini mencerminkan seorang penagih

dadah, yang kebergantungannya memaksa mereka terhadap bahan yang mengaburkan pertimbangan mereka dan menghilangkan kawalan diri mereka. Dalam keadaan sedemikian, mereka mungkin melakukan perbuatan yang salah, seperti mencuri, sambil tetap tidak menyedari kesan merosakkan tingkah laku mereka. Hasil yang sama timbul apabila keinginan duniawi—seperti mengejar kekayaan, status, atau kesenangan tanpa henti—meningkat hingga ke tahap ketagihan. Keinginan ini kemudiannya mengawal tingkah laku seseorang, menentukan pilihan dan tingkah laku mereka dengan cara yang membawa kepada kerosakan moral dan kemerosotan rohani. Atas sebab ini, adalah penting untuk mempelajari cara mengawal keinginan seseorang, hanya mengejar yang halal dan melakukannya dengan cara yang seimbang. Kesederhanaan sedemikian melindungi daripada akibat yang merosakkan dari keinginan yang tidak terkawal, yang selalu nyata dalam tindakan tidak bermoral dan membahayakan kesihatan mental dan fizikal.

Tambahan pula, seseorang itu mesti mengelak daripada mengamalkan sikap merosakkan iaitu enggan bertanggungjawab ke atas tindakan sendiri sambil mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Bab 20 Taha, ayat 87-88:

“ Mereka menjawab: “Kami tidak memungkiri janji kami kepada kamu dengan kehendak kami, tetapi kami telah ditugaskan untuk memikul beban dari perhiasan kaum [Firaun], lalu kami melemparkan mereka [ke dalam api], dan demikianlah Samiri melemparkannya.” Dan dia mengeluarkan untuk mereka [patung] anak lembu yang berbunyi nyaring, lalu mereka berkata: “Inilah tuhanmu, tetapi dia untuk tuhan Musa.”

Individu yang gagal mengiktiraf akauntabiliti peribadi mereka tidak akan pernah memperbaiki watak mereka; malah mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka. Tidak dapat dielakkan, kecuaiian sedemikian membawa kepada keadaan ketidakseimbangan mental dan fizikal, di mana mereka salah meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan mengabaikan persediaan untuk akauntabiliti muktamad mereka pada Hari Penghakiman. Ini mengakibatkan tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, tanpa mengira sebarang kemewahan duniawi yang mungkin mereka nikmati buat sementara waktu. Selain itu, kegagalan memikul tanggungjawab menghalang seseorang daripada memenuhi hak orang lain, seterusnya menyebabkan kesesatan, rasuah, dan ketidakadilan merebak dalam masyarakat. Menyalahkan orang lain atas kemungkaran diri sendiri tidak akan diterima oleh Allah Taala, baik di dunia mahupun di Akhirat. Malah, cubaan untuk mengalihkan kesalahan kepada Iblis akan ditolak, walaupun dia berusaha keras untuk menyesatkan manusia. Bab 14 Ibrahim, ayat 22:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan saya berjanji kepada anda, tetapi saya mengkhianati anda. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku mengundang kamu, lalu kamu menyahut permintaanku. Jadi jangan salahkan saya; tapi salahkan diri sendiri...”

Walaupun Iblis akan bertanggungjawab atas dosanya sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat memindahkan akibat dosa mereka kepadanya. Ini kerana syaitan tidak mempunyai kuasa untuk memaksa manusia ke arah kesesatan. Peranannya terhad kepada mengajak dan menarik mereka ke arah kesilapan, manakala pilihan untuk menerima atau menolak

pelawaannya terletak sepenuhnya pada setiap orang. Oleh itu, mereka yang rela mengikuti seruannya tidak ada yang boleh dipersalahkan melainkan diri mereka sendiri. Pada hari kiamat, setiap jiwa akan memikul beban amalnya sendiri, dan alasan atau usaha untuk mengalihkan tanggungjawab tidak akan berguna di hadapan Allah Ta'ala.

Pada hakikatnya, Bani Israel yang beralih kepada penyembahan berhala berusaha untuk menghormati objek yang tidak bernyawa, menganggapnya sebagai cara untuk kelihatan mulia di mata masyarakat sambil pada masa yang sama memberikan kebebasan kepada diri mereka untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Dengan berbuat demikian, mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Kecenderungan mereka terhadap penyembahan sedemikian berpunca daripada pengiktirafan bahawa berhala yang tidak bernyawa tidak dapat memberikan mereka kompas moral atau kod kelakuan yang mengikat. Oleh itu, dengan memuja apa yang tidak berkuasa, mereka dengan berkesan membebaskan diri mereka untuk menetapkan piawaian dan garis panduan mereka sendiri—yang sesuai dengan keinginan mereka dan bukannya dengan arahan ilahi. Bab 20 Taha, ayat 89:

“Apakah mereka tidak melihat bahwa ia tidak dapat mengembalikan ucapan kepada mereka dan tidak mendatangkan mudharat dan manfaat bagi mereka?”

Oleh itu, teras semua bentuk penyembahan berhala dan tata kelakuan buatan manusia terletak pada usaha mengejar keinginan duniawi. Sistem sedemikian sering direka untuk memuaskan selera manusia sambil

menyelubungi diri mereka dengan bertopengkan moral. Penganut mereka cuba untuk mengelirukan orang lain supaya mempercayai bahawa mereka adalah individu yang soleh mengikut kerangka etika yang lebih tinggi, sedangkan pada hakikatnya, mereka hanya memanjakan kecenderungan mereka yang lebih rendah. Sebenarnya, tingkah laku ini mengurangkan mereka ke tahap haiwan, didorong bukan oleh bimbingan ilahi atau tujuan yang lebih tinggi, tetapi oleh mengejar selera dan keinginan yang tidak terkawal. Surah 7 Al A'raf, ayat 148:

“... Mereka mengambilnya [untuk disembah], dan mereka adalah orang-orang yang zalim.”

Sesiapa yang mengamalkan perangai sebegitu pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, individu sedemikian pasti akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah meletakkan keutamaan dan perhubungan mereka, dan lalai untuk mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Kecuaian ini akan menghilangkan kedamaian sejati mereka, membawa tekanan, kesukaran, dan perjuangan di dunia ini dan seterusnya, tanpa mengira keselesaan material yang mungkin mereka nikmati buat sementara waktu. Harta dunia mereka, status, dan kesenangan yang sekejap tidak akan melindungi mereka dari kekacauan batin, dan juga tidak akan berfungsi sebagai perlindungan dari hisab yang muktamad. Pada hakikatnya, kecuaian mereka mengubah berkat menjadi beban, perhubungan menjadi punca konflik, dan peluang untuk berkembang menjadi punca penyesalan. Paling teruk, kealpaan mereka menghalang mereka daripada menyedari bahawa setiap masa rehat adalah peluang untuk bertaubat, melakukan pembaharuan, dan menyesuaikan hidup mereka dengan perintah Allah Taala. Oleh itu, walaupun pada zahirnya

mereka kelihatan berjaya, dalam batin mereka tetap tidak tenang, dan di Akhirat kelalaian mereka akan nyata sebagai kerugian dan hukuman yang berat. Kejayaan sebenar hanya terletak pada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan dalam persediaan untuk kehidupan abadi yang akan datang, kerana ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks ini, Nabi Suci Harun as, berdiri sebagai suara kebenaran dan bimbingan. Dia melarang kaumnya daripada menyembah anak lembu dan menyeru mereka untuk kembali dengan bertaubat kepada Allah Taala. Nasihatnya mencerminkan tugas kenabian untuk membimbing manusia menjauhi kebatilan dan menuju kesyukuran, ketaatan, dan pengakuan akan berkat ilahi. Bab 20 Taha, ayat 90:

“ Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum (kepulangan Musa): “Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diuji dengannya, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Penyayang, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku”.

Oleh kerana dunia ini adalah tempat ujian, manusia akan diuji dengan didedahkan kepada peraturan tingkah laku buatan manusia yang mengajak mereka untuk memenuhi keinginan duniawi mereka walaupun mereka telah diperintahkan oleh Allah Taala, untuk mengikuti peraturan ketuhanan yang mengajar mereka untuk mengawal nafsu duniawi mereka. Dalam kes ini, mereka mesti ingat bahawa keupayaan untuk mana-mana masyarakat

manusia, tanpa mengira kecanggihan teknologinya atau kedalaman pembelajaran terkumpulnya—walaupun dalam bidang sains manusia mental dan fizikal—untuk merangka piawaian tingkah laku yang komprehensif dengan sempurna selari dengan keseluruhan pengalaman manusia dan terpakai kepada setiap peristiwa, keadaan dan senario yang boleh dibayangkan sepanjang kewujudan yang tidak dapat dicapai di Bumi kekal. Usaha ini pada asasnya mustahil kerana manusia terus memperoleh pemahaman baru yang terperinci tentang unsur-unsur kehidupan manusia yang berbeza, seperti operasi khusus dalam pelbagai kawasan otak. Memandangkan penemuan berterusan ini, mencapai pemahaman yang cukup lengkap untuk mewujudkan rangka kerja moral dan etika yang sempurna dan boleh digunakan secara universal yang menjamin ketenangan dan keadilan di peringkat peribadi dan kolektif adalah mustahil. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mampu melakukan sesuatu seperti itu, kerana Dia adalah Pencipta segala ciptaan, dan ilmu-Nya tidak terhingga, merangkumi semua yang ada, semua yang ada, dan semua yang akan ada. Akibatnya, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang sesuai untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—suatu ukuran yang membezakan dengan jelas apa yang baik daripada yang jahat, apa yang bermanfaat daripada apa yang merugikan, dan yang membimbing individu ke arah kedamaian batin yang menetap dan bukannya kehidupan yang dibebani oleh tekanan. Catatan sejarah jelas menunjukkan bahawa apabila undang-undang ilahi ini diterima pakai secara aktif dalam kehidupan seharian manusia, ia membawa kepada perkembangan keamanan, keadilan dan ketenangan di seluruh masyarakat. Oleh itu, adalah penting bahawa individu menerima standard ketuhanan tingkah laku yang diberikan kepada mereka, menyedari bahawa ia menawarkan faedah terbesar untuk kesejahteraan mereka, walaupun aspek tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan seketika mereka sendiri. Mereka harus bertindak seperti pesakit yang bijak yang mengakui dan mengikut nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa rawatan yang ditetapkan pada akhirnya adalah untuk kebaikan mereka yang lebih besar, walaupun terdapat kemungkinan ubat-ubatan yang tidak menyenangkan dan diet yang ketat.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan mengingkari atau mengabaikan ajaran Islam, walaupun mereka mengaku mempercayainya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israil. Sebaliknya, mereka akan terus mengamalkan tatakelakuan buatan manusia yang membolehkan mereka memenuhi keinginan duniawi mereka. Bab 20 Taha, ayat 91:

“ Mereka menjawab, “Kami tidak akan berhenti berbakti kepada anak lembu itu hingga Musa kembali kepada kami.”

Ketika Nabi Musa yang suci, melantik saudaranya, Nabi Suci Harun, saw, bertanggungjawab atas Bani Israel semasa ketiadaannya, dia bertanggungjawab dan dengan itu menyoalnya. Bab 20 Taha, ayat 92-93:

“(Musa) berkata: “Hai Harun, apakah yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka sesat. Daripada mengikuti saya? Kemudian adakah kamu telah melanggar perintahku?”

Walaupun Nabi Suci Harun as, sebagai saudara kepada Nabi Musa a.s., Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tetap bertanggungjawab atas tanggungjawabnya dan tidak membenarkan hubungan kekeluargaan menghalangnya daripada berbuat demikian. Ini menunjukkan prinsip kenabian bahawa keadilan tidak boleh dikompromi oleh hubungan peribadi.

Secara lebih luas, salah satu sebab utama mengapa masyarakat merosot ialah pengabaian keadilan. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi amaran dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 6787, bahawa bangsa-bangsa terdahulu telah dibinasakan kerana pihak berkuasa mereka akan menghukum orang yang lemah apabila mereka melanggar undang-undang tetapi akan memaafkan orang kaya dan berpengaruh, termasuk kerabat mereka sendiri. Sebagai ketua negara, dia bahkan mengisytiharkan dalam Hadis ini bahawa jika anak perempuannya sendiri melakukan jenayah, dia akan melaksanakan hukuman undang-undang sepenuhnya ke atasnya. Walaupun orang awam mungkin tidak sentiasa berada dalam kedudukan untuk menasihati pemimpin mereka untuk bertindak adil, mereka boleh mempengaruhi mereka secara tidak langsung dengan mewujudkan keadilan dalam urusan mereka sendiri. Sebagai contoh, seseorang mesti bertindak adil terhadap tanggungan mereka, seperti anak-anak mereka, dengan melayan mereka secara sama rata. Ini telah dinasihatkan secara jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 3544. Begitu juga, mereka mesti berlaku adil dalam semua transaksi perniagaan, tanpa mengira dengan siapa mereka berurusan. Jika individu menegakkan keadilan di peringkat peribadi, masyarakat akan beransur-ansur berubah menjadi lebih baik. Sebaliknya, mereka yang mempunyai kedudukan berpengaruh—seperti ahli politik dan pemimpin—akan dipaksa untuk bertindak adil, sama ada mereka mahu atau tidak, kerana mereka akan menyedari bahawa orang ramai tidak akan bertolak ansur dengan ketidakadilan.

Ketika Nabi Musa a.s., menyatakan kemarahannya semata-mata kerana Allah, Yang Maha Agung, dan berkongsi ikatan yang rapat dengan saudaranya, Nabi Suci Harun a.s., yang terakhir tidak tersinggung dengan tindakannya, malah menyedari betapa teruknya keadaan itu. Bab 20 Taha, ayat 94:

“(Harun) berkata, “Wahai anak ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan kepalaku. Sesungguhnya aku takut kamu akan berkata, 'Engkau telah memecahbelahkan Bani Israil, dan kamu tidak berjaga-jaga terhadap firman-Ku'.”

Nabi Suci Harun a.s. meredakan keadaan dengan mengingatkan Nabi Musa a.s. tentang hubungan mereka dan hakikat bahawa baginda telah menunaikan kewajibannya sebagai timbalannya. Secara lebih luas, ini menyerlahkan kepentingan kekal tenang dalam situasi yang tertekan, terutamanya apabila orang lain hilang kawalan terhadap emosi mereka. Seseorang harus berusaha untuk meredakan keadaan sedemikian dengan menyapa orang lain dengan lemah lembut dan baik hati, mengelakkan sebarang tindak balas yang mungkin meningkatkan ketegangan. Jika mengawal emosi sendiri terbukti sukar apabila orang lain kehilangannya, adalah dinasihatkan untuk berdiam diri atau, jika boleh, menjauhkan diri daripada situasi itu, menangani perkara itu hanya selepas ketenangan telah dipulihkan. Ketenangan Nabi Harun a.s. telah membantu menenangkan Nabi Musa a.s., yang kemudiannya berpaling kepada Allah Taala, memohon keampunan kerana telah menganiaya saudaranya. Dia seterusnya membayar pampasan atas perbuatannya dengan mendoakan bagi pihak abangnya. Surah 7 Al A'raf, ayat 151:

“ (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmatMu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.”

Di samping itu, Nabi Suci Harun a.s. tidak bertindak tergesa-gesa terhadap mereka yang menyembah anak lembu emas kerana takut ia akan membawa kepada perpecahan dan pemberontakan yang meluas, yang hanya membawa kepada kemudaratan kepada orang yang tidak bersalah. Akibatnya, dia memberi amaran kepada mereka agar tidak menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengelakkan konflik bersenjata sehingga saudaranya, Nabi Musa a.s. kembali. Bab 20 Taha, ayat 94:

"... Sesungguhnya aku takut kamu akan berkata, 'Engkau telah menyebabkan perpecahan di antara Bani Israel, dan kamu tidak berjaga-jaga terhadap perkataanku.'"

Secara umumnya, ini menunjukkan bahawa adalah yang terbaik untuk mendekati orang lain dengan belas kasihan dan kelembutan, kerana tingkah laku sedemikian jauh lebih mungkin mendorong mereka untuk kembali kepada bimbingan yang betul daripada memperlakukan mereka dengan kasar. Perkataan yang lembut dapat melembutkan hati, manakala perkataan yang kasar akan mengeraskannya. Apabila orang dihadapkan dengan keterukan, mereka sering membalas dengan kemarahan dan penentangan, walaupun dalam hati mereka menyedari kebenaran apa yang disampaikan. Oleh itu, kekerasan menjadi penghalang kepada bimbingan, manakala kelembutan membuka pintu kepada renungan dan penerimaan. Pada masa yang sama, adalah penting untuk menjelaskan bahawa Hadis yang menggalakkan kelembutan, seperti yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2701, tidak membayangkan kepasifan atau kelemahan. Islam mengajar merendah diri, tetapi ia tidak membenarkan diri dihina atau dieksploitasi. Sebaliknya, orang ramai diarahkan untuk mengamalkan kelembutan sebagai cara umum mereka berurusan dengan orang lain, sambil mengekalkan ketegasan apabila sempadan melepasi.

Keseimbangan ini mencerminkan model kenabian: belas kasihan sebagai watak yang berlaku, tetapi kekuatan dan ketetapan hati apabila keadilan atau kebenaran dipertaruhkan. Dalam amalan, ini bermakna bahawa orang harus berusaha untuk membetulkan orang lain dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan belas kasihan, sentiasa mencari pembaharuan mereka daripada penghinaan mereka. Namun, jika keadaan menuntut ketegasan—seperti ketika ketidakadilan dilakukan atau apabila hak seseorang dicabuli—maka ketegasan menjadi satu bentuk belas kasihan itu sendiri, kerana ia menghalang kemudaratan dan menegakkan keadilan. Dengan cara ini, Islam mengajar etika yang lengkap: lemah lembut tanpa kelemahan, dan kekuatan tanpa kezaliman.

Setelah menerima pendekatan yang diamalkan oleh Nabi Harun a.s., ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyembah anak lembu emas, Nabi Musa a.s. tidak tergesa-gesa untuk menghakimi Samiri, orang yang membuat patung anak lembu emas, malah memberinya peluang untuk menjelaskan tindakannya. Bab 20 Taha, ayat 95:

“ [Musa] berkata, “Dan apakah masalahmu, hai Samiri?”

Secara umumnya, dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4993, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, berpesan bahawa bersangka baik terhadap orang lain adalah satu aspek ibadah kepada Allah Ta’ala dengan betul. Dengan kata lain, mempertahankan pendapat yang baik tentang orang itu sendiri adalah ketaatan kepada Allah Taala.

Mentafsir perkara secara negatif selalunya membawa kepada dosa seperti mengumpat dan memfitnah. Atas sebab ini, orang ramai digalakkan untuk mentafsir situasi secara positif di mana mungkin, dengan itu memberi orang lain faedah keraguan. Malangnya, mengamalkan pemikiran negatif membawa akibat yang menjangkau dari unit keluarga hingga ke peringkat nasional. Sejarah menjadi saksi kepada bangsa-bangsa yang telah berperang berdasarkan andaian dan syak wasangka semata-mata. Begitu juga, banyak skandal yang disebarkan di media adalah berdasarkan sangkaan, malah sistem perundangan, kadang kala, memupuk syak wasangka sebagai asas penghakiman.

Pada peringkat peribadi, pemikiran ini memecahkan hubungan. Mereka yang lazimnya mentafsir perkara secara negatif sering menganggap bahawa orang lain mengejek atau memperkecilkan mereka melalui kata-kata atau tindakan. Ini menghalang mereka daripada menerima nasihat yang ikhlas, mempercayai ia sebagai ejekan, dan ia tidak menggalakkan mereka daripada memberi nasihat, takut ia akan diketepikan atau membawa kepada konflik. Perangai sebegini membiak lagi sifat-sifat negatif, seperti kepahitan dan kebencian.

Oleh itu, adalah penting untuk menyedari bahawa walaupun seseorang menganggap orang lain mengkritik mereka, mereka harus tetap menerima nasihat jika ia berlandaskan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Menolak nasihat yang berfaedah atas dasar syak wasangka adalah melucutkan hidayah.

Selain itu, mentafsir perkara secara konsisten secara negatif boleh menimbulkan keadaan mental yang merosakkan, iaitu paranoia. Orang yang tunduk kepada paranoia akan sentiasa mengesyaki orang lain mempunyai niat jahat, yang boleh merosakkan hubungan, termasuk perkahwinan dan ikatan kekeluargaan yang rapat.

Oleh itu, seseorang harus berusaha untuk mentafsir perkara secara positif di mana mungkin, kerana pemikiran yang positif memupuk hubungan yang sihat, memupuk perpaduan, dan memupuk ketenangan dalaman. Sebaliknya, pemikiran negatif menggalakkan permusuhan dan ketidakpercayaan, walaupun terhadap mereka yang berkelakuan baik. Sikap seperti itu menghalang seseorang daripada menunaikan hak orang lain—suatu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Taala. Surah 49 Al Hujurat, ayat 12:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...”

Apabila Samiri disoal tentang tindakannya, dia membuat alasan yang tidak berdasarkan sebarang bukti, untuk membenarkan tindakannya, dengan itu cuba melarikan diri daripada menghadapi akibat dari tindakannya. Bab 20 Taha, ayat 96:

" Aku memahami apa yang tidak mereka pahami, maka aku mengambil segenggam (debu) dari jejak rasul itu dan melemparkannya, dan demikianlah jiwaku membujuk aku. "

Tafsiran yang berbeza telah ditawarkan mengenai ayat ini, tetapi tafsiran yang paling jelas ialah Samiri memahami bahawa mengikuti tata kelakuan ilahi bermakna dia perlu menggunakan dengan betul berkat yang telah diberikan oleh Allah Taala kepadanya. Kerana dia lebih suka mengejar keinginan duniawinya, seperti mendapatkan kepimpinan dan pengaruh, dia dengan sengaja memperkenalkan bid'ah agama ke dalam akidah yang dibawa oleh Rasul, Nabi Musa a.s., dengan itu meyakinkan orang ramai untuk mengikutinya sambil memperbodohkan mereka untuk percaya bahawa mereka masih berada di atas petunjuk yang betul. Oleh itu, ini memberi amaran terhadap menerima pakai bid'ah agama yang merupakan hasil daripada bertindak atas perkara-perkara yang tidak diambil dari dua sumber petunjuk: Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Semakin seseorang bergantung pada sumber ilmu agama semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber hidayah itu. Tidak dapat tidak, ini membawa kepada kesesatan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber ini akan ditolak oleh Allah Taala. Tambahan pula, semakin seseorang itu bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, semakin besar kemungkinan mereka mengamalkan amalan dan kepercayaan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara Iblis menyesatkan manusia—secara beransur-ansur, selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi kesukaran boleh dinasihatkan untuk melakukan latihan rohani tertentu yang secara langsung bertentangan dengan ajaran Islam. Jika orang sebegini jahil dan terbiasa mengikuti sumber yang tidak sahih, mereka akan mudah terjerumus ke dalam perangkap ini, terjerumus dalam amalan yang secara terang-terangan mencabar petunjuk Islam. Lama kelamaan, penyelewengan ini boleh

merosakkan pemahaman mereka tentang Allah, Yang Maha Agung, dan alam semesta. Mereka mungkin mula percaya bahawa manusia atau makhluk ghaib mempunyai kawalan ke atas takdir mereka, kepercayaan yang secara langsung bertentangan dengan prinsip asas Islam. Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan yang sesat ini malah menyamai kekufuran secara terang-terangan, seperti amalan ilmu hitam, yang dikutuk secara mutlak. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [iaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]...”

Oleh itu, menjaga iman memerlukan kepatuhan yang ketat kepada dua sumber hidayah, kerana ia sahaja menyediakan kerangka bimbingan yang tidak rosak. Sebarang penyelewengan, walaupun kecil, membuka pintu kepada inovasi, khurafat, dan akhirnya, kesesatan. Oleh itu, seseorang boleh kehilangan imannya tanpa menyedarinya jika mereka mengembangkan tabiat bertindak berdasarkan sumber ilmu agama di luar dua sumber hidayah. Inilah sebabnya mengapa bertindak atas inovasi agama yang tidak berakar pada dua sumber ini, pada hakikatnya, mengikut jejak langkah Iblis. Kerana dia menyesatkan manusia secara beransur-ansur, menarik mereka dengan amalan-amalan yang kelihatan baik tetapi akhirnya memesongkan mereka dari jalan yang lurus. Apa yang bermula sebagai tambahan yang kelihatan tidak berbahaya kepada agama boleh, dari masa ke masa, menghakis asas iman, menyebabkan seseorang terdedah kepada kekufuran dan kehancuran rohani. Bab 20 Taha, ayat 97:

“[Musa] berkata, “Kalau begitu pergilah. Dan sesungguhnya, telah ditakdirkan bagi kamu dalam hidup ini untuk berkata, 'Tidak boleh berhubung.' Dan sesungguhnya, anda mempunyai janji temu yang tidak akan gagal anda lakukan. Dan lihatlah 'tuhan' kamu yang kamu tetap berbakti kepadanya. Kami pasti akan membakarnya dan meniupnya ke dalam laut dengan ledakan.””

Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan pembaharuan agama dan mengikuti semua kod kelakuan lain jika mereka ingin memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 98:

“Tuhan kamu hanyalah Allah, kecuali yang tiada Tuhan bagi-Nya...”

Dalam Islam, pegangan utama ialah arahan agar manusia taat kepada Penciptanya dan Pemelihara, Allah, Yang Maha Tinggi, dalam segala keadaan. Pada asasnya, objek penyembahan seseorang adalah, pada hakikatnya, apa sahaja atau sesiapa sahaja yang dipatuhi oleh seseorang, walaupun mereka tidak percaya kepada dewa. Perspektif ini menegaskan bahawa manusia dicipta dengan keperluan intrinsik untuk ditadbir dan dipandu oleh sesuatu. Pihak berkuasa muktamad ini mungkin nyata sebagai orang lain, trend yang ditentukan oleh media sosial, arahan fesyen, budaya

yang mantap, atau keinginan individu itu sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Prinsip yang ditetapkan ialah ketaatan dan kepatuhan kepada mana-mana entiti pada dasarnya merupakan ibadah. Oleh itu, umat Islam diwajibkan untuk mengesahkan pernyataan iman mereka secara lisan melalui tindakan praktikal, menunjukkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan, mengutamakan-Nya di atas segalanya. Komitmen ini memerlukan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, seperti yang digariskan dengan tepat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mengamalkan tingkah laku berdisiplin ini dilihat sebagai penting untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dengan betul mengutamakan semua elemen dan perhubungan dalam kehidupan seseorang, dan menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti muktamad mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, tingkah laku ini membawa kepada mencapai ketenangan jiwa di dunia dan akhirat. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, seseorang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Agung, dan sebaliknya memilih untuk taat dan menyembah perkara lain pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Akibat daripada ketidakselarasan ini ialah pencapaian keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah letak keutamaan mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan kegagalan untuk menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Tindakan ini akan membawa kepada tekanan, masalah, dan kesukaran di dunia dan akhirat, walaupun mereka mengalami tahap kemewahan duniawi. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Bab 20 Taha, ayat 98:

"Tuhan kamu hanyalah Allah, kecuali yang tidak ada Tuhan bagi-Nya, ilmu pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu."

Memerhatikan penciptaan Langit dan Bumi serta banyak sistem yang seimbang sempurna di dalamnya membawa kepada kesimpulan bahawa Pencipta dan Pemelihara Tunggal mesti bertanggungjawab untuk alam semesta. Ilustrasi yang menarik tentang ini ialah jarak tepat Matahari dari Bumi. Jarak ini adalah kritikal kerana walaupun sedikit variasi—jika Matahari lebih dekat atau lebih jauh—akan menyebabkan Bumi tidak dapat didiami. Begitu juga, Bumi itu sendiri terbentuk dengan cara tertentu yang menjaga suasana yang tulen dan seimbang, yang penting untuk kehidupan berkembang di atasnya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Kitaran waktu siang dan malam yang indah, dan turun naik panjangnya sepanjang tahun, disusun dengan sempurna untuk memaksimumkan kelebihan yang tersedia untuk manusia. Sekiranya hari dilanjutkan, orang ramai akan menjadi sangat keletihan dengan tempoh aktiviti yang berpanjangan. Sebaliknya, jika malam dipanjangkan, tidak ada masa yang mencukupi untuk individu mencari nafkah, menimba ilmu, dan meneruskan usaha produktif yang lain. Jika malam dipendekkan, orang ramai akan kehilangan rehat yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan yang optimum. Tambahan pula, perubahan tempoh siang dan malam sudah pasti akan memudaratkan tanaman, sekali gus memberi kesan buruk kepada penyediaan rezeki untuk kehidupan manusia dan haiwan. Hakikat bahawa kitaran siang dan malam, bersama-sama dengan semua sistem seimbang lain di alam semesta, beroperasi dalam harmoni yang lengkap dan sempurna memberikan petunjuk yang jelas tentang Keesaan Allah, Yang

Maha Tinggi. Jika terdapat banyak dewa, mereka sudah pasti akan mempunyai keinginan yang bersaing, yang tidak akan membawa kepada kekacauan dan kekacauan di seluruh alam semesta. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Pemerhatian terhadap kitaran air yang seimbang sempurna menunjukkan lagi kewujudan Pencipta. Air yang menyejat dari laut naik dan terkondensasi membentuk hujan berasid yang turun ke atas pergunungan. Pergunungan kemudian melaksanakan fungsi penting untuk meneutralkan hujan berasid ini, menjadikannya selamat untuk digunakan oleh manusia dan haiwan. Sebarang gangguan kepada sistem yang tepat dan seimbang ini akan membawa kepada bencana besar bagi kehidupan di Bumi.

Kandungan garam laut menghalang pencemaran lautan oleh organisma yang telah mati. Jika lautan dibiarkan tercemar, hidupan marin akan menjadi tidak mampan, dan kekotoran yang terhasil dari laut akhirnya akan menimpa kehidupan daratan juga. Komposisi air laut direka khas untuk membolehkan hidupan marin berkembang di dalamnya sambil pada masa yang sama membolehkan kapal berat belayar di permukaannya. Sedikit variasi dalam komposisi ini akan mewujudkan ketidakseimbangan, yang membolehkan sama ada hidupan laut berkembang atau kapal belayar, tetapi tidak kedua-duanya serentak. Malah pada hari ini, pengangkutan maritim kekal sebagai kaedah yang paling lazim untuk memindahkan barangan di seluruh dunia, menekankan sifat penting keseimbangan sempurna ini kepada kehidupan di Bumi.

Memandangkan konsep evolusi sebagai satu bentuk mutasi, yang sememangnya tidak sempurna, seseorang mendapati perbezaan yang ketara apabila memerhatikan spesies yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka nampaknya telah dicipta dengan cara yang seimbang sempurna yang membolehkan mereka berkembang maju dalam persekitaran khusus mereka. Unta, sebagai contoh, direka bentuk dengan sempurna untuk menahan suhu tinggi dan tempoh yang lama tanpa air, menjadikannya sangat sesuai untuk kehidupan di padang pasir. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Fisiologi kambing disebut sebagai satu lagi contoh reka bentuk yang sempurna, terutamanya dalam bagaimana tubuh haiwan itu dengan

sempurna memisahkan kekotoran daripada susu yang dihasilkannya. Sebarang pencemaran atau percampuran kekotoran dalaman dengan susu akan menyebabkan susu tidak sesuai untuk dimakan. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah diperuntukkan jangka hayat tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme semula jadi untuk menghalang mana-mana spesies tunggal daripada berlebihan dan menguasai yang lain. Sebagai contoh, lalat rumah mempunyai jangka hayat yang sangat singkat iaitu kira-kira tiga hingga empat minggu tetapi boleh bertelur sehingga 500 telur. Sekiranya jangka hayatnya dilanjutkan, populasi lalat akan menjadi besar secara tidak seimbang, membolehkan mereka mengatasi semua spesies lain di Bumi. Sebaliknya, makhluk dengan jangka hayat yang lebih panjang biasanya hanya menghasilkan sebilangan kecil anak, yang juga berfungsi untuk menyederhanakan saiz populasi mereka. Keseimbangan yang meluas dan konsisten ini merentasi semua bentuk kehidupan tidak boleh secara logik dikaitkan dengan kemalangan atau dijelaskan secukupnya semata-mata oleh proses evolusi yang tidak sempurna. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

"... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi..."

Kehadiran angin sangat diperlukan untuk beberapa fungsi kritikal. Mereka memudahkan pendebungaan angin, yang diperlukan untuk pembiakan pelbagai tanaman, tumbuhan, dan pokok. Dari segi sejarah dan berterusan hingga ke hari ini, angin adalah penting untuk perjalanan laut, kaedah dominan untuk mengangkut barangan secara global. Angin juga diperlukan untuk membawa awan hujan ke kawasan tertentu, mengagihkan air yang penting untuk semua ciptaan. Sistem angin yang seimbang sempurna beroperasi di Bumi; ketiadaan angin akan menyebabkan huru-hara, sama seperti peningkatan yang berlebihan dalam aktiviti angin juga mengakibatkan gangguan. Begitu juga, hujan adalah seimbang dengan tepat: hujan yang tidak mencukupi menyebabkan kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan membawa kepada banjir besar-besaran. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sesiapa yang serius merenung semua sistem yang seimbang sempurna ini tidak boleh menafikan secara logik kewujudan Pencipta tunggal yang memiliki kuasa mutlak ke atas segala sesuatu. Bab 20 Taha, ayat 98:

"Tuhan kamu hanyalah Allah, kecuali yang tidak ada Tuhan bagi-Nya, ilmu pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu."

Jika seseorang individu yang hanya mengamankan aspek-aspek tertentu dari rezeki orang lain, seperti menyediakan tempat tinggal, patut disyukuri, maka adalah wajar dan wajar manusia bersyukur kepada Allah Taala, kerana telah memberikan setiap nikmat yang terdapat di alam semesta. Syukur yang berakar pada niat bermaksud melakukan perbuatan semata-mata untuk tujuan keredhaan Allah Taala. Sebaliknya, sesiapa yang tindakannya didorong oleh sebab-sebab lain akan kehilangan sebarang pahala daripada-Nya, amaran yang terdapat dalam Hadith yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda yang jelas dari niat baik ialah seseorang itu tidak mengharapkan atau mengharapkan sebarang penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Kesyukuran yang diungkapkan melalui lidah melibatkan sama ada bercakap apa yang berfaedah atau memilih untuk berdiam diri. Akhir sekali, rasa syukur yang ditunjukkan melalui tindakan seseorang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah, seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Pertunjukan kesyukuran yang menyeluruh ini difahamkan membawa kepada peningkatan keberkatan dan akhirnya menjamin ketenangan fikiran dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Ia diterima secara universal sebagai betul dan normal bahawa seseorang yang memiliki objek berhak menggunakannya mengikut kehendak mereka.

Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala-galanya di alam semesta, termasuk semua manusia, hanya milik-Nya yang menentukan apa yang patut dan tidak patut berlaku dalam ciptaan ini. Oleh itu, adalah wajar dan adil bagi seseorang untuk mentaati Allah, kerana Dia mempunyai pemilikan eksklusif ke atas seluruh alam, termasuk individu itu sendiri.

Begitu juga apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, diharapkan peminjam akan menggunakan barang tersebut mengikut kehendak pemiliknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan setiap nikmat yang dimiliki seseorang bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai pinjaman. Seperti mana-mana hutang duniawi, pinjaman ini memerlukan pembayaran balik. Satu-satunya kaedah untuk membayar balik pinjaman ini adalah dengan menggunakan berkat-berkat tersebut dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, berkat yang dianugerahkan di Syurga adalah anugerah yang tulen, bermakna orang akan bebas menggunakannya mengikut kehendak mereka. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang mesti berhati-hati agar tidak tersalah anggap nikmat duniawi, yang merupakan pinjaman sementara, sebagai hadiah yang menanti di Syurga. Bab 20 Taha, ayat 98:

"Tuhan kamu hanyalah Allah, kecuali yang tidak ada Tuhan bagi-Nya, ilmu pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu."

Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya Pencipta, Pemelihara, dan Dia yang akan mempertanggungjawabkan ciptaan di kedua-dua dunia, dan kerana Dia sahaja yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang segala sesuatu, Dia mesti dipatuhi pada setiap masa melalui pelaksanaan bimbingan ilahi yang telah Dia turunkan untuk setiap keadaan. Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka pada tempatnya yang sepatutnya. Sebaliknya, pengetahuan manusia mengenai keadaan mental dan fizikal, walaupun penyelidikan dan kajian yang luas, tidak akan pernah mencukupi untuk mencapai hasil ini. Pemahaman manusia sememangnya terhad oleh pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah. Ia tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang mungkin dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan, ia juga tidak dapat menjamin perlindungan daripada semua bentuk tekanan mental dan fizikal, dan ia juga tidak dapat memberikan kebijaksanaan untuk mengutamakan dan mengurus perhubungan dan tanggungjawab dengan betul. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna ini, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Yang pertama mencapai keseimbangan, kejelasan dan tujuan, manakala yang kedua jatuh ke dalam kekeliruan, ketidakseimbangan, dan masalah kesihatan mental. Oleh yang demikian, seseorang individu itu seharusnya menghayati dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan diri sendiri, walaupun ajaran tersebut bertentangan dengan kehendak peribadi. Mereka harus bertindak seperti pesakit yang

waras yang mengikut bimbingan doktor, menyedari sepenuhnya bahawa rawatan yang ditetapkan adalah untuk kepentingan terbaik mereka—walaupun ia melibatkan ubat yang tidak menyenangkan atau diet yang ketat. Sama seperti pesakit yang akhirnya mendapat kesihatan mental dan fizikal yang sihat, begitu juga orang yang tunduk dan hidup dengan prinsip Islam mencapai kesejahteraan, keseimbangan, dan kedamaian. Bab 20 Taha, ayat 98-99:

"... Dia meliputi segala sesuatu dalam ilmu. Demikianlah Kami ceritakan kepadamu dari berita-berita yang telah lalu dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu peringatan dari sisi Kami."

Memandangkan Nabi Suci Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, tidak mempunyai interaksi dengan kitab suci ilahi sebelumnya-sebuah kebenaran yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam di Mekah-dia tidak akan menyedari ajaran yang diubah suai atau asli yang terdapat dalam teks-teks suci ini. Realiti ini lebih menyokong asal usul ketuhanan Al-Quran. Bab 20 Taha, ayat 99:

"...Kami ceritakan kepadamu dari berita-berita yang telah lalu dan sesungguhnya Kami telah memberikan peringatan kepadamu dari sisi Kami."

Di samping itu, ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang mendalam agar tidak mengamalkan -pandangan yang mementingkan diri sendiri, di mana seseorang individu menjadi terserap semata-mata dalam keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti kehidupan yang lebih luas. Pemikiran sedemikian menutupi keupayaan seseorang untuk melihat kebijaksanaan yang tertanam dalam sejarah, pengalaman peribadi, dan perjuangan orang lain. Refleksi terhadap pelajaran ini adalah antara cara yang paling berkesan untuk memupuk akhlak mulia, mengelakkan pengulangan kesilapan lalu, dan mencapai ketenangan batin yang hakiki. Sebagai contoh, memerhatikan orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk mengalami kebimbangan, penyakit mental, pergantungan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri walaupun mereka mendapat kemewahan—menawarkan peringatan yang kuat. Ia menunjukkan bahawa kedamaian sejati tidak dapat dicapai melalui harta benda atau mengejar keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan seseorang mengalami kesihatan yang buruk seharusnya membangkitkan rasa syukur untuk kesejahteraan diri sendiri -dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang betul sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam terus menerus menyeru individu untuk terus bermuhasabah, melihat di luar kebimbangan mereka, dan mengambil hikmah dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka melindungi diri mereka daripada kelalaian dan memupuk perspektif yang memupuk keseimbangan, kesyukuran, dan kedamaian yang berkekalan. Ini dicapai dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang sihat dan penempatan yang betul dari segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Dengan cara ini, muhasabah bukan sekadar latihan intelektual tetapi satu bentuk ibadat, menyelaraskan hati dan fikiran dengan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia.

Bab 20 Taha, ayat 99:

“...Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu peringatan daripada Kami.”

Wahyu Ilahi telah dirujuk dalam ayat ini sebagai peringatan. Sesungguhnya ajaran Islam berfungsi sebagai peringatan kepada semua manusia, kerana ia direka selaras dengan fitrah manusia. Sebarang tatakelakuan yang bercanggah dengan watak semula jadi manusia pasti akan berasa asing, menghasilkan gangguan mental dan fizikal apabila individu cuba mengikutinya. Sebaliknya, kerana ajaran Islam dicipta secara ketuhanan untuk bersesuaian dengan intipati kemanusiaan, mereka berasa akrab, memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Perasaan akrab ini amat ketara di kalangan mereka yang memeluk Islam selepas mengikuti agama atau cara hidup lain. Ramai muallaf bersaksi bahawa walaupun tanpa kajian awal, prinsip-prinsip Islam bergema di dalam diri mereka, seolah-olah mereka sedang menemui semula sesuatu yang telah terpahat di hati mereka. Ini kerana Islam tidak mengenakan kerangka buatan ke atas manusia; sebaliknya, ia mengembalikan mereka kepada keadaan semula jadi yang dengannya Allah Taala telah menciptakan semua manusia. Sistem lain, sebaliknya, sering mengenakan kod tingkah laku yang asing kepada sifat manusia, yang membawa kepada konflik dalaman, ketidakseimbangan dan rasa tidak puas hati. Namun begitu, realiti ini mungkin tidak dapat difahami sepenuhnya sehinggalah seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan pemikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Prasangka, keangkuhan, atau keterikatan buta terhadap tradisi yang diwarisi boleh menutup hati daripada mengenali keharmonian antara wahyu dan fitrah manusia. Tetapi apabila didekati dengan ikhlas, bimbingan ilahi mendedahkan dirinya bukan sebagai beban atau sekatan, tetapi sebagai peringatan yang memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan mengarahkan manusia ke arah tujuan sebenar. Dengan

cara ini, wahyu menjadi cermin dan kompas: cermin yang mencerminkan kebenaran semula jadi yang sudah ada dalam jiwa manusia, dan kompas yang membimbingnya ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai daripada mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang individu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, perkara-perkara seperti keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—yang dimaksudkan sebagai berkat—menjadi sumber tekanan dan kesusahan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka mula menyalahkan orang dan keadaan yang salah, bahkan kepada mereka yang merupakan sumber kebaikan yang tulen, seperti pasangan mereka. Memotong orang seperti itu daripada kehidupan mereka hanya memperdalam perjuangan mereka, membawa kepada kecelaruan mental yang semakin teruk, kemurungan, ketagihan bahan, dan, dalam kes yang melampau, kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini terbukti apabila melihat mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal, yang, walaupun mereka bermewah duniawi, sering menghadapi masalah kesihatan mental yang teruk. Lebih-lebih lagi, kerana sikap sedemikian juga menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih berat. Bab 20 Taha, ayat 100-101:

“ Barangsiapa yang berpaling daripadanya, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa pada hari kiamat, kekal di dalamnya dan amat buruk bagi mereka pada hari kiamat sebagai bebanan”.

Penting untuk diperhatikan bahawa ayat-ayat ini memberi amaran bahawa orang yang berpaling daripada ajaran Islam akan mengalami siksaan yang kekal di akhirat kelak. Ini adalah amaran kepada umat Islam untuk menyokong deklaras lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan tindakan taat jika tidak mereka boleh meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah seperti tumbuhan halus yang memerlukan khasiat berterusan untuk berkembang dan bertahan. Sebagaimana tumbuhan yang tidak mendapat cahaya matahari, air, dan penjagaan akan layu dan mati, begitu juga iman seseorang akan binasa jika ia tidak dikekalkan melalui tindakan ketaatan kepada Allah Taala. Iman tidak boleh kekal hidup di dalam hati dengan hanya dakwaan atau sentimen; ia mesti dipupuk melalui solat, zikir, amal soleh, dan istiqamah di atas petunjuk ilahi. Apabila iman diabaikan, ia beransur-ansur menjadi lemah sehingga ia boleh dipadamkan sama sekali, menjadikan individu itu mandul secara rohani. Ini adalah yang terbesar dari semua kerugian, kerana sementara kerugian duniawi boleh dipulihkan, kehilangan iman menghilangkan ketenangan fikiran seseorang di dunia dan kejayaan abadi. Bab 20 Taha, ayat 102:

“ Pada hari ditiup sangkakala, dan Kami kumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari itu, bermata biru.”

Kemudian Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan manusia agar tidak membiarkan keinginan duniawi mereka menghalangi mereka daripada mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia melalui ketaatan kepada-Nya, kerana kesenangan dunia yang mereka kejar adalah sangat singkat dan tidak akan membawa mereka kepada ketenangan fikiran di dunia atau di akhirat. Bab 20 Taha, ayat 103-104:

“ Mereka akan bersungut-sungut di antara mereka sendiri, “Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh [hari di dunia].” Kami paling mengetahui apa yang mereka katakan apabila teladan terbesar mereka dalam perjalanan mereka akan berkata, “Kamu tidak tinggal hanya satu hari saja.”

Di samping itu, seseorang mesti mengelak daripada menggunakan harapan palsu untuk kehidupan yang panjang di dunia ini, kerana kehidupan berlalu dengan kelajuan yang menakjubkan. Sesungguhnya, melayan harapan panjang umur adalah satu sifat yang amat tercela, kerana ia adalah antara punca utama manusia lebih mengutamakan pengumpulan harta dunia daripada persediaan untuk akhirat. Renungan ringkas mengenai purata dua puluh -empat jam sehari seseorang—menimbang betapa banyak yang dikhaskan untuk mengejar dunia dan betapa sedikitnya untuk Akhirat—mendedahkan realiti ini. Harapan palsu untuk panjang umur adalah salah satu senjata terkuat yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia. Apabila seseorang meyakinkan dirinya bahawa mereka akan hidup lama, mereka menangguhkan persiapan untuk akhirat, membayangkan bahawa mereka akan mempunyai masa untuk bertaubat dan melakukan pembaharuan dalam masa terdekat. Namun, dalam kebanyakan kes, "masa depan terdekat" ini tidak pernah tiba, dan kematian menimpa mereka tanpa persediaan yang mencukupi.

Lebih-lebih lagi, harapan palsu untuk umur yang panjang menyebabkan seseorang itu menanggukkan taubat yang ikhlas dan usaha untuk memperhalusi watak seseorang, di bawah ilusi bahawa masa yang mencukupi masih ada. Ia menggalakkan penimbunan harta dunia, seperti kekayaan, dengan menimbulkan ketakutan bahawa seseorang akan ditinggalkan tanpa sokongan pada usia tua apabila kekuatan fizikal merosot. Ketakutan sebegini mengabaikan realiti bahawa Tuhan yang sama yang memberi rezeki semasa muda akan terus menyediakannya pada hari tua. Sebenarnya, peruntukan telah ditetapkan untuk semua ciptaan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan Langit dan Bumi, seperti yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Sungguh luar biasa bahawa seseorang boleh mendedikasikan empat puluh tahun kehidupan mereka untuk simpanan untuk persaraan—yang jarang bertahan lebih daripada dua dekad—namun gagal untuk mempersiapkan diri dengan ketekunan abadi yang sama.

Islam tidak melarang menyediakan keperluan duniawi. Tidak ada salahnya menabung untuk masa terdekat, dengan syarat sentiasa diutamakan akhirat. Namun, walaupun mengakui bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, ramai yang hidup seolah-olah mereka akan kekal di dunia ini selamanya. Malah ada yang berkelakuan seolah-olah, jika mereka dijanjikan kehidupan kekal di bumi, mereka akan tetap berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak dunia material, hanya terhad oleh kitaran siang dan malam. Berapa ramai yang telah meninggal dunia lebih awal daripada yang dijangkakan, dan berapa sedikit yang mengambil iktibar daripada pemergian mereka?

Pada hakikatnya, salah satu kesakitan terbesar yang akan dialami oleh seseorang pada masa kematian—atau di mana-mana peringkat Akhirat—adalah penyesalan kerana menangguhkan persiapan untuk keabadian. Penyesalan ini tidak akan memberi manfaat, kerana peluang untuk bertindak akan berlalu. Oleh itu, kebijaksanaan sejati terletak pada mengenali singkatnya kehidupan, meninggalkan harapan palsu, dan mendedikasikan diri untuk mempersiapkan diri untuk kediaman yang kekal. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang itu wajar dilabelkan sebagai bodoh jika mereka mendedikasikan lebih banyak masa, usaha, dan kekayaan untuk rumah di mana mereka akan tinggal hanya untuk sementara waktu, sambil mengabaikan rumah yang mereka ingin tinggal untuk masa yang sangat lama. Inilah contoh yang tepat bagi mereka yang mengutamakan kehidupan dunia yang sekejap daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi.

Islam mengajar bahawa manusia hendaklah berusaha untuk dunia dan akhirat, menunaikan tanggungjawab mereka dalam kehidupan di dunia dan tidak pernah terlepas pandang ke destinasi akhir mereka. Walau

bagaimanapun, perlu diingat bahawa kematian tidak datang pada masa, keadaan, atau umur yang diketahui oleh mana-mana orang, walaupun kedatangannya adalah pasti. Oleh itu, persiapan untuk kematian dan apa yang berikut harus diutamakan daripada persiapan untuk masa depan di dunia ini, yang tidak pasti dan mungkin tidak akan tiba. Kebijaksanaan sebenar terletak pada mengimbangi tanggungjawab duniawi dengan keutamaan yang lebih besar iaitu persediaan abadi, memastikan bahawa usaha seseorang dalam kehidupan ini berfungsi sebagai cara untuk memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 103-104:

“ Mereka akan bersungut-sungut di antara mereka sendiri, “Kamu tidak tinggal melainkan sepuluh [hari di dunia].” Kami paling mengetahui apa yang mereka katakan apabila teladan terbesar mereka dalam perjalanan mereka akan berkata, “Kamu tidak tinggal hanya satu hari saja.”

Memandangkan hidup ini singkat di dunia ini, tidak kira berapa tahun seseorang menghabiskannya di dalamnya, mereka harus mengejar perkara-perkara yang berharga dan akan memberikan mereka ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Setiap kali seseorang berusaha untuk menikmati kemewahan yang halal dari dunia material, mereka akan segera melihat betapa cepatnya rasa manis yang dihasilkannya dalam hati memudar. Sebagai contoh, apabila pulang dari bercuti, kegembiraan pengalaman itu berkurangan hampir serta-merta, membawa seseorang untuk merancang perjalanan seterusnya untuk mencari perasaan yang sama. Begitu juga, sebaik sahaja filem atau rancangan televisyen tamat, kemanisan pengalaman itu hilang, meninggalkan keinginan untuk menonton sesuatu

yang lain untuk mendapatkan kembali rasa keseronokan yang sekejap itu. Corak ini berlaku untuk semua usaha yang sia-sia atau berdosa. Sesungguhnya, keinginan berterusan untuk mengalami semula kemanisan sementara inilah yang menyemarakkan industri hiburan.

Sebaliknya, kemanisan yang diperoleh daripada perbuatan yang berkaitan dengan keredaan Allah Taala, adalah kekal. Sebagai contoh, seorang mukmin yang ikhlas menunaikan Ibadah Haji terus merasai kemanisannya berpuluh tahun kemudian. Begitu juga, orang yang melakukan amal kebajikan—seperti membina masjid atau menaja anak yatim—mengekalakan kemanisan perbuatan itu di dalam hati untuk tahun-tahun mendatang. Realiti ini menunjukkan bahawa mereka yang ingin mengalami kemanisan batin yang berkekalan harus mencarinya melalui tindakan yang diredhai Allah Taala, bukannya melalui usaha yang sia-sia atau berdosa.

Tambahan pula, realiti ini berfungsi sebagai tanda yang mendalam tentang apa yang benar-benar memegang nilai di dunia ini. Apa yang bertahan mempunyai nilai yang tulen, manakala yang cepat pudar adalah berubah-ubah dan akhirnya tanpa nilai sebenar. Bab 16 An Nahl, ayat 96:

"Apa yang kamu miliki akan berakhir, tetapi apa yang ada pada Allah adalah kekal..."

Nilai setiap orang diukur dengan apa yang mereka kejar. Jika mereka berusaha untuk apa yang kekal dan benar-benar berharga, maka mereka sendiri akan memiliki nilai, dan keamanan dan perbuatan mereka akan kekal. Walau bagaimanapun, jika mereka mengejar apa yang sekejap dan tidak bernilai, keseronokan mereka akan cepat pudar, dan kehidupan mereka juga akan menjadi tidak mempunyai nilai yang kekal.

Pemimpin orang bukan Islam akan menentang Islam dengan cara yang berbeza untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka. Salah satu kaedah ini adalah dengan mengemukakan soalan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, untuk mencabar ajaran Islam, seperti realiti kemusnahan Langit dan Bumi pada Hari Kiamat. Bab 20 Taha, ayat 105:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung...”

Memandangkan gunung-ganang adalah struktur semula jadi yang paling sukar yang mereka boleh kenal pasti, mereka akan menunjukkan kejutan pada kemusnahan mereka yang tidak dapat dielakkan pada Hari Penghakiman. Tetapi sesiapa yang mempunyai akal yang waras menyedari bahawa Dia yang menciptakan gunung-ganang yang kuat mempunyai kuasa untuk menghilangkannya. Bab 20 Taha, ayat 105-107:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: “Tuhanku akan meniupnya dengan tiupan. Dan Dia akan menjadikan bumi itu rata. Anda tidak akan melihat di dalamnya kemurungan atau ketinggian.””

Seseorang mesti mengelak daripada bersikap seperti pemimpin bukan Islam Mekah dan sebaliknya menyahut ketaatan kepada Allah Taala, di dunia ini sebelum mereka sampai ke akhirat di mana mereka akan menyahut seruan-Nya yang menyeru manusia ke arah penghakiman terakhir mereka, sama ada dengan rela atau tidak. Bab 20 Taha, ayat 108:

“Pada hari itu, setiap orang mengikuti [seruan] Penyeru [dengan] tidak ada penyimpangan daripadanya...”

Oleh itu, manusia hendaklah menyahut seruan Allah Taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan penuh ketaatan yang ikhlas. Ketaatan ini dimanifestasikan dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar dan tabah, sesuai dengan hadis-hadis mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh ini—ketaatan dalam tindakan, menahan diri daripada dosa, dan kesabaran dalam ujian—individu memastikan bahawa nikmat yang telah dikurniakan digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala. Di sinilah letaknya tujuan sebenar kemurahan ilahi: bukan sekadar menikmati anugerah duniawi, tetapi penggunaannya yang tepat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Pencipta dan menjamin kejayaan dan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat, melalui

memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 8 An Anfal, ayat 24:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu ...”

Sesiapa yang menyahut seruan ilahi di dunia ini akan mendapati seruan terakhir itu mudah untuk ditanggung dan dijawab. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kelalaian panggilan Allah, Yang Maha Tinggi, menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, tidak akan mendapat kedamaian dalam kehidupan ini, kerana mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melenyapkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan mereka akan dipaksa untuk menyahut seruan sangkakala pada Hari Kebangkitan—seruan yang akan menyahut berat dan membebankan mereka. Seseorang hanya boleh mengabaikan panggilan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk sekian lama, kerana panggilan terakhir pasti akan berlaku-cepat atau lambat-dan tiada siapa yang akan dapat mengelak atau mengabaikannya. Oleh kerana realiti ini pasti, kebijaksanaan menentukan bahawa seseorang harus bertindak balas terhadapnya sekarang, hari ini, dan bukannya berterusan dalam kelalaian. Kerana jika seseorang mendengar tiupan sangkakala dalam keadaan lalai, tidak ada tindakan atau penyesalan yang akan membantu mereka, dan apa yang berlaku selepas itu akan menjadi lebih menakutkan dan lebih dahsyat. Bab 20 Taha, ayat 108:

“... dan (semua) suara akan didiamkan di hadapan Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan.”

Kerana setiap orang akan direndahkan ke dalam kesunyian pada Hari Penghakiman, seseorang mesti mengamalkan jenis kerendahan hati ini dalam ucapan mereka di dunia ini, seperti ketika mereka menghadapi masa-masa kesukaran yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka, supaya mereka mendapat rahmat dan berkat dari Yang Maha Pemurah di kedua-dua dunia. Secara umumnya, ucapan boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Yang pertama ialah ucapan jahat, yang mesti dielakkan walau apa pun, kerana ia membawa mudarat kepada penutur dan orang lain. Kedua ialah ucapan yang baik, yang harus diucapkan pada masa yang sesuai, kerana ia memberi manfaat kepada individu dan masyarakat. Kategori ketiga ialah ucapan yang sia-sia. Walaupun ucapan jenis ini tidak dengan sendirinya dianggap sebagai dosa atau perbuatan baik, ia sering berfungsi sebagai pintu masuk kepada ucapan jahat dan oleh itu sebaiknya dielakkan. Lebih-lebih lagi, perkataan yang sia-sia akan menjadi sumber penyesalan pada hari kiamat, apabila seseorang melihat peluang dan masa yang mereka sia-siakan dengan perkataan yang sia-sia yang boleh digunakan untuk mengingati Allah, Yang Maha Tinggi, atau dalam perbuatan yang bermanfaat. Atas sebab ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, berpesan dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 176, bahawa seseorang hendaklah sama ada bercakap yang baik atau diam. Prinsip ini menonjolkan tanggungjawab besar yang melekat pada lidah. Dengan menjaga lisan seseorang bukan sahaja melindungi dirinya daripada dosa tetapi juga memastikan bahawa kata-katanya menjadi petunjuk, penghiburan, dan pahala dan bukannya penyebab penyesalan dan hukuman.

Sama seperti harapan pada umur yang panjang dan gagal untuk menghayati kenikmatan dunia yang sementara menghalang seseorang daripada mentaati Allah, Yang Maha Mulia, begitu juga dengan angan-angan, seperti mengharapkan orang lain menyelamatkannya pada Hari Kiamat walaupun mereka berterusan menderhaka kepada Allah Taala. Bab 20 Taha, ayat 109:

“Pada hari itu tidak ada manfaat syafaat melainkan syafaat orang yang telah diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah dan diredhai ucapannya.”

Walaupun syafaat adalah peristiwa nyata yang akan berlaku pada Hari Penghakiman—tertakluk sepenuhnya kepada izin Allah yang jelas—adalah mustahak bahawa kepentingannya tidak diperlakukan dengan ejekan, kecuiaan, atau pengabaian. Sikap sebegitu berisiko melucutkan individu daripada manifestasi belas kasihan ilahi yang besar ini. Mengejek atau memperkecilkan konsep syafaat sering berpunca daripada angan-angan, di mana seseorang lalai menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun menganggap bahawa keselamatan akan terjamin melalui campur tangan orang lain, seperti ahli keluarga, wali, atau tokoh rohani. Pergantungan palsu ini bukan sahaja melemahkan tanggungjawab peribadi tetapi juga bercanggah dengan tujuan syafaat, yang dikhaskan untuk mereka yang ikhlas berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan tetap teguh di atas petunjuk-Nya. Sebenarnya, seseorang yang mengejek atau menyalahgunakan konsep syafaat dengan cara ini akhirnya akan mendapati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memberi kesaksian terhadap mereka pada hari kiamat, bukannya memberi syafaat bagi pihak mereka. Kerana syafaat bukanlah izin untuk kelalaian, tetapi rahmat yang diberikan kepada mereka yang menghormati bimbingan ilahi dan berusaha untuk hidup dengannya. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini secara khusus merujuk kepada umat Islam, kerana mereka sahaja yang mengakui dan menerima petunjuk Al-Quran. Sebaliknya, orang bukan -Islam, yang tidak memeluk ajarannya, tidak boleh dianggap telah meninggalkan mereka. Bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada Hari Kiamat, kesudahannya adalah jelas dan berat.

Lebih-lebih lagi, walaupun dalam kes-kes di mana syafaat diberikan, kecuaiian di dunia ini mungkin tidak menghalang kemasukan ke Neraka; sebaliknya, ia hanya boleh mengurangkan keamatan atau tempoh hukuman. Walau bagaimanapun, harus diakui bahawa pengalaman Neraka yang paling singkat sekalipun adalah sangat mendalam, di luar apa yang benar-benar dapat difahami oleh akal manusia. Oleh itu, sebarang harapan yang tulus dalam syafaat mesti disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh—iaitu, penggunaan berkat seseorang secara aktif dan tulen sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hanya dengan itu seseorang boleh mengharap syafaat pada hari kiamat, dengan pemahaman yang jelas bahawa ia bukan hak untuk dituntut, tetapi rahmat yang diberikan semata-mata dengan kuasa dan izin Allah Taala. Bersandar padanya tanpa berusaha adalah jatuh ke dalam kelalaian, tetapi berusaha dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah, Taala, sambil mengharapkannya adalah untuk mewujudkan keseimbangan ketakutan dan harapan yang mencirikan keimanan yang sebenar.

Untuk mempertanggungjawabkan manusia pada hari kiamat, kebolehan untuk membangkitkan orang yang telah mati dan kewibawaan mereka diperlukan, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, kedua-duanya adalah milik Allah Taala semata-mata. Di samping itu, pengetahuan tentang niat, ucapan dan tindakan mereka diperlukan, yang sekali lagi, Allah Taala sahaja yang memiliki, sebagaimana Dia mengetahui semua perkara yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Bab 20 Taha, ayat 110:

“Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang akan datang sesudah mereka, tetapi mereka tidak mengetahui pengetahuan-Nya.”

Bahagian akhir ayat ini boleh difahami sebagai rujukan kepada realiti bahawa manusia, tidak kira sejauh mana pengetahuan mereka, tidak akan pernah benar-benar memahami zat dan sifat-sifat ketuhanan Allah, Yang Maha Agung—seperti pengetahuan, kuasa, dan kebijaksanaan-Nya yang tidak terbatas. Namun, untuk mengelakkan daripada membentuk kepercayaan yang sesat atau antropomorfik tentang Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting untuk mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Ilahi-Nya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kajian sebegini memupuk keyakinan yang kukuh dan seimbang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengilhami ketaatan yang ikhlas dengan membimbing individu untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan mengikut prinsip Islam. Sebaliknya, ketidaktahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Ilahi boleh membawa kepada tanggapan yang salah tentang Allah, Yang Maha Tinggi, yang seterusnya mengakibatkan kemaksiatan dan kelalaian. Sebagai contoh, seseorang yang betul-betul memahami bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Maha Pengampun akan berusaha bersungguh-sungguh untuk

mentaati-Nya, mengharapkan pengampunan-Nya sambil menyadari keperluan untuk bertaubat dan melakukan amalan yang soleh. Sebaliknya, seseorang yang salah memahami sifat pengampunan ilahi mungkin berterusan dalam dosa, dengan salah menganggap bahawa mereka akan diampuni tanpa mengira perbuatan mereka. Angan-angan seperti itu sendiri adalah satu bentuk khayalan, kerana belas kasihan ilahi tidak dapat dipisahkan dengan usaha yang tulus, pertobatan, dan ketaatan.

Bab 20 Taha, ayat 110:

“Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang akan datang sesudah mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya.”

Di samping itu, secara lebih khusus, ayat 110 boleh difahami sebagai rujukan kepada pengetahuan manusia yang sangat terhad, tanpa mengira berapa banyak yang mereka perolehi dalam pelbagai ilmu, jika dibandingkan dengan pengetahuan Allah yang tidak terhingga. Realiti ini menunjukkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka pada tempat yang sepatutnya. Sebaliknya, pengetahuan manusia mengenai keadaan mental dan fizikal individu, walaupun banyak penyelidikan yang dilakukan, tidak akan pernah mencukupi untuk mencapai hasil ini. Nasihat manusia tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang mungkin dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan, dan ia juga tidak dapat menjamin perlindungan daripada semua bentuk tekanan mental dan fizikal. Begitu juga, ia tidak dapat memberikan

kebijaksanaan untuk mengutamakan dan mengurus perhubungan dan tanggungjawab dengan betul, kerana pengetahuan manusia sememangnya terhad oleh pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna ini, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak.

Bab 20 Taha, ayat 110:

“... tetapi mereka tidak meliputinya dalam ilmu pengetahuan.”

Kata ganti yang disebut dalam ayat ini juga boleh merujuk kepada Hari Penghakiman, yang telah dibincangkan dalam ayat-ayat terdahulu. Walaupun realiti sebenar hari kiamat berada di luar pemahaman manusia, tidak kurang juga, seseorang mesti menguatkan iman mereka mengenainya, dengan mempelajari pembahasannya dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, kerana ini akan membantu mereka secara praktikal mempersiapkannya dengan menggunakan dengan betul rahmat yang telah diberikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Merendahkan keinginan duniawi seseorang dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan cara ini, akan memastikan mereka berjaya pada hari ketika segala sesuatu akan direndahkan di hadapan-Nya. Bab 20 Taha, ayat 111:

“Dan muka (semua) akan tunduk kepada Tuhan Yang Hidup Kekal, Yang Memelihara kehidupan...”

Pada hakikatnya, sesiapa yang boleh mengalami kematian dan bergantung kepada sesuatu atau orang lain untuk rezeki tidak boleh menjadi dewa. Kebenaran ini sahaja menolak ketuhanan bagi setiap makhluk di Langit dan Bumi kecuali Allah Yang Maha Tinggi. Lebih-lebih lagi, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya yang mencipta hidup dan mati dan memelihara semua ciptaan, Dia sahaja yang layak untuk ditaati. Sebagaimana seseorang yang menyediakan beberapa aspek rezeki kepada orang lain—seperti tempat tinggal—yang patut disyukuri, ia lebih-lebih lagi bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah memberikan setiap nikmat di alam semesta, adalah yang paling berhak disyukuri. Syukur dengan niat seseorang itu melibatkan tindakan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala, kerana perbuatan yang dilakukan untuk sebab-sebab lain tidak akan mendapat pahala-Nya. Ini ditegaskan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda positif niat yang ikhlas ialah seseorang itu tidak meminta penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur dengan lidah diungkapkan dengan hanya bercakap yang baik atau dengan berdiam diri. Syukur dengan tindakan seseorang terdiri daripada menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah Taala, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Syukur seperti itu membawa kepada peningkatan dalam keberkatan dan akhirnya kepada ketenangan fikiran di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Oleh kerana pemilik sah sesuatu objek pada umumnya dianggap mempunyai kuasa untuk menentukan penggunaannya, begitu juga Pencipta mempunyai kuasa muktamad. Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta, memiliki, dan mengekalkan keseluruhan alam semesta, termasuk semua individu, adalah hak prerogatif-Nya sahaja untuk menentukan apa yang patut dan tidak patut berlaku di dalamnya. Akibatnya, adalah dianggap wajar bagi seseorang individu untuk tunduk kepada perintah Allah, Yang Maha Agung, memandangkan Dia sahaja yang memegang pemilikan ke atas seluruh alam, termasuk individu.

Begitu juga apabila sesuatu barang dipinjamkan kepada pihak lain, diharapkan peminjam akan menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendak pemberi pinjaman. Allah Taala menganugerahkan setiap nikmat duniawi kepada manusia sebagai pinjaman, bukan sebagai pemberian langsung. Sama seperti pinjaman temporal, pinjaman ilahi ini membawa jangkaan pembayaran balik. Kewajipan ini hanya dapat ditunaikan melalui penggunaan yang betul dari nikmat ini dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, berkat yang diberikan di Syurga dianggap sebagai hadiah, membenarkan penerima kebebasan untuk menggunakannya sesuka hati. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang mesti tidak tersalah anggap nikmat dunia, yang merupakan pinjaman, sebagai anugerah syurga.

Tetapi orang yang gagal untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana bertentangan dengan keinginan duniawi mereka, walaupun pada hakikatnya Dia sahaja yang mencipta dan memelihara ciptaan, pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Sikap sedemikian dalam kehidupan ini menghalang individu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan ia menyebabkan mereka tidak mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kewujudan mereka. Akibatnya, semua aspek kehidupan mereka, termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan mereka, menjadi sumber tekanan. Jika individu itu berterusan dalam kemaksiatan mereka kepada Allah, Yang Maha Mulia, mereka boleh menyalahkan secara salah atas tekanan mereka kepada orang atau keadaan, seperti pasangan mereka. Penyingkiran seterusnya pengaruh positif ini daripada kehidupan mereka hanya berfungsi untuk memburukkan lagi tekanan mental mereka, yang berpotensi membawa kepada kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini dapat dilihat pada mereka yang menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Tambahan pula, kerana perspektif ini menghalang persiapan mereka untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman, hukuman akhir mereka di akhirat akan jauh lebih berat. Bab 20 Taha, ayat 111:

“...Dan merugilah orang yang melakukan kezaliman.”

Untuk mengelakkan akibat ini, seseorang mesti mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Pendekatan ini akan memastikan individu itu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan tepat mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Oleh itu, tingkah laku sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Bab 20 Taha, ayat 112:

“ Tetapi barangsiapa yang mengerjakan amal saleh sedang dia beriman, dia tidak takut akan kezaliman dan tidak pula dirugikan.”

Perlu diingatkan bahawa beramal, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Ilahi, telah disebutkan sebelum iman dalam ayat ini. Ini menyerlahkan kepentingan menyokong iman seseorang dengan perbuatan baik untuk mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Sebenarnya, orang yang gagal menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tindakan yang baik, berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Adalah penting untuk

menyedari bahawa iman adalah serupa dengan tumbuhan yang memerlukan khasiat berterusan melalui tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sama seperti tumbuhan akan binasa tanpa rezeki, seperti cahaya matahari, iman seseorang juga boleh berkurangan dan luput jika ia tidak dipelihara dengan tindakan ketaatan yang konsisten. Kehilangan iman seseorang mewakili kemudaratan yang paling mendalam dan ketara.

Untuk mengelakkan akibat ini dan perkara-perkara negatif lain yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah dibincangkan sebelum ini, seseorang mesti ikhlas mentaati-Nya dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 20 Taha, ayat 113:

“Dan demikianlah Kami telah menurunkan-Nya sebagai Al-Qur’an dalam bahasa Arab dan Kami telah mempelbagaikan di dalamnya peringatan-peringatan, mudah-mudahan mereka bertakwa atau menjadi pelajaran bagi mereka.”

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehi merentasi pelbagai bidang, termasuk aspek mental dan fizikal manusia, ia tetap tidak dapat dicapai oleh mana-mana kolektif manusia untuk merumuskan kod tingkah laku yang sejajar sepenuhnya dengan sifat manusia dan menampung secukupnya semua keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat di Bumi. Usaha ini pada asasnya adalah mustahil, kerana manusia terus menyingkap pandangan baharu mengenai komponen khusus

kewujudan manusia, seperti fungsi kawasan otak manusia yang berbeza, apatah lagi mengumpul pemahaman yang mencukupi untuk mewujudkan kod tingkah laku yang sempurna yang memupuk ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mencapai ini, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian yang secara jelas memisahkan kebaikan daripada kejahatan, bermanfaat daripada merugikan, dan memudahkan pencapaian ketenangan fikiran di atas kehidupan yang penuh dengan tekanan. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa apabila tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan berkesan dalam kehidupan individu, ia menghasilkan percambahan ketenangan, keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa nasihat itu pada akhirnya adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun diberi preskripsi ubat yang tidak menyenangkan dan rejimen pemakanan yang ketat. Bab 20 Taha, ayat 113:

“Dan demikianlah Kami menurunkan sebagai Al-Qur’an dalam bahasa Arab...”

Mengingatkan orang bukan Islam Arab bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka menunjukkan bahawa walaupun mereka menguasai pertuturan Arab, mereka tidak dapat menandingi Al-Quran dalam apa jua

cara. Bahkan kalimat yang paling fasih dan berirama yang dikarang dalam bahasa Arab akan jauh dari Al-Quran. Tidak seperti wacana manusia, Al-Quran menembusi intipati sifat, jiwa, dan watak manusia dengan wawasan yang tiada tandingannya. Ia membentangkan panduannya dengan jelas sehinggakan mereka yang tidak berpendidikan formal pun dapat memahami dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan mereka. Selain itu, ia menyampaikan kebenaran yang mendalam dan abstrak dalam istilah mudah yang boleh diakses dan boleh diambil tindakan untuk semua individu. Al-Quran menangani realiti semula jadi manusia dan menyediakan bimbingan abadi yang sesuai untuk setiap individu, masyarakat, dan zaman. Tiada ayat yang boleh, atau akan, menyamainya dalam hal ini, seterusnya menegaskan asal usul ilahinya. Bab 20 Taha, ayat 113:

“Dan demikianlah Kami telah menurunkannya sebagai Al-Qur’an dalam bahasa Arab dan Kami telah mempelbagaikan di dalamnya peringatan-peringatan, mudah-mudahan mereka bertakwa atau menjadi pelajaran bagi mereka.”

Secara umumnya, ungkapan dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi, dan maknanya disampaikan dengan ketepatan yang luar biasa. Pantun dan kata-katanya memaparkan tahap kefasihan yang mengatasi setiap karya sastera yang lain. Tidak seperti kitab suci dan ajaran lain dari pelbagai agama dan gaya hidup, Al-Quran jelas bebas daripada percanggahan. Ia memberikan keterangan lengkap tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai kajian sejarah secara formal. Al-Quran memerintahkan semua yang bermanfaat dan melarang semua yang berbahaya, menangani akibat individu dan masyarakat. Dengan berbuat demikian, ia secara berkesan mewujudkan keadilan, keselamatan dan keamanan dalam rumah tangga dan komuniti. Ia

mengelakkan keterlaluan, kepalsuan, dan penipuan, berbeza sekali dengan puisi, cerita, dan dongeng. Setiap ayat mengandungi manfaat dan boleh diamalkan dalam kehidupan. Walaupun apabila menceritakan kisah yang sama, Al-Quran menekankan pengajaran baru, memastikan ia tidak menjadi membosankan apabila diulang. Ia menetapkan janji dan amaran, sentiasa disokong oleh bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Walaupun ketika menangani konsep yang kelihatan abstrak, seperti kesabaran, Al-Quran menawarkan kaedah yang mudah dan praktikal untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Ia mengingatkan manusia tentang tujuan sebenar mereka: untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat-berkat-Nya dengan cara yang diredhai-Nya. Ketaatan ini memastikan keamanan dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat melalui keadaan fikiran dan badan yang seimbang dan susunan yang betul dari segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus dan menarik bagi semua orang yang mencari kedamaian dan kejayaan yang tulen di kedua-dua dunia. Ia menangani teras sifat manusia, menjadikan bimbingannya abadi dan relevan kepada setiap orang, tempat, dan era. Apabila difahami dan digunakan dengan betul, ia menjadi penyelesaian kepada cabaran emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan jawapan kepada setiap kesukaran yang dihadapi oleh individu atau masyarakat. Sejarah sendiri menyaksikan bahawa masyarakat yang benar-benar menghayati ajaran Al-Quran telah menuai rahmat kebijaksanaan abadinya. Yang paling menakjubkan, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah sepanjang abad, sebagaimana Allah Taala berjanji untuk memeliharanya. Tiada teks lain dalam sejarah manusia yang mempunyai perbezaan yang unik dan luar biasa ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, menangani cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat dan menyediakan penyelesaian yang berkesan untuk setiap satu. Dengan menyelesaikan isu asas ini, masalah sekunder yang tidak terkira banyaknya juga dapat dicegah atau dikurangkan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menawarkan panduan menyeluruh tentang setiap perkara penting yang diperlukan untuk individu dan masyarakat untuk berjaya dalam kehidupan di dunia dan di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Ini merupakan mukjizat terbesar dan abadi yang Allah kurniakan kepada Nabi terakhir-Nya, Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Namun, faedahnya dikhaskan semata-mata untuk mereka yang ikhlas mencari dan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran. Adapun orang-orang yang membiarkan hawa nafsu mereka menguasai mereka dan secara selektif menerima sebahagian daripadanya, mereka akhirnya akan menghadapi kerugian di dunia dan akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Bab 20 Taha, ayat 113:

“Dan demikianlah Kami telah menurunkan sebagai Al-Qur’an berbahasa Arab dan Kami mempelbagaikan di dalamnya peringatan-peringatan agar mereka bertakwa...”

Adalah penting untuk menyadari bahawa kedua-dua berita gembira dan amaran hanya menghasilkan manfaat apabila ia disambut dengan tindak balas yang praktikal. Sekadar pengakuan tanpa tindakan tidak memadai. Oleh itu, orang yang bertindak balas dengan ikhlas dan praktikal-dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam-akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Orang sedemikian mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka dalam susunan yang betul. Sebaliknya, orang yang gagal menyahut berita gembira dan amaran yang disampaikan dalam ajaran Islam secara praktikal akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam ketidakseimbangan, dari segi mental dan fizikal, dan akan gagal mengatur keutamaan, perhubungan dan tanggungjawab mereka dengan betul. Paling teruk, mereka akan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Akibatnya, individu tersebut akan menghadapi tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka secara zahir kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Kerana ketenangan sejati tidak ditemui dalam kelimpahan material, tetapi dalam menyelaraskan kehidupan seseorang dengan bimbingan ilahi. Hanya melalui penajajaran ini, berkat boleh diubah menjadi sumber kedamaian, bukannya penyebab penyesalan.

Bab 20 Taha, ayat 113:

“Dan demikianlah Kami telah menurunkan sebagai Al-Qur’an dalam bahasa Arab dan Kami telah mempelbagaikan di dalamnya peringatan-peringatan, mudah-mudahan mereka bertakwa atau menjadi pelajaran bagi mereka.”

Wahyu Ilahi dibentangkan di sini sebagai peringatan, kerana ajaran Islam itu sendiri adalah peringatan utama kepada manusia. Mereka sempurna sejajar dengan fitrah manusia, yang dicipta oleh Pencipta agar sesuai dengan watak semula jadi yang ditanamkan dalam setiap jiwa. Mana-mana tatakelakuan yang bercanggah dengan keadaan semula jadi ini pasti akan berasa asing, menghasilkan kegelisahan mental dan ketidakseimbangan fizikal apabila seseorang cuba untuk menjalaninya. Sebaliknya, ajaran Islam terasa akrab secara naluri kerana ia mengembalikan individu kepada keadaan di mana Allah Ta'ala telah menciptakan mereka, memelihara keseimbangan, kedamaian, dan keharmonian dalam tubuh dan fikiran. Realiti ini sering diungkapkan dengan paling jelas oleh mereka yang memeluk Islam selepas mengikuti jalan lain. Ramai muallaf bersaksi bahawa prinsip-prinsip Islam bergema dengan mereka pada tahap yang mendalam, walaupun sebelum kajian mendalam, seolah-olah kebenaran Islam telah terukir di hati mereka. Ini kerana Islam tidak mengenakan kerangka buatan ke atas manusia; sebaliknya, ia mendedahkan apa yang sentiasa ada secara semula jadi. Sistem lain, sebaliknya, sering menuntut kesesuaian dengan cita-cita yang asing kepada sifat manusia, dan dengan itu ia memupuk rasa tidak puas hati, kekeliruan, dan konflik dalaman. Namun keharmonian antara wahyu dan jiwa manusia ini mungkin tetap tersembunyi daripada mereka yang diselubungi oleh prasangka, keangkuhan, atau kesetiaan buta kepada tradisi

yang diwarisi. Tudung sebegitu menghalang hati daripada mengenali keselesaan dan keseimbangan yang wujud dalam bimbingan ilahi. Tetapi apabila didekati dengan keikhlasan dan keterbukaan, wahyu tidak dialami sebagai beban tetapi sebagai pembebasan—memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan membimbing manusia kepada tujuan sebenar. Dengan cara ini, wahyu berfungsi sebagai cermin, mencerminkan kebenaran semula jadi yang tertanam di dalam jiwa, dan sebagai kompas, mengarahkannya ke arah mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dengan tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap situasi.

Bab 20 Taha, ayat 113:

“...supaya mereka menjadi orang yang bertaqwa atau ia memberi peringatan kepada mereka.”

Ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak menuntut dan tidak pula mengharap manusia menjadi soleh dalam sekelip mata. Sebaliknya, Allah Ta'ala menerima bahawa proses untuk menjadi orang yang soleh, yang menggunakan nikmat yang telah diberikan-Nya dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, memerlukan masa. Oleh itu, seseorang itu harus mendapatkan peringatan daripada ajaran Islam sehingga mereka digalakkan, selangkah demi selangkah, untuk mengamalkan soleh dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tetapi adalah penting untuk diperhatikan bahawa jika tingkah laku seseorang terhadap Allah, Yang Maha Mulia, dan

makhluk tidak berubah secara positif dari masa ke masa, maka mereka tidak berkembang dan mereka tidak boleh menipu diri mereka sendiri untuk mempercayai sebaliknya, kerana mereka hanya akan menyebabkan mereka berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah meletakkan keutamaan mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan gagal untuk membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini pasti akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, orang yang mengamalkan sikap yang betul, di mana mereka menyahut peringatan-peringatan yang dibincangkan dalam ajaran Islam, akan secara beransur-ansur memperbaiki tingkah laku mereka, selangkah demi selangkah, sehingga mereka mencapai kebenaran yang dengannya mereka mengakui, melalui niat, ucapan dan tindakan mereka, bahawa ketaatan hanya kerana Allah, Yang Maha Agung, dalam kedua-dua keadaan fikiran, yang membawa kepada keseimbangan batin, sebagai kedamaian dalam setiap keadaan, sebagai ketenangan jiwa. dan keadaan fizikal dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 114:

"Maha tinggi Allah, Raja yang benar, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum sempurna diwahyukan kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu".

Ayat ini juga berfungsi sebagai dorongan kepada orang ramai untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang Al-Quran sebelum cuba menerapkan ajarannya dalam kehidupan mereka. Untuk memahami dengan betul maksud ayat-ayat Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, seseorang mesti sentiasa meletakkannya dalam konteks yang betul. Tiada ayat atau Hadis boleh diambil secara berasingan dan kemudian digunakan untuk membenarkan tindakan atau pendapat peribadi tanpa terlebih dahulu mengambil kira keadaan di mana ia diturunkan atau direkodkan. Untuk memahami konteks ini dengan betul, ayat-ayat dan Hadis mesti dianalisis dalam cahaya kehidupan, amalan, dan bimbingan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hanya melalui pendekatan holistik ini menjadi jelas apa atau siapa yang dimaksudkan oleh ayat atau Hadis tertentu, dan bagaimana ia harus digunakan. Bab 20 Taha, ayat 114:

“... Katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

Kegagalan untuk mematuhi prinsip ini tidak dapat dielakkan membawa kepada salah tafsiran Al-Quran, yang seterusnya mengakibatkan ketidaktaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Tafsiran yang salah sebegini secara sejarah telah membawa kepada akibat yang serius, termasuk mencederakan orang yang tidak bersalah di bawah dalih pembenaran agama yang salah. Pemahaman yang betul, oleh itu, bukan sekadar latihan akademik tetapi perlindungan untuk iman, akhlak, dan masyarakat, memastikan wahyu Ilahi diterapkan dengan cara yang ditakdirkan oleh Allah, Yang Maha Agung, dan dicontohi oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Bab 20 Taha, ayat 114:

“... Katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

Dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6853, Nabi Muhammad s.a.w. berpesan bahawa sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Taala akan memudahkan bagi mereka jalan ke syurga. Pernyataan mulia ini merangkumi kedua-dua jalan fizikal yang diambil seseorang dalam mencari ilmu—seperti menghadiri kuliah, kelas, dan perhimpunan pembelajaran—serta jalan intelek dan rohani untuk memperoleh pengetahuan tanpa perjalanan fizikal, melalui mendengar, membaca, belajar, dan menulis. Segala bentuk menuntut ilmu yang ikhlas berada di bawah bimbingan ini.

Jalan ke Syurga dipenuhi dengan halangan yang menghalang seseorang daripada mencapainya dengan selamat. Hanya orang yang mempunyai pengetahuan tentang halangan ini dan cara untuk mengatasinya akan melalui jalan itu dengan jayanya. Analoginya jelas: sebagaimana seseorang tidak dapat mencapai sebuah kota di dunia ini tanpa mengetahui lokasinya dan jalan yang menuju ke sana, begitu juga Syurga tidak dapat dicapai tanpa pengetahuan tentang jalannya dan amalan yang menuju ke sana.

Ilmu yang dimaksudkan disini merangkumi ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat. Ilmu agama memberikan panduan langsung tentang bagaimana seseorang itu mesti menggunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Taala. Ilmu dunia yang bermanfaat, apabila dicari dengan niat yang betul, juga membantu seseorang dalam ketaatan. Sebagai contoh, orang yang menimba ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan yang halal akan lebih mudah untuk menghindari pekerjaan yang haram, dengan itu menjaga iman mereka dan membantu perjalanan mereka ke syurga.

Tambahan pula, jalan ke Syurga hanya dilalui oleh orang-orang yang bertakwa. Taqwa adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, semuanya sesuai dengan hadits mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Oleh itu, akar ketakwaan adalah pemerolehan ilmu agama dan, yang lebih penting, mengamalkannya. Ilmu tanpa amalan adalah seperti lampu yang tidak dinyalakan—ia mempunyai potensi tetapi tidak memberikan panduan. Ilmu yang benar menerangi jalan hanya apabila ia digandingkan dengan ketaatan dan keikhlasan. Bab 35 Fatir, ayat 28:

"...Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang berilmu..."

Perkara penting yang perlu diperhatikan ialah niat seseorang dalam menuntut dan beramal dengan ilmu mestilah semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Sesiapa yang menuntut ilmu agama untuk alasan duniawi—seperti prestij, hujah, atau menunjuk-nunjuk—telah diperingatkan

dengan sekeras-kerasnya tentang api Neraka, kecuali mereka bertaubat dengan ikhlas. Amaran ini secara eksplisit disebutkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253.

Tambahan pula, adalah penting bahawa ilmu digabungkan dengan tindakan, kerana ilmu tanpa amalan tidak ada nilai atau manfaat. Ia sama seperti orang yang mempunyai pengetahuan tentang jalan yang membawa kepada keselamatan tetapi enggan berjalan di atasnya, sebaliknya memilih untuk kekal di kawasan yang penuh bahaya. Pengetahuan sedemikian, walaupun ada, tidak memberikan pembebasan. Atas sebab ini, ilmu boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama ialah ilmu yang diamalkan, yang membawa kepada ketakwaan dan peningkatan ketaatan kepada Allah Taala. Ini adalah jenis pengetahuan yang menerangi hati dan membimbing seseorang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Yang kedua ialah ilmu yang diabaikan dan tidak diamalkan. Jenis ini tidak meningkatkan ketaatan seseorang; sebaliknya, ia sering menimbulkan keangkuhan, kerana individu itu membayangkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain berdasarkan apa yang mereka tahu, walaupun mereka gagal untuk menjelmakannya. Orang seperti itu menyerupai perumpamaan al-Quran tentang keldai yang membawa buku-buku yang sarat dengan ilmu yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Surah 62 Al Jumu'ah, ayat 5:

“...dan kemudian tidak mengambilnya (tidak beramal dengan pengetahuan mereka) adalah seperti keledai yang membawa jilid [buku]....”

Oleh itu, nilai sebenar ilmu bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada aplikasinya yang ikhlas kerana Allah Taala. Hanya dengan itu ia menjadi cara keselamatan, bimbingan, dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Kepentingan beramal dengan ilmu seseorang itu lebih lanjut ditunjukkan dalam ayat seterusnya, di mana Nabi Adam a.s. telah disebutkan, yang dianugerahkan keutamaan ke atas Malaikat sebahagiannya melalui ilmu yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Taala. Surah 2 Al Baqarah, ayat 31-32:

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama - semuanya. Kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar." Mereka berkata, "Maha Suci Engkau; kami tidak mempunyai ilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dan surah 20 Taha, ayat 115:

“ Dan sesungguhnya Kami telah mengambil janji dari Adam sebelum itu, tetapi dia lupa...”

Tetapi tidak seperti perumpamaan keldai yang disebutkan tadi, Nabi Adam a.s. tidak sengaja mengabaikan amalnya kerana dia tidak berazam untuk menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan memakan buah pohon yang terlarang dan sebaliknya dipaksa dan ditipu untuk memakannya oleh Iblis. Bab 20 Taha, ayat 115:

“... dan Kami tidak mendapati padanya keazaman.”

Sama seperti bertindak terhadap Al-Quran secara tergesa-gesa tanpa pengetahuan yang betul telah diperingatkan terhadap, begitu juga, dalam kes Nabi Adam a.s., bertindak dengan tergesa-gesa tanpa memikirkan akibatnya telah diperingatkan terhadapnya. Dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2012, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa pertimbangan yang teliti adalah daripada Allah Taala, manakala tergesa-gesa adalah daripada Iblis.

Ini adalah ajaran yang sangat penting untuk difahami dan dilaksanakan, kerana ramai yang melakukan amalan soleh yang banyak sering melemahkan atau bahkan menghancurkannya dengan tergesa-gesa. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengeluarkan kata-kata jahat pada saat kemarahan yang tidak terkawal, dengan itu menjerumuskan dirinya ke

dalam kehancuran. Bahaya ini telah diperingatkan secara jelas dalam Hadis lain yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2314.

Sesungguhnya, sebahagian besar dosa dan kesukaran—seperti pertengkaran, perselisihan, dan konflik—timbul kerana orang gagal memikirkan perkara itu dengan teliti dan sebaliknya bertindak secara impulsif. Tanda kepintaran yang sebenar ialah apabila seseorang itu bermuhasabah sebelum bercakap atau bertindak, meneruskan hanya apabila yakin bahawa perkataan atau perbuatan mereka adalah baik dan bermanfaat dalam kedua-dua perkara dunia dan agama.

Pada masa yang sama, walaupun seseorang itu tidak boleh berlengah-lengah dalam melakukan amal soleh, mereka harus tetap berfikir dengan teliti sebelum bertindak. Ini adalah kerana sesuatu amalan, walaupun zahirnya soleh, boleh terputus pahala jika syarat dan adabnya diabaikan kerana tergesa-gesa. Oleh itu, kebijaksanaan menetapkan bahawa seseorang hanya perlu bergerak ke hadapan dalam apa jua perkara selepas pertimbangan yang bernas.

Selepas membincangkan kepentingan menghindari kemaksiatan kepada-Nya dan akibatnya, Allah Ta'ala, kemudiannya menyebut tentang kemaksiatan yang asal. Bab 20 Taha, ayat 116:

“ Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, lalu mereka sujud kecuali Iblis, ia enggan”.

Iblis bukanlah Malaikat; sebaliknya, dia berasal dari golongan Jin. Bab 18, ayat 50:

"...kecuali syaitan. Dia dari golongan jin..."

Akan tetapi, karena banyaknya amal ibadahnya, ia diangkat menjadi malaikat, dan dengan demikian perintah sujud juga termasuk baginda. Namun Iblis tunduk kepada kesombongan, menganggap dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam as. Bab 7 Al A'raf, ayat 12:

“(Allah) berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika Aku menyuruhmu?” Iblis menjawab: “Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari tanah.”

Dia dengan angkuhnya menolak realiti bahawa penampilan luaran seseorang tidak menentukan darjat atau status mereka. Darjat yang benar ditentukan semata-mata oleh Allah Taala, dan sesiapa yang ikhlas mengakui Dia sebagai Tuhan mereka tidak akan mempertikaikan ini. Iblis dengan tergesa-gesa menilai sifat-sifat luaran Nabi Adam a.s, sambil mengabaikan

pengetahuan dan jiwa yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepadanya. Adalah penting untuk mengelakkan pemikiran selektif ini yang memupuk negatif, kerana ia boleh menyebabkan seseorang secara konsisten melihat orang lain melalui lensa yang herot. Sikap sedemikian sering membawa kepada dosa tambahan, termasuk mengumpat, mengumpat, dan memfitnah. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4993, bahawa mengekalkan pemikiran positif tentang orang lain itu sendiri adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Lebih-lebih lagi, seseorang mesti menyedari bahawa penampilan luaran atau ukuran duniawi—seperti kekayaan, etnik, atau jantina—tidak mewujudkan keunggulan berbanding orang lain. Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan jelas bahawa kelebihan yang hakiki hanya terdapat pada tahap ketakwaan seseorang kepada-Nya. Ini memerlukan ketaatan yang tulen, di mana seseorang menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Adalah penting untuk menyedari bahawa oleh kerana niat seseorang individu disembunyikan daripada orang lain, mereka mahupun orang lain tidak boleh menilai keunggulan berdasarkan tingkah laku luaran semata-mata. Oleh itu, seseorang mesti menahan diri daripada membuat tuntutan

mengenai status mereka sendiri atau orang lain, kerana hanya Allah Taala, yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang niat, perkataan, dan perbuatan setiap individu. Bab 53 An Najm, ayat 32:

“...Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci; Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepada-Nya.”

Disebabkan keangkuhannya, Iblis jelas tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, dan dengan itu dia tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada Nabi Adam as, walaupun Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan, secara amnya, adalah sifat yang merosakkan yang mesti dielakkan, kerana ia membawa kepada kehancuran di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 265, bahawa kesombongan sekecil apa pun sudah cukup untuk menghukum seseorang ke Neraka. Kesombongan membutakan individu terhadap kebenaran apabila ia disampaikan kepada mereka, kerana kebenaran sering bercanggah dengan keinginan mereka. Iblis menolak kebenaran dengan enggan menerima pangkat yang dimuliakan oleh Allah Taala kepada Nabi Adam as. Tambahan pula, kesombongan menyebabkan seseorang itu memandang rendah orang lain, mempercayai dirinya lebih hebat. Kedua-dua akibat dari kesombongan ini adalah sembrono: kebenaran sangat diperlukan untuk bimbingan yang baik dalam perkara duniawi dan rohani, dan oleh itu ia mesti diterima tidak kira siapa yang menyampaikannya, kerana sumber utamanya adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Begitu juga, memandang rendah orang lain adalah tidak bijak, kerana tidak ada seorang pun yang mengetahui kedudukan mereka sendiri, mahupun kedudukan orang lain, di sisi Allah Ta'ala. Oleh kerana keputusan akhir setiap orang di Akhirat masih tersembunyi, adalah bodoh untuk meremehkan orang lain, kerana seseorang tidak dapat menjamin

mereka sendiri akan meninggalkan dunia ini dengan iman. Lebih-lebih lagi, setiap nikmat yang dikecapi seseorang diciptakan dan dianugerahkan semata-mata oleh Allah Yang Maha Tinggi; justeru, Dia sahajalah Pemilik sebenar segala nikmat. Merasa bangga dengan sesuatu yang akhirnya bukan milik diri sendiri adalah tidak masuk akal—seperti seseorang yang bermegah tentang rumah agam yang bukan miliknya. Kesombongan adalah sifat yang hanya milik Allah, Yang Maha Tinggi, dan sesiapa yang berani menandingi Dia dalam sifat ini akan menghadapi hukuman di kedua-dua dunia, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4090. Satu lagi sifat yang merosakkan yang dipeluk oleh Iblis ialah iri hati. Hasad dengki adalah dosa besar kerana ia secara langsung mencabar kebijaksanaan Allah Taala dalam mengagihkan rahmat kepada makhluk-Nya. Orang yang dengki berkelakuan seolah-olah Allah Ta'ala tersilap dalam memberikan nikmat tertentu kepada orang lain daripada kepada mereka. Iblis menunjukkan ini apabila dia bertindak seolah-olah penghormatan yang diberikan kepada Nabi Adam a.s. adalah haknya. Seseorang boleh melindungi diri mereka daripada hasad dengki dengan mengenali bahawa Allah Taala membahagikan nikmat menurut ilmu dan kebijaksanaan-Nya yang sempurna, memberikan setiap individu apa yang paling sesuai untuk mereka. Daripada tertumpu pada apa yang telah diberikan kepada orang lain, seseorang harus menumpukan pada menggunakan nikmat yang mereka miliki dengan cara yang diredhai Allah Taala. Dengan berbuat demikian, mereka akan memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 42 Asy Syura, ayat 27:

"Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi, tetapi Allah menurunkannya dalam jumlah yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dari hamba-hamba-Nya."

Seseorang harus menyimpan rasa tidak suka terhadap iri hati dan berhati-hati untuk tidak membiarkannya mempengaruhi kata-kata atau tindakan mereka terhadap orang yang mereka dengki. Dengan berkelakuan seperti ini, diharapkan Allah Taala mengampuni segala perasaan dengki. Adalah penting untuk memahami bahawa menginginkan harta yang serupa dengan yang diberikan kepada orang lain-tanpa mengharapkan kemudaratannya-mereka-adalah dibenarkan, walaupun secara umumnya tidak digalakkan dalam urusan duniawi. Jika seseorang mencari keberkatan seperti yang dinikmati oleh orang lain, adalah dinasihatkan untuk mengarahkan keinginan ini ke arah tujuan yang bermanfaat dari segi agama, seperti menimba ilmu atau melakukan amal kebajikan. Panduan ini disokong oleh Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 1896. Selain itu, episod ini menjadi contoh peringatan mengenai cita-cita yang berlebihan untuk kepimpinan dan kuasa. Iblis bercita-cita untuk menjadi wakil Allah, Yang Maha Tinggi, di Bumi dan menganggap dirinya lebih layak untuk kedudukan ini. Keinginannya yang kuat untuk memimpin menyebabkan dia menentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan menimbulkan sifat-sifat lain yang merosakkan, termasuk kesombongan dan dengki. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2376, bahawa mengejar kepimpinan dan kekayaan boleh lebih memudaratkan iman seseorang daripada dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepaskan ke atas kawanan domba. Keinginan yang berlebihan terhadap usaha-usaha ini dengan mudah boleh menyebabkan seseorang itu menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam usaha mereka untuk memperoleh, mengekalkan, atau meningkatkannya. Selalunya lebih bijak untuk mencari usaha yang halal yang selaras dengan keperluan dan tanggungjawab seseorang, dengan itu melindungi diri daripada tekanan dan risiko hukuman dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat.

Lebih-lebih lagi, adalah penting untuk mencontohi Malaikat, yang memahami sepenuhnya hakikat kehambaan: mereka tidak menentang ketetapan Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi tunduk kepada mereka dengan penuh ketaatan. Surah 15 Al Hijr, ayat 29-30:

“Dan apabila Aku telah menyempurnakan ukurannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka sujudlah kepadanya dengan bersujud”. Maka sujudlah para malaikat – semuanya semuanya.”

Iblis, sebaliknya, bertindak sebagai tuan, memaksakan penalarannya sendiri menggantikan perintah Allah Yang Maha Tinggi. Surah 15 Al Hijr, ayat 30-32:

"Kecuali Iblis, ia enggan bersama orang-orang yang sujud. [Allah] berfirman, Wahai iblis, mengapa kamu tidak bersama orang-orang yang sujud?" Dia berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau ciptakan dari tanah dari lumpur hitam yang berubah-ubah."

Tingkah laku ini secara langsung menentang kehambaan yang sejati, kerana seorang hamba diharapkan untuk mendengar dan mematuhi Tuannya pada setiap masa, mempercayai bahawa Tuan mengetahui apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Iblis adalah orang pertama yang membuat bid'ah dengan memaksakan akalanya sendiri atas perintah Allah Ta'ala, daripada

tunduk kepadanya. Adalah penting untuk menolak pemikiran ini dan sebaliknya mengikuti teladan para Malaikat, yang menahan diri dari bid'ah dan tunduk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, persis seperti yang diperintahkan-Nya. Prinsip ini adalah salah satu sebab Nabi Muhammad s.a.w. memperingatkan bahawa apa-apa perkara yang tidak berlandaskan Islam—khususnya Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya—ditolak oleh Allah Taala, sebagaimana yang ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606. Oleh itu, dua sumber utama dan bersungguh-sungguh harus berlandaskan pada bimbingan ini. mengelakkan tindakan lain walaupun ia kelihatan berfaedah. Realitinya adalah penglibatan yang berlebihan dengan sumber alternatif ilmu agama boleh mengurangkan pemahaman dan amalan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang akhirnya membawa kepada kesesatan.

Lebih-lebih lagi, Iblis adalah orang pertama yang mengamalkan mentaliti kepatuhan terpilih—memilih bila untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan bila untuk menderhaka kepada-Nya. Walaupun dia tidak menolak Keesaan Allah atau ibadah, dia menolak perintah tunggal untuk bersujud, sebagai penghormatan, kepada Nabi Adam as, kerana kesombongan dan keterikatan dengan status yang dirasakannya sendiri. Begitu juga, seseorang boleh mempamerkan tingkah laku ini dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam secara selektif mengikut kehendak peribadi, menganggap iman sebagai pakaian untuk dipakai atau ditanggalkan mengikut keselesaan. Ini secara asasnya bercanggah dengan hakikat menjadi seorang Muslim, yang memerlukan penyerahan yang berterusan dan praktikal kepada Allah Taala. Seorang mukmin yang sejati mesti menghindari kecenderungan syaitan ini, mendekati setiap keadaan dengan ikhlas, menggunakan semua berkat dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, memenuhi peranan mereka sebagai wakil-Nya, dan dengan itu mencapai keseimbangan, ketenangan, dan kejayaan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan

meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Sebaliknya, pendekatan terpilih membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ini mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah letak keutamaan mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang, dan persediaan yang tidak mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Akhirnya, ia menghasilkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun kesenangan duniawi dinikmati.

Surah 15 Al Hijr, ayat 33:

“Dia [Syaitan] berkata, “Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada seorang manusia yang Engkau ciptakan dari tanah dari lumpur hitam yang berubah-ubah”.

Ini juga menggariskan kepentingan berusaha untuk menegakkan hak ciptaan di samping hak Allah Taala. Perselisihan syaitan berkenaan dengan menghormati hak Nabi Adam a.s. daripada memenuhi hak Allah Taala. Seseorang mesti mengelakkan ketidakseimbangan ini dan sebaliknya mengutamakan menunaikan hak Allah, Yang Maha Mulia, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sambil pada masa yang sama berusaha untuk memenuhi hak orang lain. Ini dicapai dengan memperlakukan manusia sesuai dengan ajaran Islam, khususnya seperti yang ingin dilayani sendiri. Adalah penting untuk tidak menganggap bahawa hanya memenuhi

hak Allah, Yang Maha Tinggi, menjamin kejayaan. Islam dengan jelas menyatakan bahawa keadilan akan ditegakkan pada hari kiamat, walaupun nampaknya telah dielakkan di dunia ini. Mereka yang telah menzalimi orang lain, walaupun setelah menunaikan hak Allah Taala, akan diminta untuk memindahkan perbuatan baik mereka kepada mangsa mereka dan, jika perlu, menanggung dosa orang yang mereka aniaya sehingga keadilan dilaksanakan sepenuhnya. Ini boleh mengakibatkan orang yang zalim dilemparkan ke dalam Neraka pada hari kiamat, seperti yang diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6579.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam ayat berikut, satu lagi sifat negatif yang ditunjukkan oleh Iblis ialah keengganan untuk bertanggungjawab atas tindakannya sendiri, sebaliknya menyalahkan Allah, Yang Maha Tinggi, atas kesesatannya. Surah 15 Al Hijr, ayat 39:

“[Iblis] berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan menjadikan (kemaksiatan) menarik bagi mereka di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.”

Allah Taala tidak memaksa sesiapa pun ke arah petunjuk atau kesesatan, kerana berbuat demikian akan meniadakan tujuan hidup sebagai ujian. Sebaliknya, Dia memberitahu manusia tentang jalan yang benar dan salah, membenarkan mereka memilih jalan mereka sendiri, dan kemudian meminta mereka bertanggungjawab atas pilihan mereka. Akibatnya, tiada siapa yang boleh menyalahkan Allah, Yang Maha Mulia, atau mana-mana makhluk lain atas kesesatan mereka jika mereka memilih untuk menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka.

Seseorang mesti mengelak daripada mengamalkan sikap di mana mereka gagal bertanggungjawab atas tindakan mereka dan mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Seseorang yang enggan menerima tanggungjawab tidak akan pernah memperbaiki akhlakunya dan akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan mengalami ketidakseimbangan mental dan fizikal, keutamaan yang salah mengenai segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan gagal untuk membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran di dunia dan akhirat, tanpa mengira apa-apa kemewahan dunia yang mungkin mereka miliki.

Selain itu, kegagalan untuk bertanggungjawab terhadap tindakan seseorang menghalang seseorang daripada memenuhi hak orang lain. Tingkah laku sedemikian menyesatkan orang lain dan menyumbang kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat. Menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri tidak pernah diterima oleh Allah Taala di dunia dan akhirat. Sesungguhnya, seperti yang ditunjukkan dalam ayat berikut, Allah Ta'ala tidak akan menerima cubaan untuk mengalihkan kesalahan kepada dosa seseorang kepada Iblis, walaupun dia berusaha untuk menyesatkan manusia tanpa henti. Bab 14 Ibrahim, ayat 22:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan saya berjanji kepada anda, tetapi saya mengkhianati anda. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku mengundang kamu, lalu kamu menyahut permintaanku. Jadi jangan salahkan saya; tapi salahkan diri sendiri...”

Walaupun Iblis akan bertanggungjawab atas dosa-dosanya sendiri, tidak seorang pun boleh mengalihkan akibat daripada tindakan mereka kepadanya, kerana dia tidak mempunyai kuasa untuk memaksa sesiapa pun ke arah kesesatan. Dia hanya boleh menjemput dan menggalakkan, dan mereka yang dengan rela menerima jemputannya memikul tanggungjawab penuh untuk pilihan mereka. Tanggungjawab mereka terletak pada diri mereka sendiri.

Surah 15 Al Hijr, ayat 39:

“(Iblis) berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menjadikan (kemaksiatan) menarik bagi mereka di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.”

Tambahan pula, adalah penting untuk menyedari bahawa, kerana takdir disembunyikan daripada individu, ia tidak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk terlibat dalam tindakan tidak bermoral. Bab 6 Al An'am, ayat 148:

“...Katakanlah, “Adakah kamu mempunyai ilmu yang dapat kamu hasilkan untuk kami? Kamu tidak mengikuti kecuali sangkaan, dan kamu tidak lain hanyalah meneka.”

Di samping itu, Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan mempertanggungjawabkan individu atas nasib mereka pada Hari Penghakiman; sebaliknya, Dia akan menilai mereka berdasarkan niat dan tindakan mereka, yang kedua-duanya berada dalam kawalan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 23:

"Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan [iaitu takdir], tetapi mereka akan ditanya."

Memandangkan niat dan tindakan seseorang individu berada dalam kawalan mereka, mereka dikehendaki bertanggungjawab ke atasnya, tanpa mengira sebarang tuntutan sebaliknya. Seorang pegawai polis yang sengaja menyalahgunakan latihan mereka dan sumber yang disediakan oleh jabatan tidak boleh mempertanggungjawabkan jabatan itu atas salah laku mereka. Begitu juga, seseorang tidak boleh menyalahkan Allah Ta'ala apabila mereka dengan sengaja menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan-Nya, lebih-lebih lagi setelah diberi petunjuk tentang penggunaan yang sepatutnya.

Juga adalah tidak konsisten bagi seseorang untuk memohon takdir sebagai alasan untuk melakukan maksiat sekaligus menuntut keadilan apabila dianiaya oleh orang lain. Mengikut kepercayaan yang sama dalam takdir, ketidakadilan yang mereka alami juga telah ditetapkan, dan dengan itu mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan penindas mereka.

Kesimpulannya, takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan dosa. Takdir tidak bermaksud bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, memaksa individu untuk bertindak dengan cara tertentu. Sebaliknya, ia mencerminkan pengetahuan-Nya tentang pilihan dan tindakan mereka terlebih dahulu, catatan-Nya tentang tindakan-tindakan ini, dan keizinan-Nya bagi individu untuk melaksanakan perbuatan mereka yang dimaksudkan. Allah Ta'ala tidak membebaskan hidayah atau kesesatan kepada manusia, kerana perbuatan itu akan meniadakan tujuan hidup sebagai ujian di dunia ini.

Walaupun Iblis sedar sepenuhnya akan realiti ini, dia menyalahkan Allah Taala atas kesesatannya sendiri, enggan bertanggungjawab atas tindakannya. Tambahan pula, dia secara salah mengaitkan kehilangan kedudukannya di kalangan para malaikat kepada Nabi Adam as. Kerana angkuh dan dendam, dia bersumpah untuk menyesatkan semua keturunannya supaya mereka gagal dalam ujian hidup di dunia dan menderita di dunia dan akhirat, seperti yang dia lakukan. Bab 20 Taha, ayat 117-121:

"Maka Kami berfirman: "Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka janganlah dia mengeluarkan kamu dari syurga sehingga kamu menderita. Sesungguhnya wajib bagi kamu supaya tidak kelaparan di dalamnya dan tidak pula menanggalkan pakaian. Dan sesungguhnya kamu tidak akan dahaga di dalamnya dan tidak pula akan panas matahari." Kemudian syaitan membisikkan kepadanya, berkata: "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon yang kekal dan harta yang tidak akan membusuk?" Maka Adam dan isterinya memakan buah itu, lalu tampaklah aurat mereka.

Oleh kerana Nabi Adam a.s. mengetahui bahawa dia diciptakan untuk menjadi wakil Allah, Yang Maha Tinggi, di Bumi, dia berhasrat untuk kekal di Syurga bersama Allah Yang Maha Tinggi, dan tidak mengalami perkara biasa yang dihadapi manusia, seperti sakit dan kematian. Akibatnya, dia telah dipaksa dan ditipu untuk makan daripada pokok itu sambil secara palsu mempercayai bahawa ia akan menjadikan dia makhluk Malaikat dengan itu membenarkan dia kekal di Syurga bersama makhluk Malaikat yang lain. Ini adalah khayalan yang sama yang Iblis tanamkan kepada anak-anak Nabi Adam a.s, dengan mengarahkan tumpuan mereka kepada kesenangan duniawi, sambil menjanjikan ketenangan fikiran, keseronokan, hiburan dan keseronokan yang berterusan. Seseorang harus ingat bahawa dunia material boleh dibahagikan kepada empat kategori: kemasyhuran, kekayaan, kuasa dan kehidupan sosial seseorang, seperti keluarga dan rakan-rakan mereka. Tidak kira apa pun nikmat duniawi yang diperoleh seseorang yang termasuk dalam kumpulan ini, ia akan sentiasa tidak sempurna, sementara dan kematian akan memutuskan seseorang daripada berkat itu. Sebaliknya, nikmat di akhirat adalah kekal dan sempurna. Oleh itu, seseorang itu mesti mengarahkan usaha mereka ke arah akhirat daripada mengejar keinginan duniawi. Di samping itu, semakin mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, untuk mengejar keinginan duniawi mereka, semakin tidak seimbang fikiran dan tubuh mereka dan semakin mereka akan melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah, kesukaran, rasa malu dan malu seperti yang berlaku kepada Nabi Adam dan isterinya, saw. Bab 20 Taha, ayat 121:

“Dan Adam dan isterinya memakan daripadanya, lalu jelas bagi mereka aurat mereka...”

Dan kerana sikap ini menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, hukuman mereka di akhirat akan jauh lebih teruk, jika mereka gagal untuk bertaubat seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam dan isterinya, saw. Bab 20 Taha, ayat 121:

"...dan mereka mulai mengikat diri mereka dari daun-daun syurga. Dan Adam menderhaka kepada Tuhannya dan sesat."

Sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, menanamkan dalam diri mereka—dan dalam diri semua manusia—kecenderungan semula jadi untuk mengelakkan rasa malu dan malu, mereka berusaha untuk menutup aurat mereka. Lama-kelamaan, mereka juga berusaha untuk menutup keaiban yang lebih mendalam yang timbul daripada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui perbuatan bertaubat yang ikhlas. Taubat yang ikhlas memerlukan beberapa komponen penting. Ia bermula dengan penyesalan yang hakiki dan rasa bersalah atas dosa yang dilakukan. Ini diikuti dengan memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan, jika berkenaan, memohon keampunan daripada mereka yang telah dizalimi, dengan syarat berbuat demikian tidak membawa kepada kemudaratan atau kesusahan lagi. Taubat yang benar juga memerlukan tekad yang teguh dan ikhlas untuk tidak kembali kepada dosa yang sama atau serupa lagi. Di samping itu, seseorang mesti membetulkan apa-apa hak yang telah dilanggar—sama ada hak yang berkaitan dengan Allah, Yang Maha Mulia, seperti ibadat yang diabaikan, atau kepada manusia, seperti tertunggak atau ketidakadilan. Akhirnya, taubat tidak akan sempurna tanpa ketaatan yang berterusan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan memanfaatkan nikmat yang

dikurniakan-Nya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, taubat bukan semata-mata satu tindakan mencari pengampunan tetapi proses transformasi yang memulihkan keseimbangan, memurnikan hati, dan -mengarahkan semula kehidupan seseorang ke arah penghambaan yang ikhlas , yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul . Bab 20 Taha, ayat 122:

“ Kemudian Tuhannya memilihnya dan menerima ampunan kepadanya dan memberinya petunjuk.”

Di samping itu, tidak seperti Iblis, Nabi Adam dan isterinya, saw, bertanggungjawab atas kesilapan mereka. Individu yang gagal menerima tanggungjawab atas tindakan mereka menjejaskan pembangunan sahsiah mereka sendiri, yang membawa kepada penyalahgunaan berterusan nikmat yang telah diberikan. Pengelakan akauntabiliti yang berterusan ini sering mengakibatkan keadaan ketidakseimbangan mental dan fizikal, menyebabkan mereka salah urus aspek kehidupan mereka, termasuk perhubungan dan harta benda. Tambahan pula, individu sedemikian mengabaikan persiapan yang diperlukan untuk kebertanggungjawaban terakhir mereka, Hari Penghakiman. Keengganan untuk memikul tanggungjawab ini akhirnya menjelma sebagai tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan semasa dan akhirat mereka, tanpa mengira apa-apa kekayaan material atau keselesaan duniawi yang mungkin mereka miliki. Kegagalan untuk menerima tindakan seseorang juga menghalang pemenuhan hak orang lain dan oleh itu menyumbang kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat. Difahami bahawa tindakan mengalihkan kesalahan kepada orang lain atas

kemaksiatan diri sendiri tidak akan diterima oleh Allah Taala dalam kehidupan dunia atau akhirat. Sesungguhnya, walaupun cubaan untuk mengaitkan dosa-dosa mereka kepada Iblis, walaupun usaha berterusannya untuk menyesatkan manusia, tidak akan diterima oleh Allah Taala, seperti yang ditunjukkan oleh ayat kitab. Bab 14 Ibrahim, ayat 22:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan saya berjanji kepada anda, tetapi saya mengkhianati anda. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku mengundang kamu, lalu kamu menyahut permintaanku. Jadi jangan salahkan saya; tapi salahkan diri sendiri...”

Kebertanggungjawaban individu ini menggariskan titik teologi yang kritikal: walaupun Iblis akan menghadapi perhitungan untuk dosa-dosanya sendiri, tiada siapa yang akan dibenarkan untuk memindahkan akibat daripada pelanggaran mereka kepadanya. Ini kerana Iblis tidak mempunyai kuasa untuk memaksa manusia ke arah kesesatan; dia sekadar menghulurkan jemputan. Mereka yang dengan rela hati memilih untuk menerima jemputan ini, oleh itu, tidak mempunyai sesiapa untuk bertanggungjawab selain diri mereka sendiri.

Selepas mempelajari kepentingan mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa dan perbuatan bertaubat yang ikhlas, ujian kehidupan di Bumi bermula. Bab 20 Taha, ayat 123:

“[Allah] berfirman, “Turunlah kamu dari surga, semuanya saling bermusuhan...””

Adalah penting untuk menyadari bahawa sama seperti Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, manusia juga boleh menjadi musuh antara satu sama lain. Oleh sebab itu, seseorang harus tetap waspada terhadap pengaruh sahabat yang sesat, sebagaimana mereka tetap berhati-hati terhadap perangkap Iblis. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi amaran dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, bahawa seseorang tidak dapat tidak mengamalkan sifat-sifat sahabatnya. Oleh itu, adalah penting untuk memilih sahabat yang soleh supaya seseorang itu memperoleh sifat yang terpuji daripada yang tercela. Dengan mengelilingi diri mereka dengan pergaulan yang baik, seseorang menguatkan tekad mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ini, seterusnya, membolehkan mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan mengatur segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Tambahan pula, pergaulan bukan sahaja membentuk akhlak di dunia tetapi juga menentukan pergaulan di Akhirat. Orang-orang yang mendampingi orang-orang yang soleh dalam kehidupan ini akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat, kerana sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031, seseorang itu termasuk dalam golongan yang mereka tiru. Oleh itu, persahabatan adalah cerminan keadaan dalaman seseorang dan faktor penentu dalam hasil abadi seseorang.

Allah, Yang Maha Tinggi, telah memperingatkan manusia melalui nenek moyang mereka, Nabi Adam a.s., bahawa satu-satunya cara untuk lulus

ujian hidup, yang melibatkan sama ada seseorang itu akan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul atau tidak, adalah dengan menerima dan bertindak atas petunjuk ilahi. Ini sahaja akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 123:

“...Dan jika datang kepada kamu petunjuk daripada-Ku, maka sesiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan menderita.”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa berikut telah disebutkan dalam ayat ini, yang melibatkan kepercayaan yang disokong oleh tindakan yang baik. Oleh itu, pengisytiharan lisan iman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak cukup untuk lulus ujian hidup dan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Malah, orang yang gagal menyokong perisytiharan iman mereka secara lisan dengan tindakan yang baik adalah dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah serupa dengan tumbuhan yang memerlukan khasiat melalui tindakan ketaatan untuk berkembang dan terus hidup. Sama seperti tumbuhan yang tidak mendapat khasiat penting, seperti cahaya matahari, pasti akan binasa, iman seseorang individu juga boleh mati jika mereka gagal menanamnya melalui tindakan ketaatan yang konsisten. Penurunan ini mewakili kerugian terbesar. Untuk mengelakkan akibat ini seseorang mesti percaya dan melakukan perbuatan baik. Bab 20 Taha, ayat 123:

“...Dan jika datang kepada kamu petunjuk daripada-Ku, maka sesiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan menderita.”

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehinya merentasi pelbagai bidang—termasuk sains mental dan fizikal—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merumuskan tatakelakuan yang sejajar dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat sepanjang kewujudan mereka di bumi. Usaha sedemikian pada dasarnya adalah mustahil, kerana manusia terus menyingkap pandangan baharu walaupun dalam aspek paling asas kewujudannya sendiri, seperti fungsi bahagian otak manusia yang berbeza. Maka bagaimanakah ia dapat mengumpul pemahaman yang mencukupi untuk mewujudkan kod tingkah laku yang sempurna yang menjamin ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahajalah yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan yang menyeluruh—satu standard ilahi yang secara jelas memisahkan kebaikan daripada kejahatan, bermanfaat daripada bahaya, dan yang memudahkan pencapaian ketenangan fikiran dalam kehidupan yang sebaliknya penuh dengan tekanan dan ketidakpastian. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa setiap kali kod kelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan setia dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan percambahan ketenangan, keadilan dan keamanan. Sebaliknya, apabila ia diabaikan atau digantikan oleh sistem yang direka oleh manusia, ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan pergolakan tidak dapat dielakkan. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu kelihatan

bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat doktor yang mahir, memahami bahawa rawatan yang ditetapkan-walaupun mungkin melibatkan ubat pahit atau rejimen yang ketat-akhirnya adalah untuk kepentingan terbaik mereka. Dengan cara yang sama, ketaatan kepada bimbingan ilahi, walaupun ia mencabar kecenderungan seseorang, adalah jalan yang paling pasti kepada kesihatan jiwa, keseimbangan kehidupan, dan kejayaan abadi.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, semua aspek kewujudan mereka—keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka pasti akan menyalahkan kesalahan, menganggap orang dan keadaan yang salah bertanggungjawab atas kesusahan mereka. Dalam banyak kes, mereka mungkin menyalahkan pasangan atau orang tersayang mereka, memotong orang baik daripada kehidupan mereka. Ini hanya memperdalam ketidakseimbangan mereka, meningkatkan kerentanan mereka kepada gangguan mental sehingga mereka terjerumus ke dalam kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini bukan teori tetapi boleh diperhatikan, terutamanya di kalangan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Malah orang kaya dan terkenal—walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi secara lahiriah—sering mencontohi realiti ini, kerana masalah kesihatan mental mereka yang teruk menunjukkan kehidupan yang terpisah daripada bimbingan ilahi. Bab 20 Taha, ayat 124:

“ Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit...”

Paling teruk, sikap seperti itu bukan sahaja menghilangkan kedamaian mereka di dunia ini tetapi juga menghalang mereka daripada bersedia untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Akibatnya, azab mereka di akhirat jauh lebih teruk. Bab 20 Taha, ayat 124-127:

“... dan Kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?” [Allah] berfirman, “Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu kamu melupakannya; dan demikianlah kamu pada hari ini dilupakan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal”.

Seperti yang diperingatkan dalam ayat-ayat ini mengabaikan petunjuk ilahi yang diberikan oleh Allah Taala, telah disamakan dengan mengingkarinya. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, pengisytiharan iman secara lisan tidak cukup baik untuk mencapai kejayaan sehingga ia disokong oleh tindakan ketaatan kepada Allah Taala. Oleh itu, orang yang gagal melakukan ini berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka sebelum meninggalkan dunia ini. Iman boleh disamakan dengan nyala api

yang memerlukan penjagaan yang berterusan. Sama seperti api padam apabila kehilangan bahan bakar, iman menjadi lemah dan mungkin padam jika tidak dikekalkan melalui tindakan ketaatan yang konsisten. Mengabaikan makanan rohani ini meletakkan seseorang berisiko kehilangan cahaya yang membimbing mereka, dan kehilangan seperti itu adalah yang paling dahsyat daripada semua.

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, untuk menghargai kepentingan mentaati Allah, Yang Maha Agung, dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya seseorang mesti memerhatikan pilihan orang lain dan akibat yang mereka hadapi. Bab 20 Taha, ayat 128:

“Maka apakah tidak jelas bagi mereka berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka berjalan di tempat kediaman mereka?”

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang menarik untuk tidak jatuh ke dalam cara hidup yang mementingkan diri sendiri, di mana perhatian seseorang hanya terhad kepada keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti yang lebih besar di sekelilingnya. Pandangan yang begitu sempit membutakan hati daripada mengenali kebijaksanaan yang boleh diambil daripada sejarah, ujian peribadi, dan pengalaman orang lain. Merefleksikan pelajaran ini adalah salah satu cara yang paling pasti untuk memurnikan watak, mengelakkan kesilapan berulang, dan mencari ketenangan dalaman yang berkekalan, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana

orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk ditimpa oleh kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun mereka selesa—mengajarkan bahawa ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli melalui kekayaan atau dijamin oleh keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan seseorang bergelut dengan penyakit harus membangkitkan rasa syukur untuk kesihatan diri sendiri dan memotivasikan penggunaannya yang betul sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam menggesa manusia supaya sentiasa berfikiran dan bermuhasabah, untuk melihat di luar lensa sempit situasi mereka sendiri, dan untuk mengeluarkan kebijaksanaan dari dunia di sekeliling mereka. Bab 20 Taha, ayat 128:

“... Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.”

Dengan berbuat demikian, mereka melindungi diri mereka daripada kelalaian dan memupuk keseimbangan, rasa syukur, dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Keadaan ini dicapai dengan berusaha untuk kebugaran akal dan badan dan dengan meletakkan manusia dan perkara pada tempat yang sepatutnya sejajar dengan petunjuk Ilahi. Dengan cara ini, renungan melampaui pemikiran semata-mata - ia menjadi satu ibadah, menyelaraskan hati dan fikiran seseorang dengan kehendak Allah Yang Maha Tinggi.

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa memberi kelonggaran kepada manusia supaya mereka boleh mengubah tingkah laku mereka, seseorang itu tidak boleh terpedaya dengan mempercayai bahawa tempoh mereka adalah kekal. Bab 20 Taha, ayat 129:

“ Dan sekiranya tidak karena suatu kalimat yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya azab itu adalah suatu kewajiban, dan (jika tidak) sampai waktu yang ditentukan.”

Sesiapa yang gagal mengambil kesempatan daripada penangguhan yang diberikan dan sebaliknya berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan mereka akan melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Jika mereka berterusan dengan sikap ini, mereka akan gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Apabila tempoh rehat mereka di dunia akhirnya berakhir, mereka akan menghadapi azab yang lebih keras di akhirat. Sedangkan orang yang memahami hakikat ini akan tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Tetapi kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, akan menyebabkan seseorang memilih jalan yang berbeza daripada kebanyakan orang di sekeliling mereka, mereka akan menghadapi kritikan. Bab 20 Taha, ayat 130:

“Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan...”

Secara amnya, apabila seseorang individu menempuh jalan yang menyimpang daripada norma lazim rakan sebaya mereka—terutamanya

yang berakar umbi dalam kepatuhan kepada perintah Allah Taala—ia sering menimbulkan rasa tidak selesa atau rasa tidak mencukupi pada orang lain, terutamanya apabila pilihan mereka sendiri didorong oleh keinginan peribadi. Ketegangan dalaman ini sering menjelma sebagai kritikan atau penentangan, selalunya timbul dalam kalangan rapat seperti ahli keluarga. Reaksi sebegini tidak semestinya mencerminkan keaslian atau kesahihan iman individu, tetapi lebih kepada cabaran yang dirasakan ia menimbulkan gaya hidup dan nilai orang sekeliling mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip agama sering kali mendapat tentangan, walaupun komitmen itu adalah baik dari segi moral dan rohani.

Selain itu, pengaruh masyarakat kontemporari—seperti media sosial, trend fesyen, dan standard budaya yang dominan—memberi tekanan yang ketara kepada mereka yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan advokasi Islam kadangkala digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan material, pengiktirafan sosial, dan penerimaan umum. Institusi dan industri yang tertakluk kepada kritikan Islam mungkin secara aktif menentang penggabungan prinsipnya dan, seterusnya, tidak menggalakkan kepatuhan kepada akidah. Penentangan sedemikian telah menyumbang dengan ketara kepada penyebaran sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform media digital dan sosial.

Penganut Islam—yang mengamalkan kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan menggunakan secara bertanggungjawab atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi—sering menghadapi tentangan daripada mereka yang hidup tanpa sekatan, mengikut dorongan yang disifatkan Islam sebagai asas dan kebinatangan. Individu sedemikian mungkin cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak

terkawal. Pengkritik kerap menyasarkan aspek-aspek khusus amalan Islam, seperti kod pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk menjejaskan kredibiliti dan relevannya. Namun pemerhati yang teliti dapat melihat kedangkalan bantahan tersebut, yang akhirnya berpunca daripada ketidakselesaian yang lebih mendalam dengan penekanan Islam terhadap disiplin dan menahan diri. Sebagai contoh, walaupun pakaian Islam sering tertakluk kepada penelitian yang tidak seimbang, terdapat sedikit bantahan terhadap pakaian seragam yang diwajibkan dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pendidikan, atau sektor korporat. Kritikan terpilih ini mendedahkan kedua-dua ketidakkonsistenan dan kekurangan penaakulan yang kukuh yang mendasari hujah tersebut. Akhirnya, prinsip asas Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya yang mencetuskan tentangan, mendorong pengkritik untuk memperlekehkan akidah melalui pelbagai saluran. Bab 20 Taha, ayat 130:

“Maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan...”

Dalam keadaan sedemikian, ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting. Ia memupuk rasa ketenangan fikiran yang mendalam dan melindungi individu daripada pengaruh luaran yang negatif, walaupun perlindungan ini tidak kelihatan serta-merta. Ketaatan seperti itu memastikan penggunaan yang betul dari nikmat yang telah diterima oleh seseorang, memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan membolehkan penyusunan yang betul dari semua aspek kehidupan sambil bersiap untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, ketaatan menggalakkan keamanan di dunia dan akhirat. Akibatnya, mereka yang tetap teguh dibimbing melalui semua situasi—sama ada mudah atau mencabar—meningkatkan ketenangan

dalam dan memperoleh ganjaran yang tidak terukur. Mengekalkan keteguhan seperti itu memerlukan memupuk iman yang kuat. Iman yang teguh amat diperlukan untuk kekal berbakti kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan, dan ia dipupuk melalui pemahaman yang mendalam dan penerapan praktikal dari ajaran-ajaran yang jelas dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahawa ketaatan yang tulen menghasilkan kedamaian sejati dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam memiliki iman yang rapuh, menjadikan mereka lebih cenderung untuk menyimpang dari ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Kekurangan ini mengaburkan pemahaman bahawa menyerahkan keinginan peribadi untuk memihak kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting untuk mencapai kedamaian sejati. Oleh itu, adalah penting untuk menguatkan iman melalui pemerolehan dan penerapan ilmu Islam, memastikan ketaatan yang berterusan kepada Allah Taala. Dengan menggunakan keberkatan mengikut ajaran Islam, seseorang individu boleh mencapai keadaan fikiran dan badan yang seimbang serta mengatur setiap aspek kehidupan mereka dengan betul. Bab 20 Taha, ayat 130:

“ Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan di tengah-tengah siang, supaya kamu merasa puas”.

Di samping itu, kerana tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala—termasuk kesulitan, ujian, dan kritikan yang mungkin dihadapi oleh orang lain—adalah kewajiban bagi seseorang untuk mengagungkan Allah Ta'ala, dengan menahan diri dari sifat atau niat negatif

kepada-Nya. Sebaliknya, mereka mesti menerima dengan pasti bahawa segala yang Dia tetapkan pada akhirnya adalah yang terbaik, walaupun kebijaksanaannya tidak segera kelihatan kepada mereka. Sikap ini mencerminkan kehambaan yang sebenar, kerana ia mengakui kedua-dua kedaulatan mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, dan keterbatasan persepsi manusia. Apa yang secara zahirnya kelihatan sebagai kesusahan adalah, pada hakikatnya, adalah cara penyucian, ketinggian, atau perlindungan daripada bahaya yang lebih besar. Oleh itu, mengagungkan Allah Ta'ala dalam masa ujian memerlukan mengenali kebijaksanaan-Nya yang sempurna, tunduk kepada ketetapan-Nya dengan kesabaran, dan mengekalkan kepercayaan bahawa pilihan-Nya untuk hamba-Nya sentiasa lebih tinggi daripada apa yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Satu aspek penting dalam mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, di mana seseorang menahan diri daripada menyifatkan sesuatu yang negatif kepada-Nya, adalah penanaman minda yang positif. Secara umumnya, adalah penting bagi orang ramai untuk memupuk pemikiran sedemikian, kerana ia berfungsi sebagai alat yang berharga dalam mengharungi cabaran hidup sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ketaatan ini memerlukan memanfaatkan nikmat yang telah Dia kurniakan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Setiap kali individu menghadapi kesusahan, mereka harus menyedari bahawa keadaan mungkin jauh lebih teruk. Jika ujian itu bersifat duniawi, mereka seharusnya

bersyukur kerana itu tidak menjejaskan iman mereka, kerana pemeliharaan iman adalah nikmat yang paling besar. Daripada tertumpu pada kesedihan serta-merta yang menyertai cabaran, mereka harus fokus pada ganjaran akhir yang menanti mereka yang mempamerkan kesabaran kerana Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang mengalami kehilangan nikmat tertentu, mereka harus merenungkan banyaknya nikmat yang tinggal bersama mereka. Dalam setiap ujian, mereka harus mengingat peringatan Al-Quran bahawa dalam kesukaran dan ujian terdapat hikmah-hikmah tersembunyi yang mungkin tidak dapat dilihat dengan segera oleh persepsi manusia. Oleh itu, situasi yang mereka hadapi pada masa ini, pada hakikatnya, lebih baik daripada yang mungkin mereka inginkan pada awalnya, kerana ia membawa kebijaksanaan, penyucian, dan potensi untuk meningkatkan darjat. Dengan cara ini, mengamalkan pemikiran yang positif menjadi tindakan mengagungkan Allah Taala, kerana ia menegaskan kebijaksanaan, rahmat dan keadilan-Nya yang sempurna, sambil melindungi orang yang beriman daripada putus asa, kufur, dan kesesatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kesimpulannya, seseorang harus merenung secara mendalam tentang realiti ini-dan yang lain seperti mereka-untuk memupuk minda yang positif. Pemikiran sedemikian adalah penting untuk mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi dengan betul, dengan menahan diri daripada menyifatkan sesuatu yang negatif kepada-Nya. Sebaliknya, seseorang mengakui bahawa setiap ketetapan Allah, Yang Maha Tinggi, membawa hikmah, rahmat, dan manfaat, walaupun ia tidak segera nyata. Dengan

menggunakan perspektif ini, seseorang mengubah ujian menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kesyukuran, dengan itu menguatkan iman dan ketaatan. Oleh itu, seseorang harus sentiasa ingat: cawan tidak separuh kosong; itu, sebenarnya, separuh penuh—melimpah dengan berkat, kebijaksanaan, dan belas kasihan ilahi bagi mereka yang memahami dengan wawasan. Bab 20 Taha, ayat 130:

“...dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu...”

Menunjukkan kesyukuran kepada Allah, Yang Maha Tinggi, atas nikmat yang tidak terkira dan berterusan yang Dia kurniakan kepada manusia bukan sahaja satu tindakan pengabdian tetapi juga balasan yang jujur dan adil terhadap kemurahan-Nya. Syukur terzahir dalam tiga bentuk utama. Pertama, kesyukuran melalui niat melibatkan mengarahkan motif dan tujuan seseorang semata-mata ke arah keredhaan Allah Taala, tanpa mencari pengiktirafan atau keuntungan duniawi. Kedua, kesyukuran melalui ucapan melibatkan mengucapkan kata-kata kebaikan, zikir, dan pujian, atau memilih diam apabila ucapan tidak memberi manfaat. Ketiga, kesyukuran melalui tindakan memerlukan memanfaatkan nikmat yang telah diterima dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila kesyukuran diungkapkan dengan cara yang menyeluruh ini, ia menjadi satu cara untuk menarik lebih banyak nikmat, sebagaimana Allah Taala telah menjanjikan peningkatan kepada orang yang bersyukur. Lebih-lebih lagi, ia memupuk ketenangan, keseimbangan, dan kejayaan dalam kedua-dua dunia dan Akhirat-melalui mencapai keharmonian dalam keadaan mental dan fizikal seseorang dan dengan betul mengatur segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Dengan cara ini, kesyukuran bukan sekadar tindak balas kepada berkat tetapi amalan transformatif yang

menjaga iman, memupuk kepuasan, dan menjamin ganjaran yang kekal.
Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Bab 20 Taha, ayat 130:

“ Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan bertasbihlah pada bagian-bagian siang...”

Waktu-waktu ini juga merujuk kepada solat fardhu lima waktu. Apabila solat fardhu mengingatkan seseorang akan bertanggungjawab pada hari kiamat, ia membantu seseorang untuk memfokuskan secara praktikal untuk mempersiapkannya dengan itu menghalang mereka daripada terganggu oleh kesulitan yang mereka hadapi. Persediaan praktikal ini melibatkan penggunaan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 20 Taha, ayat 130:

“...supaya kamu berpuas hati.”

Mendirikan solat fardhu yang tepat memerlukan kepatuhan kepada semua syarat dan adabnya, dengan pelaksanaan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan adalah yang paling utama. Al-Quran secara konsisten menggariskan kepentingan solat fardhu, mengiktirafnya sebagai manifestasi praktikal utama keimanan seorang mukmin kepada Allah Yang Maha Tinggi. Diedarkan sepanjang hari, doa-doa ini berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang Hari Penghakiman, dengan itu menyediakan orang yang beriman untuk pertanggungjawaban akhir. Akibatnya, solat fardhu bukan sekadar tiang iman tetapi juga asas yang amat diperlukan untuk tegakkan segala amal soleh. Ia mengarahkan orang beriman ke arah kehidupan yang ditandai dengan kewaspadaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan persiapan untuk hari akhirat. Malah, setiap komponen doa secara simbolik mencerminkan dimensi Hari Besar itu. Sebagai contoh, tindakan berdiri tegak dalam solat secara simbolik mencerminkan postur di mana semua manusia suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Dalam nada yang sama, apabila seseorang melakukan perbuatan rukuk dalam solat, ia berfungsi sebagai peringatan yang mendalam kepada

individu yang tidak terhitung banyaknya yang akan menghadapi celaan pada Hari Penghakiman kerana gagal sujud di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, semasa kewujudan dunia mereka. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Rukuklah”, mereka tidak rukuk”.

Tindakan ini menekankan kritikan yang dihadapi oleh mereka yang gagal tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah Yang Maha Agung, dalam setiap aspek kehidupan. Tambahan pula, apabila seorang mukmin melakukan sujud semasa solat, ia teringat pada hari ketika semua manusia diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Taala. Mereka yang mengabaikan perbuatan ini semasa kehidupan duniawi mereka—dan dengan itu menunjukkan keengganan mereka untuk mematuhi-Nya dalam setiap keadaan—akan mendapati mereka secara fizikal tidak dapat bersujud pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Akhir sekali, tindakan berlutut dalam solat berfungsi sebagai peringatan yang khusyuk tentang postur seseorang individu akan diandaikan di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, postur yang

penuh dengan kebimbangan sementara menunggu pengumuman penghitungan terakhir mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang menunaikan solat sambil merenungkan peringatan ini akan menetakannya dengan betul. Renungan yang mendalam seperti itu memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui ritual solat itu sendiri, secara aktif membimbing tingkah laku dan tindakan mereka dalam tempoh antara solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Ketaatan ini memerlukan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Oleh itu, tingkah laku ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dengan memastikan orang yang beriman mengekalkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang, meletakkan semua aspek dan individu dengan betul dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Bab 20 Taha, ayat 130:

“Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan di tengah-tengah siang, supaya kamu merasa puas”.

Memandangkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya. Malah, salah satu punca utama berlakunya tingkah laku yang salah adalah apabila seseorang itu secara membuta tuli mengikut majoriti dan pendapat popular dalam masyarakat mereka, yang dikawal oleh golongan elit dan pemimpin masyarakat yang hanya bertujuan untuk memenuhi kehendak duniawi mereka. Akibatnya, Al-Quran berulang kali memperingatkan agar tidak meniru orang lain secara membabi buta. Bab 20 Taha, ayat 131:

“Dan janganlah kamu teralihkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antaranya, (yaitu) perhiasan kehidupan dunia yang Kami uji mereka...”

Seseorang mesti berhati-hati untuk tidak meniru orang lain tanpa kebijaksanaan, kerana tingkah laku kebanyakan orang sering hanyut dari ketaatan kepada Allah Taala. Apabila orang ramai melihat pengabaian yang meluas terhadap ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa apa yang diamalkan oleh kebanyakan masyarakat mestilah betul, dan oleh itu mereka mengikutinya tanpa berfikir atau merenung. Hakikatnya, kedudukan

majoriti bukanlah jaminan kebenaran. Sejarah sendiri membuktikan perkara ini: kepercayaan yang tidak terhitung yang pernah dianut oleh orang ramai kemudiannya telah dibuktikan palsu melalui bukti dan pengetahuan yang lebih jelas—contohnya, keyakinan yang meluas bahawa Bumi adalah rata. Contoh-contoh sebegini mengingatkan kita bahawa kebenaran tidak ditegakkan dengan angka tetapi dengan penyelarasan dengan bimbingan ilahi. Oleh itu, adalah penting untuk mengelak daripada berkelakuan seperti lembu yang tidak berfikir, secara membabi buta mematuhi trend semasa. Untuk berbuat demikian adalah mengambil risiko membuat pilihan yang sesat bukan sahaja dalam perkara duniawi tetapi juga dalam masalah akidah, dengan akibat dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Daripada menyerah kepada pengaruh majoriti, individu harus menggunakan akal dan penaakulan yang diberikan Allah kepada mereka untuk menilai setiap situasi dengan teliti. Dengan mengasaskan pilihan mereka berdasarkan pengetahuan yang kukuh dan bukti yang jelas, mereka boleh membuat keputusan termaklum—walaupun keputusan ini berbeza dengan pendapat umum. Oleh sebab itu, Islam sangat mengutuk taklid buta dalam masalah akidah. Ia sebaliknya menyeru kepada manusia untuk mendekati agama mereka dengan pemahaman, mempelajari ajarannya dan mengamalkannya dengan tujuan yang jelas. Ketaatan sejati tidak ditemui dalam kesesuaian yang tidak berfikir tetapi dalam penyerahan secara sedar yang berakar pada pengetahuan. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Ini akan memastikan seseorang menumpukan perhatian kepada sikap yang betul di mana mereka menggunakan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, walaupun ini bercanggah dengan sikap popular dan majoriti dalam masyarakat mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat 131, dengan berbuat demikian, seseorang mendapat keseimbangan mental dan fizikal, memberikan mereka kejelasan untuk menetapkan segala-galanya dan setiap orang tempat yang sepatutnya dalam kehidupan. Pada masa yang sama, mereka tetap mengingat pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Pendekatan sedemikian menjadi sumber ketenangan, memastikan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Bab 20 Taha, ayat 131:

“Dan janganlah kamu teralihkan pandanganmu kepada apa yang telah Kami berikan kenikmatan kepada beberapa golongan di antara mereka, (iaitu) keindahan kehidupan dunia yang Kami uji mereka dengannya, dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal”.

Ayat ini juga menjelaskan bahawa memperoleh perkara duniawi, seperti harta dan kepimpinan, bukanlah tanda kejayaan atau cinta ilahi. Sebaliknya, ia hanyalah ujian: sama ada mereka akan menggunakan dengan betul atau tidak apa yang telah diberikan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam.

Orang yang gagal dalam ujian ini dengan menyalahgunakan berkat-berkat ini akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, mereka akan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. Hasil ini biasanya diperhatikan pada orang kaya dan terkenal. Oleh itu, seseorang tidak boleh tertipu dengan perkara duniawi yang mereka miliki, kerana gagal dalam ujian untuk mendapatkan perkara-perkara ini hanya akan membawa mereka kepada masalah dan kesukaran dalam kedua-dua dunia.

Bab 20 Taha, ayat 131:

“Dan janganlah kamu teralihkan pandanganmu kepada apa yang telah Kami berikan kenikmatan kepada beberapa golongan di antara mereka, (yaitu) keindahan kehidupan dunia yang Kami uji mereka dengannya, dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal”.

Di samping itu, ayat ini membetulkan kepercayaan popular tetapi salah bahawa kehidupan orang lain sering kelihatan lebih baik daripada kehidupan sendiri. Sebagai contoh, ramai orang memerhatikan selebriti dan tersilap menganggap bahawa kehidupan mereka lebih hebat. Pada hakikatnya, persepsi ini selalunya jauh dari kebenaran, kerana mereka yang secara zahirnya kelihatan menikmati kemudahan dan keistimewaan mungkin, sebenarnya, dibebani dengan kesukaran yang sangat teruk sehingga orang lain tidak akan pernah mahu bertukar tempat dengan mereka. Orang luar

biasanya hanya melihat satu dimensi kehidupan orang lain, tetapi jika keseluruhan realiti didedahkan, ia akan menjadi jelas bahawa setiap individu menghadapi ujian dan tiada siapa yang memiliki kehidupan yang sempurna, tanpa mengira kekayaan, kemasyhuran, atau status mereka. Kesalahpahaman ini sering didorong oleh media, yang tujuannya bukan untuk membentangkan realiti yang tidak diperkatakan tetapi untuk mencipta naratif menarik yang menarik perhatian dan pembaca. Sekiranya media melaporkan hanya fakta yang tidak diwarnai, dilucutkan glamor dan keterlaluan, kebanyakan penontonnya akan hilang minat dengan cepat. Oleh itu, imej kesempurnaan yang ditonjolkan ke dalam kehidupan selebriti selalunya merupakan ilusi yang dibina dengan teliti dan bukannya gambaran realiti yang tepat.

Seseorang mesti menjaga diri mereka daripada kepercayaan palsu ini, kerana ia adalah alat Iblis, yang berusaha untuk mendorong manusia ke arah tidak bersyukur atas nikmat yang telah mereka miliki. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran terhadap kecenderungan ini dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2513, menasihati bahawa seseorang harus melihat kepada mereka yang memiliki lebih sedikit harta dunia daripada mereka yang memiliki lebih. Perspektif ini memupuk rasa syukur dan mencegah rasa tidak puas hati dengan ketetapan ilahi.

Oleh itu, apabila seseorang berasa tidak bersyukur, mereka harus mengalihkan tumpuan mereka kepada individu yang tidak terhitung jumlahnya yang hidup dalam kemiskinan yang teruk dan menanggung kesusahan yang jauh lebih besar daripada mereka sendiri. Dengan berbuat demikian, mereka akan menyedari bahawa rumput tidak lebih hijau di seberang pagar; sebaliknya, ia cukup hijau di sisi mereka sendiri, kerana

Allah, Yang Maha Tinggi, telah membahagikan kepada setiap orang apa yang terbaik untuk mereka dalam kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

"...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu..."

Dan chapter 42 Ash Syura, ayat 27:

"Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi, tetapi Allah menurunkannya dalam jumlah yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dari hamba-hamba-Nya."

Ini akan memastikan mereka menggunakan dengan betul apa sahaja yang dianugerahkan Allah Taala kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, dengan itu memperoleh ketenangan fikiran melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Selepas menyebut kepentingan mendirikan solat fardhu, Allah Taala mengingatkan manusia bahawa sebahagian daripada peranan mereka sebagai wakil-Nya di Bumi adalah untuk menggalakkan orang lain untuk taat kepada-Nya. Bab 20 Taha, ayat 132:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu shalat...”

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, kerana solat harian semuanya tersebar, mereka bertindak sebagai peringatan berterusan tentang Hari Kiamat dan praktikal mempersiapkannya, kerana setiap peringkat solat fardhu disambungkan dengan Hari Kiamat. Oleh itu, solat fardhu adalah tiang utama dari semua amalan yang baik, dan oleh itu seseorang mesti mendirikannya dan mendorong orang lain untuk melakukannya juga, seperti kerabat mereka. Bab 20 Taha, ayat 132:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu shalat dan bersabarlah atas mereka...”

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, cara yang paling berkesan untuk memelihara dan menyebarkan kebenaran Islam adalah melalui teladan. Memimpin melalui teladan memerlukan terlebih dahulu belajar dan kemudian mengamalkan ajaran Islam, supaya orang lain dapat mengenali kebenarannya melalui perkataan dan perbuatan. Hanya apabila umat Islam menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat

dan salam ke atas baginda, dalam kehidupan seharian mereka boleh mengajar prinsip-prinsip ini dengan berkesan kepada generasi seterusnya. Dengan cara ini, belia akan memahami kebenaran Islam melalui bukti yang jelas dan bukannya melalui taklid buta, memastikan mereka tetap teguh dengan ajarannya sepanjang hayat mereka. Walau bagaimanapun, adalah satu perkara yang amat membimbangkan bahawa ramai ibu bapa Muslim menunjukkan keghairahan yang besar dalam menyampaikan ilmu duniawi kepada anak-anak mereka—pengetahuan yang membawa kepada kejayaan material—namun mereka mengabaikan pendidikan agama mereka, sering mewakili tanggungjawab ini sepenuhnya kepada orang lain. Walaupun menggalakkan mengejar ilmu dunia adalah terpuji, ia tidak boleh datang dengan mengorbankan pengajaran agama. Ibu bapa memikul kewajipan utama untuk mengajar anak-anak mereka asas-asas Islam secara langsung, kerana tanggungjawab ini tidak boleh dilakukan oleh pihak luar. Sekadar menghantar anak-anak ke masjid untuk belajar membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya adalah tidak mencukupi. Seorang remaja khususnya perlu diperlengkapkan untuk menerima Islam atas dasar bukti dan keyakinan, bukan taklid buta. Jika tidak, apabila mereka dewasa, mereka mungkin melihat Islam sebagai warisan budaya dan bukannya kebenaran ilahi, dan dengan itu berasa bebas untuk membuangnya dari semasa ke semasa. Sebaliknya, apabila seseorang menerima Islam berdasarkan bukti, mereka mengiktirafnya sebagai cara hidup yang menyeluruh—yang mesti diterapkan dalam setiap keadaan dan dalam penggunaan setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Keputusan ini hanya mungkin apabila orang tua dalam keluarga, terutamanya ibu bapa, mengambil tanggungjawab untuk mengajar bukti yang jelas dan bukti kebenaran Islam. Dan ini, sebaliknya, hanya mungkin apabila orang tua itu sendiri memimpin melalui teladan—mempelajari, menghayati, dan bertindak mengikut ajaran Islam dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan cara ini, generasi akan datang bukan sahaja akan mewarisi ilmu tetapi juga menyaksikan penerapannya secara hidup, yang merupakan bentuk penyebaran dakwah Islam yang paling ampuh dan pelindung akidah yang paling pasti.

Bab 20 Taha, ayat 132:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu shalat dan bersabarlah atas mereka...”

Secara umumnya, adalah menjadi kewajiban kepada manusia untuk bersungguh-sungguh menegakkan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran mengikut ilmu dan melalui pendekatan yang lemah lembut. Seseorang tidak seharusnya menyimpan keyakinan bahawa kepatuhan peribadi mereka kepada kebajikan akan melindungi mereka daripada pengaruh negatif individu yang sesat. Sama seperti epal yang baik akhirnya akan terjejas apabila diletakkan di kalangan yang busuk, orang yang lalai untuk memerintahkan orang lain melakukan kebaikan pasti akan terjejas oleh tingkah laku negatif mereka, sama ada secara halus atau nyata. Walaupun masyarakat yang lebih luas telah menjadi lalai, seseorang itu tidak boleh berhenti menasihati orang tanggungannya, seperti ahli keluarga, kerana tingkah laku negatif mereka akan memberi kesan yang paling mendalam kepada individu tersebut. Tambahan pula, peranan penasihat ini adalah tugas khusus yang dibebankan kepada semua orang seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 2928 . Walaupun dalam keadaan diabaikan, seseorang mesti menunaikan kewajiban ini dengan berterusan menawarkan nasihat lembut yang disokong oleh bukti dan pengetahuan yang kukuh. Sebaliknya, cubaan untuk menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran dalam keadaan jahil atau dengan akhlak yang buruk hanya akan menjauhkan manusia daripada kebenaran dan petunjuk yang betul, yang seterusnya akan memberi kesan negatif kepada seluruh masyarakat. Akhirnya, hanya apabila seseorang melaksanakan prinsip menyuruh kepada kebaikan dan melarang

kemungkaran dengan betul, mereka akan dilindungi daripada kesan negatif masyarakat dan dibenarkan dalam akauntabiliti muktamad mereka. Surah 7 Al A'raf, ayat 164:

"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati (atau memperingatkan) suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Mereka (penasihat itu) menjawab: "Agar dilepaskan dari sisi Tuhanmu dan mudah-mudahan mereka bertakwa".

Walau bagaimanapun, jika seseorang individu hanya menumpukan perhatian kepada tingkah laku mereka sendiri dan tidak mengendahkan tindakan orang lain, adalah dikhuatiri kesan negatif yang timbul daripada masyarakat boleh membawa kepada kesesatan akhirnya.

Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa mentaati-Nya, seperti mendirikan solat fardhu, tidak memberi manfaat sedikit pun kepada-Nya, malah ia memberi manfaat kepada manusia, kerana ia membawa mereka kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Oleh itu, sama ada seseorang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, atau menderhaka kepada-Nya, tidak akan memberi kesan kepada-Nya, kesan dan akibatnya akan kembali kepada manusia. Bab 20 Taha, ayat 132:

“...Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahannya adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kebenaran ini sangat penting untuk difahami, kerana seseorang mungkin mengamalkan kesombongan, secara palsu mempercayai bahawa mereka melakukan kebaikan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan mentaati-Nya. Keangkuhan ini secara aktif boleh menghalang ketaatan mereka yang tulen kepada Allah, Yang Maha Tinggi, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan perintah-Nya, yang berpotensi membawa mereka keluar dari jalan yang benar. Sebaliknya, mereka yang menyedari bahawa iman dan ketaatan mereka akhirnya memberi manfaat kepada mereka sendiri akan memupuk kerendahan hati di hadapan Allah, Yang Maha Agung, dan tetap berdedikasi untuk ketaatan mereka semasa cabaran dan saat-saat senang. Dalam masa yang sukar, mereka akan menunjukkan kesabaran, dan pada masa yang selesa, mereka akan menyatakan rasa terima kasih. Syukur dalam niat melibatkan tindakan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala, manakala dalam ucapan dapat disampaikan melalui kata-kata yang baik atau menjaga diam. Selanjutnya, bersyukur dalam tindakan bermakna memanfaatkan nikmat yang telah diterima sesuai dengan al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sabar, sebaliknya, memerlukan mengelakkan keluhan dalam perkataan dan tindakan sambil konsisten mentaati Allah, Yang Maha Agung, dan yakin bahawa Dia sentiasa memilih yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmah di sebaliknya tidak segera jelas. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Akibatnya, individu yang konsisten berkelakuan selaras dengan kelakuan yang sewajarnya ini dalam semua keadaan akan mendapat sokongan dan rahmat yang tidak berbelah bahagi daripada Allah Yang Maha Tinggi. Ini menghasilkan keamanan di dunia dan akhirat, dicapai dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, seperti yang digambarkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Bab 20 Taha, ayat 132:

“...Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahannya adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”

Apabila seseorang membantu orang lain walaupun sebahagian daripada keperluan mereka, seperti menawarkan makanan atau tempat tinggal, adalah wajar untuk menunjukkan terima kasih kepada mereka. Maka, betapa besarnya rasa syukur yang terhutang kepada Allah Yang Maha Agung, yang memberikan setiap nikmat yang ada? Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, rasa syukur perlu ditunjukkan melalui niat, dengan hanya beramal untuk mendapat keredhaan Allah Taala, ia perlu ditunjukkan melalui ucapan, dengan berkata-kata yang baik atau berdiam diri, dan perlu ditunjukkan dalam tindakan dengan betul menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Kesyukuran yang menyeluruh itu mengundang peningkatan dalam rahmat dan membuka jalan kepada kedamaian dan kepuasan batin dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Apabila seseorang memiliki objek, adalah wajar dan tidak dipersoalkan bahawa mereka mempunyai hak untuk menggunakannya mengikut kehendak mereka. Dengan cara yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala yang wujud—termasuk manusia—Dia sahaja yang berkuasa untuk menentukan apa yang berlaku di dalam alam semesta. Oleh itu, adalah adil dan sewajarnya orang mentaati-Nya, kerana mereka sendiri adalah milik-Nya.

Begitu juga apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, diharapkan si peminjam menghormati kehendak pemilik sebenar. Allah, Yang Maha Tinggi, telah mempercayakan setiap nikmat dalam kehidupan seseorang sebagai pinjaman, bukan sebagai pemberian yang tidak terbatas. Dan seperti semua pinjaman, pembayaran balik diperlukan. Balasan ini berbentuk menggunakan keberkatan dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, karunia Syurga bukanlah pinjaman; ia adalah pemberian kekal, diberikan secara percuma untuk dinikmati tanpa sekatan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Keselesaian, kekayaan, dan peluang yang diberikan dalam hidup ini hanyalah amanah yang dipinjamkan, memikul tanggungjawab dan akauntabiliti. Mereka akan dikembalikan dengan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Taala. Karunia Akhirat, bagaimanapun, adalah harta yang benar-dianugerahkan tanpa syarat dan dinikmati tanpa batasan. Menyedari perbezaan ini membantu seseorang kekal rendah hati, menggunakan berkat duniawi dengan betul, dan berusaha untuk ganjaran kekal yang tidak pernah pudar. Orang yang memahami kebenaran ini akan membayar balik pinjaman yang telah diberikan di dunia ini, dengan menggunakannya dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan mengguna pakai pendekatan ini, seseorang menjamin keseimbangan mental dan fizikal, membolehkan mereka meletakkan setiap perkara dan hubungan di tempat yang sepatutnya. Pada masa yang sama, mereka mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian membawa kejelasan, keharmonian, dan kelegaan batin dalam kehidupan ini, dan kedamaian dan kejayaan yang berkekalan di Akhirat. Bab 20 Taha, ayat 132:

“... dan kesudahannya adalah bagi orang-orang yang bertakwa.”

Secara umumnya, sebahagian daripada kebaikan terletak pada menahan diri daripada perkara-perkara yang dibenarkan kerana bimbang ia boleh menjadi pintu kepada perkara yang dilarang. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Allah, Yang Maha Tinggi, tidak hanya melarang melintasi sempadan-Nya; Dia pergi lebih jauh dengan mengarahkan individu untuk mengelak daripada mendekati mereka. Panduan berjaga-jaga ini berulang di seluruh Al-Quran. Contoh yang jelas terdapat dalam perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Adam a.s.: sedangkan baginda dilarang memakan buah dari pokok tertentu, dia juga dinasihatkan untuk tidak mendekatinya, walaupun sekadar menghampirinya bukanlah haram. Ini menggambarkan prinsip ilahi yang menggesa orang percaya untuk mengekalkan jarak yang selamat daripada tindakan yang berpotensi membawa kepada pelanggaran. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Banyak contoh menunjukkan bahawa hanya kerana tindakan dibenarkan tidak bermakna tindakan itu perlu diteruskan. Walaupun menghampiri had yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu sendiri bukanlah berdosa, melintasinya adalah dosa. Perbuatan sah tertentu—terutamanya yang dianggap sia-sia atau remeh—harus dielakkan kerana ia sering membuka jalan ke arah yang haram. Sebagai contoh, pertuturan yang sia-sia atau sia-sia, walaupun tidak berdosa, sering membawa kepada pelanggaran yang lebih serius seperti mengumpat atau berbohong. Begitu juga, membelanjakan harta yang sia-sia dengan mudah boleh menjadi pembaziran, yang merupakan dosa.

Contoh-contoh ini menyerlahkan kebijaksanaan untuk berhati-hati dan menahan diri daripada beberapa tindakan yang dibenarkan untuk kekal selamat dari apa yang dilarang. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Kebanyakan individu yang menyimpang dari jalan yang betul melakukannya secara beransur-ansur, melalui proses langkah demi langkah. Selalunya, mereka mula-mula mendekati perkara yang menyalahi undang-undang tanpa melibatkan diri sepenuhnya, hanya untuk perlahan-lahan tergoda atau digalakkan dari semasa ke semasa untuk melakukan tindakan yang dilarang. Sebagai contoh, seseorang yang kerap bergaul dengan mereka yang mengambil alkohol jauh lebih berkemungkinan untuk mengambil bahagian dalam diri mereka sendiri daripada seseorang yang mengelakkan pergaulan sedemikian. Prinsip kewaspadaan awal ini, terutamanya mengenai perkara-perkara yang halal atau sia-sia, telah ditekankan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, seperti yang tercatat dalam Hadis dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451. Beliau menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh mencapai kebenaran-dengan tetap teguh dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan betul-sehingga mereka menghindarkan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Islam dengan benar mengikut ajaran Islam. ini boleh membawa kepada yang haram. Oleh itu, seseorang bukan sahaja harus mengelakkan perkara yang dilarang secara jelas tetapi juga berhati-hati dengan perkara-perkara halal tertentu, terutamanya yang sia-sia, untuk mengelakkan pelanggaran yang akhirnya. Dengan berbuat demikian, mereka memelihara ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Agung, menggunakan dengan sewajarnya nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya, seperti yang digariskan

dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Pendekatan berhati-hati ini membentuk intipati kebenaran dan memupuk ketenangan fikiran yang berkekalan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, seseorang yang tidak menghargai kepentingan menjaga jarak dari batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, berkemungkinan berlebihan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan, terutama perbuatan yang sia-sia. Berlebihan ini meningkatkan risiko akhirnya melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang dan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, orang tersebut akan mengalami ketidakseimbangan, baik dari segi mental mahupun fizikal. Mereka akan menyalahgunakan berkat yang diamanahkan kepada mereka, gagal menetapkan orang dan perkara tempat yang sepatutnya, dan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Ini pasti akan membawa keresahan, kesusahan, dan ujian dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat. Walaupun kesenangan atau kemewahan dunia yang sekejap datang kepada mereka, ini tidak akan melindungi mereka dari kekacauan batin dan kesulitan yang berpanjangan yang timbul dari berpaling dari bimbingan ilahi. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, para pemimpin bukan Islam Mekah menggunakan kaedah yang berbeza untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana takut kehilangan kepimpinan dan pengaruh sosial mereka. Salah satu kaedah tersebut adalah menuntut mukjizat khusus daripada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Bab 20 Taha, ayat 133:

"Dan mereka berkata: "Mengapa dia tidak mendatangkan kepada kami suatu tanda dari Tuhannya?"...

Berdasarkan tradisi abadi Allah, Yang Maha Tinggi, seandainya Dia memberikan mukjizat kepada orang bukan Islam Mekah yang mereka tuntutan dan mereka masih berkeras menolak Islam, keadilan-Nya akan memerlukan pemusnahan mereka sepenuhnya. Namun, oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tidak menghendaki kehancuran mereka, Dia memilih untuk tidak menjawab tuntutan mereka yang salah. Sebaliknya, Dia memberi mereka

tangguh, memberi mereka peluang untuk merenung, bertaubat, dan menerima bimbingan. Namun, dalam kedegilan mereka, mereka cuba menggunakan ketiadaan mukjizat tersebut sebagai alasan untuk mempersoalkan kesahihan Islam. Pada hakikatnya, alasan ini adalah cacat, kerana kebenaran Islam telah pun ditegakkan melalui mukjizat terbesar—Al-Quran Suci—yang kefasihan, kebijaksanaan, dan pemeliharaannya tidak dapat ditandingi. Tuntutan mereka untuk tanda-tanda tambahan tidak lahir dari keikhlasan atau pencarian yang tulen untuk kebenaran, tetapi lebih dari keangkuhan dan pembangkangan. Oleh itu, menahan mukjizat yang mereka minta itu sendiri adalah manifestasi belas kasihan ilahi, menyelamatkan mereka daripada kemusnahan serta-merta dan memberi mereka peluang lebih lanjut untuk menerima bimbingan. Pada masa yang sama, ia mendedahkan ketidakikhlasan bantahan mereka, menunjukkan bahawa penolakan mereka bukan kerana kekurangan bukti, tetapi kerana hati yang keras dan kesombongan yang salah tempat. Surah 17 Al Isra, ayat 59:

"Dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk melakukan mukjizat, melainkan kaum yang terdahulu telah mendustakan mereka. Dan Kami berikan kepada Thamud unta betina sebagai tanda yang nyata, tetapi mereka menganiayanya, dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan sebagai peringatan."

Lebih-lebih lagi, peranan setiap Nabi, saw adalah untuk menjelaskan garis panduan ilahi untuk manusia dan menjadi contoh yang sempurna untuk diikuti oleh manusia. Misi mereka tidak sekali-kali untuk menarik perhatian orang lain dengan persembahan ajaib, kerana mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada mereka, terhad kepada masa dan tempat tertentu dan hanya berfungsi sebagai tanda sokongan kebenaran mereka. Mereka bukanlah intipati mesej mereka. Teras asas setiap misi kenabian sentiasa

pengetahuan, bimbingan, dan bukti yang jelas. Dalam kes Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, inti risalah baginda adalah Al-Quran dan akhlaknya yang tiada tandingannya. Al-Quran sendiri berdiri sebagai mukjizat yang kekal—kefasihannya, kebijaksanaan, dan kedalamannya melebihi kemampuan manusia. Orang bukan Islam Mekah, yang menguasai bahasa Arab, mengakui bahawa ucapan seperti itu tidak boleh menjadi kata-kata manusia. Tambahan pula, setelah tinggal bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, selama empat puluh tahun sebelum pengumuman kenabian, mereka mengetahui baginda sebagai seorang yang benar, boleh dipercayai, dan bebas daripada penipuan. Oleh itu, penolakan mereka bukan disebabkan oleh sebarang kekurangan dalam risalah atau Rasul, saw, tetapi disebabkan oleh kesombongan, kesombongan, dan keengganan untuk meninggalkan cara mereka yang berakar umbi. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Memandangkan Nabi Muhammad s.a.w. tidak mempunyai interaksi dengan kitab suci sebelumnya—sebuah fakta yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah—dia tidak mungkin mengetahui sama ada ajaran yang diubah atau asal yang terkandung dalam teks tersebut. Realiti ini berdiri sebagai kesaksian yang kuat tentang asal-usul ketuhanan Al-Quran. Al-Quran membentangkan kisah terperinci tentang bangsa-bangsa lampau, Nabi-nabi saw, dan wahyu-wahyu dengan ketepatan dan konsisten, walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, seorang yang buta huruf dan tidak mempunyai akses kepada pengetahuan tersebut melalui pengajian atau pengajaran. Ketepatan kisah-kisah ini, ditambah dengan kebijaksanaan dan bimbingan yang mendalam yang terkandung

dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa ia tidak mungkin ditulis oleh manusia. Sebaliknya, ia adalah wahyu langsung dari Allah Yang Maha Tinggi, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Oleh itu, ketiadaan pendedahan terdahulu kepada kitab-kitab terdahulu, digabungkan dengan kedalaman Al-Quran yang tiada tandingannya, menjadi bukti yang tidak dapat disangkal tentang asal usul ketuhanan dan kebenaran kenabian Muhammad, saw. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Dan surah 20 Taha, ayat 133:

"... Tidakkah datang kepada mereka bukti tentang apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu?"

Allah Taala menjelaskan bahawa orang bukan Islam Mekah tidak benar-benar mencari kebenaran. Sebaliknya, mereka menuntut mukjizat bukan kerana rasa ingin tahu yang ikhlas tetapi untuk menghalang orang lain daripada memeluk Islam. Sekalipun Allah Ta'ala memberikan kepada mereka tanda-tanda yang luar biasa, niscaya mereka akan mencari alasan untuk menolaknya, kerana pikiran mereka sudah tertutup. Keengganan mereka berpunca daripada hakikat bahawa menerima Islam bercanggah

dengan keinginan duniawi dan cita-cita peribadi mereka. Surah 15 Al Hijr, ayat 14-15:

“Dan jika Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu dari langit, lalu mereka terus naik ke dalamnya, niscaya mereka akan berkata: “Mata kami hanya berpinar-pinar. Sebaliknya, kami adalah kaum yang terkena sihir.”

Walaupun orang bukan Islam Mekah layak dihukum, kerana mereka mengamalkan amalan yang menyebabkan penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat mereka, Allah Ta'ala tidak membinasakan mereka dan sebaliknya mengutus Nabi Muhammad s.a.w dengan Al-Quran untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang betul dan supaya tidak ada alasan untuk mereka bermaksiat, Allah akan meninggalkan mereka. datangnya versi akhir Islam. Bab 20 Taha, ayat 134:

“ Dan sekiranya Kami membinasakan mereka dengan azab sebelum dia, tentulah mereka berkata: “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, supaya kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami dihinakan dan dihinakan?”

Kini setelah risalah terakhir dan petunjuk Ilahi telah disempurnakan dan disampaikan kepada umat manusia, tiada siapa yang tinggal dengan sebarang alasan jika mereka gagal menerima dan melaksanakannya,

terutamanya, pada zaman ini, di mana ajaran Islam yang sahih dan boleh dipercayai mudah diakses oleh manusia. Bab 20 Taha, ayat 135:

“Katakanlah, “Setiap [kita] menunggu; jadi tunggu. Kerana kamu akan mengetahui siapa yang menemani jalan yang benar dan yang komited kepada petunjuk yang benar.”

Kelonggaran yang diberikan kepada manusia di dunia ini hanyalah sementara. Oleh itu, seseorang mesti menggunakannya sebelum menghadapi akibat yang tidak dapat dielakkan daripada tindakan mereka. Seseorang yang menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka tidak seharusnya tertipu untuk mempercayai bahawa, kerana mereka belum lagi dihukum—atau kerana mereka gagal mengenali bentuk hukuman halus yang telah ada—mereka akan terlepas dari tanggungjawab sama sekali. Pada hakikatnya, sikap sedemikian menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, unsur-unsur yang sepatutnya membawa keselesaan—seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan kebimbangan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka pasti akan menyalahkan kesalahan, menganggap orang dan keadaan yang salah bertanggungjawab atas kesusahan mereka. Dalam banyak kes, mereka mungkin menyalahkan pasangan atau orang tersayang mereka, memotong orang baik daripada kehidupan mereka. Ini hanya memperdalam ketidakseimbangan mereka, meningkatkan kerentanan mereka kepada gangguan mental sehingga mereka terjerumus ke dalam kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini bukan spekulatif tetapi boleh dilihat, terutamanya di kalangan mereka yang berterusan menyalahgunakan

berkat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal—walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi secara lahiriah. Paling teruk, sikap seperti itu bukan sahaja menghilangkan kedamaian mereka di dunia ini tetapi juga menghalang mereka daripada bersedia untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Akibatnya, azab mereka di akhirat jauh lebih teruk. Bab 20 Taha, ayat 135:

“Katakanlah, “Setiap [kita] menunggu; jadi tunggu. Kerana kamu akan mengetahui siapa yang menemani jalan yang benar dan yang komited kepada petunjuk yang benar.”

Oleh itu, seseorang individu mesti menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan diri sendiri, walaupun ajaran ini bercanggah dengan kehendak peribadi mereka. Orang itu harus berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun rawatan itu melibatkan ubat-ubatan pahit dan pelan diet yang ketat. Sebagaimana pesakit yang bijak ini mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik, begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Keputusan ini dijamin kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Pengetahuan tentang keadaan mental dan fizikal manusia yang dimiliki oleh masyarakat, walaupun semua penyelidikan dijalankan, tidak akan pernah mencukupi untuk mencapai hasil holistik ini. Nasihat masyarakat tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang dihadapi oleh seseorang, tidak boleh menyebabkan seseorang mengelakkan semua jenis tekanan mental dan fizikal, dan juga tidak dapat membolehkan

seseorang meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan, kerana pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh dan berat sebelah yang wujud. Hanya Allah Yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu ini dan telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam berbanding mereka yang tidak. Tidak seperti pesakit yang, dalam kebanyakan kes, mempercayai doktor mereka secara membuta tuli kerana mereka tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan mereka, Allah Taala mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghayati kesan positifnya terhadap kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan orang ramai mempercayai ajaran Islam secara membuta tuli; sebaliknya, Dia mahu mereka mengenali kebenarannya daripada bukti-bukti yang jelas. Namun, ini memerlukan seseorang itu mengamalkan pemikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka apabila mendekati ajaran Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat ketenangan jiwa, Dia sahaja yang menentukan siapa yang mencapainya dan siapa yang tidak. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jelaslah bahawa Allah Taala hanya akan memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan betul sesuai dengan ajaran Islam. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Bab 21 – Al Anbiya, Ayat 1-112 dari 112

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾

مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿٣﴾

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٤﴾

بَلْ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِذِرْنَا يَتَّعِ
كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾

مَاءَ أَمْنٍ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلِيًّا كُلُّونَ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ؕ آخَرِينَ ﴿١١﴾

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾

قَالُوا يُبَوِّلْنَا إِنََّّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿١٦﴾

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ لَا نَتَّخِذَنَّهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ
مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾

وَلَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

يُسَبِّحُونَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ، إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ
وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

لَا يَسْبِقُونَهُ، بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِنْ دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

وَإِذَا رَأَى الْكَافِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ
أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا
يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ
الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا
يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

وَلِإِنْ مَسَّئَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا
كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا
حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٥١﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ
مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذِهِآ إِلَهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

قَالُوا ءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِيَاهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

ثُمَّ نَكْسُوْا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِ الْهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

وَلُوطًا إِذْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ﴿٧٤﴾

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ وَاهِلَةً
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمٌّ
الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ

الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ

أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ

ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾

﴿٨٣﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم

مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

وَإِذَا النُّونُ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي
الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُشَجِّي
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ، زَوْجَهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَارٍ جَعُوتٌ ﴿٩٣﴾

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ
وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ ﴿٩٤﴾

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَتَوَلَّوْنَ أَكْثَرَ كُنَافٍ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ
لَهَا وَرِدُونَ ﴿٩٨﴾

لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءِ ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ
خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا
يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ
خَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾

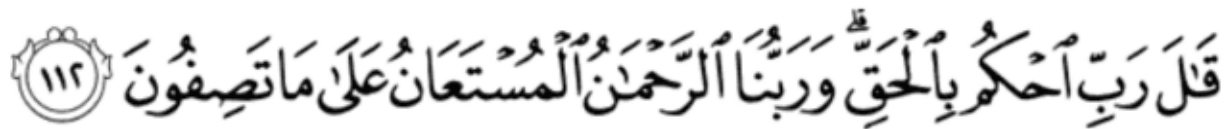
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ
مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَيَّ حِينَ ﴿١١١﴾

"Telah dekat (masa) perhitungan mereka untuk manusia, sedang mereka dalam kelalaian berpaling.

Tidaklah datang kepada mereka perkataan baru dari Tuhan mereka melainkan mereka mendengarnya semasa mereka bermain-main

Dengan hati mereka terganggu. Dan orang-orang yang zalim itu menyembunyikan pembicaraan mereka (dengan berkata): "Apakah ini (Nabi) selain manusia seperti kamu? Maka adakah kamu akan mendekati sihir, sedang kamu mengetahuinya?"

Nabi bersabda, "Tuhanku mengetahui apa yang dikatakan di langit dan di bumi, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Tetapi mereka berkata, "[Al-Qur'an itu hanyalah] campuran mimpi-mimpi palsu, malah dia-ada-adakannya, malah dia seorang penyair. Maka hendaklah dia membawakan kepada kami suatu mukjizat sebagaimana yang telah diutuskan oleh [rasul-rasul] yang terdahulu [dengan mukjizat]."

Tidak ada satupun negeri yang Kami binasakan telah beriman sebelum mereka, maka adakah mereka akan beriman?

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada ahli kitab jika kamu tidak mengetahui.

Dan Kami tidak menjadikan nabi-nabi itu tidak memakan makanan dan tidak pula mereka kekal di bumi.

Kemudian Kami penuhi janji untuk mereka, dan Kami selamatkan mereka dan orang yang Kami kehendaki dan Kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebutan bagimu. Maka adakah kamu tidak akan beralasan?

Dan berapa banyak negeri yang zalim itu telah Kami hancurkan dan Kami jadikan sesudahnya kaum yang lain.

Dan apabila penduduknya mengetahui azab Kami, seketika itu juga mereka lari daripadanya.

[Beberapa malaikat berkata], "Janganlah kamu melarikan diri, tetapi kembalilah ke tempat kamu telah diberi kemewahan dan ke tempat kediaman kamu, mudah-mudahan kamu akan ditanya".

Mereka berkata, "Celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".

Dan pengisytiharan mereka itu tidak berhenti sehingga Kami jadikan mereka [sebagai] tuaian [ditebang], padam [seperti api].

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.

Sekiranya Kami hendak mengambil suatu penyimpangan, tentulah Kami mengambilnya dari (apa yang ada) di sisi Kami - jika (sesungguhnya) Kami melakukannya.

Akan tetapi, Kami hancurkan kebenaran di atas kebatilan, lalu ia membinasakannya, kemudian ia pergi. Dan bagi kamu kebinasaan dari apa yang kamu sifatkan.

Kepunyaan-Nya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang dekat dengan-Nya tidak terhalang oleh kesombongan dari beribadah kepada-Nya, dan tidak pula mereka jemu.

Mereka bertasbih siang dan malam [dan] tidak lesu.

Atau adakah manusia telah mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang membangkitkan [orang mati]?

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya. Maka Maha Tinggi Allah Tuhan Arasy dari apa yang mereka sifatkan.

Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tetapi mereka akan ditanya.

Atau adakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia? Katakanlah, "Tunjukkan bukti kamu. Ini [Al-Qur'an] adalah risalah bagi orang-orang yang bersamaku dan risalah orang-orang sebelumku." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran, maka mereka berpaling.

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".

Dan mereka berkata, "Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang anak." Maha Tinggi Dia! Sebaliknya, mereka adalah hamba yang dimuliakan .

Mereka tidak dapat mendahului-Nya dengan perkataan, dan mereka bertindak menurut perintah-Nya.

Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang akan datang sesudah mereka, dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan untuk orang yang diridhai-Nya. Dan mereka, kerana takut kepada-Nya, menjadi kkuatir.

Dan barangsiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku adalah tuhan selain Dia", maka sesungguhnya Kami akan membalasnya dengan neraka Jahannam. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan bahawa langit dan bumi itu adalah suatu yang bersatu, lalu Kami pisahkan keduanya dan Kami jadikan dari air segala yang hidup? Maka adakah mereka tidak akan beriman?

Dan Kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak bergeser bersama mereka, dan Kami jadikan di bumi itu jalan-jalan, supaya mereka mendapat petunjuk.

Dan Kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka berpaling dari tanda-tandanya.

Dan Dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan; semua [badan syurga] dalam orbit sedang berenang.

Dan Kami tidak mengurniakan kepada sesiapa pun sebelum kamu keabadian [di bumi]; jadi jika anda mati - adakah mereka akan kekal?

Setiap jiwa akan merasai kematian. Dan Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu dikembalikan.

Dan apabila orang-orang kafir melihat kamu, mereka tidak menjadikan kamu kecuali dengan olok-olok (dengan berkata), "Inikah orang yang menghina tuhan-tuhan kamu?" Dan mereka, apabila menyebut Tuhan Yang Maha Pemurah, adalah orang-orang kafir.

Manusia diciptakan dengan tergesa-gesa. Aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-Ku, maka janganlah kamu bermalas-malasan mendesak-Ku.

Dan mereka berkata, "Bilakah janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

Seandainya orang-orang yang kafir itu mengetahui masa yang mereka tidak dapat memalingkan api neraka dari muka mereka dan dari belakang mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan...

Bahkan ia akan datang kepada mereka dengan tidak disangka-sangka dan membingungkan mereka, dan mereka tidak dapat menolaknya dan tidak (pula) diberi tangguh.

Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan rasul-rasul sebelum kamu, tetapi orang-orang yang memperolok-olokkan mereka telah diliputi oleh apa yang selalu mereka ejek-ejek itu.

Katakanlah, "Siapakah yang dapat melindungi kamu pada waktu malam atau siang hari dari (azab) Yang Maha Pemurah?" Tetapi mereka berpaling dari mengingat Tuhan mereka.

Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan untuk membela mereka selain daripada Kami? Mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat dilindungi dari Kami.

Tetapi, [sebaliknya], Kami telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka [orang-orang kafir] dan bapa-bapa mereka sehingga dipanjangkan umur bagi mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahawa Kami telah menjadikan bumi itu dengan mengurangkannya dari sempadannya? Maka merekalah yang akan menang?

Katakanlah, "Aku hanya memberi amaran kepada kamu dengan wahyu". Tetapi orang pekak tidak mendengar panggilan apabila mereka diberi amaran.

Dan jika mereka disentuh sedikitpun dari azab Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata: "Celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".

Dan Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dianiaya sedikitpun. Dan jika seberat biji sawi pun, Kami akan mengeluarkannya. Dan cukuplah Kami sebagai akauntan.

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun furqan dan cahaya serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa

(yaitu) orang-orang yang takut kepada Tuhannya secara ghaib, sedang mereka berada dalam ketakutan terhadap hari kiamat.

Dan (Al-Qur'an) ini adalah wahyu yang diberkati yang telah Kami turunkan. Kemudian adakah anda dengannya tidak dikenali?

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Ibrahim keputusannya sebelum ini, dan Kami adalah Maha Mengetahui tentangnya

Ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu beribadah kepadanya?"

Mereka berkata, "Kami dapati nenek moyang kami menyembah mereka."

Dia berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata".

Mereka berkata, "Adakah kamu datang kepada kami dengan kebenaran atau kamu termasuk orang-orang yang bergurau?"

Dia berkata, "[Tidak], tetapi Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang menciptakan keduanya, dan Aku termasuk orang-orang yang menyaksikan.

Dan (aku bersumpah) demi Allah, sesungguhnya aku akan memusuhi berhala-berhala kamu sesudah kamu berpaling dan pergi."

Maka dia menjadikan mereka berpecah-belah, kecuali yang besar di antara mereka, supaya mereka kembali kepadanya [dan bertanya].

Mereka berkata, "Siapakah yang berbuat demikian terhadap tuhan-tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim."

Mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda menyebut mereka yang bernama Ibrahim."

Mereka berkata, "Kalau begitu bawalah dia ke hadapan orang ramai supaya mereka menjadi saksi."

Mereka berkata, "Apakah kamu telah melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?"

Dia berkata, "Sebaliknya, ini - yang terbesar di antara mereka - yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka (boleh) bercakap."

Maka mereka kembali (menyalahkan) diri mereka sendiri dan berkata [sesama sendiri]: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim".

Kemudian mereka membalikkan diri, [sambil berkata], "Kamu telah mengetahui bahawa mereka ini tidak bercakap!"

Dia berkata, "Maka apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula membahayakan kamu?

Kafir kepada kamu dan kepada apa yang kamu sembah selain Allah. Kemudian adakah anda tidak akan menggunakan alasan?"

Mereka berkata, "Bakarliah dia dan sokonglah tuhan-tuhan kamu - jika kamu mahu bertindak."

Allah berfirman, "Wahai api, jadikanlah kesejukan dan keselamatan atas Ibrahim."

Dan mereka bermaksud membahayakannya, tetapi Kami jadikan mereka orang-orang yang paling rugi.

Dan Kami selamatkan dia dan Luth ke negeri yang telah Kami berkati untuk sekalian alam.

Dan Kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai tambahan, dan semuanya Kami jadikan orang yang soleh.

Dan Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami. Dan Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat; dan mereka adalah penyembah Kami.

Dan kepada Lut Kami berikan pertimbangan dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari negeri yang melakukan kejahatan. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim lagi fasik.

Dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh.

Dan (sebutkanlah) Nuh, ketika dia menyeru [kepada Allah] sebelum [waktu itu], lalu Kami perkenankan permohonannya dan Kami selamatkan dia dan keluarganya dari banjir yang besar.

Dan Kami selamatkan dia dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim, lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan (sebutkanlah) Daud dan Sulaiman, ketika mereka menghukum tentang ladang - ketika kambing domba suatu kaum melintasinya [pada malam hari], dan Kami menjadi saksi atas keputusan mereka.

Dan Kami telah memberikan kefahaman tentang perkara itu kepada Sulaiman, dan kepada masing-masing (dari mereka) telah Kami berikan keputusan dan ilmu. Dan Kami tundukkan gunung-gunung untuk mengagungkan [Kami], bersama-sama Daud dan [juga] burung. Dan Kami melakukan [itu].

Dan Kami ajarkan kepadanya membuat baju besi untuk melindungi kamu dari (musuh) dalam peperangan. Maka adakah kamu akan bersyukur?

Dan kepada Sulaiman [Kami tundukkan] angin yang bertiup dengan kencang, berjalan dengan perintahnya menuju ke negeri yang telah Kami berkati. Dan Kami sentiasa mengetahui segala sesuatu.

Dan di antara syaitan itu ada orang-orang yang menyelam untuknya dan mengerjakan selain itu. Dan Kami adalah penjaga di antara mereka.

Dan (ingatlah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "Sesungguhnya aku telah ditimpa oleh malapetaka, dan Engkaulah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang".

Maka Kami perkenankan kepadanya dan Kami hilangkan kesusahan yang menyimpannya. Dan Kami kembalikan kepadanya (kembali) keluarganya dan seumpamanya dengan mereka sebagai rahmat dari Kami dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah [Allah].

Dan [sebutkan] Ismail, Idris dan Dzulkifl; semua adalah daripada pesakit.

Dan Kami masukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang bertakwa.

Dan (sebutkanlah) lelaki ikan itu, ketika ia pergi dalam keadaan marah dan menyangka bahawa Kami tidak akan menetapkan sesuatu pun atasnya. Dan dia berseru dalam kegelapan: "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim."

Maka Kami berkenankan kepadanya dan Kami selamatkan dia dari kesusahan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.

Dan (ingatlah) Zakaria, ketika ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa ahli waris), sedang Engkaulah pewaris yang paling baik".

Maka Kami kabulkan kepadanya, dan Kami berikan kepadanya Yahya, dan Kami perbaiki baginya isterinya. Sesungguhnya mereka bersegera (mengerjakan) kebajikan dan berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka tunduk patuh kepada Kami.

Dan (sebutkanlah) orang yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (pakaian)nya dengan perantaraan malaikat Kami (Jibril), dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda bagi semesta alam.

Sesungguhnya agama kamu ini adalah agama yang satu, dan Aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah Aku.

Dan mereka membahagi-bahagikan urusan mereka sesama mereka, [tetapi] kepada Kamilah kembali semuanya.

Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh sedang dia beriman, maka usahanya itu tidak akan diingkari, dan sesungguhnya Kamilah yang mencatatnya.

Dan ada larangan atas (penduduk) sebuah negeri yang telah Kami hancurkan supaya mereka kembali

Sehingga apabila [bendungan] Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka dan mereka turun dari segala ketinggian.

Dan [apabila] janji yang benar telah dekat; Maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak [dengan ngeri, sambil mereka berkata]: "Aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami lalai dari hal ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim".

Sesungguhnya kamu (orang-orang kafir) dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah kayu api neraka. Anda akan datang untuk [memasuki]nya.

Sekiranya [tuhan-tuhan palsu] ini adalah tuhan-tuhan [sebenarnya], mereka tidak akan datang kepadanya, tetapi semuanya kekal di dalamnya.

Bagi mereka di dalamnya ada keluhan yang berat, dan mereka di dalamnya tidak mendengar.

Sesungguhnya orang-orang yang telah didahulukan dari Kami pahala yang lebih baik, mereka jauh darinya.

Mereka tidak akan mendengar bunyinya, selama mereka berada, dalam apa yang diinginkan oleh jiwa mereka, kekal selama-lamanya.

Mereka tidak akan bersedih hati terhadap ketakutan yang besar, dan malaikat akan menemui mereka (dengan berkata), "Ini adalah hari kamu yang telah dijanjikan kepada kamu" -

Pada hari Kami lipat langit seperti lipatan lembaran [yang tertulis] untuk catatan. Sebagaimana Kami memulakan penciptaan pertama, Kami akan mengulangnya. [Itulah] suatu janji yang pasti atas Kami. Sesungguhnya Kami akan melakukannya.

Dan Kami telah pun menulis di dalam kitab [Zabur] sesudah disebutkan [sebelumnya] bahawa negeri [Syurga] itu diwarisi oleh hamba-hambaKu yang soleh.

Sesungguhnya di dalam (Al-Qur'an) ini terdapat pemberitahuan bagi kaum yang beribadah.

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Katakanlah: "Hanya yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Esa, maka adakah kamu akan menjadi orang-orang Islam (yang berserah diri kepada-Nya)?"

Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah: "Aku telah mengkhabarkan kepadamu (semuanya) sama rata, dan aku tidak mengetahui sama ada dekat atau jauh apa yang dijanjikan kepadamu.

Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang diucapkan, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan.

Dan saya tidak tahu; boleh jadi ia menjadi ujian bagi kamu dan kesenangan hingga ke suatu masa."

[Nabi] telah berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan (di antara kami) dengan kebenaran, dan Tuhan kami ialah Yang Maha Penyayang, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang Engkau sifatkan."

Perbincangan mengenai Ayat 1-112 daripada 112

Surah Al-Quran ini bermula dengan amaran langsung tentang dekatnya Hari Penghakiman dan bagaimana seseorang tidak boleh mengabaikan secara praktikal untuk mempersiapkannya jika tidak, mereka akan mencapainya tanpa bersedia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 1:

“Akaun mereka telah dekat untuk rakyat...”

Hari Kiamat adalah realiti yang tidak dapat dielakkan. Apabila seseorang merenung alam semesta, mereka memerhatikan banyak contoh keseimbangan dan ketepatan. Bumi, sebagai contoh, terletak pada jarak yang sempurna dan seimbang dari Matahari; jika ia lebih dekat atau lebih jauh, kehidupan tidak akan mampan. Begitu juga, kitaran air—yang mana air menyejat dari lautan, terpeluwap di atmosfera, dan kembali sebagai hujan—sempurna seimbang untuk mengekalkan kehidupan di Bumi. Tanah itu sendiri dicipta dengan cara yang seimbang: cukup lembut untuk pucuk rapuh untuk menembusi dan tumbuh menjadi tanaman, namun cukup teguh untuk menampung berat struktur berat. Contoh sebegini bukan sahaja membuktikan kewujudan Pencipta tetapi juga prinsip keseimbangan yang meresap dalam ciptaan-Nya.

Namun, di tengah-tengah keharmonian ini, masih terdapat satu ketidakseimbangan yang ketara: tindakan manusia. Seseorang sering

menyaksikan penindas dan zalim yang terlepas daripada hukuman di dunia ini, manakala individu yang tertindas yang tidak terkira banyaknya menanggung kesusahan tanpa menerima balasan yang sewajarnya. Ramai orang Islam yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, menghadapi ujian dan kesukaran, hanya menerima sebahagian daripada ganjaran mereka dalam kehidupan ini, sedangkan mereka yang secara terang-terangan menderhaka kepada-Nya sering menikmati kemewahan dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan keseimbangan dalam semua aspek penciptaan, demikian juga harus ada keseimbangan dalam pahala dan hukuman atas perbuatan manusia. Oleh kerana neraca ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya di dunia ini, ia semestinya berlaku pada masa lain yang ditetapkan—iaitu, Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberi ganjaran dan menghukum sepenuhnya di dunia ini. Walau bagaimanapun, salah satu kebijaksanaan ilahi dalam menahan balasan sepenuhnya adalah bahawa Dia memberi orang peluang berulang kali untuk bertaubat dengan ikhlas dan mengubah tingkah laku mereka. Begitu juga, Dia tidak memberikan pahala penuh kepada umat Islam di sini, kerana dunia ini bukanlah Syurga. Kepercayaan kepada yang ghaib—khususnya kepada ganjaran penuh yang menanti orang yang beriman di Hari Akhirat—adalah aspek utama iman. Sesungguhnya, kepercayaan kepada yang ghaib inilah yang membezakan iman yang sebenar, kerana mempercayai apa yang dapat dilihat dengan segera melalui pancaindera tidak memerlukan keyakinan khusus.

Di samping itu, mengekalkan kedua-dua rasa takut akan siksaan penuh dan mengharapkan pahala yang lengkap di akhirat mendorong seseorang untuk menjauhi dosa dan melakukan amal soleh.

Untuk Hari Pembalasan bermula, bagaimanapun, dunia material ini mesti berakhir. Ganjaran dan hukuman hanya boleh ditadbir apabila tindakan semua orang telah selesai. Oleh itu, keperluan Hari Penghakiman membayangkan bahawa dunia duniawi akhirnya akan berhenti. Merenungkan realiti ini menguatkan keyakinan seseorang terhadap kepastian hari kiamat. Renungan sedemikian mendorong seseorang untuk mempersiapkannya dengan memanfaatkan nikmat yang telah dikurniakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran di dunia ini dan memperoleh kejayaan dalam kehidupan kekal yang akan datang, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 1:

“Akaun mereka telah dekat untuk rakyat...”

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan mempersiapkan pertanggungjawaban seseorang sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai daripada mereka akan mengabaikannya, walaupun mereka mengaku percaya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan Hari Penghakiman. Surah 21 Al Anbiya, ayat 1:

“Telah dekat perhitungan mereka untuk manusia, sedang mereka dalam kelalaian berpaling.”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa walaupun Hari Penghakiman itu sendiri jauh, penghakiman seseorang sebenarnya bermula dengan kematian mereka, yang pastinya tidak jauh. Sebenarnya, kematian boleh datang pada bila-bila masa dan tidak kira berapa lama seseorang itu hidup, kehidupan mereka akan berlalu dengan sangat cepat, sesuatu yang tidak dinafikan oleh orang yang munasabah. Salah satu punca utama mengabaikan akauntabiliti seseorang, walaupun mereka mendakwa mempercayainya, adalah mengamalkan harapan palsu untuk umur yang panjang. Menyimpan harapan palsu untuk umur yang panjang adalah sifat yang amat dicela, kerana ia adalah antara punca utama yang mendorong seseorang untuk mengutamakan pengumpulan harta dunia berbanding persiapan menuju Akhirat. Renungan ringkas pada purata dua puluh empat jam sehari seseorang mendedahkan berapa banyak masa yang ditumpukan untuk mengejar dunia berbanding dengan betapa sedikit yang didedikasikan untuk kehidupan kekal yang akan datang. Sesungguhnya, harapan yang salah pada umur yang panjang adalah salah satu senjata paling berkesan yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia. Apabila seseorang meyakinkan dirinya bahawa mereka akan hidup lama, mereka menanggukkan persiapan untuk akhirat, secara palsu mempercayai bahawa mereka akan mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukannya pada

masa hadapan. Dalam kebanyakan kes, "masa depan" ini tidak pernah tiba, dan orang itu pergi dari dunia ini tanpa cukup bersedia untuk kediaman kekal mereka.

Tambahan pula, harapan palsu dalam umur yang panjang menyebabkan seseorang itu menangguk taubat yang ikhlas dan pembaharuan tabiat, di bawah ilusi bahawa masih banyak masa yang tinggal untuk perubahan. Ia menggalakkan penimbunan harta dunia, seperti kekayaan, dengan menimbulkan ketakutan bahawa ini akan diperlukan semasa usia tua apabila kekuatan fizikal berkurangan dan keupayaan untuk bekerja merosot. Namun ketakutan seperti itu mengabaikan realiti bahawa Tuhan yang sama yang memberi rezeki semasa muda akan terus menyediakannya pada hari tua. Sebenarnya, ketentuan bagi setiap makhluk telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan Bumi, seperti yang ditegaskan dalam Hadith yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Sungguh luar biasa bahawa seseorang boleh mengabdikan empat puluh tahun kehidupannya sebagai simpanan untuk persaraan—zaman yang jarang melebihi dua puluh tahun—namun gagal untuk mempersiapkan diri dengan ketekunan yang sama di akhirat.

Ini bukan bermaksud Islam tidak menggalakkan persediaan untuk keperluan duniawi. Tidak ada salahnya menabung untuk masa terdekat, dengan syarat akhirat tetap menjadi keutamaan. Walaupun orang mudah mengakui bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, ramai yang hidup seolah-olah mereka akan kekal di dunia ini selama-lamanya. Sesungguhnya, walaupun mereka dijanjikan kehidupan kekal di Bumi, mereka tidak akan dapat berusaha lebih keras dalam mengejar keuntungan material, kerana batasan siang dan malam masih akan menyekat mereka. Berapa ramai yang telah meninggal dunia lebih awal daripada yang

dijangkakan, dan berapa sedikit yang mengambil iktibar daripada pemergian mereka untuk meminda kelakuan mereka sendiri?

Sebenarnya, salah satu kesakitan terbesar yang akan dialami seseorang pada masa kematian—atau di mana-mana peringkat Akhirat—adalah penyesalan kerana menunda persiapan untuk kehidupan kekal yang akan datang. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang akan dianggap tidak bijak jika mereka menumpukan masa dan kekayaan yang lebih besar untuk kediaman di mana mereka hanya tinggal untuk tempoh yang singkat, sementara mengabaikan rumah yang mereka ingin tinggal untuk tempoh yang lebih lama. Ini menjadi analogi yang jelas bagi mereka yang mendahulukan kebimbangan dunia sementara yang sekejap daripada kehidupan akhirat yang kekal.

Adalah perlu bagi individu untuk berusaha untuk kedua-dua kestabilan duniawi dan kejayaan abadi. Walau bagaimanapun, mereka mesti sentiasa sedar bahawa kematian tidak tiba pada masa, keadaan, atau umur yang mereka ketahui, walaupun kejadiannya pasti. Atas sebab ini, persiapan untuk kematian dan apa yang akan datang mesti diutamakan daripada persiapan untuk masa depan duniawi yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Surah 21 Al Anbiya, ayat 1:

“Telah dekat perhitungan mereka untuk manusia, sedang mereka dalam kelalaian berpaling.”

Satu lagi punca utama sikap ini di kalangan mereka yang mengaku beriman akan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat ialah angan-angan. Angan-angan merujuk kepada berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah Taala, sambil mengharapkan rahmat dan keampunan-Nya di dunia dan akhirat. Sikap sebegini tidak penting dalam Islam. Sebaliknya, harapan yang hakiki terletak pada usaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Agung—dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan sesuai dengan ajaran Islam—dan kemudian memohon rahmat dan keampunan-Nya. Perbezaan penting ini ditonjolkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidhi, nombor 2459. Oleh sebab itu, seseorang mesti mengenali perbezaan dan memastikan mereka memupuk pengharapan yang benar dalam rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, sambil mengelakkan angan-angan, kerana yang terakhir tidak mendatangkan faedah di dunia atau akhirat. Sebenarnya, orang Islam yang gagal untuk menyokong kepercayaan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan Hari Penghakiman melalui tindakan yang baik adalah dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Iman boleh diibaratkan seperti api yang rapuh yang mesti terus dipupuk. Sama seperti api padam dan mati apabila ia kekurangan bahan bakar, iman berkurangan

dan akhirnya boleh padam jika ia tidak dikekalkan melalui tindakan ketaatan yang tetap. Mengabaikan makanan rohani ini membahayakan seseorang dengan kehilangan cahaya panduan mereka—dan kehilangan seperti itu adalah antara tragedi yang paling besar.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 1:

“Telah dekat perhitungan mereka untuk manusia, sedang mereka dalam kelalaian berpaling.”

Satu lagi punca utama untuk mengabaikan akauntabiliti seseorang, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, adalah apabila seseorang secara membuta tuli mengikut majoriti dan sikap popular dalam masyarakat mereka yang dikawal oleh golongan elit dan pemimpin, yang tujuannya hanyalah untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Oleh itu, individu dinasihatkan untuk menahan diri daripada pematuhan yang tidak kritis, kerana tingkah laku masyarakat yang lazim sering membawa kepada mengabaikan prinsip moral dan kerohanian yang telah ditetapkan. Apabila melihat masyarakat yang lebih luas mengabaikan ajaran Islam, seseorang mungkin tersilap menyimpulkan bahawa tindakan majoriti adalah wajar, dengan itu mengamalkan tingkah laku ini tanpa pertimbangan atau penelitian yang sewajarnya. Walau bagaimanapun, konsensus majoriti tidak selalu tepat. Preseden sejarah menunjukkan banyak contoh di mana pendapat atau kepercayaan yang diterima secara meluas—seperti model geosentrik alam semesta atau kepercayaan bahawa Bumi adalah rata—seterusnya disangkal oleh bukti dan pengetahuan yang muncul. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan pematuhan pasif kepada pandangan yang dominan,

kerana kepatuhan yang tidak diteliti itu sering mengakibatkan keputusan yang tidak dinilai dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu harus menggunakan kebolehan akal dan intelek yang diberikan kepada mereka, menilai setiap situasi berdasarkan pengetahuan yang boleh disahkan dan bukti empirikal. Penilaian yang ketat ini membolehkan mereka membuat keputusan yang termaklum, walaupun pilihan tersebut bertentangan dengan pandangan utama penduduk yang lebih luas. Sesungguhnya, Islam secara aktif tidak menggalakkan meniru orang lain dalam masalah akidah kerana alasan ini. Oleh itu, ia sangat menganjurkan agar penganutnya melibatkan diri dan mengamalkan ajarannya melalui rangka kerja pemahaman dan aplikasi yang bernas. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Tetapi mereka yang gagal menggunakan akal fikiran mereka dan sebaliknya secara membuta tuli mengikut sikap majoriti dalam masyarakat mereka, akan mengabaikan secara praktikal mempersiapkan akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman, walaupun mereka diingatkan tentang realiti dan penampilannya yang akan berlaku. Bab 21 Al Anbiya, ayat 2-3:

"Tidak datang kepada mereka perkataan yang baru dari Tuhan mereka melainkan mereka mendengarnya semasa mereka bermain-main. Dengan hati mereka terganggu..."

Di samping itu, ini menjadi amaran yang jelas bahawa orang mesti mendengar ajaran agama dengan cara yang betul jika mereka ingin benar-benar mendapat manfaat daripadanya. Mendengar dengan betul bukanlah tindakan pasif tetapi proses aktif yang memerlukan perhatian, refleksi, dan keikhlasan. Ia melibatkan penglibatan secara berhati-hati dengan pengetahuan, menghubungkannya dengan pengalaman masa lalu seseorang, menilai bagaimana ia boleh digunakan dalam situasi masa depan, dan kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Hanya melalui proses yang disengajakan ini, pengetahuan boleh diubah menjadi panduan yang membentuk watak dan tingkah laku. Mendengar arahan agama tanpa renungan atau penerapan tidak akan membawa perubahan yang bermakna. Ilmu yang tidak diamalkan tetap bersifat teori, dan dalam banyak kes, ia menjadi beban dan bukannya berkat. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa, walaupun akses kepada pengetahuan agama yang tidak pernah berlaku sebelum ini pada zaman moden—melalui buku, kuliah dan platform digital—ramai orang gagal mengalami perubahan yang tulen dalam tingkah laku mereka. Kelimpahan maklumat tidak diterjemahkan ke dalam banyak pembaharuan kerana langkah-langkah penting untuk refleksi, internalisasi,

dan aplikasi sering diabaikan. Manfaat yang hakiki akan timbul apabila ilmu menembusi hati, mempengaruhi niat, dan terzahir dalam amal. Apabila seseorang mendengar dengan rendah hati, menghubungkan pengajaran dengan kehidupan mereka sendiri, dan dengan ikhlas berusaha untuk menjalaninya, ilmu itu menjadi sumber cahaya yang membimbing mereka melalui cabaran dan menguatkan iman mereka. Tanpa ini, risiko pengetahuan menjadi sedikit lebih daripada latihan intelektual, dikagumi dalam teori tetapi tiada dalam amalan. Bab 21 Al Anbiya, ayat 2-3:

"Tidak datang kepada mereka perkataan yang baru dari Tuhan mereka melainkan mereka mendengarnya semasa mereka bermain-main. Dengan hati mereka terganggu..."

Apabila seseorang menjadi termakan oleh keinginan duniawi, mereka secara beransur-ansur kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka dan didorong semata-mata oleh keinginan untuk memuaskan keinginan itu, sering mengabaikan akibat berbahaya yang menyusul. Keadaan ini hampir sama dengan seorang penagih dadah, yang kebergantungannya memaksa mereka kepada bahan, melucutkan kawalan diri dan mengaburkan Penghakiman mereka. Dalam keadaan sedemikian, mereka mungkin melakukan perbuatan yang salah, seperti mencuri, sambil tetap tidak menyedari kesan merosakkan tingkah laku mereka. Dengan cara yang sama, keterikatan yang berlebihan kepada usaha duniawi—seperti mengejar kekayaan, status, atau kesenangan tanpa henti—boleh berubah menjadi satu bentuk ketagihan yang menentukan tingkah laku seseorang. Apabila keinginan meningkat tanpa dikawal, ia tidak lagi menjadi alat di bawah kawalan seseorang dan sebaliknya menjadi tuan yang mengawal pemikiran, ucapan, dan tindakan. Atas sebab ini, adalah penting untuk mempelajari cara mengawal keinginan dan mengejar hanya yang sah dan

berfaedah, sambil mengekalkan keseimbangan dan kesederhanaan. Tanpa disiplin sedemikian, keinginan yang tidak terkawal pasti membawa kepada tindakan tidak bermoral, hubungan yang tegang, dan membahayakan kesihatan mental dan fizikal. Sebaliknya, apabila keinginan diuruskan dalam batas-batas bimbingan ilahi, ia menjadi sarana kestabilan, kepuasan, dan pertumbuhan dan bukannya penyebab kejatuhan.

Untuk mengelakkan diri daripada terganggu dan dikuasai oleh keinginan duniawi, yang menghalang seseorang daripada bersedia secara praktikal untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman, mereka mesti mengamalkan iman yang kuat. Iman yang kuat adalah penting, kerana ia memastikan seseorang itu tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan-sama ada di waktu senang atau ketika susah. Iman seperti itu ditanam melalui pembelajaran dan tindakan berdasarkan bukti dan bukti yang jelas yang terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, saw. Sumber-sumber ini menunjukkan bahawa ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jalan yang benar kepada ketenangan fikiran dan kepuasan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui ajaran-ajaran Tuhan pasti akan memiliki iman yang lemah. Orang seperti itu akan mudah tunduk kepada kemaksiatan apabila keinginan mereka dicabar, kerana mereka gagal menyedari bahawa meninggalkan keinginan mereka demi ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah cara untuk mencapai ketenangan di kedua-dua dunia. Oleh sebab itu, menjadi kewajipan kepada setiap individu untuk berusaha untuk mendapatkan kepastian iman dengan memperoleh dan mengaplikasikan ilmu yang sahih. Ini memerlukan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan mengikut tuntunan Islam, dengan itu memastikan setiap nikmat diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya dan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Melalui ini, seseorang mendapat keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, memupuk keharmonian dalam hubungan dan tanggungjawab mereka, dan akhirnya mencapai ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat.

Tetapi mereka yang dikuasai dan terganggu oleh keinginan duniawi mereka pasti akan mengabaikan ajaran ilahi, walaupun mereka mengaku mempercayainya. Pada hakikatnya, setiap individu yang meninggalkan tatakelakuan Islam dan memihak kepada sistem buatan manusia berbuat demikian hanya untuk memuaskan keinginan duniawi, kerana semua kod alternatif tersebut akhirnya berakar pada keinginan manusia dan bukannya bimbingan ilahi. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar umbi dalam pemikiran ini, kerana mereka menyedari bahawa memeluk kebenaran Islam akan memerlukan mereka untuk tunduk kepada kerangka moral yang ditetapkan yang menyekat mengejar keinginan sesat mereka. Mengakui ini, mereka menentang penyerahan seperti itu dan sebaliknya menggalakkan orang lain untuk mengikuti petunjuk mereka, takut bahawa penerimaan kebenaran ilahi akan mengurangkan pengaruh dan kuasa mereka. Dari segi sejarah, ini menjelaskan mengapa orang kaya dan berpengaruh sering kali pertama menolak dan menentang Nabi-nabi, saw. Penentangan mereka tidak berlandaskan penilaian rasional sama ada Islam itu benar atau palsu berdasarkan bukti yang jelas, tetapi lebih kepada keazaman mereka untuk mengekalkan kuasa mereka sendiri dan untuk terus memuaskan keinginan mereka tanpa sekatan. Oleh itu, penolakan mereka bukanlah soal keyakinan intelektual dan lebih merupakan manifestasi keangkuhan, kesombongan, dan keterikatan kepada keuntungan duniawi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 3:

“... Dan orang-orang yang zalim itu menyembunyikan pembicaraan mereka (dengan berkata), “Apakah ini [Nabi] selain manusia seperti kamu? Maka adakah kamu akan mendekati sihir sedangkan kamu mengetahuinya?”

Secara umum, apabila seseorang individu menempuh jalan yang menyimpang daripada norma lazim rakan sebaya mereka—terutamanya yang berakar umbi dalam kepatuhan kepada perintah Allah Taala—ia sering menimbulkan rasa tidak selesa atau rasa tidak mencukupi pada orang lain, terutamanya apabila pilihan mereka sendiri dikawal oleh keinginan peribadi. Kegelisahan dalaman ini kerap kali menjelma sebagai kritikan, ejekan, atau penentangan secara terang-terangan, dan ia sering timbul dalam kalangan terdekat, seperti keluarga dan rakan. Reaksi sebegini tidak semestinya mencerminkan keaslian atau kesahihan iman individu, tetapi lebih kepada cabaran yang dirasainya terhadap gaya hidup, nilai, dan justifikasi diri mereka di sekeliling mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip agama sering kali mendapat tentangan, walaupun komitmen tersebut adalah baik dari segi moral dan rohani.

Selain itu, pengaruh masyarakat kontemporari—seperti media sosial, trend fesyen, dan standard budaya yang dominan—memberi tekanan yang besar kepada mereka yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan advokasi Islam kadangkala digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan material, pengiktirafan sosial, dan penerimaan umum. Institusi dan industri yang mendapati diri mereka tertakluk kepada kritikan Islam mungkin secara aktif menentang penerapan prinsip-prinsipnya, tidak menggalakkan kepatuhan kepada akidah dan meminggirkan mereka yang menegakkannya. Penentangan ini telah memainkan peranan penting dalam penyebaran sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform media digital dan sosial, di mana naratif sering dibentuk untuk menjejaskan komitmen agama.

Penganut Islam—yang mengamalkan kesederhanaan dalam keinginan mereka dan menggunakan secara bertanggungjawab atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Agung—sering menghadapi tentangan

daripada mereka yang hidup tanpa sekatan, mengikut dorongan yang Islam sifatkan sebagai binatang. Individu sedemikian mungkin cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik sering menyasarkan aspek-aspek khusus amalan Islam, seperti peraturan pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk menjejaskan kredibiliti dan relevannya. Namun pemerhati yang teliti dapat dengan mudah melihat kedangkalan bantahan tersebut, yang akhirnya berpunca daripada ketidakselesaan yang lebih mendalam dengan penekanan Islam terhadap disiplin, kesopanan, dan pengendalian diri. Sebagai contoh, walaupun pakaian Islam diteliti secara tidak seimbang, terdapat sedikit bantahan terhadap pakaian seragam yang diwajibkan dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pendidikan, atau sektor korporat. Kritikan terpilih ini mendedahkan kedua-dua ketidakkonsistenan dan kekurangan penaakulan yang kukuh yang mendasari hujah tersebut. Akhirnya, bukan amalan zahir itu sendiri yang mencetuskan tentangan, sebaliknya prinsip asas Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya. Prinsip-prinsip ini sangat berbeza dengan gaya hidup yang dibina di atas kerelaan dan keinginan, dan kontras inilah yang memaksa pengkritik untuk memperlekehkan iman melalui pelbagai saluran. Surah 21 Al Anbiya, ayat 3:

“... Dan orang-orang yang zalim itu menyembunyikan pembicaraan mereka (dengan berkata), “Apakah ini [Nabi] selain manusia seperti kamu? Maka adakah kamu akan mendekati sihir sedangkan kamu mengetahuinya?”

Dalam keadaan sedemikian, ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Taala, diperlukan. Ia memupuk dalam diri individu rasa kedamaian dalaman yang mendalam dan melindungi mereka daripada pengaruh luaran

yang berbahaya, walaupun perlindungan sedemikian tidak dapat dilihat dengan segera. Melalui ketaatan yang teguh, seseorang belajar untuk menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang betul, dengan itu memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan ia membolehkan organisasi yang betul dari semua aspek kehidupan sambil memastikan persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bukan sekadar tugas rohani tetapi juga sumber keharmonian dan kestabilan dalam urusan duniawi. Ia menggalakkan ketenangan dalam kehidupan ini dan menjamin keamanan abadi di Akhirat. Akibatnya, mereka yang tetap teguh dalam pengabdian mereka dibimbing melalui setiap keadaan-sama ada kemudahan atau ujian-menguatkan ketenangan batin mereka dan mendapatkan ganjaran yang tidak terukur yang melampaui batas kefahaman duniawi.

Sedangkan, memilih untuk mengabaikan perintah Allah, Yang Maha Tinggi, untuk mengejar redha orang lain membawa kepada kehilangan ketenangan batin. Tindakan sedemikian menggalakkan penyalahgunaan nikmat seseorang, mengakibatkan kekacauan mental dan fizikal dan ia menyebabkan mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan dan cabaran dalam kehidupan ini, tanpa mengira keselesaan material yang mereka nikmati. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di akhirat, mereka akan menghadapi lebih banyak kesukaran di akhirat, kerana Dia yang akan meminta pertanggungjawaban mereka mengetahui semua niat, ucapan dan tindakan mereka. Bab 21 Al Anbiya, ayat 4:

“Dia [yaitu Nabi] berkata, “Tuhanku mengetahui apa yang dikatakan di langit dan di bumi, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sepanjang generasi, pemimpin orang bukan Islam menggunakan pelbagai teknik untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, agama semua Nabi saw, kerana takut kehilangan status sosial dan pengaruh mereka. Pemimpin non-muslim Mekah berkelakuan sama terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Beberapa kaedah ini disebut dalam ayat seterusnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 5:

“ Tetapi mereka berkata: “[Al-Qur’an itu hanyalah] campuran mimpi-mimpi palsu...”

Ini sememangnya satu tuduhan yang aneh, kerana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, sebenarnya membaca kisah sejarah yang benar dan mengemukakan bukti dan pengetahuan yang jelas untuk menyokong risalah Islam. Ia adalah realiti yang mantap—yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah—bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai interaksi dengan kitab suci ilahi sebelumnya. Dia tidak berilmu dan tidak mempelajari ajaran yang diubah atau asli yang terkandung dalam teks tersebut. Fakta ini sahaja menyebabkan tidak dapat dibayangkan bahawa dia boleh menghasilkan laporan yang terperinci dan tepat tentang bangsa-bangsa lampau, Nabi-nabi, saw, dan wahyu-wahyu tanpa bantuan ilahi. Oleh itu, Al-Quran adalah bukti yang tidak dapat disangkal tentang wahyu daripada Allah Yang Maha Tinggi. Ketepatan, kebijaksanaan, dan ketekalannya melangkaui kemampuan manusia, dan pengetahuannya tentang perkara-

perkara yang di luar jangkauan manusia semakin mengesahkan asal usul ilahinya. Oleh itu, ketiadaan pendedahan terdahulu kepada kitab-kitab terdahulu, ditambah pula dengan kedalaman dan kebenaran Al-Quran, menjadi bukti yang tegas bahawa ia bukanlah hasil kepengarangan manusia tetapi firman Allah yang kekal. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Oleh kerana mereka tidak dapat menafikan fakta ini, mereka kemudian mendakwa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mengarang Al-Quran. Surah 21 Al Anbiya, ayat 5:

"... sebaliknya, dia telah menciptanya..."

Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf dan perkataan-perkataan Arab yang sangat biasa bagi orang Arab, yang merupakan khalayak utamanya. Walaupun penguasaan bahasa Arab dan reputasi mereka sebagai penutur yang paling fasih, mereka tidak dapat menghasilkan apa-apa yang dapat menandingi Al-Quran dalam makna, keanggunan, atau bimbingan praktikal. Orang Arab pada zaman itu berbangga dengan kemahiran linguistik mereka, mengarang puisi dan prosa fasih yang disambut merentasi generasi. Namun apabila berhadapan dengan Al-Quran, mereka mendapati diri mereka tidak

mampu meniru walau satu frasa daripadanya. Ketidakupayaan ini bukan disebabkan oleh kekurangan kebolehan linguistik, kerana mereka diiktiraf sebagai mahir dalam retorik dan ekspresi. Sebaliknya, ia adalah kerana Al-Quran melampaui komposisi manusia, menggabungkan kefasihan yang tiada tandingan dengan kebijaksanaan yang mendalam, konsistensi yang sempurna, dan bimbingan transformatif untuk setiap aspek kehidupan. Kegagalan mereka untuk menirunya, walaupun kepakaran mereka, berdiri sebagai bukti yang tegas dan kekal tentang asal usul ilahinya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 23:

“Dan jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami yang istimewa, maka bawalah satu surah yang sebanding dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Walaupun seseorang individu itu menyusun ayat dalam bahasa Arab yang kelihatan anggun dan berirama, mereka pasti akan gagal untuk menangkap pandangan mendalam tentang sifat manusia, psikologi, dan watak yang disampaikan oleh Al-Quran. Kata-kata mereka tidak mempunyai kejelasan dan kebolehcapaian yang sama yang membolehkan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal untuk memahami, menghayati dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan seharian mereka. Mereka juga tidak akan berjaya dalam mengutarakan konsep abstrak dengan kesederhanaan, kepraktisan, dan kaitan sejagat yang sama yang mencirikan Al-Quran. Al-Quran menembusi intipati fitrah manusia, menangani keperluan terdalam hati dan minda sambil menawarkan bimbingan abadi yang melangkaui sempadan budaya, sosial dan sejarah. Mesejnya melayani setiap individu, komuniti, dan era, menyediakan prinsip yang kekal terpakai pada hari ini sebagaimana yang berlaku pada masa wahyu. Tiada ayat yang

dikarang oleh usaha manusia yang boleh, atau akan, menyamai Al-Quran dalam hal ini. Kefasihannya yang tiada tandingannya, ditambah dengan kebijaksanaan transformatifnya, berdiri sebagai kesaksian yang kekal dan tidak dapat disangkal tentang asal usul ilahinya.

Al-Quran memiliki kefasihan dan kejelasan yang tiada tandingannya dengan ucapan atau tulisan lain. Kata-katanya tepat, maknanya mendalam, dan gayanya sangat unik. Tidak seperti kitab suci dan tulisan manusia lain, yang sering mengandungi percanggahan dan percanggahan, Al-Quran tidak cacat dalam mesejnya. Ia menceritakan sejarah negara-negara lampau dengan tepat, walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai kajian formal mengenai akaun tersebut. Al-Quran memerintahkan semua yang berfaedah dan melarang semua yang berbahaya, menangani keperluan individu dan masyarakat dengan cara yang memupuk keadilan, keharmonian, dan keamanan. Ia bebas daripada keterlaluan, kepalsuan, dan penipuan—sifat yang biasa dalam mitos, dongeng dan puisi. Setiap ayat mempunyai tujuan dan panduan praktikal. Walaupun mengulang cerita, ia mendedahkan pengajaran baru dan kebijaksanaan baru, memastikan mesejnya tidak pernah berulang atau memenatkan. Janji dan amarannya disokong dengan bukti yang jelas dan tegas. Walaupun dalam perkara yang kelihatan abstrak, seperti kesabaran, Al-Quran menyediakan kaedah yang mudah dan praktikal untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Di atas segalanya, ia mengingatkan orang ramai tentang tujuan sebenar mereka: untuk hidup dalam ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Dengan berbuat demikian, mereka mencapai kedamaian dan kejayaan dalam kehidupan dunia dan Akhirat, mencapai keseimbangan dalam fikiran dan badan, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus dan menjadikannya menarik bagi semua orang yang mencari kedamaian dan kejayaan yang tulen di kedua-dua dunia. Panduannya,

sejajar dengan fitrah manusia, kekal abadi dan bermanfaat secara universal. Apabila difahami dan diterapkan dengan ikhlas, ia menyediakan penyelesaian kepada masalah emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan jawapan kepada setiap cabaran yang dihadapi oleh individu dan komuniti. Sejarah sendiri membuktikan bahawa masyarakat yang berpegang kepada ajarannya makmur di bawah kebijaksanaan yang menyeluruh dan kekal. Hebatnya, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah sepanjang abad, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, telah berjanji untuk memeliharanya. Tiada teks lain dalam sejarah manusia berkongsi perbezaan yang luar biasa dan unik ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, menangani cabaran utama yang dihadapi oleh setiap komuniti dan menyediakan penyelesaian yang berkesan untuk mereka. Dengan menyelesaikan isu-isu asas ini, banyak masalah sekunder juga telah dihalang atau dikurangkan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menawarkan panduan menyeluruh mengenai semua perkara penting yang diperlukan untuk kemakmuran individu dan masyarakat, memastikan kejayaan mereka di dunia dan keselamatan mereka di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Dan surah 20 Taha, ayat 4:

“Diturunkan dari Dia yang menciptakan bumi dan langit yang tertinggi.”

Ini menandakan mukjizat yang paling luar biasa dan kekal yang Allah kurniakan kepada Rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Namun, manfaatnya hanya dikhaskan untuk mereka yang ikhlas mencari dan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran. Mereka yang membiarkan keinginan mereka menguasai, secara selektif menerima unsur-unsur tertentu sambil mengabaikan yang lain, akhirnya akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Selepas mereka tidak dapat memenuhi cabaran untuk mengarang sesuatu yang boleh menandingi Al-Quran, para pemimpin bukan Islam Mekah menuduh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sebagai seorang penyair dan dalam keadaan lain, gila. Surah 21 Al Anbiya, ayat 5:

“... sebaliknya, dia seorang penyair...”

Dan surah 15 Al Hijr, ayat 6:

“ Dan mereka berkata: “Wahai orang yang telah diturunkan Al-Qur’an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila”.

Sekali lagi, ini adalah dakwaan yang aneh kerana orang bukan Islam Mekah telah menghabiskan empat puluh tahun bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sebelum pengumuman kenabian, dan oleh itu tahu baginda bukan pendusta, penyair atau orang gila. Bab 10 Yunus, ayat 16:

“... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?”

Di samping itu, tidak seperti puisi, Al-Quran sepenuhnya bebas daripada keterlaluan, kepalsuan, dialog tanpa tujuan, kelucahan, kesamaran, dan konsep yang tidak boleh dipraktikkan. Setiap ayat adalah bertujuan, tepat, dan praktikal, membimbing individu ke arah pemurnian moral, peningkatan rohani, dan susunan kehidupan mereka yang betul. Kata-katanya bukan sekadar hiasan atau direka untuk menghiburkan; sebaliknya, ia adalah

arahan yang membentuk tingkah laku, menyucikan hati, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, puisi-walaupun sering fasih dan menyenangkan dari segi estetika-sering bergantung pada hiasan, metafora dan ekspresi imaginasi. Ia mungkin menghiburkan, memberi inspirasi, atau membangkitkan emosi, tetapi ia tidak semestinya memberikan panduan yang boleh diambil tindakan atau prinsip yang kekal untuk hidup. Puisi boleh membesar-besarkan realiti, memuliakan maksiat, atau memikirkan tema kesombongan dan keinginan, sedangkan Al-Quran secara konsisten menyeru kepada kebenaran, kebenaran, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Untuk menyamakan kedua-duanya, oleh itu, adalah kesilapan yang mendalam. Al-Quran melampaui batasan komposisi manusia, menggabungkan kefasihan yang tiada tandingan dengan kebijaksanaan abadi dan pengajaran praktikal. Ia bukan karya seni untuk dikagumi semata-mata, tetapi wahyu ilahi yang bertujuan untuk mengubah individu dan masyarakat. Hanya seorang yang gagal memahami perbezaan ini akan cuba membandingkan Al-Quran dengan syair, kerana kedua-duanya tidak dapat dibandingkan dalam kedua-dua tujuan dan kesan.

Apabila para pemimpin non-muslim Mekah gagal untuk mencabar keaslian Al-Quran dan sifat sempurna Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mereka kemudiannya cuba menuntut perkara-perkara untuk menyokong dakwaannya, seperti mukjizat, walaupun pada hakikatnya dua mukjizat yang paling besar dan abadi ada di hadapan mereka: Al-Quran dan selawat ke atas baginda, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 21 Al Anbiya, ayat 5:

“... Maka hendaklah dia membawa satu tanda kepada kami sebagaimana [para rasul] yang terdahulu telah diutus [dengan mukjizat].”

Fungsi seorang Nabi, saw, melibatkan menjelaskan arahan ilahi untuk manusia dan menjadi teladan yang sempurna untuk diteladani oleh orang lain. Objektif mereka bukanlah untuk menawan hati manusia dengan keajaiban, kerana mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada mereka, hanya terhad kepada detik-detik dan tempat-tempat tertentu dan hanya menguatkan ajaran mereka; perbuatan ini tidak membentuk intipati mesej mereka. Tambahan pula, kerana peristiwa luar biasa dikekang oleh temporal dan geografi, mereka yang hadir untuk mereka didorong untuk menerima kebenaran. Namun, bagi individu yang tidak menyaksikan mukjizat sementara ini, mereka hanya tinggal sebagai catatan, tidak memadai untuk menimbulkan keyakinan atau menguatkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, di kalangan mereka yang sudah beriman, kerana mereka tidak mempunyai pemerhatian langsung tentang peristiwa itu. Sebaliknya, Al-Quran, dan seterusnya amalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, merupakan keajaiban yang kekal dan hidup, boleh diakses oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa, dan oleh itu, ia jauh melebihi mukjizat yang berlalu yang telah dianugerahkan kepada Nabi-nabi yang lain, saw.

Lebih-lebih lagi, selaras dengan adat keabadian Allah, Yang Maha Tinggi, seandainya Dia memberikan mukjizat yang mereka cari kepada orang bukan Islam Mekah dan mereka tetap menolak Islam, Dia pasti akan melenyapkan mereka sepenuhnya. Namun, oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tidak menghendaki pemusnahan mereka, Dia memilih untuk tidak memenuhi permintaan salah mereka. Akibatnya, mereka akan menggunakan fakta ini sebagai bukti terhadap keaslian Islam. Surah 17 Al Isra, ayat 59:

"Dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk melakukan mukjizat, melainkan kaum yang terdahulu telah mendustakan mereka. Dan Kami

berikan kepada Thamud unta betina sebagai tanda yang nyata, tetapi mereka menganiayanya, dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan sebagai peringatan."

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 6:

" Tiada satu negeri pun yang Kami binasakan telah beriman sebelum mereka, apakah mereka akan beriman?"

Berdasarkan pemahaman ini, Allah Ta'ala telah mendedahkan bahawa pemimpin bukan Islam di Mekah tidak benar-benar berminat untuk mencari kebenaran. Tuntutan mereka untuk mukjizat adalah semata-mata taktik untuk menghalang orang lain daripada memeluk Islam. Pada hakikatnya, walaupun Allah Ta'ala telah memberikan mukjizat yang menakjubkan kepada mereka, mereka pasti mereka-reka alasan untuk menolaknya. Ini kerana mereka telah pun berazam untuk tidak menerima Islam, kerana pegangannya bertentangan dengan cita-cita dan keinginan duniawi mereka. Surah 15 Al Hijr, ayat 14-15:

"Dan jika Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu dari langit, lalu mereka terus naik ke dalamnya, niscaya mereka akan berkata: "Mata kami hanya berpinar-pinar. Sebaliknya, kami adalah kaum yang terkena sihir."

Satu lagi taktik yang digunakan oleh pemimpin bukan Islam Mekah, sama seperti orang-orang sebelum mereka, untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka, adalah untuk mencabar sifat manusia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mereka akan mendakwa bahawa seorang Nabi, saw, harus menjadi makhluk istimewa, seperti Malaikat, bukannya menjadi manusia seperti seluruh umatnya. Surah 17 Al Isra, ayat 94:

“ Dan apakah yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepada mereka, melainkan mereka berkata: “Apakah Allah telah mengutus seorang rasul manusia?”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 7:

“ Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka...”

Fungsi seorang Nabi Suci, saw, secara unik sesuai dengan manusia, menjadikannya tidak munasabah untuk mencadangkan bahawa makhluk seperti Malaikat boleh memenuhi peranan ini. Objektif utama seorang Nabi saw adalah untuk menjadi contoh yang nyata dan praktikal bagi manusia, menunjukkan cara mengemudi setiap aspek kehidupan dalam ketaatan

kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Malaikat, menurut sifatnya, tidak mengalami keadaan manusia seperti keletihan, kelaparan, atau perjuangan emosi. Seandainya seorang Malaikat dilantik sebagai Nabi, saw, orang akan merasa sukar untuk berhubung dengannya, dan ini boleh memberikan mereka alasan di hadapan Allah Taala, pada Hari Penghakiman, dengan mendakwa bahawa mereka tidak dapat mencontohi makhluk seperti itu. Akibatnya, walaupun Allah Taala menetapkan Malaikat sebagai Nabi saw, Dia semestinya akan memanifestasikannya dalam bentuk manusia supaya manusia dapat mengikuti teladannya secara realistik. Oleh itu, adalah luar biasa bahawa orang bukan Islam menyatakan rasa hairan dengan perlantikan seorang Nabi, selawat dan salam ke atas baginda, sedangkan ini sebenarnya adalah susunan yang paling wajar dan logik. Jika manusia tersesat dalam kesesatan dan lalai kepada kebenaran, apakah yang benar-benar menakjubkan: Pencipta dan Tuhan mereka akan mengambil langkah-langkah untuk membimbing mereka, atau bahawa Dia akan membiarkan mereka berterusan dalam kesesatan selama-lamanya? Penolakan terhadap belas kasihan dan bimbingan ilahi itu, sememangnya, luar biasa. Tambahan pula, hakikat bahawa setiap Nabi saw adalah manusia adalah perkara yang disahkan oleh kitab suci sebelumnya. Pemimpin-pemimpin non-Muslim Mekah tidak mengetahui hal ini, kerana mereka telah mengenali para ulama dari kalangan Ahli Kitab yang tinggal di Madinah, yang kebanyakannya menjangkakan kedatangan Nabi terakhir, saw. Realiti sejarah ini lebih menekankan ketidakrasionalan bantahan mereka dan menyerlahkan konsistensi bimbingan ilahi sepanjang zaman. Bab 21 Al Anbiya, ayat 7-8:

"...maka bertanyalah kepada ahli risalah jika kamu tidak mengetahui. Dan Kami tidak menjadikan rupa mereka [iaitu nabi-nabi] tidak makan makanan, dan tidak pula mereka kekal."

Secara umumnya, adalah penting untuk mengenali tingkah laku yang mulia orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mematuhi perintah Allah Taala, dengan menggunakan dengan sewajarnya nikmat yang dikurniakan kepada mereka seperti yang diterangkan dalam ajaran Islam, seperti Nabi saw, dengan itu membolehkan seseorang meniru akhlak terpuji mereka. Seseorang mesti menjauhi dua perspektif yang melampau ketika memerhatikan orang soleh untuk mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam kesesatan.

Satu perspektif yang melampau melibatkan pengurangan status orang-orang yang soleh, termasuk Nabi-nabi, saw, kerana kejahilan, secara keliru berfikir bahawa tindakan tersebut mengangkat kebesaran Allah, Yang Maha Tinggi. Pada hakikatnya, sikap ini melemahkan rasa hormat yang diperlukan untuk mencontohi sifat-sifat mulia individu-individu ini, kerana adalah mustahil untuk meniru watak seseorang yang tidak dipandang tinggi.

Perspektif ekstrem kedua melibatkan mengangkat darjat orang yang soleh melebihi apa yang ditetapkan dalam ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Perspektif ini membawa individu untuk menganggap yang soleh sebagai sosok malaikat dan bukannya sebagai manusia yang sifatnya boleh dan harus dicontohi. Adalah mustahil untuk mencontohi seseorang yang tidak dapat dikaitkan dengannya. Dengan meninggikan darjat orang-orang soleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran Islam, individu-individu terhalang daripada berhubungan dengan mereka, yang seterusnya menghalang keupayaan mereka untuk mengamalkan sifat-sifat terpuji orang soleh, kerana mereka mungkin menganggap sifat-sifat tersebut sebagai tidak dapat dicapai. Akibatnya, daripada mengikuti secara aktif orang soleh, individu hanya boleh terlibat dalam perbincangan tentang status tinggi mereka dan

sifat-sifat mulia. Ini boleh membawa kepada salah tanggapan bahawa hanya memuji orang benar secara lisan sudah cukup untuk mencapai bimbingan yang betul dalam kehidupan, walaupun seseorang itu tidak berusaha secara aktif untuk mewujudkan sifat terpuji mereka. Walaupun mungkin benar bahawa seseorang tidak boleh mencapai darjat tinggi orang soleh, seperti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tetap penting bagi setiap individu untuk berusaha untuk merealisasikan potensi mereka sendiri dengan mencontohi sifat-sifat mulia orang soleh, dan bukannya membatasi diri mereka kepada kekaguman lisan semata-mata.

Oleh itu, adalah penting untuk menjauhi kedua-dua keterlaluan dan menganggap orang benar mengikut ajaran Islam. Pendekatan ini akan memupuk rasa hormat kepada mereka, membolehkan individu mencontohi sifat-sifat murni mereka, sambil mengiktiraf mereka sebagai manusia yang sifat-sifat terpuji yang patut ditiru, dan bukannya menganggap mereka sebagai tokoh malaikat yang tidak dapat dicapai dalam amalan.

Allah Ta'ala kemudian memperingatkan semua manusia, bahawa hanya orang-orang yang secara praktis mengikuti para Nabi saw, dengan mentaati Allah Ta'ala, dengan benar menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka sebagaimana digariskan dalam ajaran-ajaran Ilahi, akan memperoleh ketenangan jiwa dan keselamatan di kedua dunia yang telah dijanjikan-Nya kepada mereka yang mentaati-Nya, dengan memperoleh segala sesuatu yang seimbang dari segi mental dan fisik mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 9:

“Kemudian Kami penuhi janji untuk mereka, dan Kami selamatkan mereka dan siapa yang Kami kehendaki...”

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk menyadari bahawa bantuan ilahi tidak semestinya selaras dengan kecenderungan individu atau jangkaan peribadi. Sebaliknya, ia menjelma sesuai dengan pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Sokongannya tidak pernah sewenang-wenangnya, dan tidak pula ditangguhkan tanpa tujuan; sebaliknya, ia diberikan pada saat yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling bermanfaat untuk setiap individu. Ada kalanya, kebijaksanaan yang mendasari bantuan sedemikian mungkin masih terselindung daripada persepsi segera, namun ia terus beroperasi dengan ketepatan yang sempurna, membentuk hasil dengan cara yang akhirnya memberi manfaat kepada orang yang beriman. Realiti ini mengingatkan manusia bahawa pertolongan ilahi bukan untuk diukur dengan keinginan sementara atau pemahaman manusia yang terhad. Apa yang mungkin kelihatan sebagai kelewatan, percubaan, atau bahkan kekurangan sering kali, sebenarnya, merupakan bentuk rahmat dan bimbingan yang tersembunyi. Dengan mempercayakan diri mereka kepada ketetapan Allah yang sempurna, Yang Maha Tinggi, individu memupuk kesabaran, kerendahan hati, dan pergantungan kepada-Nya, dengan itu menguatkan iman mereka dan memastikan mereka kekal penerima bantuan-Nya di dunia dan akhirat.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Mulia, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan gagal mengikuti secara praktikal Nabi-nabi, saw, dalam mentaati Allah, Yang Maha Tinggi. Sebaliknya, mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Pandangan sedemikian akan menghalang keupayaan mereka untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dalam kehidupan ini dan ia akan menyebabkan mereka pada asasnya tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, setiap aspek kehidupan mereka, termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan mereka, akan menjadi sumber tekanan. Jika mereka berkeras untuk menentang Allah, mereka akan tersilap menganggap perkara yang salah dan orang dalam hidup mereka, seperti pasangan mereka, bertanggungjawab atas tekanan mereka. Apabila mereka menyingkirkan orang baik ini daripada kehidupan mereka, ia hanya akan memburukkan lagi gangguan mental mereka sehingga mereka jatuh ke dalam kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Akibat ini terbukti apabila memerhatikan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang mereka perolehi, seperti orang kaya dan terkenal, walaupun mereka memiliki kemewahan duniawi. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, hukuman mereka di akhirat akan menjadi lebih teruk. Surah 21 Al Anbiya, ayat 9:

“...dan membinasakan orang-orang yang melampaui batas.”

Untuk mengelakkan kesan negatif ini, seseorang individu mesti, untuk kepentingan mereka sendiri, menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam, walaupun ajaran tersebut bertembung dengan keinginan peribadi. Mereka mesti bertindak seperti pesakit yang bijak yang menerima dan mengikut nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik, walaupun rawatan itu melibatkan ubat pahit dan diet yang ketat. Sebagaimana pesakit yang bijak ini akan memperoleh kesihatan mental dan fizikal yang baik, begitu juga orang yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Ini kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Pengetahuan tentang keadaan mental dan fizikal manusia yang dikumpul oleh masyarakat tidak akan pernah mencukupi untuk mencapai matlamat ini, walaupun semua penyelidikan dijalankan. Pengetahuan masyarakat tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang mungkin dihadapi seseorang, nasihatnya juga tidak dapat menghapuskan semua bentuk tekanan mental dan fizikal, juga tidak dapat membimbing seseorang untuk mengutamakan segala-galanya dan semua orang dengan betul, semuanya disebabkan oleh batasan yang wujud dalam pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh, dan kecenderungannya terhadap berat sebelah. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna ini, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 21 Al Anbiya, ayat 10:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebutan bagimu, maka apakah kamu tidak dapat berfikir?”

Kebenaran ini terbukti apabila seseorang memerhatikan mereka yang menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut ajaran Islam berbanding mereka yang tidak. Tidak seperti senario biasa di mana pesakit sering tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan mereka yang ditetapkan dan oleh itu mesti mempercayai doktor mereka secara membuta tuli, Allah Taala mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghargai kesan positif mereka terhadap kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan orang ramai mempercayai ajaran Islam secara membuta tuli; sebaliknya, Dia mahu mereka mengenali kebenarannya melalui bukti-bukti yang jelas. Namun, pengiktirafan ini memerlukan seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia, yang merupakan tempat ketenangan jiwa, Dia sahaja yang menentukan siapa yang mencapainya dan siapa yang tidak. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Dan jelaslah bahawa Allah Taala hanya akan memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang sepatutnya, seperti yang digariskan oleh ajaran Islam. Surah 21 Al Anbiya, ayat 10:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka tidakkah kamu berfikir?”

Wahyu Ilahi telah dirujuk sebagai peringatan dalam ayat ini. Sesungguhnya ajaran Islam berfungsi sebagai peringatan kepada semua manusia, kerana ia direka selaras dengan fitrah manusia. Sebarang tatakelakuan yang bercanggah dengan watak semula jadi manusia pasti akan berasa asing, menghasilkan gangguan mental dan fizikal apabila individu cuba mengikutinya. Sebaliknya, kerana ajaran Islam dicipta secara ketuhanan untuk bersesuaian dengan intipati kemanusiaan, mereka berasa akrab, memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Perasaan akrab ini amat ketara di kalangan mereka yang memeluk Islam selepas mengikuti agama atau cara hidup lain. Ramai mualaf bersaksi bahawa walaupun tanpa kajian awal, prinsip-prinsip Islam bergema di dalam diri mereka, seolah-olah mereka sedang menemui semula sesuatu yang telah terpahat di hati mereka. Ini kerana Islam tidak mengenakan kerangka buatan ke atas manusia; sebaliknya, ia mengembalikan mereka kepada keadaan semula jadi di mana Allah Taala telah menciptakan semua manusia. Sistem lain, sebaliknya, sering mengenakan kod tingkah laku yang asing kepada sifat manusia, yang membawa kepada konflik dalaman, ketidakseimbangan dan rasa tidak puas hati. Namun begitu, realiti ini mungkin tidak dapat difahami sepenuhnya sehinggalah seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan pemikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Prasangka, keangkuhan, atau keterikatan buta terhadap tradisi

yang diwarisi boleh menutup hati daripada mengenali keharmonian antara wahyu dan fitrah manusia. Tetapi apabila didekati dengan ikhlas, bimbingan ilahi mendedahkan dirinya bukan sebagai beban atau sekatan, tetapi sebagai peringatan yang memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan mengarahkan manusia ke arah tujuan sebenar. Dengan cara ini, wahyu menjadi cermin dan kompas: cermin yang mencerminkan kebenaran semula jadi yang sudah ada dalam jiwa manusia, dan kompas yang membimbingnya ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Akibatnya, Allah Ta'ala memperingatkan manusia agar tidak menghadapi nasib yang sama seperti orang-orang sebelum mereka bertemu, ketika mereka tetap bermaksiat kepada-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 11-15:

“ Dan berapa banyak negeri yang zalim telah Kami hancurkan dan Kami jadikan sesudahnya kaum yang lain. Dan apabila penduduknya mengetahui azab Kami, seketika itu juga mereka lari daripadanya. “Janganlah kamu lari, tetapi kembalilah ke tempat kamu telah diberi kemewahan dan ke tempat kediaman kamu, mudah-mudahan kamu akan ditanya.” Mereka berkata, “Celakalah kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.” Dan tidak terputus pernyataan mereka itu sehingga Kami jadikan mereka (sebagai) tuaian yang dipadamkan.”

Ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat terhadap mengamalkan cara hidup yang mementingkan diri sendiri, di mana perhatian seseorang tertumpu semata-mata kepada keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti yang lebih besar yang mengelilingi mereka. Pandangan yang begitu sempit membutakan hati daripada mengenali kebijaksanaan yang mungkin diambil daripada sejarah, ujian peribadi, dan pengalaman orang lain. Refleksi terhadap pelajaran ini adalah antara cara yang paling pasti untuk memurnikan watak, mengelakkan pengulangan kesilapan, dan mencapai kedamaian dalaman yang berkekalan—melalui memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kedudukan mereka yang sah dalam kehidupan. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk ditimpa oleh kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun mereka mempunyai keselesaan material—mengajarkan bahawa ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau terjamin melalui keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan perjuangan mereka yang ditimpa penyakit harus membangkitkan rasa syukur atas kesihatan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang sepatutnya sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam menyeru manusia untuk sentiasa beringat dan bermuhasabah, untuk melihat di luar lensa sempit situasi mereka sendiri, dan untuk mengeluarkan kebijaksanaan dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka memupuk rasa syukur, kerendahan hati, dan perspektif, menyedari bahawa setiap keadaan—sama ada senang atau susah—membawa di dalamnya pelajaran yang membimbing seseorang ke arah pemurnian akhlak, pertumbuhan rohani, dan kejayaan akhir di Akhirat.

Bab 21 Al Anbiya, ayat 11-12:

" Dan berapa banyak negeri yang zalim telah Kami hancurkan dan Kami jadikan sesudahnya kaum yang lain, dan apabila penduduknya mengetahui azab Kami, seketika itu juga mereka lari daripadanya."

Ayat-ayat ini menjadi amaran yang sungguh-sungguh agar tidak mengabaikan penangguhan yang diberikan oleh Allah Taala untuk membetulkan tingkah laku seseorang. Penangguhan sedemikian sentiasa sementara dan tidak pernah kekal. Seseorang yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka tidak seharusnya tertipu dengan berfikir bahawa, kerana mereka belum lagi dihukum—atau kerana mereka gagal mengenali bentuk hukuman halus yang sudah ada—mereka akan kekal bebas daripada akauntabiliti. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang individu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Ia menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, salah menilai perhubungan, dan menyalahgunakan berkat yang diamanahkan kepada mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. Akhirnya, kecuaiannya di dunia ini menghalang mereka daripada bersedia untuk bertanggungjawab pada hari kiamat. Oleh itu, azab yang menanti mereka di Akhirat akan jauh lebih berat, kerana mereka menyia-nyiakan kedua-dua tangguh dan berkat yang boleh menjadi cara mereka untuk keselamatan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 13-15:

" Janganlah kamu lari, tetapi kembalilah ke tempat kamu telah diberi kemewahan dan ke tempat kediaman kamu, mudah-mudahan kamu akan ditanya." Mereka berkata, "Aduhai celaka kami! Sesungguhnya kami adalah

orang-orang yang zalim." Dan tidak terputus pernyataan mereka itu sehingga Kami jadikan mereka (sebagai) tuaian yang dipadamkan."

Ayat-ayat ini juga menunjukkan bahawa perkara-perkara duniawi yang diberikan kepada mereka menjadi punca kesalahan mereka, kerana mereka gagal melepasi ujian untuk memberikan perkara-perkara ini dengan menggunakannya dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Oleh itu, seseorang itu harus memudahkan segalanya dengan menjalani kehidupan yang sederhana supaya ujian mereka di dunia ini menjadi lebih mudah, kerana semakin banyak yang dimiliki, semakin sukar ujian menggunakannya dengan betul. Malah, ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118, bahawa kesederhanaan adalah sebahagian daripada iman. Seseorang tidak diarahkan untuk meninggalkan semua kekayaan atau keinginan yang halal; sebaliknya, mereka digalakkan untuk mengamalkan kehidupan yang sederhana dan sederhana merentasi semua aspek kewujudan—sama ada dalam makanan, pakaian, perumahan atau perniagaan. Gaya hidup sedemikian membebaskan mereka daripada gangguan yang tidak perlu, memberikan masa dan kejelasan untuk mencapai ketenangan fikiran di dunia ini, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan bersedia secukupnya untuk Akhirat. Persiapan ini memerlukan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, semuanya sesuai dengan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kehidupan yang sederhana tidak menafikan usaha di dunia; sebaliknya, ia menggalakkan seseorang untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk memenuhi keperluan peribadi dan keperluan tanggungan, tetapi tanpa keterlaluan, pembaziran, atau pemborosan. Semakin seseorang menumpukan perhatian kepada kesederhanaan, semakin mudah untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara

yang diredhai oleh Allah Taala. Kehidupan sedemikian memupuk rasa syukur, keseimbangan, dan disiplin, memastikan kekayaan dan sumber kekal sebagai alat perkhidmatan dan bukannya sumber keangkuhan atau gangguan. Akhirnya, jalan kesederhanaan ini membawa kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia: ketenangan dan kestabilan dalam kehidupan ini, dan ganjaran yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Di samping itu, seseorang harus menyedari bahawa semakin sederhana kehidupan mereka, semakin sedikit mereka akan dibebani oleh tekanan terhadap perkara duniawi. Kesederhanaan ini membolehkan mereka menumpukan tenaga dan tumpuan yang lebih besar untuk mempersiapkan Akhirat, dengan itu mencapai ketenangan fikiran, badan, dan jiwa, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, semakin rumit dan memanjakan kehidupan seseorang, semakin mereka akan ditelan oleh tekanan, kesukaran, dan kesibukan yang tidak berkesudahan dengan kebimbangan duniawi. Sikap sedemikian menghalang mereka daripada mencapai ketenangan dan keseimbangan sebenar dalam diri mereka. Kesederhanaan membawa kepada kemudahan di dunia ini dan kepada perhitungan yang lurus pada hari kiamat. Sebaliknya, kehidupan yang berlebih-lebihan dan memanjakan diri mengakibatkan kegelisahan yang berterusan di dunia ini dan perhitungan yang teruk dan sukar di Akhirat. Lebih ketat perakaunan seseorang, lebih besar hukuman

yang berikut. Realiti ini ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 103, yang menonjolkan hubungan antara kesederhanaan dalam kehidupan dunia dan kemudahan dalam hisab muktamad.

Di samping itu, untuk mengelakkan diri daripada dikuasai oleh keinginan untuk memperoleh harta dunia dan dengan itu tergoda untuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, seseorang mesti menyedari bahawa perkara duniawi—seperti kemasyhuran, kekayaan, kuasa, keluarga, kawan, dan kerjaya—hanya memegang nilai sebenar apabila disertai dengan ketenangan fikiran. Tanpa ketenangan batin, nikmat ini menjadi sumber tekanan, kegelisahan, dan kesulitan, baik di dunia maupun di Akhirat. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan orang kaya dan terkenal, yang, walaupun memiliki dan menikmati keselesaan duniawi yang berlimpah, sering dibelenggu oleh perjuangan kesihatan mental, kemurungan, ketagihan, dan juga keputusasaan. Keadaan mereka menunjukkan bahawa kelimpahan material, apabila dipisahkan dari kedamaian batin dan asas rohani, tidak dapat memberikan ketenangan fikiran. Nilai sebenar bukan terletak pada pengumpulan harta benda, tetapi pada keupayaan untuk menggunakannya dengan rasa syukur, sederhana, dan tujuan, dengan cara yang membawa kepuasan kepada hati, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tambahan pula, untuk memfokuskan fikiran kepada sikap yang betul mereka harus menghayati tujuan hidup di dunia ini: sama ada mereka akan menggunakan atau tidak nikmat yang telah dikurniakan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 21 Al Anbiya, ayat 16-17:

" Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kalau Kami hendak mengambil suatu yang menyimpang, tentulah Kami mengambilnya dari (apa yang ada) di sisi Kami, jika Kami melakukannya".

Dan surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

"Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya".

Hari Penghakiman adalah kebenaran yang tidak dapat dielakkan, kepastiannya berakar pada struktur alam semesta. Apabila seseorang merenung kosmos, seseorang mendapati banyak manifestasi keseimbangan dan ketepatan. Sebagai contoh, Bumi mengekalkan jarak yang ditentukan dengan sempurna dari Matahari, keseimbangan halus yang memungkinkan kehidupan. Begitu juga, kitaran air ditala dengan indah untuk mengekalkan planet ini, dan tanah itu sendiri direka bentuk untuk menghasilkan hasil yang cukup untuk anak benih yang rapuh bercambah namun cukup teguh untuk menyokong struktur besar. Contoh-contoh yang meluas ini menegaskan bukan sahaja kewujudan Pencipta tetapi juga prinsip asas keseimbangan yang mengawal semua ciptaan.

Walau bagaimanapun, ketidakseimbangan yang nyata kekal dalam bidang tindakan manusia. Di dunia sekarang, penindas dan zalim sering mengelak daripada hukuman, manakala individu yang tidak terkira banyaknya menanggung kesusahan dan ketidakadilan tanpa menerima hak mereka. Ramai hamba Allah yang ikhlas menghadapi kesukaran yang besar, menyedari hanya sebahagian kecil daripada ganjaran mereka dalam kehidupan ini, manakala mereka yang secara terang-terangan mengabaikan perintah-Nya boleh menikmati kemakmuran dunia. Sama seperti Allah, Yang Maha Tinggi, telah menetapkan keseimbangan dalam susunan semula jadi, balasan untuk tindakan manusia akhirnya mesti dibawa ke dalam keseimbangan yang sempurna. Oleh kerana keadilan muktamad ini tidak dapat dicapai sepenuhnya di sini, ia semestinya mesti ditetapkan pada masa yang lain—Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk melaksanakan ganjaran atau hukuman yang lengkap serta-merta. Namun, aspek utama Kebijaksanaan Ilahi dalam menahan ganjaran penuh ialah terus memberi peluang kepada orang ramai untuk bertaubat dan memperbaharui tingkah laku mereka. Sejajar dengan itu, orang yang beriman tidak menerima ganjaran penuh mereka dalam kehidupan ini kerana dunia ini bukanlah tempat tinggal mereka yang kekal. Iman memerlukan kepercayaan kepada yang ghaib, dan ganjaran yang ghaib di Akhirat inilah yang membezakan keyakinan yang sebenar. Sekiranya semua akibat dapat dilihat dan segera, kepercayaan itu akan kehilangan kualiti uniknya.

Di samping itu, ketakutan yang mendalam terhadap hukuman dan pengharapan yang mendalam akan ganjaran di Akhirat berfungsi sebagai insentif yang kuat, memotivasikan individu untuk meninggalkan dosa dan mengabdikan diri mereka kepada perbuatan yang soleh.

Untuk Hari Pembalasan bermula, dunia material semasa mesti berakhir, kerana Penghakiman terakhir hanya boleh dijatuhkan apabila perbuatan semua orang telah berhenti. Oleh itu, akhir dunia adalah pendahulu yang diperlukan kepada penubuhan keadilan muktamad.

Merenung realiti ini memperdalam keyakinan seseorang pada Hari Penghakiman. Kepercayaan ini memberi inspirasi kepada orang beriman untuk mempersiapkan diri dengan tekun dengan menggunakan berkat yang diberikan kepada mereka selaras dengan tuntunan Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dengan mengikuti jalan ini, mereka mencapai ketenangan fikiran yang sebenar di dunia ini dan memperoleh kejayaan dalam kehidupan abadi yang akan datang, mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul mengatur setiap keutamaan dalam hidup mereka. Oleh itu, adalah penting untuk menolak semua tatakelakuan buatan manusia yang lain, yang pada asasnya cacat, berakar umbi dalam keinginan manusia, dan tidak mampu membawa seseorang kepada kedamaian atau kejayaan yang berkekalan dalam kehidupan ini atau seterusnya, kerana ia hanya menggalakkan penyalahgunaan berkat ilahi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 18:

" Sebaliknya, Kami patahkan kebenaran di atas kebatilan, lalu ia membinasakannya, kemudian ia pergi, dan bagi kamu kebinasaan dari apa yang kamu sifatkan itu."

Tanpa mengira kemajuan sesebuah masyarakat dan pengetahuan yang mereka perolehi merentasi pelbagai bidang, termasuk aspek mental dan fizikal manusia, adalah mustahil bagi mereka untuk merumuskan kod tingkah laku yang sejajar dengan fitrah manusia dengan sempurna dan menampung semua keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Usaha ini pada asasnya tidak dapat dicapai, kerana manusia terus menemui pandangan baharu tentang komponen khusus kewujudan manusia, seperti fungsi kawasan otak manusia yang berbeza, apatah lagi mengumpul pemahaman yang mencukupi untuk mewujudkan kod tingkah laku yang sempurna yang memupuk ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 19:

“Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan di bumi...”

Oleh itu, Dia sahaja yang berhak untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian yang secara jelas memisahkan kebaikan daripada kejahatan, bermanfaat daripada memudaratkan, dan memudahkan pencapaian ketenangan fikiran melalui kehidupan yang penuh dengan tekanan. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa apabila tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan berkesan dalam kehidupan individu, ia menghasilkan percambahan ketenangan, keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka

harus berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa ia adalah demi kepentingan terbaik mereka, walaupun diberi preskripsi ubat-ubatan yang tidak menyenangkan dan rejimen pemakanan yang ketat.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan mengambil sikap angkuh terhadap ketaatan-Nya dengan itu berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, mereka akan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan gagal untuk menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini pasti akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami saat-saat kemewahan duniawi atau keselesaan sementara. Kemewahan seperti itu tidak dapat melindungi mereka daripada akibat menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dan juga tidak dapat melindungi mereka daripada keadilan Allah Taala. Untuk mengelakkan akibat ini seseorang mesti mencontohi hamba-hamba Allah yang soleh, yang merendah diri mentaati-Nya, dengan betul menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, mengetahui ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Bab 21 Al Anbiya, ayat 19-20:

“... Dan orang-orang yang dekat dengan-Nya tidak terhalang oleh kesombongan dari beribadah kepada-Nya, dan tidak pula mereka jemu, mereka bertasbih siang dan malam [dan] tidak lengah ”.

Lebih-lebih lagi, orang yang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, mesti secara aktif mengelak daripada mengamalkan sikap sombong di mana mereka secara palsu menganggap ketaatan mereka adalah nikmat yang diberikan kepada-Nya. Bentuk keangkuhan ini boleh menghalang ketundukan mereka yang tulen, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bercanggah dengan perintah-perintah-Nya, sehingga menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Sebaliknya, mereka yang memahami bahawa iman dan ketaatan mereka akhirnya hanya menguntungkan diri mereka sendiri akan secara semula jadi memupuk kerendahan hati di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Perspektif ini membolehkan mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan mereka melalui kedua-dua tempoh kesukaran dan saat-saat mudah. Dalam masa yang sukar, mereka menunjukkan kesabaran, yang melibatkan ketaatan secara konsisten kepada Allah, Taala, sambil menahan diri daripada segala bentuk keluhan—dalam perkataan mahupun tindakan—dan yakin bahawa Dia sentiasa memilih yang terbaik untuk mereka, walaupun sebabnya tidak segera jelas. Pada masa yang selesa, mereka mengucapkan terima kasih. Syukur ini mempunyai tiga dimensi: niat, iaitu bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala; ucapan, yang disampaikan melalui ucapan yang baik atau mengekalkan kesunyian; dan tindakan, yang bermaksud memanfaatkan nikmat yang telah mereka terima sesuai dengan al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Akibatnya, individu yang konsisten berkelakuan sejajar dengan kelakuan yang sewajarnya ini dalam semua keadaan akan menerima sokongan dan belas kasihan yang tidak berbelah bahagi daripada Allah Yang Maha Tinggi. Ini menghasilkan kedamaian di dunia dan akhirat, yang dicapai dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Malah, tetap bersabar semasa kesukaran dan menunjukkan kesyukuran pada masa senang, adalah satu aspek yang mengagungkan Allah, Yang Maha Agung, tidak menyifatkan perkara-perkara yang negatif kepada-Nya, yang Maha Agung. wajah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 20:

“ Mereka bertasbih dan bertasbih pada malam dan siang [dan] tidak lengah ”.

Aspek penting dalam mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah menahan diri daripada menisbahkan sesuatu yang negatif kepada-Nya. Salah satu cara ini dicapai ialah dengan memupuk minda yang positif. Secara umumnya, adalah penting bagi manusia untuk memupuk pemikiran sedemikian, kerana ia berfungsi sebagai alat yang berkuasa dalam mengharungi cabaran hidup sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ketaatan ini memerlukan penggunaan nikmat yang

telah Dia kurniakan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Setiap kali individu menghadapi kesusahan, mereka harus mengingatkan diri mereka bahawa keadaan mungkin jauh lebih teruk. Jika kesusahan itu hanya berkaitan dengan perkara duniawi, mereka seharusnya bersyukur kerana ia tidak memudaratkan iman mereka. Daripada terpaku pada kesedihan serta-merta yang menyertai ujian, mereka harus fokus pada ganjaran akhir yang dijanjikan kepada mereka yang bertahan dengan kesabaran kerana Allah Taala. Apabila seseorang mengalami kehilangan nikmat tertentu, mereka harus merenungkan banyaknya nikmat yang tinggal bersama mereka. Dalam setiap ujian, mereka harus mengingat ayat Al-Quran yang mengingatkan orang beriman bahawa di dalam kesukaran dan ujian terdapat hikmah tersembunyi yang mungkin tidak dapat dilihat dengan segera. Oleh itu, situasi yang mereka hadapi, pada hakikatnya, lebih baik daripada yang mereka inginkan pada mulanya, kerana ia membawa kebijaksanaan dan belas kasihan ilahi. Dengan mengamalkan pandangan positif ini, seseorang bukan sahaja memuliakan Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi juga menjaga ketenangan fikiran, tubuh, dan jiwa mereka sendiri, memastikan bahawa ujian menjadi sarana pertumbuhan rohani daripada putus asa, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kesimpulannya, seseorang harus memikirkan realiti ini dan lain-lain untuk memupuk minda yang positif. Pemikiran sedemikian adalah penting untuk

mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi dengan betul, dengan menahan diri daripada menyifatkan sesuatu yang negatif kepada-Nya. Ia membolehkan seseorang melihat setiap keadaan melalui lensa kebijaksanaan dan belas kasihan ilahi, dengan menyedari bahawa ujian pun membawa faedah tersembunyi. Oleh itu, daripada menganggap cabaran hidup sebagai kekurangan, seseorang harus ingat bahawa cawan itu tidak separuh kosong—sebenarnya, separuh penuh, dipenuhi dengan berkat yang jauh melebihi apa yang telah ditahan.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 19:

“Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan di bumi...”

Secara umumnya, kerana segala sesuatu yang wujud adalah di bawah pemilikan dan kuasa mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi individu untuk mematuhi perintah-Nya. Sebagaimana seseorang mungkin menghadapi hukuman kerana melanggar undang-undang sesebuah negara, mengabaikan peraturan ilahi yang ditetapkan oleh Pencipta pasti membawa kepada kesusahan dalam kehidupan ini dan akibat yang teruk di Akhirat. Walaupun seseorang boleh memilih untuk meninggalkan negara yang undang-undangnya tidak disukai, mereka tidak dapat lari dari kekuasaan Allah, Yang Maha Agung, kerana kedaulatan-Nya meliputi langit dan bumi. Walaupun individu mungkin cuba mengubah piawaian masyarakat, mereka tidak boleh mengubah suai undang-undang ilahi yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Sama seperti pemilik rumah menentukan peraturan dalam harta mereka, alam semesta ini ditadbir oleh Allah, Yang Maha Agung, yang sahaja menentukan undang-undangnya tanpa memerlukan

persetujuan atau pengesahan manusia. Oleh itu, kepatuhan kepada peraturan-peraturan ilahi ini bukan sahaja soal ketaatan tetapi juga faedah peribadi, kerana ia menjaga kesejahteraan duniawi dan kejayaan kekal. Mereka yang memahami kebenaran ini berusaha untuk mematuhi perintah Allah Taala, dan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Individu boleh memilih untuk merenung hikmah di sebalik perintah dan larangan ilahi, mengiktiraf peranan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan peribadi dan masyarakat. Sebagai alternatif, mereka mungkin tunduk kepada keinginan mereka dan mengabaikan petunjuk Islam. Walau bagaimanapun, mereka yang mengabaikan prinsip ilahi mesti bersedia untuk menghadapi akibat yang tidak dapat dielakkan daripada tindakan mereka dalam kehidupan ini dan seterusnya. Tidak ada bantahan, alasan, atau keluhan yang akan melindungi mereka dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Keadilan-Nya sempurna, dan kekuasaan-Nya tidak dapat dielakkan. Surah 18 Al Kahfi, ayat 29:

"Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnye dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu, hendaklah ia beriman; dan barangsiapa yang menghendaki, biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang dindingnya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, nescaya mereka dilepaskan dengan air seperti minyak yang keruh, yang menghanguskan muka [mereka]. Amat buruk minuman itu, dan seburuk-buruk tempat tinggal."

Secara umum, orang bukan Islam yang mengakui Allah, Yang Maha Tinggi, sering menisbahkan kekurangan manusia kepada-Nya, seperti mengalami keletihan. Akibatnya, mereka menganggap Allah, Yang Maha Tinggi, serupa

dengan raja duniawi. Seorang raja duniawi tidak boleh mengawasi hal ehwal seluruh kerajaannya sahaja dan dengan itu melantik pembantu, seperti gabenor, untuk membantu dalam menguruskan kerajaannya. Disebabkan kepercayaan ini, ramai daripada individu ini mula menyembah entiti lain—termasuk Malaikat—dalam usaha untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 21:

“ Atau adakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang membangkitkan [orang mati]?”

Konsep ini juga telah diterima pakai oleh sebahagian umat Islam. Umat Islam ini mendedikasikan masa, tenaga, dan sumber untuk mencari individu rohani yang dipercayai mempunyai hubungan unik dengan Allah, Yang Maha Tinggi, sama seperti gabenor yang mempunyai hubungan unik dengan raja. Matlamat mereka adalah untuk menggembirakan tokoh rohani ini supaya tokoh itu dapat memberi syafaat bagi pihak mereka dengan Allah Taala. Ini mencerminkan bagaimana seorang gabenor boleh memohon syafaat dengan raja untuk seseorang yang telah menggembirakan gabenor melalui pemberian dan penghormatan dan kasih sayang yang luar biasa. Tokoh-tokoh kerohanian ini secara efektif berfungsi sebagai penjaga pintu antara masyarakat umum dan Allah, Yang Maha Agung, suatu tanggapan yang pada dasarnya bercanggah dengan ajaran Islam. Para Nabi, saw, tidak berfungsi sebagai penjaga pintu. Sebaliknya, mereka menerangi jalan dan kaedah yang membawa kepada keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, dan tidak pernah meminta sebarang bentuk pampasan daripada individu, seperti hadiah. Oleh itu, seorang Muslim harus memperoleh pengetahuan Islam daripada pengajar yang berkeelayakan dan menunjukkan penghormatan yang sepatutnya, tetapi mereka tidak sepatutnya percaya bahawa mereka perlu menyembah

individu yang kelihatan rohani untuk berhubung dengan dan diredhai Allah Taala. Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mempunyai kawalan dan kuasa penuh ke atas alam semesta dan mengetahui segala yang berlaku di dalamnya. Oleh itu, Dia tidak memerlukan perantara antara Dia dan manusia. Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Tambahan pula, walaupun syafaat akan benar-benar berlaku pada hari kiamat—bergantung pada keizinan Allah Taala—adalah yang paling penting bahawa kepentingannya tidak diperlakukan dengan ejekan atau tidak diendahkan. Untuk berbuat demikian boleh menyebabkan kehilangan rahmat ilahi ini. Mengolok-olok konsep syafaat sering timbul daripada sifat leka, di mana seseorang itu lalai memanfaatkan nikmat yang dikurniakan kepada mereka sesuai dengan prinsip Islam, namun masih mengharap keselamatan melalui campur tangan orang lain, seperti kerabat atau tokoh rohaniah. Sebenarnya, orang yang memperolok-olokkan syafaat dengan cara ini mungkin mendapati bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini khusus untuk umat Islam, kerana mereka adalah satu-satunya komuniti yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran. Sebaliknya, orang bukan Islam tidak menerima bimbingannya dan oleh itu tidak boleh digambarkan sebagai telah meninggalkannya. Nasib muktamad mana-mana Muslim terhadap siapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menjadi saksi terhadapnya pada hari kiamat adalah jelas.

Walaupun dalam kes-kes di mana syafaat diberikan, kecuaiian tersebut mungkin tidak menghalang kemasukan ke dalam Neraka; paling banyak, ia

boleh mengurangi keterukan hukuman. Perlu difahami dengan jelas bahawa pengalaman Neraka yang paling singkat sekalipun amat tidak tertanggung. Oleh itu, pengharapan yang tulen dalam syafaat mesti ditambah dengan usaha yang bersungguh-sungguh—khususnya, penggunaan berkat secara aktif dan ikhlas telah dianugerahkan kepada seseorang dengan cara yang selaras dengan bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hanya dengan itu seseorang harus mengharap syafaat pada Hari Penghakiman, dengan pemahaman yang jelas bahawa Allah Taala sahaja yang membenarkannya.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 21:

“ Atau adakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang membangkitkan [orang mati]?”

Apabila seseorang merenungkan penciptaan Langit dan Bumi dan sistem seimbang sempurna yang tidak terkira banyaknya di dalamnya, menjadi jelas bahawa hanya ada Satu yang mencipta dan mengekalkan alam semesta. Setiap butiran menunjukkan kebijaksanaan dan reka bentuk yang tepat. Sebagai contoh, jarak tepat Matahari dari Bumi adalah tanda yang jelas; jika ia lebih dekat atau lebih jauh, Bumi tidak akan sesuai untuk kehidupan. Begitu juga, Bumi telah dibentuk dengan suasana yang seimbang dan tulen, membolehkan kehidupan berkembang dengan harmoni. Kesempurnaan yang rumit seperti itu tidak meninggalkan keraguan bahawa sistem ini bukan sembarangan, tetapi ciptaan dan pemeliharaan Allah yang disengajakan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Masa yang sesuai untuk siang dan malam, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan orang ramai memperoleh manfaat maksimum daripadanya. Jika hari-hari terlalu panjang, orang akan letih akibat waktu kerja yang panjang. Jika malam terlalu panjang, manusia akan kekurangan masa yang mencukupi untuk mencari rezeki dan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti menuntut ilmu. Sebaliknya, jika malam terlalu pendek, orang ramai akan kehilangan selebihnya yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan yang optimum. Tambahan pula, sebarang perubahan dalam keseimbangan semula jadi siang dan malam akan menjejaskan pertanian dengan teruk, yang membawa kepada kekurangan dalam penyediaan makanan untuk manusia dan haiwan. Hakikat bahawa siang, malam, dan sistem lain yang tidak terhitung jumlahnya di alam semesta berfungsi dalam harmoni yang sempurna adalah bukti yang tidak dapat dinafikan tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi.

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Memerhatikan kitaran air yang seimbang sempurna memberikan bukti yang jelas tentang Pencipta. Air menyejat dari laut, naik ke atmosfera, dan terpeluwap untuk membentuk hujan, yang pada mulanya berasid. Apabila hujan ini turun di pergunungan, mineral di pergunungan meneutralkan keasidannya, menjadikannya selamat untuk manusia, haiwan dan tumbuhan. Sebarang perubahan kepada sistem ini akan membawa akibat bencana kepada kehidupan di Bumi. Kandungan garam di lautan juga memainkan peranan penting: ia menghalang organisma marin yang reput daripada mencemari air. Tanpa keseimbangan ini, hidupan laut akan musnah, dan kekotoran yang terhasil akan memberi kesan kepada kehidupan darat juga. Tambahan pula, lautan disusun supaya hidupan marin dapat berkembang maju manakala kapal-kapal berat dapat melintasi permukaan dengan selamat. Perubahan sedikit dalam sifat air akan mengganggu keseimbangan ini, menjadikannya mustahil untuk hidupan laut dan pengangkutan maritim untuk wujud bersama. Malah pada hari ini, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling biasa dan cekap untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, menonjolkan kepentingan keseimbangan ini untuk tamadun manusia.

Begitu juga, reka bentuk makhluk hidup mencerminkan keseimbangan yang sempurna. Evolusi, yang difahami sebagai mutasi rawak, sememangnya tidak sempurna. Namun spesies yang tidak terkira banyaknya di Bumi mempamerkan penyesuaian yang tepat yang membolehkan mereka berkembang maju dalam persekitaran mereka. Sebagai contoh, unta dilengkapi dengan sempurna untuk menahan suhu padang pasir yang tinggi dan bertahan lama tanpa air. Reka bentuk sedemikian menunjukkan perancangan teliti yang wujud dalam penciptaan, menunjukkan bahawa alam sekitar dan penduduknya telah dicipta secara harmoni oleh Allah Yang Maha Tinggi. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing itu mencontohkan satu lagi contoh reka bentuk yang sempurna dalam penciptaan. Badannya tersusun supaya kekotoran diasingkan sepenuhnya daripada susu yang dihasilkannya, memastikan susu kekal tulen dan selamat untuk dimakan. Sebarang kegagalan dalam sistem semula jadi ini akan menyebabkan susu tidak dapat diminum, menunjukkan keseimbangan yang tepat dan kebijaksanaan yang wujud dalam ciptaan Allah Yang Maha Tinggi. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah dicipta dengan jangka hayat yang ditentukan dengan teliti, yang mengekalkan keseimbangan dalam ekosistem dan menghalang mana-mana spesies tunggal daripada menguasai Bumi. Sebagai contoh, lalat hidup hanya 3-4 minggu tetapi boleh bertelur sehingga 500 telur. Jika jangka hayat mereka lebih lama, populasi mereka akan berkembang secara tidak terkawal, berpotensi mengatasi spesies lain. Sebaliknya, haiwan dengan jangka hayat yang panjang biasanya menghasilkan sedikit anak, yang secara semula jadi mengehadkan pertumbuhan populasi mereka. Keseimbangan yang tepat dalam jangka hayat dan kadar pembiakan ini tidak boleh dikaitkan dengan kebetulan, dan ia juga tidak dapat dijelaskan

dengan memuaskan oleh evolusi sahaja. Ia adalah petunjuk yang jelas tentang reka bentuk dan kebijaksanaan yang disengajakan dalam penciptaan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan Bumi...”

Angin memainkan peranan penting dalam mengekalkan kehidupan dan mengekalkan keseimbangan di Bumi. Mereka memudahkan pendebungaan angin, membolehkan tanaman, tumbuhan, dan pokok membiak dengan cekap. Dari segi sejarah, angin adalah penting untuk perjalanan laut, yang kekal sebagai kaedah utama mengangkut barangan secara global sehingga hari ini. Angin juga membimbing awan hujan ke kawasan tertentu, memastikan semua makhluk hidup menerima air yang diperlukan untuk terus hidup. Keseimbangan yang halus ini penting: angin atau hujan yang terlalu sedikit mengganggu kehidupan, manakala angin atau hujan yang berlebihan menyebabkan huru-hara, kemusnahan dan ketidakseimbangan. Ketepatan sistem ini menyerlahkan reka bentuk yang teliti dan kebijaksanaan di sebalik dunia semula jadi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sesiapa sahaja yang merenungkan sistem ini dan sistem lain—tertib, saling bergantung dan berfungsi tanpa cela—tidak dapat menafikan kewujudan Pencipta tunggal yang berkuasa penuh yang mentadbir dan mengekalkan segala-galanya di alam semesta. Sekiranya terdapat banyak dewa, masing-masing menginginkan hasil yang berbeza, alam semesta pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Oleh itu, keseimbangan sempurna yang diperhatikan dalam penciptaan hanya boleh dikaitkan dengan kehendak dan kebijaksanaan Satu Pencipta dan Pemelihara. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan."

Meminta pertanggungjawaban orang atas perbuatan mereka memerlukan keupayaan untuk membangkitkan mereka, yang telah dibincangkan sebelum ini, dan kuasa untuk mempertanggungjawabkan mereka, yang kedua-duanya adalah milik Allah Yang Maha Tinggi, semata-mata. Surah 21 Al Anbiya, ayat 23:

"Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tetapi mereka akan ditanya."

Secara umumnya, Allah Taala tidak akan mempertanggungjawabkan individu pada hari kiamat atas takdir yang telah ditetapkan-Nya untuk

mereka; sebaliknya, Dia akan menilai niat dan tindakan mereka—keduanya terletak dalam kawalan mereka. Memandangkan niat dan tindakan adalah perkara pilihan, individu dikehendaki menerima tanggungjawab ke atasnya, tanpa mengira sebarang tuntutan sebaliknya. Sebagai contoh, pegawai polis yang sengaja menyalahgunakan latihan mereka dan sumber yang diamanahkan oleh jabatan tidak boleh menyalahkan institusi itu sendiri. Begitu juga, seseorang tidak boleh mempertanggungjawabkan Allah Taala apabila mereka dengan sengaja menyalahgunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya, khususnya setelah Dia memberikan petunjuk yang jelas tentang penggunaannya yang sepatutnya.

Selain itu, adalah bercanggah bagi seseorang untuk memohon takdir sebagai alasan untuk melakukan dosa dan mengelakkan tanggungjawab, tetapi apabila mereka sendiri dizalimi oleh orang lain, mereka menuntut keadilan. Jika mereka konsisten dalam alasan mereka, mereka perlu menerima bahawa ketidakadilan yang mereka alami juga telah ditetapkan, dan dengan itu mereka tidak boleh mempertanggungjawabkan penindas mereka. Ketidakselarasan sedemikian mendedahkan kelemahan menggunakan takdir sebagai perisai untuk tingkah laku berdosa.

Kesimpulannya, takdir jangan sekali-kali dijadikan sebagai alasan kemaksiatan. Ia tidak bermakna bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, memaksa individu untuk bertindak dengan cara tertentu. Sebaliknya, itu menandakan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang lengkap tentang semua pilihan dan tindakan sebelum ia berlaku, telah mencatatnya, dan mengizinkan individu untuk melaksanakan amalan yang diniatkan. Dia kemudian mempertanggungjawabkan mereka atas perbuatan-perbuatan itu, kerana Dia tidak mengenakan bimbingan atau kesesatan yang betul kepada manusia—perbuatan itu akan membatalkan tujuan hidup di dunia ini, iaitu

untuk menguji manusia dalam kebebasan memilih. Surah 21 Al Anbiya, ayat 23:

"Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tetapi mereka akan ditanya."

Dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari , nombor 103, Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan bahawa sesiapa sahaja yang amalannya diperiksa oleh Allah Taala, pada hari kiamat akan dihukum. Kenyataan yang mendalam ini menyerlahkan keterukan Hari itu dan kepentingan hidup dengan penuh kesedaran dan kekangan di dunia ini.

Adalah penting bagi seseorang untuk memahami bahawa, walaupun menikmati keseronokan halal dunia material ini tidak dilarang, kelonggaran seperti itu sering menjadi pintu masuk kepada yang haram. Sebagai contoh, ucapan yang sia-sia selalunya merupakan langkah pertama sebelum ucapan yang berdosa dan berbahaya. Lebih-lebih lagi, semakin seseorang itu melibatkan diri dalam pengampunan halal yang tidak perlu, semakin lama dan lebih sukar pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman.

Seseorang mesti mengingati kesukaran yang amat besar pada Hari itu. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, diterangkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi , nombor 2421, bahawa Matahari akan dibawa dalam jarak dua batu dari penciptaan. Sambil menunggu hisab

mereka, dan sepanjang proses penghakiman, Neraka itu sendiri akan berhadapan dengan manusia. Oleh itu, semakin lama perhitungan seseorang, semakin besar tekanan dan kesedihan yang akan mereka tanggung-walaupun, dengan rahmat Allah Taala, mereka akhirnya diampuni dan diselamatkan.

Al-Quran selanjutnya memberitahu bahawa Hari Kiamat akan berlangsung selama lima puluh ribu tahun. Surah 70 Al Ma'arij, ayat 4:

“... dalam satu hari yang tempohnya adalah lima puluh ribu tahun.”

Sehubungan dengan hal ini, adalah tidak rasional untuk mengorbankan kemudahan abadi demi kesenangan duniawi selama beberapa dekad. Kehidupan yang sederhana dan sederhana dalam perkara yang halal bukan sahaja melindungi seseorang daripada tergelincir ke dalam yang haram tetapi juga memendekkan dan memudahkan hisab mereka di Akhirat. Oleh itu, adalah lebih baik untuk menjalani kehidupan yang sederhana untuk meminimumkan akauntabiliti seseorang pada Hari Penghakiman. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah , nombor 4118, bahawa kesederhanaan adalah sebahagian daripada iman. Sesungguhnya kesederhanaan inilah yang akan menyebabkan orang-orang mukmin yang miskin masuk syurga lima ratus tahun sebelum orang kaya, kerana hisab mereka akan lebih ringan dan lebih pendek. Realiti ini ditegaskan dalam Hadis lain yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4122. Apabila seseorang merenungkan bahawa purata kehidupan manusia jarang melebihi lapan puluh tahun, menjadi jelas betapa tidak rasionalnya

untuk hidup dengan penuh kemarahan selama beberapa dekad yang sekejap sahaja jika ia mengakibatkan kelewatan selama lima ratus tahun sebelum memasuki Syurga—dengan mengandaikan, sudah tentu, dia tidak dihukum secara langsung ke dalam Neraka terlebih dahulu.

Seseorang itu mesti sentiasa ingat bahawa semakin mereka menikmati keseronokan dunia yang halal, semakin banyak tekanan dan gangguan yang akan mereka hadapi dalam kehidupan ini, dan semakin kurang persediaan mereka untuk akhirat. Persediaan untuk akhirat memerlukan menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, sambil mengelakkan pembaziran, keterlaluan, dan pemborosan. Sebaliknya, orang yang mengamalkan kehidupan yang sederhana—mendapatkan dan menggunakan perkara duniawi hanya mengikut keperluan dan tanggungjawab—akan mendapat ketenangan fikiran dan badan, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Kesederhanaan sedemikian menggalakkan persediaan praktikal untuk Hari Penghakiman dan membawa kepada perakaunan akhir yang lebih mudah. Ia tidak memerlukan kepakaran ilmiah untuk mengenali jalan mana yang lebih unggul. Jalan kesederhanaan dan kesederhanaan adalah jalan kebijaksanaan, ketenangan, dan kejayaan abadi.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sebagai persediaan untuk pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka cuba mencari entiti yang boleh memberi syafaat bagi pihak mereka di mahkamah Allah, Yang Mulia, seperti Malaikat atau tokoh-tokoh yang soleh, dengan itu memberi mereka kebebasan untuk menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan

menyalahgunakannya dengan mendustakan nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka. syafaat seseorang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“ Atau adakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia? Katakanlah: "Tunjukkan bukti kebenaranmu..."

Malangnya, ramai orang Islam telah mengambil sikap yang sama di mana mereka mencari individu yang dianggap saleh yang boleh memberi syafaat untuk mereka di mahkamah Allah Yang Maha Tinggi. Oleh kerana sikap ini tidak lain hanyalah angan-angan ia bercanggah dengan ajaran Islam. sebenarnya, sikap ini tidak berdasarkan bukti atau pengetahuan, sebaliknya ia berdasarkan matlamat mereka untuk memenuhi keinginan duniawi mereka sambil mendapatkan keselamatan untuk diri mereka di kedua-dua dunia. Walaupun syafaat adalah realiti yang akan berlaku pada hari kiamat, seseorang tidak boleh mengejeknya dengan menggunakan angan-angan di mana mereka berterusan untuk tidak mentaati Allah, Taala, manakala secara palsu mempercayai orang lain akan menyelamatkan mereka daripada menghadapi akibat daripada tindakan mereka. Sebaliknya, seseorang harus mengambil harapan yang nyata dalam rahmat Allah Ta'ala, seperti syafa'at, dengan ikhlas mentaati-Nya dengan benar menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka sebagaimana digariskan dalam ajaran Islam dan kemudian mengharap syafaat orang-orang yang soleh, seperti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sebenarnya, orang yang memperolok-olokkan syafaat dengan cara ini, mungkin mendapati bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“Dan berkatalah Rasul: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini ditujukan khusus kepada umat Islam, kerana mereka adalah satu-satunya komuniti yang telah mengiktiraf dan menerima petunjuk Al-Quran. Orang bukan Islam, setelah tidak menerima wahyu ini, tidak boleh disifatkan sebagai meninggalkannya. Akibatnya, nasib mana-mana orang Islam yang Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan menjadi saksi terhadapnya pada hari kiamat adalah jelas. Oleh itu, seseorang mesti meninggalkan amalan dan kepercayaan palsu yang tidak berakar pada pengetahuan Islam dan sebaliknya belajar dan bertindak berdasarkan ajaran Ilahi supaya mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul. Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“...Ini [Al-Quran] adalah risalah bagi mereka yang bersamaku dan risalah orang-orang sebelumku...”

Mengamalkan pendekatan ini membolehkan seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, mengatur segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan teliti untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran yang sebenar di dunia dan akhirat.

Tetapi kerana tingkah laku yang betul ini sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai daripada mereka sebaliknya akan tetap jahil tentang ajaran Islam, walaupun mereka mengaku mempercayainya. Mereka akan mengikuti kod tingkah laku buatan manusia yang lain, seperti fesyen, budaya dan media sosial, supaya mereka dapat terus memenuhi keinginan duniawi mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“...Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran, maka mereka berpaling.”

Sikap di dunia ini akan menghalang seseorang individu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka meleset segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, semua aspek kewujudan mereka, termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan, menjadi sumber tekanan. Seandainya mereka terus bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mereka akan tersilap menyalahkan perkara dan orang yang salah dalam kehidupan mereka, seperti pasangan mereka, atas kesusahan mereka. Tindakan memotong orang baik ini daripada kehidupan mereka hanya akan memburukkan lagi gangguan mental mereka, akhirnya membawa mereka ke dalam kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, seperti orang kaya dan terkenal, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Tambahan pula, kerana sikap ini akan menghalang mereka daripada bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman, hukuman mereka di akhirat akan menjadi lebih teruk.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

*“ Atau adakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia? Katakanlah
"Tunjukkan bukti kamu..."”*

Secara umum, adalah penting untuk menyadari bahawa objek penyembahan palsu tidak terhad kepada berhala fizikal. Sebenarnya, apa sahaja yang dipatuhi atau diutamakan oleh seseorang daripada ketaatan kepada Allah Taala—sama ada media sosial, fesyen, trend budaya, atau orang lain—secara berkesan menjadi objek penyembahan mereka. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan pemimpin agama di kalangan Ahli Kitab tidak disembah sendiri; sebaliknya, mereka ditaati dengan cara yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Taala. Dalam Islam, ketaatan seperti itu, apabila bertentangan dengan petunjuk Ilahi, dianggap sebagai bentuk penyembahan orang itu dan bukannya kepada Allah Taala. Prinsip ini juga digambarkan dalam kes Iblis, yang berusaha untuk dipatuhi dan diikuti dalam pemberontakan terhadap Allah Taala. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebilangan besar orang tidak terlibat secara langsung dalam penyembahan Iblis; namun, mereka telah dianggap demikian kerana ketaatan mereka kepadanya dalam menentang Allah Taala. Atas sebab ini, adalah penting untuk menahan diri daripada mematuhi mana-mana entiti lain yang menentang Allah, Yang Maha Agung, kerana ketaatan itu sama dengan penyembahan kepada entiti tersebut. Jika seseorang berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka pasti akan jatuh di bawah pengaruh kuasa lain-sama ada individu, media sosial, fesyen, budaya, atau majikan. Percubaan untuk berkhidmat kepada berbilang tuan yang tidak adil tidak menghasilkan apa-apa selain tekanan, kerana adalah mustahil untuk memuaskan mereka semua kerana tuntutan mereka yang tidak konsisten dan tidak dapat diramalkan. Sama seperti seorang pekerja dengan beberapa penyelia bergelut untuk memenuhi jangkaan yang bercanggah, mereka yang berpaling daripada penghambaan Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapati diri mereka dibebani oleh tuan yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga mengorbankan ketenangan fikiran mereka. Lama kelamaan, individu sedemikian sering menghadapi kesedihan, pengasingan, kemurungan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri, kerana usaha mereka untuk menggembirakan tuan duniawi gagal membuahkan kepuasan yang mereka cari. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan mereka yang mengamalkan pemikiran ini, seperti selebriti, yang walaupun kekayaan duniawi dan kemasyhuran, sering mengalami pergolakan dalaman yang mendalam. Lebih-lebih lagi, menyerah kepada entiti lain dalam perbuatan maksiat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan memberi manfaat di Akhirat, kerana entiti ini tidak

akan menawarkan bantuan pada masa seseorang memerlukan. Untuk mengelakkan kehancuran seperti itu, seseorang mesti meninggalkan ketaatan kepada apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala, dan sebaliknya mengabdikan diri kepada-Nya semata-mata, dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“... Ini [Al-Qur’an] adalah risalah untuk orang-orang yang bersamaku dan risalah orang-orang sebelumku...”

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya merentasi pelbagai bidang—termasuk dimensi mental, fizikal dan sosial kehidupan manusia—adalah mustahil bagi manusia untuk merumuskan kod tingkah laku yang sejajar dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat di Bumi sepanjang kewujudan mereka. Usaha ini pada asasnya tidak dapat dicapai, kerana manusia terus menyingkap pandangan baharu walaupun tentang aspek-aspek tertentu makhluknya sendiri, seperti fungsi kawasan otak yang berbeza. Jika orang masih belum menguasai pengetahuan lengkap tentang diri mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka boleh mewujudkan kod tingkah laku yang sempurna yang memastikan ketenangan dan keadilan pada peringkat individu dan masyarakat? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian ilahi yang dengan jelas membezakan yang baik daripada yang jahat, yang bermanfaat daripada yang berbahaya,

dan yang memudahkan pencapaian ketenangan fikiran di atas kehidupan yang sebaliknya penuh dengan tekanan dan ketidakseimbangan. Bukti sejarah dengan jelas menunjukkan bahawa setiap kali tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan ketenangan, keadilan dan keharmonian dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila ia diabaikan atau digantikan dengan sistem buatan manusia, rasuah, penindasan, dan pergolakan tidak dapat tidak berlaku. Oleh itu, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu kelihatan bertentangan dengan kecenderungan atau keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat perubatan doktor yang mahir, memahami bahawa preskripsi-walaupun mungkin melibatkan ubat pahit atau rejimen yang ketat-akhirnya untuk faedah dan penyembuhan mereka. Dengan cara yang sama, ketaatan kepada undang-undang Ilahi, walaupun ia mencabar keinginan seseorang, adalah jalan yang paling pasti kepada kesejahteraan sebenar di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“... Ini [Al-Qur’an] adalah risalah untuk orang-orang yang bersamaku dan risalah orang-orang sebelumku...”

Ayat ini juga bertindak sebagai peringatan yang kuat terhadap mengamalkan pandangan mementingkan diri sendiri, di mana seseorang menjadi sibuk semata-mata dengan keadaan mereka sendiri sambil mengabaikan realiti kehidupan yang lebih luas. Sikap sedemikian mengaburkan hati dan

menghalangnya daripada menarik kebijaksanaan daripada sejarah, pengalaman peribadi, dan kehidupan orang lain. Sebaliknya, merenungkan pelajaran ini memperhalusi watak seseorang, mencegah pengulangan kesilapan masa lalu, dan memupuk kedamaian dalaman yang berkekalan dengan membolehkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan susunan yang betul bagi segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal sering menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk jatuh ke dalam kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan membunuh diri walaupun terdapat keselesaan material—menunjukkan bahawa ketenangan sejati tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau dicapai melalui keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan keperitan penyakit harus membangkitkan rasa syukur atas kesihatan diri sendiri dan menggalakkan penggunaannya yang betul sebelum ia pudar. Oleh itu, Islam menekankan kepentingan kesedaran dan muhasabah, menggesa individu untuk melihat di luar skop sempit situasi mereka sendiri dan mengambil hikmah dari dunia sekeliling mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“... Ini [Al-Quran] adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan orang-orang sebelumku...”

Dalam ayat ini, wahyu ilahi digambarkan sebagai peringatan. Sesungguhnya, ajaran Islam berfungsi sebagai peringatan bagi semua manusia, kerana ia selaras dengan fitrah semula jadi manusia. Mana-mana sistem kelakuan yang bertentangan dengan perangai semula jadi ini pasti berasa asing, menghasilkan konflik dalaman dan juga tekanan fizikal atau mental apabila orang cuba untuk menjalaninya. Sebaliknya, kerana bimbingan Islam diturunkan secara ilahi selaras dengan fitrah manusia, ia

dirasakan secara naluri, memupuk keseimbangan dan kestabilan dalam badan dan minda. Keharmonian ini selalunya paling jelas dialami oleh mereka yang memeluk Islam selepas mengikuti cara hidup yang lain. Ramai mualaf bersaksi bahawa, walaupun sebelum kajian mendalam, prinsip-prinsip Islam bergema di dalam diri mereka seolah-olah mereka menyambung semula dengan sesuatu yang telah tertulis di dalam hati mereka. Ini kerana Islam tidak mengenakan kerangka buatan ke atas manusia; sebaliknya, ia mengembalikan mereka kepada keadaan asal kesucian mereka di mana Allah Taala telah menciptakan semua manusia. Sistem lain, walau bagaimanapun, sering mengenakan kod tingkah laku yang bertentangan dengan fitrah manusia, yang membawa kepada rasa tidak puas hati, ketidakseimbangan dan pergolakan dalaman. Namun kebenaran ini boleh kekal tersembunyi melainkan seseorang itu mendekati wahyu dengan ikhlas dan terbuka. Prasangka, kebanggaan, atau kesetiaan buta terhadap tradisi yang diwarisi boleh menutup hati daripada mengenali keharmonian semula jadi antara bimbingan ilahi dan sifat manusia. Namun, apabila didekati dengan kerendahan hati, wahyu menyatakan dirinya bukan sebagai beban tetapi sebagai rahmat—peringatan yang memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan mengarahkan manusia ke arah tujuan sebenarnya. Dalam pengertian ini, wahyu berfungsi sebagai cermin dan sebagai kompas: cermin yang mencerminkan kebenaran semula jadi yang sudah ada dalam jiwa manusia, dan kompas yang membimbingnya ke arah keamanan di dunia ini dan kejayaan abadi di Akhirat, dengan mengajar manusia untuk hidup dalam keseimbangan mental dan fizikal dan untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang pada tempat yang sepatutnya.

Salah satu punca utama manusia mengabaikan ajaran Islam dan sebaliknya mengamalkan tatasusila buatan manusia yang lain adalah disebabkan oleh peniruan buta terhadap pendapat popular dan majoriti dalam masyarakat mereka, yang dikawal oleh orang-orang jahil yang hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 24:

“... Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran, maka mereka berpaling.”

Oleh itu, seseorang mesti berhati-hati dan mengelakkan mengikuti orang lain secara membabi buta, kerana tingkah laku majoriti dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila individu melihat bahawa kebanyakan orang mengabaikan bimbingan ilahi, mereka mungkin tertipu untuk berfikir bahawa majoriti mesti betul, dan dengan itu mengikuti mereka tanpa renungan atau kebijaksanaan. Pada hakikatnya, kebenaran tidak ditentukan oleh nombor, dan pendapat majoriti tidak semestinya betul. Sejarah sendiri memberikan bukti yang cukup tentang ini. Kepercayaan yang tidak terhitung yang pernah dipegang oleh majoriti kemudiannya terbukti palsu apabila berhadapan dengan bukti dan pengetahuan baharu—contohnya, keyakinan yang meluas tetapi salah bahawa Bumi adalah rata. Contoh sedemikian menunjukkan bahaya menganggap bahawa konsensus popular adalah sama dengan kebenaran. Oleh itu, adalah penting untuk menahan diri daripada bertindak seperti lembu, tanpa berfikir mengikut kelakuan orang ramai. Peniruan buta sering mengakibatkan pilihan yang sesat, baik dalam hal duniawi dan, lebih serius, dalam urusan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu hendaklah menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah kepada mereka untuk menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti. Ini membolehkan mereka membuat keputusan yang termaklum dan disengajakan, walaupun keputusan tersebut menyimpang daripada pendapat majoriti majoriti. Kebenaran tidak ditentukan oleh angka, tetapi oleh penyelarasan dengan bimbingan ilahi dan penaakulan yang mantap. Oleh sebab itu, Islam mencela sekeras-kerasnya amalan meniru secara membuta tuli dalam soal agama. Keakuran yang tidak difikirkan melucutkan tanggungjawab seseorang dan sering membawa kepada kesilapan, kerana ia meletakkan pendapat manusia di atas wahyu ilahi. Sebaliknya, Islam menggalakkan manusia untuk belajar, merenung, dan mengamalkan ajarannya dengan pemahaman. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Dengan cara ini, ketaatan bukanlah mekanikal tetapi sedar, berakar pada keyakinan dan kejelasan. Pendekatan sebegini melindungi individu daripada hanyut oleh arus perubahan pendapat umum dan memastikan bahawa tindakan mereka kekal berpaksikan pada prinsip-prinsip abadi yang diwahyukan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,, melalui Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Surah 21 Al Anbiya, ayat 25:

“ Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".

Islam mengajar bahawa satu-satunya yang mesti dipatuhi oleh manusia dalam setiap keadaan ialah Pencipta dan Pemelihara mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Sebenarnya, sesiapa yang taat dan mencontohi kehidupan mereka, pada hakikatnya, orang yang mereka sembah—walaupun mereka secara zahirnya mengingkari kepercayaan kepada mana-mana dewa. Ini adalah kerana ketaatan adalah satu bentuk kehambaan, dan kehambaan yang ditujukan kepada sesuatu selain daripada Allah Taala, merupakan pengabdian yang salah tempat. Manusia telah diciptakan dengan sifat semula jadi yang memaksa mereka untuk patuh dan tunduk kepada sesuatu. Bagi sesetengah orang, penyerahan ini ditujukan kepada orang lain, bagi yang lain ia adalah kepada media sosial, fesyen, budaya, atau bahkan keinginan mereka sendiri. Namun semua ini bersifat sementara dan terhad, tidak mampu memberikan pemenuhan yang berkekalan atau bimbingan muktamad. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sejajar dengan tujuan penciptaan, membebaskan individu daripada penghambaan kepada penciptaan dan menambatnya dalam kehambaan kepada Pencipta. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan mereka sendiri?...”

Sesiapa atau apa sahaja yang dipilih oleh seseorang untuk dipatuhi dan diikuti, pada hakikatnya, objek penyembahan mereka. Atas sebab ini, umat

Islam mesti memastikan bahawa pengisytiharan iman mereka secara lisan disokong oleh tindakan yang konsisten—dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan di atas segalanya. Ketaatan yang hakiki memerlukan nikmat yang dikurniakan kepada mereka digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila seseorang hidup dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Pada masa yang sama, mereka mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Perlakuan sedemikian bukan sahaja memenuhi tujuan iman tetapi juga membawa kepada ketenangan jiwa yang hakiki di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengarahkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada makhluk atau objek lain pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Akibatnya, individu sebegini pasti akan terjerumus ke dalam keadaan tidak seimbang, baik dari segi mental mahupun fizikal. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada perkara-perkara duniawi sambil mengabaikan perkara yang benar-benar patut diberi perhatian mereka. Akibatnya, mereka akan gagal

mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Kecuaian ini akan mendatangkan tekanan, kesusahan, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi untuk sementara waktu. Kerana tanpa rahmat ilahi dan bimbingan yang betul, kesenangan yang sekejap tidak dapat melindungi seseorang daripada kekacauan batin dalam kehidupan ini, mahupun dari hisab berat yang menanti di Akhirat. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya Pencipta kehidupan dan kematian dan Pemelihara semua ciptaan, Dia sahaja yang benar-benar layak untuk ditaati. Malah dalam perkara duniawi, apabila seseorang memberi nafkah kepada orang lain dalam beberapa cara yang terhad—seperti menawarkan tempat tinggal atau bantuan—mereka dianggap layak untuk bersyukur. Maka, apatah lagi rasa syukur yang patut dipanjatkan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah memberikan setiap nikmat di alam semesta kepada manusia. Adalah wajar dan wajar manusia menyatakan rasa syukur kepada-Nya. Syukur terzahir dalam tiga bentuk penting. Syukur dengan niat bermaksud seseorang itu bertindak semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Sesiapa yang beramal untuk tujuan lain tidak akan mendapat pahala daripada-Nya, sebagaimana yang

diperingatkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda yang jelas dari keikhlasan dalam niat ialah seseorang itu tidak mengharapkan penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur dengan lidah diungkapkan dengan mengucapkan kata-kata kebaikan dan menjauhi ucapan yang memudaratkan atau sia-sia. Syukur dengan tindakan seseorang ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila kesyukuran ditegakkan dalam tiga dimensi ini—niat, ucapan, dan tindakan—ia menjadi satu cara untuk meningkatkan keberkatan, seperti yang dijanjikan oleh Allah Taala, dan ia membawa kepada ketenangan fikiran, kestabilan hati, dan kejayaan di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Apabila seseorang memiliki objek, ia adalah semula jadi dan diterima bahawa mereka boleh menggunakannya mengikut kehendak mereka. Dengan cara yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala-galanya di alam semesta—termasuk manusia—Dia sahaja yang berhak menentukan apa yang patut dan tidak patut berlaku di dalamnya. Oleh itu, adalah adil dan munasabah bahawa manusia mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memiliki pemilikan mutlak ke atas seluruh ciptaan, termasuk diri mereka sendiri. Begitu juga, apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, adalah adil jika peminjam menggunakan barang itu mengikut kehendak

pemiliknya yang sah. Sebenarnya, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia di dunia ini bukanlah pemberian yang kekal tetapi pinjaman yang diamanahkan kepada mereka. Seperti pinjaman duniawi, amanah ini mesti dibayar balik. Satu-satunya cara untuk membalasnya adalah dengan menggunakan berkat-berkat ini dengan cara yang diredhai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Sebaliknya, nikmat Syurga bukanlah pinjaman tetapi pemberian yang kekal. Apabila dikabulkan, mereka akan menjadi milik orang beriman tanpa sekatan, dan mereka boleh menikmatinya dengan bebas sesuka hati. Perbezaan ini mengingatkan manusia bahawa nikmat dunia adalah amanah yang harus digunakan dengan penuh tanggungjawab, manakala nikmat Akhirat yang kekal adalah ganjaran kemurahan murni daripada Allah Yang Maha Tinggi. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang tidak boleh keliru dengan nikmat sementara dunia ini—yang diberikan hanya sebagai pinjaman dan ujian—untuk anugerah Syurga yang kekal. Keselesaian duniawi adalah sekejap dan diamanahkan untuk masa yang terhad, sedangkan ganjaran Akhirat adalah kekal dan bebas daripada penurunan. Menyedari perbezaan ini melindungi seseorang daripada keterikatan kepada kesenangan sementara dan mengarahkan hati ke arah berusaha untuk mendapat berkat kekal yang dijanjikan di Firdaus.

Tambahan pula, mana-mana makhluk yang tertakluk kepada kematian, atau yang bergantung kepada sesuatu atau orang lain untuk kewujudan dan

rezekinya, tidak boleh dianggap sebagai dewa. Ketuhanan yang sebenar memerlukan kemerdekaan mutlak, kewujudan abadi, dan kebebasan daripada segala bentuk keperluan atau kekurangan. Realiti ini sahaja sudah memadai untuk mengecualikan setiap makhluk di langit dan bumi daripada ketuhanan, kecuali Allah Taala. Dia sahaja yang Hidup Kekal yang tidak pernah mati, Yang Maha Kaya yang tidak memerlukan sesiapa pun, sedangkan semua makhluk sentiasa memerlukanNya. Setiap makhluk lain—sama ada Malaikat, Nabi, saw, penguasa, atau berhala—adalah kontingen, bergantung, dan terbatas. Oleh itu, penyembahan yang ditujukan kepada apa-apa selain Allah, Yang Maha Tinggi, adalah salah tempat, kerana hanya Dia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang sempurna dan kedaulatan mutlak. Surah 21 Al Anbiya, ayat 25-26:

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku!" Dan mereka berkata: "Yang Maha Pemurah telah mengambil anak." Maha Suci Dia, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan".

Secara umumnya, sebab di sebalik penyebaran kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa a.s. ialah kelahirannya yang ajaib, mukjizat luar biasa yang dilakukannya, dan kenaikannya ke Surga semasa masih hidup. Al-Quran menegaskan keajaiban kelahirannya dan secara eksplisit mempersembahkan kedatangannya yang tidak berbapa ke dunia sebagai tanda yang jelas tentang kuasa Allah yang tidak terhingga, Yang Maha Tinggi. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

“Dia [Maryam r.a.] berkata, “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?” [Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah ia”.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Isa a.s. tanpa bapa, sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam a.s. tanpa bapa atau ibu. Realiti ini adalah tanda kuasa dan kebijaksanaan-Nya yang mutlak, dan ia tidak sama sekali membayangkan bahawa salah satu daripada mereka adalah ilahi. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

“Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia”.

Sungguh luar biasa bahawa orang Kristian mendakwa Nabi Isa as sebagai anak Allah, Yang Mulia, berdasarkan kelahirannya tanpa bapa, namun mereka tidak menggunakan alasan yang sama kepada Nabi Adam as, yang diciptakan tanpa bapa atau ibu. Dengan logik mereka sendiri, Nabi Adam as, akan mempunyai tuntutan yang lebih kuat untuk gelaran sedemikian, tetapi mereka tidak membuat penegasan ini. Ketidakkonsistenan ini menyerlahkan bagaimana logik dan akal fikiran digunakan dalam satu kes tetapi tidak diendahkan dalam yang lain.

Al-Quran mengesahkan mukjizat Nabi Isa as, tetapi ia menekankan bahawa ini dilakukan semata-mata dengan kehendak, izin, dan perintah Allah Taala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 26:

" Dan mereka berkata: "Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang anak." Maha Suci Dia, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan".

Seandainya Nabi Isa as adalah ilahi, dia tidak akan meminta izin Allah Taala untuk melaksanakannya. Oleh itu mukjizat-mukjizatnya berfungsi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, Yang Maha Agung, dan bukan sebagai bukti ketuhanan-Nya sendiri. Bab 3 Alee Imran, ayat 49:

"Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang) seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu..."

Di samping itu, orang Kristian mengakui bahawa Nabi-nabi yang lain, saw, juga melakukan mukjizat-seperti tongkat dan pembelahan laut yang diberikan kepada Nabi Musa a.s. Namun, walaupun mengenali tanda-tanda

luar biasa ini, mereka tidak menganggap ketuhanan kepada Nabi-nabi yang suci itu, saw kerana mukjizat mereka. Oleh itu adalah tidak konsisten untuk menganggap mukjizat sebagai bukti ketuhanan dalam kes seorang Nabi saw, sambil menafikan status tersebut kepada orang lain yang juga disokong oleh tanda-tanda ajaib. Sebaliknya, mukjizat adalah bukti kebenaran kenabian dan kuasa Allah Taala, yang menganugerahkan mereka, bukan bukti ketuhanan dalam diri para Nabi saw.

Kenaikan Nabi Isa a.s. ke langit semasa masih hidup adalah demonstrasi yang jelas tentang kekuasaan Allah yang Maha Agung. Allah, Yang Maha Tinggi, yang membangkitkannya dan membawanya dalam perjalanan yang luar biasa ini, dengan itu menyatakan kekuasaan-Nya atas kehidupan, kematian, dan semua makhluk. Seandainya Nabi Isa a.s. adalah ketuhanan dalam dirinya sendiri, dia tidak akan memerlukan campur tangan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk naik; sebaliknya, dia akan mencapainya melalui kuasanya sendiri. Hakikat bahawa kenaikannya terjadi dengan kehendak dan keperkasaan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah bukti bahawa dia adalah seorang hamba dan Nabi Allah, Yang Maha Tinggi, bukan tuhan. Bab 3 Alee Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Al-Quran memberitahu orang Kristian bahawa Nabi Isa as, yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, tidak disalib. Sebaliknya, yang menampakkan diri di atas salib bukanlah Nabi Isa a.s., tetapi seorang yang

dibuat menyerupai baginda. Pada masa itu, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa as ke langit, menjaganya dari tipu daya musuh-musuhnya. Kisah ini menyerlahkan dua kebenaran penting: pertama, bahawa penyaliban tidak menimpa Nabi Isa as, seperti yang didakwa; dan kedua, bahawa kenaikannya adalah manifestasi langsung kuasa tertinggi dan perlindungan Allah, Yang Maha Tinggi. Oleh itu, Al-Quran membetulkan tanggapan yang salah tentang penyaliban dan menegaskan penghormatan dan pemeliharaan salah seorang Nabi yang mulia, saw. Bab 4 An Nisa, ayat 157-158:

“Dan (karena) perkataan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya, benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu melainkan mengikuti Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya dengan Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya. DiriNya sendiri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kepercayaan Kristian yang salah bahawa Nabi Isa a.s. telah disalib—bermaksud dibunuh—adalah bertentangan, kerana makhluk yang benar-benar ilahi jauh melampaui pengalaman kematian. Jika entiti boleh mati, ia tidak boleh menjadi ketuhanan. Oleh itu, tuntutan mereka mengenai penyaliban-Nya, pada hakikatnya, melemahkan tuntutan mereka sendiri tentang ketuhanan-Nya, kerana penerimaan kematian menafikan intipati ketuhanan. Pada hakikatnya, ketuhanan memerlukan kemerdekaan mutlak dan kemandirian. Makhluk ilahi adalah berdikari, tidak memerlukan apa-apa dan tidak ada sesiapa pun. Mana-mana makhluk yang memerlukan rezeki

daripada yang lain tidak boleh menjadi ketuhanan. Kedua-dua Nabi Isa a.s. dan ibunya yang diberkati, Maryam, semoga Allah meridhainya, bergantung kepada Allah Taala, untuk makanan dan kelangsungan hidup mereka. Ketergantungan ini sendiri adalah bukti bahawa mereka bukanlah makhluk ilahi, tetapi hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Surah 5 Al Maidah, ayat 75:

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Tambahan pula, tidak boleh didakwa bahawa kerana Malaikat tidak makan, mereka boleh dianggap ketuhanan. Pada hakikatnya, mereka juga dipelihara oleh Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun dengan cara yang berbeza daripada manusia. Mereka tidak berdikari, kerana mereka tetap bergantung kepada Pencipta mereka untuk kewujudan dan fungsi mereka. Hakikat bahawa mereka dicipta dan akhirnya akan mengalami kematian, seperti penciptaan yang lain, sudah memadai untuk menafikan sebarang tuntutan ketuhanan.

Begitu juga, hujah ketuhanan yang disandarkan kepada Nabi Isa a.s., runtuh di bawah penelitian. Anak kandung pasti berkongsi ciri-ciri tertentu dengan ibu bapa mereka. Namun dalam kes Nabi Isa as, dia tidak berkongsi sifat dengan Allah Taala. Semua sifat-sifatnya adalah sifat manusia: dia diciptakan, dia memerlukan makanan dan minuman untuk rezeki, dia akan

mati, dan dia akan dibangkitkan - sama seperti manusia lain. Ciri-ciri ini sahaja sudah cukup untuk menafikan sebarang tuntutan ketuhanan.

Lebih-lebih lagi, tidak ada satu pun sebab mengapa manusia ingin mempunyai zuriat yang sesuai dengan Allah Taala. Orang ramai mencari anak untuk nafkah pada usia tua, untuk warisan, atau untuk persahabatan. Allah, Yang Maha Tinggi, bebas dari semua keperluan tersebut. Dialah Yang Hidup Kekal, Maha Kaya, dan Maha Merdeka dari segala ciptaan. Menganggap kepada-Nya seorang anak adalah memaksakan batasan manusia kepada Dia yang benar-benar di luar keperluan. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Orang-orang Rom yang kemudiannya memeluk agama Kristian adalah orang-orang yang memperkenalkan tanggapan Nabi Isa a.s. sebagai ketuhanan dalam iman mereka. Konsep ini bukan sebahagian daripada mesej asalnya tetapi dibawa dari tradisi pagan mereka dahulu. Mereka mengambil seorang Nabi yang mulia dan diberkati Allah, saw, dan meletakkannya bersama dongeng dan mitos seperti Zeus, Hercules, dan Odin. Namun hanya sedikit akal yang diperlukan untuk mengenali bahawa makhluk yang diciptakan, dipelihara oleh orang lain, dan tertakluk kepada kematian tidak boleh menjadi ilahi, kerana sifat-sifat tersebut bertentangan dengan intipati ketuhanan.

Walaupun terdapat banyak bukti bahawa Nabi Isa a.s. adalah seorang Rasul Allah, Yang Mulia, ramai orang Kristian terus berpegang kepada kepercayaan yang salah mengenainya. Sebab utama untuk kegigihan ini adalah tiruan buta terhadap pendahulu mereka. Peniruan buta menghalang individu daripada memeriksa pengetahuan dan bukti dengan jelas, dan ia tidak menggalakkan mereka daripada mempersoalkan andaian dan tradisi yang mereka ajukan. Tingkah laku ini bercanggah dengan ajaran Islam dan juga ketetapan akal, kerana manusia diciptakan dengan akal dan tanggungjawab, bukan sebagai lembu untuk diikuti tanpa pemikiran. Oleh itu, seseorang itu hendaklah sentiasa mengelak daripada meniru orang lain secara membabi buta, kerana ia adalah antara punca utama kesesatan. Sebaliknya, orang harus menggunakan akal mereka, menilai pengetahuan dan bukti dalam setiap perkara-sama ada duniawi atau agama-dan kemudian membuat keputusan yang bermaklumat. Malah di dalam Islam, taklid buta dikritik, kerana Allah Taala menghendaki agar hamba-hamba-Nya mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-Nya dengan pandangan dan keyakinan, bukannya melalui taklid yang tidak difikirkan oleh orang lain. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Satu lagi sebab penting mengapa ramai orang Kristian berpegang teguh dalam kepercayaan mereka mengenai Nabi Isa a.s., walaupun terdapat bukti yang kukuh tentang status sebenar beliau sebagai Rasul Allah, Yang Mulia, adalah keinginan mereka untuk memenuhi kecenderungan duniawi. Doktrin

Kristian tertentu mempromosikan idea bahawa keselamatan di dunia dan Akhirat adalah terjamin bagi sesiapa yang menganut agama Kristian, tanpa mengira perbuatan mereka. Doktrin seperti itu memberikan justifikasi yang mudah untuk menikmati kesenangan duniawi tanpa sekatan, sementara masih menganggap keselamatan yang terjamin. Akibatnya, ramai yang terus berpegang pada kepercayaan ini, bukan kerana mengejar kebenaran yang ikhlas, tetapi kerana ia membenarkan mereka mengutamakan keinginan duniawi mereka daripada tunduk kepada kod tingkah laku yang lebih tinggi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 26-28:

" Dan mereka berkata: "Yang Maha Pemurah telah mengambil anak." Maha Suci Dia, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak dapat mendahului-Nya dengan perkataan, dan mereka beramal dengan perintah-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang akan datang sesudah mereka, dan mereka tidak dapat memberi syafa'at melainkan untuk orang yang diridhai-Nya. Dan mereka itu takut kepada-Nya."

Sebaliknya, Islam menyeru manusia untuk mengakui bahawa setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, adalah amanah, dan bahawa keselamatan yang sebenar memerlukan kesyukuran, disiplin, dan penggunaan yang betul dari nikmat-nikmat ini selaras dengan bimbingan Ilahi. Oleh itu, mengejar keinginan yang tidak terkawal didedahkan sebagai penghalang kepada kebenaran, manakala ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Agung, adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Ia juga penting untuk diperhatikan bahawa walaupun syafaat akan berlaku pada hari kiamat—tertakluk kepada keizinan Allah, Yang Maha Tinggi—kepentingannya tidak boleh dipermainkan. Mengejeknya dengan ringan boleh mengakibatkan kehilangan rahmat ilahi ini. Memperlekehkan konsep syafaat selalunya timbul daripada sikap leka, di mana seseorang individu itu gagal menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun masih mengharapkan keselamatan melalui campur tangan orang lain, seperti kerabat atau tokoh rohaniah. Sebenarnya, orang yang memperolok-olokkan syafaat dengan cara ini mungkin mendapati bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“Dan berkatalah Rasul: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini khusus untuk umat Islam, kerana mereka adalah satu-satunya komuniti yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran. Sebaliknya, orang bukan Islam, yang tidak menerima petunjuknya, tidak boleh disifatkan sebagai meninggalkannya. Kesudahan bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada Hari Kiamat adalah jelas.

Di samping itu, orang yang mengharapkan syafaat daripada orang-orang yang soleh, seperti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,,

hendaklah mengamalkan tingkah laku mereka, yang sepenuhnya berdasarkan kehambaan Allah Taala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 28:

"...dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan untuk orang yang diridhai-Nya. Dan mereka takut kepada-Nya, mereka takut."

Terbukti dari kehidupan orang-orang yang soleh, yang paling utama di antara mereka, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bahawa orang yang benar-benar menerima kehambaan mereka kepada Allah Taala, tidak mengejar kesenangan mereka sendiri di dunia ini, dan tidak pula mencari keredhaan orang ramai atau tarikan trend sosial, seperti fesyen, budaya, atau media sosial. Sebaliknya, tujuan tetap mereka adalah untuk mencari keredhaan Tuhan mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Kehambaan ini secara praktikal ditunjukkan apabila seorang mukmin menggunakan nikmat yang telah dikurniakan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, bukannya memperkerjakannya mengikut kehendak dan keinginan peribadi. Lebih-lebih lagi, hamba Allah, Yang Maha Tinggi, tidak ingin orang lain menggembirakan mereka secara peribadi; sebaliknya, mereka ingin agar manusia berusaha untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Akhirnya, hamba yang sebenar menyedari bahawa segala yang mereka miliki—termasuk nyawa mereka—dicipta dan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Yang Maha Tinggi. Oleh itu, mereka mengakui bahawa nikmat ini bukan milik mereka, tetapi adalah amanah. Oleh itu, ia mesti digunakan dengan betul dan bertanggungjawab, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan akan dapat meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Pada masa yang sama, mereka akan bersiap sedia untuk pertanggungjawaban mereka pada

hari kiamat. Perlakuan sedemikian secara semula jadi membawa kepada ketenangan fikiran dan kepuasan sebenar di dunia dan akhirat.

Sebaliknya, orang yang mengamalkan mentaliti seperti tuan mengarahkan kehidupan mereka ke arah pemenuhan keinginan mereka sendiri, walaupun ini memerlukan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Orang seperti itu berkelakuan seolah-olah berkat yang diamanahkan kepada mereka adalah harta peribadi mereka, untuk digunakan sesuka hati, tanpa bertanggungjawab. Mereka lupa bahawa nikmat-nikmat ini sebenarnya adalah amanah dari Allah Yang Maha Tinggi, dan mereka akan ditanya tentang penggunaannya pada hari kiamat. Mentaliti ini juga terserlah dalam hubungan mereka dengan orang lain. Daripada menginginkan agar orang berusaha untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala, mereka berusaha untuk meletakkan diri mereka sebagai pusat perhatian, menuntut agar orang lain mengejar kebahagiaan dan kepuasan mereka. Walaupun mereka tidak mengisytiharkan ini secara terbuka dengan kata-kata mereka, tindakan mereka mendedahkan keadaan sebenar mereka: mereka ingin dipatuhi, dikagumi, dan bahkan dihormati, seolah-olah mereka sendiri layak disembah. Tingkah laku sedemikian adalah bentuk kesombongan dan penyembahan diri yang halus. Ia mencerminkan sikap orang-orang yang menjadikan diri mereka sebagai tandingan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menuntut ketaatan dan kesetiaan yang hanya milik-Nya. Hakikatnya, jalan ini membawa kepada kerosakan hati dan penyalahgunaan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, individu sebegini pasti akan terjerumus ke dalam keadaan tidak seimbang, baik dari segi mental mahupun fizikal. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada apa yang sementara sementara mengabaikan apa yang kekal. Ini akan membawa tekanan, kesusahan, dan kesukaran di dunia ini. Walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi untuk sementara waktu, keselesaan yang sekejap ini tidak akan melindungi mereka daripada kegawatan dalaman dalam kehidupan ini. Dan kerana sikap ini menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk

pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di akhirat akan jauh lebih teruk. Bab 20 Taha, ayat 29:

"Dan barangsiapa di antara mereka berkata: "Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Dia", maka sesungguhnya Kami akan membalasnya dengan neraka Jahannam, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim."

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian mendorong manusia untuk menerima kebenaran dengan membahas beberapa tanda yang menunjukkan keesaan-Nya agar mereka mentaati-Nya dengan benar menggunakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, sehingga mencapai ketenangan jiwa di kedua dunia dengan memperoleh keadaan mental dan jasmani yang seimbang dan dengan menempatkan segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan benar. Surah 21 Al Anbiya, ayat 30:

"Apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu adalah suatu yang bersatu, lalu Kami pisahkan keduanya..."

Ini boleh difahami sebagai merujuk kepada bagaimana Allah Taala memisahkan langit dan bumi dengan menaikkan langit sebagai kanopi di atas Bumi tanpa sebarang tiang yang kelihatan. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 2:

“Allah-lah yang mendirikan langit tanpa tiang yang kamu lihat...”

Dalam pembinaan bangunan yang ringkas sekalipun, sokongan yang diletakkan dengan teliti seperti tiang diperlukan untuk memelihara keutuhan dan kestabilannya. Proses sedemikian memerlukan pemikiran, perancangan, dan ketepatan. Jika ini benar untuk struktur manusia semata-mata, bagaimana mungkin seseorang boleh mendakwa bahawa langit dan Bumi—yang luas, rumit, dan seimbang sempurna—terwujud secara tidak sengaja? Jika penciptaan mereka secara tidak sengaja, strukturnya pasti akan mendedahkan kecacatan, ketidakstabilan dan ketidaksempurnaan. Namun apa yang diperhatikan adalah sebaliknya: alam semesta yang harmoni, teratur, dan keseimbangan, yang jelas membuktikan perancangan yang disengaja dan tepat dari Pencipta, Allah Yang Maha Tinggi. Bab 67 Al Mulk, ayat 3-4:

" [Dan] yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Engkau tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah ada pertentangan. Maka kembalikanlah penglihatan [mu] [ke langit]; adakah kamu melihat pecahnya? Kemudian kembalikanlah penglihatan [mu] dua kali lagi. penglihatan [mu] akan kembali kepadamu dalam keadaan khusyuk, sedang ia dalam keadaan lelah."

Tambahan pula, kesempurnaan ciptaan ini sendiri menyangkal tanggapan pelbagai dewa. Jika lebih daripada satu dewa telah bertanggungjawab untuk langit dan Bumi, konflik dan huru-hara akan berlaku, kerana masing-masing

akan menginginkan dan menuntut sesuatu yang berbeza. Ketiadaan kekacauan seperti itu, dan kehadiran keharmonian yang sempurna, itu sendiri adalah bukti yang menentukan bahawa alam semesta adalah kerja satu Pencipta sahaja—Allah, Yang Maha Tinggi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Di samping itu, pemisahan langit dan Bumi, dengan langit ditinggikan sebagai kanopi pelindung, membolehkan pembentukan kitaran air—suatu sistem yang bergantung kepada semua kehidupan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 30:

“... dan dijadikan daripada air setiap benda hidup?...”

Realiti ini telah dibuktikan oleh sains bertahun-tahun selepas pendedahannya, realiti pada masa itu yang di luar pemahaman manusia. Ayat ini adalah pernyataan fakta dan tanda yang mendalam yang menunjukkan kewujudan dan kekuasaan-Nya. Ia mengingatkan manusia bahawa asas kehidupan adalah air, dan semua makhluk hidup—manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan—bergantung padanya untuk terus hidup. Kebergantungan sedemikian menunjukkan bahawa penciptaan tidak berdikari tetapi bergantung sepenuhnya pada ketentuan Allah yang Maha

Tinggi. Keharmonian kitaran air—penyejatan, pemeluwapan, hujan, dan penyerapan—sangat tepat sehinggakan walaupun sedikit perubahan akan membawa kemusnahan kepada kehidupan di Bumi. Keseimbangan ini adalah petunjuk jelas tentang perancangan yang disengajakan, bukan kemalangan. Oleh itu ayat itu berfungsi sebagai penyangkalan ateisme dan syirik, kerana jika kehidupan itu sendiri berasal dari air, dan air di luar kawalan manusia, maka kepercayaan kepada Pencipta adalah satu-satunya kesimpulan yang rasional. Kesempurnaan sistem ini juga menolak kemungkinan berbilang dewa, kerana kesatuan dan ketertiban seperti itu tidak mungkin wujud di tengah-tengah kehendak yang bercanggah. Sains moden mengesahkan bahawa tubuh manusia kebanyakannya terdiri daripada air dan air sangat diperlukan untuk fungsi selular. Penyelarasan antara wahyu dan realiti yang dapat dilihat ini menunjukkan kebenaran Al-Quran yang abadi. Sama seperti air mengekalkan kehidupan fizikal, wahyu ilahi mengekalkan kehidupan rohani; tanpanya, jiwa menjadi layu seperti jasad binasa tanpa air. Oleh itu, ayat tersebut bukan sekadar penerangan tentang asal usul kehidupan tetapi tanda yang menunjukkan secara langsung kepada kewujudan, kebijaksanaan, dan pengaruh Allah Yang Maha Tinggi. Ia menyeru manusia untuk merenung, meninggalkan kekufuran, dan mengakui bahawa Dia yang mencipta kehidupan daripada air adalah satu-satunya yang layak disembah. Surah 21 Al Anbiya, ayat 30:

“... Maka mengapakah mereka tidak beriman?”

Memandangkan Bumi sentiasa berputar pada kelajuan tinggi, gunung-ganang telah dicipta sebagai pasak yang menstabilkan Bumi, dengan itu membolehkan kehidupan berkembang di atasnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 31:

“Dan Kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak bergeser bersamanya...”

Gunung memainkan peranan penting dalam mengekalkan kehidupan di Bumi. Mereka mengekalkan dan memurnikan hujan berasid, memastikan bahawa ia menjadi sesuai untuk pertanian, minuman, dan makanan kedua-dua manusia dan haiwan. Dari mereka mengalir sungai dan sungai, diletakkan secara strategik di seluruh Bumi, menyediakan sumber air bersih dan bersih yang berterusan. Sistem ini tidak rawak tetapi mencerminkan reka bentuk yang disengajakan yang mengekalkan penciptaan. Pembentukan tanah itu sendiri adalah seimbang dengan sempurna. Ia telah dicipta sedemikian rupa sehingga orang boleh mengusahakan tanaman dan membinanya secara serentak. Apabila seseorang memerhati kepelbagaian landskap, mereka akan melihat ketinggian yang berbeza-beza. Kawasan altitud tinggi sukar didiami kerana tidak dapat diakses dan paras oksigen yang lebih nipis, namun sebahagian besar permukaan Bumi terletak pada ketinggian optimum, menjadikannya sesuai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tambahan pula, walaupun beberapa kawasan di dunia secara semula jadi tidak boleh diakses, menghalang orang daripada mengeksploitasi setiap sumber, sebahagian besar Bumi telah direka bentuk untuk mudah dilalui dan digunakan. Keseimbangan ini memastikan pemeliharaan kawasan tertentu dan kebolehcapaian kawasan lain, sekali lagi menunjukkan kebijaksanaan dalam penciptaan. Di samping itu, Bumi telah direka bentuk supaya sumber penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia adalah yang paling mudah diakses. Sumber air, udara, tanah dan makanan asas adalah banyak dan boleh dicapai, manakala bahan yang kurang diperlukan atau berbahaya sering tertimbus jauh di dalam Bumi atau diletakkan di lokasi yang memerlukan usaha untuk mengakses. Susunan ini tidak mencerminkan peluang, tetapi perancangan dan belas kasihan yang teliti. Apabila seseorang merenung aspek-aspek

ini—gunung, kitaran air, keseimbangan tanah, kebolehcapaian sumber, dan kesesuaian Bumi untuk didiami—menjadi jelas bahawa keharmonian tersebut tidak boleh disebabkan oleh kemalangan atau kebetulan. Sebaliknya, ia adalah tanda yang nyata dari Pencipta, Allah, Yang Maha Tinggi, yang kebijaksanaan, kuasa, dan rahmat-Nya jelas dalam setiap perincian alam semula jadi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 31:

“... dan Kami jadikan padanya [gunung] jalan-jalan [sebagai] jalan-jalan supaya mereka mendapat petunjuk.”

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, langit telah dinaikkan di atas Bumi, dengan itu bertindak seperti siling yang dilindungi untuk Bumi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 32:

“Dan Kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara...”

Walaupun pembinaan bangunan ringkas memerlukan tiang, sokongan, dan perancangan yang teliti untuk memastikan kekuatan dan keselamatan, menjadi tidak munasabah untuk membayangkan bahawa Langit dan Bumi yang luas boleh wujud secara tidak sengaja. Bangunan yang didirikan tanpa perancangan akan runtuh kerana kelemahan dan ketidakstabilan, namun alam semesta beroperasi dengan keseimbangan dan ketepatan yang sempurna. Kesempurnaan ini jelas menunjukkan reka bentuk dan

perancangan yang disengajakan dari Pencipta, Allah Yang Maha Tinggi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 32:

“ Dan Kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara...”

Tambahan pula, ini juga boleh difahami sebagai rujukan kepada atmosfera, yang telah direka dengan sempurna oleh Allah Taala, untuk melindungi Bumi dan penduduknya. Ia berfungsi sebagai perisai terhadap sinaran berbahaya dari Matahari, mengawal suhu, dan membakar objek asing yang tidak terkira banyaknya sebelum ia boleh menyerang Bumi. Tanpa kanopi pelindung ini, kehidupan tidak akan mungkin. Apa yang mengagumkan ialah realiti saintifik ini hanya ditemui berabad-abad selepas turunnya Al-Quran. Namun Al-Quran telah menarik perhatian kepada langit sebagai bumbung pelindung, tanda bagi mereka yang merenung. Keharmonian antara wahyu dan penemuan kemudiannya sendiri merupakan bukti asal usul ketuhanan Al-Quran dan petunjuk yang jelas tentang kebijaksanaan dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi. Tanda-tanda sedemikian mengingatkan manusia bahawa alam semesta bukanlah hasil daripada kemalangan atau kebetulan, tetapi reka bentuk yang disengajakan. Suasana, seperti setiap aspek penciptaan yang lain, membuktikan kewujudan, pengaruh, dan rahmat Pencipta, Allah, Yang Maha Tinggi, namun ramai orang mengabaikan tanda-tanda ini dan lain-lain kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bertentangan dengan keinginan duniawi mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 32:

“... tetapi mereka berpaling dari tanda-tandanya.”

Secara umumnya, ayatnya berfungsi sebagai peringatan yang kuat terhadap mengamalkan cara hidup yang mementingkan diri sendiri, di mana perhatian seseorang hanya terhad kepada keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti yang lebih besar yang mengelilingi mereka. Pandangan yang begitu sempit membutakan hati daripada mengenali kebijaksanaan yang boleh diambil daripada sejarah, daripada ujian peribadi, dan daripada pengalaman orang lain. Refleksi terhadap pelajaran ini adalah antara cara yang paling pasti untuk memurnikan watak seseorang, mengelakkan pengulangan kesilapan, dan mencapai kedamaian dalaman yang berkekalan melalui mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk ditimpa oleh kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun dalam keselesaan duniawi mereka—menunjukkan bahawa ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau dijamin melalui keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan perjuangan mereka yang ditimpa penyakit harus membangkitkan rasa syukur atas kesihatan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang sepatutnya sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam menyeru manusia untuk sentiasa beringat dan bermuhasabah, untuk melihat di luar lensa sempit situasi mereka sendiri, dan untuk mengeluarkan kebijaksanaan dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka memupuk rasa syukur, merendah diri, dan perspektif, menyedari bahawa setiap keadaan—sama ada kemudahan atau kesusahan—adalah tanda daripada Allah, Yang Maha Tinggi, bertujuan untuk membimbing mereka ke arah kebenaran, keseimbangan, dan kejayaan akhir di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul.

Laluan Matahari memastikan Bumi menerima ukuran cahaya dan kegelapan yang seimbang dengan sempurna. Pergantian siang dan malam, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan manusia memperoleh manfaat terbesar daripadanya. Jika hari-hari dipanjangkan secara berlebihan, orang ramai akan mengalami keletihan dan keletihan kerana waktu aktiviti yang panjang. Sebaliknya, jika malam dipanjangkan, tidak akan ada masa yang mencukupi untuk manusia mencari rezeki atau terlibat dalam usaha yang bermanfaat seperti pendidikan dan pembelajaran. Sebaliknya, jika malam dipendekkan, individu akan kehilangan selebihnya yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan dan kekuatan mereka. Keseimbangan ini juga meliputi pertanian dan rezeki. Sebarang perubahan dalam tempoh siang dan malam akan mengganggu pertumbuhan tanaman, yang membawa kepada akibat yang berbahaya kepada manusia dan haiwan. Bulan juga memainkan peranan penting dalam sistem ini. Dengan memantulkan cahaya Matahari, ia memberikan pencahayaan pada waktu malam, membimbing pengembara merentasi padang pasir dan lautan—perjalanan yang telah lama penting untuk perdagangan dan pengangkutan barang. Fasa-fasanya mengawal pasang surut laut dan lautan, yang penting untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Sebarang gangguan dalam air pasang ini akan menyebabkan kemudaratan yang meluas kepada ekosistem dan kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi, Matahari dan Bulan berfungsi sebagai ukuran semula jadi masa, membolehkan manusia mengatur kehidupan, musim, dan ibadah mereka. Imbangan yang tepat dan penempatan Matahari dan Bulan dalam sistem suria ini tidak boleh disebabkan oleh kebetulan. Sebaliknya, itu adalah tanda nyata dari kebijaksanaan, kuasa, dan pengaruh Pencipta, Allah Yang Maha Tinggi, yang telah menundukkan mereka untuk faedah ciptaan-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 33:

“Dan Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan...”

Bukan sahaja Matahari dan Bulan mengikut laluan yang tepat yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi setiap planet dan bintang di dalam alam semesta yang luas bergerak di sepanjang laluan dan orbit tertentu. Aturan sejagat ini menunjukkan keharmonian dan keseimbangan pada skala di luar pemahaman manusia. Keharmonian sedemikian jauh tersisih daripada tanggapan kejadian rawak atau kebetulan buta, seperti yang didakwa oleh teori seperti Big Bang apabila dibentangkan sebagai kemalangan tanpa kehendak ilahi. Penyelarasan sempurna benda-benda angkasa—tidak pernah bertembung, tidak pernah tersasar dari jalan yang ditetapkan—jelas menunjukkan tangan Pencipta. Bab 36 Yaseen, ayat 40:

“ Tidak boleh matahari sampai ke bulan, dan malam tidak pula mendahului siang, tetapi masing-masing, dalam orbit, berenang.”

Ayat ini menegaskan bahawa perintah Syurga tidak sewenang-wenangnya tetapi ditentukan oleh ilahi. Apabila seseorang merenung tentang keluasan kosmos, ketepatan orbit planet, dan kestabilan bintang-bintang, menjadi jelas bahawa keseimbangan seperti itu tidak boleh muncul daripada kekacauan. Sebaliknya, itu adalah tanda nyata kebijaksanaan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah menundukkan seluruh alam kepada perintah-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 33:

“... semua [badan syurga] dalam orbit sedang berenang.”

Sesungguhnya, orang yang dengan tulus merenungkan sistem yang seimbang sempurna ini—pergantian malam dan siang, keharmonian Matahari dan Bulan, kestabilan gunung, ketepatan kitaran air, dan kebolehcapaian sumber-sumber penting—tidak boleh menafikan secara logik kewujudan Pencipta tunggal yang berkuasa atas segala sesuatu. Al-Quran berulang kali menarik perhatian kepada tanda-tanda ini, bukan sebagai keajaiban abstrak, tetapi sebagai bukti hidup kebijaksanaan dan otoritas ilahi. Bab 3 Alee Imran, ayat 190:

“ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.”

Ayat-ayat sebegini mengingatkan manusia bahawa susunan dan keharmonian alam semesta bukanlah hasil kebetulan, tetapi rekaan yang disengajakan. Panduan ini mengarahkan orang untuk merenungkan tanda-tanda di alam semula jadi, yang pasti membawa kepada pengiktirafan kewujudan, kuasa, dan keesaan Pencipta. Oleh itu, kesimpulan rasional dari renungan adalah Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, yang satu-satunya memelihara dan mengatur segala sesuatu. Untuk menafikan realiti ini dalam menghadapi bukti yang begitu hebat adalah berpaling daripada akal dan wahyu.

Tetapi kerana menerima hakikat ini dan mentaati Allah Ta'ala, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam sering bercanggah dengan keinginan dan

aspirasi duniawi manusia, ramai di antara mereka akan mengabaikan ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin bukan Islam Mekah. Mereka secara salah percaya bahawa jika Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, wafat atau dibunuh, Islam, yang secara langsung mencabar keinginan duniawi dan aspirasi mereka untuk kepimpinan dan kekayaan, akan lenyap. Surah 21 Al Anbiya, ayat 34:

“ Dan Kami tidak mengurniakan kepada sesiapa pun sebelum kamu keabadian [di bumi], maka jika kamu mati, adakah mereka kekal abadi?”

Tetapi mereka gagal memahami bahawa walaupun cahaya Islam dipadamkan, setiap orang masih akan menghadapi akibat dari tindakan mereka di kedua-dua dunia, kerana tiada siapa yang dapat mengelak dari kawalan Allah Taala. Secara amnya, jika seseorang terus bermaksiat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka maka mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. Dan kerana sikap ini menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, kematian mereka akan datang kepada mereka semasa mereka tidak bersedia, kerana kematian dan mencapai pertanggungjawaban seseorang adalah nasib yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 35:

“Setiap yang bernyawa akan merasai mati...”

Kematian pasti akan berlaku, walaupun masanya masih tidak diketahui. Oleh itu, masuk akal bahawa seseorang yang beriman kepada Hari Akhirat lebih mengutamakan persiapan untuknya daripada persiapan untuk perkara-perkara yang mungkin tidak akan berlaku, seperti perkahwinan, anak, atau persaraan. Namun pelik betapa ramai yang mengamalkan mentaliti sebaliknya, walaupun mereka mengakui bahawa dunia ini sementara dan tidak pasti, sedangkan Akhirat adalah kekal dan tidak dapat dielakkan. Tidak kira bagaimana seseorang itu berkelakuan, mereka akan dinilai mengikut perbuatan mereka. Seseorang tidak boleh tertipu dengan menyangka bahawa mereka boleh menangguhkan persiapan untuk akhirat sehingga suatu masa yang akan datang, kerana sikap ini hanya membawa kepada penangguhan lebih lanjut sehingga kematian tiba secara tiba-tiba, meninggalkan mereka dengan penyesalan yang tidak akan memberi manfaat.

Seseorang tidak boleh tertipu oleh realiti bahawa dalam perkara duniawi seseorang sering menerima peluang kedua, dan kemudian menerapkan sikap yang sama ini kepada kematian. Apabila kematian tiba, tiada peluang kedua dan tiada penangguhan. Seseorang harus selalu ingat bahawa jika mereka hidup dalam kelalaian kematian dan Akhirat, maka itulah keadaan di mana mereka akan mati. Jika mereka mati dalam keadaan lalai, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Orang seperti itu tidak mungkin mencapai kejayaan yang mereka inginkan pada hari kiamat. Kenyataan ini telah ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7232.

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat 35, perkara yang penting, bukanlah kematian itu sendiri yang tidak dapat dielakkan, tetapi sama ada seseorang itu lulus atau tidak dalam ujian kehidupan di dunia ini. Surah 21 Al Anbiya, ayat 35:

“ Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan...”

Ujian hidup adalah sama ada seseorang itu akan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi dalam setiap keadaan, seperti masa senang dan susah. Oleh itu, seseorang itu mesti mengamalkan sikap yang betul di mana mereka menunjukkan kesyukuran di waktu lapang dan sabar ketika susah. Syukur dalam niat seseorang dinyatakan dengan bertindak semata-mata untuk mencari keredhaan Allah Taala, tanpa mencari pengiktirafan atau ganjaran daripada penciptaan. Syukur dalam ucapan seseorang ditunjukkan dengan hanya mengucapkan yang baik, bermanfaat, dan benar, atau dengan berdiam diri apabila kata-kata tidak membawa manfaat. Syukur dalam tindakan seseorang ditunjukkan dengan menggunakan setiap nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila kesyukuran diperhatikan dalam niat, ucapan, dan tindakan, ia menjadi cara untuk menarik lebih banyak berkat. Ia juga membawa kepada ketenangan fikiran, kestabilan hati, dan kejayaan di dunia dan akhirat. Melalui kesyukuran, seseorang mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan belajar untuk meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka, menyedari bahawa semua nikmat adalah amanah daripada Allah, Yang Maha Tinggi, untuk digunakan mengikut kehendak-Nya. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Di samping itu, kesabaran memerlukan menahan diri daripada mengeluh melalui ucapan atau tindakan, dan sebaliknya tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ia memerlukan keyakinan yang teguh bahawa apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala adalah yang terbaik, walaupun hikmahnya tidak segera kelihatan kepada hamba. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kesabaran yang sebenar bukanlah pasrah yang pasif, tetapi keadaan aktif yang penuh amanah dan tunduk, di mana seseorang terus menunaikan kewajipan, menjauhi larangan, dan mengharungi ujian dengan bermaruah dan tenang. Dengan cara ini, kesabaran menjadi ibadah dan cara untuk mendapatkan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia.

Oleh itu, orang yang berusaha untuk bertindak dengan betul dalam setiap keadaan akan diberikan sokongan dan rahmat Allah yang Maha Tinggi. Bantuan ilahi ini membawa ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, membolehkan seseorang mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Kenyataan ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 7500.

Sedangkan, orang yang gagal memahami dan menyahut secara positif ujian hidup di dunia ini tidak akan bersyukur atau bersabar sebaliknya terus menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan. Ini akan menghalang mereka daripada memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan dalam kehidupan mereka. Akibatnya, semua aspek kewujudan mereka, termasuk hubungan kekeluargaan, persahabatan peribadi, kerjaya profesional, dan aset kewangan, akan sentiasa berubah menjadi sumber kesengsaraan yang besar. Sekiranya individu itu terus mengabaikan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan selalu menyalahgunakan asal-usul kesusahan mereka, sering meletakkan kesalahan kepada pihak yang tidak bersalah, seperti pasangan mereka. Pemutusan hubungan seterusnya dengan individu yang berfaedah didakwa akan memburukkan lagi keadaan psikologi sedia ada, yang memuncak kepada gangguan kesihatan mental yang teruk, termasuk kemurungan klinikal, kebergantungan bahan, dan idea untuk membunuh diri. Hasil ini dapat dilihat dengan jelas melalui pemerhatian individu yang secara konsisten menyalahgunakan anugerah yang diberikan kepada mereka—seperti mereka yang menikmati kemakmuran duniawi yang hebat dan pengiktirafan awam—walaupun akses mereka kepada keselesaan material. Tambahan pula, kerana sikap buruk ini menghalang persiapan yang diperlukan untuk Hari Penghakiman, pembalasan di akhirat akan jauh lebih berat.

Oleh kerana Allah Maha Mengetahui maksud, ucapan dan tindakan semua orang, Dia mengetahui siapa yang bersyukur dan sabar dan siapa yang tidak, dan oleh itu Dia akan mempertanggungjawabkan setiap orang dengan sewajarnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 35:

“...dan kepada Kamilah kamu dikembalikan.”

Kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka dengan kedatangan Islam, para pemimpin bukan Islam Mekah menggunakan banyak teknik untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam. Sebagai contoh, mereka secara terbuka mengejek dan menghina Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan mengkritik bagaimana baginda mencabar adat lama mereka menyembah berhala yang tidak bernyawa. Surah 21 Al Anbiya, ayat 36:

“Dan apabila orang-orang kafir melihat kamu, mereka tidak menjadikan kamu kecuali dengan olok-olok (dengan berkata), “Inikah orang yang menyebut tuhan-tuhan kamu?”...

Mereka berusaha untuk memujuk orang supaya tetap teguh di atas agama warisan mereka dengan berhujah: bagaimana masyarakat mereka boleh sesat sedangkan banyak generasi sebelum mereka telah mengikuti jalan yang sama? Namun adalah penting untuk menyedari bahawa pendapat

popular atau majoriti dalam masyarakat tidak semestinya betul. Sejarah memberikan contoh yang tidak terkira banyaknya di mana kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu apabila berhadapan dengan bukti dan pengetahuan baharu—contohnya, keyakinan umum bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan berkelakuan seperti lembu yang tidak berfikir, secara membuta tuli mematuhi majoriti tanpa renungan atau kebijaksanaan. Kepatuhan sedemikian sering membawa kepada pilihan yang sesat dalam hal duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu harus menggunakan alasan dan akal yang diberikan kepada mereka untuk menilai dengan teliti setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti. Ini membolehkan mereka membuat keputusan bermaklumat dan berprinsip, walaupun keputusan sedemikian menyimpang daripada pendapat majoriti majoriti. Pematuhan buta, tanpa renungan atau pemahaman, sering membawa kepada kesilapan dan kesesatan. Atas sebab ini, Islam sangat mengkritik meniru orang lain yang tidak berfikiran dalam masalah akidah dan amalan, dan sebaliknya menyeru manusia untuk belajar, merenung, dan mengamalkan ajarannya dengan jelas dan pemahaman. Dengan cara ini, iman seseorang tidak didasarkan pada kebiasaan atau adat yang diwarisi, tetapi pada keyakinan dan ketaatan secara sadar kepada Allah Yang Maha Agung. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Pada hakikatnya, setiap orang yang berpaling daripada tatakelakuan Islam dan sebaliknya menerima tatakelakuan buatan manusia berbuat demikian hanya untuk memuaskan keinginan duniawi mereka, kerana sistem sedemikian akhirnya berakar pada kehendak dan kecenderungan manusia. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar umbi dalam pemikiran ini, kerana mereka menyedari bahawa menerima kebenaran Islam akan mewajibkan mereka untuk tunduk kepada kerangka moral yang ditetapkan, dengan itu menyekat mengejar cita-cita yang sesat. Kerana takut kehilangan pengaruh dan kuasa mereka, mereka bukan sahaja menentang kebenaran sendiri tetapi juga berusaha untuk memujuk orang lain untuk mengikut arahan mereka. Sejarah memberi kesaksian bahawa inilah sebabnya orang kaya dan berpengaruh sering kali pertama menolak dan menentang Nabi saw. Penentangan mereka tidak berdasarkan penilaian tulen sama ada Islam itu betul atau salah berdasarkan bukti yang jelas, tetapi lebih kepada keinginan mereka untuk memelihara status duniawi mereka dan terus melayan hawa nafsu mereka tanpa sekatan. Oleh itu, penolakan mereka bukanlah pendirian intelektual, tetapi manifestasi keinginan yang tidak terkawal. Surah 21 Al Anbiya, ayat 36:

“... Dan mereka adalah orang-orang yang kafir apabila menyebut Tuhan Yang Maha Pemurah.”

Satu lagi taktik yang digunakan oleh pemimpin bukan Islam Mekah untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka, adalah untuk menuntut mukjizat khusus daripada Nabi Muhammad, saw. Surah 21 Al Anbiya, ayat 37:

“ Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa, maka Aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-Ku, maka janganlah kamu menyusahkan-Ku”.

Peranan asas yang diberikan kepada seorang Nabi, saw, adalah untuk menyampaikan perintah-perintah Ilahi kepada manusia dan untuk membentuk model teladan untuk diikuti oleh semua orang. Misi mereka tidak sekali-kali bertujuan untuk berkisar tentang prestasi luar biasa yang hanya mengejutkan penonton. Sebaliknya, tujuan utama mereka adalah untuk membimbing manusia ke arah pengiktirafan dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, bukanlah tujuan yang bebas melainkan instrumen yang berfungsi untuk mengesahkan keaslian kenabian mereka. Peristiwa ajaib ini terhad dalam masa dan tempat tertentu, direka untuk memberikan bukti segera kepada orang sezaman mereka. Oleh itu, kesan mereka dalam keyakinan yang memberi inspirasi adalah terhad terutamanya kepada mereka yang menyaksikan mereka secara langsung. Bagi mereka yang datang sesudahnya, mukjizat ini hanya wujud sebagai catatan sejarah—yang patut dihormati, namun tidak cukup dengan sendirinya untuk menanamkan iman kepada yang ragu-ragu atau untuk meningkatkan kepastian rohani orang yang taat.

Sebaliknya, Al-Quran, bersama-sama dengan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, berdiri sebagai mukjizat yang kekal dan boleh diakses secara universal. Keajaiban yang kekal dan hidup ini tidak dihadkan oleh masa atau tempat; sebaliknya, ia terus menerangi hati dan fikiran manusia merentas generasi. Oleh itu, ia mengatasi semua mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi-nabi terdahulu, saw, dalam kedua-dua kepentingan dan kesan. Kefasihan, ketepatan, dan kedalaman Al-Quran yang tiada tandingannya telah membingungkan ahli bahasa Arab yang paling mahir di kalangan musyrikin Mekah, yang serta-merta menyedari bahawa karangan sedemikian tidak mungkin berasal dari usaha manusia. Tambahan pula, orang-orang yang sama telah mengenali Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, selama empat puluh tahun sebelum kedatangan kenabian baginda. Mereka sedar sepenuhnya tentang kejujuran, kejujuran moral, dan integriti beliau yang sempurna—sifat yang tidak dapat dibayangkan bahawa beliau boleh mengada-adakan atau secara palsu mengaitkan Al-Quran kepada dirinya sendiri. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Kurangnya interaksi antara Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan kitab suci sebelumnya—sebuah fakta yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam di Mekah—menunjukkan ketidaksadaran baginda terhadap pelbagai ajaran, sama ada diubah atau dipelihara, yang terkandung dalam teks-teks suci tersebut. Realiti sejarah ini memberikan bukti tambahan untuk dakwaan tentang asal usul ketuhanan Al-Quran, kerana keselarasannya yang mendalam dengan wahyu terdahulu

tidak mungkin terhasil daripada keilmuan manusia atau plagiarisme. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Tambahan pula, selaras dengan corak ketuhanan abadi yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, seandainya orang bukan Islam Mekah diberikan mukjizat khusus yang mereka tuntutan dan seterusnya masih enggan memeluk Islam, pemusnahan sepenuhnya akan menjadi nasib mereka. Kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tidak menghendaki kebinasaan mereka, Dia sengaja memilih untuk tidak memenuhi permintaan mereka yang tidak sepatutnya. Ironinya, peninggalan ini kemudiannya digunakan secara sinis oleh mereka sebagai bukti yang sepatutnya menentang kesahihan mesej Islam. Surah 17 Al Isra, ayat 59:

"Dan tidak ada yang menghalangi Kami untuk melakukan mukjizat, melainkan kaum yang terdahulu telah mendustakan mereka. Dan Kami berikan kepada Thamud unta betina sebagai tanda yang nyata, tetapi mereka menganiayanya, dan Kami tidak mengirinkan tanda-tanda itu melainkan sebagai peringatan."

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 37:

“ Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa, maka Aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-Ku, maka janganlah kamu menyusahkan-Ku”.

Allah, Yang Maha Tinggi, menegaskan bahawa orang bukan Islam Mekah pada dasarnya tidak berminat untuk benar-benar mencari kebenaran. Tuntutan mereka untuk mukjizat, oleh itu, dikira semata-mata untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam. Pada hakikatnya, walaupun Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada mereka tanda-tanda ghaib yang mempesonakan, mereka pasti akan membuat alasan untuk penolakan mereka. Keputusan ini terjamin kerana mereka telah berazam untuk tidak menerima Islam, kerana ajarannya secara langsung bertentangan dengan keinginan dan aspirasi duniawi mereka. Surah 15 Al Hijr, ayat 14-15:

“Dan jika Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu dari langit, lalu mereka terus naik ke dalamnya, niscaya mereka akan berkata: “Mata kami hanya berpinar-pinar. Sebaliknya, kami adalah kaum yang terkena sihir.”

Satu lagi taktik yang digunakan oleh para pemimpin bukan Islam Mekah untuk menghalang orang lain daripada memeluk Islam berpunca daripada ketakutan mereka kehilangan pengaruh sosial, wibawa, dan prestij, adalah dengan mengejek menuntut agar hukuman yang diberikan kepada mereka diberi amaran segera dijatuhkan kepada mereka. Niat mereka bukanlah rasa ingin tahu yang tulen atau keinginan yang tulus untuk kebenaran, tetapi lebih

kepada mempersendakan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan untuk melemahkan risalahnya. Apabila hukuman itu tidak nyata, mereka menggunakan kelewatan ini sebagai bukti yang sepatutnya untuk mempersoalkan keaslian Islam dan kebenaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Pada hakikatnya, tuntutan mereka mendedahkan kedua-dua kejahilan mereka dan kedegilan mereka yang disengajakan. Penangguhan hukuman bukanlah tanda kepalsuan tetapi manifestasi dari rahmat Allah yang tidak terhingga, yang memberi tangguh kepada orang-orang yang zalim supaya mereka bertaubat dan melakukan pembaharuan. Pembalasan segera akan menafikan tujuan kehendak bebas dan akauntabiliti moral, kerana iman yang lahir daripada ketakutan dalam menghadapi hukuman yang boleh dilihat tidak akan tulen. Oleh itu, kelewatan hukuman ilahi menjadi peluang terakhir bagi mereka untuk mempertimbangkan semula dan menerima bimbingan sebelum masa yang diperuntukkan mereka tamat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 37:

“ Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa, maka Aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan-Ku, maka janganlah kamu menyusahkan-Ku”.

Tetapi Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan mereka, dan seterusnya kepada semua manusia, bahawa Dia hanya memberi tangguh kepada manusia untuk masa tertentu dan oleh itu mereka tidak boleh tertipu untuk mempercayai bahawa mereka akan terlepas daripada akibat daripada tindakan mereka. Sebenarnya, orang yang berterusan menderhaka kepada Allah Taala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan mereka akan melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan

kesukaran, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. Dan kerana mereka gagal mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di akhirat akan jauh lebih buruk.

Akhirnya, untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka, para pemimpin non-muslim Mekah juga akan menuntut untuk mengetahui masa yang tepat dari hari kiamat, dan apabila mereka tidak diberitahu tentangnya, mereka akan menggunakan ini sebagai bukti bahawa ia tidak akan berlaku. Surah 21 Al Anbiya, ayat 38:

“Dan mereka berkata: “Bilakah janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?”

Pendirian ini adalah tidak berhemah, kerana kekurangan pengetahuan mengenai masa yang tepat dari Hari Penghakiman sama sekali tidak menafikan kejadian akhirnya. Begitu juga, ketidaksedaran seseorang individu tentang kematian mereka tidak menghalang kejadiannya. Kebenaran asas ini, seperti kematian dan Hisab terakhir, telah disembunyikan daripada penciptaan untuk memastikan bahawa orang mengekalkan keadaan berjaga-jaga yang berterusan, dan bukannya menanggukkan persiapan sehingga peristiwa itu segera berlaku. Pendekatan proaktif ini jauh lebih berkesan dalam mencapai kejayaan rohani daripada pendekatan reaktif. Seorang pelajar yang bijak, contohnya, yang dimaklumkan tentang ujian kejutan yang berpotensi akan belajar secara konsisten setiap hari sehingga peperiksaan berlangsung. Sebaliknya, jika diberi tarikh ujian yang pasti, pelajar itu boleh, kerana rasa

selamat yang salah, menanggukkan persediaan sehingga tarikh akhir hampir, penanggukan yang akhirnya mengurangkan peluang mereka untuk berjaya kerana persediaan yang tidak mencukupi.

Al-Quran seterusnya mengkritik mereka yang menetapkan bahawa mereka tidak akan menerima atau mematuhi prinsip Islam sehingga setiap aspek, termasuk unsur-unsur ghaib seperti Malaikat, dapat dilihat. Perspektif ini adalah salah, memandangkan keimanan yang tulen mendapat maknanya dengan merangkumi kepercayaan kepada kebenaran ghaib tertentu tanpa memerlukan persepsi pancaindera, seperti melihat secara langsung kepada Allah Yang Maha Tinggi. Walau bagaimanapun, realiti tersembunyi ini disokong kuat oleh banyak bukti dan tanda yang terdapat di seluruh langit dan Bumi. Sebagai contoh, kewujudan lukisan dengan pasti menunjukkan kehadiran seorang pelukis. Begitu juga, kewujudan ciptaan sangat menunjukkan Pencipta, terutamanya apabila ciptaan itu mempamerkan kesempurnaan dan keharmonian tersebut. Lebih-lebih lagi, fenomena duniawi yang tidak terkira banyaknya digunakan oleh manusia setiap hari walaupun mereka tidak dapat memahaminya; sebagai contoh, ramai individu mengambil ubat tanpa memahami mekanisme tindakannya dalam tubuh manusia. Walaupun kerangka moral yang disediakan oleh Islam sepenuhnya berdasarkan bukti dan penaakulan rasional, aspek-aspek tertentu pada asasnya berakar pada realiti yang tidak kelihatan, yang mengangkat nilai keimanan yang tulen. Oleh itu, sebarang tuntutan keimanan yang dibuat oleh individu yang memerhati secara langsung makhluk ghaib, seperti Malaikat, tidak akan diterima oleh Allah Taala, kerana mempercayai kebenaran-kebenaran ini setelah menyaksikannya tidak mempunyai merit rohani.

Penilaian individu didasarkan pada kemampuan mereka untuk mengakui realiti, walaupun ia tidak dapat dicapai secara langsung melalui pancaindera mereka, dan penyerahan ikhlas mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun mempunyai kemampuan untuk memilih kemaksiatan. Dengan mengutus para Nabi, salam sejahtera ke atas mereka, dan mendedahkan kitab suci ilahi, Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa menyediakan kerangka untuk menilai ketajaman dan kepatuhan individu. Realiti tidak pernah didedahkan sebegitu rupa sehingga orang akan terpaksa menerimanya tanpa persoalan. Jika realiti didedahkan sepenuhnya, asas untuk ujian akan lenyap, menjadikan konsep kejayaan atau kegagalan tidak bermakna. Oleh itu, individu tidak boleh mengharapkan yang ghaib akan nyata kepada mereka, seperti kemunculan Allah, Yang Maha Tinggi, dan Malaikat-Nya di hadapan mata mereka. Kejadian sedemikian akan menandakan kemuncak semua perkara, menghapuskan sebarang peluang yang tinggal untuk individu untuk melaksanakan kehendak bebas. Kepercayaan dan ketaatan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, hanya penting selagi realiti dibentangkan dengan cara yang membenarkan penolakannya. Jika kebenaran didedahkan sepenuhnya, dan individu dapat melihat dimensi ghaib alam semesta dan akhirat, iman dan ketaatan mereka akan menjadi tidak bernilai. Jika semua aspek ini dapat dilihat dengan jelas, bahkan orang-orang kafir yang paling berkeras dan berdosa yang serius tidak akan menentang atau menolak. Penerimaan iman dan ketaatan hanya bermakna sedangkan selubung masih menyembunyikan hakikat. Saat realiti ini didedahkan sepenuhnya akan menandakan berakhirnya masa yang diperuntukkan untuk pilihan dan pemuktamadkan fasa ujian-Hari Penghakiman. Surah 21 Al Anbiya, ayat 39-40:

“ Seandainya orang-orang kafir itu mengetahui masa yang mereka tidak dapat menjauhkan api neraka dari muka mereka dan dari belakang mereka dan mereka tidak diberi pertolongan, bahkan ia akan datang kepada mereka secara mengejut dan membingungkan mereka, dan mereka tidak akan dapat menolaknya dan tidak (pula) diberi tangguh.”

Untuk mengelakkan kesudahan ini, seseorang mesti memperkukuh keyakinan akan kebertanggungjawaban mereka pada hari kiamat supaya mereka digalakkan untuk mempersiapkan diri secara praktikal untuk menghadapinya.

Hari Penghakiman disifatkan sebagai keperluan penting, kesimpulan yang diambil daripada memerhatikan ciri-ciri asas alam semesta. Di dalam kosmos, banyak bukti keseimbangan sempurna dapat dilihat. Sebagai contoh, laluan orbit Bumi mengelilingi Matahari dikekalkan pada jarak yang tepat, keadaan yang sangat diperlukan untuk kehadiran kehidupan. Begitu juga, kitaran air beroperasi dalam keseimbangan sempurna, dengan proses seperti penyejatan, pemeluwapan dan hujan memastikan kesinambungan berterusan sistem biologi. Malah komposisi tanah adalah seimbang dengan tepat, mempunyai kelembutan yang mencukupi untuk anak benih yang halus namun ketegasan yang mencukupi untuk menyokong struktur yang besar. Ini, dan contoh-contoh lain yang tidak terhitung banyaknya, berfungsi bukan sahaja sebagai bukti kewujudan Pencipta tetapi juga kepada ketepatan yang Dia telah menetapkan keseimbangan dalam penciptaan.

Namun begitu, berbeza sekali dengan keharmonian kosmik yang meluas ini, ketidakseimbangan yang ketara berterusan: tindakan manusia. Selalunya, penindas dan zalim mengelak akauntabiliti dalam lingkungan dunia ini, manakala yang ditindas menderita tanpa menerima pengembalian yang sewajarnya. Ramai orang Islam yang menunjukkan ketaatan yang setia kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengalami kesengsaraan yang besar, namun menyaksikan hanya sebahagian kecil daripada balasan yang

sepatutnya mereka di sini. Sebaliknya, orang lain yang secara terang-terangan menentang-Nya sering menikmati kesenangan duniawi tanpa akibat segera. Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, telah menjamin keseimbangan sepanjang seluruh ciptaan-Nya, keadilan menuntut agar perbuatan manusia juga mesti dibawa ke dalam keseimbangan. Oleh kerana keseimbangan yang sempurna ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya di dunia sekarang, kejadiannya diperlukan dalam kewujudan berikutnya-khususnya, Hari Penghakiman.

Walaupun Allah, Yang Maha Tinggi, mempunyai keupayaan untuk melaksanakan keadilan sepenuhnya di dunia ini, kebijaksanaan-Nya menetapkan haluan yang berbeza. Dia terus-menerus memberikan peluang kepada pesalah untuk bertaubat dan meminda tingkah laku mereka, dan bukannya menghukum mereka serta-merta. Dalam cara yang sama, Dia menahan pahala sepenuhnya daripada orang yang beriman, kerana kehidupan sekarang bukanlah Syurga yang terakhir. Batu asas iman adalah kepercayaan kepada yang ghaib - pergantungan pada keadilan dan balasan Akhirat. Seandainya balasan itu dapat dilihat dan serta-merta, kualiti keimanan yang berbeza akan berkurangan.

Di samping itu, kebimbangan terhadap hukuman akhir dan jangkaan ganjaran abadi di Akhirat berfungsi sebagai pendorong yang kuat, mendorong individu untuk menjauhi pelanggaran dan mengejar kebenaran. Walau bagaimanapun, untuk Hari Pembalasan berlaku sepenuhnya, dunia material mesti mencapai kesimpulannya, kerana penghakiman tidak boleh diberikan sehingga tindakan setiap individu dimuktamadkan. Keperluan yang wujud ini menunjukkan bahawa dunia sudah pasti akan berakhir.

Refleksi terhadap realiti ini menguatkan keyakinan seseorang terhadap kepastian hari kiamat dan mengilhami persiapan untuknya. Persediaan sedemikian melibatkan penggunaan yang betul dari keberkatan seseorang, selaras dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dengan mematuhi jalan ini, seseorang memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan yang berkekalan di dunia ini dan seterusnya melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan manusia, melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, agar mereka tidak berputus asa daripada mentaati-Nya dan mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat dengan kritikan orang lain, kerana menghadapi kritikan adalah realiti yang tidak dapat dielakkan yang telah berlaku sepanjang sejarah. Surah 21 Al Anbiya, ayat 41:

“Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan rasul-rasul sebelum kamu...”

Individu yang memilih jalan yang menyimpang daripada norma masyarakat, terutamanya yang berlabuh dalam ketaatan kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, sering menimbulkan ketidakselesaan kepada orang-orang di sekeliling mereka yang pilihannya dikawal terutamanya oleh keinginan peribadi. Kegelisahan dalaman ini sering muncul sebagai kritikan, ejekan atau tentangan secara terang-terangan, dan ia boleh menjadi sangat teruk dalam kalangan keluarga dan rakan rapat. Reaksi buruk sedemikian tidak semestinya menilai keaslian iman individu, sebaliknya mencerminkan cabaran yang ditimbulkannya terhadap gaya hidup, nilai, dan justifikasi diri rakan sebaya mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip agama biasanya mendapat tentangan, walaupun apabila komitmen itu teguh dari segi moral dan rohani.

Masyarakat kontemporari, melalui kuasa-kuasa seperti media sosial, trend fesyen, dan standard budaya yang dominan, memberikan tekanan yang besar kepada mereka yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan promosi Islam kadangkala dibingkaikan sebagai penghalang kepada kejayaan material, pengiktirafan sosial, dan penerimaan umum. Tambahan pula, institusi dan industri yang tertakluk kepada kritikan Islam mungkin secara aktif menentang penerapan prinsip-prinsipnya, dengan itu tidak menggalakkan pegangan kepada akidah dan meminggirkan mereka yang menegakkannya. Penentangan ini telah menjadi penyumbang penting kepada percambahan sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform media digital dan sosial, di mana naratif sering dibentuk secara strategik untuk menjejaskan komitmen agama.

Penganut Islam, yang menganut kesederhanaan dalam keinginan mereka dan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka, secara rutin menghadapi tentangan daripada mereka yang hidup

tanpa kekangan, menyerah kepada dorongan yang dianggap binatang dalam kerangka Islam. Individu-individu ini mungkin berusaha untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, sebaliknya menyokong kehidupan yang ditentukan oleh kecenderungan yang tidak terkawal. Pengkritik sering menumpukan penentangan mereka pada pemeliharaan Islam tertentu, seperti pakaian yang diwajibkan untuk wanita, dalam usaha untuk mengurangkan kewibawaan dan kepentingan agama. Walau bagaimanapun, pemerhati yang arif boleh dengan mudah mengenal pasti kekurangan kedalaman dalam bantahan ini, menyedari bahawa ia pada asasnya berasal dari kegelisahan yang lebih mendalam dengan penekanan Islam pada disiplin, kesopanan, dan pengendalian diri. Sebagai contoh, sementara kod pakaian Islam menghadapi penelitian yang melampau, mandat setanding berkenaan pakaian seragam dalam bidang seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, perubatan, pendidikan, atau persekitaran korporat menimbulkan sedikit protes. Kritikan terpilih ini mendedahkan ketidakkonsistenan logik dan alasan yang cacat yang menyokong hujah tersebut. Akhirnya, penentangan tidak dicetuskan oleh amalan zahir itu sendiri, tetapi oleh prinsip asas Islam dan sikap berdisiplin penganutnya. Prinsip-prinsip ini berlawanan dengan gaya hidup yang berlandaskan kewanjaan dan kepuasan segera, dan kontras yang ketara ini mendorong pengkritik untuk memperlekehkan iman melalui pelbagai saluran. Surah 21 Al Anbiya, ayat 41:

“Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan rasul-rasul sebelum kamu...”

Dalam keadaan yang mencabar seperti itu, ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Agung, menjadi satu keperluan yang amat diperlukan. Ia memupuk rasa kedamaian dalaman yang mendalam dalam diri individu, berfungsi sebagai perisai terhadap tekanan luaran yang

memudaratkan, walaupun perlindungan itu tidak segera kelihatan. Melalui kepatuhan yang teguh ini, seseorang belajar untuk menggunakan berkat yang dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang betul, dengan itu memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Ketaatan ini memudahkan penyusunan yang betul dari semua aspek kehidupan sambil memastikan persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Oleh itu, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengatasi tugas rohani semata-mata; ia adalah sumber keharmonian dan kestabilan dalam urusan dunia, menggalakkan ketenangan dalam kehidupan ini dan menjamin keamanan abadi di Akhirat. Akibatnya, mereka yang tetap teguh dalam pengabdian mereka dibimbing oleh Ilahi melalui setiap keadaan-sama ada kemudahan atau ujian-sehingga menguatkan ketenangan batin mereka dan mendapatkan ganjaran yang tidak terukur yang melampaui batas kefahaman duniawi.

Sebaliknya, pilihan untuk mengabaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, demi mencari keredhaan daripada orang lain selalu membawa kepada kehilangan ketenangan batin. Tindakan sedemikian menggalakkan penyalahgunaan berkat seseorang, mengakibatkan kekacauan mental dan fizikal dan menyebabkan individu itu tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Laluan ini tidak dapat dielakkan menjana tekanan dan cabaran dalam kehidupan ini, tanpa mengira sebarang keselesaan material yang mungkin mereka nikmati. Lebih-lebih lagi, kerana sikap ini menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban mereka di Akhirat, mereka akan menghadapi kesukaran yang lebih besar di sana, kerana Dia yang akan meminta pertanggungjawaban mereka mengetahui sepenuhnya semua niat, ucapan, dan tindakan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 41-42:

“... tetapi orang-orang yang memperolok-olokkan mereka diliputi oleh apa yang selalu mereka ejek-ejek itu. Katakanlah: “Siapakah yang dapat melindungi kamu pada waktu malam atau siang hari dari (azab) Yang Maha Pemurah?”...”

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai daripada mereka akan mengabaikan apa-apa yang mengajak mereka kepada ketaatan kepada-Nya, walaupun mereka mengaku beriman kepada-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 42:

“... Tetapi mereka berpaling dari menyebut Tuhan mereka.”

Pada realitinya, mana-mana individu yang menyimpang daripada tatakelakuan Islam untuk mengikuti sistem buatan manusia berbuat demikian terutamanya untuk memudahkan pemenuhan keinginan duniawi mereka, kerana kerangka alternatif ini pada asasnya berakar umbi manusia. Orang kaya dan berkuasa selalunya lebih berakar dalam pemikiran ini kerana mereka menyedari bahawa memeluk kebenaran Islam akan mewajibkan pematuhan kepada kerangka moral yang ditetapkan, yang semestinya akan menghalang mereka mengejar keinginan yang sesat. Akibatnya, mereka secara aktif menggalakkan orang lain untuk mengikut arahan mereka, didorong oleh ketakutan kehilangan pengaruh dan kuasa mereka. Dari segi sejarah, penentangan ini menjelaskan mengapa mereka sering menjadi orang pertama yang menolak dan menentang Nabi-nabi, saw. Tingkah laku ini sama sekali tidak berkaitan dengan penilaian objektif tentang ketepatan Islam berdasarkan bukti yang jelas; ia hanyalah satu

latihan dalam kepuasan diri dan kepuasan keinginan peribadi seseorang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 42:

“... Tetapi mereka berpaling dari menyebut Tuhan mereka.”

Secara umumnya, seseorang mungkin terjerumus ke dalam tabiat sengaja mengelakkan sebarang perbincangan atau renungan yang menggalakkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung—seperti peringatan kematian dan Hari Penghakiman. Sikap ini sering ditemui dalam kalangan mereka yang bergurau dan ketawa secara berlebihan. Akibatnya, mereka terdedah kepada penyakit rohani yang telah diperingatkan secara eksplisit dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4193, di mana Nabi Muhammad s.a.w. memberi amaran terhadap ketawa berlebihan kerana ia mematikan hati rohani. Keadaan ini timbul kerana seseorang yang sentiasa mencari hiburan menjadi sibuk dengan perkara-perkara remeh, mengelakkan renungan serius tentang tujuan akhir hidup. Persediaan untuk kematian dan akhirat adalah antara perkara yang paling berat, dan jika seseorang lalai memikirkannya, mereka tidak akan pernah mempersiapkannya dengan betul. Kelalaian seperti itu menyebabkan hati rohani menjadi layu dan mati. Sebaliknya, semakin seseorang tulus merenung akhirat, semakin kurang mereka akan cenderung kepada ketawa yang berlebihan dan kesembronoan. Ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6486. Oleh itu, kesederhanaan dalam ketawa dan kesungguhan dalam renungan adalah penting untuk mengekalkan hati yang sihat dan hidup, yang tetap sedar akan kembalinya kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Sepanjang sejarah, ada orang-orang yang, dalam mengejar keinginan duniawi mereka dan dengan harapan untuk mendapatkan keselamatan untuk diri mereka sendiri di kedua dunia, mengada-adakan gagasan menyembah perantara—seperti Malaikat atau tokoh-tokoh soleh—dengan percaya bahawa entiti-entiti ini akan memberi syafaat untuk mereka di mahkamah Allah Yang Maha Tinggi. Dengan berbuat demikian, mereka menyamakan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan raja duniawi. Sebagaimana seorang raja tidak dapat secara peribadi mengawasi setiap urusan kerajaannya dan oleh itu melantik pembantu, gabenor, atau menteri untuk menguruskan kerajaannya, mereka membayangkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, juga memerlukan perantara untuk mentadbir ciptaan-Nya dan memberikan akses kepada rahmat-Nya. Akibat daripada persepsi yang cacat ini, ramai yang mula mengarahkan amal ibadat—seperti doa, pengorbanan, atau pengabdian—kepada entiti lain, termasuk Malaikat, dengan harapan mendapat perkenan Allah, Yang Maha Tinggi, melalui mereka. Namun kepercayaan ini adalah salah sangka yang besar, kerana Allah Taala, sama sekali tidak seperti ciptaan-Nya. Dia mengetahui sepenuhnya setiap perincian kekuasaan-Nya, tidak memerlukan penolong atau perantara, dan Dia sahaja yang memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau mencegah bahaya. Mengakukan kepada-Nya keterbatasan seorang penguasa dunia adalah salah memahami kesempurnaan, kedaulatan, dan kemerdekaan mutlak-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 43:

" Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan untuk membela mereka selain dari Kami? Mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat dilindungi daripada Kami."

Konsep ini, malangnya, juga telah diterima pakai oleh sebahagian umat Islam. Mereka menumpukan masa, tenaga, dan sumber mereka untuk

mencari tokoh-tokoh rohani yang mereka percaya mempunyai hubungan yang unik dengan Allah, Yang Maha Agung—sama seperti seorang gabenor yang mempunyai hubungan unik dengan seorang raja. Matlamat mereka adalah untuk menggembirakan individu seperti itu dengan harapan mereka akan memberi syafaat bagi pihak mereka di hadapan Allah Taala. Ini mencerminkan amalan duniawi untuk menjamah seorang gabenor melalui pemberian dan penghormatan yang berlebih-lebihan, supaya dia boleh menjadi perantara dengan raja. Dengan cara ini, tokoh-tokoh ini dianggap sebagai penjaga pintu antara manusia dan Allah, Yang Maha Agung—suatu tanggapan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Para Nabi saw, tidak pernah berfungsi sebagai penjaga pintu. Sebaliknya, mereka menerangi jalan lurus yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dan mereka tidak pernah mencari pampasan, hadiah, atau faedah duniawi daripada orang yang mereka bimbing. Misi mereka adalah untuk menyampaikan wahyu, menjelaskan kebenaran, dan mencontohkan ketaatan kepada Allah Taala. Sehubungan itu, seorang Muslim harus memperoleh ilmu daripada pengajar yang berkelayakan dan menunjukkan penghormatan yang sepatutnya, tetapi mereka tidak boleh percaya bahawa menyembah atau memuja individu secara berlebihan-tidak kira betapa rohaninya mereka kelihatan-adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi. Kedekatan sejati kepada-Nya hanya dicapai melalui iman, ketaatan, dan keikhlasan. Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mempunyai kawalan dan kuasa penuh ke atas alam semesta. Dia mengetahui sepenuhnya segala yang berlaku di dalamnya, dan Dia tidak memerlukan perantara antara Dia dan hamba-Nya. Realiti ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran, yang berulang kali menegaskan kebolehcapaian-Nya secara langsung dan kemerdekaan mutlak daripada semua ciptaan. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Tambahan pula, walaupun syafaat sesungguhnya akan berlaku pada hari kiamat—dengan izin Allah Taala—adalah yang paling penting bahawa realiti ini tidak diperlakukan dengan ejekan. Meremehkannya boleh mengakibatkan kehilangan belas kasihan yang besar ini. Mempersendakan konsep syafaat sering berpunca daripada sikap leka, di mana seseorang lalai menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun masih menganggap mereka akan mencapai keselamatan melalui campur tangan orang lain, seperti kerabat atau tokoh rohaniah. Rasa aman palsu ini membawa kepada kelalaian dalam tindakan dan kecuaiian dalam persiapan menuju akhirat. Sebenarnya, orang yang memperolok-olokkan syafaat dengan cara ini mungkin mendapati bahawa

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya-yang syafaatnya mereka sangkakan-sebaliknya akan bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini khusus untuk umat Islam, kerana mereka adalah satu-satunya komuniti yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran. Sebaliknya, orang bukan Islam tidak menerima bimbingannya dan oleh itu tidak boleh digambarkan sebagai telah meninggalkannya. Nasib akhir mana-mana Muslim terhadapnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjadi saksi terhadapnya pada Hari Kiamat adalah jelas dan sangat membimbangkan.

Walaupun dalam kes-kes di mana syafaat diberikan, kecuaiian dalam menunaikan kewajipan seseorang mungkin tidak menghalang kemasukan ke Neraka; paling banyak, ia boleh mengurangkan keterukan atau tempoh hukuman. Perlu difahami dengan jelas bahawa pengalaman Neraka yang paling singkat sekalipun adalah sangat tidak tertanggung dan di luar ketahanan manusia. Oleh itu, harapan yang tulus dalam syafaat tidak boleh dipisahkan dari usaha yang sungguh-sungguh. Ia memerlukan penggunaan secara aktif dan ikhlas atas nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hanya apabila seseorang berusaha dengan cara ini, barulah mereka dapat mengharap syafaat pada Hari Kiamat—selalu dengan pemahaman yang jelas bahawa Allah Taala sahaja yang

mengizinkannya, dan tidak seorang pun dapat memberi syafaat tanpa kehendak-Nya.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, apabila individu meninggalkan tatasusila Islam dan memihak kepada sistem yang direka oleh manusia, motivasi mereka akhirnya adalah mengejar cita-cita duniawi. Ini kerana rangka kerja buatan manusia itu, pada terasnya, dibina atas keinginan manusia. Mereka yang memiliki kekayaan dan kuasa yang banyak selalunya adalah yang paling banyak melabur dalam pendekatan ini. Mereka memahami bahawa memeluk kebenaran Islam akan memerlukan kepatuhan kepada struktur moral yang jelas, yang secara semula jadi menyekat pengejaran bebas nafsu mereka yang tidak terkawal. Kerana takut kehilangan pengaruh dan keistimewaan mereka, mereka bukan sahaja menolak kebenaran itu sendiri tetapi juga secara aktif cuba memimpin orang lain ke arah gaya hidup mereka yang memanjakan diri sendiri. Sejarah secara konsisten menunjukkan corak ini: orang kaya dan berkuasa lazimnya merupakan penentang utama Nabi-nabi, saw. Penolakan mereka bukanlah satu penilaian yang tulen terhadap kebenaran Islam berdasarkan bukti; sebaliknya, ia adalah usaha yang gigih untuk menjaga keinginan mereka dan mengekalkan status mereka di atas segala-galanya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 44:

“Malahan Kami telah memberikan rezeki yang baik kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka...”

Apabila manusia gagal memahami ujian kerana dibekalkan perkara-perkara duniawi, seperti harta, maka mereka akan mengejar keinginan duniawi

mereka sehingga menderhaka kepada Allah Taala, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka semakin jatuh ke dalam sikap sesat ini apabila mereka menggunakan harapan palsu untuk hidup yang panjang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 44:

“... hingga dipanjangkan masa untuk mereka...”

Akibatnya, individu ini akhirnya gagal dalam ujian kehidupan Duniawi: penentuan sama ada mereka akan menggunakan dengan betul berkat yang diberikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran rohani mereka. Secara umumnya, melayan harapan palsu untuk jangka hayat yang berpanjangan adalah ciri yang sangat patut dipersalahkan, kerana ia berfungsi sebagai pendorong utama bagi seseorang untuk mengutamakan pengumpulan harta benda daripada persediaan untuk Hari Akhirat. Seseorang hanya perlu menganalisis hari biasa mereka selama dua puluh empat jam dan memerhatikan berapa banyak masa yang dikhaskan untuk kebimbangan duniawi berbanding masa yang diperuntukkan kepada masa depan rohani mereka untuk mengenali kebenaran ini. Sesungguhnya, harapan palsu untuk umur yang panjang adalah salah satu pengaruh luar yang paling kuat digunakan untuk menyesatkan orang. Apabila seseorang percaya bahawa mereka mempunyai banyak masa, mereka menangguhkan persiapan untuk akhirat, secara palsu meyakinkan diri mereka boleh mengurusnya dalam masa terdekat. Dalam kebanyakan kes, "masa depan terdekat" ini tidak pernah menjadi kenyataan, dan seseorang meninggal dunia tanpa membuat persiapan yang mencukupi.

Tambahan pula, harapan palsu ini menyebabkan seseorang itu menangguk taubat yang ikhlas dan memperbaiki tabiat mereka, kerana mereka percaya mereka mempunyai banyak masa lagi untuk reformasi. Ia menggalakkan seseorang untuk menimbun barang-barang kebendaan, seperti kekayaan, meyakinkan mereka bahawa aset ini akan diperlukan semasa hayat mereka yang panjang di Bumi. Pengaruh negatif sering menakutkan orang untuk berfikir bahawa mereka mesti menyimpan kekayaan untuk hari tua mereka, menunjukkan mereka mungkin tidak menemui sesiapa untuk menyokong mereka apabila mereka menjadi lemah secara fizikal dan tidak dapat bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka lupa bahawa sebagaimana Allah Ta'ala memelihara rezeki mereka semasa mereka masih muda, Dia juga akan memberi rezeki kepada mereka di masa tua. Sebenarnya, rezeki semua ciptaan telah diperuntukkan lebih lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan Langit dan Bumi, satu fakta yang disahkan dalam ajaran rohani yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Adalah aneh bahawa seseorang itu akan mendedikasikan empat puluh tahun kehidupan mereka menyimpan untuk persaraan yang sangat jarang bertahan lebih lama daripada dua puluh tahun, namun tidak dapat dipersiapkan dengan kesungguhan yang sama di akhirat kelak.

Kehidupan rohani tidak mengarahkan orang untuk mengabaikan persediaan duniawi; tidak ada salahnya menabung untuk masa terdekat dengan syarat sentiasa diutamakan akhirat. Walaupun orang mengakui mereka mungkin mati pada bila-bila masa, ada yang berkelakuan seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Mereka mencapai tahap di mana, walaupun mereka dijamin kehidupan kekal di Bumi, batasan siang dan malam akan menghalang mereka daripada berusaha lebih keras untuk mengumpul lebih banyak kekayaan material. Berapa ramai orang telah meninggal dunia lebih awal daripada yang dijangkakan? Dan berapa ramai yang benar-benar mengambil pengajaran daripada ini dan mengubah tingkah laku mereka?

Pada hakikatnya, salah satu kesakitan yang paling besar yang akan dirasakan seseorang pada saat kematian atau di mana-mana peringkat Akhirat adalah penyesalan yang mendalam kerana menangguhkan persiapan mereka untuk kehidupan yang kekal. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang sudah pasti akan dianggap bodoh jika mereka menumpukan lebih banyak masa dan sumber untuk kediaman yang dimaksudkan untuk tinggal sebentar daripada kediaman di mana mereka merancang untuk tinggal selama-lamanya. Senario ini berfungsi sebagai analogi yang sempurna untuk tindakan mengutamakan dunia duniawi berbanding Akhirat yang kekal abadi.

Orang pastinya harus berusaha untuk menjamin kedua-dua keperluan duniawi dan masa depan rohani mereka, namun mereka mesti menyedari bahawa kematian tiba tanpa mengira masa, keadaan, atau usia pilihan mereka; ia hanyalah satu kepastian. Oleh itu, persediaan untuk kefanaan

dan kehidupan kekal yang diperkenalkannya mesti diutamakan daripada persediaan untuk mana-mana masa depan duniawi, yang dengan sendirinya tidak pasti untuk menjadi kenyataan.

Allah, Yang Maha Agung, memperingatkan terhadap mengabaikan ketaatan-Nya dan mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman dengan mengingatkan manusia sifat sementara dari keinginan dan harta dunia mereka dan bagaimana dengan berlalunya masa setiap perkara duniawi yang mereka anggap berharga, seperti kemasyhuran, harta, kekuasaan, keluarga, sahabat dan kerjaya mereka, terlepas dari tangan mereka sehingga mereka mencapai kematian dan tanggung jawab dengan tangan kosong. Surah 21 Al Anbiya, ayat 44:

“... Maka tidakkah mereka melihat bahawa Kami datangkan ke atas bumi dengan mengurangkannya dari sempadannya? Maka merekalah yang akan menang?”

Secara umum, setiap kali seseorang mencari kenikmatan dalam keselesaan yang sah dari kehidupan dunia ini, mereka segera menyedari betapa sekejapnya kemanisan yang dibawanya ke dalam hati sebenarnya. Kegembiraan pudar hampir secepat yang dialami. Sebagai contoh, apabila seseorang pulang dari bercuti, kegembiraan dalam perjalanan dengan cepat berkurangan, mendorong mereka untuk merancang perjalanan lain untuk menangkap semula perasaan yang sama. Begitu juga, apabila filem atau program televisyen tamat, keseronokan yang dihasilkannya hilang, meninggalkan individu itu tidak sabar-sabar untuk menonton sesuatu yang lain untuk menghidupkan semula sensasi itu. Kitaran ini tidak terhad kepada

hiburan yang sah tetapi lebih ketara dalam usaha yang berdosa atau remeh. Sesungguhnya, keinginan berterusan untuk mengalami semula kemanisan sementara inilah yang menyemarakkan seluruh industri hiburan.

Sebaliknya, kemanisan yang timbul daripada amalan yang berkait dengan keredhaan Allah Taala, adalah kekal dan berakar kuat di dalam hati. Orang mukmin yang ikhlas menunaikan Ibadah Haji terus merasai kemanisannya berpuluh tahun kemudian. Begitu juga, orang yang ikhlas melakukan amal-amal kebajikan — seperti membina masjid atau menaja anak yatim — membawa kemanisan perbuatan itu di dalam hati mereka untuk tahun-tahun mendatang. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar menginginkan kemanisan batin yang berkekalan hendaklah mencarinya hanya dengan perbuatan yang diredhai Allah Taala, bukannya dengan usaha yang sia-sia atau berdosa.

Lebih-lebih lagi, realiti ini sendiri berfungsi sebagai tanda yang mendalam tentang apa yang benar-benar memegang nilai di dunia ini. Apa yang bertahan mempunyai nilai sebenar, manakala yang cepat pudar adalah berubah-ubah dan akhirnya tidak mempunyai nilai yang kekal. Bab 16 An Nahl, ayat 96:

"Apa yang kamu miliki akan berakhir, tetapi apa yang ada pada Allah adalah kekal..."

Nilai sebenar seseorang individu diukur dengan apa yang mereka usahakan. Sesiapa yang mengabdikan diri kepada perkara yang kekal dan bernilai sebenar akan memperoleh nilai, dan kedamaian, perbuatan, dan warisan mereka akan bertahan, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Tetapi orang yang mengejar apa yang sekejap dan tanpa zat akan mendapati keseronokan mereka hilang dengan cepat, meninggalkan kekosongan. Dalam kes sedemikian, kehidupan mereka, seperti usaha mereka, menjadi tidak mempunyai nilai yang berkekalan.

Tanpa mengira sumber yang dimiliki oleh mereka yang menentang petunjuk ilahi, kerana ia bercanggah dengan keinginan dan aspirasi duniawi mereka, usaha mereka untuk menghapuskan bimbingan ini daripada masyarakat akhirnya akan gagal. Ini kerana mereka tidak mampu untuk mengalahkan Allah, Yang Maha Tinggi, atau petunjuk yang telah Dia berikan kepada manusia. Sebaliknya, usaha mereka dan kod tingkah laku buatan manusia pasti akan dikalahkan oleh bimbingan ilahi, memastikan bahawa mana-mana orang yang mencari kebenaran akan sentiasa dapat mencari dan bertindak mengikutnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 44:

“... Maka tidakkah mereka melihat bahawa Kami datangkan ke atas bumi dengan mengurangkannya dari sempadannya? Maka merekalah yang akan menang?”

Memandangkan perjuangan mereka pada asasnya menentang Allah, Yang Maha Tinggi, mereka tidak akan dapat mengatasi kebenaran Islam pada

akhirnya—suatu realiti yang dibuktikan oleh sejarah. Tidak terhitung individu, organisasi, dan industri telah bangkit dan kemudiannya lenyap, setelah cuba menghapuskan Islam daripada masyarakat melalui pelbagai cara, termasuk gerakan politik, konflik, propaganda yang meluas, dan kempen media sosial. Namun begitu, Islam tetap teguh dan ditakdirkan untuk terus melakukannya sehingga hari kiamat. Usaha tertumpu mereka untuk menghapuskan iman adalah sia-sia sama sekali seperti cuba memadamkan cahaya Matahari dengan meniupnya. Bab 9 At Taubah, ayat 32:

“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.”

Ajaran Islam telah disempurnakan dan dipersembahkan kepada manusia secara keseluruhannya, tidak meninggalkan aspek bimbingan yang tidak lengkap. Daripada soal kepercayaan dan ibadat kepada etika, kelakuan sosial, dan tadbir urus, Islam menyediakan rangka kerja komprehensif yang menangani kedua-dua dimensi rohani dan praktikal kehidupan. Kini menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memilih sama ada mereka akan melibatkan diri dengan ajaran ini dengan ikhlas dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian mereka. Mereka yang berbuat demikian akan mendapat ketenangan sebenar, bukan sahaja di Akhirat tetapi juga di dunia ini, kerana prinsip Islam memupuk keharmonian antara fikiran dan jasad, hati dan jiwa. Dengan hidup menurut bimbingan ilahi, seseorang belajar untuk mengutamakan setiap aspek kehidupan dengan sewajarnya—mengimbangkan tanggungjawab duniawi dengan kewajipan rohani—sambil mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Untuk memeluk ajaran Islam, oleh itu, adalah untuk memeluk jalan yang jelas, keseimbangan, dan tujuan. Ia adalah untuk hidup dengan

jaminan bahawa usaha seseorang diarahkan kepada apa yang kekal, daripada apa yang sekejap, dan bahawa kehidupan seseorang sejajar dengan kebijaksanaan abadi Allah Yang Maha Tinggi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 45:

“Katakanlah, “Aku hanya memberi peringatan kepadamu dengan wahyu.”...”

Tetapi orang-orang yang berdegil berpegang teguh pada keinginan duniawi mereka pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepada mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 45:

“...Tetapi orang pekak tidak mendengar seruan apabila mereka diberi amaran.”

Penyalahgunaan ini mengganggu keseimbangan semula jadi kesejahteraan mental dan fizikal mereka dan menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan salah urus orang dan tanggungjawab yang diamanahkan. Akibatnya, setiap aspek kehidupan mereka—keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—berubah secara beransur-ansur menjadi sumber tekanan dan rasa tidak puas hati. Jika mereka berterusan dalam kemaksiatan, mereka mula menyalahkan secara tidak adil atas pergolakan dalaman mereka kepada orang lain, seperti pasangan atau sahabat rapat mereka. Dengan mengasingkan pengaruh positif ini, mereka hanya memperdalam pengasingan mereka dan memburukkan lagi keadaan mereka, yang

mungkin nyata dalam tingkah laku yang merosakkan seperti kemurungan, penyalahgunaan bahan, atau pemikiran untuk membunuh diri. Hasil ini dapat dilihat dengan jelas dalam kehidupan ramai yang, walaupun memiliki kekayaan dan kemasyhuran, tetap resah dan tidak berpuas hati, kemewahan mereka yang jelas menutupi kekosongan dalaman yang mendalam. Lebih parah lagi, sikap seperti itu menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah Taala, pada Hari Penghakiman. Tekanan dan hukuman yang mereka hadapi di Akhirat akan jauh melebihi kesusahan dunia ini, dan pada peringkat itu, tiada lagi peluang untuk bertaubat akan kekal. Baik kekayaan, mahupun status, mahupun syafaat orang lain tidak akan menyelamatkan mereka daripada akibat perbuatan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 46:

“ Dan jika mereka disentuh oleh sedikitpun dari azab Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata: “Celakalah kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.”

Oleh itu, seseorang individu mesti memeluk dan berpegang kepada prinsip Islam sepenuhnya untuk faedah hakiki mereka sendiri, walaupun ia secara langsung bercanggah dengan keinginan peribadi. Mereka harus mencontohi pesakit yang bijak yang mematuhi nasihat perubatan doktor mereka, mengiktirafnya sebagai kepentingan terbaik mereka, walaupun ketika berhadapan dengan rawatan yang tidak menyenangkan dan rejimen yang ketat. Sebagaimana pesakit yang rajin ini mendapat kesihatan mental dan fizikal yang optimum, begitu juga orang yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Faedah ini timbul kerana Allah Taala memiliki ilmu dan kebijaksanaan yang tiada tandingannya, yang diperlukan untuk membantu seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan mengatur setiap aspek kehidupan mereka dengan betul, termasuk

perhubungan mereka. Pemahaman masyarakat tentang keadaan mental dan fizikal manusia akan sentiasa tidak mencukupi untuk mencapai matlamat komprehensif ini, tanpa mengira sejauh mana penyelidikan saintifik yang dijalankan. Batasan ini berterusan kerana pengetahuan duniawi tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh individu, juga tidak dapat mengelak segala bentuk tekanan mental dan fizikal, mahupun menjamin pengurusan yang berkesan dalam semua aspek kehidupan kerana batasan yang wujud dalam pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah yang meluas. Hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang mempunyai ilmu yang lengkap, yang telah Dia kongsi dengan baik kepada manusia melalui Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 45:

“Katakanlah, “Aku hanya memberi peringatan kepadamu dengan wahyu.”...”

Realiti ini menjadi nyata apabila membandingkan mereka yang menerima nikmat yang dikurniakan kepada mereka selaras dengan prinsip Islam dengan mereka yang tidak. Walaupun ramai pesakit mungkin tidak memahami sepenuhnya rasional saintifik di sebalik rawatan yang ditetapkan mereka dan akibatnya bergantung kepada doktor mereka secara membuta tuli, Allah, Yang Maha Agung, menggalakkan individu untuk merenung ajaran Islam untuk memahami kesan berfaedah yang akan diberikan kepada kehidupan mereka. Dia tidak mencari penerimaan buta terhadap ajaran Islam; sebaliknya, Dia ingin agar individu mengenali kebenarannya melalui bukti yang nyata. Namun, mengiktiraf pembuktian ini semestinya memerlukan pendekatan terhadap ajaran Islam dengan perspektif yang terbuka dan tidak berat sebelah. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tetapi kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai daripada mereka akan mengabaikannya dan berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 45:

“... Tetapi orang pekak tidak mendengar seruan apabila mereka diberi amaran.”

Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan minda dan badan yang tidak stabil dan kehilangan perspektif yang betul tentang hubungan dan tanggungjawab mereka. Ini akan membawa kesusahan, kegelisahan, dan kesusahan, tanpa mengira apa-apa kenikmatan sementara kesenangan duniawi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 46:

“ Dan jika mereka disentuh oleh sedikitpun dari azab Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata: “Celakalah kami! Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.”

Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, kesusahan dan kesulitan mereka akan meningkat secara eksponen. Surah 21 Al Anbiya, ayat 47:

" Dan Kami letakkan timbangan yang adil untuk hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dianiaya sedikitpun. Dan jika seberat biji sawi pun, Kami akan mendatangkannya, dan cukuplah Kami sebagai penghisab".

Adalah penting bagi seseorang untuk sentiasa menilai amalan mereka sendiri, kerana tidak ada yang lebih mengetahuinya daripada dirinya sendiri, melainkan Allah Taala. Muhasabah diri yang jujur mengilhami taubat yang tulus dari dosa dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang soleh, termasuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Namun, orang yang mengabaikan amalan menilai diri ini akan terjerumus ke dalam kelalaian, menyalahgunakan berkat dan hidup tanpa arah. Orang yang demikian akan merasa berat timbangan amalnya pada hari kiamat, bahkan mungkin mengakibatkan mereka dicampakkan ke dalam neraka.

Prinsip ini boleh digambarkan melalui contoh pemilik perniagaan. Pemilik perniagaan yang bijak sentiasa menyemak akaun mereka, memastikan perusahaan mereka kekal di landasan yang betul dan semua kewajipan—seperti penyata cukai—dipenuhi dengan betul. Sebaliknya, pemilik perniagaan yang cuai gagal memantau akaun mereka, yang membawa kepada kerugian kewangan dan kucar-kacir. Apabila tiba masanya untuk menyerahkan rekod mereka, mereka berdepan hukuman yang hanya menambah kesusahan mereka. Namun, hukuman kerana gagal

memperhitungkan perbuatan seseorang di dunia ini jauh lebih berat daripada denda duniawi. Pada Hari Penghakiman, orang yang mengabaikan penilaian diri akan menghadapi Timbangan yang tidak bersedia, dan akibatnya bukan beban kewangan tetapi hukuman yang benar-benar tidak tertanggung. Maka, orang yang berakal ialah orang yang mempertanggungjawabkan dirinya sekarang, sebelum mereka dipertanggungjawabkan kelak. Bab 99 Az Zalzalah, ayat 7-8:

“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Akhirnya, seseorang itu bukan sahaja harus menjaga diri daripada melakukan dosa tetapi juga berusaha untuk mengelakkan daripada menggunakan nikmat yang telah dikurniakan itu dengan sia-sia. Walaupun pengejaran sedemikian mungkin tidak selalu berdosa dalam diri mereka sendiri, mereka tidak dikira dalam amal soleh dan oleh itu tidak membawa faedah yang kekal. Pada Hari Penghakiman, mereka akan menjadi sumber penyesalan yang mendalam—terutama apabila seseorang menyadari bahawa masa, kekayaan, atau tenaga yang dibelanjakan untuk aktiviti sia-sia boleh dilaburkan dalam tindakan yang akan menambah berat kepada sisi baik Timbangan. Sesungguhnya, seseorang mungkin mendapati bahawa perbezaan terkecil antara kedua-dua belah Skala menentukan keputusannya. Apa yang kelihatan remeh di dunia ini mungkin menjadi penentu di Akhirat, kerana walaupun sedikit ketidakseimbangan boleh bermakna perbezaan antara keselamatan dan kutukan. Oleh itu, kebijaksanaan terletak pada menggunakan setiap nikmat dengan cara yang mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, memastikan bahawa tiada apa-apa yang disia-siakan pada apa yang tidak bernilai selama-

lamanya. Pendekatan ini akan memastikan bahawa mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka betul-betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka sambil menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kepuasan sebenar di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 47:

“... Dan jika seberat biji sawi pun, Kami akan mengeluarkannya. Dan cukuplah Kami sebagai akauntan.”

Sepanjang sejarah, Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa menyediakan tatakelakuan kepada manusia supaya mereka boleh bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman dengan itu mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 48:

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun furqan dan cahaya...”

Tatakelakuan ilahi berfungsi sebagai kriteria utama, membezakan antara yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang sia-sia, dan apa yang

membawa kepada ketenangan fikiran berbanding kehidupan yang penuh dengan tekanan. Ia bukan sekadar satu set prinsip abstrak tetapi cahaya hidup yang menerangi dunia di sekeliling seseorang, membolehkan mereka mengenali nilai sebenar sesuatu. Tanpanya, orang ramai dibiarkan untuk mengukur nilai melalui piawaian yang berubah dan tidak boleh dipercayai seperti fesyen, budaya atau media sosial—standard yang berubah mengikut masa dan sering membawa kepada kekeliruan, rasa tidak puas hati dan keutamaan yang salah. Sebaliknya, kod kelakuan ilahi memberikan kejelasan dan kestabilan. Ia membolehkan seseorang melihat jalan yang betul dalam setiap keadaan—sama ada dalam hal duniawi atau kewajipan agama—supaya pilihan mereka adalah baik, bermatlamat, dan bermanfaat. Panduan ini memastikan bahawa mereka tidak mensia-siakan nikmat mereka pada perkara yang sia-sia atau memudaratkan sebaliknya menggunakannya dengan cara yang membawa manfaat yang berpanjangan. Melalui cahaya ini, seseorang belajar untuk hidup dengan keseimbangan: mencapai keharmonian antara minda dan badan, hati dan jiwa, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan jiwa di dunia dan mempersiapkan diri mereka untuk kedamaian abadi di Akhirat. Oleh itu, tatakelakuan ilahi bukan sahaja panduan untuk bertindak tetapi juga perlindungan untuk keharmonian dalaman, kejelasan penglihatan, dan kejayaan muktamad.

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tidak kira berapa banyak ilmu yang diperolehi dalam pelbagai bidang—sama ada dalam sains, perubatan, atau kajian minda dan badan manusia—ia tidak akan pernah berjaya merumuskan tatakelakuan yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tugas sedemikian adalah di luar kemampuan manusia, kerana orang masih mendedahkan butiran baru tentang diri mereka sendiri, malah mengenai fungsi bahagian tertentu otak manusia. Jika manusia masih belum mencapai pengetahuan lengkap tentang komposisinya sendiri, bagaimana mungkin ia berharap untuk mencipta sistem yang sempurna yang

menangani setiap keadaan, keadaan dan senario yang dihadapi oleh individu dan masyarakat sepanjang hayat mereka di Bumi? Satu-satunya yang mampu mencapai ini ialah Allah Yang Maha Tinggi. Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan secara keseluruhan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk memberikan manusia tata kelakuan yang sempurna—suatu kriteria ilahi yang membezakan kebenaran daripada kebatilan, kebaikan daripada kejahatan, dan apa yang bermanfaat daripada apa yang berbahaya. Petunjuk ilahi inilah yang menjamin ketenangan fikiran bagi individu dan keadilan bagi masyarakat, sambil melindungi kedua-duanya daripada kekacauan keinginan dan kesilapan manusia. Sejarah sendiri menjadi saksi kepada realiti ini. Setiap kali kriteria ketuhanan dilaksanakan dengan ikhlas, ia menghasilkan keharmonian dalam diri individu dan menyebarkan keadilan dan keamanan ke seluruh masyarakat. Sebaliknya, apabila ia diabaikan atau digantikan dengan sistem buatan manusia, rasuah, ketidakadilan, dan pergolakan tidak dapat dielakkan. Oleh itu, orang mesti menerima kriteria ilahi dengan penuh keyakinan, menyedari bahawa ia adalah yang terbaik untuk mereka—walaupun aspek tertentu kelihatan bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Mereka mesti bertindak seperti pesakit yang bijak yang mempercayai kepakaran doktor yang mahir: walaupun ubat yang ditetapkan mungkin pahit dan diet yang ketat, pesakit menerimanya, kerana mengetahui ia adalah satu-satunya jalan kepada penyembuhan sebenar dan kesejahteraan jangka panjang. Begitu juga, kod tingkah laku ilahi, walaupun kadangkala boleh mencabar kecenderungan manusia, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian, keadilan, dan keselamatan yang kekal. Surah 21 Al Anbiya, ayat 48:

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun furqan dan cahaya serta peringatan...”

Wahyu Ilahi digambarkan dalam ayat ini sebagai peringatan. Sesungguhnya, bimbingan yang benar berfungsi sebagai peringatan untuk semua manusia, kerana ia dirancang sesuai dengan fitrah manusia. Mana-mana sistem kelakuan yang bercanggah dengan perangai semula jadi manusia pasti akan kelihatan asing, menimbulkan keresahan psikologi dan fizikal apabila individu cuba untuk hidup dengannya. Sebaliknya, bimbingan yang selaras dengan watak penting manusia terasa biasa, memupuk keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan. Rasa pengiktirafan ini amat ketara di kalangan mereka yang, selepas mengikuti falsafah atau cara hidup yang lain, menemui prinsip yang kelihatan bergema dengan mendalam di dalam diri mereka—seolah-olah membangkitkan kebenaran yang telah dicetak di dalam diri mereka. Panduan sedemikian tidak mengenakan rangka kerja buatan ke atas keadaan manusia; sebaliknya, ia mengembalikan individu kepada keadaan semula jadi di mana mereka pada asalnya dibentuk. Sebaliknya, sistem lain sering mengenakan cara kelakuan yang bercanggah dengan sifat manusia, mengakibatkan perselisihan dalaman, ketidakstabilan dan ketidakpuasan hati. Walau bagaimanapun, realiti ini mungkin tidak dapat dilihat sepenuhnya sehingga seseorang mendekati ajaran tersebut dengan keterbukaan dan tidak berat sebelah. Prasangka, kebanggaan, atau pegangan buta terhadap idea yang diwarisi boleh mengaburi hati daripada mengenali keharmonian antara kebenaran dan perlembagaan manusia. Namun apabila didekati dengan keikhlasan, kebijaksanaan ilahi mendedahkan dirinya bukan sebagai kekangan atau beban, tetapi sebagai peringatan yang memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan mengarahkan manusia ke arah tujuan sebenar. Dengan cara ini, wahyu menjadi cermin dan kompas: cermin yang mencerminkan kebenaran semula jadi dalam jiwa manusia, dan kompas yang membimbingnya ke arah kedamaian dan keseimbangan melalui susunan kehidupan dan perhubungan seseorang yang betul.

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan langsung dengan keinginan duniawi manusia. Atas sebab ini, ramai yang memilih untuk mengabaikan petunjuk ilahi, sebaliknya lebih suka mengikuti keinginan dan aspirasi mereka. Hanya mereka yang mempunyai kesedaran yang mendalam tentang akibat kemaksiatan—dan yang takut berdiri tidak bersedia di hadapan Tuhan mereka pada Hari Penghakiman—akan menerima dan bertindak atas bimbingan ilahi. Mereka menyedari bahawa untuk menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan adalah mengundang ketidakseimbangan ke dalam kehidupan mereka sendiri: keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak menentu, keutamaan mereka menjadi terpesong, dan mereka melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Kecuaian sedemikian menghalang mereka daripada bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti muktamad mereka. Hasilnya adalah kehidupan yang penuh dengan tekanan, kesusahan, dan pergolakan dalaman, walaupun secara zahir mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Sebenarnya, keselesaan yang sekejap ini tidak dapat melindungi mereka daripada kesusahan dunia, mahupun daripada akibat yang jauh lebih besar yang menanti di Akhirat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 48-49:

“... pembeda dan cahaya serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang ghaib, sedang mereka dalam ketakutan terhadap hari kiamat”.

Sebagaimana kitab suci ilahi sebelumnya telah disunting oleh manusia dari semasa ke semasa, demi keuntungan duniawi, Allah, Yang Maha Tinggi, telah menurunkan wahyu ilahi yang terakhir dan abadi yang telah dilindungi daripada perubahan supaya orang dapat memperoleh ketenangan fikiran di

kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 50:

“Dan ini (Al-Qur’an) adalah peringatan yang diberkati yang telah Kami turunkan...”

Teks suci Al-Quran dicirikan oleh kefasihan dan kejelasan unik yang tidak dapat ditandingi dalam sebarang bentuk komunikasi lain, sama ada lisan atau tulisan. Ketepatan leksikonnya dan kedalaman kandungan semantikanya mencerminkan keistimewaan gaya. Berbeza dengan kanun agama lain dan karya sastera manusia, yang sering mempamerkan percanggahan dan percanggahan dalaman, Al-Quran mengekalkan keselarasan mutlak dan kesempurnaan dalam kandungan deklaratifnya. Tambahan pula, ia memperincikan naratif tamadun terdahulu dengan ketepatan yang boleh dibuktikan, walaupun fakta bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang dirahmati dan dirahmati, tidak mempunyai latihan akademik terdahulu dalam perkara sejarah tersebut. Al-Quran berfungsi sebagai kod moral dan undang-undang yang komprehensif, memerintahkan semua yang membina dan melarang semua yang merugikan. Ajarannya menangani keperluan individu dan kolektif, dengan itu menggalakkan penubuhan kesaksamaan, perpaduan, dan ketenangan dalam masyarakat. Teks itu sama sekali tidak mempunyai hiperbola, rekaan, dan duplikasi yang sering ditemui dalam kisah mitos, cerita rakyat, atau gubahan puisi. Setiap ayat konstituen penuh dengan maksud bermatlamat dan arahan yang boleh diambil tindakan. Walaupun semasa meninjau semula naratif tertentu, teks itu secara konsisten memberikan pandangan baru dan pengajaran segar, memastikan mesejnya tidak berulang dan tidak memenatkan. Pengisytiharan ganjaran dan tegurannya dibuktikan dengan

bukti yang tidak dapat disangkal dan muktamad. Malah dalam perbincangan mengenai konsep yang mungkin dianggap sebagai abstrak, seperti kesabaran, Al-Quran menawarkan metodologi pragmatik yang lugas untuk penyepaduan mereka ke dalam kehidupan seharian. Pada dasarnya, ia berfungsi untuk mengalihkan perhatian manusia ke arah tujuan utamanya: penanaman pengabdian yang tulus kepada Allah, Yang Maha Agung, melalui penggunaan sewajarnya dari wakaf yang diberikan dengan cara yang diredhai-Nya. Melalui pematuhan ini, individu mencapai ketenangan dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, menjamin keadaan minda dan badan yang harmoni, dan menentukan dengan betul kedudukan semua elemen dan orang dalam kehidupan mereka. Al-Quran menerangi jalan yang betul dan menjadikannya menarik bagi semua orang yang mengejar kedamaian dan kemakmuran sejati dalam kedua-dua dunia kewujudan. Panduannya, selaras dengan watak semula jadi manusia, kekal relevan dan bermanfaat secara universal. Apabila didekati dengan keikhlasan kefahaman dan ketekunan dalam amalan, ia menyediakan penyelesaian untuk masalah emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan penyelesaian kepada setiap cabaran yang dihadapi individu dan masyarakat. Rekod sejarah mengesahkan bahawa masyarakat yang komited kepada doktrinnya berkembang di bawah kebijaksanaan yang luas dan kekal. Yang ketara, tidak ada satu pun grafem Al-Quran yang mengalami perubahan sepanjang berabad-abad, bukti ikrar ilahi tentang pemeliharaannya oleh Allah Yang Maha Tinggi. Tiada dokumen bertulis lain sepanjang sejarah manusia yang mempunyai perbezaan yang unik dan luar biasa ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, secara langsung menangani cabaran asas yang dihadapi setiap komuniti, dan untuk isu-isu ini, Dia menyediakan penyelesaian yang berkesan sepenuhnya. Penyelesaian kebimbangan utama ini seterusnya menghalang atau mengurangkan dengan ketara banyak kesukaran sekunder. Ini jelas menunjukkan keupayaan Al-Quran untuk menawarkan panduan menyeluruh mengenai semua perkara penting yang diperlukan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat, dengan itu menjamin pencapaian mereka kejayaan dalam kehidupan sekarang dan keselamatan terakhir mereka di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Fenomena ini mewakili mukjizat yang paling luar biasa dan kekal yang dianugerahkan Allah Taala kepada Rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang dilimpahkan kepada-Nya. Namun begitu, kelebihan mendalamnya hanya boleh diakses oleh mereka yang benar-benar mencari dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menegakkan kebenaran. Sebaliknya, individu-individu yang membiarkan keinginan duniawi mereka menguasai, mengakibatkan kepatuhan selektif kepada ajaran tertentu sambil mengabaikan yang lain, atau menolak ajarannya secara terang-terangan, akhirnya akan mengalami kerugian di kedua-dua dunia. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 50:

"Dan (Al-Qur'an) ini adalah wahyu yang Kami turunkan yang diberkati, maka adakah kamu mendapatinya asing dan mendustakannya?"

Allah Ta'ala kemudian membahas tentang Nabi Ibrahim a.s, nenek moyang yang dihormati orang bukan Islam Mekah dan ahli kitab yang tinggal di Madinah. Surah 21 Al Anbiya, ayat 51:

"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Ibrahim dahulu akhlaknya yang baik, dan Kami adalah orang-orang yang mengetahui tentangnya".

Ini juga merupakan kritikan langsung terhadap penyembah berhala Mekah dan Ahli Kitab di Madinah, yang sangat bangga menjadi keturunan Nabi Ibrahim as. Namun, di sebalik dakwaan ini, mereka gagal untuk mencontohi ketaatannya dan sebaliknya terus menentang Allah, Yang Maha Tinggi. Kedua-dua kumpulan itu malah menegaskan bahawa mereka adalah pewaris sebenar warisannya, sedangkan pada hakikatnya tindakan mereka adalah pengkhianatan yang jelas terhadapnya. Kemaksiatan mereka mencapai kemuncaknya apabila mereka menolak Islam, walaupun

mengakui kebenarannya. Para penyembah berhala Mekah telah tinggal bersama Nabi Muhammad, saw, selama empat puluh tahun sebelum pengumuman kenabian. Mereka mengenalinya secara rapat sebagai seorang yang jujur dan boleh dipercayai, dan dengan itu tidak boleh secara munasabah menuduhnya berdusta. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Selain itu, sebagai penguasa bahasa Arab, mereka mengakui bahawa Al-Quran adalah di luar komposisi manusia dan tidak boleh menjadi kata-kata makhluk ciptaan. Tambahan pula, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai interaksi langsung dengan kitab suci ilahi sebelumnya—suatu fakta yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah. Oleh itu, jelaslah bahawa dia tidak mungkin mengetahui sama ada ajaran yang diubah atau asal yang terkandung di dalamnya. Kehidupannya sebelum kenabian ditandai dengan kesederhanaan, integriti, dan ketiadaan kajian formal tentang wahyu terdahulu. Realiti yang tidak dapat dinafikan ini berfungsi sebagai bukti yang menentukan tentang asal usul ketuhanan Al-Quran. Pengetahuannya yang mendalam tentang kitab-kitab lampau, pembetulan penyelewengannya, dan penyampaian kebenaran abadinya hanya mungkin datang dari Allah, Yang Maha Tinggi, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Oleh itu, Al-Quran berdiri sebagai mukjizat yang hidup, menegaskan kedua-dua kebenaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan kebijaksanaan Pencipta yang tidak terhitung. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Di samping itu, para ulama dari kalangan Ahli Kitab mengenali Al-Quran, kerana mereka telah mengenali Pengarangnya yang sebenar-Allah, Yang Maha Tinggi. Mereka juga mengakui kebenaran Islam, kerana kedua-dua Al-Quran dan kedatangan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah disebutkan dalam kitab suci mereka sendiri. Pengetahuan mereka tentang nubuatan ini membuat mereka tanpa alasan, kerana mereka sedar bahawa Rasul terakhir, saw, dan wahyu terakhir telah diramalkan, namun ramai yang memilih untuk menyembunyikan atau menafikan apa yang mereka tahu adalah benar. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka..."

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri..."

Umat Islam mesti berhati-hati untuk mengelak daripada mengikuti jejak langkah kedua-dua kumpulan ini dengan semata-mata mengaku bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sambil mengabaikan secara praktikal contoh baginda. Kesetiaan sejati kepadanya tidak diungkapkan melalui kata-kata sahaja tetapi melalui ketaatan yang berterusan dan ikhlas kepada Allah, Yang Maha Mulia, seperti yang ditunjukkannya sendiri sepanjang hidupnya yang diberkati. Ketaatan ini memerlukan seseorang menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, daripada mensia-siakannya dengan sia-sia atau memudaratkan. Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyediakan rangka kerja yang jelas untuk tingkah laku ini, membimbing orang beriman dalam setiap aspek kehidupan. Untuk menuntut keterikatan kepada Nabi saw, saw, tanpa berusaha untuk mewujudkan ketaatan baginda adalah jatuh ke dalam percanggahan yang sama seperti mereka yang menyombongkan diri tentang keturunan mereka kepada Nabi Ibrahim as, sambil gagal untuk hidup dengan teladan dan kelakuan yang baik. Surah 21 Al Anbiya, ayat 51:

“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Ibrahim dahulu akhlaknya yang baik, dan Kami adalah orang-orang yang mengetahui tentangnya”.

Asas kelakuan baiknya adalah keikhlasannya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang mendorongnya untuk tunduk sepenuhnya kepada-Nya dalam setiap keadaan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 131:

“Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, “Tunduklah kamu”, dia berkata, “Aku telah berserah diri (dalam Islam) kepada Tuhan semesta alam”.

Keikhlasan kepada Allah Ta’ala menghendaki semua kewajiban yang disyariatkan oleh-Nya—sama ada dalam bentuk perintah atau larangan—dilaksanakan semata-mata untuk keredhaan-Nya. Tanpa keikhlasan ini, sehebat-hebat amal pun hilang nilai sebenar. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, nombor 1, nilai setiap amalan terletak pada kesucian motif di sebaliknya. Oleh itu, jika seseorang beramal dengan tidak ikhlas kepada Allah Taala, mereka tidak akan mendapat balasan di dunia mahupun di akhirat. Malah, menurut Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, orang yang beramal kerana orang lain daripada kerana Allah Taala, akan diberitahu pada hari kiamat untuk mencari pahala mereka daripada orang yang mereka amalkan. Namun, permintaan seperti itu akan sia-sia, kerana tidak ada seorang pun yang dapat memberi manfaat kepada mereka pada hari itu. Ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat bahawa keikhlasan bukanlah kebajikan semata-mata tetapi asas yang di atasnya bergantung kepada penerimaan perbuatan. Surah 98 Al Bayyinah, ayat 5:

“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhhlaskan agama kepada-Nya...”

Jika seseorang menjadi lalai dalam menunaikan kewajibannya terhadap Allah Ta’ala, kelalaian ini merupakan petunjuk yang jelas tentang kekurangan dalam keikhlasan. Keikhlasan sebenar menuntut konsistensi dalam berusaha untuk menegakkan perintah Allah Taala, dan menjauhi

larangan-Nya. Oleh itu, orang seperti itu mesti bersegera untuk bertaubat dengan ikhlas, memohon ampun atas kekurangan mereka, dan memperbaharui tekad untuk menunaikan segala kewajipan dengan sebaik mungkin. Adalah penting untuk diingat bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, dalam kebijaksanaan dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, tidak pernah membebankan jiwa dengan tugas di luar kemampuannya. Setiap perintah sangat sesuai dengan fitrah manusia, dan setiap larangan adalah untuk melindungi iman, tubuh, dan jiwa seseorang. Oleh itu, apabila seseorang bergelut untuk menunaikan kewajipan mereka, mereka harus melakukannya dengan keyakinan dan harapan, kerana mengetahui bahawa Allah Taala, hanya menetapkan apa yang berada dalam jangkauan mereka dan apa yang akhirnya membawa kepada kejayaan mereka di kedua-dua dunia. Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya..."

Bersikap ikhlas kepada Allah Ta'ala, bermakna seseorang itu mesti sentiasa memilih keredhaan-Nya daripada keredhaan diri sendiri atau orang lain. Seorang mukmin sejati mengutamakan perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah Taala, di atas segalanya. Keikhlasan ini meluas kepada perhubungan seseorang: mengasihi orang lain dan tidak menyukai dosa-dosa mereka kerana Allah Taala, bukannya kerana keutamaan atau keinginan peribadi. Apabila mereka membantu orang lain, atau ketika mereka menahan diri daripada mengambil bahagian dalam perbuatan maksiat, motivasi mereka seharusnya tidak lain daripada mencari keredhaan Allah Taala. Orang yang mengamalkan mentaliti ini telah menyempurnakan iman mereka, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4681.

Aspek penting dari keikhlasan terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, adalah untuk mempercayai ketetapan dan pilihan-Nya, mengetahui dengan pasti bahawa ia sentiasa terbaik untuk mereka yang terlibat—walaupun hikmah di belakangnya tersembunyi daripada pemahaman manusia. Amanah seperti itu mencerminkan kedalaman iman seseorang, kerana ia mengakui bahawa Allah Yang Maha Tinggi, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Penyayang. Dengan tunduk kepada kehendak-Nya dengan ikhlas dan redha, seseorang menjaga hati mereka daripada putus asa, kebencian, dan keraguan, dan sebaliknya memperoleh ketenangan fikiran di dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Redha hanya dengan ketetapan Allah, Yang Maha Tinggi, yang selaras dengan keinginan peribadi seseorang, sementara menjadi dendam kepada yang bertentangan dengannya, adalah tanda jelas ketidak ikhlasan terhadap-Nya. Keikhlasan yang sebenarnya ditunjukkan apabila seseorang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, tanpa mengira keadaan - menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi setiap ketetapan takdir dengan sabar dan pasrah. Orang yang mewujudkan keadaan ini, mengikuti teladan mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, melalui setiap situasi dan keadaan kehidupan, adalah

orang yang telah mencapai keikhlasan yang hakiki. Iman orang seperti itu tidak digoyahkan oleh kemudahan atau kesusahan, keuntungan atau kerugian, tetapi berlabuh dalam pengabdian yang tidak berbelah bagi kepada Allah, Yang Maha Agung, dan percaya kepada kebijaksanaan-Nya yang sempurna.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 51:

“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Ibrahim dahulu akhlaknya yang baik, dan Kami adalah orang-orang yang mengetahui tentangnya”.

Satu aspek dari tingkah lakunya yang baik adalah untuk mencabar kepercayaan masyarakatnya yang tidak berasas untuk membimbing mereka ke arah keimanan dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, supaya mereka dapat mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 52:

“Ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya: “Patung-patung apakah ini yang kamu berbakti kepadanya?”

Oleh kerana iman mereka tidak berdasarkan sebarang bukti, pengetahuan atau logik, mereka tidak dapat apa-apa kecuali merujuk kepada nenek moyang mereka yang jahil. Surah 21 Al Anbiya, ayat 53:

“Mereka berkata, “Kami dapati nenek moyang kami menyembah mereka.”

Salah satu punca utama kesesatan merentas generasi sentiasa meniru buta terhadap pendapat popular dan majoriti dalam masyarakat seseorang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 54:

“Dia berkata, “Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.”

Individu harus menahan diri daripada mengikuti orang lain tanpa kritikan, kerana kecenderungan yang berlaku dalam masyarakat sering membawa kepada perkara yang betul dan adil. Apabila seseorang memerhatikan majoriti yang tidak menghiraukan panduan moral atau etika, mereka mungkin menganggap bahawa kelakuan tersebut mestilah betul dan akibatnya menirunya tanpa pertimbangan yang bernas. Pada hakikatnya, pendapat majoriti tidak semestinya sinonim dengan kebenaran. Sejarah menawarkan banyak contoh di mana kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya disangkal melalui bukti dan pemahaman baharu—seperti salah tanggapan yang pernah berlaku bahawa Bumi adalah rata.

Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan berkelakuan seperti pengikut yang tidak berfikir, mematuhi secara membuta tuli kepada sentimen popular. Tingkah laku sedemikian sering membawa kepada kesilapan, kekeliruan, dan penilaian yang buruk dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Sebaliknya, individu harus menggunakan akal, renungan, dan kebijaksanaan untuk memastikan bahawa tindakan mereka dipandu oleh kebenaran dan bukannya oleh kecenderungan orang ramai yang berubah-ubah. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Dan chapter 21 Al Anbiya, ayat 54:

"Dia berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Sebaliknya, individu harus menggunakan intelek dan keupayaan untuk menaakul yang telah dikurniakan kepada mereka, menilai setiap situasi melalui lensa pengetahuan dan bukti. Pendekatan yang disengajakan ini membolehkan mereka mencapai kesimpulan yang kukuh dan bermaklumat, walaupun kesimpulan sedemikian berbeza daripada pandangan majoriti

yang lazim. Peniruan buta, khususnya dalam hal kepercayaan dan prinsip, telah lama diakui sebagai punca kesilapan. Oleh itu, pemahaman yang benar memerlukan individu mencari pengetahuan, merenung secara mendalam, dan bertindak berdasarkan pandangan daripada tradisi atau kesesuaian sosial yang tidak diteliti. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Sebenarnya, setiap individu yang mengabaikan tatakelakuan Islam dan memihak kepada kod buatan manusia yang alternatif berbuat demikian terutamanya untuk memuaskan keinginan duniawi mereka, kerana semua kod lain pada asasnya berdasarkan kecenderungan manusia. Golongan kaya dan berpengaruh sering mempamerkan kepatuhan yang lebih kuat kepada mentaliti ini, kerana mereka memahami bahawa menerima kebenaran Islam perlu mengikut kerangka moral tertentu, yang akan menyekat mereka mengejar keinginan yang sesat. Tingkah laku ini tidak bergantung kepada sama ada Islam adalah akidah yang betul atau salah yang disokong oleh bukti yang jelas; ia adalah semata-mata untuk memenuhi keinginan sendiri. Akibatnya, mereka mempromosikan pemikiran ini antara lain, bimbang kehilangan pengaruh dan kuasa mereka. Dari segi sejarah, ini menjelaskan mengapa mereka menjadi orang pertama yang menolak dan menentang Nabi saw. Penentangan ini selalunya bermula dengan amaran halus supaya tidak mencabar atau bercanggah dengan cara hidup mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 55:

“Mereka berkata, “Apakah kamu datang kepada kami dengan kebenaran atau kamu termasuk orang-orang yang bergurau?”

Bentuk ancaman halus ini tidak terhad kepada masa lalu tetapi sering disaksikan pada zaman sekarang. Tokoh-tokoh berkuasa, seperti ahli politik dan pemimpin sosial, ada kalanya membayangkan menyekat umat Islam daripada bebas mengamalkan kepercayaan mereka. Mereka mungkin merangka sekatan tersebut sebagai kewajipan yang sepatutnya untuk menghapuskan amalan yang, pada pandangan mereka, bercanggah dengan tanggapan mereka tentang kebebasan atau integrasi sosial, walaupun satu-satunya matlamat mereka adalah untuk mengekalkan tatakelakuan mereka yang membolehkan mereka memenuhi keinginan duniawi mereka. Dalam menghadapi kritikan seperti itu, seseorang mesti tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, kerana Dia sahaja yang memberikan ketenangan fikiran dan perlindungan daripada bahaya orang lain, walaupun ini tidak nyata kepada mereka. Sebaliknya, orang yang berusaha untuk menggembirakan masyarakat sambil menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan terlindung dari hukuman-Nya dan tidak akan benar-benar berjaya dalam menyenangkan manusia, kerana masyarakat dan standard duniawi—seperti yang dibentuk oleh media sosial, fesyen, dan budaya—adalah berubah-ubah dan sentiasa berubah-ubah. Nabi Ibrahim a.s., mengiktiraf realiti ini dan oleh itu tetap berpegang teguh pada kebenaran, walaupun amaran halus kaumnya menggesa baginda untuk berhenti daripada mengkritik cara hidup mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 56:

“ Dia menjawab: “(Tidak), tetapi Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang menciptakan keduanya, dan Aku termasuk orang-orang yang menyaksikan.”

Seseorang individu, apabila merenung pembentukan Syurga dan Bumi bersama-sama pelbagai sistem yang seimbang dengan teliti, akan mendapati diri mereka membawa kepada kesimpulan bahawa entiti tunggal mencipta dan mengekalkan kosmos. Jarak tepat Matahari dari Bumi berfungsi sebagai ilustrasi yang jelas tentang ini, kerana planet ini tidak boleh didiami sekiranya bintang itu terletak lebih dekat atau lebih jauh. Begitu juga, komposisi Bumi telah dibentuk untuk mewujudkan suasana yang tulen dan seimbang, membolehkan kehidupan berkembang pesat. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Penjadualan hari dan malam yang sangat tepat, bersama-sama dengan tempoh yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan manusia memperoleh kelebihan yang mungkin daripada mereka. Sekiranya hari dilanjutkan, orang ramai akan sangat penat dengan aktiviti yang berpanjangan. Sebaliknya, jika malam lebih panjang, tidak ada masa yang mencukupi untuk mencari nafkah atau meneruskan usaha yang bermanfaat, seperti menimba ilmu. Jika malam dibuat lebih pendek, orang ramai akan kehilangan rehat yang diperlukan untuk kesihatan yang optimum. Perubahan kepada panjang siang dan malam juga akan menjejaskan tanaman, dengan itu memberi kesan negatif kepada rezeki yang tersedia untuk manusia dan haiwan. Tambahan pula, hakikat bahawa siang dan malam, bersama-sama dengan semua sistem seimbang lain di dalam kosmos, berfungsi dalam sinkronisasi yang sempurna, berfungsi sebagai petunjuk yang jelas tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Kewujudan

pelbagai dewa pasti akan mengakibatkan keinginan yang bercanggah, yang akhirnya akan membawa kepada huru-hara di seluruh alam semesta. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Pertimbangan kitaran air yang seimbang sempurna juga menawarkan petunjuk yang jelas tentang Pencipta. Air dari laut mengalami sejatan, naik, dan seterusnya terpeluwap untuk membentuk hujan berasid yang turun ke atas pergunungan. Gunung-gunung ini kemudiannya bertindak meneutralkan kandungan berasid, menjadikan air itu selamat untuk dimakan oleh manusia dan haiwan. Sebarang penyimpangan daripada sistem yang seimbang sempurna ini akan mencetuskan malapetaka bagi semua kehidupan di Bumi. Tambahan pula, kandungan garam di dalam laut bertindak menghalang pencemaran lautan oleh makhluk yang telah mati. Sekiranya lautan menjadi najis, bukan sahaja hidupan marin tidak lagi wujud, tetapi ketoksikan yang terhasil juga akan membanjiri kehidupan di darat. Komposisi air di lautan dan laut telah ditentukan dengan tepat untuk

membolehkan kedua-dua kehidupan laut berkembang pesat di dalamnya dan navigasi kapal-kapal berat di permukaannya. Sekiranya komposisi air berubah sedikit pun, ketidakseimbangan akan berlaku, membolehkan hidupan marin berkembang maju atau kapal belayar, tetapi tidak kedua-duanya serentak. Malah pada hari ini, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah utama untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia. Oleh itu, keseimbangan yang indah ini penting untuk mengekalkan kehidupan di Bumi.

Teori evolusi menyatakan perubahan melalui mutasi, yang, menurut sifatnya, proses yang tidak sempurna. Namun, apabila meninjau spesies yang tidak terkira banyaknya, seseorang memerhatikan bahawa mereka telah dicipta dalam keadaan keseimbangan yang sempurna, membolehkan mereka berkembang maju dalam habitat khusus mereka. Sebagai contoh, unta itu direka untuk menahan suhu tinggi dan bertahan untuk jangka masa yang lama tanpa memerlukan air minuman. Oleh itu, ia disesuaikan dengan sempurna untuk kehidupan padang pasir. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing menyediakan satu lagi contoh reka bentuk yang sempurna, kerana struktur fisiologinya memastikan kekotoran dalam badannya dipisahkan dengan sempurna daripada susu yang dihasilkannya. Sebarang pencemaran atau percampuran kedua-dua bahan akan menyebabkan susu tidak sesuai untuk dimakan. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah diperuntukkan jangka hayat tertentu, mekanisme yang berfungsi untuk menghalang mana-mana populasi tunggal daripada menguasai sepenuhnya semua yang lain. Lalat biasa, sebagai contoh, mempunyai kewujudan yang sangat singkat hanya tiga hingga empat minggu tetapi mampu menyimpan sehingga lima ratus telur. Sekiranya jangka hayat ini dilanjutkan, populasi lalat akan menjadi besar secara tidak seimbang, membolehkan mereka mengatasi setiap spesies lain di planet ini. Sebaliknya, makhluk yang mempunyai umur yang sangat panjang selalunya hanya dapat menghasilkan sebilangan kecil anak, yang juga memastikan saiz populasi mereka tetap dikawal. Pengaturan yang tepat dan seimbang ini menentang penjelasan sebagai kemalangan semata-mata, dan ia juga tidak boleh diambil kira dengan secukupnya oleh proses evolusi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

"... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan Bumi..."

Fungsi penting angin adalah pelbagai rupa, memudahkan pendebungaan angin yang membolehkan pembiakan tanaman, tumbuhan, dan pokok. Dari segi sejarah, angin sangat diperlukan untuk perjalanan laut, kaedah yang kekal sebagai cara global utama untuk mengangkut barangan walaupun

pada hari ini. Angin juga diperlukan untuk menghantar awan hujan ke kawasan tertentu, dengan itu membekalkan air penting yang diperlukan untuk semua ciptaan. Keadaan keseimbangan sempurna diperhatikan dalam sistem angin Bumi, kerana ketiadaan angin akan menimbulkan huru-hara bagi hidupan, seperti peningkatan kelajuan dan daya angin yang berlebihan juga akan membawa kepada gangguan yang meluas. Begitu juga, hujan dikekalkan dalam keseimbangan sempurna, kerana hujan yang tidak mencukupi mengakibatkan kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan menyebabkan banjir besar yang dahsyat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Individu yang merenung semua sistem yang seimbang sempurna ini tidak boleh, mengikut logik, menolak kewujudan Pencipta tunggal yang memegang kuasa mutlak ke atas segala-galanya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 56:

“ Dia menjawab: “(Tidak), tetapi Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang menciptakan keduanya, dan Aku termasuk orang-orang yang menyaksikan.”

Seseorang individu yang menyediakan keperluan tertentu untuk orang lain, seperti tempat tinggal mereka, tidak dapat dinafikan lagi patut disyukuri. Akibatnya, oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, telah melimpahkan setiap nikmat di alam semesta ini kepada manusia, adalah benar-benar adil dan wajar bagi manusia untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada-Nya. Syukur atas niat batin memerlukan melakukan tindakan semata-mata untuk tujuan keredhaan Allah Taala. Orang yang amalannya didorong oleh faktor luaran tidak akan mendapat pahala daripada Allah Taala, kebenaran yang diperingatkan di dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Penunjuk yang jelas dari niat yang ikhlas ialah orang itu tidak menjangka atau meminta sebarang penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur yang diungkapkan melalui lidah melibatkan sama ada bercakap hanya apa yang bermanfaat atau memilih untuk berdiam diri. Tambahan pula, rasa syukur yang ditunjukkan melalui tindakan seseorang memerlukan penggunaan nikmat yang dikurniakan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Amalan kesyukuran yang menyeluruh ini menghasilkan peningkatan dalam keberkatan dan, akhirnya, mencapai ketenangan fikiran dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Dalam amalan biasa, apabila seseorang individu memiliki objek, mereka secara amnya berhak menggunakan objek itu mengikut budi bicara mereka sendiri. Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah entiti yang

mencipta, memiliki, dan mengekalkan segala-galanya di dalam kosmos, termasuk manusia, secara logiknya mengikuti bahawa Dia sahaja yang mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang berlaku dalam alam semesta. Oleh itu, adalah soal keadilan dan keadilan bahawa seseorang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia adalah pemilik tunggal seluruh alam, dengan pemilikan meluas kepada individu itu sendiri.

Analoginya, apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain, dijangkakan peminjam akan menggunakan barang tersebut mengikut kehendak pemiliknya. Allah, Yang Maha Tinggi, menganugerahkan setiap nikmat yang dipegang seseorang, bukan sebagai pemberian yang kekal, tetapi sebagai pinjaman. Sama seperti mana-mana hutang duniawi, pinjaman ini mesti dibayar balik. Kaedah tunggal untuk membayar balik pinjaman ilahi ini adalah dengan menggunakan berkat-berkat itu dengan cara yang diredhai Allah Taala. Berkat Syurga, sebaliknya, diberikan sebagai hadiah, dan orang akan bebas untuk menggunakannya sesuka hati. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang harus berhati-hati untuk tidak keliru dengan berkat yang diterima di dunia ini, yang ditetapkan sebagai pinjaman, sebagai hadiah abadi yang menanti di Syurga. Surah 21 Al Anbiya, ayat 56:

“ Dia menjawab: “(Tidak), tetapi Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang menciptakan keduanya, dan Aku termasuk orang-orang yang menyaksikan.”

Oleh kerana Nabi Ibrahim as ingin menunjukkan kepada umatnya bahawa berhala yang tidak bernyawa tidak mempunyai kuasa untuk menolong atau membahayakan mereka, dia bercadang untuk memusnahkan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 57-61:

“ Dan (aku bersumpah) demi Allah, sesungguhnya aku akan memusuhi berhala-berhala kamu sesudah kamu berpaling dan pergi”. Maka dia menjadikan mereka berpecah-belah, kecuali yang besar di antara mereka, supaya mereka kembali kepadanya [dan bertanya]. Mereka berkata, "Siapakah yang berbuat demikian terhadap tuhan-tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda menyebut mereka yang bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau begitu bawalah dia ke hadapan orang ramai supaya mereka menjadi saksi".

Para pemimpin masyarakatnya ingin membuat contoh umum dari Nabi Ibrahim a.s, dengan itu tidak menggalakkan orang lain mengikuti jejaknya dengan mencabar cara hidup mereka. Jenis penyasaran awam ini sering dilihat dalam dunia moden di mana orang yang mencabar amalan sesat masyarakat yang lebih luas disasarkan secara terbuka, seperti melalui kempen media sosial yang bertujuan untuk memusnahkan imej awam mereka dan menyasarkan keluarga, rakan dan kerjaya mereka. Anehnya, mereka ini menuntut kebebasan bersuara apabila mereka menyasarkan

orang yang mencabar cara hidup mereka, namun mereka tidak memberikan hak yang sama kepada orang yang mencabar mereka. Dalam menghadapi tentangan ini, seseorang mesti tetap teguh seperti Nabi Ibrahim a.s., kerana mengetahui bahawa ketenangan fikiran hanya boleh diperolehi melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan bukan melalui orang yang diredhai. Surah 21 Al Anbiya, ayat 62-63:

“ Mereka berkata: “Apakah kamu telah melakukan hal ini kepada tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?” Ibrahim menjawab, “Tetapi ini yang terbesar di antara mereka yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka dapat berbicara.”

Nabi Ibrahim a.s. bukan sahaja membuktikan kepada umatnya ketidakupayaan dewa-dewa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, dengan itu membuktikan mereka tidak dapat melindungi orang lain, tetapi dia juga mengingatkan mereka bahawa dewa yang tidak dapat berkomunikasi dengan pengikutnya tidak akan pernah dapat membimbing mereka kepada apa-apa yang baik di dunia atau di akhirat.

Pada hakikatnya, setiap masyarakat yang mengamalkan -tatakelakuan buatan manusia—sama ada dalam bentuk penyembahan berhala atau sistem lain yang dibina sendiri—berbuat demikian di bawah ilusi bahawa kod sedemikian memberikan mereka kebajikan di mata rakan-rakan mereka, sementara pada masa yang sama memberi mereka kebebasan untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Dengan cara ini, mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, mengarahkan mereka ke arah kepuasan diri daripada ketaatan yang ikhlas.

Kecenderungan mereka terhadap penyembahan sedemikian timbul daripada pengakuan bahawa berhala yang tidak bernyawa, atau sebarang binaan yang tidak berkuasa, tidak dapat memberikan mereka kompas moral yang benar atau kod kelakuan yang mengikat. Dengan menghormati apa yang sememangnya tidak berkuasa, mereka dengan berkesan membebaskan diri mereka daripada akauntabiliti, memberikan kebebasan kepada diri mereka sendiri untuk menetapkan standard dan garis panduan mereka sendiri—standard yang sesuai dengan keinginan mereka dan bukannya dengan arahan ilahi. Penipuan diri ini -bukan sahaja merosakkan ibadah mereka tetapi juga menyelewengkan pemahaman mereka tentang kebajikan, menggantikan kebenaran ilahi dengan kehendak manusia. Apabila kaumnya menyedari kebenaran ini, masing-masing secara diam-diam mengkritik dirinya sendiri. Surah 21 Al Anbiya, ayat 64:

“ Maka mereka kembali kepada (menyalahkan) diri mereka sendiri dan berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim”.

Mereka memahami bahawa menerima kebenaran bermakna mereka perlu mengawal keinginan mereka dengan menggunakan dengan betul berkat yang telah diberikan oleh Allah Taala, seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Tetapi kerana mereka dikuasai oleh keinginan mereka, mereka telah dikuasai oleh mereka dan oleh itu tetap teguh pada cara hidup palsu mereka, walaupun mengetahui ia adalah palsu. Surah 21 Al Anbiya, ayat 65:

“ Kemudian mereka terbalik...”

Ayat ini berada dalam keadaan pasif menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari keinginan duniawi mereka yang menyebabkan mereka kembali kepada kepercayaan yang sesat. Secara umumnya, apabila seseorang menjadi termakan oleh keinginan duniawi mereka, mereka secara beransur-ansur kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka dan didorong semata-mata oleh keinginan untuk memuaskan keinginan tersebut, sering mengabaikan akibat berbahaya yang berlaku. Keadaan ini mencerminkan seorang penagih dadah, yang kebergantungannya memaksa mereka untuk mencari dadah, melucutkan kawalan diri dan mengaburkan Penghakiman mereka. Dalam keadaan sedemikian, mereka mungkin melakukan perbuatan yang salah, seperti mencuri, sambil tetap tidak menyedari kerosakan yang mereka lakukan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan cara yang sama, keterikatan yang berlebihan kepada usaha duniawi—seperti mengejar kekayaan, status, atau kesenangan tanpa henti—boleh berubah menjadi satu bentuk ketagihan yang mengawal tingkah laku seseorang. Apabila keinginan meningkat tanpa dikawal, ia memperhambakan hati dan fikiran, membawa kepada kerosakan moral, keputusan melulu, dan akhirnya, kerosakan rohani dan fizikal. Atas sebab ini, adalah penting untuk belajar bagaimana untuk mendisiplinkan dan mengurus keinginan seseorang, mengejar hanya yang halal dan berfaedah, dan melakukannya dengan cara yang seimbang. Dengan menjaga hawa nafsu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, seseorang melindungi dirinya dari akibat-akibat yang merusak dari keterlaluan—hasil yang selalu terwujud dalam perbuatan maksiat, kekacauan batin, dan masalah kesihatan, baik mental maupun fisik. Oleh itu, kebebasan sejati bukan terletak pada penyerahan kepada keinginan, tetapi dalam menguasainya melalui kepatuhan, kesederhanaan, dan pengendalian diri di bawah pengawasan bimbingan ilahi, kerana ini akan memastikan seseorang memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Nabi Ibrahim a.s., kemudian mengingatkan mereka bahawa berhala yang tidak bernyawa tidak dapat memberi mereka petunjuk yang betul atau membahayakan atau memberi manfaat kepada mereka. Bab 21 Al Anbiya, ayat 65-67:

“Kemudian mereka dibalikkan (sambil berkata): “Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa mereka ini tidak berbicara!” Dia berkata, “Maka apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikitpun dan tidak memberi mudharat kepadamu? Kafir kepada kamu dan kepada apa yang kamu sembah selain Allah. Maka adakah kamu tidak akan menggunakan akal?”

Tetapi kerana cara hidup palsu mereka membolehkan mereka memenuhi semua keinginan duniawi mereka, mereka tetap teguh di atasnya, walaupun bukti yang jelas ditunjukkan kepada mereka oleh Nabi Ibrahim as. Memandangkan mereka tidak mempunyai bukti untuk menyokong cara hidup rekaan mereka, mereka menggunakan keganasan, sama seperti orang pada setiap zaman menggunakan intimidasi dan keganasan apabila kepercayaan dan cara hidup mereka yang tidak berasas dicabar. Surah 21 Al Anbiya, ayat 68:

"Mereka berkata, "Bakar dia dan sokonglah tuhan-tuhan kamu - jika kamu mahu bertindak."

Secara umumnya, individu yang memilih jalan yang menyimpang daripada norma masyarakat yang lazim—terutamanya yang berlabuh dalam ketaatan kepada perintah Allah, Yang Maha Agung—sering menimbulkan ketidakselesaan di kalangan mereka yang hidupnya dikawal terutamanya oleh keinginan peribadi. Kegelisahan dalaman ini kerap kali menjelma sebagai kritikan, ejekan, atau penentangan secara terang-terangan, dan ia boleh menjadi sangat teruk dalam kalangan keluarga dan rakan rapat. Reaksi buruk sedemikian tidak semestinya menilai keaslian iman individu, sebaliknya mencerminkan cabaran yang ditimbulkannya terhadap nilai, gaya hidup, dan -justifikasi diri rakan sebaya mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip agama sering kali mendapat tentangan, walaupun komitmen itu adalah murni dari segi moral dan rohani.

Dalam masyarakat kontemporari, kuasa yang berkuasa seperti media sosial, trend fesyen, dan standard budaya yang dominan memberikan tekanan yang besar kepada mereka yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Amalan dan promosi Islam kadangkala digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan material, pengiktirafan sosial, dan penerimaan umum. Lebih-lebih lagi, institusi dan industri yang berada di bawah kritikan terhadap etika Islam mungkin secara aktif menentang penggabungan prinsip-prinsipnya, dengan itu tidak menggalakkan kepatuhan kepada akidah dan meminggirkan mereka yang menegakkannya. Penentangan ini telah menyumbang dengan ketara kepada penyebaran -sentimen anti Islam, terutamanya merentasi platform media digital dan sosial, di mana naratif sering dibentuk secara strategik untuk menjejaskan komitmen agama.

Penganut Islam, yang mengamalkan kesederhanaan dalam keinginan mereka dan menggunakan berkat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha

Agung, sering menghadapi tentangan daripada mereka yang hidup tanpa sekatan, mengikut dorongan yang disifatkan Islam sebagai binatang. Individu ini mungkin cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik sering menyasarkan amalan Islam tertentu, seperti kod pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk menjejaskan kredibiliti dan relevan agama. Namun, pemerhati yang bijak boleh dengan mudah mengenal pasti kedangkalan bantahan ini, menyedari bahawa ia akhirnya berpunca daripada ketidakselesaan yang lebih mendalam dengan penekanan Islam terhadap disiplin, kesopanan, dan pengendalian diri. Sebagai contoh, semasa pakaian Islam menghadapi penelitian yang tidak seimbang, sedikit bantahan dibangkitkan mengenai pakaian seragam yang dimandatkan dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pendidikan, atau sektor korporat. Kritikan terpilih ini mendedahkan ketidakkonsistenan dan kekurangan alasan yang kukuh yang mendasari hujah tersebut. Akhirnya, bukan amalan zahir itu sendiri yang mencetuskan tentangan, sebaliknya prinsip asas Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya. Prinsip-prinsip ini sangat berbeza dengan gaya hidup yang dibina di atas kerelaan dan keinginan, dan kontras yang mendalam inilah yang memaksa pengkritik untuk memperlekehkan iman melalui pelbagai saluran. Surah 21 Al Anbiya, ayat 68:

" Mereka berkata, "Bakarliah dia dan sokonglah tuhan-tuhan kamu - jika kamu mahu bertindak."

Dalam keadaan yang mencabar seperti itu, ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi bukan sahaja suatu kebajikan tetapi satu keperluan yang amat diperlukan. Ia memupuk dalam diri orang yang beriman rasa kedamaian dalaman yang mendalam,

berfungsi sebagai perisai terhadap tekanan luaran yang berbahaya, walaupun perlindungan itu tidak dapat dilihat dengan serta-merta. Melalui kepatuhan yang teguh, seseorang belajar untuk menggunakan berkat yang dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang betul, dengan itu memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Ketaatan ini membawa ketertiban kepada setiap aspek kehidupan dan memastikan persediaan yang mencukupi untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Oleh itu, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui bidang tugas kerohanian sahaja; ia menjadi sumber keharmonian dan kestabilan dalam urusan dunia, memberikan ketenangan dalam kehidupan dunia dan menjamin keamanan abadi di Akhirat. Mereka yang tetap teguh dalam pengabdian mereka dibimbing secara ilahi melalui setiap keadaan—sama ada kemudahan atau ujian—sehingga menguatkan ketenangan mereka dan memperoleh ganjaran yang tidak terukur yang berada di luar batas pemahaman duniawi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 69-71:

“ Allah berfirman: “Hai api, jadikanlah Ibrahim menjadi sejuk dan keselamatan.” Dan mereka bermaksud untuk mendatangkan bahaya kepadanya, tetapi Kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi, dan Kami selamatkan dia dan Luth ke negeri yang telah Kami berkati untuk semesta alam.

Sebaliknya, pilihan untuk mengabaikan perintah-perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dalam mengejar keredhaan sesaat dari orang lain pasti mengakibatkan hilangnya ketenangan batin. Jalan sedemikian membawa kepada penyalahgunaan berkat, menghasilkan kekacauan dalam keadaan mental dan fizikal seseorang dan menyebabkan individu itu tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Tindakan ini

menjana tekanan, kegawatan, dan kesusahan di dunia ini, tanpa mengira sebarang keselesaan material yang mungkin menyertainya buat sementara waktu. Lebih serius lagi, ia menghalang individu daripada bersedia untuk pertanggungjawaban mereka di Akhirat, di mana mereka akan berdiri di hadapan Dia yang mengetahui sepenuhnya setiap niat, perkataan, dan perbuatan. Pada hari itu tidak ada uzur yang dapat menolong mereka, dan tidak ada keredaan duniawi yang dapat melindungi mereka dari keadilan Allah Ta'ala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 70:

“ Dan mereka menghendaki bahaya baginya, tetapi Kami jadikan mereka orang-orang yang paling rugi”.

Untuk mengamalkan tingkah laku yang betul, seseorang mesti memupuk iman yang kuat. Iman yang teguh dan teguh adalah penting untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan-sama ada di waktu senang atau di waktu susah. Iman yang mendalam itu dipupuk melalui pemahaman dan pelaksanaan tanda-tanda dan ajaran yang jelas terkandung dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Ajaran-ajaran ilahi ini membuktikan bahawa ketaatan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jalan menuju kedamaian di dunia dan ketenangan yang kekal di Akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam pasti mempunyai iman yang lemah, menyebabkan mereka terdedah kepada kesesatan daripada ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Kekurangan ini membutakan mereka kepada realiti bahawa menyerahkan keinginan mereka demi mengikuti perintah Allah, Yang Maha Tinggi, adalah kunci utama untuk mencapai kedamaian sejati di kedua-dua dunia. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada setiap individu untuk memperkukuh akidah melalui

menuntut ilmu Islam dan aplikasi praktikalnya. Dengan berbuat demikian, mereka memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kekal berterusan dalam semua keadaan. Ketaatan ini memerlukan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah dikurniakan, sesuai dengan tuntunan Islam. Hasilnya ialah kehidupan yang seimbang—mental, fizikal, dan rohani—di mana keutamaan disusun dengan betul, dan setiap aspek kewujudan diselaraskan di bawah cahaya petunjuk ilahi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 71:

“Dan Kami selamatkan dia dan Luth ke negeri yang telah Kami berkati untuk semesta alam.”

Tanah ini merujuk kepada Baitulmaqdis, yang diberkati Allah, Yang Maha Tinggi, untuk semua orang, bukan hanya untuk Bani Israel. Demikian pula, Allah Ta’ala memberkati Mekah dengan cara yang sama. Surah 22 Al Hajj, ayat 25:

“...dan [dari] Masjidil Haram, yang Kami jadikan untuk manusia, samalah penduduknya dan seorang dari luar...”

Secara umumnya, ini menunjukkan kepentingan kesaksamaan dalam Islam. Islam menilai status sebenar manusia berdasarkan satu kriteria yang tidak berubah: sejauh mana mereka ikhlas mentaati Allah Taala. Ketaatan ini ditunjukkan dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan kepada

mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Semua piawaian lain yang mana orang sering mengukur nilai—seperti jantina, etnik, keturunan, atau kelas sosial—tidak mempunyai nilai di sisi Allah Yang Maha Tinggi. Mengambil langkah sedemikian adalah untuk mengundang perkauman, keangkuhan, dan perpecahan dalam masyarakat, yang semuanya dikutuk dalam Islam. Kehormatan yang hakiki hanya terletak pada ketakwaan dan keikhlasan ketaatan. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Perlu juga diingat bahawa niat itu tersembunyi daripada manusia. Tidak seorang pun dapat benar-benar mengetahui keadaan batin orang lain, dan mereka tidak dapat menilai siapa yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala, berdasarkan perbuatan zahir semata-mata. Atas sebab ini, orang yang beriman mesti menahan diri daripada membuat dakwaan tentang status orang lain—atau bahkan tentang diri mereka sendiri—sebagai pengetahuan muktamad tentang niat, ucapan, dan tindakan hanyalah milik Allah Taala. Dia sahaja yang akan mengadili dengan adil pada hari kiamat. Bab 53 An Najm, ayat 32:

“...Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci; Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepada-Nya.”

Hanya setelah Nabi Ibrahim a.s. melakukan pengorbanan yang besar demi Allah yang Maha Agung—seperti menantang kebatilan umatnya yang sesat, menahan penganiayaan mereka dengan kesabaran, dan berhijrah dari mereka—barulah Allah, Yang Maha Tinggi, melimpahkan rahmat-Nya yang melimpah kepadanya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 72:

“Dan Kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai tambahan, dan mereka semua Kami jadikan orang yang soleh.”

Adalah penting untuk menyadari bahawa sama seperti tidak ada individu yang boleh mencapai kejayaan duniawi—seperti menjadi seorang doktor—tanpa usaha dan pengorbanan, begitu juga tiada siapa yang boleh mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia tanpa berusaha dan bertahan dengan pengorbanan demi Allah Yang Maha Tinggi. Malangnya, ramai umat Islam tersilap menganggap bahawa hanya menyatakan kepercayaan mereka kepada Islam sudah memadai untuk menjamin keamanan dan kejayaan mereka di dunia dan akhirat. Kesalahpahaman ini menyebabkan mereka percaya bahawa tiada usaha atau pengorbanan diperlukan untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Sebenarnya, Islam membentangkan falsafah yang jelas dan menyeluruh: kebaikan yang diterima oleh seseorang dalam kedua-dua dunia adalah berkadar terus dengan usaha yang mereka laburkan. Jika seorang Muslim gagal untuk mengabdikan diri kepada keridhaan Allah Ta’ala—dengan memanfaatkan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—mereka tidak boleh mengharap pahala yang melimpah dari Allah Ta’ala. Nikmat Ilahi tidak diberikan melalui tuntutan kosong, tetapi melalui usaha, ketaatan, dan pengorbanan yang ikhlas. Bab 53 An Najm, ayat 39:

“Dan bahwasanya tidak ada bagi seseorang melainkan (kebaikan) yang diusahakannya”.

Bahkan para Nabi saw, hanya diberikan bimbingan yang benar setelah mereka berusaha dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan keredhaan Allah Ta'ala, dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang benar. Usaha, kesabaran, dan pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi menjadi cara yang melaluinya bimbingan ilahi disempurnakan bagi mereka, mengangkat mereka sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 73:

"Dan Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka supaya mengerjakan kebajikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan kepada Kami lah mereka selalu menyembah".

Bahagian pertama ayat ini menekankan kepentingan yang mendalam untuk memimpin melalui teladan, kerana ini adalah intipati kepimpinan sejati. Memimpin melalui teladan bermakna mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga orang lain mengenali kebenarannya melalui perkataan dan perbuatan. Hanya apabila piawaian ini ditegakkan barulah orang yang beriman dapat mengajar Al-Quran dengan berkesan dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kepada generasi seterusnya—supaya mereka memeluk Islam berdasarkan bukti yang jelas dan bukannya taklid buta. Asas ini memastikan mereka kekal

teguh dengan ajaran Islam sepanjang hayat mereka. Adalah amat menyedihkan bahawa ramai ibu bapa hari ini menunjukkan keghairahan yang besar dalam menyampaikan ilmu duniawi kepada anak-anak mereka—pengetahuan yang sememangnya boleh membawa kepada kejayaan duniawi—namun mereka mengabaikan tugas mereka untuk menyediakan pendidikan agama yang baik kepada mereka. Sebaliknya, mereka sering mewakili tanggungjawab ini sepenuhnya kepada orang lain, walaupun pada hakikatnya adalah kewajipan mereka sendiri untuk menyemai asas-asas Islam dalam diri anak-anak mereka. Walaupun menggalakkan mengejar ilmu dunia adalah terpuji, ia tidak boleh datang dengan mengorbankan pengajaran agama. Menghantar anak-anak ke Masjid semata-mata untuk belajar membaca Al-Quran tanpa kefahaman adalah tidak mencukupi. Seorang anak muda mesti menerima Islam berdasarkan bukti, bukan taklid buta, kerana jika tidak, mereka akan beransur-ansur hanyut dari akidah, menganggapnya tidak lebih daripada identiti budaya yang boleh ditinggalkan oleh masa. Sebaliknya, apabila seseorang memeluk Islam dengan bukti yang jelas, mereka akan memahami bahawa ia bukanlah tradisi tetapi cara hidup yang menyeluruh—yang mengawal setiap keadaan dan membimbing penggunaan yang sepatutnya bagi setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala. Keputusan ini hanya mungkin apabila orang tua dalam keluarga, terutamanya ibu bapa, bertanggungjawab untuk mengajar bukti yang jelas tentang kebenaran Islam. Dan ini, sebaliknya, hanya mungkin apabila orang tua itu sendiri memimpin melalui teladan—mempelajari, menghayati, dan bertindak mengikut ajaran Islam dengan ikhlas dan konsisten. Dengan cara ini, mereka menjadi bukti iman yang hidup, membimbing generasi akan datang bukan sahaja melalui pengajaran, tetapi melalui kesaksian yang tidak dapat dinafikan tentang kehidupan mereka sendiri.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 73:

“Dan Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan...”

Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan dengan betul dan ikhlas sesuai dengan ajaran ilahi. Dengan berbuat demikian, seseorang mencapai keadaan minda dan badan yang seimbang, sambil juga meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Disiplin sedemikian memastikan bahawa mereka cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, apabila setiap nikmat akan dipersoalkan dan setiap tindakan ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Cara hidup ini bukan sahaja melindungi mereka daripada kekeliruan, kekacauan, dan keutamaan yang salah di dunia ini, tetapi juga menjamin bahawa pilihan mereka tetap sejajar dengan bimbingan ilahi. Dengan cara ini, mereka memupuk kehidupan yang harmoni, di mana tanggungjawab duniawi dan tugas rohani tidak bercanggah sebaliknya saling melengkapi dan menguatkan antara satu sama lain. Keseimbangan ini menghasilkan kejelasan tujuan, kestabilan dalam menghadapi ujian, dan rasa syukur semasa senang. Akhirnya, kelakuan sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran yang sebenar di dunia dan akhirat. Kerana mereka akan hidup dengan kesedaran yang berterusan bahawa setiap nikmat adalah amanah, setiap saat adalah peluang, dan setiap tindakan adalah langkah sama ada lebih dekat atau lebih jauh daripada Allah, Yang Maha Agung. Mereka yang hidup dengan kesedaran ini mengubah seluruh kewujudan mereka menjadi satu ibadah, dan sebagai balasannya, mereka diberikan ketenangan dalam kehidupan ini dan kebahagiaan abadi di akhirat.

Setelah menyebut tentang beramal, Allah Ta'ala kemudian menyebutkan dua rukun yang di atasnya semua amal soleh berkisar. Surah 21 Al Anbiya, ayat 73:

“... Dan Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat...”

Menunaikan solat fardu yang sepatutnya memerlukan ketaatan yang ketat terhadap semua syarat dan adab yang hakiki, yang paling utama di antaranya ialah melaksanakan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan kepentingan yang mendalam dari doa-doa ini, menganggapnya sebagai ungkapan praktikal yang paling utama dari keimanan seorang mukmin kepada Allah Yang Maha Tinggi. Tersebar sepanjang hari, mereka berfungsi sebagai peringatan berterusan Hari Penghakiman, memupuk dalam diri orang beriman rasa kesediaan untuk akauntabiliti muktamad. Oleh itu, solat fardhu bukan sahaja sebagai tiang iman tetapi juga sebagai struktur asas yang di atasnya terbinanya segala amal soleh. Mereka membimbing orang beriman ke arah kehidupan yang dicirikan oleh kesedaran kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan persiapan untuk hari akhirat. Sesungguhnya, setiap elemen doa secara simbolik mencerminkan aspek Hari Besar itu—sebagai contoh, tindakan berdiri tegak semasa solat mewakili postur di mana semua umat manusia suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman. Surah 83 Al Mutaaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Dengan cara yang sama, apabila seseorang melakukan perbuatan rukuk semasa solat, ia berfungsi sebagai peringatan yang kuat kepada orang yang tidak terhitung banyaknya yang akan menghadapi celaan pada Hari Kiamat kerana lalai untuk sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa kehidupan dunia mereka. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Tindakan ini menggariskan peringatan yang ditujukan kepada mereka yang gagal tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap aspek kehidupan mereka. Lebih-lebih lagi, apabila seorang mukmin masuk ke dalam sujud semasa solat, ia membangkitkan ingatan tentang hari di mana semua manusia akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Taala. Mereka yang mengabaikan perbuatan ini semasa kewujudan duniawi mereka—dan dengan itu mendedahkan keengganan mereka untuk mematuhi-Nya dalam semua keadaan—akan mendapati diri mereka tidak dapat bersujud pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Maka mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Akhirnya, tindakan berlutut semasa solat berdiri sebagai peringatan yang serius tentang postur yang akan ditanggung oleh setiap individu di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman-suatu postur yang ditandakan dengan kebimbangan yang penuh hormat sambil menunggu pengisytiharan nasib akhir mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang menunaikan solat mereka dengan renungan penuh perhatian terhadap peringatan ini akan menetapkan mereka dalam bentuk sebenar mereka. Kedalaman renungan sedemikian memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengatasi perbuatan solat itu sendiri, membentuk tingkah laku mereka dan membimbing tindakan mereka semasa selang waktu antara solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Ketaatan tersebut memerlukan seseorang menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 21 Al Anbiya, ayat 73:

“... Dan Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat...”

Sedekah yang diwajibkan hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan kekayaan seseorang, dan ia hanya diperlukan apabila seseorang memiliki jumlah minimum yang tetap. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan orang yang beriman bahawa kekayaan yang mereka miliki bukan benar-benar milik mereka. Jika ia adalah milik mereka sepenuhnya, mereka akan bebas membelanjakannya mengikut kehendak mereka. Sebaliknya, harta itu dicipta dan diberikan oleh tidak lain daripada Allah Taala, dan oleh itu mesti digunakan mengikut keredaan-Nya. Pada hakikatnya, setiap nikmat yang dinikmati seseorang—sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau status— hanyalah pinjaman yang diamanahkan kepada mereka, yang akhirnya mesti dibayar balik kepada Pemiliknya yang berhak, Allah Taala. Pembalasan ini bukan melalui pengembalian nikmat itu sendiri, tetapi dengan memanfaatkannya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Apabila seorang mukmin menunaikan amanah ini, harta mereka menjadi sarana penyucian, perlindungan, dan pahala. Orang yang gagal untuk memahami kebenaran ini, dan sebaliknya berkelakuan seolah-olah nikmat yang telah diberikan adalah milik mereka semata-mata, pasti akan menyalahgunakannya. Khususnya, orang yang menahan sedekah yang diwajibkan, menganggap hartanya seolah-olah milik

mereka sendiri, akan menghadapi hukuman—sepertimana orang yang gagal membayar pinjaman dunia akan dipertanggungjawabkan. Keterukan pertanggungjawaban ini digambarkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari , nombor 1403, yang memberi amaran bahawa orang yang mengabaikan sedekah fardunya akan dihadapkan pada hari kiamat oleh ular berbisa yang besar yang akan melingkar di sekeliling mereka dan terus menggigit mereka sebagai satu bentuk hukuman. Imej yang jelas ini berfungsi sebagai peringatan bahawa kekayaan adalah rahmat dan ujian. Apabila digunakan dengan betul, ia meningkatkan kerohanian seseorang, mengukuhkan ikatan masyarakat, dan memperoleh ganjaran di Akhirat. Tetapi apabila disimpan atau disalahgunakan, ia menjadi sumber penyesalan, siksaan, dan kerugian dalam kedua-dua dunia. Oleh itu, orang yang beriman mesti sentiasa ingat bahawa semua yang dibelanjakan di jalan Allah, Yang Maha Agung, bukanlah satu kerugian tetapi satu pelaburan—yang mendatangkan pulangan yang jauh lebih besar daripada apa-apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Bab 3 Alee Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Di dunia ini, harta yang mereka menahan sedekah yang diwajibkan itu sendiri akan menjadi sumber tekanan dan kesengsaraan. Daripada membawa keselesaan dan keselamatan, ia akan mendorong mereka ke arah penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan yang tidak seimbang—mental dan fizikal—tersalah meletakkan keutamaan, salah menilai perhubungan, dan gagal membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman.

Kelalaian seperti itu membawa kepada kekeliruan dalam kehidupan ini dan kehancuran di akhirat. Walaupun secara zahirnya mereka menikmati kemewahan dunia tertentu, secara batin mereka akan tetap gelisah, dibebani kegelisahan, dan kehilangan kepuasan sebenar. Kekayaan mereka, yang boleh menjadi sarana penyucian dan pahala, sebaliknya menjadi punca kesusahan, tekanan, dan penyesalan. Akhirnya, dengan mengabaikan kewajiban mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menukar kedamaian abadi dengan keselesaan yang sekejap, dan kejayaan yang kekal dengan ilusi sementara. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Apabila seseorang mendirikan dua rukun utama yang menjadi tempat semua amal kebaikan: solat fardhu dan sedekah fardu, maka mereka akan benar-benar taat dan beribadah kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 73:

"...Dan Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat; dan kepada Kamilah mereka selalu menyembah".

Secara umumnya, adalah penting untuk mengetahui bahawa menyembah Allah Taala, merangkumi jauh lebih banyak daripada ibadah ritualistik, seperti solat fardu. Ibadah yang benar meliputi ketaatan kepada-Nya dalam setiap keadaan dan dalam penggunaan setiap nikmat yang telah dikurniakan-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Ketaatan bukanlah satu tanggapan abstrak yang terhad kepada hati; ia adalah realiti nyata yang mesti dizahirkan melalui amal soleh yang dilakukan semata-mata kerana Allah Taala. Mereka yang bertindak dengan motif tersembunyi—mencari pengiktirafan, status, atau keuntungan duniawi—tidak akan diberi ganjaran oleh-Nya. Nasihat ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidhi, nombor 3154. Selain itu, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan memenuhi pelbagai dimensi Al-Quran. Dimensi pertama ialah membacanya dengan tepat dan konsisten, memelihara kata-katanya dengan khusyuk. Yang kedua ialah memahami ajarannya melalui sumber yang boleh dipercayai dan pengajar yang berkeelayakan. Dimensi ketiga dan paling penting ialah menerapkan petunjuknya dengan niat yang tulus untuk keredhaan Allah Taala. Seorang mukmin yang taat meletakkan ajaran Al-Quran di atas keinginan peribadi yang bercanggah dengannya, menyedari bahawa kebijaksanaan ilahi mengatasi kecenderungan manusia. Memupuk budi pekerti selaras dengan Al-Quran mencerminkan komitmen sebenar kepada Al-Quran. Inilah contoh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang wataknya digambarkan sebagai perwujudan Al-Quran, seperti yang dirujuk dalam Hadis daripada Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Oleh itu, aspek penting dalam penghormatan Al-Quran adalah melibatkannya dengan sungguh-sungguh—membacanya dengan keikhlasan, berusaha untuk memahami ajarannya, tanpa memahami maknanya. Pematuhan terpilih, di mana seseorang hanya menerima apa yang selaras dengan keutamaan peribadi sambil mengabaikan apa yang mencabar keinginan, mencerminkan kekurangan keaslian terhadap Al-Quran. Pendekatan sedemikian menghilangkan kebijaksanaan yang mendalam dan kuasa transformatif seseorang. Sebaliknya, mereka yang

menerimanya sepenuhnya, dengan kerendahan hati dan keikhlasan, mendapati di dalamnya panduan lengkap untuk kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan di dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka . Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Akhirnya, adalah penting untuk mengakui bahawa walaupun Al-Quran menyediakan penyelesaian untuk kesukaran dunia ini, penerapannya tidak boleh terhad kepada peranan ini sahaja. Ia tidak boleh dianggap sebagai alat semata-mata untuk dibaca pada masa kesusahan dan kemudian diletakkan apabila kelegaan ditemui. Sebaliknya, tujuan utama Al-Quran adalah untuk berfungsi sebagai panduan yang komprehensif, menawarkan arahan untuk laluan selamat ke Akhirat. Untuk mengabaikan objektif asas ini dan menggunakannya semata-mata untuk menangani masalah duniawi yang sementara adalah penyalahgunaan kebijaksanaan ilahinya dan bertentangan dengan prinsip seorang mukmin yang tulen. Tingkah laku sedemikian adalah serupa dengan individu yang membeli kereta yang dilengkapi dengan banyak ciri tetapi tidak mempunyai enjin—luarnya mengagumkan, tetapi akhirnya tidak dapat memenuhi tujuan sebenar. Dengan cara yang sama, melibatkan diri dengan Al-Quran tanpa komitmen yang tulus terhadap bimbingannya mendedahkan hubungan yang dangkal dengannya, yang gagal untuk menghormati statusnya sebagai firman Allah yang kekal, Yang Maha Tinggi. Pengabdian yang sejati memerlukan Al-Quran didekati dengan khushyuk, dipelajari dengan keikhlasan, dan dilaksanakan dengan konsisten—supaya ia bukan sahaja menjadi sumber

penghiburan dalam kesusahan tetapi juga panduan yang berterusan dalam kemudahan, membentuk setiap keputusan, setiap keberkatan, dan setiap langkah kehidupan. Hanya selepas itu seseorang menunjukkan komitmen yang tulen kepadanya, dan barulah ia memenuhi peranannya sebagai cahaya di dunia ini dan cara ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sebagaimana Nabi Luth a.s. dengan ikhlas mentaati Allah Ta'ala, pada setiap masa, dia dianugerahkan kebijaksanaan, pertimbangan yang baik dan pengetahuan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 74:

“ Dan kepada Lut Kami berikan keputusan dan ilmu...”

Penghakiman yang baik adalah kebolehan untuk membuat keputusan yang tepat dalam setiap keadaan—sama ada duniawi atau agama—supaya seseorang itu tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Melalui ini, seseorang mencapai ketenangan fikiran, keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan penempatan yang betul dari segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Istilah yang digunakan untuk "penghakiman" juga membawa maksud "kebijaksanaan." Kebijaksanaan adalah fakulti yang memastikan pengetahuan - sama ada agama atau duniawi - digunakan dengan betul, supaya ia memberi manfaat kepada individu dan masyarakat di dunia dan akhirat. Sebagai contoh, orang yang mempunyai kebijaksanaan akan menggunakan pengetahuan saintifik mereka untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat, seperti ubat-ubatan

yang menyembuhkan dan memelihara kehidupan. Sebaliknya, orang yang kurang kebijaksanaan akan menyalahgunakan pengetahuan yang sama, menghasilkan perkara yang berbahaya, seperti senjata yang menyebarkan kemusnahan. Oleh itu, kebijaksanaan bukan sekadar memiliki pengetahuan, tetapi keupayaan untuk menerapkannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Ilmu yang disebutkan dalam ayat 74 merujuk kepada kedua-dua ilmu agama dan ilmu duniawi yang berguna—ilmu yang membolehkan seseorang memperoleh rezeki yang halal dan membantu orang lain dalam urusan dunia dan agama. Ilmu tersebut adalah rahmat, tetapi sumber yang sebenarnya terletak pada tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan dalam menggunakan setiap nikmat sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan cara ini, pertimbangan dan kebijaksanaan yang baik bukan sekadar kualiti intelek tetapi amanah rohani. Mereka ditanam melalui ketaatan, dilindungi oleh keikhlasan, dan disempurnakan dengan menyelaraskan tindakan seseorang dengan bimbingan ilahi.

Hasil dari ketaatannya kepada Allah, Yang Mulia, Nabi Luth a.s. telah dilindungi dan diselamatkan daripada kaumnya yang mengamalkan cara hidup yang semata-mata berakar pada hawa nafsu dan keinginan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 74:

“... dan Kami selamatkan dia dari kota yang melakukan perbuatan keji, sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim, lagi fasik. ”

Apabila seseorang individu membiarkan diri mereka menjadi mabuk oleh keinginan duniawi mereka, mereka melepaskan kawalan ke atas tindakan

mereka, sebaliknya menjadi terdorong semata-mata untuk memenuhi keinginan itu tanpa menghargai akibat negatif yang berlaku. Keadaan ini mencerminkan keadaan seorang penagih dadah, yang keterpaksaannya menentukan tindakan mereka, membawa mereka untuk mengejar dadah. Akibatnya, mereka kehilangan autonomi dan melakukan perbuatan berbahaya, seperti mencuri, sering tidak menyedari kesan merosakkan tingkah laku mereka kerana ketagihan mereka telah membutakan mereka sepenuhnya. Hasil yang merugikan ini juga boleh timbul mengenai kerinduan duniawi yang dangkal, seperti keinginan yang kuat untuk kekayaan. Apabila sebarang keinginan menjadi cukup kuat, ia berubah menjadi ketagihan yang menguasai tingkah laku dan tindakan seseorang. Akibatnya, seseorang mesti belajar untuk mengawal keinginan mereka dan hanya memuaskan yang halal dengan cara yang seimbang untuk mengelakkan keputusan ini, yang selalu membawa hanya kepada perbuatan jahat dan masalah dengan kesihatan mental dan fizikal.

Dalam kes sejarah orang-orang yang dibicarakan oleh Nabi Luth a.s., keinginan kuat mereka untuk memuaskan nafsu mereka dengan jantina yang sama menjadi sangat memabukkan sehingga mereka kehilangan kawalan ke atas tingkah laku mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat melihat tindakan mereka sebagai jahat; sebaliknya, mereka melihat mereka sebagai baik, sama seperti seorang penagih menganggap tingkah laku mereka yang merosakkan sebagai boleh diterima. Surah 21 Al Anbiya, ayat 74:

“...dan Kami selamatkan dia dari negeri yang melakukan kejahatan, sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim lagi fasik.”

Komuniti Nabi Luth as, as, terlibat dalam pemenuhan hawa nafsu mereka dengan jantina yang sama, satu tindakan yang sama sekali tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah manusia, kerana ia secara asasnya bertentangan dengan reka bentuk semula jadi di mana manusia diciptakan. Seandainya tingkah laku sebegitu merupakan sebahagian daripada fitrah manusia, ia akan dapat dilihat sejak awal manusia, sama seperti institusi perkahwinan antara lelaki dan wanita telah ditubuhkan sejak awal kewujudan manusia. Surah 2 Al Baqarah, ayat 35:

“ Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga...”

Individu yang secara tidak kritis menerima corak tingkah laku yang diperjuangkan oleh pembinaan masyarakat—seperti yang dipromosikan melalui media sosial, fesyen dan budaya—tidak dapat tidak akan mendapati diri mereka terlibat dalam tingkah laku yang bercanggah dengan sifat semula jadi mereka. Mereka membawa kepada kepercayaan yang salah bahawa ketenangan fikiran yang tulen boleh didapati dalam binaan ini, walaupun realiti bahawa pada dasarnya mengubah sifat seseorang hanya mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini menghalang pencapaian ketenangan fikiran. Setiap sistem dalam tubuh manusia direka bentuk untuk berfungsi secara harmoni. Apabila sistem ini ditolak secara melampau, hasilnya adalah keadaan gangguan mental dan fizikal. Sebagai contoh, suhu badan mesti dikawal dengan teliti dalam julat tertentu; penyelewengan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah selalu membawa kepada komplikasi kesihatan. Begitu juga, pengambilan makanan yang berlebihan atau tidak mencukupi boleh menyebabkan masalah kesihatan, dan tahap tekanan darah yang sangat tinggi atau rendah boleh mengakibatkan pelbagai penyakit. Senarai contoh sedemikian adalah luas.

Akibatnya, percubaan untuk mengubah suai sifat semula jadi manusia hanya akan menyebabkan cabaran kesihatan fizikal dan mental, akhirnya menyebabkan seseorang hilang kawalan ke atas tindakan mereka, yang didorong oleh keinginan yang melampau. Ini menjelaskan mengapa individu yang bertindak dengan cara yang bercanggah dengan sifat ciptaan mereka, seperti memenuhi nafsu mereka dengan jantina yang sama, sering mengalami masalah kesihatan mental, menghalang mereka daripada mencapai ketenangan fikiran yang berkekalan, walaupun mereka menghadapi detik kegembiraan dan keseronokan yang sekejap. Seseorang tidak boleh salah mengira kebahagiaan—emosi sementara yang berubah-ubah mengikut keadaan—untuk ketenangan fikiran, iaitu keadaan stabil yang kekal dalam diri seseorang pada setiap masa.

Lebih-lebih lagi, individu yang bertindak bertentangan dengan sifat sebenar mereka dengan cara ini pasti akan menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka dan akan berjuang untuk mematuhi tatakelakuan Islam dengan betul, walaupun ketika mengaku sebagai Muslim. Akibatnya, mereka akan mendapati diri mereka semakin dibebani oleh isu kesihatan mental yang berpunca daripada ketidakseimbangan dalam kesejahteraan mental dan fizikal mereka, serta salah letak keutamaan mengenai orang dan perkara dalam kehidupan mereka. Akibatnya, pelbagai aspek kewujudan mereka, termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan, akan menjadi sumber tekanan. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, mereka akan secara salah mengaitkan tekanan mereka kepada individu dan keadaan yang tidak sesuai dalam kehidupan mereka, seperti pasangan mereka. Dengan menghapuskan pengaruh positif ini, mereka hanya memburukkan lagi masalah kesihatan mental mereka, yang boleh menyebabkan kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga idea untuk membunuh diri. Corak yang merosakkan ini menjadi jelas terutamanya apabila memerhatikan mereka yang terus bercanggah dengan sifat yang untuknya mereka dicipta.

Selama berabad-abad, berkelakuan dengan cara ini sebulat suara diklasifikasikan sebagai gangguan psikologi oleh ahli psikologi profesional. Ramai daripada mereka telah membalikkan kedudukan mereka, melabelkannya sebagai tingkah laku biasa walaupun mereka tidak mempunyai bukti atau penyelidikan saintifik untuk menyokong perubahan ini. Mereka mengamalkan pendirian ini semata-mata kerana tekanan masyarakat, takut kehilangan pekerjaan dan kedudukan akademik jika mereka tidak menormalkan tingkah laku. Apabila seseorang memerhatikan bagaimana kebanyakan masyarakat mengkategorikan tingkah laku ini sebagai normal, mereka mungkin menganggap bahawa tindakan majoriti itu memang betul, menyebabkan mereka bersetuju tanpa sebarang pertimbangan atau introspeksi. Walau bagaimanapun, realitinya ialah pandangan majoriti bukanlah maksum. Bukti sejarah secara konsisten menunjukkan keadaan di mana pendapat lazim kemudiannya disangkal oleh maklumat dan pemahaman baharu, seperti kepercayaan salah bahawa Bumi adalah rata. Selagi perubahan dalam pendapat majoriti berdasarkan bukti dan penyelidikan, ia dianggap kemajuan. Tetapi kerana peralihan tertentu dalam pendapat majoriti ini tidak berdasarkan bukti atau penyelidikan, ia hanya membawa kepada penyelewengan sosial.

Di samping itu, ramai orang bersetuju dengan tingkah laku ini dan juga menyertai komuniti mereka hanya kerana mereka dihujani dengan imej dan video yang menyokong cara hidup mereka, seperti melalui media sosial. Apabila seseorang dibanjiri dengan kandungan sedemikian, ia meyakinkan mereka bahawa jenis tingkah laku ini adalah normal dan boleh diterima, malah mereka mungkin tergoda untuk menyertai komuniti mereka, dengan palsu mempercayai ketenangan fikiran yang tulen terletak di sana. Walaupun dalam perhubungan biasa, orang dewasa sering keliru tentang perasaan mereka, dan kekeliruan ini sering dieksploitasi untuk meyakinkan

orang ramai bahawa perasaan mesra mereka terhadap seseorang yang sama jantina, sebenarnya, perasaan romantis. Akibatnya, orang, terutama mereka yang lemah akal, salah mempercayai perkara ini, walaupun tidak ada bukti yang menyokong kesimpulan ini.

Tambahan pula, individu mempunyai kesedaran yang wujud tentang alam semula jadi di mana mereka dicipta, membawa mereka untuk memahami bagaimana mereka harus berkelakuan sendiri. Akibatnya, apabila berhadapan dengan kebenaran, mereka tidak dapat mengemukakan sebarang bukti atau pengetahuan yang menyokong pilihan hidup mereka. Satu-satunya justifikasi yang mereka tawarkan ialah pilihan hidup mereka, yang bertentangan dengan sifat semula jadi mereka, memberikan mereka rasa bahagia. Walau bagaimanapun, rasional ini adalah tersasar, kerana terdapat banyak tingkah laku yang sangat tidak sihat dan memudaratkan, seperti penggunaan dadah rekreasi, yang juga boleh menimbulkan perasaan seronok; ini tidak membayangkan bahawa seseorang itu harus melibatkan diri dalam aktiviti tersebut.

Lebih-lebih lagi, oleh kerana semua individu sememangnya menyedari sifat mereka, mereka yang menyimpang daripadanya dengan memenuhi keinginan mereka dengan jantina yang sama sering mendapatkan pengesahan daripada orang lain, kerana mereka tidak mempunyai keyakinan dan kepastian mengenai pilihan hidup mereka. Ini adalah faktor penting yang menyumbang kepada keghairahan mereka untuk memaksa pandangan mereka kepada masyarakat yang lebih luas, kerana mereka hanya berasa selamat apabila orang lain bersetuju dengan mereka. Sebaliknya, individu dalam masyarakat yang tidak menyimpang dari sifat mereka diciptakan tidak mencari pengesahan daripada orang lain; sebaliknya, mereka meneruskan pilihan hidup mereka dengan sikap sambil

lewa. Mereka yang meragui tingkah laku mereka sendiri akan sentiasa mendapatkan pengesahan daripada orang lain, sama seperti pelajar yang tidak selamat yang sentiasa meminta kelulusan daripada guru mereka. Sebaliknya, individu yang yakin dengan tingkah laku dan pilihan hidup mereka tidak memerlukan pengesahan luaran, walaupun mereka berdiri sendiri dalam tindakan mereka, sama seperti pelajar yang yakin dengan diri sendiri yang tidak mendapatkan pengesahan berterusan daripada guru mereka. Ketidakpastian dalaman ini, yang menjelma sebagai keperluan berterusan untuk pengesahan daripada orang lain, berfungsi sebagai bukti yang mencukupi terhadap tingkah laku mereka bagi mereka yang mempunyai akal.

Di samping itu, mereka yang mengamalkan tingkah laku ini tetapi juga mendakwa mempercayai sesuatu agama sering berterusan menyalahafsir ajaran agama mereka untuk membenarkan kelakuan mereka, walaupun setiap agama yang ditubuhkan di Bumi menentang sepenuhnya kelakuan mereka dan mengklasifikasikannya sebagai dosa besar. Seseorang yang tidak dibutakan oleh hawa nafsunya tidak akan membenarkan tingkah lakunya kepada orang lain dengan menyalahafsir ajaran agama mereka. Sebaliknya, mereka akan tetap setia kepada kepercayaan mereka dan berkelakuan mengikut fitrah mereka diciptakan.

Lebih-lebih lagi, apabila individu kurang kepastian dan keyakinan dalam keputusan gaya hidup mereka, terutamanya apabila mereka menyedari bahawa pilihan ini bercanggah dengan sifat semula jadi mereka, mereka kerap menggunakan tingkah laku kesat terhadap mereka yang menentang pandangan mereka. Mereka tidak terlibat dalam perbualan dewasa yang matang, kerana mereka tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk menyokong kepercayaan mereka. Sebaliknya, mereka melancarkan

serangan peribadi terhadap orang lain, termasuk keluarga, kepercayaan, dan cara hidup mereka, mengingatkan tindakan bangsa Nabi Luth as. Surah 7 Al A'raf, ayat 81:

“Tetapi jawaban kaumnya hanyalah berkata, “Usirlah mereka dari kotamu! Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menjaga kesucian dirinya.”

Setelah Nabi Luth a.s. gagal menghalang kaumnya daripada hawa nafsu yang telah membutakan mereka daripada kebenaran, dia memberi amaran kepada mereka bahawa tingkah laku mereka patut diperangi. Menjadi mabuk oleh keinginan seseorang selalu membawa kepada banyak perbuatan jahat dan memalukan dan menyebabkan kemudaratan kepada anggota masyarakat yang tidak bersalah. Sebagai contoh, seorang penagih dadah bukan sahaja mencederakan diri mereka sendiri tetapi juga mendatangkan kerosakan kepada ramai orang lain dalam masyarakat, kerana gaya hidup pilihan mereka sering mendorong mereka ke arah kehidupan jenayah untuk menyemarakkan ketagihan mereka. Begitu juga seseorang yang mabuk nafsu akan harta akan melakukan perbuatan jahat untuk mendapatkannya seperti mencuri dan menipu. Walaupun mereka yang memenuhi nafsu mereka dengan jantina yang sama mungkin tidak selalu melakukan jenayah, apabila seseorang menjadi buta oleh sebarang keinginan, mereka digalakkan untuk bertindak atas semua keinginan duniawi mereka, yang sebahagiannya pasti akan menjadi jahat dan menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Sebagai contoh, pada zaman ini, kemudaratan yang boleh ditimbulkan oleh seseorang itu sering dimanifestasikan melalui tingkah laku yang agresif dan kesat terhadap mereka yang hanya menggunakan hak mereka untuk menyatakan diri mereka dengan tidak bersetuju secara hormat dengan cara hidup orang lain.

Kemudahan sedemikian sering berlaku dalam bentuk penderaan dalam talian, di mana individu disasarkan bukan sahaja secara peribadi tetapi juga melalui serangan yang ditujukan kepada keluarga, rakan, dan juga kerjaya mereka. Bab 11 Hud, ayat 80:

"Dia berkata, "Seandainya saya mempunyai kekuatan terhadap kamu atau dapat berlindung dengan sokongan yang kuat."

Sama seperti Nabi Luth a.s., menahan diri daripada mengikuti pendapat majoriti dan masyarakatnya secara membuta tuli, tetap teguh dalam ketaatannya kepada Allah, Yang Maha Agung, dan menggunakan nikmat yang diberikan kepadanya dengan betul sesuai dengan petunjuk Ilahi, dengan itu dia mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—mencapai keseimbangan dalam semua keadaan dan hubungan fizikal dan mental serta kedudukannya yang sewajarnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 75:

" Dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh".

Dengan cara yang sama, seseorang mesti mengikuti teladan mulianya dan menjauhkan diri daripada mengikuti aliran majoriti atau pendapat umum apabila kesesuaian tersebut membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Sesungguhnya, tingkah laku majoriti dalam masyarakat sering menyimpang daripada bimbingan ilahi. Apabila seseorang menyaksikan

kebanyakan orang mengabaikan ajaran Islam, mereka mungkin cenderung untuk menganggap bahawa tingkah laku tersebut adalah betul dan, akibatnya, menirunya tanpa pemikiran atau renungan yang teliti. Pada hakikatnya, pendapat majoriti tidak semestinya sejajar dengan kebenaran. Sejarah memberikan banyak contoh di mana kepercayaan yang biasa dipegang kemudiannya disangkal oleh bukti dan pemahaman baharu— seperti tanggapan yang pernah tersebar luas tetapi palsu bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah mustahak untuk menahan diri daripada berkelakuan seperti pengikut yang tidak berfikir yang mematuhi secara membuta tuli kepada pandangan masyarakat yang dominan, kerana kepatuhan sedemikian sering mengakibatkan kesilapan dan kesesatan dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu harus menggunakan intelek dan penaakulan yang diberikan kepada mereka untuk menilai setiap situasi berdasarkan pengetahuan dan bukti, dengan itu membolehkan mereka membuat keputusan yang wajar dan termaklum, walaupun keputusan sedemikian menyimpang daripada pendapat dominan majoriti. Sememangnya, Islam sangat melarang meniru orang lain secara buta dalam masalah akidah kerana alasan ini, menggesa orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran Islam dengan kefahaman dan kefahaman. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Inilah sikap Nabi Nuh a.s. yang tetap berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukannya meniru secara membuta tuli kepada majoriti dan pendapat umum dalam masyarakatnya yang menganjurkan agar manusia memenuhi keinginan duniawi mereka sehingga menderhaka kepada Allah Ta'ala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 76:

“Dan Nuh, ketika ia menyeru sebelum [waktu itu], maka Kami perkenankan permohonannya dan Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari kesusahan yang besar”.

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk mengakui bahawa bantuan ilahi tidak semestinya selaras dengan kecenderungan individu atau keinginan peribadi.

Sebaliknya, ia menjelma tanpa putus-putus sesuai dengan pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Pertolongan-Nya sentiasa diberikan pada saat-saat yang paling sesuai dan dalam bentuk yang paling berfaedah untuk setiap orang, walaupun kebijaksanaan yang mendasari tetap tersembunyi dari persepsi segera. Oleh itu, kewajipan seseorang adalah untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa-dengan menggunakan dengan betul nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya dengan cara yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui keteguhan ini, seseorang memperoleh keadaan minda dan badan yang seimbang, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Dengan cara ini, mereka cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, apabila setiap nikmat akan ditanya dan setiap tindakan ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Akibatnya, kelakuan sedemikian menjadi sumber ketenangan fikiran yang sebenar di kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, ia memberikan kejelasan, kestabilan, dan keharmonian, manakala di Akhirat, ia menjamin kejayaan dan keselamatan yang kekal. Oleh itu, pertolongan Ilahi bukanlah masalah menyelaraskan realiti dengan kehendak sendiri, tetapi menyelaraskan kehendak seseorang dengan kebijaksanaan Allah yang kekal.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 76:

“Dan Nuh, ketika ia menyeru sebelum [waktu itu], maka Kami perkenankan permohonannya dan Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari kesusahan yang besar”.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa hanya ahli keluarganya yang diselamatkan yang mentaati Allah Taala, seperti yang dilakukannya. Malah, isterinya, yang gagal mengikut jejak langkahnya dengan mentaati Allah Taala, menghadapi nasib yang sama seperti kaumnya. Bab 66 At Tahrim, ayat 10:

“ Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir: isteri Nuh dan isteri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Kami yang saleh, tetapi mereka mengkhianati keduanya, maka keduanya tidak dapat menolong mereka sedikitpun dari sisi Allah, dan dikatakan: “Masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk”.

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Hakim yang agung dan adil, Dia menilai individu berdasarkan iman, niat, perkataan, dan perbuatan mereka, bukannya berdasarkan keturunan, hubungan sosial, atau keturunan. Mereka yang menganggap bahawa latar belakang keluarga yang mulia atau hubungan peribadi boleh melindungi mereka daripada akauntabiliti secara berkesan mengaitkan prasangka dan ketidakadilan kepada Allah, Yang Maha Tinggi—suatu tanggapan yang tidak berasas sama sekali. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 21:

"Atau adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh - [menjadikan mereka] sama dalam hidup dan mati mereka? Amat buruk apa yang mereka putuskan."

Seseorang mesti menolak kepercayaan yang salah bahawa mereka boleh terus menentang Allah, Taala, sambil bergantung kepada yang lain untuk melindungi mereka daripada azab pada Hari Penghakiman.

Kesalahpahaman ini dipegang oleh negara-negara terdahulu, dan malangnya, sesetengah individu terus menerima tanggapan yang sama, dengan mengandaikan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan menjamin perlindungan mereka daripada azab pada Hari itu. Walaupun syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, diakui dalam pelbagai sumber Islam, termasuk Hadis yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4308, tetap benar bahawa sesetengah individu pasti akan menghadapi Neraka. Walaupun memikirkan saat yang singkat di Neraka adalah sangat menyedihkan, menonjolkan keperluan untuk meninggalkan angan-angan seperti itu. Lebih-lebih lagi, memanjakan minda ini mempermainkan syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sikap seperti itu boleh mengakibatkan dikecualikan daripada syafaatnya, dan dia boleh menjadi saksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini secara khusus ditujukan kepada umat Islam, kerana mereka adalah masyarakat yang mengiktiraf Al-Quran; mereka yang tidak menerimanya

tidak boleh dipegang untuk meninggalkannya. Akibat bagi seorang Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada hari kiamat adalah jelas.

Oleh itu, adalah penting untuk menolak angan-angan dan sebaliknya memupuk pengharapan yang tulus dalam rahmat Allah, Yang Maha Agung, dengan berpegang teguh kepada perintah-Nya dan dengan penuh tanggungjawab menggunakan nikmat yang telah diberikan-Nya sesuai dengan tuntunan Islam.

Berlainan dengan Nabi Nuh a.s., kebanyakan umatnya terus mengejar hawa nafsu mereka sehingga menderhaka kepada Allah Taala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakanNya kepada mereka. Kemaksiatan kepada Allah Taala bukan sahaja membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyebabkan seseorang itu melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan menghalang mereka daripada bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, tetapi tidak mematuhi Allah Taala, juga menghalang seseorang daripada memenuhi hak-hak manusia. Akibatnya, mereka akan menyebabkan penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat mereka, seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh a.s. Surah 21 Al Anbiya, ayat 77:

“ Dan Kami selamatkan dia dari kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami, sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim, lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya”.

Sedangkan, Nabi Suci Dawud dan Sulaiman as mentaati Allah Ta'ala, dengan betul menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Ilahi, dan sebagai hasilnya, mereka memperoleh ketenangan jiwa di kedua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan fisik yang seimbang dan dengan menempatkan segala sesuatu dan semua orang dengan benar dalam kehidupan mereka, dan mereka memenuhi hak-hak mereka di dalam masyarakat, dan mereka memenuhi hak-hak mereka di dalam masyarakat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 78-79:

"Dan Daud dan Sulaiman, ketika mereka menghukum tentang ladang - ketika kambing domba suatu kaum melintasinya [pada malam hari], dan Kami menjadi saksi atas keputusan mereka. Dan Kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang perkara itu, dan masing-masing [mereka] Kami berikan pertimbangan dan pengetahuan..."

Adalah penting untuk menyedari bahawa, tidak seperti kitab suci lain—sama ada agama atau duniawi—apabila Allah, Yang Maha Tinggi, menceritakan peristiwa masa lampau, Dia hanya memasukkan butiran yang diperlukan untuk memperoleh bimbingan yang betul yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Maklumat yang tidak berkaitan dengan objektif ini sengaja ditinggalkan. Sebagai contoh, tarikh tertentu, lokasi atau nama peribadi selalunya tidak disebut apabila mereka tidak menyampaikan pelajaran yang dimaksudkan. Pemilihan berhati-hati ini adalah ciri yang konsisten dalam Al-Quran dan mewakili salah satu kualiti keajaibannya, kerana setiap perkataan adalah bertujuan dan ditujukan

kepada bimbingan, tanpa kandungan luar yang disertakan. Ciri tersendiri ini memastikan pembaca tetap fokus pada pelajaran yang paling penting, menggalakkan penerapan ilmu yang menguatkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Seterusnya, ini memupuk ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia dengan membolehkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan susunan yang betul dari semua aspek dan hubungan dalam kehidupan seseorang. Oleh yang demikian, dalam melibatkan diri dengan ajaran Islam, individu harus menumpukan perhatian untuk meneliti dan merenung perkara-perkara yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, kerana ini adalah isu-isu yang akan relevan secara langsung pada Hari Penghakiman. Siasatan terhadap perkara lain harus diketepikan, kerana ia berisiko mengalihkan perhatian daripada pengetahuan dan tindakan yang penting. Pendekatan ini disokong oleh Hadith yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 3257, yang menasihati orang ramai supaya mengelak daripada mengemukakan soalan-soalan remeh dan sebaliknya mengutamakan menjauhi larangan dan menunaikan kewajipan. Malangnya, ramai, termasuk ulama, telah terjebak dalam perdebatan mengenai perkara-perkara yang tidak penting yang tidak akan ditangani pada hari kiamat. Keasyikan sedemikian telah menyumbang kepada perpecahan yang tidak perlu dalam masyarakat Islam, walaupun terdapat panduan yang jelas untuk menegakkan perpaduan. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebut penghakiman yang dibuat oleh Nabi Dawud dan Sulaiman as, dengan mengetengahkan hanya aspek-aspek yang penting untuk bimbingan dan meninggalkan butiran yang tidak relevan, seperti butiran tepat kes itu. Unsur-unsur yang dikecualikan daripada akaun Al-Quran tidak bertujuan untuk mengejar, kerana ia tidak menyumbang kepada pencapaian hidayah yang benar. Surah 21 Al Anbiya, ayat 78-79:

"Dan Daud dan Sulaiman, ketika mereka menghukum tentang ladang - ketika kambing domba suatu kaum melintasinya [pada malam hari], dan Kami menjadi saksi atas keputusan mereka. Dan Kami berikan pengertian

kepada Sulaiman tentang perkara itu, dan masing-masing [mereka] Kami berikan pertimbangan dan pengetahuan..."

Ayat-ayat ini menonjolkan satu konsep penting dalam Islam iaitu penaakulan bebas. Nabi Suci Dawud dan Sulaiman as mereka berdua berselisih pendapat mengenai perkara hukum, namun Allah Taala memuji mereka berdua. Ini menunjukkan bahawa usaha ikhlas dalam mencari kebenaran, walaupun membawa kepada kesimpulan yang berbeza, adalah dimuliakan oleh Allah Taala. Contoh lain terdapat dalam kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Pada tahun kesepuluh selepas hijrahnya ke Madinah, beliau mengutus Muadh Ibn Jabal radhiyallahu 'anhu untuk memerintah sebuah wilayah Yaman. Semasa dia pergi, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bertanya kepadanya bagaimana dia akan menilai jika kes dibawa ke hadapannya. Muaadh, semoga Allah meridhainya, menjawab bahawa dia akan berhukum menurut Al-Quran. Nabi Muhammad s.a.w., kemudian bertanya apa yang akan dilakukannya jika dia tidak mendapati hukum di dalam Al-Quran. Muaadh r.a menjawab bahawa dia akan berhukum menurut hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Nabi kemudian bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia tidak menemui ketetapan dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Muaadh, semoga Allah meridhainya, akhirnya menjawab bahawa dia akan menggunakan penaakulan bebas, memastikan bahawa penghakimannya kekal selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mendengar ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memuji Allah Taala, kerana telah mengurniakan baginda seorang wakil yang diredhai baginda. Peristiwa ini dibincangkan oleh Imam Ibn Kathīr dalam The Life of the Prophet, Jilid 4, Halaman 140-141.

Dari sini, ulama telah memahami bahawa apabila seseorang itu menguasai pelbagai ilmu agama Islam, mereka mungkin mencapai tahap penaakulan bebas. Ini membolehkan mereka menerapkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dengan pertimbangan profesional dan tidak berat sebelah untuk mendapatkan keputusan dalam Islam. Yang penting, proses ini bukan berdasarkan kehendak peribadi tetapi pada penaakulan berdisiplin yang berakar umbi dalam wahyu. Menurut Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4487, apabila seorang ulama yang berkecenderungan membuat keputusan yang tidak betul melalui penaakulan bebas, mereka masih diberi ganjaran sekali untuk usaha ikhlas mereka. Jika ketetapan mereka betul, mereka diberi ganjaran dua kali ganda. Ini menunjukkan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, dan nilai tinggi yang diletakkan pada usaha yang ikhlas untuk kebenaran, walaupun keterbatasan manusia membawa kepada kesesatan. Oleh itu, penaakulan bebas adalah tanggungjawab dan berkat. Ia memastikan bahawa undang-undang Islam kekal dinamik, terpakai, dan relevan merentas zaman dan tempat, sambil sentiasa kekal berlabuh di dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 79:

“... dan Kami berikan kepada masing-masing [mereka] pertimbangan dan ilmu...”

Pertimbangan yang baik ditakrifkan sebagai keupayaan untuk membuat keputusan yang betul dalam setiap keadaan, sama ada berkaitan dengan urusan dunia atau kewajipan agama, memastikan seseorang itu tetap teguh

dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Melalui pendekatan berdisiplin ini, seseorang mencapai ketenangan fikiran, mengekalkan keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, dan dengan betul mengutamakan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Istilah untuk "penghakiman" juga membawa maksud "kebijaksanaan." Kebijaksanaan adalah fakulti penting yang menjamin ilmu-sama ada agama atau duniawi-digunakan dengan betul, menghasilkan manfaat untuk kedua-dua individu dan masyarakat di dunia dan akhirat. Sebagai contoh, individu yang mempunyai kebijaksanaan akan menggunakan pengetahuan saintifik mereka untuk mencipta hasil yang bermanfaat, seperti ubat-ubatan yang menyembuhkan dan memelihara kehidupan. Sebaliknya, seseorang yang kurang kebijaksanaan akan menyalahgunakan pengetahuan yang sama, menghasilkan perkara yang berbahaya seperti senjata yang menyebarkan kemusnahan. Oleh itu, kebijaksanaan bukan sekadar memiliki pengetahuan; ia adalah keupayaan untuk menerapkannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Ilmu yang dirujuk di sini merangkumi kedua-dua kefahaman agama dan ilmu keduniaan yang berguna—yang membolehkan seseorang memperoleh rezeki yang halal dan membantu orang lain dalam urusan dunia dan agama. Ilmu tersebut adalah rahmat yang mendalam, tetapi sumber sebenarnya terletak pada tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan dalam menggunakan setiap nikmat menurut petunjuk Al-Quran dan hadis mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan cara ini, pertimbangan dan kebijaksanaan yang baik didedahkan bukan hanya kualiti intelektual, tetapi amanah rohani. Mereka ditanam melalui ketaatan, dilindungi oleh keikhlasan, dan disempurnakan dengan menyelaraskan tindakan seseorang dengan bimbingan ilahi.

Kerana semua ciptaan, kecuali manusia, telah tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, ia wujud dalam keadaan seimbang dan harmoni yang lengkap. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 13:

“Dan guruh bertasbih dengan memuji-Nya, dan malaikat-malaikat (juga) kerana takut kepada-Nya...”

Keseimbangan dan keharmonian ini jelas kepada sesiapa sahaja yang merenungkan penciptaan alam semesta: terbit dan terbenamnya Matahari dengan tepat, fasa bulan yang teratur, dan planet-planet yang tidak terkira banyaknya yang kekal teguh di orbitnya. Keharmonian seperti itu hanya dapat dicapai kerana semua makhluk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Taala. Sebaliknya, keharmonian ini tidak diperhatikan di kalangan manusia, kerana ramai yang gagal tunduk kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak seperti makhluk lain. Oleh itu, jika seseorang ingin mencapai keseimbangan dan keharmonian yang sama yang mereka saksikan di alam semesta dalam kehidupan mereka sendiri, mereka mesti mencontohi penciptaan itu sendiri dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud as. Surah 21 Al Anbiya, ayat 79:

"... Dan Kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama-sama Daud dan [juga] burung-burung. Dan Kami melakukannya."

Ini memerlukan penggunaan dengan betul nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui ketaatan ini, seseorang memperoleh keadaan mental dan fizikal yang harmoni,

meletakkan setiap aspek kehidupan mereka pada tempatnya yang sepatutnya, sambil bersiap sedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, kelakuan seperti itu membawa kepada ketenangan sebenar di kedua-dua dunia: ketenangan dan kejelasan dalam kehidupan ini, dan kedamaian abadi dan kejayaan di Akhirat.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 79:

"... Dan Kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama-sama Daud dan [juga] burung-burung. Dan Kami melakukannya."

Secara amnya, kerana tiada apa pun di alam semesta yang berlaku tanpa kehendak Allah, Yang Maha Tinggi—termasuk ujian dan cabaran yang dihadapi seseorang—individu mesti mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menahan diri daripada mengaitkan perkara negatif kepada-Nya. Mereka sebaliknya harus menerima bahawa segala yang Dia tetapkan adalah untuk yang terbaik, walaupun hikmahnya tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

"...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Satu aspek penting dalam mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, dan menahan diri daripada menisbahkan sesuatu yang negatif kepada-Nya ialah penanaman minda yang positif. Adalah penting bagi individu untuk membangunkan pemikiran sedemikian, kerana ia menyediakan cara yang berharga untuk mengharungi cabaran sambil mengekalkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ketaatan ini memerlukan menggunakan berkat-berkat yang telah Dia berikan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila berhadapan dengan kesusahan, individu harus menyedari bahawa keadaan itu mungkin jauh lebih sukar. Jika kesusahan itu bersifat duniawi, mereka seharusnya bersyukur kerana ia tidak menjejaskan iman mereka. Daripada memikirkan kesedihan serta-merta yang menyertai ujian, mereka harus fokus pada ganjaran akhir yang dijanjikan kepada mereka yang menunjukkan kesabaran kerana Allah Taala. Sekiranya berlaku kehilangan nikmat tertentu, seseorang harus merenungkan banyaknya nikmat yang masih ada. Semasa setiap ujian, adalah berfaedah untuk mengingati bimbingan Al-Quran, yang menonjolkan hikmah tersembunyi dalam kesukaran dan ujian yang mungkin tidak dapat dilihat dengan segera. Dengan cara ini, keadaan semasa boleh difahami sebagai lebih baik daripada apa yang diingini pada mulanya, memupuk daya tahan, kesyukuran, dan kepercayaan kepada rancangan ilahi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kesimpulannya, individu harus merenungkan pandangan-pandangan ini dan lain-lain untuk memupuk minda yang positif, yang penting untuk mengagungkan Allah, Yang Maha Agung, dengan menahan diri daripada menyifatkan sesuatu yang negatif kepada-Nya. Adalah penting untuk diingat bahawa cawan tidak separuh kosong, tetapi separuh penuh.

Memandangkan Islam, agama semua Nabi saw, adalah tatakelakuan yang lengkap ia merangkumi setiap situasi yang dihadapi seseorang, sama ada agama atau duniawi, seperti mencari rezeki. Surah 21 Al Anbiya, ayat 80:

“Dan Kami ajarkan kepadanya pembuatan baju besi untuk melindungi kamu dari (musuh) dalam peperangan...”

Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan tanggapan yang salah bahawa Allah Taala mementingkan diri-Nya semata-mata dengan kewajipan agama, seperti menunaikan solat fardu. Allah Ta’ala akan mempertanggungjawabkan setiap individu atas setiap keadaan yang mereka hadapi, baik duniawi maupun agama. Oleh itu, adalah penting untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran Islam untuk memastikan seseorang itu bertindak balas dengan betul dalam semua situasi. Dengan berbuat demikian, individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, mengatur semua aspek dan hubungan dengan betul dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan secukupnya untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman. Pendekatan ini memupuk ketenangan dalam kedua-dua dunia. Seseorang itu juga mesti mengelak daripada menganggap Islam sebagai pakaian untuk dipakai atau ditanggalkan mengikut keselesaan peribadi. Mereka yang mengamalkan pendekatan sedemikian, pada

hakikatnya, menyembah keinginan mereka sendiri, tanpa mengira sebarang tuntutan sebaliknya. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Mereka yang gagal melaksanakan ajaran Islam dalam setiap keadaan pasti akan menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, mereka akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, keutamaan dan perhubungan yang salah dalam kehidupan mereka, dan tidak bersedia untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman. Pengabaian ini akan menimbulkan tekanan, kesukaran, dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati keselesaan duniawi tertentu.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 80:

“Dan Kami ajarkan kepadanya pembuatan baju besi untuk melindungi kamu dari (musuh) dalam peperangan...”

Walaupun Nabi Daud a.s., sebagai seorang raja, baginda tetap memperoleh rezekinya melalui usahanya sendiri. Malah, dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2072, Nabi Muhammad, selawat dan salam

ke atasnya, berpesan bahawa tidak ada seorang pun yang makan sesuatu yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Ini menyerlahkan maruah buruh dan kebaikan berdikari -.

Oleh itu, adalah penting bagi manusia untuk tidak mencampuradukkan kemalasan dengan bertawakal kepada Allah Yang Maha Tinggi. Malangnya, ada yang berpaling daripada pekerjaan yang halal, bergantung kepada faedah sosial, dan menghabiskan masa mereka di masjid sambil mendakwa bahawa mereka bertawakkal kepada Allah Taala, untuk memberi rezeki kepada mereka. Ini bukanlah amanah yang hakiki kepada Allah Taala, melainkan suatu bentuk kemalasan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kepercayaan yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala, berkenaan dengan rezeki, adalah menggunakan sarana yang telah Dia ciptakan—seperti kekuatan fizikal, kemahiran, dan peluang seseorang—untuk memperoleh kekayaan yang halal menurut ajaran Islam, dan kemudian untuk meletakkan pergantungan kepada Allah Ta'ala, untuk memberikan rezeki melalui cara-cara ini. Tujuan bertawakal kepada Allah Yang Maha Agung, bukanlah untuk meninggalkan sarana yang Dia ciptakan, karena hal itu akan menjadikan mereka tidak berguna, dan Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Sebaliknya, tujuan amanah adalah untuk menghalang seseorang daripada mencari harta melalui cara yang syubhat atau haram, sambil meyakini bahawa rezeki mereka telah ditetapkan untuk mereka lebih dari lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Peruntukan peruntukan ini tidak boleh diubah dalam apa jua keadaan. Kewajipan seseorang adalah berusaha untuk mendapatkannya melalui cara yang sah, seperti tradisi Nabi-nabi saw. Ini telah ditunjukkan dalam Hadis Sahih Bukhari, nombor 2072. Oleh itu, menggunakan cara yang disediakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, itu sendiri adalah aspek kepercayaan kepada-Nya, kerana Dia menciptakan mereka untuk tujuan ini. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh bermalas-malasan semasa menuntut kepercayaan kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan bergantung kepada faedah sosial apabila mereka

mempunyai keupayaan untuk mendapatkan harta yang halal melalui usaha mereka sendiri dan cara yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Akhir sekali, memahami dan mengamalkan Hadis ini juga menggalakkan kemerdekaan daripada bergantung kepada orang lain, sama ada kerajaan, kerabat, mahupun masyarakat secara umumnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan cara yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan ajaran Islam, sambil meyakini sepenuhnya bahwa rezeki yang diperuntukkan oleh mereka pasti akan sampai kepada mereka. Dengan cara ini, mereka menunjukkan pergantungan yang benar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semata-mata, dan menjelmakan tradisi mulia para Nabi, saw. Surah 21 Al Anbiya, ayat 80:

“Dan Kami ajarkan kepadanya pembuatan baju besi untuk melindungi kamu dari (musuh) dalam peperangan...”

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja telah menyediakan semua nikmat dunia yang dinikmati manusia, sama ada secara langsung, seperti sumber alam, atau secara tidak langsung, melalui inspirasi ciptaan, Dia patut disyukuri. Surah 21 Al Anbiya, ayat 80:

“...Maka adakah kamu akan bersyukur?”

Seseorang individu yang menyediakan keperluan orang lain, seperti tempat tinggal, tidak dinafikan patut disyukuri. Begitu juga, kerana Allah Ta'ala telah

menganugerahkan setiap nikmat di alam semesta kepada manusia, adalah adil dan wajar manusia menunjukkan rasa syukur mereka kepada-Nya. Syukur dengan niat batin memerlukan beramal semata-mata untuk mencari keredhaan Allah Taala. Orang yang amalannya didorong oleh faktor luaran tidak akan mendapat pahala daripada-Nya, sebagaimana yang diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami' At-Tirmidzi, nombor 3154. Tanda yang jelas dari niat yang ikhlas ialah individu itu tidak mengharapkan atau mengharapkan pengiktirafan atau balasan daripada orang lain. Kesyukuran yang diungkapkan melalui lidah melibatkan bercakap hanya apa yang bermanfaat atau memilih untuk berdiam diri. Syukur yang dizahirkan melalui tindakan memerlukan menggunakan nikmat yang telah diterima dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Amalan syukur yang menyeluruh ini membawa kepada peningkatan keberkatan dan akhirnya menghasilkan ketenangan jiwa baik di dunia mahupun di akhirat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Dalam keadaan biasa, apabila seseorang individu memiliki objek, mereka secara amnya berhak untuk menggunakannya mengikut budi bicara mereka. Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala yang wujud di alam semesta, termasuk manusia, secara logiknya Dialah yang memegang kuasa untuk menentukan apa yang berlaku dalam alam semesta. Oleh itu adalah adil dan wajar bagi seseorang untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia adalah pemilik utama seluruh alam, termasuk individu itu sendiri.

Sebagai analogi, apabila seseorang meminjamkan sesuatu milik kepada orang lain, dijangka peminjam akan menggunakan barang tersebut mengikut arahan pemilik. Begitu juga, Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan setiap nikmat yang dipegang seseorang bukan sebagai pemberian yang kekal, tetapi sebagai pinjaman. Sama seperti mana-mana pinjaman duniawi memerlukan pembayaran balik, pinjaman ilahi ini mesti dibayar dengan menggunakan berkat dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala. Sebaliknya, nikmat Syurga dianugerahkan sebagai hadiah yang benar, membolehkan orang ramai menikmatinya dengan bebas mengikut kehendak mereka. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang mesti berhati-hati untuk tidak mengacaukan nikmat yang diberikan di dunia ini, yang diamanahkan sebagai pinjaman, dengan anugerah abadi yang menanti di Syurga. Surah 21 Al Anbiya, ayat 80:

“...Maka adakah kamu akan bersyukur?”

Untuk menyokong dakwaannya terhadap kenabian, Nabi Sulieman as telah dianugerahkan banyak mukjizat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 81-82:

"Dan kepada Sulaiman [Kami tundukkan] angin yang bertiup dengan kencang, dengan perintahnya menuju ke negeri yang telah Kami berkati. Dan Kami Maha Mengetahui segala sesuatu, dan di antara syaitan-syaitan itu ada orang-orang yang menyelam untuknya dan mengerjakan selain itu, dan Kami adalah penjaga di antara mereka."

Seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4981, setiap Nabi saw telah dianugerahkan mukjizat yang menyokong misi mereka. Namun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, secara unik dianugerahkan Al-Quran sebagai mukjizatnya yang abadi dan kekal. Mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi-nabi yang lain, saw, oleh Allah, Yang Maha Tinggi, terbatas pada masa dan tempat-tempat tertentu, berfungsi terutamanya untuk menguatkan mesej mereka dan bukannya untuk membentuk fokus utamanya. Kerana kejadian ajaib seperti itu terikat oleh masa dan keadaan, ia secara langsung memberi kesan hanya kepada mereka yang menyaksikannya. Bagi yang lain, mereka kekal sebagai kisah masa lalu—kisah-kisah yang, walaupun memberi inspirasi, tidak membawa kekuatan segera yang sama untuk membangkitkan kepercayaan atau menguatkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, di kalangan mereka yang tidak memerhatikannya secara langsung. Kesan mereka, oleh itu, adalah terhad dan sementara. Sebaliknya, Al-Quran—dan seterusnya, tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda—berdiri sebagai mukjizat yang kekal dan hidup. Ia boleh diakses oleh semua orang, di setiap zaman dan tempat, dan terus menerangi hati, membimbing minda, dan mengubah masyarakat. Sifat keajaibannya tidak terhad kepada satu saat sahaja dalam sejarah tetapi kekal sebagai bukti terus-menerus kenabian, mengatasi setiap mukjizat sementara yang diberikan kepada Nabi-nabi Suci yang lain, saw. Al-Quran adalah mukjizat dalam kefasihannya, pemeliharannya daripada

perubahan, kedalaman bimbingannya yang tidak dapat ditandingi, dan keupayaannya untuk memenuhi keperluan manusia di semua masa dan keadaan. Ia berbicara kepada ulama dan orang awam, menawarkan kebijaksanaan, hukum, keselesaan, dan inspirasi. Tidak seperti mukjizat yang sekejap, ia tetap -hadir, mengundang renungan, kajian, dan ketaatan. Oleh itu, Al-Quran bukan sahaja mukjizat masa lampau tetapi tanda yang hidup dari rahmat dan kebijaksanaan Allah, Yang Maha Tinggi, membimbing manusia ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia hingga akhir zaman, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Allah, Yang Maha Agung, terus membincangkan tentang Nabi-nabi, saw, yang tetap teguh dalam ketaatan-Nya, walaupun menghadapi kesukaran yang mereka hadapi dan bagaimana akibatnya, mereka dianugerahkan pertolongan Ilahi, kelegaan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia . Surah 21 Al Anbiya, ayat 83:

“Dan Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: “Sesungguhnya aku telah ditimpa oleh malapetaka, dan Engkaulah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang”.

Ini menunjukkan bahawa memohon kelegaan daripada kesulitan seseorang tidak bercanggah dengan konsep sabar. Kesabaran yang hakiki bukan ditakrifkan dengan kesabaran diam semata-mata, tetapi dengan mengelakkan keluhan melalui perkataan dan tindakan, sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Ia memerlukan seseorang

itu menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sesuai dengan ajaran Islam, dan terus menunaikan kewajipan mereka tanpa mengira kesusahan yang mereka hadapi. Pada masa yang sama, mereka mesti menerima dengan redha bahawa apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Taala untuk mereka—sama ada pelepasan segera daripada ujian mereka atau kesinambungannya—adalah yang terbaik, walaupun hikmah di sebalik pilihan-Nya tetap tersembunyi daripada persepsi mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 83:

“...dan Engkaulah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.”

Dengan cara ini, doa menjadi ibadah, bukan pertentangan kesabaran, kerana ia mencerminkan pergantungan kepada Allah Taala, sambil mengakui kebijaksanaan-Nya yang sempurna dan rahmat-Nya yang tidak terhingga. Sikap seperti itu mengubah kesusahan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi. Hati orang mukmin itu tetap tenang, baik dihilangkan atau dipanjangkan kesulitannya, kerana mereka mengetahui bahwa setiap ketetapan itu ada manfaat yang

tersembunyi, baik untuk membersihkan dosa, meninggikan darjat, atau memupuk rasa khusyuk dan syukur. Oleh itu, sabar dan berdoa bukanlah lawan tetapi sahabat, membimbing orang yang beriman kepada keamanan di dunia ini dengan mengilhamkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan betul menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, yang seterusnya membawa kepada ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keseimbangan mental dan fizikal setiap orang dan melalui kehidupan mereka dengan betul dan segala-galanya . Surah 21 Al Anbiya, ayat 84:

“ Maka Kami kabulkan kepadanya dan Kami hilangkan kesusahan yang menimpanya, dan Kami kembalikan kepadanya (kembali) keluarganya dan yang serupa dengan mereka sebagai rahmat dari Kami dan peringatan bagi orang-orang yang beribadat.”

Dengan menyebut ahli ibadah menunjukkan bahawa seorang muslim mesti menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan tindakan yang baik untuk menerima pertolongan Ilahi, rahmat dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Malah, orang yang gagal melakukan ini mungkin meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa iman adalah seperti tumbuhan halus yang mesti dipelihara dengan tindakan ketaatan untuk berkembang dan bertahan. Sama seperti tumbuhan yang tidak mendapat cahaya matahari, air, dan penjagaan layu dan mati, begitu juga iman seseorang akan layu dan mati jika ia tidak dikekalkan melalui amal soleh yang konsisten. Iman bukanlah milikan statik tetapi realiti hidup yang memerlukan perhatian berterusan. Setiap ketaatan menguatkan akarnya, setiap zikir kepada Allah Ta'ala akan menumbuhkannya, dan setiap dosa yang dilalaikan dalam taubat

melemahkannya. Jika diabaikan sama sekali, cahaya iman boleh padam, dan ini memang kerugian terbesar yang boleh ditanggung oleh seseorang—kerana kerugian duniawi boleh dipulihkan, tetapi kehilangan iman menghalang seseorang daripada berjaya di dunia dan akhirat. Oleh itu, orang yang beriman harus menganggap iman mereka sebagai amanah yang paling berharga, memeliharanya setiap hari dengan amal yang baik, agar ia tetap bersemangat dan kuat sehingga mereka bertemu dengan Allah Ta'ala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 84:

“... dan peringatan bagi orang-orang yang beribadat.”

Secara amnya, adalah penting untuk mengetahui bahawa penyembahan kepada Allah Taala, merangkumi jauh lebih daripada ibadat ibadat, seperti solat fardu. Ibadah yang benar, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, meliputi ketaatan kepada-Nya dalam semua keadaan dan dalam penggunaan setiap nikmat yang telah Dia kurniakan. Ketaatan bukan sekadar tanggapan abstrak hati; ia terserlah secara konkrit melalui amal soleh yang dilakukan semata-mata kerana Allah Taala. Mereka yang bertindak dengan motif tersembunyi—mencari pengiktirafan, status, atau keuntungan duniawi—tidak akan menerima pahala daripada-Nya, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, seterusnya memerlukan pemenuhan pelbagai dimensi pertunangan dengan Al-Quran. Dimensi pertama ialah bacaannya yang tepat dan konsisten, memelihara kata-katanya dengan khusyuk. Yang kedua ialah memahaminya melalui sumber yang boleh dipercayai dan pengajar yang berkelayakan. Dimensi ketiga, dan paling penting, adalah penerapan petunjuknya dengan niat yang tulus untuk menyenangkan Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang taat mengutamakan

ajaran Al-Quran daripada keinginan peribadi yang bercanggah dengannya, mengakui bahawa kebijaksanaan ilahi mengatasi kecenderungan manusia. Memupuk budi pekerti selaras dengan Al-Quran menunjukkan komitmen yang tulen kepadanya. Ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang wataknya merangkumi Al-Quran, seperti yang dinyatakan dalam Hadis daripada Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Oleh itu, penghormatan terhadap Al-Quran memerlukan penglibatan yang sungguh-sungguh: membacanya dengan ikhlas, berusaha untuk memahami maknanya, dan melaksanakan bimbingannya tanpa kompromi. Kepatuhan terpilih-menerima hanya apa yang selaras dengan keutamaan peribadi sambil mengabaikan apa yang diingini cabaran-mencerminkan ketidakaslian terhadap Al-Quran dan menghilangkan kebijaksanaan yang mendalam dan potensi transformatif individu. Sebaliknya, mereka yang menerimanya sepenuhnya, dengan kerendahan hati dan keikhlasan, menemukan di dalamnya panduan lengkap menuju kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Akhirnya, adalah penting untuk menyedari bahawa walaupun Al-Quran menyediakan panduan untuk cabaran dunia ini, tujuannya tidak boleh terhad kepada fungsi ini sahaja. Ia tidak bertujuan untuk dianggap sebagai alat untuk dibaca hanya pada masa kesusahan dan diketepikan apabila kelegaan dicapai. Sebaliknya, matlamat utama Al-Quran adalah untuk berfungsi sebagai panduan menyeluruh, mengarahkan manusia ke arah

ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Mengabaikan objektif asas ini dan menggunakannya semata-mata untuk menangani kesulitan duniawi yang sementara merupakan penyalahgunaan kebijaksanaan ilahi dan bertentangan dengan prinsip seorang mukmin sejati. Tingkah laku sedemikian adalah sama seperti membeli kereta dengan banyak ciri tetapi tiada enjin—luarnya mengagumkan, namun akhirnya tidak dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Begitu juga, melibatkan diri dengan Al-Quran tanpa komitmen yang ikhlas terhadap bimbingannya mencerminkan hubungan yang dangkal, gagal untuk menghormati statusnya sebagai firman Allah yang kekal, Yang Maha Tinggi. Pengabdian yang sejati memerlukan Al-Quran didekati dengan penuh penghormatan, dipelajari dengan keikhlasan, dan dilaksanakan secara konsisten—supaya ia bukan sahaja menjadi sumber penghiburan dalam kesusahan tetapi juga sebagai panduan berterusan di masa senang, membentuk setiap keputusan, setiap keberkatan, dan setiap langkah kehidupan. Hanya melalui dedikasi seperti itu seseorang menunjukkan komitmen yang tulen, membolehkan Al-Quran memenuhi peranannya sebagai cahaya di dunia ini dan alat keselamatan di Akhirat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi menekankan pentingnya kesabaran dengan menisbalkannya kepada para Nabi saw, kerana ia merupakan rukun iman yang asas. Surah 21 Al Anbiya, ayat 85:

“ Dan Ismail, Idris dan Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar.”

Sabar ialah sifat seseorang yang menahan diri daripada mengeluh, sama ada melalui perkataan atau tindakan, semasa kesukaran, sambil mengekalkan ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sepanjang ujian. Ketaatan ini melibatkan penggunaan nikmat yang dikurniakan oleh Allah dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Asas kesabaran terletak pada mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam. Semakin seseorang memperoleh dan menggunakan pengetahuan ini, semakin mendalam pemahaman mereka bahawa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala adalah yang terbaik untuk semua yang terlibat, walaupun hikmah di sebalik kesusahan tertentu tidak dapat dilihat dengan segera. Banyak kesusahan mengandungi pengajaran dan faedah yang tersembunyi, seperti yang dicontohkan dalam kisah Nabi Yusuf a.s. Semasa kanak-kanak, dia dipisahkan daripada ibu bapanya oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan dalam perigi gelap, dijual sebagai hamba, dan dipenjarakan secara salah. Namun setiap ujian ini memberikan pengajaran dan pengalaman yang kemudiannya membolehkannya menyelamatkan penduduk Mesir daripada kebuluran yang teruk. Sekiranya dia tidak mengharungi kesusahan ini dengan kesabaran, dia tidak akan mendapat kedudukan untuk memelihara nyawa berjuta-juta orang. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kepercayaan kepada hikmah tersembunyi di sebalik peristiwa kehidupan, dan pemeliharaan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, merupakan aspek penting dalam keimanan. Mudah untuk beriman kepada Allah Taala,

dan memuji pada waktu senang; ukuran sebenar iman, bagaimanapun, terserlah apabila seseorang menghadapi kesusahan namun terus mentaati dan memuliakan-Nya.

Mempelajari ajaran Islam juga membolehkan individu mengkontekstualisasikan kesusahan mereka dengan membandingkannya dengan yang ditanggung oleh orang lain, termasuk individu yang lebih dicintai oleh Allah Taala, yang menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Renungan sedemikian mengurangkan keterukan yang dirasakan oleh kesukaran sendiri, dengan itu menyokong penanaman kesabaran. Memerhati orang lain dalam masa sendiri yang mengalami cabaran yang lebih ketara boleh mempunyai kesan yang sama.

Lebih-lebih lagi, ajaran Islam memberikan pemahaman tentang konsep takdir, menunjukkan bahawa setiap kejadian dalam kehidupan seseorang, terutamanya yang tidak berkaitan secara langsung dengan tindakan seseorang-sama ada masa senang atau masa susah-akhirnya tidak dapat dielakkan. Mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat dielakkan tidak mendatangkan faedah. Sebaliknya, kesabaran dalam menghadapi kesulitan yang telah ditakdirkan membolehkan seseorang mencapai pahala yang melimpah yang dijanjikan Allah Taala kepada mereka yang bersabar dengan tabah. Bab 39 Az Zumar, ayat 10:

“...pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab [iaitu, had].”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 85-86:

“ Dan Ismail, Idris dan Dzulkifli, semuanya adalah orang-orang yang sabar, dan Kami masukkan mereka ke dalam rahmat Kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh”.

Oleh itu, seseorang menghadapi pilihan apabila menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan: untuk menghadapinya dengan kesabaran dan memperoleh ganjaran yang tidak terukur, atau untuk bertindak balas dengan tidak sabar dan kehilangan ganjaran yang mungkin mereka perolehi. Dalam kedua-dua kes, peristiwa itu sendiri tidak dapat dielakkan; Oleh itu, adalah wajar untuk mendekatinya dengan cara yang membawa manfaat di dunia dan akhirat. Surah 57 Al Hadid, ayat 22-23:

“ Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum Kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu...”

Mempelajari ajaran Islam juga membantu seseorang menyedari bahawa perkara yang mereka inginkan di dunia ini tidak semestinya yang terbaik untuk mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Setiap individu boleh melihat contoh dalam kehidupan mereka sendiri yang menggambarkan kebenaran ini. Banyak keinginan yang dipercayai bermanfaat oleh seseorang akhirnya menjadi punca tekanan, manakala keadaan yang pada mulanya dianggap berbahaya mungkin bertukar membawa kebaikan yang tidak dijangka. Mereka yang memahami realiti ini kurang berkemungkinan untuk bertindak balas dengan ketidaksabaran apabila berhadapan dengan situasi yang bertentangan dengan keinginan mereka, menyedari bahawa bertahan dalam keadaan sedemikian akhirnya adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun kebijaksanaan di sebaliknya tidak segera terbukti.

Seperti emas disucikan melalui haba, begitu juga ketahanan mental diperkuat melalui ujian. Individu yang terbiasa dengan kehidupan yang mudah mungkin mengalami kerosakan apabila berhadapan dengan cabaran biasa, seperti kesukaran perkahwinan. Melalui ujian dan ujian, Allah Taala menguatkan mental seorang mukmin, membolehkan mereka menghadapi kesusahan masa depan dengan lebih mudah.

Islam mengajar bahawa kesabaran diperlukan dalam semua keadaan, termasuk masa lapang. Dalam tempoh selesa dan melimpah ruah, seseorang mesti bersabar untuk mengelak daripada menyalahgunakan

nikmat yang diberikan kepada mereka, seperti kesihatan yang baik atau peningkatan pendapatan.

Banyak hikmah tambahan di sebalik kesukaran hidup dibincangkan dalam ajaran Islam. Oleh itu, adalah penting bagi orang yang beriman untuk belajar, belajar, dan bertindak berdasarkan ajaran ini, memupuk kesabaran dalam setiap keadaan untuk mencapai ganjaran yang tidak terukur di kedua-dua dunia. Seseorang harus menanggung ujian dengan pemahaman bahawa, seperti pesakit yang bijak mengikut nasihat doktor, walaupun ubat pahit atau rejimen yang ketat akhirnya memberi manfaat yang terbaik untuk mereka.

Sabar tidak bermakna tidak aktif. Sebaliknya, aspek penting dalam kesabaran ialah menangani sesuatu situasi dan berusaha untuk menyelesaikannya mengikut panduan Islam. Sebagai contoh, seorang isteri yang mengalami penderaan daripada suaminya harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya, seperti berpisah dengan suaminya. Bertindak dengan cara ini adalah serasi sepenuhnya dengan kesabaran, sedangkan pasif tidak mencerminkan kesabaran atau kepatuhan yang sebenar kepada Islam. Begitu juga, meluahkan emosi, seperti menangis, tidak bercanggah dengan kesabaran. Nabi Ya'qub a.s. menangis dengan sangat dalam atas kesedihannya sehingga dia menjadi buta, namun dia tidak pernah dicela oleh Allah Ta'ala. Bab 12 Yusuf, ayat 84:

“ Dan ia berpaling dari mereka dan berkata: “Aduh, dukacitaku terhadap Yusuf!” dan matanya menjadi putih karena kesedihan, karena dia adalah seorang yang menindas.”

Terdapat banyak contoh di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menangis sebagai tindak balas kepada peristiwa yang menyedihkan, seperti kematian anaknya, Ibrahim, semoga Allah meridhainya, seperti yang tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 3126. Menyatakan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, melalui ucapan atau perbuatan bercanggah dengan kesabaran; walau bagaimanapun, tindak balas semula jadi manusia, seperti menangis dan merasai kesedihan, adalah dibenarkan sepenuhnya dan selaras dengan fitrah manusia.

Ia juga penting untuk memahami bahawa kesabaran mesti dilakukan dari permulaan kesukaran sehingga akhir hayat seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 1302. Menunjukkan kesabaran hanya selepas beberapa waktu berlalu tidak membentuk kesabaran yang sebenar, tetapi mencerminkan penerimaan semula jadi yang berlaku dari semasa ke semasa. Seseorang mesti mengekalkan kesabaran dari permulaan ujian dengan mengawal perkataan dan tindakan mereka, mengelakkan sebarang sikap tidak sabar, dan mengekalkan keteguhan ini sehingga meninggalkan dunia ini. Kegagalan berbuat demikian berisiko kehilangan ganjaran yang datang dengan mengharungi ujian dengan kesabaran.

Akhirnya, orang yang tetap bersabar dalam setiap keadaan dengan itu tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, melalui

memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 86:

“Dan Kami masukkan mereka ke dalam rahmat Kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh”.

Satu lagi kes kesabaran semasa kesukaran kemudian disebut dalam ayat seterusnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 87:

“Dan [sebutkanlah] lelaki ikan itu, ketika ia pergi dalam keadaan marah dan menyangka bahawa Kami tidak akan mewajibkan atasnya. Dan dia berseru dalam kegelapan: "Tiada Tuhan selain Engkau; Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Umumnya dipercayai bahawa setelah Allah Ta'ala memberitahunya bahawa umatnya akan dihukum kerana kedurhakaan mereka yang berterusan, Nabi Yunus a.s. bertekad untuk berhijrah dari mereka, kerana suatu kaum tidak akan dihukum sehingga Nabi mereka saw berhijrah dari mereka. Ini adalah amalan yang diamalkan di kalangan Nabi saw, apabila kaum mereka menolak kebenaran. Namun, dalam kesnya, dia pergi tanpa izin Allah Taala. Walaupun ini bukanlah satu dosa, namun ia bertentangan dengan protokol yang tinggi dan kedudukan tinggi kenabian, yang memerlukan kepatuhan mutlak kepada arahan ilahi. Akibatnya, dia terkurung dalam perut ikan paus

besar untuk satu tempoh masa. Ini bukanlah hukuman dalam erti kata pembalasan, melainkan pembedahan ilahi dan cara untuk mengangkat darjatnya, mengingatkannya—dan seterusnya, semua orang—tentang keharusan penyerahan sepenuhnya kepada perintah Allah Yang Maha Tinggi. Penahanannya menjadi pengajaran yang mendalam dalam kesabaran, kerendahan hati, dan pergantungan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan doanya semasa ujian itu kemudiannya dipuji dalam Al-Quran sebagai contoh bagi semua yang menghadapi kesukaran. Surah 21 Al Anbiya, ayat 87:

“... Dan dia berseru dalam kegelapan, “Tiada tuhan selain Engkau; Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Walaupun tidak melakukan satu tanda, Nabi Yunus a.s., bertanggungjawab atas kesilapannya dan bertaubat kepada Allah Taala. Secara umumnya, seseorang itu mesti mengelak daripada mengamalkan sikap merosakkan iaitu enggan bertanggungjawab atas tindakannya dan sebaliknya mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Orang yang gagal untuk mengakui kekurangan mereka sendiri tidak akan memperbaiki watak mereka; sebaliknya, mereka akan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, orang sedemikian pasti akan jatuh ke dalam keadaan ketidakseimbangan mental dan fizikal. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Kecuaian ini akan mengakibatkan tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, tanpa mengira sebarang kemewahan duniawi yang mungkin mereka nikmati sementara. Tambahan pula, mengabaikan tanggungjawab menghalang seseorang daripada memenuhi hak orang lain. Kegagalan ini bukan sahaja merugikan individu tetapi juga menyesatkan orang di sekeliling mereka, menyumbang

kepada penyebaran rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat. Tingkah laku seperti itu menghakis kepercayaan, melemahkan masyarakat, dan bercanggah dengan intipati etika Islam, yang menekankan keadilan, akauntabiliti, dan keikhlasan. Menyalahkan orang lain atas keburukan diri sendiri tidak akan diterima oleh Allah, Yang Maha Tinggi, di dunia mahupun di akhirat. Sebenarnya, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran, Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan menerima cubaan manusia untuk mengalihkan kesalahan dosa mereka kepada Iblis, walaupun dia berusaha keras untuk menyesatkan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 22:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan saya berjanji kepada anda, tetapi saya mengkhianati anda. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku mengundang kamu, lalu kamu menyahut permintaanku. Jadi jangan salahkan saya; tapi salahkan diri sendiri...”

Walaupun Iblis akan dipertanggungjawabkan atas dosanya sendiri, tidak ada seorang pun yang boleh memindahkan akibat daripada tindakan mereka kepadanya, kerana Iblis tidak mempunyai kuasa untuk memaksa sesiapa pun ke arah kesesatan. Dia hanya mengajak orang untuk sesat, dan mereka yang dengan rela menerima jemputannya memikul tanggungjawab penuh atas pilihan mereka. Setiap jiwa akan dinilai semata-mata atas perbuatannya sendiri, dan pada hari kiamat, tidak ada alasan atau penyimpangan yang bermanfaat bagi mereka. Oleh itu, jalan menuju kejayaan sebenar terletak pada akauntabiliti peribadi, kerendahan hati, dan komitmen ikhlas untuk memperbaharui tindakan seseorang. Dengan memikul tanggungjawab atas perbuatan mereka, seseorang bukan sahaja menjaga iman mereka sendiri tetapi juga mengukuhkan integriti moral dan keharmonian masyarakat yang lebih luas.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 87:

“... Dan dia berseru dalam kegelapan, “Tiada tuhan selain Engkau; Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Di samping itu, walaupun Nabi Yunus a.s., tidak melakukan dosa, dia mengagungkan Allah Ta'ala, dengan tidak menisbahkan sesuatu yang negatif kepada-Nya, seperti menyempitkan perut ikan paus.

Elemen asas untuk mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jangan sekali-kali menyifatkan sesuatu yang negatif kepada-Nya. Mencapai ini melibatkan sengaja memupuk kerangka fikiran yang positif. Pemikiran ini amat penting kerana ia bertindak sebagai sumber yang berkuasa untuk mengharungi kesukaran hidup sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Ketaatan bermaksud menggunakan nikmat-nikmat yang dikurniakan-Nya dengan cara yang diterima oleh-Nya, seperti yang diperincikan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Apabila menghadapi kesukaran, orang ramai harus segera mengingatkan diri mereka bahawa keadaan mungkin lebih teruk. Jika kesusahan itu semata-mata duniawi, mereka harus bersyukur kerana iman mereka—aset mereka yang paling tidak ternilai—tetap utuh. Daripada memikirkan kesakitan serta-merta, mereka harus fokus pada ganjaran akhirnya yang menanti mereka yang bersabar kerana Allah Taala. Apabila suatu berkat ditiadakan, seseorang harus secara sedar merenungkan banyak nikmat lain

yang masih mereka nikmati. Dalam setiap ujian, panduan Al-Quran mesti diingat, yang meyakinkan orang yang beriman bahawa kesukaran menyembunyikan hikmah dan faedah tersembunyi yang mungkin tidak dapat dilihat dengan segera. Perkara yang kelihatan tidak menguntungkan sebenarnya mungkin lebih berfaedah daripada apa yang diinginkan pada mulanya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Oleh itu, mengamalkan minda positif mengatasi keyakinan mudah; ia adalah tindakan keimanan yang tulus—suatu cara untuk mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan mempercayai kebijaksanaan-Nya, mengakui rahmat-Nya, dan tunduk sepenuhnya kepada ketetapan-Nya. Pendekatan ini membolehkan individu yang setia mengubah setiap kesusahan menjadi peluang untuk pertumbuhan peribadi, rasa syukur yang mendalam, dan ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia, dicapai dengan mengekalkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan mengatur semua aspek kehidupan dengan betul.

Kesimpulannya, seseorang mesti merenung secara mendalam tentang realiti ini untuk memupuk minda yang positif. Watak seperti itu bukan sekadar alat duniawi, tetapi aspek penting untuk mengagungkan Allah dengan benar, dengan menolak untuk menisbatkan sesuatu yang negatif kepada-Nya dan dengan mengenali kebijaksanaan-Nya dalam setiap ketetapan. Orang yang beriman mesti melatih hati mereka untuk melihat

berkat walaupun di tengah ujian, untuk melihat hikmah yang tersembunyi dalam kesulitan, dan untuk tetap bersyukur dalam semua keadaan. Mereka mesti sadar bahawa cawan itu tidak separuh kosong; ia dipenuhi dengan tepat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Mengamalkan perspektif ini membawa kepada kehidupan yang tenang, bersyukur, dan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Agung, mengubah setiap saat-sama ada senang atau susah-menjadi peluang untuk ketaatan. Hal ini dilakukan dengan tetap teguh dalam mentaati Allah Ta'ala, dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan secara benar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus a.s. Pendekatan komprehensif ini memastikan individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, mengatur semua aspek dan perhubungan dalam kehidupan mereka dengan sewajarnya, dan bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, kelakuan sedemikian memupuk ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 88:

"Maka Kami menyahut seruannya dan menyelamatkannya dari kesusahan dan kesedihan, dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman."

Bentuk bantuan ilahi yang khusus ini telah dijanjikan kepada orang yang beriman sejati, bukan hanya kepada mereka yang dikenal pasti sebagai orang Islam. Orang Islam, dalam konteks ini, adalah mereka yang kurang memahami ilmu Islam yang mendalam dan telah menerima Islam terutamanya melalui pergaulan kekeluargaan, seperti mengikut kepercayaan ibu bapa mereka. Surah 49 Al Hujurat, ayat 14:

“Orang-orang Badwi itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum beriman; tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk,' kerana iman belum masuk ke dalam hatimu...”

Oleh kerana kurangnya pengetahuan Islam, individu tersebut mempunyai iman yang lemah. Kelemahan ini menyebabkan mereka sering menderhaka kepada Allah, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan—terutama apabila keinginan peribadi mereka bercanggah dengan ajaran Islam—walaupun mereka melaksanakan kewajipan asas yang wajib. Sebaliknya, orang yang benar-benar beriman memeluk Islam melalui ilmu yang diperolehi daripada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan itu mencapai iman yang kuat dan teguh. Surah 49 Al Hujurat, ayat 15:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar”.

Disebabkan oleh keimanan mereka yang kuat, orang-orang seperti itu tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, baik di waktu susah—dengan menunjukkan kesabaran—dan di saat senang—dengan menyatakan rasa syukur. Syukur dalam niat seseorang tercermin melalui tindakan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Kesyukuran dalam ucapan ditunjukkan dengan bercakap secara positif atau

memilih diam apabila sesuai. Syukur dalam tindakan dimanifestasikan dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui kesyukuran yang menyeluruh ini, seseorang dikurniakan limpah kurnia lagi, ketenangan batin, dan kejayaan yang berkekalan di dunia dan Akhirat, kerana mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan mengatur semua aspek kehidupan mereka dengan betul. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Tambahan pula, sabar itu bermaksud menahan diri daripada mengeluh dalam ucapan dan tindakan sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ia berakar umbi dalam keyakinan bahawa apa sahaja yang Dia tetapkan pada akhirnya adalah yang terbaik untuk seseorang, walaupun kebijaksanaannya tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Oleh itu, orang-orang yang beramal soleh dalam semua keadaan akan mendapat sokongan dan rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya,

mereka akan mencapai ketenangan dalam kedua-dua dunia dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni dan dengan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Bab 21 Al Anbiya, ayat 88:

"Maka Kami menyahut seruannya dan menyelamatkannya dari kesusahan dan kesedihan, dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman."

Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyebutkan tentang Nabi Zakariya as, yang mendoakan Nabi saw, yang dapat mewarisi kenabian daripadanya agar umatnya tetap mendapat petunjuk setelah kematiannya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 89:

"Dan Zakaria, ketika ia berseru kepada Tuhannya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri..."

Terbukti dari Al-Quran bahawa doa Nabi Zakariya a.s. bukan untuk kanak-kanak biasa. Sebaliknya, doanya yang tulus adalah untuk Nabi saw, yang akan meneruskan misinya, menegakkan petunjuk ilahi, dan memelihara kemurnian iman di kalangan umatnya. Oleh itu, permintaannya bukanlah untuk harta dunia atau kesenangan peribadi, tetapi untuk rahmat suci daripada Allah Yang Maha Tinggi. Doa ini mencerminkan aspirasi tinggi para

Nabi, saw, yang keprihatinannya tidak pernah terbatas pada keuntungan duniawi tetapi selalu ditujukan kepada pemeliharaan kebenaran dan bimbingan umat manusia. Penganugerahan Nabi Yahya as sebagai anak yang soleh dan Nabi yang saleh, oleh karena itu merupakan jawaban atas doa Nabi Zakariya a.s., dan juga tanda rahmat Allah, yang menunjukkan bahwa doa yang tulus ditambah dengan ketaatan, apabila berakar pada niat yang mulia, adalah terhormat dalam akhlak yang mulia. Bab 19 Maryam, ayat 4-6:

“Dia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah penuh dengan putih, dan aku tidak pernah celaka dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku takut akan khalifah sesudahku, dan isteriku seorang yang mandul, maka anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu seorang ahli waris. Siapa yang akan mewarisi saya dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, Tuhanku, orang yang diredhai (di sisi-Mu).””

Warisan yang dimaksudkan dalam doa ini berkaitan dengan misi keagamaan, bukan harta dunia. Para Nabi saw tidak meninggalkan harta benda sebagai warisan; sebaliknya, mereka meninggalkan ilmu, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 223. Warisan sebenar mereka adalah pemeliharaan dan penyampaian hidayah Ilahi, yang terus menyuburkan hati dan fikiran orang-orang yang beriman hingga akhir zaman.

Doa ini juga mengajar manusia untuk membersihkan dan membetulkan niat mereka. Perkara-perkara yang mereka kehendaki hendaklah dihubungkan

dengan Akhirat dan bukannya terhad kepada keuntungan duniawi. Sebagai contoh, pasangan suami isteri seharusnya menginginkan anak bukan semata-mata untuk keselesaan duniawi atau kedudukan sosial, tetapi dengan tujuan mulia untuk menambah bilangan hamba Allah yang taat di atas Bumi. Matlamat yang begitu tinggi hanya dapat direalisasikan apabila anak-anak dibesarkan mengikut ajaran Islam, yang seterusnya memerlukan ibu bapa sendiri untuk belajar, menghayati, dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka boleh menjadi contoh teladan yang praktikal kepada anak-anak mereka.

Lebih-lebih lagi, seseorang yang menginginkan keberkatan agama melakukannya semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Niat mereka bukan -untuk kepentingan diri tetapi keredhaan Ilahi. Jika Allah Ta'ala memilih untuk tidak memberikan nikmat itu—seperti menahan pemberian seorang anak—mereka harus menerima ketetapan-Nya dengan sabar dan redha, kerana itulah yang diredhai Allah Ta'ala. Ini telah ditunjukkan dalam ayat 89, di mana Nabi Zakariya, saw, mengakui bahawa sebagai Allah, yang Maha Tinggi, adalah pewaris yang terbaik, Dia lebih mengetahui apabila sesuatu, seperti kenabian di kalangan bani Israel, akan berakhir di Bumi dan kembali kepada-Nya. Dengan cara ini, seseorang menunjukkan ketundukan yang sebenar, menyedari bahawa setiap keputusan Ilahi membawa hikmah, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan kejayaan akhir terletak pada menyelaraskan keinginan seseorang dengan kehendak Allah Taala. Bab 19 Maryam, ayat 6:

“Siapakah yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikan dia, ya Tuhanku, yang diredhai [Mu].”

Di samping itu, walaupun lazimnya dipercayai bahawa Nabi Zakariya a.s. mendoakan seorang anak lelaki yang akan meneruskan sanad kenabian, adalah mungkin juga—apabila meneliti peristiwa ini dengan teliti—bahawa permintaannya tidak semestinya untuk anak kandung. Sebaliknya, dia mungkin memohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan seorang anak yang akan mewarisi kenabian daripadanya, walaupun anak itu dilahirkan oleh orang lain dalam masyarakat. Tafsiran ini disokong oleh pengakuannya sendiri bahawa kedua-dua dia dan isterinya telah mencapai usia tua dan bahawa dia mandul, yang secara semula jadi akan membuat prospek keturunan biologi kelihatan mustahil. Bab 19 Maryam, ayat 4-5:

“ Dia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah penuh dengan warna putih, dan aku tidak pernah celaka dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku takut akan khalifah sesudahku, dan isteriku mandul...”

Tafsiran ini disokong lagi dengan reaksi terkejutnya apabila dimaklumkan bahawa dia dan isterinya yang mandul memang bakal melahirkan anak lelaki. Jika doanya adalah khusus untuk anak kandung, maka kejutan seperti itu tidak akan dijangka, kerana dia, lebih daripada kebanyakan, mengetahui dan memahami kuasa Allah yang tidak terhingga, Yang Maha Tinggi. Oleh itu, rasa kagumnya menunjukkan bahawa permintaan asalnya mungkin bukan untuk anak lelakinya sendiri, tetapi lebih kepada pengganti yang akan mewarisi misi Kenabian, tidak kira sama ada anak itu dilahirkan kepadanya atau orang lain dalam masyarakat.

Momen kejutan ini menyoroti kedalaman rahmat Allah Taala, kerana Dia bukan sahaja mengurniakan Nabi Zakariya a.s, pengganti untuk meneruskan misi bimbingan, tetapi melakukannya dengan cara yang paling luar biasa—dengan memberkati baginda dan isterinya yang mandul dengan seorang anak lelaki yang soleh, Nabi Yahya as. Oleh itu, balasan ilahi melebihi jangkaan-Nya, menunjukkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mengabulkan dengan cara yang melebihi khayalan manusia, dan bahawa kebijaksanaan-Nya meliputi pemeliharaan iman dan pemenuhan doa yang tulus. Bab 19 Maryam, ayat 7-8:

“ (Diberitahukan kepadanya): “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang bernama Yohanes. Kami tidak menetapkan kepada seseorang pun sebelum nama [ini].” Dia berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, sedangkan isteriku mandul dan aku sudah sangat tua?”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“Maka Kami kabulkan kepadanya, dan Kami berikan kepadanya Yahya, dan Kami perbaiki baginya isterinya...”

Oleh itu, ini mengukuhkan lagi perkara awal bahawa seseorang itu harus menahan diri daripada menggunakan peristiwa ini sebagai alasan untuk berdoa untuk perkara duniawi, seperti meminta anak.

Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas bahwa Dia mengabulkan doa Nabi Zakariya karena ketaatannya dan ketaatan keluarganya, saw. Bab 21 Al Anbiya, 90:

“... Sesungguhnya mereka dahulu bersegera (mengerjakan) kebaikan dan memohon kepada Kami dengan harapan dan ketakutan, dan mereka tunduk patuh kepada Kami.”

Oleh itu, sesiapa yang menghendaki Allah Taala membalas mereka dengan rahmat dan berkat di kedua-dua dunia sehingga mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, mesti secara praktikal mematuhi Allah Taala, seperti yang dilakukan oleh keluarga Nabi Zakariya a.s. Ketaatan ini melibatkan penggunaan dengan betul berkat yang telah diberikan kepada seseorang seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“... Sesungguhnya mereka dahulu bersegera kepada kebaikan...”

Penyegerakan yang disebut menunjukkan bahawa ketaatan ini mesti diutamakan daripada keinginan seseorang dan keinginan orang lain, seperti media sosial, fesyen dan budaya. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mempunyai peluang untuk menggunakan sesuatu nikmat, mereka telah dianugerahkan mengikut kemahuan mereka, walaupun ia halal, atau mengikut keredhaan Allah Taala, mereka hendaklah memilih yang kedua. Di samping itu, punca utama melemahkan azam seseorang dalam menyegerakan beramal adalah mengamalkan harapan palsu untuk umur yang panjang dan oleh itu ia mesti dielakkan. Mempunyai harapan palsu untuk umur yang panjang adalah sifat yang sangat dicela, kerana ia adalah antara punca utama yang mendorong seseorang untuk mengutamakan mengumpul dunia material daripada persediaan untuk akhirat. Seseorang hanya perlu meneliti purata dua puluh -empat jam mereka dan merenung berapa banyak masa yang dikhaskan untuk mengejar duniawi berbanding dengan berapa banyak yang dikhaskan kepada Akhirat untuk merealisasikan kebenaran ini. Sesungguhnya, harapan palsu untuk umur yang panjang adalah salah satu senjata terkuat yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia. Apabila seorang individu meyakinkan diri mereka bahawa mereka akan hidup lama, mereka menangguhkan persiapan untuk akhirat, secara palsu mempercayai bahawa mereka boleh melakukannya dalam masa terdekat. Namun dalam kebanyakan kes, "masa depan terdekat" ini tidak pernah tiba, dan orang itu meninggalkan dunia ini tanpa cukup bersedia untuk kediaman kekal mereka.

Lebih-lebih lagi, harapan palsu untuk umur yang panjang menyebabkan seseorang itu menangguhkan pertobatan yang tulus dan reformasi tabiat, kerana mereka membayangkan bahawa masih ada masa yang cukup untuk perkara-perkara seperti itu. Ia menggalakkan penimbunan harta dunia, seperti kekayaan, di bawah ilusi bahawa ini akan diperlukan sepanjang hayat mereka di Bumi. Syaitan menakut-nakuti manusia untuk mempercayai bahawa melainkan mereka mengumpulkan harta untuk hari tua mereka, mereka akan menjadi tidak berdaya apabila mereka tidak dapat bekerja lagi.

Mereka lupa bahawa Tuhan yang sama yang memberi mereka rezeki pada masa muda mereka akan terus memberi mereka rezeki pada masa tua mereka. Sebenarnya, ketentuan bagi setiap makhluk telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan Bumi, seperti yang ditegaskan dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Alangkah peliknya seseorang itu boleh mendedikasikan empat puluh tahun hidupnya untuk menabung untuk persaraan yang jarang bertahan lebih daripada dua puluh tahun, namun gagal untuk membuat persediaan kekal dengan cara yang sama di akhirat kelak.

Islam tidak mengajar manusia untuk mengabaikan persiapan duniawi sama sekali. Tidak ada salahnya menabung untuk masa terdekat, dengan syarat akhirat tetap menjadi keutamaan. Namun, walaupun mengakui dengan lidah mereka bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, ramai yang bersikap seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Sesungguhnya, walaupun mereka dijanjikan kehidupan abadi di Bumi, mereka tidak akan dapat berusaha lebih keras dalam mengumpulkan harta dunia, kerana kitaran siang dan malam itu sendiri mengenakan had kepada usaha manusia. Berapa ramai yang telah meninggal dunia lebih awal daripada jangkaan, dan berapa ramai yang benar-benar mengambil iktibar daripada pemergian mereka?

Pada hakikatnya, salah satu kesakitan terbesar yang akan dialami oleh seseorang pada masa kematian, dan pada setiap peringkat Akhirat, adalah penyesalan kerana menangguhkan persiapan untuk kehidupan kekal mereka. Pada saat itu, kekayaan, status, dan keselesaan duniawi tidak akan berguna; hanya iman yang ikhlas, amal soleh, dan taubat yang akan kekal sebagai bekal untuk perjalanan yang akan datang. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang itu wajar dilabel bodoh jika mereka mendedikasikan lebih banyak masa, usaha, dan kekayaan untuk sebuah rumah di mana mereka hanya akan tinggal untuk sementara waktu, sambil mengabaikan rumah yang ditakdirkan untuk mereka tinggal untuk masa yang sangat lama. Ini adalah contoh yang sempurna bagi mereka yang mengutamakan keselesaan dunia sementara daripada tempat tinggal yang kekal di Akhirat.

Sesungguhnya manusia disuruh beramal untuk dunia dan akhirat, kerana keseimbangan adalah sebahagian daripada hikmah. Namun mereka mesti sentiasa ingat bahawa kematian tidak datang pada masa, keadaan, atau usia yang mereka ketahui. Ia pasti akan datang, tetapi detiknya tersembunyi. Oleh itu, persiapkan untuk kematian dan apa yang berikut harus diutamakan daripada persiapan untuk masa depan di dunia ini yang tidak pasti dan mungkin tidak akan tiba.

Orang yang bijak adalah orang yang melabur dalam apa yang kekal, sambil tetap menunaikan tanggungjawab mereka sementara. Orang bodoh ialah orang yang berpenat lelah untuk apa yang akan segera binasa, sambil mengabaikan kehidupan kekal yang akan datang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“... Sesungguhnya mereka dahulu bersegera kepada kebaikan...”

Selain itu, keluarga Nabi Zakriya a.s. mengamalkan sikap yang betul ketika berdoa kepada Allah Taala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“... Sesungguhnya mereka dahulu bersegera melakukan kebaikan dan berdoa kepada Kami dengan harapan dan ketakutan dan memohon kepada Kami dengan harapan dan ketakutan...”

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa doa orang soleh, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sentiasa digabungkan dengan tindakan ketaatan. Setiap doa yang tercatat dalam Al-Qur'an disampaikan oleh seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, Yang Maha Tinggi, menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Ini menunjukkan prinsip penting: doa hanya benar-benar berkesan apabila ia disokong oleh ketaatan yang ikhlas. Malangnya, ramai orang hari ini telah mengamalkan sikap

malas, di mana mereka cemerlang dalam mengangkat tangan dalam doa tetapi gagal dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ini kerana berdoa memerlukan sedikit tenaga, masa, atau sumber, sedangkan ketaatan memerlukan usaha, pengorbanan, dan disiplin. Namun jelas dari ajaran Islam, dan dari kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bahawa doa tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri sendiri. Mereka sentiasa diperkuat dengan tindakan, dengan ketaatan, dan dengan penggunaan berkat yang betul. Setiap langkah dalam kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan kehidupan para Sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, bersaksi tentang kebenaran ini. Mereka tidak pernah semata-mata memohon kelegaan atau kemenangan sambil lalai untuk bertindak dengan cara yang diredhai Allah Taala. Doa mereka disertai dengan usaha, pengorbanan, dan keteguhan dalam ketaatan. Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3499, menggambarkan lebih lanjut prinsip ini dengan menonjolkan dua waktu istimewa apabila doa paling mudah dijawab: seurus selepas solat fardhu, dan pada bahagian akhir malam ketika seseorang bangun untuk solat sunat. Kedua-dua saat ini secara langsung terikat dengan tindakan ketaatan, menunjukkan bahawa penerimaan doa berkait rapat dengan ibadah dan amal soleh. Di samping itu, Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa doa mesti disokong oleh ketaatan agar menjadi lengkap dan berkesan. Orang mukmin yang menggabungkan doa yang sepenuh hati dengan tindakan yang ikhlas menunjukkan pergantungan yang benar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan menyelaraskan diri mereka dengan model ibadah Nabi. Bab 35 Fatir, ayat 10:

“...Kepada-Nyalah naik perkataan yang baik, dan amal yang soleh mengangkatnya...”

Kegagalan untuk memahami bahawa doa mesti disokong oleh tindakan fizikal ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, adalah sebab utama mengapa keadaan ramai umat Islam tidak berubah secara positif. Doa sahaja, tanpa usaha yang sepadan, tidak lengkap. Seseorang mesti mengubah niat mereka, memperhalusi ucapan mereka, dan menyelaraskan tindakan mereka dengan perintah Allah Taala, untuk membawa perubahan yang benar dan kekal dalam kehidupan mereka. Al-Quran menjelaskan dengan jelas bahawa Allah Taala tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 11:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

Ini bermakna bahawa doa mesti disertai dengan taubat yang ikhlas, ketaatan yang konsisten, dan penggunaan berkat yang betul. Tanpa ini, doa tetap kata-kata di lidah dan bukannya realiti dalam hati dan kehidupan. Oleh itu, seseorang mesti menyedari bahawa doa bukanlah pengganti tindakan tetapi kekuatan yang memberi inspirasi dan menguatkan tindakan. Apabila doa dan ketaatan digabungkan, ia menjadi cara transformasi yang kuat, baik untuk individu dan masyarakat yang lebih luas.

Di samping itu, seseorang mesti menggunakan sumber yang tersedia untuk mereka—seperti masa, tenaga, dan kebolehan mereka—untuk mencipta perubahan positif dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak boleh bergantung semata-mata pada doa. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi kesulitan dalam perkahwinan mereka mesti mengambil

langkah-langkah praktikal untuk menyelesaikan masalah, seperti meningkatkan komunikasi, melatih kesabaran, dan mencari perdamaian, sambil menggabungkan usaha ini dengan doa kepada Allah, Yang Maha Tinggi, untuk mendapatkan petunjuk dan pertolongan. Mereka tidak boleh mengamalkan sikap malas dengan mengelakkan tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah mereka sambil hanya bergantung pada doa. Pasif seperti itu bercanggah dengan ajaran Islam, yang menekankan kedua-dua pergantungan kepada Allah, Yang Maha Mulia, dan pengerahan usaha dalam cara yang telah Dia sediakan. Pergantungan sejati bukanlah meninggalkan tindakan, tetapi menggabungkan doa yang ikhlas dengan ketaatan dan usaha yang praktikal. Oleh itu, seseorang menunjukkan keikhlasan mereka dengan bertindak atas berkat-berkat dan sumber-sumber yang telah Allah kurniakan kepada mereka, sambil berpaling kepada-Nya dalam doa untuk kejayaan. Keseimbangan antara doa dan usaha ini adalah model kenabian, dan melalui keharmonian inilah perubahan positif dicapai dalam perkara duniawi dan rohani. Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“... dan berdoa kepada Kami dengan harapan dan ketakutan...”

Secara umumnya, adalah menyedihkan untuk memerhatikan bahawa sesetengah orang Islam terlibat dalam upacara keagamaan—terutamanya latihan rohani yang disyorkan oleh individu, namun tidak ditetapkan dalam Al-Quran mahupun oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—dengan tujuan utama untuk memperoleh faedah duniawi, seperti mendapatkan pasangan, anak, atau visa. Walaupun mencari rezeki dunia tidak dilarang dalam Islam, masalah timbul apabila niat di sebalik amal ibadat diarahkan semata-mata, malah lebih banyak, kepada keuntungan material. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan hamba kepada Allah Ta'ala, dan menumbuhkan keberkahan seperti ketenangan hati, penyucian jiwa, dan

pahala yang kekal di akhirat. Apabila perbuatan suci ini direduksi menjadi alat semata-mata untuk pencapaian duniawi, mereka kehilangan intipati sebenar mereka dan menjadi tidak mempunyai makanan rohani yang sepatutnya mereka sediakan. Individu sedemikian berisiko kehilangan di kedua-dua dunia: di dunia ini, kerana hasil duniawi tidak pernah dijamin, dan di Akhirat, kerana mereka gagal mengutamakan yang kekal daripada yang sementara. Ini amat berbahaya di Akhirat, kerana niat adalah asas di mana amalan dinilai. Jika Akhirat tidak diutamakan dalam niat seseorang, maka tindakan yang betul secara zahir pun mungkin gagal membuahkan pahala yang sebenar. Oleh itu, seseorang mesti sentiasa memurnikan motif mereka, memastikan bahawa ibadah mereka diarahkan pertama sekali ke arah keredhaan Allah, Yang Maha Agung, dan mencari rahmat dan ketenangan fikiran yang kekal di kedua-dua dunia. Surah 2 Al Baqarah, ayat 200:

“...Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia,” dan dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Tambahan pula, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, apabila seseorang berdoa untuk perkara-perkara duniawi, mereka melakukannya tanpa mempunyai pengetahuan yang diperlukan atau pandangan jauh untuk mengetahui sama ada perkara tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka. Disebabkan keterbatasan ini, perkara yang mereka minta sebenarnya boleh menjadi punca kemudaratan di dunia dan kesusahan di Akhirat. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Oleh itu adalah penting bagi seseorang untuk memupuk kerendahan hati di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan untuk mengakui kejahilan mereka sendiri dan pandangan jauh yang terhad mengenai masa depan, daripada berkelakuan seolah-olah mereka mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang apa yang terbaik untuk mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 200:

“...Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia,” dan dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Lebih-lebih lagi, mengamalkan pandangan duniawi terhadap Islam adalah tercela, kerana sebaliknya hendaklah berusaha untuk melakukan ibadah dengan niat semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi,, dan mencapai ketenangan hati di dunia dan akhirat. Inilah sifat mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan para sahabatnya yang mulia, semoga Allah meridhai mereka. Seorang mukmin harus tetap redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, untuk mereka dalam kehidupan dunia ini, dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmahnya tidak segera terlihat. Mereka mesti tetap teguh dalam menggunakan berkat-berkat tersebut dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Pendekatan ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran yang tulen dan kejayaan sebenar dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan

fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan oleh itu adalah jauh lebih baik daripada menuntut keuntungan duniawi tertentu sambil kekal tidak mengetahui hasil akhirnya mereka. Chapter 2 Al Baqarah, ayat 201:

“Tetapi di antara mereka ada orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Sungguh luar biasa bahawa seseorang akan dengan mudah menerima ubat yang diresepkan oleh doktor-tanpa memintanya secara khusus-meyakini bahawa doktor telah menyediakan apa yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mental dan fizikal mereka, namun tidak akan meletakkan tahap kepercayaan yang setara kepada Allah Yang Maha Tinggi. Sebaliknya, mereka mungkin menuntut hasil khusus daripada-Nya, menganggap tahu apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri, daripada tunduk kepada hikmat dan ketetapan-Nya yang sempurna. Oleh itu, seseorang mesti mengakui kejahilan mereka sendiri dan pandangan jauh yang terhad, dan sebaliknya berdoa untuk kebaikan umum di dunia dan Akhirat, menyerahkan perkara-perkara khusus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang sahaja mengetahui apa yang benar-benar terbaik untuk setiap individu.

Inilah sebabnya mengapa "baik" yang disebutkan dalam ayat 201 dinyatakan dalam istilah umum dan bukannya dalam permintaan khusus. "Kebaikan" yang dimaksudkan dalam ayat ini merangkumi apa-apa yang digunakan dengan cara yang diredhai oleh Allah Ta'ala, seperti yang

ditetapkan dalam ajaran Islam, kerana hanya penggunaan sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, apa-apa yang disalahgunakan untuk tujuan yang sia-sia atau berdosa tidak boleh benar-benar baik untuk seseorang; sebaliknya, ia akan membawa mereka kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyebabkan mereka menyelewengkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini, seterusnya, mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun secara lahiriah mereka kelihatan menikmati keselesaan dan kemewahan duniawi. C hapter 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

"... dan berdoa kepada Kami dengan harapan dan ketakutan..."

Keseimbangan antara rasa takut akan azab dan mengharapkan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi seseorang. Ketakutan berfungsi sebagai pelindung, mendorong seseorang untuk menghindari dosa, sementara harapan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Mengamalkan sikap melampau dengan terlalu condong ke arah mana-mana pihak adalah patut dipersalahkan. Ketakutan yang berlebihan membawa kepada keputusan dan pemikiran negatif tentang Allah Taala—seperti percaya bahawa Dia tidak akan pernah mengampuni mereka. Sebaliknya, harapan yang berlebihan membawa kepada rasa puas hati dan angan-angan. Angan-angan terjadi apabila seseorang gagal berusaha dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala—dengan mengabaikan perintah-perintah-Nya, tetap dalam larangan-Nya, dan gagal menghadapi takdir dengan kesabaran menurut tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—tetapi masih mengharapkan pengampunan dan rahmat di kedua dunia. Ini bukan harapan yang benar; ia adalah -penipuan diri sendiri. Ia seperti seorang petani yang tidak menanam benih atau menyiram tanah, namun masih mengharapkan untuk menuai hasil yang banyak. Harapan sebenar, sebaliknya, adalah apabila seseorang berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan setiap kali mereka tergelincir, mereka dengan tulus bertaubat dan kemudian mengharapkan rahmat dan keampunan-Nya. Ini seperti seorang petani yang menanam benih, menyiram tanaman, merawatnya dengan berhati-hati, dan kemudian mengharapkan tuaian yang berbuah. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, meringkaskan kenyataan ini dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2459.

Secara umum, seseorang harus lebih takut kepada Allah Ta'ala semasa hidupnya, kerana ketakutan itu mencegah dosa, yang lebih baik daripada harapan yang membangkitkan amal soleh secara sukarela. Walau

bagaimanapun, semasa sakit, kesusahan, dan terutama ketika menjelang kematian, seseorang tidak sepatutnya berharap pada rahmat Allah, walaupun mereka telah menghabiskan hidup mereka dalam kemaksiatan. Ini telah diperintahkan secara jelas oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2877.

Akhirnya, mengamalkan kerendahan hati adalah penting, terutamanya apabila seseorang itu tetap teguh dalam mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kerana kesombongan boleh menyebabkan seseorang secara palsu percaya bahawa mereka sedang melakukan Allah, Yang Maha Tinggi, nikmat dengan mentaati-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“... Sesungguhnya mereka dahulu bersegera (mengerjakan) kebaikan dan memohon kepada Kami dengan harapan dan ketakutan, dan mereka tunduk patuh kepada Kami.”

Kesombongan boleh sangat menghalang ketaatan seseorang kepada Allah Taala, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan perintah-Nya, memesongkan mereka dari jalan yang lurus dan menyebabkan ketidakseimbangan rohani. Sebaliknya, mereka yang menyedari bahawa iman dan ketaatan mereka akhirnya memberi manfaat kepada mereka sendiri memupuk kerendahan hati yang tulen di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan tetap teguh dalam pengabdian mereka semasa ujian dan masa senang. Pada masa-masa yang selesa, mereka menyatakan kesyukuran dalam pelbagai cara: kesyukuran dalam niat memerlukan melakukan tindakan semata-mata untuk keredhaan Allah, Yang

Maha Tinggi; kesyukuran dalam ucapan ditunjukkan melalui kata-kata yang positif, berfaedah atau dengan mengekalkan kesunyian; dan kesyukuran dalam tindakan melibatkan penggunaan nikmat yang telah mereka terima sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dalam masa kesusahan, mereka menunjukkan kesabaran, menahan kesukaran tanpa mengeluh dalam ucapan atau tindakan, sambil mengekalkan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi bahawa Allah Taala, sentiasa menetapkan yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmah di sebalik kejadian tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dengan menyepadukan kerendahan hati, rasa syukur, dan kesabaran dalam kehidupan seharian mereka, seseorang itu mencapai ketabahan rohani, memupuk keadaan mental dan fizikal yang harmoni, dan memastikan bahawa hubungan dan tanggungjawab mereka diselaraskan dengan sewajarnya, akhirnya memupuk kejayaan dan ketenangan di dunia dan akhirat, seperti yang digambarkan dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500.

Dalam beberapa petikan Al-Quran, sebelum menceritakan kelahiran ajaib Nabi Isa as—dilahirkan tanpa bapa kandung—Allah Taala, pertama-tama membentangkan kisah tentang kelahiran ajaib Nabi Yahyah as, yang dilahirkan oleh ibu bapa yang tua dan yang sebelumnya mandul. Surah 21 Al Anbiya, ayat 90:

“Maka Kami kabulkan kepadanya, dan Kami berikan kepadanya Yahya, dan Kami perbaiki baginya isterinya...”

Urutan naratif yang disengajakan ini mempunyai tujuan yang jelas: ia menekankan bahawa kelahiran yang luar biasa atau ajaib, dalam dan dari diri mereka sendiri, tidak menandakan ketuhanan. Sebagaimana kelahiran Nabi Suci Yahya a.s. adalah manifestasi kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan bukannya petunjuk status ketuhanan, begitu juga dengan kelahiran Nabi Isa a.s., menunjukkan kemampuan Allah Taala, untuk mencipta dengan perintah-Nya sahaja, tanpa menyiratkan bahawa Nabi saw sendiri memiliki ketuhanan,. Dengan menyandingkan peristiwa-peristiwa ini, Al-Quran mengukuhkan prinsip asas Islam bahawa semua Nabi, saw, tanpa mengira keadaan ajaib yang mengelilingi kelahiran atau kehidupan mereka, adalah manusia yang dipilih oleh Allah, Yang Maha Tinggi, untuk menyampaikan risalah-Nya, menjadi contoh ketaatan, bimbingan, dan keutuhan moral bagi manusia. Konteks ini membantu orang memahami perbezaan antara kuasa ilahi dan misi kenabian, menggariskan bahawa mukjizat menandakan kewibawaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan bukannya ketuhanan yang wujud dari individu yang melaluinya ia berlaku. Surah 21 Al Anbiya, ayat 91:

“Dan orang yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan kepadanya dengan perantaraan malaikat Kami, dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda bagi semesta alam”.

Sebelum membincangkan beberapa kaedah yang boleh menjaga kehormatan mereka, adalah penting untuk memahami beberapa sebab mengapa Islam menggalakkan menjaga kehormatan seseorang, dengan menggalakkan perkahwinan dan melarang hubungan di luarnya. Apabila pasangan tidak mempunyai pengabdian yang tulus kepada satu sama lain, seperti yang dijangkakan dalam perkahwinan, sebarang kesulitan yang ketara yang mereka hadapi cenderung memburukkan lagi tekanan emosi, kerana mereka gagal memberikan sokongan dan persefahaman yang sewajarnya kepada satu sama lain. Melibatkan diri dalam pelbagai hubungan percintaan sepanjang hayat tidak dapat tidak memberi kesan kepada kesihatan mental, selalunya mengakibatkan ketidakstabilan emosi, kemurungan, dan, dalam banyak kes, keperluan untuk kaunseling. Tambahan pula, individu yang mempunyai sejarah berbilang pasangan biasanya kurang berkemungkinan untuk mencari pasangan yang sesuai yang mampu memenuhi hak mereka, kerana hubungan kasual yang berulang kali memupuk watak longgar dan tidak diingini yang dianggap tidak menarik oleh mereka yang mencari komitmen yang serius dan sepanjang hayat, seperti perkahwinan. Ini, seterusnya, meningkatkan ketegangan emosi bagi individu, kerana kemungkinan untuk membentuk hubungan perkahwinan yang stabil dan memuaskan semakin berkurangan.

Hubungan kasual selalunya melibatkan ketidakpadanan dalam jangkaan, di mana seorang pasangan menginginkan komitmen jangka panjang manakala yang lain tidak berkongsi niat yang sama. Apabila perbezaan ini tidak dapat dielakkan muncul, mereka sering meninggalkan rakan kongsi yang lebih melabur dengan trauma emosi yang berpanjangan. Sebaliknya, pasangan suami isteri sejak awal lagi berkongsi pemahaman yang jelas tentang komitmen bersama mereka, mendedikasikan diri mereka sepenuhnya kepada satu sama lain dalam semua keadaan, sama ada dijangka atau tidak dijangka, seperti tanggungjawab membesarkan anak. Hubungan pranikah

mewujudkan ilusi akrab sepenuhnya dengan pasangan, yang boleh membawa kepada kekecewaan selepas berkahwin apabila realiti tanggungjawab dan tekanan bersama muncul. Malah bersekedudukan sebelum perkahwinan tidak dapat mengurangkan sepenuhnya isu-isu ini, kerana watak sebenar dan skop penuh tanggungjawab perkahwinan didedahkan hanya dalam komitmen perkahwinan.

Adalah penting untuk tidak terpedaya dengan penampilan luaran perhubungan yang menyalahi undang-undang, secara palsu mempercayai bahawa ia tidak mendatangkan mudarat kepada individu yang terlibat atau kepada masyarakat. Manusia mempunyai pengetahuan yang terhad, sering rabun, dan banyak dipengaruhi oleh emosi, yang boleh membawa kepada andaian yang salah bahawa hubungan tersebut tidak berbahaya. Seorang Muslim yang terlibat dalam hubungan yang menyalahi undang-undang mungkin digalakkan, dari masa ke masa, untuk melakukan dosa tambahan bersama pasangan mereka, kerana emosi dan keinginan sukar dikawal, terutamanya dalam masyarakat di mana tingkah laku seperti itu, termasuk perzinaan, adalah normal. Tindakan ini boleh mengakibatkan beberapa masalah lagi, termasuk kehamilan yang tidak diingini dan meminimumkan dosa besar yang lain. Walaupun tiada dosa tambahan berlaku, ikatan emosi yang kuat boleh menghalang pembuatan keputusan yang rasional, yang berpotensi membawa seseorang untuk berkahwin dengan pasangan yang kelihatan sesuai tetapi tidak mempunyai kualiti yang diperlukan untuk memenuhi tanggungjawab pasangan dan keibubapaan.

Tekanan dan tanggungjawab berumahtangga termasuk memenuhi hak pasangan dan anak-anak sering mendedahkan sifat-sifat perwatakan yang sebelum ini terpendam sehingga menimbulkan perselisihan dan kesukaran. Inilah sebabnya mengapa individu yang menjalin hubungan sebelum

berkahwin sering menganggap pasangan mereka telah "berubah" selepas berkahwin. Pasangan seseorang mungkin tidak berubah; sebaliknya, keadaan dan tanggungjawab yang wujud dalam kehidupan berumah tangga mendedahkan sifat dan tabiat yang tidak kelihatan sebelum ini. Tidak kira masa yang dihabiskan dengan pasangan sebelum berkahwin, adalah mustahil untuk memahami sepenuhnya watak mereka seperti yang dilakukan dalam institusi perkahwinan. Seseorang yang mungkin telah menjadi pasangan yang baik tidak secara automatik memiliki kualiti yang diperlukan untuk menjadi pasangan atau ibu bapa yang baik, kerana ciri-ciri yang diperlukan untuk peranan ini berbeza daripada ciri-ciri untuk teman biasa.

Selain itu, individu sering membenarkan emosi, seperti cinta, untuk membutakan mereka daripada kepentingan memilih pasangan yang soleh, yang seorang sahaja akan memenuhi hak pasangan dan anak-anak dan mengelak daripada menyebabkan kemudaratan, walaupun semasa konflik. Sebaliknya, seseorang yang tidak bertaqwa mungkin gagal dalam tanggungjawab ini, terutamanya apabila marah, namun keterikatan emosi boleh mengaburkan risiko ini, membawa kepada perkahwinan berdasarkan perasaan dan bukannya kesesuaian. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memberi amaran agar tidak membiarkan emosi mengatasi kebijaksanaan dalam memilih pasangan, kerana cinta menjadikan seseorang buta dan tuli. Ini telah diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 5130.

Seseorang individu yang mempunyai perwatakan tidak soleh yang mengekalkan beberapa pasangan secara semula jadi akan menarik orang lain yang mempunyai perwatakan yang sama, yang minatnya selalunya mementingkan diri sendiri. Rakan kongsi sedemikian mungkin gagal untuk

menghormati atau menjunjung kewajiban mereka, mendera pasangan mereka secara lisan, atau menggunakan ketidakbijaksanaan masa lalu untuk mendatangkan kemudharatan emosi. Serangan lisan ini, walaupun diikuti dengan permintaan maaf, boleh meninggalkan parut emosi yang mendalam yang mungkin mengatasi kesan penderaan fizikal. Tambahan pula, mereka yang menarik pasangan yang maksiat berisiko lebih besar untuk mengalami kecederaan fizikal, dan pasangan mereka mungkin meninggalkan mereka apabila sifat luaran yang mula-mula menarik perhatian, seperti kecantikan, berkurangan. Corak ini menyumbang kepada kelaziman hubungan luar nikah di kalangan individu yang tidak beriman, kerana pasangan memperlakukan satu sama lain seperti objek sementara untuk diganti apabila tidak lagi diingini. Kanak-kanak dalam persekitaran sedemikian juga mungkin terlibat dalam penderaan lisan terhadap ibu bapa mereka, terutamanya menyalahkan ibu, meniru parut emosi yang disebabkan oleh kelakuan tidak sopan sebelum ini. Sebaliknya, seseorang yang mengamalkan kesopanan dan kejujuran berkemungkinan menarik individu yang berakhlak mulia. Hubungan sedemikian ditandakan dengan saling menghormati, dengan penghinaan dan konflik yang mempunyai kesan yang minimum kerana semua pihak memahami ketidaktepatan dan kepalsuan mereka. Kanak-kanak dalam rumah tangga ini lebih cenderung untuk menghormati kedua ibu bapa, dipengaruhi oleh persekitaran moral mereka.

Kanak-kanak yang tidak dirancang akibat perhubungan yang menyalahi undang-undang memberi tekanan tambahan kepada pasangan, sering membawa kepada perpisahan kerana keengganan untuk berkongsi tanggungjawab membesarkan anak. Ini sering mewujudkan rumah tangga yang pecah, menghalang anak-anak daripada sokongan dan pengawasan kedua-dua ibu bapa, yang seterusnya menyumbang kepada isu-isu masyarakat seperti jenayah, terdedah kepada eksploitasi, dan ketidakstabilan rumah tangga. Membesarkan anak dengan sengaja sudah menjadi tanggungjawab yang menuntut; membesarkan anak yang dilahirkan

tanpa perancangan dengan ketara meningkatkan tekanan emosi dan praktikal, selalunya mengakibatkan penjagaan angkat atau pengangkatan dengan akibat negatif jangka panjang untuk perkembangan dan bimbingan moral kanak-kanak.

Akibat berbahaya daripada perhubungan yang menyalahi undang-undang tidak selalu kelihatan kepada mereka yang dipandu oleh emosi atau kejahilan. Hubungan sedemikian adalah setanding dengan memakan makanan yang kelihatan menyelerakan tetapi, sebenarnya, diracuni. Oleh kerana bahaya itu tersembunyi, individu mesti mempercayai bimbingan seseorang yang menyedari sepenuhnya akibat yang tersembunyi—Allah, Yang Maha Tinggi—dan mematuhi nasihat-Nya, walaupun ia bercanggah dengan keinginan peribadi. Ini selari dengan pesakit yang bijak yang mengikut preskripsi doktor, walaupun ia melibatkan ubat pahit dan rejimen yang ketat; dengan berbuat demikian, mereka mencapai kesihatan fizikal dan mental yang optimum. Begitu juga, seseorang yang menerima dan melaksanakan ajaran Islam akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, kerana hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan menyeluruh yang diperlukan untuk memastikan keputusan ini. Nasihat dan penyelidikan masyarakat, walaupun berguna, tidak dapat menghalang semua tekanan mental atau fizikal disebabkan oleh batasan yang wujud dalam pengetahuan, pengalaman dan pandangan jauh. Allah Taala telah menyampaikan ilmu ini kepada manusia melalui Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kesan daripada mengikuti atau mengabaikan panduan ini jelas dalam kehidupan mereka yang mengamalkannya berbanding mereka yang tidak melakukannya.

Allah, Yang Maha Mulia, menangani isu-isu kemasyarakatan dan peribadi yang meluas ini dengan melarang perhubungan yang menyalahi undang-undang dan mempromosikan perkahwinan—suatu rangka kerja di mana pasangan mengabdikan diri mereka dengan ikhlas kepada satu sama lain dan anak-anak mereka. Dengan menangani perkahwinan, perceraian, janda, dan anak-anak dalam Al-Quran, Allah Taala menyediakan asas yang jelas untuk kestabilan masyarakat. Apabila ahli keluarga memenuhi hak satu sama lain dan mewujudkan persekitaran yang memupuk kanak-kanak, impak positif meluas ke seluruh masyarakat. Sebaliknya, disfungsi keluarga dan kegagalan untuk menegakkan hak-hak ini menjana akibat negatif yang melanda masyarakat.

Sepanjang sejarah, ramai pemikir telah cuba menangani cabaran masyarakat; walau bagaimanapun, penyelesaian mereka sering menyasarkan simptom cetek dan bukannya punca, mengehadkan keberkesanannya. Allah, yang Maha Agung, melalui bimbingan-Nya, menangani isu-isu asas yang mempengaruhi kedua-dua individu dan masyarakat, menyediakan rangka kerja yang komprehensif yang membolehkan kejayaan di dunia dan Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat...”

Akan tetapi, hanya orang-orang yang menggunakan akal dan akal yang Allah kurniakan kepada mereka dengan keikhlasan dan ketekunan yang akan memahami hikmah yang mendalam yang terkandung dalam ayat-ayat-Nya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 242:

“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat menggunakan akal.”

Surah 21 Al Anbiya, ayat 91:

“ Dan orang yang menjaga kemaluannya...”

Orang ramai harus mengambil setiap langkah berjaga-jaga untuk mengelak daripada tergoda ke dalam hubungan yang menyalahi undang-undang. Perlindungan pertama adalah merendahkan pandangan. Ini tidak bermakna seseorang mesti sentiasa merenung ke tanah, sebaliknya seseorang itu harus mengelak daripada melihat sekeliling yang tidak perlu, terutamanya di tempat awam. Mereka harus mengelak daripada merenung orang lain dan mengekalkan rasa hormat terhadap jantina yang bertentangan. Sama seperti seseorang yang tidak suka orang lain merenung kakak atau anak perempuan mereka sendiri, mereka tidak sepatutnya merenung adik perempuan dan anak perempuan orang lain. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memendekkan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka...”

Seboleh-bolehnya, seseorang itu juga harus mengelak daripada bersendirian dengan ahli yang berlainan jantina melainkan mereka mempunyai pertalian yang melarang perkahwinan secara kekal. Prinsip ini jelas dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1862.

Tambahan pula, orang harus berpakaian dan berkelakuan dengan sopan. Pakaian sederhana membantu mengelakkan daripada menarik pandangan yang tidak perlu, manakala tingkah laku sederhana menghalang mengambil langkah awal yang boleh membawa kepada perhubungan yang menyalahi undang-undang, seperti perbualan yang tidak perlu dengan jantina yang bertentangan.

Satu lagi perlindungan adalah untuk merenung nikmat mengelakkan hubungan yang menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menjamin Syurga bagi orang yang menjaga lidah dan kesuciannya, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2408. Pada masa yang sama, takut akan hukuman perhubungan yang tidak sah juga berfungsi sebagai penghalang. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan bahawa iman berlepas dari orang yang melakukan zina, seperti yang tercatat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4690.

Pada hakikatnya, seseorang tidak memerlukan hubungan yang tidak sah, kerana Islam telah menetapkan perkahwinan sebagai cara yang sah dan diberkati untuk memenuhi keinginan semula jadi. Bagi mereka yang masih belum mampu untuk berkahwin, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sering menasihati berpuasa, kerana ini membantu mengawal keinginan dan tindakan seseorang. Petunjuk ini terdapat dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3398.

Oleh itu, Islam menyediakan kedua-dua langkah pencegahan dan alternatif yang sah, memastikan seseorang itu dapat memelihara kesucian mereka, menjaga iman mereka, dan mencapai keredhaan Allah Taala.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 91:

“Dan orang yang memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan kepadanya dengan perantaraan malaikat Kami, dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda bagi semesta alam”.

Secara amnya, penyebaran kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa a.s., boleh dikaitkan dengan tiga faktor utama: kelahirannya yang ajaib, mukjizat luar biasa yang dilakukannya, dan kenaikannya ke Syurga semasa masih hidup. Al-Quran mengesahkan sifat keajaiban kelahirannya, dengan jelas menunjukkan kedatangannya ke dunia tanpa bapa sebagai tanda nyata kuasa dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

“Dia [Maryam r.a.] berkata, “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?” [Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah ia”.

Allah Taala telah menjadikan Nabi Isa as tanpa bapa, sebagaimana Dia telah menciptakan Nabi Adam as, tanpa bapa atau ibu. Realiti ini berdiri sebagai manifestasi jelas kuasa mutlak-Nya dan kebijaksanaan yang tidak terhingga dan sama sekali tidak menunjukkan bahawa salah satu daripada mereka memiliki ketuhanan. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

“Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia”.

Sungguh mencengangkan bahawa sesetengah orang Kristian menegaskan Nabi Isa a.s., sebagai putera Allah, Yang Maha Agung, semata-mata kerana kelahirannya tanpa bapa, namun mereka gagal menyampaikan alasan yang sama kepada Nabi Adam as, yang diciptakan tanpa bapa atau ibu. Dengan logik mereka sendiri, Nabi Adam as, akan mengemukakan asas yang lebih kuat untuk dakwaan sedemikian, namun tiada penegasan sedemikian dibuat. Ketidakkonsistenan ini menggariskan penggunaan logik dan akal sehat yang terpilih dalam satu keadaan sementara diabaikan sepenuhnya

dalam keadaan lain. Al-Quran menegaskan mukjizat Nabi Isa a.s., namun ia dengan jelas menekankan bahawa perbuatan luar biasa ini dilakukan secara eksklusif dengan kehendak, izin, dan perintah Allah, Yang Maha Tinggi, tidak meninggalkan ruang untuk mengaitkan ketuhanan kepadanya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 26:

" Dan mereka berkata: "Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang anak." Maha Suci Dia, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan".

Jika Nabi Isa as benar-benar ilahi, dia tidak akan memerlukan izin Allah Taala untuk melakukan mukjizat ini. Sebaliknya, perbuatannya yang luar biasa berdiri sebagai tanda yang jelas tentang kuasa dan keagungan Allah yang tidak terhingga, yang berfungsi untuk menunjukkan kebesaran-Nya daripada menunjukkan ketuhanan di pihak Nabi, saw sendiri. Bab 3 Ale Imran, ayat 49:

"Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang) seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu..."

Tambahan pula, orang Kristian mengakui bahawa Nabi-nabi yang lain, saw, juga melakukan mukjizat-contohnya, tongkat dan belahan laut yang diberikan kepada Nabi Musa a.s. Namun, walaupun mengenali tanda-tanda luar biasa ini, mereka tidak mengaitkan ketuhanan kepada Nabi-nabi yang suci itu, saw, berdasarkan mukjizat mereka. Ini menunjukkan ketidakselarasan yang jelas: menganggap mukjizat sebagai bukti ketuhanan dalam kes seorang Nabi saw, sementara menafikan status yang sama kepada orang lain yang sama-sama disokong oleh tanda-tanda ajaib adalah tidak logik. Sebaliknya, mukjizat berfungsi sebagai kesaksian tentang kebenaran kenabian dan kuasa tertinggi Allah, Yang Maha Tinggi, yang menganugerahkannya, dan bukan sebagai bukti ketuhanan yang wujud dalam diri para Nabi, saw.

Begitu juga, kenaikan Nabi Isa a.s. ke langit semasa masih hidup melambangkan kekuasaan dan kekuasaan mutlak Allah Yang Maha Tinggi. Atas perintah Allah Ta'ala, dan campur tangan, beliau dibangkitkan dan dibawa dalam perjalanan yang luar biasa ini, menunjukkan kekuasaan-Nya atas kehidupan, kematian, dan seluruh makhluk. Seandainya Nabi Isa a.s. mempunyai ketuhanan sendiri, dia tidak akan memerlukan kehendak atau pertolongan Allah Taala untuk naik. Hakikat bahawa kenaikannya berlaku semata-mata melalui kuasa Allah, Yang Maha Tinggi, menegaskan bahawa dia adalah seorang hamba yang taat dan Rasul Allah, Yang Maha Tinggi, bukan tuhan dalam dirinya. Bab 3 Alee Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Al-Quran menjelaskan kepada orang Kristian bahawa Nabi Isa as, yang bertentangan dengan kepercayaan mereka, tidak disalib. Sebaliknya, individu yang muncul di atas salib adalah seseorang yang dibuat menyerupai dia, sedangkan pada masa itu, Allah Taala, telah mengangkat Nabi Isa as ke langit, melindunginya dari tipu daya musuh-musuhnya. Kisah ini menggariskan dua kebenaran asas: pertama, bahawa penyaliban tidak berlaku untuk Nabi Isa as, seperti yang didakwa secara palsu; dan kedua, bahawa kenaikannya berfungsi sebagai demonstrasi yang jelas tentang kekuasaan tertinggi Allah, Yang Maha Agung, dan menjaga Rasul pilihanNya, saw. Dengan cara ini, Al-Quran kedua-duanya membetulkan salah faham seputar penyaliban dan menegaskan kehormatan, pemeliharaan, dan martabat salah seorang Nabi yang mulia, saw. Bab 4 An Nisa, ayat 157-158:

“Dan (karena) perkataan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya, benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu melainkan mengikuti Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya dengan Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya. DiriNya sendiri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kepercayaan Kristian yang salah bahawa Nabi Isa a.s. telah disalib—iaitu, dibunuh—sememangnya bercanggah dengan diri sendiri, kerana makhluk yang benar-benar ilahi tidak boleh mengalami kematian. Keupayaan untuk mati secara semula jadi menafikan ketuhanan, kerana ketuhanan

memerlukan kewujudan kekal di luar batasan kefanaan. Akibatnya, dengan menegaskan bahawa dia telah disalibkan, dakwaan mereka tentang ketuhanan-Nya bercanggah dengan dirinya sendiri, kerana penerimaan kematian secara asasnya melemahkan hakikat apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan. Ketuhanan, pada hakikatnya, memerlukan kemerdekaan mutlak dan kemandirian. Makhluk ilahi sepenuhnya berdikari, bergantung pada apa-apa dan tiada siapa. Mana-mana entiti yang bergantung kepada yang lain untuk rezeki atau kelangsungan hidup tidak boleh memiliki ketuhanan yang sebenar. Kedua-dua Nabi Isa a.s. dan ibunya yang diberkati, Maryam, semoga Allah meridhainya, bergantung sepenuhnya kepada Allah Taala, untuk makanan, perlindungan, dan kewujudan mereka. Kebergantungan ini dengan jelas menunjukkan bahawa mereka bukanlah ilahiyah, melainkan hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan berbakti. Surah 5 Al Maidah, ayat 75:

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Tambahan pula, adalah tidak betul untuk mendakwa bahawa Malaikat, kerana mereka tidak memerlukan makanan, boleh dianggap ilahi. Pada hakikatnya, mereka juga dipelihara sepenuhnya oleh Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun dengan cara yang berbeza daripada manusia. Mereka tidak berdikari, kerana kewujudan dan tindakan mereka bergantung sepenuhnya kepada Pencipta mereka. Hakikat bahawa mereka dicipta dan akhirnya akan menghadapi akhir kewujudan duniawi mereka sahaja sudah memadai untuk menyangkal sebarang tanggapan tentang ketuhanan.

Begitu juga, tuntutan ketuhanan yang dikaitkan dengan Nabi Isa a.s., runtuh di bawah pemeriksaan yang teliti. Walaupun anak kandung secara semula jadi berkongsi sifat-sifat tertentu dengan ibu bapa mereka, Nabi Isa a.s., tidak berkongsi sifat dengan Allah Taala. Semua sifatnya adalah manusia: dia diciptakan, dia memerlukan rezeki melalui makanan dan minuman, dia mengalami kematian, dan dia akan dibangkitkan seperti semua manusia lain. Sifat-sifat ini sahaja secara tegas menafikan sebarang penegasan tentang ketuhanan.

Lebih-lebih lagi, sebab-sebab yang mendorong manusia untuk menginginkan anak-seperti nafkah pada hari tua, warisan, atau persahabatan-tidak mempunyai aplikasi kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dia Maha Hidup, Berdikari, dan bebas sepenuhnya daripada semua ciptaan. Untuk menisbatkan seorang anak kepada-Nya membebankan batasan manusia kepada Dia yang benar-benar di luar keperluan dan bebas dari segala pergantungan, bertentangan dengan kesempurnaan dan transendensi mutlak-Nya. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Orang Rom, yang kemudiannya memeluk agama Kristian, bertanggungjawab untuk memperkenalkan tanggapan Nabi Isa a.s. sebagai

ilahi ke dalam iman mereka. Konsep ini tidak pernah menjadi sebahagian daripada mesej asalnya tetapi sebaliknya dipengaruhi oleh sisa-sisa tradisi pagan mereka dahulu. Dengan berbuat demikian, mereka mengangkat seorang Nabi yang mulia dan diberkati, saw, meletakkannya di samping mitos dan dongeng seperti Zeus, Hercules, dan Odin. Namun, hanya ukuran akal yang sederhana yang diperlukan untuk mengenali bahawa makhluk yang diciptakan, bergantung kepada yang lain untuk rezeki, dan tertakluk kepada kematian tidak boleh menjadi ilahi-sifat-sifat tersebut pada asasnya tidak sesuai dengan intipati ketuhanan.

Walaupun terdapat bukti kukuh bahawa Nabi Isa a.s. adalah seorang Nabi dan Rasul Allah, Yang Mulia, ramai orang Kristian terus berpegang pada kepercayaan yang salah ini. Sebab utama untuk kegigihan ini adalah tiruan buta terhadap pendahulu mereka. Peniruan buta tidak menggalakkan individu meneliti pengetahuan dan bukti dengan jelas dan menghalang mereka daripada mempersoalkan andaian dan tradisi di mana mereka dibesarkan. Tingkah laku ini bercanggah dengan ajaran Islam dan juga ketetapan akal, kerana manusia diciptakan dengan akal dan tanggungjawab, bukan sebagai lembu semata-mata untuk diikuti tanpa pemikiran. Akibatnya, seseorang mesti bersungguh-sungguh mengelak daripada mengikuti orang lain secara membuta tuli, kerana peniruan tersebut adalah punca utama kesesatan. Sebaliknya, manusia harus menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah Taala kepada mereka, menilai dengan teliti ilmu dan bukti dalam setiap perkara—sama ada duniawi atau agama—dan membuat keputusan yang bermaklumat. Bahkan dalam Islam, taklid buta adalah sangat tidak digalakkan, kerana Allah Ta'ala menghendaki hamba-hambanya mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-Nya dengan pemahaman dan keyakinan yang tulus, dan bukannya melalui kepatuhan tanpa memikirkan tindakan atau pendapat orang lain. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Satu lagi faktor utama yang menyumbang kepada kegigihan kepercayaan Kristian tertentu mengenai Nabi Isa a.s., walaupun terdapat bukti jelas tentang peranannya yang sebenar sebagai Nabi dan Rasul Allah, Yang Mulia, adalah keinginan untuk memuaskan kecenderungan duniawi. Doktrin Kristian yang khusus mempromosikan tanggapan bahawa keselamatan—baik dalam kehidupan ini dan di Akhirat—secara automatik diberikan kepada sesiapa yang mengaku percaya kepada agama Kristian, tanpa mengira tindakan atau kelakuan moral mereka. Ajaran sedemikian menawarkan alasan yang mudah untuk menikmati kesenangan duniawi tanpa sekatan, sambil menganggap bahawa keselamatan muktamad terjamin. Akibatnya, ramai penganut mengekalkan kepercayaan ini, bukan kerana mengejar kebenaran yang tulen atau renungan yang tulus tentang sifat kenabian, tetapi kerana doktrin ini membolehkan mereka mengutamakan keinginan peribadi dan kepentingan diri daripada ketaatan kepada peraturan moral yang lebih tinggi, yang ditetapkan oleh Tuhan. Kecenderungan ke arah kemudahan dan kepuasan diri ini memupuk satu bentuk kepuasan rohani, di mana individu berpegang teguh pada sistem kepercayaan yang mengesahkan gaya hidup mereka daripada mencabar mereka untuk mencari bimbingan dan penyelarasan yang benar dengan perintah Allah Taala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 26-28:

" Dan mereka berkata: "Yang Maha Pemurah telah mengambil anak." Maha Suci Dia, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak dapat mendahului-Nya dengan perkataan, dan mereka beramal dengan perintah-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa

yang akan datang sesudah mereka, dan mereka tidak dapat memberi syafa'at melainkan untuk orang yang diridhai-Nya. Dan mereka itu takut kepada-Nya."

Selepas membincangkan banyak contoh hamba-hamba Allah yang soleh, Yang Maha Tinggi, yang secara praktikal mentaati-Nya dengan menggunakan dengan betul berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran-ajaran ilahi, Allah, Yang Maha Tinggi, menggalakkan semua orang untuk secara praktikal bergabung dengan bangsa dan cara hidup mereka yang tunggal, supaya mereka juga mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan yang seimbang dari segi mental dan fizikal setiap orang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 92:

" Sesungguhnya ini, umatmu, adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."

Ajaran Islam menyatakan bahawa entiti eksklusif kepada siapa manusia mesti memberikan ketaatan tanpa syarat adalah Pencipta dan Pemeliharanya, Allah Yang Maha Tinggi. Pada asasnya, orang yang dipatuhi dan dijadikan model bagi kewujudan mereka adalah, pada dasarnya, objek penyembahan mereka, walaupun mereka secara jelas menolak sebarang kepercayaan kepada makhluk ilahi. Ini disebabkan oleh fakta bahawa ketaatan adalah manifestasi kehambaan, dan apabila kehambaan ini ditujukan kepada selain Allah Taala, ia mewakili satu bentuk pengabdian yang salah. Fitrah manusia merangkumi kecenderungan yang wujud untuk mengikut dan tunduk kepada sesuatu. Bagi individu tertentu,

penyerahan ini disalurkan kepada orang lain; bagi yang lain, ia ditujukan kepada media sosial, trend dalam fesyen, norma budaya, atau juga dorongan peribadi. Walau bagaimanapun, semua objek penyerahan sedemikian adalah sementara dan terhad, tidak dapat menawarkan kepuasan yang berkekalan atau arahan yang pasti. Sebaliknya, kepatuhan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah selaras dengan tujuan penciptaan yang hakiki, dengan itu membebaskan seseorang daripada tunduk kepada benda-benda ciptaan dan mewujudkannya dalam pengabdian semata-mata kepada Pencipta. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Entiti, sama ada seseorang atau objek, yang dipilih oleh individu untuk dipatuhi dan diikuti pada asasnya berfungsi sebagai subjek pengabdian mereka. Akibatnya, umat Islam diwajibkan untuk memastikan bahawa pengakuan iman mereka dikuatkan dengan amal yang konsisten—khususnya, dengan taat setia kepada Allah, Yang Maha Agung, di atas segalanya dan dalam setiap situasi. Ketaatan yang tulen memerlukan rahmat yang diberikan kepada mereka digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang diperincikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila seseorang mengatur kehidupan mereka dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua kesejahteraan mental dan fizikal mereka, memberikan segala-galanya dan setiap orang keutamaan yang sesuai. Pada masa yang sama, mereka bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban pada hari kiamat. Perlakuan seperti ini bukan sahaja merealisasikan objektif iman tetapi juga memuncak kepada ketenangan

sebenarnya dalam kehidupan ini dan kemakmuran yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya menyalurkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada entiti atau benda lain akan selalu menyalahgunakan nikmat yang telah mereka terima. Penyelewengan ini secara semula jadi mengakibatkan mereka jatuh ke dalam keadaan tidak seimbang, menjejaskan kesejahteraan mental dan fizikal mereka. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, memberikan kepentingan yang berlebihan kepada kebimbangan duniawi sambil mengabaikan perkara yang benar-benar patut diberi tumpuan. Akibatnya, mereka tidak cukup bersedia untuk perhitungan mereka pada hari kiamat. Pengabaian ini membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami akses sementara kepada keselesaan duniawi tertentu. Tanpa rahmat ilahi dan bimbingan yang sewajarnya, keseronokan sementara tidak dapat melindungi seseorang daripada pergolakan dalaman dalam kehidupan ini, mahupun daripada tanggungjawab berat yang menanti mereka di Akhirat. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 92:

"... dan Akulah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta eksklusif hidup dan mati dan Pemelihara semua ciptaan, Dia sahaja yang benar-benar layak untuk taat. Malah dalam urusan Duniawi, apabila seseorang menawarkan kepada orang lain beberapa peruntukan terhad—seperti tempat tinggal atau bantuan—individu itu dianggap layak untuk berterima kasih. Maka, apatah lagi kesyukuran kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah melimpahkan setiap nikmat yang dapat dibayangkan di alam semesta kepada manusia? Memang betul dan wajar orang menyatakan rasa syukur kepada-Nya. Syukur mengambil tiga bentuk asas. Syukur dengan niat bermaksud perbuatan seseorang itu dilakukan semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Sesiapa yang melakukan amalan dengan motif alternatif tidak akan mendapat pahala daripada-Nya, seperti yang diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Petunjuk yang jelas dari niat yang ikhlas ialah orang itu tidak mengharapkan penghargaan mahupun pampasan daripada orang lain. Syukur dengan lidah ditunjukkan

dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan menjauhkan diri daripada ucapan yang memudaratkan atau sia-sia. Syukur dengan tindakan seseorang ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan cara yang diridhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila kesyukuran dikekalkan merentasi tiga dimensi ini—niat, ucapan, dan tindakan—ia bertindak sebagai kaedah untuk meningkatkan keberkatan, seperti yang dijanjikan oleh Allah Taala, dan ia membawa kepada ketenangan fikiran, kestabilan hati, dan kejayaan di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Ia adalah semula jadi dan diterima umum bahawa individu yang memiliki objek boleh menggunakannya mengikut apa yang mereka pilih. Dalam nada yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala sesuatu di alam semesta—termasuk semua manusia—Dia sahaja yang berhak untuk menetapkan apa yang patut dan tidak patut berlaku di dalamnya. Oleh itu, adalah adil dan logik bahawa manusia memberikan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memiliki pemilikan mutlak ke atas seluruh ciptaan, termasuk diri mereka sendiri.

Begitu juga, apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain, adalah adil jika penerima menggunakan barang tersebut mengikut spesifikasi pemilik yang sah. Hakikatnya, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia di dunia ini bukanlah pemberian yang kekal tetapi pinjaman yang diamanahkan kepada mereka. Sama seperti hutang Duniawi, amanah ini akhirnya mesti dibayar balik. Cara pembayaran balik tunggal adalah dengan menggunakan berkat-berkat ini dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, sebagaimana yang diperincikan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Sebaliknya, nikmat Syurga bukanlah pinjaman tetapi pemberian yang kekal. Apabila mereka dikabulkan, mereka akan menjadi milik orang yang beriman tanpa batasan, dan mereka boleh menikmatinya sesuka hati. Perbezaan ini bertujuan untuk mengingatkan manusia bahawa nikmat dunia adalah amanah yang harus diuruskan dengan penuh tanggungjawab, manakala nikmat Akhirat yang kekal adalah ganjaran kemurahan murni daripada Allah Yang Maha Tinggi. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, individu mesti mengelak daripada mengelirukan nikmat sementara dunia ini—yang dianugerahkan semata-mata sebagai pinjaman dan ujian—dengan anugerah Syurga yang kekal. Keselesaian duniawi adalah sementara dan diamanahkan untuk tempoh yang terhad, sedangkan ganjaran Akhirat adalah kekal dan benar-benar kebal terhadap penurunan. Mengakui perbezaan ini melindungi seseorang daripada keterikatan yang tidak wajar kepada keseronokan sementara dan mengarahkan hati ke arah aktif mengejar nikmat kekal yang dijanjikan di Syurga, dengan menggunakan

dengan betul nikmat yang telah diberikan di dunia ini, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 92:

“... dan Akulah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”

Adalah penting untuk menyedari bahawa menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, menjangkau jauh melampaui ibadah ritualistik semata-mata, seperti menunaikan solat fardu. Ibadah yang benar merangkumi ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan dan dalam penggunaan setiap nikmat yang telah dianugerahkan-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ketaatan bukan semata-mata soal iman batin atau sentimen rohani; ia adalah realiti nyata yang mesti dizahirkan melalui tindakan soleh yang dilakukan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala. Mereka yang melakukan perbuatan dengan tujuan tersembunyi—mencari pengiktirafan, keuntungan duniawi, atau redha sosial—tidak akan memperoleh pahala dari Allah Taala, fakta yang ditekankan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154.

Lebih-lebih lagi, ketaatan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan penglibatan dengan Al-Quran dengan cara yang lengkap dan pelbagai. Peringkat pertama melibatkan membaca ayat-ayatnya dengan

ketepatan, konsisten, dan penghormatan, memelihara kata-kata suci sebagaimana ia diturunkan. Peringkat kedua memerlukan usaha untuk memahami maknanya melalui penjelasan yang boleh dipercayai dan bimbingan ulama yang berilmu. Tahap ketiga—dan paling penting—adalah pelaksanaan ikhlas ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, tidak mencari apa-apa selain keredhaan Allah Taala. Seorang mukmin yang tulen menundukkan keinginan dan kecenderungan peribadi kepada perintah Al-Quran, membentuk watak mereka mengikut prinsip-prinsipnya. Ini mewakili bentuk pengabdian tertinggi, yang dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang akhlak mulianya digambarkan sebagai "Al-Quran itu sendiri" dalam tindakan, seperti yang direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Untuk benar-benar menghormati Al-Quran, seseorang mesti mendekatinya dengan penuh keikhlasan—membacanya dengan penuh khusyuk, tanpa terkecuali. Ketaatan separa atau selektif—di mana seseorang hanya mengikuti ajaran yang selaras dengan kemudahan peribadi sambil mengabaikan yang lain—mengkhianati hubungan yang tidak lengkap dengan Kitab Allah, Yang Maha Tinggi. Pendekatan sebegini mencacatkan seseorang individu daripada faedah rohani, moral, dan duniawi sepenuhnya yang terkandung dalam Al-Quran, yang dikhaskan untuk mereka yang menerima bimbingannya secara keseluruhan. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Adalah penting untuk menyedari bahawa walaupun Al-Quran sememangnya menawarkan bimbingan dan penyelesaian pada masa kesusahan duniawi,

tujuannya menjangkau jauh melebihi penyelesaian kesukaran sementara. Al-Quran tidak dimaksudkan untuk diperlakukan semata-mata sebagai penawar untuk digunakan pada saat-saat kesusahan dan diabaikan setelah bantuan dicapai. Sebaliknya, ia berdiri sebagai panduan yang lengkap dan kekal untuk kehidupan, memimpin pengikutnya ke arah kebenaran, kejayaan di Akhirat, dan akhirnya, ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Untuk mengehadkan penggunaannya untuk menangani cabaran material atau emosi adalah untuk salah faham dan mengurangkan tujuan ilahinya. Pendekatan ini setanding dengan memiliki kenderaan yang direka dengan cantik tanpa enjin—penampilan yang mengagumkan, namun sama sekali tidak mampu memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Begitu juga, membaca Al-Quran tanpa berusaha untuk hidup dengan ajarannya mencerminkan penglibatan dangkal yang tidak mempunyai keikhlasan dan pemahaman yang benar. Hanya melalui renungan yang konsisten, kepatuhan yang ikhlas, dan pelaksanaan yang praktikal, seorang yang beriman boleh membuka kunci kerohanian, moral, dan nikmat duniawi yang mendalam yang diturunkan untuk dikurniakan oleh Al-Quran.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 92:

“ Sesungguhnya ini, umatmu, adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”

Memandangkan Islam, agama semua Nabi saw, adalah tatakelakuan yang lengkap ia merangkumi setiap situasi yang dihadapi seseorang, sama ada

agama atau duniawi. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan tanggapan yang salah bahawa Allah Taala mementingkan diri-Nya semata-mata dengan kewajipan agama, seperti menunaikan solat fardu. Allah Ta'ala akan mempertanggungjawabkan setiap individu atas setiap keadaan yang mereka hadapi, baik duniawi maupun agama. Oleh itu, adalah penting untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran Islam untuk memastikan seseorang itu bertindak balas dengan betul dalam semua situasi. Dengan berbuat demikian, individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, mengatur semua aspek dan hubungan dengan betul dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Pendekatan ini memupuk ketenangan dalam kedua-dua dunia. Seseorang itu juga mesti mengelak daripada menganggap Islam sebagai pakaian untuk dipakai atau ditanggalkan mengikut keselesaan peribadi. Mereka yang mengamalkan pendekatan sedemikian, pada hakikatnya, menyembah keinginan mereka sendiri, tanpa mengira sebarang tuntutan sebaliknya. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, mereka yang gagal melaksanakan ajaran Islam dalam setiap keadaan pasti akan menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 93:

“Dan mereka membahagi-bahagikan urusan mereka sesama mereka...”

Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang pencapaian keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan individu menyelewengkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, malah berkat seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—yang bertujuan sebagai sumber sokongan dan keselesaan—menjadi sumber tekanan, ketidakseimbangan dan kekecewaan. Berterusan dalam ketidaktaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, individu-individu ini sering mengaitkan kesulitan mereka dengan sebab yang salah, menyalahkan orang lain—seperti pasangan, kawan, atau rakan sekerja mereka—untuk masalah mereka. Dengan berbuat demikian, mereka mungkin memutuskan hubungan dengan mereka yang benar-benar menyokong dan baik kepada mereka, seterusnya mengasingkan diri mereka dan menambahkan lagi tekanan mental dan emosi mereka. Lama kelamaan, pengabaian dan salah urus nikmat hidup ini boleh meningkat kepada cabaran kesihatan mental yang teruk, termasuk kemurungan, ketagihan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Pola ini terbukti apabila melihat mereka yang menyalahgunakan berkat yang diberikan kepada mereka—sama ada mereka yang kaya, terkenal, atau yang mempunyai keistimewaan lain—yang, walaupun menikmati kemewahan duniawi, tetap tidak dipenuhi, cemas, atau tidak bahagia. Ketidakupayaan mereka untuk memupuk rasa syukur, kesabaran, dan kesedaran menghalang mereka daripada mencapai kedamaian batin yang sebenar. Lebih-lebih lagi, dengan gagal mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Taala, akibat mereka di Akhirat akan jauh lebih berat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 93:

“... semua kepada Kami akan kembali.”

Mengabaikan kewajiban rohani dan tanggungjawab moral dalam mengejar keinginan duniawi yang sekejap bukan sahaja menjejaskan kestabilan kehidupan semasa seseorang tetapi juga menjejaskan kesejahteraan abadi mereka, menambahkan penderitaan mereka dengan cara yang melampaui kewujudan duniawi ini. Pengajaran yang boleh diambil daripada pemerhatian tersebut adalah jelas: penyalahgunaan keberkatan dan pengabaian ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, mengganggu keharmonian dunia dan janji ganjaran di Akhirat.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 93:

“Dan mereka membahagi-bahagikan urusan mereka sesama mereka...”

Isu yang sama ini timbul apabila manusia lalai dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri, sebaliknya meletakkan kepercayaan buta kepada guru-guru rohani yang meletakkan diri mereka sebagai perantara antara orang ramai dan Allah Taala. Terlalu kerap, apa yang dipanggil pihak berkuasa rohani ini mengejar cita-cita duniawi—seperti kepimpinan, pengaruh, atau kekayaan—dengan berselindung di bawah bimbingan agama. Malangnya, sesetengah umat Islam telah menggunakan model hierarki yang sama, mendedikasikan masa, tenaga, dan sumber yang besar untuk mengejar individu yang dianggap sangat soleh atau tinggi dari segi rohani. Mereka beranggapan bahawa tokoh-tokoh seperti itu mempunyai kedekatan yang unik dengan Allah, Yang Maha Tinggi—serupa dengan gabenor-gabenor yang mempunyai kelebihan istimewa dengan seorang raja. Dalam sistem yang cacat ini, objektifnya adalah untuk memenangi hati para pemimpin rohani ini melalui pemberian yang mewah,

tindakan pengabdian yang luar biasa, atau penghormatan yang berlebihan, dengan harapan bahawa individu ini akan memberi syafaat bagi pihak mereka di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Dengan berbuat demikian, mereka secara berkesan mengubah figura manusia ini menjadi penjaga pintu antara mereka dan Pencipta mereka—suatu amalan yang bertentangan dengan intipati ajaran Islam. Para Nabi saw, tidak pernah menuntut atau mencari kedudukan seperti itu. Misi mereka bukanlah untuk meletakkan diri mereka sebagai perantara untuk keuntungan duniawi, atau menuntut hadiah, kekayaan, atau bentuk penghormatan peribadi lain sebagai pertukaran untuk bimbingan. Sebaliknya, tujuan mereka adalah untuk menerangi jalan yang membawa kepada ketenangan jiwa yang hakiki di dunia dan akhirat. Mereka membimbing manusia ke arah keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan ke arah meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, sentiasa mencari keredhaan Allah Taala.

Umat Islam sememangnya digalakkan untuk menuntut ilmu daripada guru-guru yang berkelayakan dan menunjukkan penghormatan yang sewajarnya terhadap usaha dan bimbingan mereka. Walau bagaimanapun, mereka tidak boleh percaya bahawa hubungan mereka dengan Allah, Yang Maha Tinggi, bergantung pada persetujuan, syafaat, atau kemuliaan mana-mana manusia. Kedekatan sejati kepada Allah datang melalui pengabdian langsung, ketaatan yang tulus, dan pelaksanaan petunjuk-Nya, bukan melalui ketundukan kepada individu yang khilaf.

Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan, kekuasaan, dan kekuasaan yang lengkap atas seluruh alam. Dia tidak memerlukan perantara atau penjaga pintu antara Dia dan ciptaan-Nya. Kebenaran asas ini berulang kali ditekankan dalam Al-Quran, mengukuhkan bahawa setiap orang yang

beriman mempunyai akses langsung kepada Tuhan mereka, tanpa memerlukan syafaat manusia dalam masalah bimbingan, rahmat, atau penghakiman. Dengan mengiktiraf dan bertindak atas prinsip ini, umat Islam melindungi diri mereka daripada kesesatan, memelihara keutuhan ibadat mereka, dan memastikan pengabdian mereka kekal murni dan tidak dicemari oleh hierarki duniawi. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Walaupun syafaat sememangnya merupakan peristiwa sebenar yang akan berlaku pada Hari Penghakiman—sepenuhnya tertakluk kepada izin dan kehendak Allah yang jelas—adalah penting bahawa kepentingannya tidak diperlakukan dengan cara yang mengejek. Mendekati konsep ini dengan ejekan boleh mengakibatkan orang yang beriman kehilangan belas kasihan yang mendalam ini. Selalunya, kecenderungan ini berpunca daripada rasa selamat yang sesat, di mana seseorang gagal menggunakan nikmat yang telah Allah berikan menurut perintah-Nya, namun menganggap bahawa orang lain—sama ada ahli keluarga, pemimpin rohani, atau tokoh yang dihormati—akan menjamin keselamatan mereka bagi pihak mereka. Anggapan sedemikian adalah salah dan berbahaya. Syafaat dikabulkan semata-mata atas kehendak Allah Ta'ala, dan tidak dapat mengimbangi kelalaian atau kemaksiatan yang disengaja dalam menunaikan kewajipan. Pada hakikatnya, seseorang yang mengejek atau meremehkan syafaat dengan cara ini berisiko akibat yang teruk. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, boleh bersaksi terhadap individu-individu tersebut pada Hari Penghakiman, menonjolkan akibat buruk dari terus menyalahgunakan rahmat dan berkat yang telah disediakan oleh Allah Taala. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini ditujukan khusus kepada umat Islam, kerana mereka sahaja yang mengakui dan menerima petunjuk Al-Quran. Orang bukan Islam, setelah tidak memeluk ajarannya, tidak boleh dianggap sebagai meninggalkan

mereka. Oleh itu, bagi mana-mana Muslim yang terhadapnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjadi saksi pada Hari Penghakiman, akibatnya jelas dan berat.

Adalah penting untuk memahami bahawa walaupun dalam keadaan di mana syafaat diberikan, ia tidak secara automatik menjamin keselamatan dari Neraka. Paling banyak, ia boleh mengurangkan keterukan hukuman. Namun, perlu ditekankan bahawa pengalaman Neraka yang sekejap pun adalah siksaan yang tidak dapat dibayangkan. Akibatnya, harapan untuk syafaat tidak boleh digabungkan dengan kelalaian atau rasa puas hati. Harapan yang hakiki hanya berlaku apabila ia disertai dengan usaha yang ikhlas—secara aktif menggunakan berkat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Agung, dengan cara yang selaras dengan bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya.

Hanya melalui usaha yang sungguh-sungguh seperti itu seseorang dapat dengan adil bercita-cita untuk mendapatkan syafaat, dengan sepenuhnya mengakui bahawa ia adalah rahmat yang dianugerahkan semata-mata oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dan bukan hak yang dijamin. Dengan cara ini, harapan untuk syafaat adalah bermakna dan berdasarkan tanggungjawab dan akauntabiliti yang diperlukan setiap orang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 93:

“... semua kepada Kami akan kembali.”

Surah 21 Al Anbiya, ayat 93:

“Dan mereka membahagi-bahagikan urusan mereka sesama mereka...”

Setiap kali manusia mengutamakan mengejar keinginan duniawi—seperti perolehan harta, status, atau kepimpinan—mereka sering secara sedar menyimpang dari, mencabar, dan bahkan mengabaikan ajaran ketuhanan Allah Taala. Tingkah laku ini memupuk perpecahan dan menghalang masyarakat yang lebih luas daripada mengikuti panduan yang betul, kerana setiap individu yang iri hati atau bercita-cita tinggi mungkin sengaja menyalahafsirkan ajaran ilahi untuk mewujudkan golongan mereka sendiri. Matlamat mereka adalah untuk menyatukan kuasa dan mencapai kepimpinan duniawi, bukannya mencari keredhaan Allah Taala. Seseorang mesti berwaspada untuk mengelakkan sikap yang merosakkan ini, kerana ia akhirnya membawa kepada kerosakan rohani dan hukuman di Akhirat. Bahaya kelakuan seperti itu secara eksplisit diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253, yang menggariskan akibat yang teruk dari membiarkan kecemburuan, cita-cita, atau keinginan peribadi untuk mengatasi ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dengan tetap teguh dalam mengikuti ajaran yang sahih dan mengelakkan perpecahan, seseorang itu menjaga akidah mereka dan perpaduan masyarakat Islam. Surah 21 Al Anbiya, ayat 92-93:

“Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku, dan mereka berpecah belah di antara mereka...”

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, negara-negara terdahulu menubuhkan sistem hierarki dalam agama mereka untuk mendapatkan kepimpinan, pengaruh, dan kekayaan. Individu-individu ini memposisikan diri mereka sebagai penjaga pintu antara Allah, Yang Mulia, dan penduduk umum, memberikan gambaran bahawa kedekatan dengan Allah, Yang Maha Tinggi, hanya dapat dicapai melalui ketaatan buta, sanjungan, atau persembahan material kepada mereka. Malangnya, masyarakat Islam ada kalanya mengalami corak yang sama. Walaupun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjauhi perpecahan dan menuntut ilmu dengan ikhlas dan mengamalkan ajaran Islam, ada yang membenarkan cita-cita, hasad dengki, dan keinginan untuk berkuasa mengatasi ketaatan mereka. Penyimpangan daripada pembelajaran yang ikhlas dan ketaatan ini bukan sahaja mewujudkan perpecahan dalam masyarakat tetapi juga menghalang mereka daripada mencapai perpaduan, keseimbangan, dan keamanan yang akan diberikan oleh pegangan kepada bimbingan Islam yang sebenar. Dengan memahami preseden sejarah ini, umat Islam diingatkan tentang pentingnya menolak hierarki gatekeeping dan sebaliknya berusaha untuk ketaatan secara langsung, ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui ilmu, tindakan, dan kerendahan hati dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 3 Alee Imran, ayat 105:

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang nyata kepada mereka, dan mereka itu beroleh azab yang besar”.

Para Nabi, saw, adalah pembimbing yang menunjukkan jalan yang betul yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Mereka tidak pernah meletakkan diri mereka sebagai penjaga pintu yang menuntut agar manusia menyenangkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, bimbingan mereka berakar pada keikhlasan, pengetahuan, dan keinginan untuk memimpin manusia ke arah keseimbangan rohani dan duniawi. Oleh itu, seorang Muslim mesti mencari guru dan ulama yang mengamalkan sikap ini—mereka yang mengutamakan kejelasan, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, daripada keuntungan peribadi atau kuasa—supaya mereka dapat belajar dan mengamalkan ajaran Islam dengan betul. Sebaliknya, seorang Muslim mesti mengelakkan ulama atau tokoh yang mempromosikan perpecahan, meninggikan diri mereka di atas orang lain, atau menggalakkan mengikut buta terhadap tatakelakuan peribadi mereka. Perlakuan seperti itu membawa kepada perpecahan, kesesatan, dan penyalahgunaan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Sebaliknya, seseorang mesti berusaha untuk mempelajari dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, mereka akan memupuk minda yang betul, menggunakan berkat mereka dengan sewajarnya, dan menyumbang kepada perpaduan, keharmonian, dan kebenaran dalam masyarakat, melalui memenuhi hak orang ramai dan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 213:

“...Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Nya...”

Walau bagaimanapun, bimbingan ini hanya dikhaskan untuk mereka yang mengelak daripada mengikuti orang lain secara membuta tuli dan sebaliknya mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka, ikhlas, dan arif—menuntut ilmu, memahaminya secara mendalam, dan mengamalkannya dengan setia dalam setiap aspek kehidupan mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 213:

“...Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.”

Dan surah 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 213:

“... Dan tidak ada yang berselisih tentangnya [iaitu, Kitab Suci] kecuali orang-orang yang telah diberikannya – setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata – karena hasad dengki sesama mereka...”

Hasad dengki, yang sering membawa kepada perpecahan, boleh dicegah apabila individu-khususnya ulama dan pemimpin dalam masyarakat-memupuk pengabdian yang ikhlas kepada Allah Yang Maha Tinggi. Keikhlasan ini memerlukan usaha untuk menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, seperti pengaruh, ilmu, dan kepimpinan, dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Apabila dilaksanakan dengan betul, berkat ini menggalakkan keamanan, keadilan dan perpaduan di seluruh masyarakat, mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk kesejahteraan kolektif, melalui pemenuhan hak orang ramai. Lebih-lebih lagi, pendekatan ini membolehkan individu mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar di dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Sebaliknya, jika berkat-berkat ini disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, prestij, atau keinginan duniawi, individu itu akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Akibat yang terhasil ialah tekanan, kesusahan, dan kekacauan di kedua-dua dunia, tanpa mengira kemewahan duniawi yang mungkin mereka miliki. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Orang yang cemburu mesti menyadari bahawa sikap mereka merupakan cabaran langsung kepada kebijaksanaan dan keputusan Allah, Yang Maha Agung, yang menentukan pembahagian nikmat duniawi di kalangan makhluk-Nya. Apabila seseorang merasa iri, mereka, pada dasarnya, mempersoalkan penghakiman Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menganggap bahawa Dia tersilap dalam memberikan rahmat tertentu kepada orang lain daripada mereka. Inilah sebabnya mengapa hasad dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Orang yang berakal, sebaliknya, menumpukan pada memanfaatkan nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala, yakin sepenuhnya bahawa apa yang mereka miliki adalah yang terbaik untuk mereka dan apa yang orang lain miliki adalah yang terbaik untuk mereka. Dengan memupuk minda ini, seseorang melindungi dirinya daripada akibat yang merosakkan dari cemburu, yang termasuk tekanan mental, perselisihan sosial, dan akauntabiliti di Akhirat, dengan itu mencapai ketenangan fikiran dan perlindungan daripada hukuman di kedua-dua dunia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 94:

“Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh sedang dia beriman, maka usahanya itu tidak akan diingkari, dan sesungguhnya Kami lah yang mencatatnya”.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa beramal telah disebut sebelum akidah untuk menunjukkan kepentingan menyokong perisytiharan lisan seseorang dalam Islam dengan tindakan yang baik. Ini disokong lagi kerana ayat tersebut mengisytiharkan bahawa usaha praktikal seseorang untuk

mentaati Allah Taala, tidak akan dinafikan, ayat ini tidak menyebutkan keimanan mereka dalam hal ini. Malah, orang yang gagal menyokong pengisytiharan iman mereka dengan tindakan berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Iman boleh disamakan dengan nyala api yang halus, yang memerlukan perhatian yang teliti dan pemeliharaan yang berterusan. Sebagaimana api padam dan akhirnya mati apabila ia tidak mempunyai bahan bakar, iman juga boleh menjadi lemah dan bahkan akan padam jika ia tidak dipupuk secara berterusan melalui ketaatan dan ketaatan kepada Allah Taala. Mengabaikan rezeki rohani ini menyebabkan seseorang itu terdedah, kerana tanpa cahaya iman, hidayah menjadi malap, keputusan mungkin goyah, dan jalan menuju kedamaian batin dan kejayaan di Akhirat menjadi kabur. Kehilangan cahaya penuntun ini adalah antara kerugian yang paling teruk, kerana ia menghilangkan hati dari tujuannya dan jiwa dari arah utamanya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 94:

“Maka barangsiapa yang mengerjakan amal saleh sedang dia beriman, maka usahanya itu tidak akan diingkari, dan sesungguhnya Kami lah yang mencatatnya”.

Di samping itu, tidak seperti piawai duniawi, di mana seseorang sering dinilai semata-mata berdasarkan hasil yang dicapai, Allah, Yang Maha Tinggi, menilai dan menghargai keikhlasan usaha seseorang, tanpa mengira hasilnya. Selagi seseorang itu mempunyai niat yang murni—untuk mencari keredhaan Allah Ta’ala—dan menggandingkannya dengan perjuangan yang ikhlas untuk mentaati-Nya, mereka dipastikan akan mendapat pahala dan ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Ini termasuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dengan betul dan semua orang dalam kehidupan mereka. Walaupun hasil nyata dari usaha mereka tidak menjadi kenyataan, dedikasi dan niat mereka mempunyai nilai

yang sangat besar di sisi Allah Taala. Sebagai contoh, seseorang yang bersungguh-sungguh untuk menyiapkan projek amal dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukannya akan mendapat ganjaran daripada Allah, walaupun projek itu akhirnya tidak menghasilkan apa-apa hasil yang boleh diukur. Pengiktirafan sedemikian menggariskan prinsip yang mendalam bahawa dalam perspektif ilahi, niat dan usaha lebih besar daripada hasil semata-mata. Bab 53 An Najm, ayat 39:

“Dan bahwa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakannya”.

Kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mengetahui segala sesuatu, seperti siapa yang secara praktikal berusaha untuk mematuhi-Nya dan siapa yang tidak, Dia akan meminta setiap orang bertanggungjawab sewajarnya di kedua-dua dunia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 94:

“...dan sesungguhnya Kami adalah pencatatnya.”

Untuk mengamalkan sikap yang betul, Allah Taala, sentiasa mengajak manusia untuk merenung umat-umat yang lalu, dan dengan meluaskan orang-orang di sekeliling mereka, untuk menghargai akibat dari ketaatan dan kemaksiatan kepada-Nya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 95:

“Dan ada larangan atas negeri yang telah Kami binasakan agar mereka kembali”.

Ayat ini berdiri sebagai peringatan yang kuat terhadap menjalani kehidupan yang mementingkan diri sendiri, di mana tumpuan individu tetap terhad kepada sfera peribadi mereka yang terdekat, menyebabkan mereka mengabaikan realiti yang lebih luas yang mengelilingi mereka. Perspektif yang sempit seperti itu menutup hati daripada mengenali kebijaksanaan mendalam yang boleh diperolehi daripada meneliti sejarah, kesengsaraan peribadi, dan pengalaman orang lain. Melibatkan diri dalam jenis refleksi ini diiktiraf sebagai salah satu cara yang paling boleh dipercayai untuk memperhalusi watak seseorang, mengelakkan kesilapan berulang, dan akhirnya mencapai kedamaian dalaman yang berkekalan. Kedamaian ini dicapai melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana individu yang kaya dan terkenal sering menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk dimakan oleh kebimbangan yang mendalam, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun dalam keselesaan duniawi mereka—menawarkan pengajaran yang jelas: ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau dijamin dengan keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan seseorang yang bergelut dengan penyakit yang teruk harus segera membangkitkan rasa syukur untuk kesihatan diri sendiri dan menjadi motivasi yang kuat untuk menggunakan kesihatan itu dengan betul sebelum ia pasti merosot. Oleh itu, Islam secara aktif menggalakkan manusia untuk kekal beringat dan bermuhasabah, untuk melihat jauh melangkaui kaca mata yang menyekat keadaan individu mereka, dan dengan tekun mengeluarkan kebijaksanaan dan bimbingan dari seluruh dunia di sekeliling mereka. Pandangan yang luas ini mengubah kehidupan seharian menjadi sumber pengajaran moral dan rohani yang mendalam.

Jika seseorang gagal untuk mengamalkan sikap yang betul, di mana mereka menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka, maka mereka akan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melenyapkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ini akan membawa kepada tekanan, masalah dan kesukaran, walaupun mereka menikmati beberapa kemewahan duniawi. Dan kerana sikap ini menghalang mereka daripada bersedia secara praktikal untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman, apabila akhir dunia dan kebangkitan berlaku, hukuman mereka di akhirat akan jauh lebih teruk. Surah 21 Al Anbiya, ayat 96-97:

"Sehingga apabila Ya'juj dan Ma'juj telah dilepaskan dan mereka turun dari tiap-tiap ketinggian. Dan telah dekat janji yang benar, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir itu memandang, "Wahai celaka kami; kami telah tidak mengendahkan perkara ini; malah kami adalah orang-orang yang zalim."

Seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7285, pembebasan suku Yakjuj dan Makjuj akan menjadi salah satu tanda utama kiamat. Secara umumnya, kerana peristiwa ini akan menjadi ujian yang berat bagi manusia, seseorang itu mesti mengamalkan iman yang kuat untuk menghadapi setiap ujian yang mereka hadapi sepanjang hidup mereka, walaupun mereka tidak hadir untuk ujian besar yang akan berlaku sebelum akhir dunia. Iman yang kuat dan kukuh adalah penting untuk mengekalkan ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan-sama ada semasa senang atau susah. Iman yang

mendalam itu dipupuk melalui kajian yang tekun, pemahaman, dan penerapan tanda-tanda dan ajaran yang jelas yang terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Arahan-arahan ilahi ini menunjukkan bahawa penyerahan yang benar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa kedamaian dan kepuasan yang hakiki di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang tidak mempunyai pemahaman yang betul tentang prinsip-prinsip Islam sering memiliki iman yang lemah, yang menjadikan mereka lebih mudah tersesat daripada ketaatan-terutama apabila keinginan peribadi bercanggah dengan bimbingan ilahi. Kekurangan ini membutakan mereka kepada realiti bahawa menyerahkan keinginan seseorang untuk memihak kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, adalah jalan sebenar kepada ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh itu, adalah amat penting bagi setiap individu untuk aktif memperkukuh akidah mereka dengan menuntut ilmu Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Ini termasuk memanfaatkan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja memperoleh ganjaran rohani tetapi juga keadaan mental dan fizikal yang harmoni, memastikan keutamaan dan penempatan yang betul bagi setiap aspek kehidupan mereka. Dengan cara ini, iman menjadi cahaya penuntun yang memupuk ketaatan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin dalam semua keadaan.

Namun, mereka yang gagal memupuk iman yang kuat pasti akan terus menderhaka kepada Allah Taala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ketidakpatuhan yang berterusan ini mengganggu keseimbangan kesejahteraan mental dan fizikal mereka, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka menikmati kesenangan duniawi atau kemewahan material, keuntungan sementara ini tidak dapat mengimbangi kekacauan batin, tekanan, dan kesulitan yang timbul dari kehidupan yang dijalani yang bertentangan dengan petunjuk ilahi. Lebih-lebih lagi, sikap

seperti itu menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Akibatnya, mereka akan menghadapi Hari itu dengan tangan kosong, kehilangan segala kebaikan, dan penuh dengan penyesalan—penyesalan yang tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada mereka. Kegagalan mereka untuk menggunakan dengan betul nikmat yang diberikan kepada mereka bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan mereka dalam kehidupan ini tetapi juga menyebabkan mereka terdedah kepada kerugian kekal di Akhirat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 97:

“Dan telah dekat janji yang benar, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir membulat, “Aduhai celakalah kami; kami telah tidak mengendahkan perkara ini; malah kami adalah orang-orang yang zalim.”

Secara umum, adalah penting untuk memahami bahawa objek penyembahan palsu tidak terhad kepada berhala fizikal yang diperbuat daripada batu atau logam. Pada hakikatnya, apa-apa yang diletakkan seseorang di atas Allah, Yang Maha Tinggi, atau mematuhi perintah-perintah-Nya, menjadi objek penyembahan dalam kehidupan mereka. Ini mungkin dalam bentuk media sosial, kekayaan, fesyen, trend budaya, kerjaya, atau individu lain yang mereka lebih menghargai keredhaan daripada ketaatan kepada Allah Taala. Apabila pemikiran, masa, dan tenaga seseorang berkisar pada usaha-usaha ini dan bukannya pengabdian dan kepatuhan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka sebenarnya telah membenarkan gangguan ini menggantikan ibadah yang benar. Menyedari dan membetulkan bentuk penyembahan berhala yang halus ini adalah penting untuk mengekalkan iman yang murni dan teguh. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan pemimpin agama di kalangan Ahli Kitab tidak disembah dalam erti kata literal; malah, mereka ditaati dan diikuti dengan cara yang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Dalam Islam, ketaatan seperti itu—apabila ia bertentangan dengan petunjuk Ilahi—dianggap sebagai satu bentuk ibadat yang ditujukan kepada individu itu dan bukannya kepada Allah Yang Maha Tinggi. Pemahaman ini mendedahkan bahawa ibadah tidak terhad kepada sujud atau pujian lisan, tetapi juga merangkumi ketundukan dan ketaatan. Prinsip yang sama terbukti dalam contoh Iblis, yang ingin diikuti dan ditaati dengan menentang Allah Taala. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebilangan besar orang tidak terlibat dalam penyembahan langsung kepada Iblis; namun, mereka dianggap sebagai pengikutnya apabila mereka mentaatinya dengan menentang Allah Taala. Ini menggambarkan bahawa ibadah tidak terhad kepada sujud atau pujian lisan tetapi juga termasuk ketaatan dan ketundukan. Oleh itu, adalah mustahak untuk mengelak daripada mematuhi mana-mana makhluk, sistem, atau pengaruh yang bercanggah dengan perintah Allah Taala, kerana ketaatan tersebut merupakan satu bentuk ibadat yang ditujukan kepada entiti itu. Apabila seseorang terus bermaksiat kepada Allah, Yang Maha Agung, mereka pasti

akan berada di bawah kawalan kuasa lain-sama ada individu, media sosial, trend budaya, keinginan material, atau majikan. Percubaan untuk berkhidmat kepada berbilang tuan yang tidak adil hanya membawa kekacauan, kerana adalah mustahil untuk memuaskan mereka semua kerana tuntutan mereka yang bercanggah dan sentiasa berubah. Sama seperti seorang pekerja dengan beberapa penyelia berjuang untuk memenuhi jangkaan yang tidak serasi, mereka yang berpaling daripada penghambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapati diri mereka diperhambakan oleh pengaruh dunia yang tidak terkira banyaknya, kehilangan ketenangan fikiran dan tujuan mereka. Lama-kelamaan, individu sedemikian sering mengalami kesedihan, kebimbangan, pengasingan, dan juga kemurungan, kerana usaha mereka untuk menggembirakan tuan duniawi gagal memberikan mereka kepuasan batin yang mereka inginkan. Kebenaran ini menjadi jelas apabila memerhatikan kehidupan mereka yang mengamalkan pemikiran ini—seperti selebriti yang, walaupun kaya, populariti dan kemewahan mereka, sering mengalami tekanan emosi dan ketidakpuasan hati yang mendalam. Tambahan pula, mereka yang menyerah kepada kuasa duniawi dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapati bahawa kuasa ini tidak dapat membantu mereka di Akhirat. Pada Hari Penghakiman, setiap tuan palsu yang mereka layani—baik itu seseorang, ideologi, atau keinginan—akan meninggalkan mereka, meninggalkan mereka tanpa syafaat atau keringanan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 98-100:

" Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah kayu api Neraka, kamu akan masuk ke dalamnya. Sekiranya mereka itu adalah tuhan-tuhan, nescaya mereka tidak akan mendatangnya, tetapi semuanya kekal di dalamnya. Bagi mereka di dalamnya ada keluhan yang berat, dan mereka tidak akan mendengar di dalamnya."

Seperti yang diperingatkan dalam ayat-ayat ini, mereka yang mengaku beriman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, namun mematuhi entiti lain, seperti media sosial, fesyen, budaya dan manusia, dengan itu gagal menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam tindakan, berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka sepenuhnya. Seseorang harus mengenali sifat penting iman dengan mempertimbangkan analoginya dengan tumbuhan hidup. Untuk tumbuhan ini tumbuh dan bertahan, ia sememangnya memerlukan rezeki, khususnya dalam bentuk ketaatan. Sama seperti tumbuhan yang layu dan akhirnya rosak apabila ia tidak mendapat khasiat penting, seperti cahaya matahari atau air, iman seseorang individu juga terdedah. Jika seseorang mengabaikan keyakinan rohani mereka melalui tindakan ketaatan yang konsisten dan disengajakan, iman itu berkemungkinan besar akan berkurangan dan akhirnya luput. Kehilangan sepenuhnya iman seseorang dianggap sebagai hasil rohani yang paling mendalam dan menghancurkan.

Manakala, mereka yang menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah Taala, dengan tindakan dengan betul menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka akan memperoleh janji Allah Taala, untuk memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan yang betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Dan apabila mereka mengawal keinginan duniawi mereka di dunia ini, mereka akan dibenarkan untuk memenuhi keinginan mereka di akhirat, selama-lamanya. Bab 21 Al Anbiya, ayat 101-103:

“Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu dari Kami lebih baik bagi mereka, mereka jauh darinya. Mereka tidak mendengar suaranya, sedang mereka berada dalam apa yang diingini oleh jiwa mereka, mereka kekal

selama-lamanya. Mereka tidak akan berdukacita dengan ketakutan yang besar, dan malaikat akan menemui mereka (dengan berkata), “Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu”.

Untuk terpengaruh secara positif oleh janji-janji Allah, Yang Maha Tinggi, seseorang mesti memperoleh iman yang kuat. Iman yang mendalam dan teguh amat diperlukan bagi seseorang individu untuk mengekalkan ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Agung, tanpa mengira keadaan, baik yang menggembirakan atau mencabar. Keyakinan yang mendalam ini dipupuk melalui pemahaman yang tekun dan penerapan praktikal tanda-tanda dan ajaran yang jelas terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sumber-sumber suci ini mendedahkan bahawa penyerahan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa kedamaian yang mendalam bukan sahaja dalam kehidupan ini tetapi juga di Akhirat. Sebaliknya, individu yang kurang memahami prinsip-prinsip Islam akan mempunyai iman yang lemah. Kelemahan ini menjadikan mereka jauh lebih mudah untuk menyimpang daripada ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bertentangan langsung dengan bimbingan ilahi. Kekurangan dalam pengetahuan ini sering menghalang mereka daripada mengenali kebenaran asas: bahawa penyerahan sukarela keinginan segera seseorang demi mengikuti perintah Allah Taala, adalah prasyarat untuk mencapai ketenangan sejati di kedua-dua dunia. Oleh itu, adalah mustahak bagi manusia untuk mengabdikan diri untuk memperkukuh iman mereka melalui pencarian dan penerapan ilmu Islam yang bersungguh-sungguh. Komitmen ini memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kekal berterusan. Tambahan pula, proses ini melibatkan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah dikurniakan, seperti yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Pendekatan holistik ini akhirnya memuncak dalam keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta keutamaan yang betul bagi setiap aspek kehidupan mereka.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 98-100:

" Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah kayu api Neraka, kamu akan masuk ke dalamnya. Sekiranya mereka itu adalah tuhan-tuhan, nescaya mereka tidak akan mendatangnya, tetapi semuanya kekal di dalamnya. Bagi mereka di dalamnya ada keluhan yang berat, dan mereka tidak akan mendengar di dalamnya."

Seorang non- -Muslim Mekah, Ibn Zibarra , pernah berhujah bahawa jika segala sesuatu selain Allah Taala, yang disembah akan dilemparkan ke dalam Neraka, maka ini termasuk malaikat yang disembah beberapa orang, serta Nabi Uzair dan Isa as, yang disembah oleh orang Yahudi dan Nasrani tertentu. Apabila tuntutan ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, beliau menjelaskan perkara itu dengan menyatakan bahawa hanya orang-orang yang menghendaki dan menuntut ibadah untuk diri mereka selain Allah Taala, akan berada di Neraka bersama orang-orang yang menyembah mereka. Tanggapan ini menetapkan perbezaan yang penting: Nabi-nabi, saw, dan hamba-hamba Allah yang soleh, tidak pernah memanggil manusia untuk menyembah mereka, dan mereka juga tidak merestui perbuatan tersebut. Sebaliknya, mereka secara konsisten mengarahkan pengikut mereka kepada penyembahan eksklusif kepada Allah, Yang Maha Tinggi sahaja. Oleh itu, dosa itu bukan terletak pada orang-orang yang secara salah diangkat ke taraf ilahi, tetapi atas mereka yang melakukan ibadah dan atas mereka yang dengan angkuh mencari penghormatan tersebut. Prinsip ini menjaga kehormatan para Nabi, dan para malaikat, saw, menegaskan bahawa mereka tetap tidak bersalah dari

dakwaan palsu yang dibuat tentang mereka. Ia juga mengukuhkan ajaran utama Al-Quran bahawa menyekutukan Allah, Yang Maha Mulia, adalah kejahatan orang yang menyembah dan orang yang mengajak kepadanya, bukan orang yang disembah dengan dusta. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surah Al Anbiya ayat 101-102:

“Sesungguhnya orang-orang yang telah didahulukan pahala yang lebih baik dari Kami, mereka dari neraka itu jauh sekali, mereka tidak dapat mendengar suaranya, sedang mereka berada dalam apa yang diinginkan oleh jiwa mereka, mereka kekal selama-lamanya.”

Ayat ini merujuk kepada Nabi Uzair dan Isa as, serta para malaikat yang disembah secara salah oleh masyarakat tertentu. Dan untuk menunjukkan pemikiran argumentatif dan negatif mereka bab 43 Az Zukhruf, ayat 57-58 diturunkan:

“Dan tatkala anak Maryam dijadikan contoh, tiba-tiba kaummu tertawa terbahak-bahak. Dan mereka berkata: “Adakah tuhan-tuhan kami yang lebih baik atautkah dia?” Mereka tidak mengemukakannya [iaitu, perbandingan] melainkan dengan hujah [semata-mata], tetapi [sebenarnya] mereka adalah kaum yang mudah berbantah-bantahan”.

Oleh itu, Al-Quran menjelaskan bahawa Nabi-nabi dan para Malaikat saw tidak bersalah dari penyembahan palsu yang ditujukan kepada mereka.

Kesalahan terletak sepenuhnya pada mereka yang mengangkat mereka ke status ketuhanan dan kemudian menggunakan sebutan mereka sebagai alasan untuk pertikaian. Petikan ini juga menunjukkan bagaimana keangkuhan dan semangat suka bergaduh boleh membutakan orang daripada mengenali kebenaran, walaupun ia disampaikan dengan jelas.

Ini telah dibincangkan dalam Imam Ibn Kathir, *The Life of the Prophet*, Jilid 2, Halaman 34.

Adalah penting, terutamanya pada zaman ini, untuk orang ramai memahami perbezaan antara mereka yang membincangkan topik kontroversi dengan niat ikhlas untuk membawa perubahan positif, dan mereka yang membangkitkan isu sedemikian semata-mata untuk menarik perhatian. Mereka yang benar-benar inginkan peningkatan dalam masyarakat akan sentiasa menunjukkan rasa hormat dan perwatakan yang baik, walaupun terhadap mereka yang mereka cabar melalui kata-kata mereka. Mereka tidak menggunakan bahasa kesat atau tingkah laku yang menyinggung perasaan untuk menyatakan maksud mereka. Sebaliknya, mereka mengkaji dan memahami subjek dengan teliti, mengelakkan salah tafsir atau pemalsuan untuk menyokong hujah mereka. Kritikan mereka membina, dan keikhlasan mereka terserlah dalam kata-kata dan tingkah laku mereka. Ini adalah individu yang harus diberi perhatian oleh orang ramai, kerana jika pandangan mereka betul, ia akan memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan jika mereka tersilap, mereka akan dengan rendah hati menerima kebenaran apabila telah jelas kepada mereka. Sebaliknya, mereka yang berkelakuan sebaliknya—sama ada di media atau di tempat lain—harus diabaikan, kerana mereka tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan tetapi hanya untuk menarik perhatian kepada diri mereka sendiri. Seperti bayi yang bertindak untuk diperhatikan, mereka berkembang dengan

perhatian yang diberikan oleh orang lain. Atas sebab ini, orang tidak seharusnya mengedarkan atau berkongsi video, siaran atau kandungan lain yang dipautkan kepada individu tersebut, kerana berbuat demikian hanya menyemarakkan keinginan mereka untuk pengiktirafan. Berdebat dengan mereka adalah membuang masa, memandangkan niat dan tingkah laku mereka yang rosak. Sebaliknya, tenaga seseorang harus ditujukan kepada usaha yang lebih berfaedah—yang membawa nilai sebenar kepada diri sendiri dan orang lain, baik di dunia mahupun di Akhirat.

Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan manusia untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat dengan menerangkannya secara terperinci di seluruh Al-Quran, seperti ayat berikutnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 104:

“ Pada hari Kami lipat langit seperti lipatan lembaran [yang tertulis] sebagai catatan. Sebagaimana Kami memulai penciptaan pertama, Kami akan mengulanginya...”

Menafikan kemungkinan kebangkitan manusia pada hari kiamat sememangnya satu dakwaan yang aneh dan tidak rasional. Allah Yang Maha Tinggi, yang mula-mula menciptakan manusia daripada tiada, sudah tentu mempunyai kuasa untuk menghidupkan mereka kembali setelah mereka menjadi tanah dan tulang yang reput. Menghidupkan semula sesuatu yang pernah wujud, sebenarnya, adalah perkara yang jauh lebih kecil daripada menciptanya daripada tiada pada mulanya. Selain itu, fenomena kebangkitan bukanlah sesuatu yang jauh atau abstrak; ia boleh diperhatikan berulang kali di alam semula jadi. Allah, Yang Maha Tinggi,

memberikan contoh yang tidak terhitung dari realiti ini sebagai tanda bagi mereka yang berfikir. Apabila Dia menurunkan hujan ke atas tanah yang tandus, Bumi yang dahulunya mati hidup kembali, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan tanaman. Dari benih yang tidak bernyawa yang tertanam di dalam tanah, Allah Ta'ala menjadikan tunas-tunas hijau tumbuh, yang dapat memelihara manusia dan haiwan. Dengan cara yang sama, Dia akan menghidupkan kembali “benih” umat manusia—yang terkubur di bawah tanah—semudah Dia menghidupkan kembali tanah itu selepas kematiannya. Perubahan musim juga menawarkan peringatan yang jelas tentang kebangkitan. Pada musim sejuk, pokok-pokok menggugurkan daunnya dan kelihatan tidak bermaya, namun apabila musim bunga tiba, pokok-pokok yang sama itu tumbuh dengan kehijauan dan kecergasan sekali lagi. Setiap pusingan kematian dan pembaharuan dalam alam semula jadi adalah kesaksian senyap tentang kuasa Allah, Yang Maha Tinggi, untuk membangkitkan. Kebangkitan juga berlaku secara berterusan dalam tubuh manusia itu sendiri. Banyak sel mati dan diganti setiap saat—seperti sel kulit, sel darah dan lain-lain—menunjukkan proses pembaharuan dan penjanaan semula yang berterusan. Malah kitaran harian tidur dan terjaga mencerminkan kebenaran ini. Tidur telah digambarkan sebagai saudara kematian, kerana apabila seseorang tidur, deria digantung dan kesedaran pudar. Namun, dengan perintah-Nya, Allah Taala mengembalikan jiwa kepada orang yang tidur setiap pagi, memberikan mereka kehidupan baru selama yang Dia kehendaki. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Oleh itu, dari proses biologi terkecil hingga kitaran besar alam, tanda-tanda kebangkitan ada di sekeliling. Menafikannya bukanlah masalah akal, tetapi kelalaian terhadap bukti-bukti yang tidak terhitung banyaknya yang Allah Taala nyatakan di seluruh ciptaan.

Terjadinya hari kiamat bukan semata-mata kemungkinan—ia adalah satu kemestian, baik secara logik mahupun moral. Sesiapa yang merenung alam semesta akan memerhatikan bahawa keseimbangan dan ketertiban meresap dalam setiap aspek penciptaan. Bumi, sebagai contoh, terletak pada jarak yang seimbang dengan Matahari. Sekiranya ia lebih dekat sedikit, haba yang kuat akan menjadikannya tidak dapat didiami; jika ia lebih jauh, kesejukan akan menyebabkan kehidupan menjadi mustahil. Begitu juga, kitaran air beroperasi dengan ketepatan yang luar biasa: air menyejat dari lautan, naik ke atmosfera, terpeluwap menjadi awan, dan kembali sebagai hujan—memastikan rezeki berterusan semua makhluk hidup. Tanah itu sendiri adalah satu lagi tanda keseimbangan ini. Ia cukup lembut untuk tunas dan akar halus menembusi, membolehkan tanaman tumbuh dan menghasilkan makanan, namun cukup teguh dan kuat untuk menyokong struktur besar di permukaannya. Keharmonian dan proporsi sedemikian, jelas di seluruh alam semula jadi, jelas menunjukkan bukan sahaja kepada kewujudan Pencipta tetapi juga kepada kebijaksanaan dan keadilan-Nya yang sempurna, yang nyata melalui keseimbangan dalam semua perkara. Walau bagaimanapun, terdapat satu domain di mana ketidakseimbangan dapat dilihat dengan jelas—iaitu, tindakan manusia. Di dunia ini, seseorang sering memerhatikan zalim dan penindas yang terlepas daripada hukuman walaupun melakukan kesalahan. Sebaliknya, banyak orang mengalami penindasan, kesusahan, dan ketidakadilan tetapi tidak menerima balasan penuh atas kesabaran dan ketabahan mereka. Ramai orang mukmin yang ikhlas berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, menghadapi ujian dan kesukaran, sering mendapat sedikit pahala dalam kehidupan ini, manakala mereka yang berterusan dalam kemaksiatan nampaknya berjaya. Namun seperti keseimbangan mengawal setiap aspek penciptaan yang lain,

susunan moral juga mesti seimbang. Yang baik mesti dibalas, dan yang jahat mesti dihukum sepenuhnya. Oleh kerana keseimbangan yang sempurna ini tidak direalisasikan di dunia sekarang, ia semestinya perlu diwujudkan di alam lain—Hari Penghakiman. Hari itu adalah gelanggang keadilan tertinggi, di mana setiap perbuatan, niat, dan perkataan akan ditimbang dengan adil yang mutlak.

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan dan azab yang sempurna di dunia ini. Namun, hikmahNya menentukan sebaliknya. Dia memberikan peluang yang berterusan untuk pertobatan dan pembaharuan kepada mereka yang berdosa, memanjangkan belas kasihanNya kepada mereka lagi dan lagi. Begitu juga, Dia menahan pahala penuh orang-orang yang beriman, kerana dunia ini bukanlah tempat tinggal mereka yang terakhir; ia adalah tempat ujian, bukan balasan.

Selain itu, kepercayaan kepada yang ghaib adalah asas iman. Yang ghaib termasuk hakikat yang tidak dapat dirasai oleh pancaindera—seperti Akhirat, Syurga, dan Neraka. Keindahan sebenar dan perbezaan iman terletak pada percaya tanpa melihat. Jika pahala dan hukuman yang lengkap dinyatakan dalam kehidupan ini, iman akan kehilangan kedalaman dan kepentingan rohaninya, kerana kepercayaan kepada apa yang kelihatan tidak memerlukan keyakinan hati.

Tambahan pula, kedua-dua mengharapkan pahala dan takut akan azab di akhirat mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat dan berusaha dalam amal soleh. Keseimbangan antara harapan dan ketakutan ini menyuburkan

keikhlasan, kerendahan hati, dan ketabahan dalam perjalanan seseorang menuju Allah Taala.

Untuk Hari Pembalasan berlaku, bagaimanapun, dunia material mesti berakhir terlebih dahulu. Selagi tindakan manusia berterusan, penghakiman tidak boleh dimulakan. Pengakhiran perbuatan manusia memerlukan kesimpulan kewujudan duniawi itu sendiri, dan dengan itu, akhir dunia ini adalah pendahulu yang tidak dapat dielakkan kepada penubuhan Hari Penghakiman.

Merenung secara mendalam realiti ini menguatkan iman kepada Hari Akhirat dan memberi inspirasi kepada seseorang untuk mempersiapkannya dengan ikhlas dan tekun. Persediaan sedemikian melibatkan penggunaan semua rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, sesuai dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, seseorang mencapai ketenangan fikiran, keseimbangan dalam kedua-dua badan dan roh, dan kejayaan sebenar di dunia ini dan seterusnya melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 104:

"... Sebagaimana Kami memulakan penciptaan pertama, Kami akan mengulanginya. Suatu janji yang pasti atas Kami. Sesungguhnya Kami sentiasa melakukan [apa yang Kami kehendaki]."

Mereka yang secara praktikal mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman bukan sahaja akan memperoleh ketenangan fikiran di akhirat tetapi mereka telah dijamin ketenangan fikiran di dunia ini, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menyebabkan penyebaran keamanan dan keadilan dalam masyarakat mereka, melalui pemenuhan hak-hak manusia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 105:

"Dan sesungguhnya Kami telah menulis di dalam kitab (Mazmur) sesudah disebutkan (sebelumnya) bahawa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaKu yang soleh."

Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan jelas bahawa manusia hanya perlu menjadi orang beriman yang sejati untuk mencapai keunggulan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Kepercayaan yang benar bukan sekadar tuntutan lidah, tetapi keadaan hati, ucapan, dan tindakan yang menyeluruh. Ia melibatkan menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya,

dan menghadapi takdir dengan sabar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ini termasuk kedua-dua kewajipan terhadap Allah Ta'ala—seperti solat, puasa, dan zikir—dan kewajipan terhadap manusia, seperti keadilan, kebaikan, dan belas kasihan. Antara kewajipan ini ialah prinsip mulia mencintai orang lain apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, seperti yang dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2515. Prinsip sedemikian memastikan bahawa iman tidak mementingkan diri sendiri atau -melihat ke dalam, tetapi memancar ke luar dalam perkhidmatan kepada manusia.

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, akidah yang benar memerlukan seseorang untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan ikhlas. Surah 21 Al Anbiya, ayat 106:

“Sesungguhnya di dalam (Al-Qur'an) ini terdapat keterangan dan peringatan bagi kaum yang beribadah.”

Melalui sikap inilah kejayaan dan kelebihan diberikan kepada para Sahabat yang mulia, semoga Allah meredhai mereka. Mereka menggabungkan pengabdian kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan pengabdian kepada ciptaan-Nya, dan dengan itu menjadi contoh yang bersinar untuk semua generasi. Bab 3 Ale Imran, ayat 139:

“ Maka janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, dan kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman”.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 106:

“ Sesungguhnya di dalam (Al-Qur'an) ini terdapat keterangan dan peringatan...”

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya merentasi pelbagai bidang—termasuk aspek mental, fizikal dan sosial manusia—adalah mustahil bagi manusia untuk merumuskan kod tingkah laku yang sejajar dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat di Bumi sepanjang kewujudan mereka. Usaha ini pada asasnya tidak dapat dicapai, kerana manusia terus menyingkap pandangan baharu walaupun mengenai komponen tertentu kewujudannya sendiri, seperti fungsi bahagian otak manusia yang berbeza. Jika orang masih berusaha untuk memahami diri mereka sendiri, bagaimanakah mereka boleh mewujudkan tatakelakuan yang sempurna yang menjamin ketenangan dan keadilan di peringkat individu dan masyarakat? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ini, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Pengetahuannya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahajalah yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan—satu piawaian ilahi yang jelas membezakan yang baik daripada yang jahat,

yang bermanfaat daripada yang berbahaya, dan yang memudahkan pencapaian ketenangan fikiran dalam dunia yang sebaliknya dipenuhi dengan tekanan dan ketidakpastian. Bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahawa setiap kali tatakelakuan ilahi ini dilaksanakan dengan setia dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan penyebaran ketenangan, keadilan dan keamanan. Generasi emas Islam, bermula dengan para Sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, berdiri sebagai saksi hidup untuk kebenaran ini. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka -, walaupun unsur-unsur tertentu kelihatan bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang mengakui dan mematuhi nasihat perubatan doktor mereka—memahami bahawa ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun preskripsi itu termasuk ubat pahit atau rejimen yang ketat. Dengan cara yang sama, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kadangkala memerlukan pengorbanan, tetapi ia membawa kepada penyembuhan, keseimbangan, dan kejayaan abadi , melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 106:

“Sesungguhnya di dalam (Al-Qur’an) ini terdapat pemberitahuan bagi kaum yang beribadah.”

Di samping itu, ayat ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh menyembah Allah Taala dengan betul tanpa ikhlas terhadap Al-Quran. Malah, menurut Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 196, satu aspek Islam adalah ikhlas kepada Al-Quran. Keikhlasan terhadap Al-Quran bermula dengan rasa hormat yang mendalam dan cinta kepada firman Allah

Taala. Keikhlasan ini ditunjukkan apabila seseorang memenuhi tiga aspek penting dalam Al-Quran. Yang pertama ialah membacanya dengan betul dan teratur, memberikan kata-katanya dengan penghormatan yang sewajarnya. Kedua ialah berusaha untuk memahami ajarannya melalui sumber yang boleh dipercayai dan guru yang berkeelayakan. Yang ketiga, dan yang paling penting, adalah melaksanakan ajaran Al-Quran dengan tujuan tunggal untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Orang yang ikhlas mengutamakan perintah Al-Quran daripada keinginan mereka sendiri apabila kedua-duanya bertentangan. Mencontohi akhlak seseorang pada Al-Quran adalah tanda sebenar keikhlasan terhadap Kitab Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah tradisi mulia Nabi Muhammad, saw, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Sebahagian daripada keikhlasan kepada Al-Quran adalah mendekatinya dengan niat yang tulus untuk memahami dan mengamalkan semua itu, tanpa mengira sama ada ajarannya selaras dengan kecenderungan peribadi seseorang. Orang yang secara selektif mengikuti perintah, larangan, atau nasihat tertentu sambil mengabaikan orang lain berdasarkan keinginan telah mengamalkan sikap tidak ikhlas terhadap Al-Quran. Orang seperti itu tidak akan mendapat manfaat daripada bimbingannya, kerana Al-Quran adalah kod kehidupan yang lengkap, bukan koleksi cadangan pilihan. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Akhir sekali, adalah penting untuk memahami bahawa walaupun Al-Quran sememangnya penawar untuk masalah duniawi, seseorang tidak seharusnya menghadkan hubungan mereka dengannya untuk tujuan ini

sahaja. Seseorang tidak seharusnya membacanya semata-mata sebagai cara untuk menyelesaikan kesulitan sementara, memperlakukan Al-Quran seperti alat yang dikeluarkan hanya pada masa kesusahan dan kemudian disingkirkan setelah masalah itu berlalu. Fungsi utama Al-Quran adalah untuk mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Untuk mengabaikan tujuan akhir ini dan menggunakannya hanya sebagai ubat untuk kebimbangan duniawi adalah penyalahgunaan peranannya dan bercanggah dengan tingkah laku seseorang yang benar-benar ikhlas terhadapnya. Sikap sedemikian adalah setanding dengan seseorang yang membeli kereta yang dipenuhi dengan banyak aksesori, namun tanpa enjin—ia mungkin kelihatan lengkap, tetapi ia tidak dapat memenuhi tujuan sebenar. Berperilaku seperti ini menunjukkan sikap tidak ikhlas terhadap Al-Quran. Keikhlasan sebenar ditunjukkan apabila seseorang mendekatinya sebagai bimbingan yang menyeluruh: sumber penyembuhan bagi hati, cahaya bagi akal, dan jalan menuju keselamatan abadi. Faedah duniawi adalah antara keberkatannya, tetapi ia adalah yang kedua daripada matlamat yang lebih besar—memimpin manusia kepada keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan kejayaan yang kekal abadi.

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, bertindak berdasarkan Al-Quran hanya mungkin apabila dilakukan berdasarkan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, manifestasi fizikal Al-Quran. Surah 21 Al Anbiya, ayat 106:

“ Dan tiadalah Kami mengutusmu (yaitu Nabi) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Terdapat dua bentuk wahyu ilahi yang berbeza. Yang pertama terdiri daripada firman Allah, Yang Maha Tinggi, yang terpelihara di dalam Al-Quran—perkataan literal-Nya, yang disampaikan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bentuk kedua ialah bimbingan ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang tidak berbentuk ucapan langsung tetapi disampaikan melalui ilham dan pemahaman. Wahyu ini terkandung dalam ucapan, tindakan, dan persetujuannya yang diberkati, secara kolektif dikenali sebagai tradisinya. Mereka mewakili bimbingan ilahi yang dinyatakan melalui perkataan dan tingkah lakunya, kerana dia tidak bercakap atau bertindak atas keinginan peribadi; malah, semua yang disampaikannya diilhamkan oleh Allah Taala. Bab 53 An Najm, ayat 3:

“Dan dia tidak berkata-kata menurut kehendaknya sendiri.”

Al-Quran tidak dapat difahami sepenuhnya tanpa bimbingan yang disediakan oleh tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hadis menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut dengan menjelaskan konteks yang sesuai—seperti keadaan wahyunya, peristiwa yang dirujuknya, dan cara pelaksanaannya. Tanpa penjelasan ini, seseorang mungkin tersalah tafsir atau menggunakan ayat-ayat tersebut dengan salah. Atas sebab ini, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, bukanlah pilihan tetapi wajib, kerana ia berfungsi sebagai tafsiran hidup Al-Quran dan menyediakan rangka kerja praktikal yang melaluinya bimbingan ilahi difahami dan diterapkan dengan betul. Surah 59 Al Hashr, ayat 7:

"...Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..."

Dan bab 3 Alee Imran, ayat 31:

"Katakanlah (Nabi), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu..."

Dan bab 4 An Nisa, ayat 59:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul..."

Dan bab 4 An Nisa, ayat 80:

"Barangsiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah..."

Satu lagi sebab Hadis sangat diperlukan ialah Al-Quran tidak menyediakan setiap perincian amalan Islam, yang menjadikannya perlu untuk beralih kepada tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, untuk penjelasan dan panduan. Sebagai contoh, tiga daripada lima rukun Islam—sedekah wajib, Haji, dan solat fardhu—tidak dapat difahami atau diamalkan sepenuhnya melalui Al-Quran sahaja. Solat fardhu, yang membentuk rukun Islam, disebut dalam Al-Quran, tetapi kaedah melaksanakannya mahupun waktu yang tepat tidak dijelaskan secara terperinci. Begitu juga, jumlah sebenar sedekah yang diwajibkan tidak dinyatakan dalam Al-Quran, yang hanya mengenal pasti golongan yang layak menerimanya. Walaupun begitu, seseorang mesti merujuk kepada Hadis untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang siapa golongan ini dan bagaimana amal itu harus diagihkan. Mengenai Haji, hanya sebahagian daripada aspeknya yang disebutkan secara ringkas dalam Al-Quran. Urutan ritual dan perincian apa yang harus dilakukan pada setiap peringkat dihuraikan dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Tanpa tradisi ini, mustahil untuk memenuhi tiga daripada lima rukun Islam dengan betul. Oleh itu, adalah penting untuk mengiktiraf bahawa Allah, Yang Maha Mulia, telah memelihara bukan sahaja Al-Quran tetapi juga tradisi yang sahih dan mantap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, kerana kedua-duanya adalah perlu untuk amalan Islam yang lengkap dan betul. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya”.

Istilah Quran tidak disebut secara jelas dalam ayat ini; sebaliknya, perkataan peringatan digunakan, yang merangkumi kedua-dua bentuk wahyu ilahi: Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa individu-individu yang menyampaikan Al-Quran kepada generasi berikutnya—para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka—adalah orang yang sama yang dengan setia menyampaikan tradisi Nabi Muhammad, saw. Oleh itu, menolak satu pasti menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan kewibawaan yang lain.

Lebih-lebih lagi, para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, mewakili mereka yang paling memahami Islam. Mereka secara konsisten menunjukkan bahawa Al-Quran tidak boleh dilaksanakan dengan betul tanpa merujuk kepada tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Tanpa tradisi ini, ayat-ayat Al-Quran terdedah kepada salah tafsir dan dengan mudah boleh dikeluarkan dari konteks yang sepatutnya. Melalui tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, makna yang tepat dari ayat-ayat itu dijelaskan, menunjukkan maksud dan aplikasinya yang sebenar. Inilah sebabnya mengapa Nabi Suci Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berfungsi sebagai penjelmaan al-Quran yang hidup dan praktikal, membimbing manusia dalam pemahaman dan pelaksanaan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 107:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Rahmat yang dikurniakan kepada manusia melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan apa yang dianugerahkan kepadanya: Al-Quran, telah diringkaskan dengan sempurna dalam ayat lain. Surah 7 Al A'raf, ayat 157:

“ Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang mungkar dan meringankan beban mereka dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maka orang-orang yang beriman kepadanya adalah orang-orang yang beriman dan memuliakan orang-orang yang mengikutinya, serta memuliakan orang-orang yang mengikutinya. siapa yang akan berjaya.”

Segala sesuatu yang diperintahkan dan dilarang dalam ajaran Islam berfungsi untuk membimbing seseorang ke arah mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, walaupun hikmah ini tidak serta-merta nyata kepada mereka. Dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul, mereka memastikan keseimbangan yang harmoni antara keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, sambil mempersiapkan diri mereka untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Perlakuan seperti itu secara semula jadi menghasilkan ketenangan dalam kehidupan ini dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Lebih-lebih lagi, mengamalkan ajaran Islam menjamin hak orang lain dipenuhi. Ini, seterusnya, membawa kepada penyebaran keadilan, belas kasihan, dan keamanan dalam masyarakat, mewujudkan persekitaran di mana individu dan komuniti boleh berkembang.

Di samping itu, tanggungjawab mulia iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran telah diturunkan kepada manusia daripada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kewajipan ini bukan sekadar kewajipan sosial tetapi amanah suci, memastikan kebenaran ditegakkan, rasuah dibendung, dan struktur moral masyarakat kekal utuh. Apabila dijalankan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan keikhlasan, peranan ini menjadi cara pembaharuan kolektif dan sumber berkat ilahi. Bab 3 Ale Imran, ayat 110:

“ Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah...”

Adalah penting bagi orang ramai untuk secara konsisten mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran selaras dengan ajaran Islam, dan melakukannya dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Seseorang tidak boleh beranggapan bahawa ketaatan mereka sendiri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, secara automatik akan melindungi mereka daripada pengaruh negatif individu yang sesat. Sama seperti epal yang baik boleh rosak apabila diletakkan di kalangan yang busuk, seseorang yang mengabaikan kewajipan menggalakkan orang lain ke arah kebaikan akhirnya akan terjejas oleh tindakan berbahaya mereka, sama ada tindakan itu secara terang-terangan atau halus.

Walaupun masyarakat pada umumnya berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, seseorang mesti terus menasihati tanggungan mereka, seperti ahli keluarga, kerana tingkah laku negatif mereka boleh memberi kesan yang lebih besar kepada mereka. Lebih-lebih lagi, tanggungjawab ini terletak pada setiap orang yang beriman, seperti yang dinyatakan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 2928. Walaupun seseorang itu menghadapi pengabaian atau penolakan daripada orang lain, mereka harus tetap menunaikan kewajibannya dengan terus menerus memberikan nasihat yang lembut, disokong oleh bukti dan ilmu yang kukuh. Walau bagaimanapun, menggalakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa pemahaman, kebijaksanaan, dan adab yang baik hanya akan menjauhkan manusia daripada kebenaran dan menjauhkan mereka daripada bimbingan yang betul, yang akhirnya merugikan seluruh masyarakat. Hanya dengan menyuruh yang ma'ruf dan melarang kemungkaran dengan betul, seseorang dapat melindungi diri mereka daripada kesan buruk masyarakat yang rosak dan berharap mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Surah 7 Al A'raf, ayat 164:

"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati (atau memperingatkan) suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Mereka (penasihat itu) menjawab: "Agar dilepaskan dari sisi Tuhanmu dan mudah-mudahan mereka bertakwa".

Walaupun bagaimanapun, jika seseorang hanya tertumpu pada dirinya sendiri sambil tidak mengendahkan tingkah laku orang di sekelilingnya, terdapat kebimbangan yang tulen bahawa tingkah laku buruk orang lain akhirnya akan mempengaruhi mereka dan membawa kepada kesesatan mereka.

Mengabaikan kewajiban menggalakkan kebaikan dan mengecilkan kemungkaran membolehkan rasuah merebak tanpa kawalan, dan dari masa ke masa, pendedahan secara halus kepada tingkah laku sedemikian boleh melemahkan keazaman seseorang dan menghakis prinsip mereka.

Surah 7 Al A'raf, ayat 157:

“...yang menyuruh mereka kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang mungkar...”

Memandangkan Allah Taala adalah satu-satunya Pencipta alam semesta dan segala isinya, Dia sahaja yang mengetahui dengan pasti apa yang benar-benar bermanfaat bagi seseorang dan apa yang memudaratkan mereka, walaupun realiti ini tidak dapat dilihat dengan segera oleh pemahaman manusia. Contoh yang ketara ialah pengharaman arak. Walaupun penyelidikan saintifik moden baru-baru ini mendedahkan banyak kesan buruknya terhadap tubuh dan minda manusia, Allah Taala melarangnya lebih empat belas abad yang lalu, menunjukkan pengetahuan dan kebijaksanaan-Nya yang sempurna.

Secara amnya, perkara-perkara yang dianggap haram dalam Islam adalah sedikit jumlahnya, dan ia dilarang dengan tepat kerana kemudaratannya melebihi sebarang manfaat yang dirasakan. Prinsip ini secara eksplisit

ditonjolkan oleh Allah Taala, sebelum pengharaman sepenuhnya terhadap arak dan perjudian, apabila Dia mengisytiharkan bahawa bahaya mereka jauh melebihi sebarang kelebihan yang mungkin dibayangkan oleh seseorang daripada mereka. Kebenaran ini jelas kepada sesiapa sahaja yang bermuhasabah dengan akal dan akal yang waras. Bab 2 Al Baqarah 219:

“Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia...”

Prinsip-prinsip Islam wujud semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan -individu. Allah Ta'ala adalah benar-benar merdeka dari ciptaan-Nya; Dia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada ketaatan mereka, dan Dia juga tidak mengalami kerugian daripada kemaksiatan mereka. Setiap perintah dan larangan direka untuk kebaikan manusia sendiri, membimbing mereka ke arah apa yang memelihara hati mereka, melindungi maruah mereka, dan menjamin kejayaan mereka di kedua-dua dunia. Oleh itu, apabila seseorang itu berpegang teguh kepada ajaran Islam, mereka sebenarnya menguntungkan diri mereka sendiri, manakala pengabaian atau penolakan mereka terhadap prinsip-prinsip ini hanya merugikan jiwa mereka sendiri. Surah 60 Al Mumtahanah, ayat 6:

“...Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Oleh itu, adalah penting bagi individu untuk menganut dan melaksanakan ajaran Islam untuk kesejahteraan -dan kelebihan mereka sendiri. Ini memerlukan mereka untuk memanfaatkan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala, seperti yang digariskan dalam bimbingan Islam. Setiap berkat—sama ada kekayaan, kesihatan, pengetahuan, atau pengaruh—adalah amanah, dan penggunaannya yang sewajarnya membawa kedua-dua peningkatan rohani dan keharmonian duniawi. Hanya melalui sikap ini seseorang dapat mencapai ketenangan jiwa yang sebenar dan mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Kejayaan sedemikian direalisasikan dengan memupuk keadaan minda dan badan yang seimbang, dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kedudukan mereka yang sepatutnya dalam kehidupan seseorang. Apabila keutamaan seseorang diatur mengikut kebijaksanaan ilahi, hati mendapat ketenangan, tubuh mendapat disiplin, dan masyarakat mendapat manfaat daripada keadilan dan belas kasihan. Dengan cara ini, ajaran Islam bukanlah beban tetapi rahmat, membimbing individu untuk hidup dengan tujuan, keseimbangan, dan kejelasan, sambil mempersiapkan mereka untuk pertemuan abadi mereka dengan Allah Taala. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Namun, jika mereka gagal menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Taala, maka pemberian yang mereka miliki akan menjadi punca ketidakseimbangan. Keadaan

mental dan fizikal mereka akan terganggu, mereka akan menyalahgunakan keutamaan dengan memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada beberapa perkara sambil mengabaikan yang lain, dan mereka akan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kecuaian sedemikian pasti membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Sekalipun mereka secara zahirnya menikmati kemewahan duniawi tertentu, secara batin mereka akan tetap kehilangan kedamaian dan kepuasan sejati, kerana berkat yang disalahgunakan berubah menjadi beban dan bukannya sumber manfaat. C hapter 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Mereka harus mencontohi contoh pesakit yang bijak yang mengakui dan mengikuti bimbingan doktor mereka dengan setia, menyadari bahawa ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka—walaupun apabila preskripsi itu termasuk ubat pahit atau rejimen diet yang ketat. Sama seperti pesakit yang rela menanggung ketidakselesaan sementara untuk mendapatkan kesihatan yang berkekalan, begitu juga orang yang belajar dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan menyingkirkan halangan mental dan fizikal yang menghalang pertumbuhan rohani, ia membuka jalan untuk kesejahteraan sebenar -di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat. Surah 7 Al A'raf, ayat 157:

“... yang menyuruh mereka kepada yang ma’ruf dan melarang mereka dari yang mungkar dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang mungkar dan yang melepaskan dari mereka beban dan belenggu yang ada pada mereka...”

Seseorang tidak boleh tertipu dengan menganggap bahawa sekatan Islam merampas kebebasan seseorang. Pada hakikatnya, orang yang hidup tanpa sempadan yang terbelenggu oleh beban penderitaan mental, fizikal dan sosial. Kebebasan sejati bukan terletak pada kesenangan yang tidak terkawal, tetapi pada kehidupan yang berdisiplin yang dipandu oleh hikmat ilahi. Kebenaran ini boleh digambarkan melalui senario yang mudah. Ibu bapa yang mengasuh menghadkan pemakanan anak mereka, membenarkan makanan yang tidak sihat hanya dalam keadaan yang jarang berlaku sambil menggalakkan pengambilan yang berkhasiat dan seimbang. Kanak-kanak mungkin menganggap batasan ini sebagai kekangan yang tidak diingini, berasa terikat dengan desakan ibu bapa mereka untuk pemakanan sihat. Sebaliknya, kanak-kanak lain diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengambil apa sahaja yang mereka kehendaki, bila-bila masa mereka mahu, dan dalam apa jua jumlah. Kanak-kanak ini berasa bebas sepenuhnya, tidak dibebani oleh sebarang sekatan. Apabila kedua-dua kanak-kanak ini bertemu, seorang yang mempunyai kebebasan tanpa had sering mengejek atau memandang rendah kanak-kanak yang hidup di bawah batasan pemakanan. Kanak-kanak yang dilarang itu mungkin berasa -kasihan kepada diri sendiri apabila memerhatikan kebebasan jelas kanak-kanak lain. Pada pandangan pertama, seolah-olah kanak-kanak tanpa sempadan telah menemui kebahagiaan, manakala yang lain dibebani oleh kekangan. Namun, apabila masa berlalu, realiti menjadi jelas. Kanak-kanak tanpa sekatan mengalami masalah kesihatan yang serius seperti obesiti, diabetes, dan hipertensi. Penyakit fizikal ini menimbulkan

perjuangan kesihatan mental, menghakis keyakinan dan imej diri mereka, dan memaksa mereka bergantung kepada ubat-ubatan semasa menghadapi pelbagai cabaran sosial. Kebebasan mereka yang sepatutnya menjadi punca kesengsaraan mereka.

Sebaliknya, kanak-kanak yang mengalami keterbatasan menjadi individu yang bulat, kuat dalam kedua-dua minda dan badan. Disiplin mereka memupuk keyakinan, daya tahan, dan keupayaan, membolehkan mereka berjaya dalam hidup. Mereka tetap tidak dibebani oleh kekangan penyakit, ubat-ubatan, dan kesukaran sosial, setelah dipupuk dengan keseimbangan dan kebijaksanaan. Oleh itu, kanak-kanak yang pernah kelihatan terhad berkembang menjadi orang yang benar-benar bebas dan berdikari, manakala orang yang hidup tanpa sempadan menjadi terperangkap oleh akibat pilihan mereka.

Ringkasnya, hamba yang sebenar adalah orang yang terikat dengan segala sesuatu selain daripada Allah Taala—sama ada media sosial, norma masyarakat, fesyen, atau budaya. Perhambaan sebegini tidak dapat dielakkan membawa kepada masalah mental, fizikal, dan sosial. Individu yang benar-benar bebas, bagaimanapun, adalah orang yang berserah diri secara eksklusif kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan memanfaatkan nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan betul sesuai dengan ajaran Islam. Penyerahan ini membawa kepada ketenangan fikiran dan badan, dicapai melalui keseimbangan, disiplin, dan susunan keutamaan yang betul, sambil mempersiapkan diri untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Surah 7 Al A'raf, ayat 157:

“... yang menyuruh mereka kepada yang ma’ruf dan melarang mereka dari yang mungkar dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang mungkar dan yang melepaskan dari mereka beban dan belenggu yang ada pada mereka...”

Di samping itu, untuk mencapai kebebasan mental dan fizikal yang sebenar, seseorang mesti kekal terikat dengan dua sumber bimbingan yang sahih: Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Semua sumber -ilmu agama yang lain hanya berfungsi untuk merumitkan kehidupan seseorang dan memesongkannya dari jalan yang lurus. Malah, semakin seseorang itu bergantung kepada sumber alternatif, walaupun ia kelihatan menghasilkan tindakan yang positif, semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber utama bimbingan, dan ini tidak dapat tidak membawa kepada kesesatan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berdasarkan kedua-dua sumber ini akan ditolak oleh Allah Taala. Prinsip ini menjaga kesucian akidah dan memastikan orang ramai tidak memperkenalkan inovasi atau amalan yang memesongkan agama. Bahaya beralih kepada sumber lain ialah seseorang itu mungkin secara beransur-ansur mula mengamalkan amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara Iblis menyesatkan individu—selangkah demi selangkah, sehingga mereka jauh dari kebenaran. Sebagai contoh, apabila menghadapi kesukaran, seseorang mungkin dinasihatkan untuk melakukan latihan kerohanian tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika mereka tidak sedar dan cenderung untuk mengikuti sumber alternatif, mereka mungkin mudah terjerumus ke dalam perangkap ini, melakukan ritual yang tiada asas dalam Islam. Lebih buruk lagi, individu sedemikian mungkin mula memegang kepercayaan tentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan alam semesta yang tidak konsisten dengan ajaran Islam—seperti tanggapan palsu bahawa orang, wali, atau makhluk ghaib boleh menentukan nasib mereka. Idea ini timbul kerana kefahaman mereka diambil daripada sumber

selain daripada dua sumber bimbingan. Sebahagian daripada amalan sesat ini malah menyeberang ke dalam kekufuran secara langsung, seperti terlibat dalam ilmu hitam, yang secara langsung bertentangan dengan asas akidah Islam. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [iaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]...”

Seseorang mungkin secara tidak sedar meletakkan kepercayaan mereka dalam bahaya dengan mengembangkan kecenderungan untuk bergantung pada sumber alternatif ilmu agama. Inilah sebabnya mengapa melibatkan diri dalam inovasi agama yang tidak mempunyai asas dalam dua sumber utama bimbingan—Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya—sebenarnya serupa dengan mengikuti jalan Iblis. Amalan seperti itu secara beransur-ansur menjauhkan seseorang daripada kebenaran, menggantikan kejelasan dengan kekeliruan dan keikhlasan dengan kesesatan. Oleh itu keselamatan sejati hanya terletak pada berpegang teguh kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, kerana bersama-sama mereka adalah cahaya yang tidak berubah yang melindungi iman seseorang daripada kerosakan dan penyelewengan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Di samping itu, apabila manusia mula mengamalkan sumber ilmu agama yang lain, mereka pasti merumitkan Islam sehingga menjadi beban untuk diamalkan. Daripada mengalami kesederhanaan dan belas kasihan yang ditakdirkan oleh Allah Taala, mereka mendapati diri mereka tertekan, dan akibatnya, mereka sering jatuh ke dalam kemaksiatan, menganggap agama itu terlalu sukar untuk ditegakkan. Penyelewengan ini bukan sahaja memberi kesan kepada mereka tetapi juga tidak menggalakkan generasi akan datang. Apabila golongan muda memerhatikan orang tua mereka membuat Islam tidak perlu rumit melalui inovasi, mereka juga menjadi tawar hati dan enggan untuk mengamalkan. Oleh itu, apa yang dimaksudkan sebagai jalan kemudahan dan petunjuk berubah menjadi sumber kesusahan dan kebencian. Satu-satunya perlindungan terhadap hasil ini adalah dengan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sambil mengelakkan semua sumber lain yang dipanggil -pengetahuan agama. Dengan berbuat demikian, seseorang itu memelihara kemurnian, kejelasan, dan kebolehcapaian Islam, memastikan ia kekal sebagai sumber keamanan, bimbingan, dan rahmat bagi kedua-dua individu dan masyarakat. Bab 21 Al Anbiya, ayat 106-107:

“ Sesungguhnya pada (Al-Qur’an) ini benar-benar terdapat pemberitahuan bagi kaum yang beribadah, dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam ”.

Ia diakui secara universal bahawa apabila sesuatu ciptaan gagal memenuhi tujuan ia dicipta, ia dianggap sebagai kegagalan, tidak kira berapa banyak ciri terpuji lain yang mungkin dimilikinya. Sebagai contoh, telefon yang dilengkapi dengan pelbagai fungsi lanjutan, seperti -kamera berkualiti tinggi, masih akan dianggap rosak jika ia tidak dapat melaksanakan fungsi utamanya untuk membuat panggilan. Begitu juga, manusia adalah ciptaan Allah Yang Maha Tinggi, diciptakan dengan tujuan tertentu. Bab 51 Adh Dhariyat, ayat 56:

"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu."

Oleh itu, satu-satunya tujuan manusia adalah untuk menyembah dan mentaati Allah Yang Maha Tinggi. Ketaatan yang ikhlas ini memerlukan menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan kesabaran, semuanya sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, seseorang memastikan bahawa setiap nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka digunakan dengan cara yang diredhai-Nya. Pendekatan ini memastikan pencapaian keadaan mental dan fizikal yang seimbang, membolehkan pengutamaan komitmen dan perhubungan yang betul dalam kehidupan seseorang. Tambahan pula, ia memudahkan persediaan yang mencukupi untuk pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat. Oleh itu, kelakuan ini akan menghasilkan ketenangan fikiran baik dalam kehidupan duniawi dan akhirat.

Sebaliknya, orang yang mengabaikan tujuan ini pasti akan menjalani kehidupan yang tidak bermakna dan tidak bermatlamat, tidak kira berapa banyak kejayaan duniawi yang mereka capai. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan masyarakat: mereka yang secara lahiriah memiliki kekayaan, status, dan pengaruh selalunya mereka yang paling menderita dengan kebimbangan, tekanan, kemurungan, dan ketagihan kepada dadah dan alkohol. Keadaan sedemikian timbul kerana mereka telah gagal untuk memenuhi tujuan sebenar penciptaan mereka, dengan itu menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka. Tindakan ini seterusnya akan mengakibatkan pemerolehan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyebabkan individu tidak mengutamakan komitmen dan perhubungan mereka dalam kehidupan mereka secara tidak wajar. Tambahan pula, ia akan menghalang persediaan yang mencukupi untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Oleh itu, kelakuan ini akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kewujudan duniawi ini dan akhirat, walau apa pun kenikmatan kemewahan duniawi. Bab 20 Taha, ayat 124:

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit."

Seseorang tidak boleh menipu diri mereka sendiri untuk mempercayai bahawa mereka menjalani kehidupan yang bermatlamat jika mereka gagal menggunakan dengan betul nikmat dunia yang telah dianugerahkan kepada mereka—walaupun mereka secara zahir menunaikan kewajipan wajib asas, seperti solat lima waktu. Tujuan sebenar kehidupan menjangkau jauh melangkaui beberapa ritual harian atau tahunan. Ia merangkumi setiap nafas dan setiap aspek kewujudan seseorang: urusan kewangan, kelakuan peribadi, interaksi sosial, tanggungjawab profesional, dan kehidupan

keluarga. Orang yang hanya memenuhi perkara yang minimum dan mengabaikan tujuan penciptaan yang lebih luas adalah seperti pasu yang kelihatan cantik di luar, namun tetap kosong di dalamnya. Secara luaran, mereka mungkin kelihatan lengkap, tetapi secara dalaman kehidupan mereka kekurangan zat. Inilah sebabnya mengapa ramai orang yang melaksanakan tugas wajib masih mengalami tekanan, kebimbangan, dan kemurungan—mereka gagal menyedari bahawa tujuan mereka tidak terhad kepada beberapa jam dalam sehari atau beberapa hari dalam setahun, tetapi merangkumi keseluruhan kehidupan.

Salah satu sebab utama realiti ini diabaikan ialah peniruan buta terhadap masyarakat, fesyen, budaya, dan media sosial. Apabila orang meninggalkan penggunaan akal mereka, mereka mula salah dipercayai bahawa makna terletak pada usaha duniawi seperti kekayaan, kerjaya, persahabatan, atau hubungan keluarga. Dengan berbuat demikian, mereka mengurangkan diri mereka ke tahap lembu, hanya didorong oleh naluri dan keinginan. Sebaliknya, mereka mesti belajar daripada bimbingan Islam dan memikirkan pilihan orang lain dan akibatnya. Apabila ini dilakukan dengan ikhlas, ia menjadi jelas bahawa kewujudan yang bermakna tidak ditemui dalam mengejar perkara duniawi, tetapi dalam memenuhi tujuan penciptaan—sama seperti ciptaan hanya mempunyai nilai apabila ia memenuhi fungsi utamanya. Gagal mengenali kebenaran ini adalah tragedi sebenar umat manusia.

Oleh itu, semua orang mesti berusaha untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hanya jalan ini yang membawa kepada kehidupan yang benar-

benar bermakna, bermatlamat, dan damai—di dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 28:

“...Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.”

Dan surah 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Oleh itu, seseorang harus menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun ajaran ini bertentangan dengan keinginan peribadinya. Mereka harus mencontohi sikap pesakit yang bijak yang mengikut nasihat perubatan doktor yang mahir-menerima ubat pahit dan diet yang ketat-mengetahui ia akhirnya untuk kesejahteraan mereka. Sebagaimana pesakit ini memperoleh kesihatan mental dan fizikal yang baik melalui kepatuhan yang berdisiplin, begitu juga orang yang ikhlas menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk mencapai keadaan mental dan

fizikal yang seimbang, dan untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan seseorang, adalah Allah Taala. Pengetahuan kolektif manusia—walaupun penyelidikan yang meluas dan kemajuan teknologi—tidak akan pernah mencukupi untuk mencapai hasil ini. Pemahaman manusia sememangnya terhad oleh pengalaman, berat sebelah, dan pandangan jauh. Ia tidak boleh menawarkan penyelesaian kepada setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh seseorang, ia juga tidak boleh menghapuskan semua bentuk tekanan mental dan fizikal, atau membimbing orang ramai untuk mengutamakan perkara-perkara kehidupan mereka dengan betul. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan mutlak tentang ciptaan-Nya. Atas rahmat-Nya yang tidak terhingga, Dia telah memberikan bimbingan ini kepada manusia melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Bab 21 Al Anbiya, ayat 106-107:

“ Sesungguhnya pada (Al-Qur’an) ini benar-benar terdapat pemberitahuan bagi kaum yang beribadah, dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam ”.

Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Menariknya, walaupun kebanyakan pesakit tidak memahami butiran saintifik di sebalik ubat-ubatan yang diberikan kepada mereka, mereka masih mempercayai doktor mereka tanpa teragak-agak. Sebaliknya, Allah Ta’ala tidak memerintahkan manusia untuk mengikuti Islam secara membabi buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenung secara mendalam ajarannya, supaya mereka dapat menyaksikan dan menghayati hikmah dan kesan positif Islam dalam kehidupan mereka. Dia menggalakkan muhasabah, bukan meniru buta, supaya orang dapat

mengenali kebenaran bimbingan-Nya melalui bukti yang jelas dan pandangan peribadi. Namun begitu, pengiktirafan ini memerlukan seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan penuh keikhlasan, merendah diri, dan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 108:

“Katakanlah: “Hanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Esa; jadi kamu akan menjadi orang Islam.””

Ajaran Islam menjelaskan dengan jelas bahawa satu-satunya yang layak untuk dipatuhi tanpa syarat ialah Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu—Allah, Yang Maha Tinggi. Pada dasarnya, orang yang dipilih oleh seseorang untuk dipatuhi menjadi, sebenarnya, objek penyembahan mereka, walaupun mereka secara lahiriah menafikan kepercayaan kepada mana-mana makhluk ilahi. Ini kerana ketaatan adalah ungkapan kehambaan, dan apabila kehambaan itu ditujukan kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, ia merupakan pengabdian yang salah tempat dan satu bentuk ketidakselarasan rohani. Sifat manusia sememangnya cenderung kepada penyerahan; setiap orang, sama ada secara sedar atau tidak, mengikut dan melayan sesuatu. Bagi sesetengah orang, penyerahan ini ditunjukkan dalam

ketaatan kepada orang lain—pemimpin, selebriti atau rakan sebaya. Bagi yang lain, ia mengambil bentuk lampiran kepada media sosial, trend fesyen, adat budaya atau keinginan peribadi. Namun semua objek ketaatan ini bersifat sementara dan terhad, tidak mampu memberikan pemenuhan yang berkekalan atau bimbingan muktamad. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Sebaliknya, apabila seseorang mengarahkan ketaatan mereka semata-mata kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menyelaraskan diri mereka dengan tujuan penciptaan mereka. Bentuk perhambaan ini membebaskan dan bukannya membatasi, kerana ia membebaskan individu daripada diperhambakan kepada benda-benda ciptaan—sama ada jangkaan sosial, pencarian material, atau kehendak peribadi—dan menambatnya dalam hubungan pengabdian kepada Dia yang kekal dan berdikari. Melalui ketaatan seperti itu, seseorang mencapai kejelasan, tujuan dan kedamaian batin, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, kerana mereka tidak lagi terpengaruh oleh pengaruh dunia yang sekejap dan bercanggah tetapi sebaliknya dibimbing oleh kebijaksanaan wahyu ilahi yang tidak berubah.

Oleh itu, umat Islam dikehendaki memastikan bahawa pengisytiharan iman mereka secara lisan dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan ikhlas. Ini memerlukan keutamaan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, di atas segalanya dan dalam setiap keadaan. Ketaatan yang tulus kepada

Allah, Yang Maha Tinggi, menuntut agar berkat yang telah diberikan kepada seseorang—seperti harta, masa, pengetahuan, dan pengaruh—digunakan dengan cara yang selaras dengan keredhaan-Nya, seperti yang digariskan dengan jelas dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila seorang mukmin membina kehidupan mereka di atas asas ini, mereka secara semula jadi mencapai keadaan fikiran dan tubuh yang seimbang, sambil mereka belajar untuk menetapkan segala-galanya dan setiap orang tempat yang sepatutnya menurut bimbingan ilahi. Keharmonian ini melangkaui urusan duniawi, kerana individu seperti itu juga menyediakan diri mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban pada Hari Penghakiman. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja memenuhi intipati dan tujuan iman yang sebenar tetapi juga mencapai ketenangan hakiki dalam kehidupan dunia dan kejayaan abadi di Akhirat. Ini adalah hasil semula jadi dari hidup mengikut kebijaksanaan ilahi—menempatkan Allah, Yang Maha Tinggi, di tengah-tengah ketaatan dan pengabdian seseorang, dan dengan itu menyelaraskan semua aspek kehidupan dengan kebenaran-Nya yang kekal.

Sebaliknya, orang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengarahkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada entiti lain—sama ada manusia, harta benda, keinginan, atau ideologi—tidak dapat tidak akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Penyelewengan sedemikian membawa kepada kekacauan dan ketidakseimbangan, mengganggu kesejahteraan mental dan fizikal mereka. Keutamaan mereka menjadi terpesong, kerana mereka mementingkan perkara-perkara duniawi yang sekejap-sekejap sambil mengabaikan perkara yang benar-benar patut diberi perhatian: pemenuhan tujuan mereka melalui ketaatan yang tulus kepada Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya, mereka akan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Kecuaian ini menjelma sebagai tekanan berterusan, kekeliruan, dan rasa tidak puas hati di dunia ini, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan material tertentu.

Keselesaian hidup ini, tanpa belas kasihan dan bimbingan ilahi, tidak dapat memberikan perlindungan daripada kekosongan batin atau kedamaian yang kekal. Pada akhirnya, individu seperti itu mendapati bahawa kesenangan duniawi—walaupun berlimpah-limpah—tidak dapat melindungi mereka daripada keputusan rohani dalam kehidupan ini, mahupun daripada perhitungan berat yang menanti mereka di Akhirat. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Surah 21 Al Anbiya, ayat 108:

" Katakanlah: "Hanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Esa; jadi kamu akan menjadi orang Islam.""

Apabila seseorang individu merenung secara mendalam tentang penciptaan Langit dan Bumi, dan pada sistem yang tidak terhitung yang beroperasi di dalamnya dalam keharmonian yang sempurna, mereka pasti akan dibimbing

kepada pengiktirafan bahawa hanya ada satu entiti tertinggi yang kedua-duanya mencipta dan mengekalkan seluruh kosmos—Allah, Yang Maha Tinggi. Setiap unsur alam semesta menjadi saksi akan kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga dan reka bentuk yang tepat. Pertimbangkan, sebagai contoh, jarak yang sempurna antara Bumi dan Matahari: anjakan halus yang lebih dekat akan menghanguskan planet, manakala penarikan sedikit akan menyebabkannya beku dan tidak bermaya. Begitu juga, komposisi Bumi telah ditentukur halus untuk mengekalkan suasana yang seimbang dan tulen, membolehkan semua bentuk kehidupan berkembang maju. Ketepatan yang rumit seperti itu tidak boleh menjadi hasil kebetulan melainkan tanda jelas penciptaan yang disengajakan dan rezeki yang berterusan oleh Dia yang pengetahuan dan kuasanya mutlak. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Pergantian siang dan malam yang sangat seimbang, bersama-sama dengan tempoh yang berbeza-beza sepanjang tahun, telah direka cipta untuk memastikan manfaat terbesar bagi manusia. Sekiranya hari-hari dipanjangkan secara berlebihan, orang ramai akan mengalami keletihan kerana tempoh aktiviti yang panjang. Sebaliknya, jika malam terlalu panjang, tidak akan ada peluang yang mencukupi untuk mencari rezeki atau terlibat dalam usaha yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu. Jika malam terlalu singkat, orang ramai akan kehilangan rehat pemulihan yang diperlukan untuk kesejahteraan fizikal dan mental. Begitu juga, sebarang perubahan ketara dalam keseimbangan siang dan malam akan mengganggu kitaran pertanian, mengurangkan rezeki yang tersedia untuk manusia dan haiwan. Keharmonian yang teliti ini, dilihat bukan sahaja pada pergantian siang dan malam tetapi di seluruh sistem kosmos, berdiri sebagai tanda yang jelas dan tidak dapat dinafikan tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Sekiranya

terdapat beberapa dewa yang memerintah alam semesta, kehendak dan perintah mereka yang berbeza pasti akan membawa kepada kekacauan dan kekacauan. Keteraturan tanpa cacat yang berlaku dalam semua ciptaan, oleh itu, membuktikan kesatuan, kekuasaan, dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Perenungan kitaran air yang seimbang sempurna juga berfungsi sebagai petunjuk nyata tentang Pencipta yang sengaja dan bijaksana. Air dari lautan dan laut menguap, naik ke atmosfera, dan terkondensasi membentuk awan yang melepaskan hujan ke atas Bumi. Hujan ini, pada mulanya berasid, turun ke atas pergunungan, di mana mineral yang terkandung di dalamnya meneutralkan keasidannya, menjadikan air tulen dan sesuai untuk rezeki manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan. Sebarang gangguan kepada keseimbangan yang tepat ini akan membawa kemusnahan yang meluas kepada kehidupan di Bumi.

Begitu juga, kandungan garam lautan melakukan fungsi pembersihan yang penting. Ia menghalang pengumpulan pereputan daripada organisma laut yang tidak terkira banyaknya yang binasa di dalamnya. Sekiranya laut menjadi tercemar, hidupan laut akan lenyap, dan kerosakan yang terhasil akan merebak ke darat, meracuni asas kehidupan. Komposisi kimia air laut juga telah diseimbangkan dengan sempurna untuk membenarkan kewujudan hidupan marin dan daya apungan yang diperlukan untuk kapal melintasi permukaannya. Jika keseimbangan ini diubah walaupun sedikit, ia akan membolehkan salah satu fenomena ini—sama ada kehidupan di dalam laut atau navigasi di atasnya—tetapi bukan kedua-duanya. Memandangkan pengangkutan laut terus berfungsi sebagai alat utama untuk memindahkan barangan secara global, keseimbangan ini amat diperlukan untuk kesinambungan tamadun manusia.

Lebih-lebih lagi, apabila seseorang merenung kepelbagaian makhluk hidup, menjadi jelas bahawa mereka dicipta dalam harmoni yang sempurna dengan persekitaran mereka, bukan sebagai hasil mutasi rawak atau tidak sempurna, tetapi melalui reka bentuk yang disengajakan. Sebagai contoh, unta telah dikurniakan ciri-ciri yang membolehkannya menahan panas terik di padang pasir dan bertahan untuk tempoh yang lama tanpa air. Penyesuaian fizikal dan biologinya—seperti bonggolnya untuk menyimpan lemak, bulu mata yang panjang untuk melindungi daripada pasir, dan kaki empuk untuk berjalan di kawasan yang panas terik—menggambarkan ciptaan yang bertujuan dan pintar yang sangat sesuai dengan persekitarannya. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Kambing itu menawarkan satu lagi contoh yang menarik tentang reka bentuk yang teliti dan bertujuan. Fisiologi dalamannya disusun sedemikian rupa sehingga sebarang kekotoran atau bahan buangan dalam badannya diasingkan sepenuhnya daripada susu yang dihasilkannya. Mekanisme biologi yang tepat ini memastikan bahawa susu kekal tulen, selamat, dan sesuai untuk dimakan manusia. Sekiranya sistem ini tidak sempurna, walaupun sedikit, susu boleh tercemar, menjadikannya berbahaya atau tidak boleh dimakan. Kefungsian yang sempurna pada makhluk yang kelihatan sederhana seperti kambing berfungsi sebagai bukti yang jelas tentang kebijaksanaan dan kekuasaan Allah, Yang Maha Agung, dalam mencipta setiap aspek penciptaan dengan ketepatan yang tepat. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies telah diberikan jangka hayat yang tepat, sistem yang direka untuk mengekalkan keseimbangan ekologi dan menghalang mana-mana satu populasi daripada menguasai semua yang lain. Ambil lalat biasa sebagai contoh: ia hidup selama tiga hingga empat minggu sahaja namun mampu bertelur sehingga lima ratus telur. Sekiranya jangka hayatnya dilanjutkan, populasi lalat akan meningkat secara eksponen, berpotensi mengatasi spesies lain dan mengganggu keseimbangan semula jadi. Sebaliknya, makhluk yang mempunyai jangka hayat yang sangat panjang

sering menghasilkan sangat sedikit anak, memastikan populasi mereka kekal seimbang dan tidak mengancam kestabilan ekologi. Jangka hayat dan corak pembiakan yang ditentukur dengan teliti ini tidak boleh dikaitkan secara munasabah kepada kebetulan, dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh proses evolusi. Sebaliknya, mereka mencerminkan kebijaksanaan yang tepat dan perancangan yang disengajakan Allah, Yang Maha Tinggi, yang memelihara keseimbangan dan ketertiban di seluruh ciptaan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan Bumi...”

Angin mempunyai pelbagai tujuan penting yang menyerlahkan keseimbangan yang teliti yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Salah satu fungsi utama mereka ialah memudahkan pendebungaan angin, yang penting untuk pembiakan tanaman, tumbuhan dan pokok, memastikan kesinambungan kehidupan di Bumi. Dari segi sejarah, angin memainkan peranan penting dalam perjalanan laut, membolehkan kapal-kapal menavigasi merentasi lautan-satu kaedah pengangkutan yang terus menjadi cara utama untuk mengalihkan barangan secara global. Selain itu, angin bertanggungjawab untuk membawa awan hujan ke kawasan yang ditetapkan, menyediakan air penting yang diperlukan untuk mengekalkan semua bentuk ciptaan. Sistem ini beroperasi dalam keseimbangan yang luar biasa. Ketiadaan angin sepenuhnya akan mengganggu pendebungaan, menghalang perjalanan, dan menghalang pengagihan hujan yang betul, menyebabkan huru-hara kepada makhluk hidup. Sebaliknya, angin yang terlalu kuat atau tidak terkawal akan membawa kemusnahan yang meluas. Begitu juga, jumlah hujan adalah seimbang dengan tepat: terlalu sedikit membawa kepada kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan mengakibatkan banjir besar. Peraturan yang sempurna itu menunjukkan

kebijaksanaan dan kuasa Allah, Yang Maha Tinggi, dalam mengatur alam semula jadi untuk mengekalkan kehidupan sambil mengekalkan ketertiban dan kestabilan. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sesiapa yang merenung dengan teliti tentang ini dan sistem seimbang yang indah yang lain—pergerakan tepat di langit, kitaran air, pembahagian kehidupan, dan keseimbangan alam yang halus—tidak boleh menafikan kewujudan Pencipta yang tunggal dan berkuasa. Penyelarasan dan saling kebergantungan yang sempurna dari sistem-sistem ini dengan jelas menunjuk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sebagai satu-satunya entiti yang memiliki kuasa dan kebijaksanaan yang lengkap ke atas semua ciptaan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 108:

“ Katakanlah: “Hanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Esa; jadi kamu akan menjadi orang Islam.””

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, satu-satunya Pencipta kehidupan dan kematian dan Pemelihara segala kewujudan, Dia adalah satu-satunya yang benar-benar layak mendapat ketaatan dan pengabdian tanpa syarat. Walaupun dalam interaksi duniawi, apabila seseorang menerima beberapa

faedah yang terhad—seperti tempat tinggal, makanan, atau bantuan—mereka secara naluriah menyatakan rasa terima kasih kepada pemberi. Maka, betapa besarnya rasa syukur yang terhutang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah melimpahkan setiap nikmat yang dapat dibayangkan—baik yang nampak mahupun yang ghaib—kepada manusia? Oleh itu, adalah wajar, munasabah, dan adil untuk menyatakan rasa syukur kepada-Nya dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kesyukuran, dalam bentuknya yang komprehensif, menjelma melalui tiga dimensi penting: niat, ucapan, dan tindakan. Syukur niat terwujud apabila seseorang melakukan semua amalan mereka semata-mata untuk keredhaan Allah Taala, tanpa mencari keuntungan duniawi, pujian, atau pengiktirafan. Amalan yang dilakukan untuk apa-apa motif selain daripada keredhaan-Nya adalah tiada pahala, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda utama niat yang ikhlas ialah seseorang tidak mengharapkan penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur lisan melibatkan memuji Allah, Yang Maha Tinggi, dengan kata-kata zikir dan menjauhi ucapan yang berbahaya, dusta, atau remeh. Ia mencerminkan kesedaran yang berterusan tentang Dia yang memberikan segala berkat. Syukur melalui tindakan bermakna menggunakan setiap nikmat—seperti kekayaan, kesihatan, pengetahuan, dan pengaruh—dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila ketiga-tiga bentuk kesyukuran ini ditegakkan bersama-sama, ia bukan sahaja menjaga nikmat yang sedia ada tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan mereka, seperti yang dijanjikan oleh Allah Yang Maha Tinggi, dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi, kesyukuran yang tulus memupuk hati yang tenang, fikiran yang seimbang, dan rasa kepuasan yang melampaui kepuasan material—akhirnya membawa kepada kedamaian di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Adalah wajar dan diakui secara universal bahawa pemilikan memberikan hak kawalan dan membuat keputusan. Apabila seseorang memiliki objek, mereka mempunyai kuasa untuk menggunakan, mengubah suai, atau bahkan membuangnya seperti yang mereka pilih. Dengan alasan yang sama ini, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala sesuatu yang ada—termasuk langit, Bumi, dan semua yang ada di antaranya—maka itu menunjukkan bahawa Dia sahaja yang mempunyai hak mutlak untuk menentukan apa yang dibenarkan dan apa yang dilarang dalam ciptaan-Nya. Oleh itu, adalah munasabah dan adil bahawa semua orang memberikan ketaatan sepenuhnya kepada Allah, Yang Maha Agung, kerana Dia sahaja yang memegang hak milik yang benar dan tidak terbatas ke atas segala sesuatu, termasuk nyawa mereka sendiri.

Begitu juga, apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, adalah adil dan diharapkan peminjam menggunakannya mengikut syarat yang ditetapkan oleh pemiliknya yang sah. Jika peminjam menyalahgunakannya, mereka dianggap tidak adil dan tidak bersyukur. Begitu juga, setiap nikmat yang dikurniakan kepada manusia—sama ada harta, kesihatan, akal, status, atau masa—bukanlah harta yang kekal tetapi amanah yang dipinjamkan sementara oleh Allah Taala. Seperti semua pinjaman, amanah ini suatu hari nanti akan dituntut semula, dan orang ramai akan bertanggungjawab atas cara mereka menggunakannya. Satu-satunya cara yang betul untuk "membalas" amanah ini adalah dengan menggunakan setiap berkat dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Penggunaan secara sedar dan ikhlas ini mengubah tindakan biasa menjadi

ibadah dan kesyukuran. Sebaliknya, nikmat Syurga bukanlah pinjaman sementara tetapi pemberian yang kekal, diberikan semata-mata kerana rahmat dan kemurahan Allah. Setelah dikurniakan, mereka akan menjadi milik orang yang beriman tanpa batasan atau sekatan, untuk dinikmati secara bebas dan selama-lamanya. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, individu mesti berhati-hati agar tidak tersalah anggap nikmat sementara dunia ini—yang diberikan semata-mata sebagai amanah dan alat ujian—untuk ganjaran Syurga yang kekal. Keselesaan dan kemewahan kehidupan dunia adalah sekejap, ditakdirkan untuk pudar ditelan zaman, manakala nikmat Akhirat kekal abadi, tidak berubah, dan bebas daripada segala bentuk ketidaksempurnaan atau kerugian. Menyedari perbezaan penting ini melindungi seseorang daripada menjadi terlalu terikat dengan keseronokan dan gangguan duniawi, yang sering membawa kepada kelalaian dan pengabaian rohani. Sebaliknya, kesedaran seperti itu mengarahkan hati ke arah kehidupan yang bermatlamat—memotivasikan seseorang untuk menggunakan berkat duniawi secara bertanggungjawab, dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, dan untuk secara aktif berusaha untuk mendapatkan ganjaran abadi yang menanti di Syurga. Dengan berbuat demikian, seseorang memupuk kebijaksanaan sejati, rasa arah yang melampaui ketidakkekalan dunia ini dan ketenangan fikiran, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 21 Al Anbiya, ayat 108:

“Katakanlah: “Hanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Esa; jadi kamu akan menjadi orang Islam.””

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa menjadi seorang muslim bukan semata-mata gelaran atau identiti abstrak, tetapi cara hidup yang praktikal. Ia memerlukan seseorang untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka dalam setiap bidang kehidupan-sama ada duniawi atau agama-dan dalam setiap keadaan yang mereka temui, sama ada semasa senang atau susah. Oleh itu iman yang benar tidak terhad kepada perbuatan ritual semata-mata, tetapi meluas kepada watak, perlakuan, dan kelakuan seharian seseorang. Pemahaman ini dikuatkan oleh ayat berikut, yang bercakap tentang berpaling dalam amalan dan bukannya hanya dalam kepercayaan. Ini menunjukkan bahawa mengingkari Islam adalah, pada hakikatnya, sama dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Taala. Surah 21 Al Anbiya, ayat 109:

“Tetapi jika mereka berpaling...”

Dalam erti kata lain, iman tidak hanya diungkapkan dengan lidah tetapi ditunjukkan melalui tindakan yang konsisten. Mengabaikan dimensi praktikal

ini adalah untuk melemahkan intipati kepercayaan, sedangkan untuk hidup dengannya adalah untuk memenuhi tujuan penciptaan dan berjalan di atas jalan kejayaan yang sebenar. Sebenarnya, orang yang gagal menyokong pernyataan lisan mereka tentang iman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tindakan yang sepadan meletakkan diri mereka dalam bahaya besar kehilangan iman itu. Iman bukanlah milikan statik tetapi realiti yang hidup, dan ia boleh disamakan dengan nyalaan halus yang memerlukan penjagaan yang berterusan. Sama seperti api padam apabila tidak ada bahan bakar, begitu juga iman menjadi lemah dan berisiko pupus jika ia tidak dikekalkan melalui tindakan ketaatan dan zikir yang konsisten. Mengabaikan makanan rohani ini menyebabkan seseorang terdedah, secara beransur-ansur memalapkan cahaya yang membimbing mereka melalui kehidupan. Sekiranya cahaya itu dipadamkan, kerugian adalah yang paling dahsyat dari semuanya, kerana ia menghalang mereka dari arah di dunia dan keselamatan di Akhirat. Oleh itu, iman mesti dijaga, dipupuk, dan dikuatkan melalui tindakan ketaatan yang berterusan, supaya ia tidak luntur tanpa disedari sehingga terlambat.

Memandangkan Islam tidak memaksakan bimbingan yang betul kepada manusia, tugas Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah untuk menjelaskan ajaran Islam kepada semua orang dan meninggalkan akhlak baginda sebagai contoh teladan yang sempurna bagi mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 109:

“Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah mengkhabarkan kepada kamu semuanya...”

Secara umum, setiap orang memikul tanggungjawab untuk membantu orang lain membezakan antara bimbingan yang baik dan nasihat yang sesat, dan menggalakkan mereka untuk mengikuti jalan kebajikan dan kebenaran. Tanggungjawab ini, walau bagaimanapun, mempunyai had yang jelas: ia tidak meliputi untuk memaksa sesiapa sahaja untuk bertindak mengikut panduan yang diberikan, kerana pilihan muktamad dan kebertanggungjawaban terletak pada individu tersebut. Apabila seseorang gagal mengenali sempadan ini, percubaan berulang untuk mengawal atau membetulkan orang lain boleh membawa kepada kekecewaan dan kekecewaan yang berterusan, terutamanya apabila orang terus menuruni jalan yang sesat. Lama kelamaan, kekecewaan yang tidak terkawal itu boleh menjadi lebih dalam kepada kesedihan, kebimbangan, atau bahkan kemurungan. Oleh itu, adalah penting untuk mendekati tanggungjawab ini dengan kesabaran, keikhlasan, dan kebijaksanaan, memahami bahawa kuasa sebenar untuk membimbing hati dan fikiran hanya milik Allah Yang Maha Tinggi. Al-Quran mengukuhkan prinsip ini dalam surah 88 Al Ghashiyah, ayat 21-22:

"Maka ingatkan kamu hanyalah satu peringatan. Kamu bukanlah pengawal atas mereka."

Ayat ini menyerlahkan kebenaran asas: bimbingan pada akhirnya adalah masalah hati, dan hanya mereka yang ikhlas mencarinya akan menerimanya. Seseorang yang benar-benar menginginkan kejayaan di dunia dan akhirat memahami bahawa pengekangan, disiplin, dan penafian sementara terhadap keinginan duniawi adalah perlu untuk mencapai kedamaian dan pemenuhan yang berkekalan. Ketenangan batin sejati tidak dapat dicapai melalui pengejaran yang tidak terkendali untuk kesenangan material, kekayaan, atau status. Realiti ini terbukti apabila memerhatikan

kehidupan orang kaya dan terkenal, yang, walaupun berlimpah-limpah kemewahan duniawi, sering menghadapi pergolakan emosi yang mendalam, tekanan mental, dan ketidakpuasan hati. Selain itu, mengiktiraf had pengaruh seseorang terhadap orang lain membolehkan seseorang memberi tumpuan kepada perkembangan rohani mereka sendiri. Dengan berusaha untuk melaksanakan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan dengan membimbing orang lain dengan lembut dan bijaksana tanpa paksaan, seseorang boleh memupuk kedua-dua keamanan peribadi dan kesan positif kepada masyarakat. Kebijaksanaan dalam pendekatan ini terletak pada pemahaman bahawa perubahan tulen datang dari dalam hati, dipandu oleh Allah Taala, dan peranan seseorang adalah sebagai peringatan yang ikhlas, bukan sebagai penegak iman.

Selain itu, tidak seperti kebanyakan agama dan cara hidup lain, Islam adalah agama dan cara hidup untuk semua orang tanpa terkecuali. Surah 21 Al Anbiya, ayat 109:

“ Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah mengkhabarkan kepada kamu semuanya...”

Ini menyerlahkan kepentingan mendalam kesaksamaan dalam Islam. Kedudukan manusia dinilai dengan satu kriteria: sejauh mana mereka ikhlas mentaati Allah Taala. Ketaatan ini ditunjukkan dengan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Semua piawaian lain yang mana orang sering mengukur status—seperti jantina, etnik, kekayaan, atau kelas sosial—tidak mempunyai nilai di sisi Allah Yang Maha Tinggi. Untuk meningkatkan perbezaan tersebut adalah untuk mengundang keangkuhan, perkauman, dan perpecahan di kalangan orang. Kemuliaan sejati hanya terletak pada kebenaran, yang ditakrifkan oleh keikhlasan niat dan konsistensi ketaatan.

Ia juga penting untuk diperhatikan bahawa kerana niat tersembunyi daripada penciptaan, tiada seorang pun yang benar-benar boleh menilai keadaan dalaman orang lain. Perbuatan zahir boleh dilihat, tetapi keikhlasan hanya diketahui oleh Allah Taala. Oleh sebab itu, manusia hendaklah menahan diri daripada membuat dakwaan tentang kelebihan dirinya atau orang lain, kerana Allah sahaja yang mengetahui hakikat setiap niat, perkataan dan perbuatan. Bab 53 An Najm, ayat 32:

“...Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci; Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepada-Nya.”

Prinsip ini, jika ditegakkan, menjadi pelindung yang kuat untuk masyarakat. Ia menghapuskan benih-benih perpecahan, memupuk kerendahan hati, dan menyatukan orang pada satu standard nilai. Apabila individu menyedari bahawa nilai sebenar mereka hanya terletak pada hubungan mereka dengan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka dibebaskan daripada hierarki dunia yang palsu dan dapat hidup dengan maruah, persamaan, dan saling menghormati.

Pemimpin orang bukan Islam Mekah menggunakan banyak taktik untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka. Salah satu taktik ini adalah untuk bertanya tentang masa sebenar Hari Kiamat dan apabila mereka tidak dimaklumkan mengenainya, mereka secara palsu menggunakan ini sebagai bukti bahawa ia tidak akan berlaku. Bab 10 Yunus, ayat 48:

“Dan mereka berkata: “Bilakah (ditepati) janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?”

Dan surah 21 Al Anbiya, ayat 109:

“...Dan aku tidak mengetahui sama ada dekat atau jauh apa yang dijanjikan kepadamu.”

Sikap ini adalah tidak bijak, kerana ketiadaan pengetahuan mengenai tarikh tepat hari kiamat tidak menyiratkan bahawa ia tidak akan berlaku. Begitu juga, hakikat bahawa individu tidak mengetahui masa sebenar kematian mereka tidak bermakna kematian tidak akan dapat dielakkan menimpa mereka. Kebenaran asas tertentu—seperti kematian dan Hari Penghakiman—telah sengaja disembunyikan daripada penciptaan supaya manusia kekal dalam keadaan bersedia yang berterusan, daripada menanggukkan persiapan mereka sehingga saat itu tiba. Pendekatan proaktif ini jauh lebih berkesan dalam mencapai kejayaan daripada pendekatan reaktif. Pertimbangkan contoh pelajar bijak yang sedar bahawa ujian mengejut mungkin berlaku pada bila-bila masa. Pelajar sedemikian membuat persediaan secara konsisten, hari demi hari, sehingga ujian tiba. Sebaliknya, jika pelajar diberi tarikh tertentu untuk ujian, rasa puas hati mungkin menyebabkan mereka menanggukkan usaha mereka sehingga tarikh akhir menghampiri. Penanggukan ini akhirnya akan mengurangkan peluang mereka untuk berjaya, kerana persediaan mereka mungkin tidak mencukupi.

Dalam cara yang sama, Al-Quran mengkritik mereka yang mendakwa mereka tidak akan menerima atau mengamalkan ajaran Islam sehingga setiap aspek, termasuk realiti ghaib seperti Malaikat, dapat dilihat oleh mereka. Pandangan ini adalah salah, kerana iman yang tulen hanya bermakna apabila ia merangkumi kepercayaan kepada kebenaran yang ghaib tanpa perlu memahaminya melalui lima pancaindera—seperti melihat Allah, Yang Maha Tinggi. Namun realiti yang tidak kelihatan ini bukan tanpa bukti. Mereka disokong oleh tanda-tanda yang tidak terhitung di langit dan di Bumi. Sama seperti kewujudan lukisan membuktikan kehadiran seorang pelukis, begitu juga kewujudan ciptaan memberi kesaksian kepada Pencipta—terutama apabila ciptaan itu memperlihatkan kesempurnaan, keharmonian, dan ketertiban. Selain itu, orang mudah menerima dan

mendapat manfaat daripada fenomena yang tidak terkira banyaknya yang mereka tidak dapat melihat atau memahami sepenuhnya. Sebagai contoh, ramai yang mengambil ubat tanpa memahami bagaimana ia berfungsi dalam badan, namun mereka mempercayai kesannya. Dengan cara yang sama, walaupun kerangka etika Islam didasarkan pada bukti dan penaakulan rasional, aspek tertentu berakar pada realiti yang tidak kelihatan. Ini tidak mengurangkan iman malah meningkatkan kepentingannya, kerana kepercayaan kepada yang ghaib adalah intipati penyerahan yang benar. Oleh itu, tuntutan keimanan oleh seseorang yang telah menyaksikan perkara ghaib - seperti melihat Malaikat - tidak akan dikenali oleh Allah Taala, kerana kepercayaan selepas penglihatan langsung tidak membawa apa-apa nilai.

Oleh itu, penilaian individu adalah berdasarkan keupayaan mereka untuk mengakui realiti walaupun ia terselindung dari pancaindera mereka, dan pada kesanggupan mereka untuk tunduk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun keupayaan mereka untuk memilih kemaksiatan. Dalam mengutus para Nabi, salam sejahtera ke atas mereka, dan mendedahkan kitab suci ilahi, Allah Taala telah menyediakan manusia dengan petunjuk yang mencukupi untuk membezakan kebenaran dan kebatilan. Namun Dia tidak pernah mendedahkan realiti sedemikian rupa sehingga orang akan terpaksa menerimanya tanpa persoalan. Sekiranya itu berlaku, tujuan ujian akan terbatal, dan konsep kejayaan dan kegagalan akan kehilangan semua makna. Atas sebab ini, individu tidak boleh mengharap yang ghaib akan terserlah di hadapan mereka—seperti penglihatan langsung Allah, Yang Maha Tinggi, atau Malaikat-Nya—kerana penyingkapan sebegitu akan menandakan berakhirnya semua perkara. Pada ketika itu, tiada pilihan akan kekal, dan masa ujian akan berakhir. Iman dan ketaatan hanya penting selagi realiti terselubung, membenarkan penerimaan dan penolakan. Sekiranya perkara yang ghaib didedahkan sepenuhnya, orang kafir yang paling keras kepala dan pendosa yang paling keras pun tidak akan menolaknya. Tetapi penerimaan mereka kemudiannya tidak bermakna, kerana perbicaraan akan berakhir. Maka, penerimaan iman dan ketaatan

hanya bermakna selagi masih ada tabir. Saat realiti didedahkan sepenuhnya akan menandakan berakhirnya masa yang diperuntukkan untuk pilihan dan ujian. Saat itu tidak lain adalah hari kiamat. Dan kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mengetahui segala sesuatu, termasuk niat, ucapan dan perbuatan semua orang, Dia akan mempertanggungjawabkan mereka dengan sewajarnya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 110:

“ Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang diucapkan, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan.”

Ayat ini juga merupakan kritikan terhadap pemimpin non-muslim Mekah kerana Allah Taala sedar bahawa niat mereka untuk mempersoalkan hari kiamat adalah untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam dan bukan kerana keinginan yang tulen untuk mendapatkan hidayah yang benar. Adalah penting untuk diingat bahawa niat seseorang adalah asas dalaman Islam, seperti mencari dan menggunakan yang halal adalah asas zahir Islam. Jika asas itu rosak maka apa-apa yang terhasil daripadanya, seperti amal soleh, akan rosak dan dengan itu ditolak oleh Allah Taala. Oleh itu, sesiapa yang menghendaki petunjuk yang betul supaya mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul, mesti mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka, tidak seperti pemimpin-pemimpin non-muslim Mekah.

Di samping itu, hanya kerana masa yang tepat untuk Hari Penghakiman tidak diketahui, seseorang tidak boleh berlengah-lengah secara praktikal

untuk mempersiapkannya dengan menggunakan harapan palsu untuk umur yang panjang, kerana masa seseorang di dunia ini hanyalah ujian dan oleh itu ia tidak boleh mengalihkan perhatian mereka dari akauntabiliti terakhir mereka di akhirat. Surah 21 Al Anbiya, ayat 111:

“Dan aku tidak mengetahui, boleh jadi ia menjadi ujian bagimu dan kesenangan hingga ke suatu masa”.

Halangan yang lazim kepada persediaan praktikal seseorang individu untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman adalah penanaman harapan palsu untuk kehidupan yang berpanjangan. Watak ini mewakili sifat yang sangat patut dipersalahkan, kerana ia sering mencetuskan keutamaan pengumpulan keuntungan duniawi material daripada persiapan yang penting untuk Hari Akhirat. Seseorang individu hanya perlu meneliti peruntukan masa dalam tempoh dua puluh empat jam biasa untuk memerhatikan dedikasi yang tidak seimbang kepada usaha duniawi berbanding keseimbangan yang kekal, dengan itu mengesahkan kebenaran ini. Sesungguhnya, prospek menipu untuk jangka hayat yang panjang berfungsi sebagai salah satu alat paling mujarab yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia. Apabila seseorang individu membenarkan diri mereka yakin tentang masa depan yang panjang, mereka selalu menangguk usaha yang diperlukan untuk Akhirat, beroperasi di bawah kepercayaan yang salah bahawa persiapan sedemikian boleh dilaksanakan pada satu titik yang tidak ditentukan pada masa hadapan. Malangnya, dalam kebanyakan kes, "masa hadapan" yang dijangkakan ini tidak pernah menjadi kenyataan, dan akibatnya individu itu meninggalkan dunia ini tanpa mendapat bekalan yang mencukupi untuk kediaman kekal mereka.

Tambahan pula, jangkaan panjang umur yang salah ini membawa kepada penangguhan kedua-dua pertaubatan yang ikhlas dan pembaharuan tabiat, kerana orang itu menganggap banyak masa masih ada untuk perkara-perkara rohani yang penting ini. Ia juga bertindak sebagai pemangkin kepada penimbunan harta dunia yang berlebihan, seperti kekayaan, di bawah ilusi bahawa sumber-sumber ini akan diperlukan sepanjang kewujudan Duniawi yang berpanjangan. Syaitan dengan licik menimbulkan ketakutan kepada manusia, menunjukkan bahawa kegagalan untuk mengumpul kekayaan untuk usia lanjut akan menyebabkan mereka tidak berdaya apabila mereka tidak lagi dapat bekerja. Mereka sering mengabaikan jaminan asas bahawa Pencipta yang sama yang menyediakan untuk mereka semasa muda mereka akan terus memelihara mereka pada usia tua mereka. Ia adalah masalah doktrin yang mantap bahawa ketentuan setiap makhluk telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan Bumi, kebenaran yang dikuatkan oleh Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Adalah aneh bahawa seseorang individu mungkin mendedikasikan empat puluh tahun hidupnya dengan teliti menabung untuk persaraan yang jarang berlarutan untuk bersiap-siap untuk bersara yang jarang sekali berlarutan dengan kesibukan dua tahun. akhirat yang kekal abadi.

Tradisi Islam tidak menganjurkan untuk meninggalkan sepenuhnya persiapan duniawi. Tiada bantahan intrinsik untuk menabung untuk masa depan yang terdekat, dengan syarat bahawa Akhirat kekal sebagai keutamaan yang muktamad dan tidak berbelah bahagi. Namun, walaupun secara lisan mengakui bahawa kepastian kematian boleh tiba pada bila-bila masa, ramai individu menjalankan kehidupan mereka seolah-olah mereka mempunyai jaminan keabadian. Sebenarnya, walaupun mereka dijamin kediaman abadi di Bumi, mereka tidak akan dapat memperhebatkan usaha mereka untuk pengumpulan duniawi melebihi had tertentu, kerana kitaran

siang dan malam mengenakan kekangan semula jadi terhadap usaha manusia. Sejarah penuh dengan contoh mereka yang telah meninggal dunia sebelum waktunya, namun kekerapan kejadian seperti itu jarang memberi inspirasi kepada kewaspadaan yang diperlukan dalam kehidupan.

Pada hakikatnya, salah satu penderitaan yang paling mendalam yang akan dihadapi oleh seseorang pada saat kematian, dan seterusnya pada setiap peringkat Akhirat, adalah penyesalan yang pedih atas kelewatan dalam mempersiapkan kehidupan kekal mereka. Pada persimpangan kritikal itu, kekayaan, kedudukan sosial, dan keselesaan duniawi yang sekejap akan menjadi tidak bernilai sama sekali. Kebenaran yang agung ini disampaikan dengan kuat dalam Surah Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang akan dianggap tidak rasional jika mereka menumpukan lebih banyak masa, usaha, dan sumber untuk kediaman di mana mereka dijadualkan untuk tinggal untuk tempoh yang singkat, sambil pada masa yang sama mengabaikan kediaman yang ditakdirkan untuk masa depan mereka yang sangat lama, mungkin tidak berkesudahan. Ini dengan tepat

menggambarkan nasib mereka yang mementingkan keselesaan sementara dunia duniawi di atas tempat tinggal yang kekal di Akhirat.

Individu, sebenarnya, diarahkan untuk berusaha untuk kedua-dua dunia dan Akhirat, kerana mengekalkan keseimbangan adalah komponen penting dari kebijaksanaan. Namun begitu, mereka mesti sentiasa ingat bahawa kematian tidak mengumumkan kedatangannya melalui masa, keadaan, atau umur yang boleh diramalkan. Kejadiannya adalah mutlak, tetapi detik tepatnya masih tersembunyi. Oleh itu, persiapan yang teliti untuk kematian dan peristiwa-peristiwa yang mengikutinya semestinya perlu diutamakan daripada persiapan untuk masa depan Dunia yang tidak menentu yang mungkin tidak akan berlaku sepenuhnya. Individu yang benar-benar bijak adalah orang yang secara sistematik melabur dalam perkara yang kekal, pada masa yang sama memenuhi kewajipan mereka dalam dunia sementara. Sebaliknya, orang bodoh menghabiskan tenaga mereka untuk apa yang ditakdirkan untuk binasa dengan cepat, sambil mengabaikan kehidupan abadi yang akan datang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 111:

“ Dan aku tidak mengetahui, boleh jadi ia menjadi cubaan bagi kamu dan kesenangan hingga ke suatu masa.”

Jika seseorang itu gagal memanfaatkan masa yang telah dikurniakan di dunia ini dan sebaliknya berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, maka mereka akan menghadapi akibat di kedua-dua dunia. Surah 21 Al Anbiya, ayat 112:

“Dia berkata, “Ya Tuhanku, hakimilah dengan kebenaran...”

Di dunia ini, seseorang yang berterusan menderhaka kepada Allah Taala dan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan pasti akan gagal mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Ketidakupayaan mereka untuk mengutamakan dan mengurus pelbagai aspek kehidupan dengan betul akan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang di sekeliling mereka. Akibatnya, hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan, serta kerjaya, kekayaan, dan usaha duniawi yang lain, akan menjadi sumber tekanan dan ketegangan dan bukannya keselesaan atau sokongan. Individu sedemikian sering mengarahkan kekecewaan mereka ke arah sasaran yang salah, menyalahkan orang tersayang—seperti pasangan—atau keadaan luaran atas kesulitan mereka. Apabila mereka mengasingkan atau mengeluarkan tokoh-tokoh yang menyokong ini daripada kehidupan mereka, ketidakstabilan mental dan emosi mereka semakin bertambah. Ini boleh menyebabkan akibat yang serius, termasuk kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri. Hasil ini terbukti apabila melihat individu, termasuk orang kaya dan terkenal, yang terus menyalahgunakan berkat mereka; walaupun menikmati kemewahan duniawi, mereka tetap terperangkap dalam pergolakan dan ketidakpuasan hati. Akhirnya, kerana tingkah laku mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan diri dengan betul untuk bertanggungjawab di hadapan Allah Taala, ujian mereka di Akhirat akan jauh lebih berat. Keselesaan dunia ini yang sekejap tidak dapat melindungi seseorang daripada akibat mengabaikan tanggungjawab rohani mereka, dan mereka juga tidak dapat mengimbangi pengabaian tujuan sebenar mereka dalam hidup.

Tetapi seperti biasa, pintu taubat dan reformasi sentiasa terbuka selagi seseorang masih hidup. Surah 21 Al Anbiya, ayat 112:

“... Dan Tuhan kami adalah Yang Maha Penyayang...”

Taubat yang sungguh-sungguh bukanlah sekadar lafaz kata-kata tetapi membolak-balikkan hati yang mendalam. Ia bermula dengan penyesalan yang tulus atas dosa-dosa seseorang, diikuti dengan memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan, jika mungkin, pengampunan bagi mereka yang telah dianiaya—dengan syarat ini tidak membawa kepada kemudaratan atau perselisihan lebih lanjut. Taubat yang sebenar-benarnya juga memerlukan tekad yang teguh dan ikhlas untuk tidak kembali kepada dosa yang sama atau serupa, ditambah pula dengan usaha untuk memulihkan apa-apa hak yang telah dilanggar, sama ada milik Allah, Yang Maha Mulia, atau ciptaan-Nya. Di luar ini, seseorang mesti tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan memanfaatkan nikmat yang telah Dia berikan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui pengabdian yang konsisten ini, seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua fikiran dan badan, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan seperti itu membawa kepada ketenangan jiwa yang hakiki di dunia dan ketenangan abadi di Akhirat, kerana taubat itu menyucikan hati, mengembalikan maruah, dan menghubungkan kembali hamba dengan Penciptanya. Surah 21 Al Anbiya, ayat 112:

“... Dan Tuhan kami adalah Yang Maha Penyayang, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu.”

Perkara pertama yang perlu difahami ialah konsep mencari pertolongan Allah Taala, secara khusus merujuk kepada berpaling kepada-Nya setelah seseorang itu mengerahkan usaha maksimum untuk mengatasi cabaran yang mereka hadapi. Ia tidak bermakna meminta pertolongan ilahi sambil tetap pasif atau lalai terhadap cara dan sumber dunia yang telah disediakan oleh Allah Taala untuk kegunaan mereka. Dalam kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga, Allah Ta'ala telah menciptakan cara-cara ini dengan tepat agar manusia dapat menggunakannya untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupan mereka, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh mengamalkan sikap tidak bermaya atau pasif, mengharap Allah, Yang Maha Agung, menyelesaikan cabaran tanpa sebarang usaha peribadi. Pergantungan sejati kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan usaha yang aktif untuk menggunakan kebolehan, pengetahuan, dan sumber yang telah Dia anugerahkan, sambil meletakkan kepercayaan kepada kehendak-Nya. Dengan cara ini, seseorang menunjukkan kedua-dua ketekunan dalam menggunakan apa yang telah disediakan oleh Allah Taala dan penyerahan yang tulus kepada bimbingan dan sokongan-Nya. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 11:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

Surah 21 Al Anbiya, ayat 112:

“... Dan Tuhan kami adalah Yang Maha Penyayang, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu.”

Bahagian akhir ayat ini mengingatkan seseorang bahawa selagi mereka tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala, mereka akan menghadapi kritikan daripada orang lain, sama seperti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan para Sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, menghadapi kritikan daripada orang bukan Islam Arab.

Secara amnya, apabila seseorang individu memilih jalan yang menyimpang daripada norma lazim rakan sebaya mereka—terutamanya jalan yang berakar pada kepatuhan yang tulus kepada perintah Allah Taala—ia sering menimbulkan rasa tidak selesa, kegelisahan, atau bahkan kebencian kepada orang lain. Ini benar terutamanya apabila pemerhati itu sendiri dibimbing terutamanya oleh keinginan peribadi dan kecenderungan duniawi. Kegelisahan dalaman yang dirasakan oleh individu-individu ini sering menjelma sebagai kritikan, cemuhan, atau tentangan yang terang-terangan, selalunya berasal dari orang yang paling rapat dengan orang itu, seperti keluarga dan rakan-rakan. Reaksi sedemikian, bagaimanapun, tidak semestinya menunjukkan keaslian atau kesahihan iman individu; sebaliknya, ia mencerminkan cabaran yang dilihat bahawa pematuhan kepada prinsip Islam menimbulkan gaya hidup, pembenaran diri, dan kompromi moral orang-orang di sekeliling mereka. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap kewajipan agama sering kali mendapat tentangan, walaupun komitmen

tersebut adalah murni dari segi moral, rohani, dan bermanfaat kepada masyarakat.

Di samping itu, pengaruh masyarakat kontemporer—seperti media sosial, trend fesyen dan piawai budaya yang dominan—memberi tekanan yang hebat kepada individu yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Ada kalanya, amalan dan advokasi Islam dibingkaikan sebagai penghalang kepada kejayaan material, pengiktirafan sosial, atau penerimaan umum. Institusi, industri, dan rangkaian sosial yang menganggap diri mereka dikritik melalui kaca mata Islam mungkin secara aktif menentang integrasi prinsipnya, meminggirkan mereka yang berpegang kepada agama. Penentangan ini telah menyumbang dengan ketara kepada penyebaran sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform media digital dan sosial, di mana naratif sering sengaja dibentuk untuk menjejaskan komitmen agama yang ikhlas.

Penganut Islam—yang menjalankan kesederhanaan dalam keinginan mereka dan secara bertanggungjawab menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi—sering menghadapi tentangan daripada individu yang hidup tanpa sekatan, dikawal terutamanya oleh dorongan yang dikenal pasti oleh Islam sebagai binatang. Individu sedemikian sering cuba menghalang orang lain daripada memeluk amalan Islam, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang dikuasai oleh keinginan yang tidak terkawal. Kritikan sering ditujukan kepada aspek pematuhan Islam yang boleh dilihat, seperti peraturan pakaian yang ditetapkan untuk wanita, dalam usaha untuk mengurangkan kesahihan dan kaitannya. Namun, setelah pemerhatian yang teliti, ia menjadi jelas bahawa bantahan sedemikian sering dangkal dan tidak konsisten, mencerminkan ketidakselesaian dengan sifat berdisiplin dan mengawal sendiri prinsip Islam

dan bukannya kebimbangan praktikal yang tulen. Sebagai contoh, walaupun pakaian Islam tertakluk kepada penelitian dan kutukan yang tidak seimbang, sedikit bantahan dibangkitkan terhadap pakaian seragam yang dimandatkan dalam pelbagai profesion, seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, penjagaan kesihatan, pendidikan atau tetapan korporat. Kritikan terpilih ini mendedahkan ketidakkonsistenan dan alasan yang cacat di sebalik bantahan tersebut. Akhirnya, bukan bentuk luaran amalan Islam sendiri yang menimbulkan penentangan, tetapi prinsip asas—disiplin, kekangan diri, akauntabiliti moral, dan kesederhanaan—yang sangat berbeza dengan gaya hidup yang dikuasai oleh keinginan yang tidak terkawal. Perbezaan inilah yang mendorong pencela untuk melemahkan Islam melalui kritikan, ejekan, dan salah nyata, terutamanya merentasi platform sosial dan digital moden. Surah 21 Al Anbiya, ayat 112:

“... Dan Tuhan kami adalah Yang Maha Penyayang, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan.”

Dalam keadaan sedemikian, ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi sangat diperlukan. Ia memupuk dalam diri individu rasa kedamaian dalaman yang mendalam dan melindungi mereka daripada pengaruh luaran yang berbahaya, walaupun perlindungan sedemikian tidak dapat dilihat dengan segera. Melalui ketaatan yang teguh, seseorang belajar untuk menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang betul, dengan itu memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Ini, seterusnya, membolehkan penyusunan yang betul bagi semua aspek kehidupan sambil memastikan persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bukan sekadar tugas rohani tetapi juga sumber keharmonian dan kestabilan dalam urusan

duniawi. Ia menggalakkan ketenangan dalam kehidupan ini dan menjamin keamanan abadi di Akhirat. Mereka yang tetap teguh dalam pengabdian mereka dibimbing melalui setiap keadaan-sama ada kemudahan atau ujian-menguatkan ketenangan batin mereka dan mendapatkan ganjaran yang tidak terukur yang melampaui batas kefahaman duniawi.

Sebaliknya, memilih untuk mengabaikan perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dalam mengejar redha orang lain membawa kepada hilangnya ketenangan batin. Tingkah laku sebegini mendorong penyalahgunaan keberkatan seseorang. Tindakan ini seterusnya akan mengakibatkan pemerolehan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan menyebabkan mereka tidak mengutamakan komitmen dan perhubungan mereka dalam kehidupan mereka. Tambahan pula, ia akan menghalang persediaan yang mencukupi untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Oleh itu, kelakuan ini akan membawa kepada tekanan, masalah, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun menikmati kemewahan duniawi. Oleh itu, jalan ketaatan adalah jalan kejelasan, keseimbangan, dan kejayaan abadi, manakala jalan kemaksiatan adalah jalan kekeliruan, keresahan, dan kerugian yang paling besar.

Oleh itu, seseorang individu secara moral dan rohani bertanggungjawab untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun arahan ini mungkin bertentangan dengan kecenderungan peribadi atau keinginan segera. Komitmen ini harus dilihat melalui lensa pesakit yang bijak yang mematuhi nasihat doktor dengan setia, mengiktiraf nilai yang wujud walaupun terdapat preskripsi ubat pahit atau diet yang ketat. Sebagaimana pesakit yang bijak mencapai kesejahteraan fizikal dan mental melalui pematuhan, begitu juga orang yang memeluk dan bertindak mengikut bimbingan Islam mencapai keadaan keseimbangan rohani dan

kewujudan. Keberkesanan unik pendekatan ini berpunca daripada fakta bahawa Allah, Yang Maha Mulia, adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang cukup komprehensif untuk memastikan seseorang individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang benar-benar seimbang dan dengan betul menentukan tempat yang betul untuk segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Pengetahuan kumulatif tentang keadaan mental dan fizikal manusia yang dimiliki oleh masyarakat kontemporari—walaupun penyelidikan yang meluas—akan sentiasa gagal mencapai hasil holistik ini. Pemahaman manusia sememangnya terhad oleh pengalaman yang terhad, pandangan jauh yang tidak lengkap, dan berat sebelah yang tidak dapat dielakkan, bermakna nasihatnya tidak dapat menyelesaikan setiap isu kehidupan, menghalang semua bentuk tekanan mental dan fizikal, atau membimbing individu kepada susunan keutamaan yang betul. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang lengkap ini dan telah melimpahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran dakwaan ini menjadi jelas apabila melihat perbezaan yang jelas dalam kehidupan mereka yang menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut prinsip Islam dan mereka yang tidak. Walaupun pesakit sering mempercayai doktor mereka secara membuta tuli, tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk memahami asas saintifik rawatan mereka, Allah Taala, menjemput manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghayati sepenuhnya kesan positifnya yang mendalam terhadap kehidupan mereka. Dia tidak menuntut iman yang tidak dipersoalkan tetapi lebih menginginkan agar individu mengenali kebenaran yang wujud dalam ajaran melalui bukti yang jelas dan bukti rasional mereka. Penghayatan yang tulen ini, bagaimanapun, mewajibkan orang yang mendekati ajaran Islam terlebih dahulu harus mengamalkan pemikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tambahan pula, mesti diakui bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, secara unik memegang kawalan ke atas hati rohani semua orang, tempat kediaman yang tenang fikiran. Akibatnya, hanya Dia yang menentukan siapa yang diberi ketenangan jiwa dan siapa yang tidak mendapatnya. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jelaslah bahawa Allah Ta'ala, menyimpan keadaan ketenangan jiwa yang tidak ternilai ini bagi mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dengan cara yang betul, sebagaimana yang diperincikan dan dijelaskan sepenuhnya dalam ajaran Islam. Benar, kepuasan yang berkekalan adalah anugerah ilahi yang diberikan sebagai tindak balas kepada tingkah laku yang benar dan kepatuhan kepada jalan yang diwahyukan. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Bab 22 – Al Hajj, Ayat 1-78 dari 78

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورَ رَبَّكُمْ إِن زَلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ
عَظِيمٌ ﴿١﴾

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ
كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ
بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ
مَّرِيدٍ ﴿٣﴾

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ
السَّعِيرِ ﴿٤﴾

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن
يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن
بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾

ثَانِي عَطْفِهِ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ
أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نِفَعُ لَهُ ذَلِكَ هُوَ
الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْتَ الْمَوْلَى وَلَيْتَ
الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ
إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ أَخَصِمُوا فِي رَبِّهِمَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ
لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

وَلَهُمْ مَّقَمِعٌ مِّن حديد ﴿٢١﴾

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

وَهُدُوءًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءًا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكِيفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ ﴿٣٠﴾

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ
السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعْبِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةٍ ۖ الْأَنْعَامُ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ۚ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصَّوْمِعُ وَبِيعُ
وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ
عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي
الْصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ
رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى
الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿٥٨﴾

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ
الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ
مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ
وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

اللَّهُ يُخَكِّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ
ءَايَتِنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ؕ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ؕ وَإِنْ
يَسْلُبُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu perkara yang besar.

Pada hari kamu melihatnya, lalailah tiap-tiap ibu yang menyusukan anak dari anak yang disusuihnya, dan gugur kandungannya tiap-tiap perempuan yang hamil, dan kamu akan lihat manusia itu dalam keadaan mabuk sedang mereka tidak mabuk; tetapi azab Allah sangat pedih.

Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang durhaka.

Telah ditetapkan bagi tiap-tiap syaitan bahawa sesiapa yang berpaling kepadanya nescaya dia akan menyesatkannya dan akan membawanya ke azab neraka yang menyala-nyala.

Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, maka sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah yang menempel, kemudian dari segumpal daging, yang terbentuk dan yang tidak terbentuk - agar Kami perlihatkan kepadamu. Dan Kami tetapkan dalam rahim orang-orang yang

Kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai anak, kemudian (Kami kembangkan kamu) supaya kamu sampai (masa) dewasa. Dan di antara kamu ada orang yang ditimpa kematian, dan di antara kamu ada orang yang dikembalikan kepada umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui apa-apa, sesudah berilmu. Dan kamu melihat bumi ini tandus, tetapi apabila Kami turunkan hujan ke atasnya, ia bergetar dan mengembang serta menumbuhkan berbagai macam jenis yang indah.

Yang demikian itu adalah kerana Allah adalah Hakikat dan kerana Dia menghidupkan yang mati dan kerana Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu

Dan (supaya mereka mengetahui) bahawa hari kiamat itu akan datang - tidak ada keraguan padanya - dan bahawa Allah akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk atau kitab yang memberi penerangan.

Memusingkan lehernya [karena sombong] untuk menyesatkan [manusia] dari jalan Allah. Baginya kehinaan di dunia, dan Kami rasakan padanya pada hari kiamat azab neraka yang menyala-nyala [sedang dikatakan],

"Itu adalah untuk apa yang telah dikerjakan oleh tangan kamu dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya hamba-hambaNya".

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya; tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya [ke arah lain]. Dia telah kehilangan [ini] dunia dan Akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat kepadanya dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesilapan yang melampau.

Dia menyeru orang yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya - betapa celaknya pelindung dan celaknya sekutu.

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak akan menolong [Nabi Muhammad] di dunia dan akhirat - hendaklah dia memanjangkan tali ke siling, kemudian memutuskan [nafasnya], dan hendaklah dia melihat: adakah usahanya menghilangkan kemarahan [dia]?

Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai ayat-ayat keterangan yang nyata dan kerana Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabeen, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah adalah saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah kamu melihat bahawa kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohonan, makhluk-makhluk yang bergerak dan kebanyakan manusia? Tetapi ke atas banyak orang hukuman itu telah dibenarkan. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada baginya orang yang memuliakan. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Ini adalah dua orang musuh yang berbantah-bantahan terhadap Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir telah menggunting untuk mereka pakaian dari api neraka. Dicurahkan ke atas kepala mereka akan air panas

Yang dengannya cair apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.

Dan untuk [memukul] mereka adalah gada dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka kerana kesusahan, mereka akan dikembalikan kepadanya, dan (dikatakan): "Rasakanlah azab neraka yang menyala-nyala!"

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.

Dan mereka telah diberi petunjuk (dalam kehidupan dunia) kepada perkataan yang baik, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan Tuhan Yang Terpuji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil Haram yang Kami jadikan untuk manusia, samalah penduduknya dan seorang dari luar; dan (juga) sesiapa yang bermaksud padanya (perbuatan) menyeleweng atau melakukan kezaliman, Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih.

“Dan (ingatlah) ketika Kami tentukan bagi Ibrahim tempat Baitullah (dengan berfirman): "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini untuk orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang berdiri [sembahyang] dan orang-orang yang rukuk dan sujud.

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji; mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus; mereka akan datang dari setiap laluan yang jauh -

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi diri mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang-orang yang sengsara dan miskin.

Kemudian hendaklah mereka mengakhiri kekotorannya dan menunaikan nazarnya dan bertawaf di sekeliling Baitullah yang tua itu."

Yang demikian itu [yang telah diperintahkan], dan sesiapa yang memuliakan ketetapan-ketetapan Allah, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali apa yang dibacakan kepadamu. Maka jauhilah najis berhala dan jauhilah perkataan dusta,

Berserah [hanya] kepada Allah, tidak mempersekutukan [sesuatu] denganNya. Dan barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau dibawa angin ke tempat yang jauh.

Begitulah. Dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati.

Bagi kamu haiwan yang ditanda untuk korban adalah faedah untuk tempoh tertentu; maka tempat penyembelihan mereka ialah di Baitullah dahulu.

Dan bagi tiap-tiap agama telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah dikurniakanNya kepada mereka berupa binatang ternak. Kerana Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa, maka kepada-Nya berserah diri. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh [di hadapan Tuhan mereka]

(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah, takutlah hati mereka, dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang ditimpa mereka, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Dan unta dan binatang ternak Kami jadikan untuk kamu sebagai sebahagian daripada syiar Allah; bagi kamu di dalamnya adalah baik. Maka sebutlah nama Allah atas mereka ketika berbaris [untuk berkorban]; dan apabila mereka sudah tidak bernyawa, maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang miskin dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkan mereka untuk kamu, supaya kamu bersyukur.

Dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah ketakwaan daripada kamu. Demikianlah Kami telah menundukkan mereka untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap apa yang telah Dia tunjukkan kepada kamu; dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat dan tidak bersyukur.

Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, kerana mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah berkuasa memberikan kemenangan kepada mereka.

(Mereka itulah) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka berkata: "Tuhan kami ialah Allah". Dan sekiranya Allah tidak memeriksa manusia, sebahagiannya dengan perantaraan sebahagian yang lain, niscaya telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menyokongNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

(Dan mereka) orang-orang yang jika Kami berikan mereka kekuasaan di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kepunyaan Allah-lah kesudahan segala urusan.

Dan jika mereka mendustakanmu, maka sebelum mereka, kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud telah mendustakan (nabi-nabi mereka),

Dan kaum Ibrahim dan kaum Lut

Dan penduduk Madyan. Dan Musa telah didustakan, maka Aku memanjangkan kesenangan bagi orang-orang kafir; kemudian Aku menangkap mereka, dan alangkah dahsyatnya penghinaan-Ku.

Dan berapa banyak negeri yang telah Kami binasakan sedang ia berbuat zalim - maka (sekarang) telah runtuh - dan (berapa banyak) perigi yang ditinggalkan dan (berapa banyak) istana yang tinggi.

Maka apakah mereka tidak mengembara di muka bumi dan mempunyai hati untuk berfikir dan telinga untuk mendengar? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

Dan mereka mendesak kamu supaya menyegerakan azab. Tetapi Allah tidak akan pernah mengingkari janjiNya. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun yang kamu hitung.

Dan untuk berapa banyak bandar yang saya panjangkan keseronokan semasa ia melakukan salah. Kemudian Aku mengambilnya, dan kepada-Kulah tempat kembali.

Katakanlah, "Hai manusia, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata bagimu".

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang menentang ayat-ayat Kami dengan tujuan untuk memusnahkan mereka, mereka itulah ahli neraka.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul dan nabi pun, melainkan apabila ia berkata-kata [atau membaca], syaitan melemparkan ke dalamnya [kesalahan faham]. Tetapi Allah menghapuskan apa yang dilemparkan oleh syaitan; maka Allah menetapkan ayat-ayatNya dengan tepat. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[Yang demikian] supaya Dia menjadikan apa yang dilemparkan syaitan sebagai cubaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang keras hati. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang besar.

Dan agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Tetapi orang-orang yang kafir tidak akan berhenti ragu-ragu terhadapnya hingga datangnya hari kiamat kepada mereka dengan tidak disangka-sangka atau datang kepada mereka azab hari yang tandus.

[Semua] kerajaan pada hari itu adalah untuk Allah; Dia akan menilai antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, mereka berada di dalam Syurga yang penuh kenikmatan.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, bagi mereka azab yang menghinakan.

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, nescaya Allah akan memberi mereka rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.

Dia pasti akan memasukkan mereka ke dalam pintu yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Begitulah. Dan sesiapa yang membalas (kezaliman) dengan balasan yang sama dengan apa yang dicerderakan kepadanya, kemudian dia dizalimi, nescaya Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun.

Yang demikian itu adalah kerana Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan kerana Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah, Dialah Yang Haq, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Dia itu batil, dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit dan bumi menjadi hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengenal.

Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di bumi dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya? Dan Dia menahan langit dari jatuh ke bumi, kecuali dengan izin-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Dan Dialah yang menghidupkan kamu ; kemudian Dia mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu . Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar.

Bagi tiap-tiap agama telah Kami tetapkan syariat yang mereka lakukan. Maka janganlah orang-orang kafir membantahmu dalam urusan itu, tetapi ajaklah mereka kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kamu berada di atas petunjuk yang lurus.

Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, "Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah akan menghukum di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu perselisihkan."

Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu adalah dalam catatan. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Dan mereka menyembah selain Allah apa yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan apa yang mereka tidak mengetahuinya. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami sebagai keterangan-keterangan yang nyata, kamu dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu penolakan. Mereka hampir-hampir hendak menyerang orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Kami.

Katakanlah: "Maka mahukah aku beritahukan kepadamu apa yang lebih buruk daripada itu? (Iaitu) neraka yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kafir, dan seburuk-buruk tempat kembali".

Wahai manusia, telah diberikan contoh, maka dengarkanlah.

Sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak akan menciptakan seekor lalat sekalipun, walaupun mereka berkumpul untuk itu.

Dan jika lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat memperolehnya daripadanya. Lemahlah yang mengejar dan dikejar.

Mereka tidak menilai Allah dengan penilaian yang sebenar-benarnya.

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

*Allah memilih dari malaikat utusan dan dari manusia. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

*Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang akan datang
selepas mereka. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.*

*Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu dan
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu beruntung.*

*Dan berjihadlah kerana Allah dengan jihad yang sepatutnya. Dia telah
memilih kamu dan tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu
kesukaran. [Itu] agama bapa kamu, Ibrahim. Allah telah menamakan kamu
"Muslim" dahulu [dalam kitab-kitab terdahulu] dan dalam [wahyu] ini
supaya Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas
manusia. Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang
teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; dan sebaik-baik pelindung dan
sebaik-baik penolong".*

Perbincangan mengenai Ayat 1-78 daripada 78

Surah Al-Quran ini dibuka dengan ucapan kepada semua orang. Bab 22 Al Hajj, ayat 1:

“Wahai manusia...”

Ini menunjukkan betapa pentingnya persamaan dalam Islam. Kedudukan manusia dinilai dengan satu kriteria: sejauh mana mereka ikhlas mentaati Allah Taala. Ketaatan ini ditunjukkan dengan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Semua piawaian lain yang mana manusia sering mengukur nilai—seperti jantina, etnik, kekayaan, atau kelas sosial—tidak mempunyai nilai di sisi Allah Yang Maha Tinggi. Untuk meningkatkan perbezaan tersebut adalah

untuk mengundang keangkuhan, perkauman, dan perpecahan di kalangan orang. Kemuliaan sejati hanya terletak pada kebenaran, yang ditakrifkan oleh keikhlasan niat dan konsistensi ketaatan. Ia juga penting untuk menyedari bahawa niat tersembunyi daripada penciptaan. Perbuatan lahiriah mungkin dapat dilihat, tetapi hakikat keikhlasan batin hanya diketahui oleh Allah Yang Maha Agung. Atas sebab ini, orang mesti menahan diri daripada membuat dakwaan tentang kelebihan mereka sendiri atau kelebihan orang lain, kerana penghakiman sedemikian adalah milik Allah Taala sahaja. Dia sahaja yang mengetahui keadaan sebenar setiap niat, perkataan, dan perbuatan. Apabila prinsip ini ditegakkan, ia menjadi perlindungan yang kuat untuk masyarakat. Ia menghapuskan benih-benih perpecahan, memupuk kerendahan hati, dan menyatukan orang pada satu standard nilai. Dengan menyedari bahawa nilai sebenar hanya terletak pada hubungan seseorang dengan Allah, Yang Maha Tinggi, manusia dibebaskan daripada hierarki dunia yang palsu dan dapat hidup dengan maruah, persamaan, dan saling menghormati. Bab 53 An Najm, ayat 32:

“...Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci; Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepada-Nya.”

Allah, Yang Maha Tinggi, menjemput semua manusia untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka: mentaati dan menyembah-Nya. Bab 51 Adh Dhariyat, ayat 56:

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku”.

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 1:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu...”

Taqwa, yang merupakan asas ketaatan kepada Allah Ta’ala, melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, dalam setiap keadaan, sama ada masa senang atau susah dan dalam setiap aspek kehidupan mereka, sama ada dunia atau agama. Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang memupuk keadaan keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, memastikan bahawa emosi, perhubungan dan keutamaan mereka kekal teratur dengan betul. Mereka belajar untuk menghargai setiap nikmat dan tanggungjawab mengikut kadar nilai sebenar, dipandu oleh kesedaran bahawa tanggungjawab utama mereka terletak di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Penyelarasan sedar antara iman, pemikiran, dan tindakan ini membawa kejelasan dan tujuan hidup, melindungi individu daripada kekeliruan dan pergolakan dalaman. Orang seperti itu mengalami ketenangan dan kekuatan yang tulen dalam menghadapi ujian hidup, kerana hati mereka berlabuh dalam ingatan ilahi dan tindakan mereka diarahkan kepada kejayaan yang kekal. Akibatnya, mereka memperoleh kedamaian dan kepuasan yang berkekalan-baik di dunia yang sementara ini dan di kehidupan yang kekal di Akhirat.

Tambahan pula, satu aspek ketakwaan melibatkan menahan diri daripada tindakan yang dibenarkan kerana dikhuatiri boleh menyebabkan seseorang itu terlibat dalam tingkah laku yang menyalahi undang-undang. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Allah, Yang Maha Tinggi, tidak semata-mata melarang manusia daripada melampaui batas-batas-Nya; sebaliknya, Dia memerintahkan mereka supaya tidak menghampiri batasan tersebut. Prinsip berjaga-jaga ini berulang kali ditekankan di seluruh Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Adam a.s., bukan sekadar menahan diri daripada memakan buah pohon terlarang di dalam Syurga, tetapi juga untuk mengelak daripada mendekatinya sama sekali—walaupun hanya mendekatinya adalah halal. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menyerlahkan kebenaran rohani yang mendalam: tidak semua yang halal semestinya berfaedah untuk dilakukan. Perbuatan halal tertentu, terutamanya yang sia-sia, sering menjadi pintu masuk kepada yang haram.

Sebagai contoh, bercakap sia-sia, walaupun tidak berdosa, sering membawa kepada dosa besar seperti mengumpat atau berbohong. Begitu juga, membelanjakan harta dengan sia-sia boleh dengan mudah menjadi pemborosan, yang jelas dikutuk dalam Al-Quran. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Hakikatnya kebanyakan orang yang menjadi sesat tidak jatuh ke dalam dosa secara tiba-tiba; sebaliknya, ia adalah proses yang beransur-ansur, langkah demi langkah. Mereka bermula dengan hanya mendekati apa yang dilarang, meyakinkan diri mereka bahawa ia tidak berbahaya, sehingga akhirnya mereka ditarik ke dalam perbuatan yang pernah mereka elakkan. Contohnya, seseorang yang kerap bergaul dengan mereka yang meminum alkohol jauh lebih berkemungkinan untuk menyerah kepada minuman keras berbanding seseorang yang menjauhkan diri daripada pergaulan tersebut. Prinsip menahan diri yang berhati-hati ini ditekankan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang menasihati orang-orang yang beriman untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal kerana takut akan membawa kepada yang haram. Seperti yang diriwayatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451, seseorang tidak boleh mencapai ketakwaan yang sebenar sehingga mereka meninggalkan beberapa perkara yang dibenarkan untuk menjaga dirinya daripada dosa. Oleh itu, seseorang itu bukan sahaja harus menghindari perkara yang jelas dilarang tetapi juga mengamalkan sikap berhemah dengan menjauhkan diri daripada kemalasan yang sia-sia dan berlebihan, walaupun dalam perkara yang halal. Kesedaran sedemikian memastikan ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat yang diberikan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw.

Pendekatan ini merangkumi intipati kebenaran dan membawa kepada kedamaian yang berkekalan—baik mental mahupun fizikal—dengan membantu seseorang dengan betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka sambil bersiap untuk Hari Penghakiman. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, seperti yang diperingatkan dalam ayat 1, mereka yang gagal mempedulikan kebijaksanaan ini—yang berlebih-lebihan dalam keseronokan yang halal, terutamanya dalam usaha yang sia-sia—akan mendapati diri mereka beransur-ansur tertarik kepada yang haram. Dengan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka, mereka mengundang kesusahan, kekeliruan, dan pergolakan dalaman ke dalam kehidupan mereka. Individu sedemikian kehilangan keseimbangan dalam kesejahteraan mental dan fizikal serta tidak meletakkan keutamaan dan perhubungan. Walaupun mereka mengalami detik-detik kenikmatan yang singkat, ini pasti diikuti dengan kesusahan dan rasa tidak puas hati—suatu kebenaran yang nyata dalam kehidupan ramai yang hidup dalam kelalaian, termasuk orang kaya dan pamanja. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada membuat persediaan yang betul untuk akauntabiliti mereka, kesukaran dan hukuman mereka akan meningkat secara eksponen. Bab 22 Al Hajj, ayat 1-2:

"...bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu perkara yang besar. Pada hari kamu melihatnya, lalailah setiap ibu yang menyusui dari anak yang disusunya, dan setiap wanita hamil akan keguguran, dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk sedang mereka tidak mabuk, sedang azab Allah sangat pedih."

Salah satu sebab utama mengapa unsur-unsur Akhirat—seperti Hari Kiamat dan Neraka—diterangkan dengan perincian yang begitu jelas dalam ajaran Islam adalah untuk menghapuskan kepercayaan-kepercayaan palsu yang dianut oleh bangsa-bangsa terdahulu, yang meremehkan realiti ini dan bahkan menjadikannya objek ejekan. Sikap meremehkan ini berakar umbi dalam angan-angan, di mana orang-orang terus menerus menderhaka kepada Allah Taala, sambil beranggapan palsu bahawa mereka masih akan mencapai keselamatan di kedua-dua dunia. Anggapan palsu itu dalam pelbagai bentuk: pergantungan pada syafaat orang soleh tanpa pembaharuan peribadi, kepercayaan bahawa pengakuan iman secara lisan akan mencukupi untuk keselamatan, anggapan bahawa alasan dan taubat akan diterima secara automatik pada Hari Penghakiman tanpa mengira perbuatan seseorang, dan tanggapan bahawa hukuman akhirat tidak lebih berat daripada hukuman dunia. Untuk menghapuskan salah faham ini, ajaran Islam mengemukakan realiti akhirat secara terperinci, supaya orang ramai dapat memahami kesungguhan mereka dan bersedia dengan sewajarnya. Bab 22 Al Hajj, ayat 2:

“ Pada hari kamu melihatnya, lalailah tiap-tiap ibu yang menyusui anak yang disusunya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran, dan kamu akan lihat manusia dalam keadaan mabuk, sedang mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih”.

Oleh itu, tujuan huraian-huraian ini bukanlah untuk menimbulkan keputusan, tetapi untuk menyedarkan hati kepada kebenaran dan untuk menggalakkan ketaatan praktikal kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ketaatan ini memerlukan penggunaan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menghayati ajaran-ajaran ini, seseorang itu terpelihara daripada rasa puas hati, terlindung daripada harapan palsu, dan dibimbing ke arah kehidupan yang ikhlas dan akauntabiliti—dengan itu memastikan keselamatan daripada hukuman dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan mempersiapkan pertanggungjawaban sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Malah, ramai di antara mereka akan mengkritik Islam dan umat Islam akibat nafsu dan aspirasi duniawi mereka. Bab 22 Al Hajj, ayat 3:

“Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu...”

Perbezaan yang berbeza daripada norma sosial yang ditetapkan, terutamanya apabila berakar pada kepatuhan kepada perintah ilahi, sering menimbulkan ketidakselesaian antara yang lain. Kegelisahan ini sering muncul sebagai kritikan, cemuhan, atau penentangan secara terang-terangan, paling ketara dalam kalangan sosial yang intim seperti keluarga dan kawan rapat. Reaksi sebegini secara amnya bukanlah ulasan tentang kesahihan iman penganutnya daripada cerminan cabaran yang dilihatnya terhadap gaya hidup, nilai, dan justifikasi diri mereka yang memerhatikannya. Akibatnya, komitmen yang teguh terhadap prinsip agama, walaupun kukuh dari segi etika dan berlandaskan kerohanian, sering kali mendapat tentangan sosial yang besar.

Tambahan pula, kuasa budaya kontemporari—termasuk media sosial, trend fesyen dan piawaian masyarakat yang dominan—memberi tekanan yang besar terhadap komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Pematuhan dan promosi Islam, kadangkala, digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan material, penerimaan awam, dan pengiktirafan sosial. Industri dan entiti institusi yang mungkin tertakluk kepada kritikan etika Islam kadangkala secara aktif menentang penggabungan prinsipnya, dengan itu tidak menggalakkan pematuhan dan menyumbang kepada peminggiran mereka yang menegakkan akidah. Rintangan ini merupakan faktor penting dalam percambahan naratif anti-Islam, terutamanya merentasi platform digital di mana wacana awam sering dibentuk untuk menjejaskan komitmen agama.

Penganut Islam, yang memperjuangkan kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan penggunaan bertanggungjawab atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka, sering menghadapi tentangan daripada individu yang mengutamakan dorongan dan pemanjaan yang tidak terkawal kerana Islam menjadikan mereka kelihatan seperti binatang. Pengkritik sedemikian

mungkin secara aktif cuba menghalang orang lain daripada memeluk agama, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang dikawal oleh keinginan yang tidak terkawal. Pengkritik sering menumpukan pada unsur-unsur tertentu amalan Islam, seperti kod pakaian yang ditetapkan untuk wanita, sebagai cara untuk menjejaskan kredibiliti dan relevan agama. Namun begitu, analisis yang teliti mendedahkan kedangkalan bantahan ini, yang akhirnya berpunca daripada ketidakselesaian yang mendalam dengan penekanan asas Islam terhadap disiplin, kesopanan, dan pengendalian diri. Sebagai contoh, penelitian yang tidak seimbang yang ditujukan kepada pakaian Islam sangat berbeza dengan penerimaan umum pakaian seragam yang dimandatkan dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, perkhidmatan ketenteraan, penjagaan kesihatan dan persekitaran korporat. Ketidakkonsistenan ini mendedahkan kekurangan alasan yang kukuh dalam hujah asas. Akhirnya, penentangan yang dihadapi bukan terutamanya reaksi terhadap amalan zahir itu sendiri, tetapi kepada prinsip asas Islam dan tingkah laku berdisiplin penganutnya, yang bertentangan secara langsung dengan gaya hidup yang mementingkan kepuasan diri. Bab 22 Al Hajj, ayat 3:

“Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu...”

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, kunci untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala dalam menghadapi kritikan ini ialah memperoleh dan mengamalkan ajaran Islam agar seseorang itu memperoleh iman yang kuat. Iman yang teguh adalah sifat penting bagi setiap orang yang beriman, menjadi asas untuk ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan, tanpa mengira kemudahan atau kesusahan. Seseorang yang memiliki keyakinan yang

teguh seperti itu mengekalkan keteguhan dalam pengabdian mereka, tetap tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan kehidupan duniawi. Keteguhan rohani ini dipupuk melalui pembelajaran yang ikhlas dan pelaksanaan praktikal bukti dan bukti yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Sumber-sumber ketuhanan ini menyatakan bagaimana ketaatan yang tulen kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa kepada ketenangan hati dan ketenangan jiwa, baik di dunia dan akhirat. Sebaliknya, pengabaian terhadap ajaran Islam pasti mengakibatkan lemahnya iman. Individu sedemikian mudah terdedah kepada keinginan peribadi dan daya tarikan duniawi, sering menderhaka kepada Allah, Yang Maha Agung, apabila bimbingan bercanggah dengan kecenderungan langsung mereka. Kekurangan pemahaman yang mendalam ini menghalang mereka daripada menyedari bahawa mengawal keinginan mereka yang lebih rendah dan mematuhi perintah ilahi adalah jalan sebenar kepada kepuasan dan kestabilan dalam kehidupan. Oleh itu, adalah mustahak bagi setiap orang yang beriman secara aktif mencari kepastian iman dengan bersungguh-sungguh mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ilmu Islam. Proses ini amat penting untuk menguatkan keyakinan, memperdalam pemahaman, dan menguatkan hati daripada keraguan dan godaan. Iman yang benar bukan sekadar pengisytiharan lisan; ia adalah cara hidup, ditunjukkan melalui tindakan yang konsisten dan penggunaan bertanggungjawab ke atas rahmat Ilahi dengan cara yang sejajar dengan keredaan Ilahi, seperti yang digariskan dalam sumber Islam utama. Pendekatan menyeluruh ini memastikan seseorang itu mencapai keharmonian dalaman—keadaan mental dan fizikal yang seimbang—sambil menetapkan keutamaan yang sewajarnya dalam semua aspek kehidupan. Keharmonian ini membawa kedamaian dalam dunia yang sementara ini dan menjamin ketenangan yang berkekalan dalam kehidupan kekal yang akan datang, janji yang diteguhkan bagi mereka yang tetap teguh dalam iman dan ketaatan mereka.

Seperti yang diperingatkan dalam ayat 2, salah satu sebab utama orang mengamalkan sikap yang salah di mana mereka membiarkan keinginan duniawi mereka menguasai tingkah laku mereka adalah kerana meniru buta terhadap pendapat umum dalam masyarakat mereka, yang dikawal oleh syaitan manusia, yang tujuannya hanyalah untuk memenuhi keinginan dan aspirasi duniawi mereka dalam apa jua keadaan. Bab 22 Al Hajj, ayat 3:

“ Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang durhaka”.

Seseorang mesti menahan diri daripada mengikuti orang lain secara membabi buta, kerana trend dan tingkah laku yang lazim dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila seseorang menyaksikan majoriti tidak menghiraukan ajaran Islam, mereka mungkin tergoda untuk menganggap bahawa kelakuan tersebut mestilah betul dan seterusnya mengikutinya tanpa renungan atau pertimbangan. Walau bagaimanapun, kebenarannya ialah pendapat majoriti bukanlah ukuran yang boleh dipercayai tentang apa yang betul. Sejarah berulang kali menunjukkan bagaimana kepercayaan popular—yang pernah dianggap sebagai kebenaran yang tidak dapat dinafikan—kemudian terbukti palsu oleh bukti dan pemahaman baharu, seperti tanggapan yang salah bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah penting untuk mengelak daripada berkelakuan seperti lembu yang mengikuti kawanan tanpa kesedaran, kerana pematuhan yang tidak memikirkan itu sering membawa kepada kesilapan yang serius dalam kedua-dua perkara duniawi dan rohani. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 4:

"Telah ditakdirkan bagi tiap-tiap syaitan bahawa sesiapa yang berpaling kepadanya, niscaya dia akan menyesatkannya dan akan membawanya ke azab neraka yang menyala-nyala".

Sebaliknya, individu hendaklah menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah kepada mereka untuk menilai setiap perkara berdasarkan pengetahuan yang sahih dan bukti yang jelas, membuat keputusan yang bernas walaupun berbeza daripada pandangan masyarakat yang dominan. Islam mengutuk keras meniru orang lain secara buta—terutamanya dalam hal akidah—dan sebaliknya memerintahkan agar orang beriman belajar dan mengamalkan ajaran Islam dengan pemahaman yang benar. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Bab 22 Al Hajj, ayat 3:

“ Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang durhaka”.

Kesudahan ini juga berlaku apabila seseorang itu mentaati dan mengikuti Iblis dan membiarkannya memperdayakan mereka berkenaan dengan Allah Taala. Bab 35 Fatir, ayat 5:

“...dan janganlah kamu diperdayakan oleh penipu terhadap Allah.”

Salah satu cara halus syaitan memperdayakan manusia ialah dengan memperdayakan mereka untuk mempercayai palsu bahawa, oleh kerana Allah Maha Pengampun lagi -Maha Penyayang, Dia akan mengampuni mereka walau apa pun perbuatan mereka. Rasa aman palsu ini membawa kepada angan-angan, di mana seseorang berterusan dalam kemaksiatan sambil secara salah menganggap bahawa mereka masih akan mendapat rahmat dan keampunan Allah, Yang Maha Tinggi, di kedua-dua alam. Untuk mengelak daripada terjerumus ke dalam kepercayaan yang sesat tentang Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting untuk mengkaji dan merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Ilahi-Nya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Pemahaman yang betul tentang sifat-sifat ini memupuk keseimbangan: ia menanamkan

harapan kepada belas kasihan-Nya dan rasa takut akan keadilan-Nya, dengan itu menggalakkan ketaatan yang ikhlas dan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah Dia kurniakan, mengikut prinsip Islam. Sebaliknya, kejahilan terhadap Allah, nama-nama dan sifat-sifat boleh membawa kepada penyimpangan akidah yang membuka pintu kepada kemaksiatan. Sebagai contoh, seseorang yang benar-benar memahami bahawa Allah Maha Pengampun -tidak akan mengambil ini sebagai lesen untuk berbuat dosa, sebaliknya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati-Nya, dengan harapan agar taubat dan usaha mereka yang ikhlas diterima. Sebaliknya, seseorang yang salah memahami sifat pengampunan ilahi boleh terus melakukan dosa, dengan salah menganggap bahawa pengampunan dijamin tanpa mengira tindakan mereka. Oleh itu, ilmu yang benar tentang Allah, Yang Maha Tinggi, melindungi seseorang daripada tipu daya syaitan, menyuburkan keikhlasan, dan memastikan bahawa harapan akan rahmat-Nya sentiasa disertai dengan komitmen untuk ketaatan.

Selepas memberi amaran kepada manusia untuk mengambil Hari Penghakiman dengan serius dengan mempersiapkannya secara praktikal, Allah Taala memberikan beberapa bukti kebangkitan untuk menguatkan tekad seseorang dalam mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Bab 22 Al Hajj, ayat 5:

“ Hai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, maka sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah yang menempel, kemudian dari segumpal daging, yang terbentuk dan yang tidak terbentuk, supaya Kami jelaskan kepadamu, dan Kami tempatkan dalam rahim orang-orang yang Kami kehendaki, kemudian Kami lahirkan kamu sebagai anak yang ditentukan, kemudian Kami lahirkan kamu sebagai anak, kemudian Kami

lahirkan kamu sebagai anak yang telah ditentukan, kemudian Kami lahirkan kamu sebagai anak yang telah ditentukan, kemudian Kami lahirkan (pula) kamu sebagai anak yang telah ditentukan Dan di antara kamu ada orang yang ditimpa kematian, dan di antara kamu ada orang yang dikembalikan kepada umur yang sangat tua, sehingga dia mengetahui, setelah berilmu, tidak ada sesuatu pun...”

Keupayaan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk membangkitkan manusia selepas kematian secara asasnya ditegaskan oleh perbuatan penciptaan asal. Setelah melahirkan manusia dari ketiadaan dan mengekalkan kawalan mutlak ke atas setiap peringkat kehidupan mereka, termasuk penentuan kematian mereka, Allah Taala, tidak dapat dinafikan mampu memulihkan mereka dari debu dan tulang. Tambahan pula, penolakan kebangkitan pada Hari Penghakiman bercanggah dengan banyak contoh pembaharuan yang boleh dilihat yang terdapat di seluruh alam semula jadi. Konsep penghidupan semula sentiasa ditunjukkan dalam kitaran Bumi. Allah Taala menurunkan hujan untuk menghidupkan tanah yang tandus, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al Hajj ayat 5:

“...Dan kamu melihat bumi ini tandus, tetapi apabila Kami menurunkan hujan di atasnya, ia bergetar dan mengembang serta menumbuhkan [sesuatu] dari segala jenis yang indah.”

Sama seperti benih yang tidak bernyawa meletus, tubuh manusia yang ditanam di Bumi boleh dan akan dipulihkan kepada kehidupan. Perubahan musim juga jelas menggambarkan kebangkitan: pokok yang kelihatan tidak bermaya pada musim sejuk dihidupkan semula dengan daun pada musim

bunga. Malah di dalam badan, kebangkitan berlaku secara berterusan kerana sel sentiasa mati dan dihasilkan semula. Kitaran tidur-bangun berfungsi sebagai selari selanjutnya. Tidur diibaratkan seperti kematian kecil, kerana deria orang yang tidur digantung. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kembalinya jiwa kepada seseorang yang ditakdirkan untuk hidup adalah tindakan harian memberi kehidupan kepada orang yang sedang tidur. Fenomena alam yang berterusan ini menegaskan prinsip yang dinyatakan dalam Bab 22 Al Hajj, ayat 6:

“Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah adalah Yang Haq dan kerana Dia menghidupkan yang mati dan kerana Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Keperluan untuk Hari Penghakiman ditetapkan bukan sahaja oleh kuasa Pencipta tetapi juga oleh prinsip asas keseimbangan yang mengawal seluruh kosmos. Pemerhatian mengesahkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, telah mencipta alam semesta dengan ketepatan dan keseimbangan

yang sempurna. Ini terbukti dalam banyak contoh: Bumi mengekalkan orbit yang seimbang dengan sempurna mengelilingi matahari, memastikan kebolehdiaman; kitaran air beroperasi dalam keseimbangan sempurna; dan tanah mempunyai kapasiti dwi, seimbang untuk memupuk benih halus dan menyokong struktur besar. Semua ini menunjukkan kepada Pereka yang beroperasi dengan susunan yang mutlak dan teliti. Berbeza dengan susunan kosmik ini, tindakan manusia sering menimbulkan ketidakseimbangan moral yang mendalam. Dunia sering menyaksikan tontonan yang mengecewakan individu yang menindas dan zalim yang melarikan diri dari akauntabiliti dan keadilan dalam kehidupan ini. Sebaliknya, mereka yang ditindas, atau yang menghadapi kesusahan yang besar, sering kali tidak menerima balasan penuh atas kesabaran, penderitaan, dan kebenaran mereka. Orang beriman yang ikhlas yang berusaha dengan teliti untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering menghadapi cabaran duniawi yang besar, manakala mereka yang secara terang-terangan melanggar mungkin kelihatan menikmati kemewahan dan kemudahan hidup ini. Memandangkan Allah, Yang Maha Tinggi, telah menetapkan keseimbangan dalam semua ciptaan, sistem pahala dan hukuman bagi perbuatan manusia juga harus seimbang dan lengkap. Oleh kerana keadilan yang lengkap dan balasan yang sempurna tidak dapat dinafikan tidak ada dari dunia yang sementara ini, ia mesti direalisasikan sepenuhnya pada masa yang akan datang, masa yang ditetapkan-Hari Penghakiman.

Walaupun Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki kuasa untuk mengeluarkan semua ganjaran dan hukuman serta-merta dalam kehidupan ini, kebijaksanaan Ilahi yang mendalam mendasari kelewatan itu. Satu sebab utama ialah penyediaan peluang berterusan untuk bertaubat yang ikhlas dan pembetulan tingkah laku bagi mereka yang telah melakukan kesilapan. Tambahan pula, orang-orang yang beriman tidak diberikan ganjaran mereka yang paling utama dan penuh dalam kehidupan ini kerana dunia ini sememangnya sementara dan bukan Syurga yang kekal. Yang penting, penantian balasan masa depan memantapkan sifat teras iman.

Kepercayaan kepada yang ghaib—khususnya ganjaran penuh, sempurna dan kebertanggungjawaban yang menanti orang yang beriman di Akhirat—berfungsi sebagai elemen penting dan membezakan iman sejati. Seandainya ganjaran yang lengkap dapat dilihat dan dapat dilihat melalui lima pancaindera di dunia ini, iman akan dilucutkan dari keistimewaannya dan ujian keyakinannya yang hakiki. Akibatnya, gabungan kuat ketakutan akan hukuman penuh dan harapan ganjaran penuh di Akhirat bertindak sebagai insentif yang berterusan, kuat, memotivasikan individu untuk menjauhkan diri daripada dosa dan mengabdikan diri mereka kepada amal soleh. Untuk Hari Pembalasan ini bermula, semua tindakan manusia mesti disimpulkan terlebih dahulu, suatu realiti yang sememangnya memerlukan pengakhiran dunia material ini.

Merenungkan bukti-bukti logik dan fizikal ini memperdalam keyakinan seorang mukmin pada Hari Penghakiman, mendorong mereka untuk mempersiapkan diri dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan betul, dengan itu memastikan pencapaian ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 6-7:

" Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah adalah Haq dan kerana Dia menghidupkan orang yang mati dan kerana Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahawa hari kiamat itu pasti akan datang - tidak ada keraguan padanya - dan bahawa Allah akan membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur."

Secara amnya, ayat 5, membincangkan bagaimana manusia berkembang secara terperinci namun secara ringkas menyebut jangka hayat seseorang di dunia ini dengan itu menunjukkan kelajuan yang besar di mana kehidupan berlalu di dunia ini, tanpa mengira usia kematian seseorang. Oleh itu, seseorang mesti bersegera ke arah menggunakan masa yang telah diberikan kepada mereka sebelum mereka mencapai masa kematian atau nyanyuk yang tidak diketahui di mana mereka akan berjuang untuk mematuhi Allah, Yang Maha Tinggi, setelah kehilangan akal. Bab 22 Al Hajj, ayat 5:

"... Dan di antara kamu ada orang yang ditimpa kematian [awal], dan di antara kamu ada orang yang dikembalikan kepada usia yang sangat tua (tua) sehingga dia mengetahui, setelah berilmu, tidak ada sesuatu pun..."

Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2306, agar manusia bersegera melakukan amal soleh sebelum sampai ke peringkat nyanyuk. Seseorang harus menggunakan sepenuhnya masa mudanya dan kekuatan

akalnya sebelum masa tuanya merosot. Ini termasuk kedua-dua menimba ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, serta menggunakan tenaga mental dan fizikal untuk mentaati Allah Ta'ala—dengan menunaikan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dengan cara ini, seseorang memastikan bahawa nikmat yang telah diberikan kepada mereka digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala. Adalah tidak bijak jika seseorang itu melengah-lengahkan tanggungjawab ini dengan menganggap bahawa mereka boleh mengabdikan diri untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam di kemudian hari, kerana tidak ada jaminan bahawa mereka akan hidup hingga tua. Walaupun mereka melakukannya, keupayaan untuk belajar adalah jauh lebih sukar pada tahun-tahun kemudian, kerana usia utama untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk watak adalah semasa muda. Tambahan pula, walaupun ilmu diperoleh pada usia tua, ia selalunya lebih sukar untuk dilaksanakan, kerana tabiat menjadi sebatian dan perubahan menjadi lebih mencabar. Oleh itu, seseorang tidak boleh mensia-siakan daya hidup belia tetapi sebaliknya harus merebutnya sebagai peluang unik untuk belajar, bertindak, dan melakukan pembaharuan. Keadaan mendesak ini lebih ditekankan lagi oleh fakta bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pun memohon perlindungan daripada nyanyuk dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6390. Doanya menunjukkan bahawa nyanyuk bukan sahaja penurunan fizikal tetapi juga ujian rohani, dan oleh itu adalah penting untuk mempersiapkan diri sebelum tahap seperti itu tiba. Dengan mengenali sifat muda yang sekejap dan ketidakpastian hidup, seseorang terdorong untuk bertindak tegas, memastikan kekuatan, masa, dan intelek mereka dilaburkan dalam apa yang akan memberi manfaat kepada mereka di dunia dan di Akhirat.

Tetapi memandangkan menerima hakikat bertanggungjawab atas perbuatan seseorang itu bercanggah dengan kehendak duniawi manusia, ramai daripada mereka akan tetap menentang ajaran Islam walaupun pada

hakikatnya mereka tidak mempunyai bukti untuk menyokong sikap mereka, sama ada duniawi atau agama. Surah 22 Al Hajj, ayat 8:

“ Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kitab yang memberi penerangan”.

Secara umumnya, prinsip teras Islam yang memberi manfaat kepada individu dalam kehidupan duniawi dan kerohanian mereka ialah kepentingan untuk mendasarkan tindakan seseorang dalam bukti yang jelas dan pengetahuan yang kukuh. Prinsip ini membolehkan orang ramai membuat keputusan termaklum, membolehkan mereka mengharungi kerumitan kehidupan dengan yakin dan mencapai rasa tenang. Dalam masalah akidah, individu diarahkan untuk menyelaraskan tindakan mereka dengan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Adalah penting untuk menahan diri daripada bergantung kepada sumber ilmu agama yang lain, kerana ini boleh membawa seseorang daripada petunjuk yang benar. Sumber alternatif sedemikian sering tidak mempunyai asas yang kukuh dan selalunya adalah hasil rekaan manusia. Kebimbangan ini dinyatakan secara jelas dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memperingatkan bahawa apa-apa perkara yang tidak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisinya akan ditolak oleh Allah Taala.

Dalam hal duniawi juga, adalah penting bahawa pengetahuan yang membimbing tindakan seseorang adalah berdasarkan bukti yang boleh dipercayai. Sebagai contoh, seseorang hanya perlu menggunakan ubat-ubatan yang telah dikaji dengan teliti dan terbukti berkesan melalui ujian

klinikal, dan bukannya bergantung kepada remedi yang belum diuji. Pergantungan pada bukti ini memastikan keselamatan, kejelasan dan kejayaan.

Sebagaimana seseorang akan dianggap tidak bijak kerana bergantung pada ilmu duniawi yang tidak mempunyai asas pembuktian yang kukuh, begitu juga orang yang sesat yang mengabaikan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan sebaliknya mengikut sumber agama yang tidak boleh dipercayai. Orang sedemikian berisiko disesatkan ke dalam kepercayaan pelik yang memupuk tingkah laku khurafat dan ketakutan yang tidak rasional, mewujudkan hubungan yang tidak logik antara tindakan dan hasil. Sebagai contoh, seseorang mungkin terlibat dalam amalan kerohanian dengan harapan untuk mengandung anak, walaupun pada hakikatnya amalan tersebut tidak mempunyai kaitan yang sah untuk melahirkan anak sama ada dari perspektif Islam atau duniawi.

Jika seseorang terus mengabaikan pengetahuan yang dibuktikan dengan bukti, mereka berisiko mengembangkan tanggapan yang menyimpang tentang Allah, Yang Maha Agung, dan ciptaan-Nya, termasuk kepercayaan yang tidak berasas terhadap entiti ghaib. Kesalahpahaman sedemikian akhirnya boleh menjejaskan iman mereka dan merosakkan pemahaman mereka tentang realiti. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan tingkah laku yang sesat dan meletakkan semua tindakan dalam bukti yang jelas-sama ada dalam masalah agama, dengan berpegang kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, atau dalam urusan duniawi, dengan bergantung kepada bukti empirikal seperti penyelidikan saintifik. Hanya melalui keseimbangan ini seseorang itu menjaga iman mereka, memelihara akal mereka, dan mencapai kedamaian di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan

melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 22 Al Hajj, ayat 8:

“ Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kitab yang memberi penerangan”.

Faktor penting yang menyumbang kepada sikap tertentu ini ialah kepatuhan yang tidak dipersoalkan kepada pendapat masyarakat yang lazim, yang sering dibentuk oleh pemimpin dan elit berpengaruh yang perspektifnya bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam kerana mereka hanya bertujuan untuk memenuhi aspirasi dan keinginan duniawi mereka di dunia ini. Bab 22 Al Hajj, ayat 9-10:

" Memusingkan lehernya (karena sombong) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah. Baginya kehinaan di dunia, dan Kami rasakan pada hari kiamat azab neraka yang menyala-nyala. "Itulah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya hamba-hamba."

Oleh itu, adalah penting untuk berhati-hati terhadap kesesuaian buta seperti itu, kerana trend dan tingkah laku sosial yang dominan sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang individu memerhatikan majoriti yang tidak mengendahkan ajaran Islam, terdapat godaan untuk menganggap bahawa kelakuan yang meluas itu sememangnya betul, yang membawa kepada peniruan yang tidak mencerminkan. Walau bagaimanapun, jumlah pendapat popular yang banyak bukanlah metrik yang boleh dipercayai untuk menentukan kebenaran atau kejujuran moral. Sejarah penuh dengan contoh di mana kepercayaan yang biasa dipegang—yang pernah diterima sebagai fakta yang tidak dipertikaikan—kemudian terbukti tersilap dengan kemunculan bukti dan pemahaman baharu, seperti salah tanggapan popular bahawa Bumi adalah rata. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan pendekatan yang tidak kritis, mentaliti kumpulan, kerana pematuhan yang tidak difikirkan ini merupakan laluan kepada kesilapan yang ketara dalam kedua-dua domain duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu diperintahkan untuk menggunakan akal dan akal yang dikurniakan oleh Allah Taala, untuk menilai secara kritis setiap perkara berdasarkan ilmu yang sahih dan bukti yang jelas. Proses ini memerlukan membuat keputusan yang bermaklumat dan bernas, walaupun ia menyimpang daripada perspektif masyarakat yang dominan. Islam secara tegas mengutuk taklid buta terhadap orang lain, khususnya dalam perkara asas akidah, dan sebaliknya mewajibkan orang yang beriman belajar dan

bertindak berdasarkan ajaran Islam dengan pemahaman yang benar dan penghakiman rohani. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Sebagaimana Islam menyeru manusia untuk mendisiplinkan dan menahan keinginan duniawi mereka, mereka yang satu-satunya tujuan hidup mereka adalah untuk mengejar keseronokan indria dan kepuasan material sering mendapati ajaran tersebut menyinggung. Kerana prinsip Islam mendedahkan sifat kebinatangan keinginan yang tidak terkawal, individu seperti itu kerap mengkritik atau menentang Islam untuk membenarkan gaya hidup mereka sendiri. Begitu juga, industri dan perniagaan yang mendapat keuntungan daripada orang yang menyerah kepada dorongan mereka—seperti yang dibina di atas kesombongan, hiburan, atau keterlaluan—secara aktif berusaha untuk menghalang kepatuhan kepada ajaran Islam. Objektif mereka adalah untuk mengekalkan budaya lalai, di mana refleksi rohani dan kekangan moral diketepikan. Bab 22 Al Hajj, ayat 9:

“Memusingkan lehernya (karena sombong) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah...”

Dalam menghadapi kritikan dan tekanan seperti itu, seseorang mesti tetap teguh dan teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Taala. Ketenangan

jiwa yang hakiki dan perlindungan daripada bahaya orang lain datang hanya melalui iman yang teguh, walaupun ketika rahmat ini tidak nyata. Mereka yang berusaha untuk menyenangkan masyarakat dengan mengorbankan ketidaktaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan mendapat perlindungan Ilahi mahupun kepuasan yang hakiki daripada manusia. Kelulusan masyarakat, serta trend duniawi seperti fesyen, budaya, dan media sosial, adalah sekejap dan tidak stabil. Sebaliknya, mereka yang secara konsisten menggunakan berkat mereka mengikut bimbingan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mencapai keharmonian dalam kedua-dua fikiran dan badan. Mereka betul-betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan, sebagai hasilnya, bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Bagi individu sebegini, Allah Taala menjanjikan ganjaran di luar dugaan.

Sebaliknya, orang-orang yang terus menerus menderhaka kepada Allah Ta'ala, dalam mengejar keredhaan duniawi dan keinginan yang tidak terkawal pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Dalam kehidupan ini, kelalaian mereka akan menghilangkan keseimbangan, baik dari segi mental dan fizikal, membawa mereka kepada keutamaan dan perhubungan yang salah letak. Keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan mereka semuanya akan menjadi sumber kebimbangan dan kesedihan. Jika mereka meneruskan cara ini, mereka akan menyalahkan orang yang tidak bersalah—seperti pasangan atau orang tersayang—atas ketidakbahagiaan mereka, dan dengan memutuskan hubungan dengan orang sedemikian, mereka hanya akan memperdalam kesusahan mereka. Lingkaran ke bawah ini selalunya memuncak dalam kemurungan, ketagihan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Bab 22 Al Hajj, ayat 9:

“... Baginya kehinaan di dunia...”

Hasil ini terbukti dalam kalangan mereka yang meneruskan keinginan mereka walaupun berjaya duniawi—terutamanya di kalangan orang kaya dan terkenal—yang kehidupannya, walaupun secara luarannya glamor, sering dibelenggu oleh isu kesihatan mental yang teruk. Dan kerana sikap seperti itu menghalang mereka daripada bersiap sedia untuk hari kiamat, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih berat dan kekal. Bab 22 Al Hajj, ayat 9-10:

“... dan Kami akan rasakan kepadanya pada hari kiamat azab neraka yang menyala-nyala. Demikianlah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya hamba-hambaNya”.

Setelah mencela orang-orang yang cuba menyesatkan orang lain daripada menerima dan mengamalkan ajaran Islam, Allah Ta’ala mencela orang Islam yang lemah imannya di mana mereka redha dengan Islam pada waktu senang dan murka kepada Allah Ta’ala ketika susah. Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

“ Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh kebaikan, dia menjadi tenang dengan kebaikan itu, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling...”

Adalah penting untuk menyadari bahawa Allah Taala tidak pernah berjanji kepada manusia bahawa dengan menerima Islam dan mentaati-Nya—melalui menggunakan dengan betul nikmat-nikmat yang telah dikurniakan-Nya seperti yang digariskan dalam ajaran Islam—mereka akan terhindar daripada kesukaran di dunia ini. Kehidupan ini telah ditetapkan sebagai tempat ujian, dan oleh itu setiap individu pasti akan mengalami kesenangan dan kesusahan. Keadaan bergantian ini berfungsi untuk membezakan yang ikhlas dari yang tidak ikhlas, menjelaskan siapa yang tetap setia kepada Allah Yang Maha Agung, dan yang berpaling tatkala diuji. Walaupun ujian adalah universal, janji Allah, Yang Maha Tinggi, adalah bahawa mereka yang ikhlas dan konsisten mentaati-Nya—dengan menggunakan berkat-berkat-Nya dengan cara yang diredhai-Nya—akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Individu sedemikian mencapai keadaan minda dan badan yang seimbang, dan mereka belajar untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Keharmonian dalaman ini membolehkan mereka menghadapi cabaran dunia dengan kesabaran, kejelasan, dan ketabahan, sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Oleh itu adalah satu kesilapan untuk mengamalkan sikap jahil bahawa hanya menyatakan keimanan kepada Allah, Yang Maha Agung, atau bahkan mengamalkan ketaatan lahiriah, menjamin bahawa dunia ini akan berubah menjadi Syurga. Syurga yang hakiki dikhaskan untuk Akhirat, manakala dunia ini kekal sebagai ladang penanaman dan ujian. Sebagaimana seorang petani harus menanggung jerih payah menanam, menyiram, dan melindungi tanaman sebelum menuai tuaian, demikian juga seseorang harus menanggung ujian hidup sebelum mencapai ganjaran yang kekal. Oleh itu, hikmah ujian bukan terletak pada menghilangkan keselesaan orang, tetapi dalam memurnikan tabiat mereka, menguatkan iman mereka, dan membezakan yang teguh dari yang lalai. Mereka yang memahami realiti ini tidak akan berputus asa dalam kesusahan dan tidak menjadi sombong dalam kesenangan, tetapi akan tetap tetap dalam pengabdian mereka, mengetahui bahawa ganjaran sebenar terletak

pada memperoleh ketenangan pikiran di kedua-dua dunia, bukan kemudahan duniawi atau kejayaan.

Di samping itu, aspek penting dalam keimanan—dan ujian itu sendiri—adalah apabila seseorang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mereka tidak selalu dijamin untuk menyaksikan manfaat segera atau nyata, seperti kekayaan dunia, status keselesaan, atau peningkatan harta dunia. Ganjaran sebenar ketaatan selalunya halus, batin, dan dialami di dalam hati rohani—bermanifestasi sebagai ketenangan, kepuasan, dan ketenangan pikiran. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Mereka yang lemah iman sering mengaitkan nikmat Ilahi dengan keuntungan material, mengharapkan Allah, Yang Maha Tinggi, memberi mereka nikmat yang nyata seperti harta, kesihatan, atau kejayaan sosial sebagai balasan atas ketaatan mereka. Apabila jangkauan ini tidak dipenuhi, Iblis mengeksploitasi kelemahan ini—menghalang mereka daripada iman sepenuhnya atau sekurang-kurangnya daripada mengamalkannya secara konsisten. Ini adalah ujian rohani yang mesti dihadapi dan diatasi oleh setiap

orang. Cara untuk berjaya dalam ujian ini ialah dengan memantapkan iman melalui pembelajaran, muhasabah, dan pengamalan ajaran Islam yang ikhlas. Apabila pemahaman seseorang semakin mendalam, mereka menyedari bahawa kejayaan sebenar bukan terletak pada kelimpahan duniawi tetapi pada kestabilan dalaman, kedekatan ilahi, dan ganjaran abadi.

Lebih-lebih lagi, akal budi itu sendiri menunjukkan bahawa faedah sebenar tidak selalu nyata. Ketenangan fikiran, ketahanan emosi, dan rasa tujuan adalah berkat yang tidak ketara yang tidak dapat digantikan oleh kekayaan material. Ramai orang yang mempunyai kejayaan duniawi yang hebat masih merasakan kekosongan dalam diri dan dengan senang hati akan menukar keselesaan material mereka untuk kedamaian batin yang hakiki. Oleh itu, seseorang tidak boleh tertipu untuk mengharapkan keuntungan duniawi sebagai bukti nikmat ilahi, kerana sikap sedemikian boleh membawa kepada kekecewaan dan kemerosotan rohani apabila keuntungan itu tidak menjadi kenyataan. Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh oleh kebaikan, dia menjadi tenang dengannya, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling mukanya. Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata."

Sebaliknya, seseorang harus tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas kerana-Nya-sama ada kesannya dapat dilihat atau tidak-membawa manfaat sebenar di dunia dan akhirat. Mereka yang hanya

mencari hasil yang nyata berisiko kehilangan kedua-dua ketenangan rohani dan ganjaran yang kekal, manakala mereka yang bertindak semata-mata kerana Allah, Yang Maha Agung, mendapat ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tetapi mereka yang gagal untuk menghayati kebenaran ini akan tetap bermaksiat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka—terutama pada masa kesusahan, ketika iman dan kesabaran mereka amat diperlukan. Daripada mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, individu-individu sebegini membiarkan ujian mendorong mereka lebih jauh ke dalam kelalaian. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam keadaan minda dan badan yang tidak seimbang, kehilangan kejelasan dan kestabilan. Mereka salah meletakkan keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada perkara yang sekejap sementara mengabaikan apa yang kekal. Dengan berbuat demikian, mereka melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, mengganggu ketertiban semula jadi yang ditetapkan oleh ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Paling bahaya, mereka gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Pengabaian ini tidak dapat dielakkan membawa kepada tekanan, kekeliruan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Sekalipun mereka secara zahirnya menikmati kemewahan duniawi tertentu, keselesaan ini tidak dapat melindungi mereka daripada kekacauan dalaman, dan juga tidak dapat mengimbangi kehilangan kedamaian sejati. Kehidupan mereka menjadi ditandai dengan ketidakstabilan, kerana kemudahan duniawi tanpa asas rohani adalah rapuh dan sekejap. Oleh itu, orang yang mengabaikan bimbingan ilahi menukar ketenangan yang kekal dengan ilusi sementara, dan kejayaan abadi untuk gangguan seketika. Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

"... Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata."

Untuk berjaya mengamalkan sikap teguh yang diperlukan untuk penyerahan yang berterusan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi seseorang individu mengembangkan dan mengekalkan keyakinan rohani yang kuat. Kekuatan iman yang mendalam ini amat diperlukan, kerana ia berfungsi sebagai sauh rohani yang menjamin seorang mukmin kekal teguh dalam pengabdian mereka melalui setiap fasa kehidupan, merangkumi kedua-dua tempoh senang dan saat-saat kesukaran yang besar. Keteguhan rohani yang berkekalan ini tidak diperoleh secara pasif; sebaliknya, ia ditempa melalui proses pembelajaran berdedikasi yang sistematik dan pelaksanaan kebijaksanaan yang bersungguh-sungguh dan praktikal yang diambil daripada bukti-bukti yang kukuh dalam Al-Quran dan tradisi teladan Nabi Muhammad, saw. Sumber-sumber suci ini dengan jelas memperincikan mekanisme yang melaluinya penyerahan yang tulus dan ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, akhirnya membawa kepada ketenangan batin yang mendalam dan kejayaan yang terjamin di kedua-dua dunia sekarang dan alam yang kekal. Sebaliknya, individu yang lalai dalam menuntut ilmu yang hakiki ini dan kekal jahil tentang ajaran agama pasti akan mendapati keyakinan mereka rapuh dan mudah dikompromi. Orang seperti itu sangat terdedah kepada godaan kemaksiatan apabila Allah, Yang Maha Tinggi, memerintahkan bertentangan dengan keinginan peribadi mereka yang segera atau rayuan duniawi yang sementara. Kekurangan mereka dalam wawasan rohani menghalang mereka daripada memahami kebenaran asas bahawa mengawal keinginan duniawi dan mematuhi bimbingan ilahi adalah satu-satunya jalan yang boleh dipercayai untuk kestabilan yang tulen, kepuasan yang berkekalan, dan kedamaian merentasi semua dimensi kewujudan. Akibatnya, mengejar kepastian yang tidak tergoyahkan dalam iman menjadi kewajipan kritikal bagi setiap penganut. Ini

dicapai dengan menghayati secara aktif dan menghayati ilmu agama. Komitmen ini menguatkan tekad individu, memastikan ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan. Secara praktikal, ini bermakna menggunakan semua berkat yang diberikan dengan berhati-hati dengan cara yang selaras dengan prinsip iman, yang membawa kepada kewujudan bersepadu. Melalui pendekatan berdisiplin ini, orang beriman mencapai keseimbangan yang diinginkan dalam kesejahteraan mental dan fizikal mereka dan menetapkan keutamaan yang betul dan harmoni, dengan itu mendapatkan ketenangan fikiran dan pemenuhan muktamad dalam kedua-dua dunia.

Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

“ Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh kebaikan, dia menjadi tenang dengan kebaikan itu, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling...”

Salah satu perbezaan utama yang membezakan Islam daripada semua kepercayaan dan falsafah hidup yang lain ialah ia bukan agama transaksi. Dalam kebanyakan sistem kepercayaan, orang menyembah dewa-dewa mereka atau melakukan ibadah semata-mata untuk mendapatkan faedah duniawi—seperti kekayaan, status, atau anak-anak. Hubungan mereka dengan dewa mereka adalah satu pertukaran: mereka menawarkan pengabdian untuk menerima keuntungan material. Islam, bagaimanapun, menyeru manusia kepada sesuatu yang jauh lebih tinggi dan mulia. Ia mengajak manusia untuk mengenali kedudukan sebenar mereka sebagai ciptaan dan hamba Allah, Yang Maha Tinggi, dan untuk memenuhi tujuan

ketuhanan mereka. Walaupun Islam sememangnya membawa nikmat duniawi yang tidak terkira banyaknya—seperti ketenangan batin, kejernihan fikiran, dan cara hidup yang seimbang apabila seseorang menggunakan berkatnya mengikut ajaran Islam—ini bukanlah matlamat utama, sebaliknya merupakan hasil sampingan semula jadi dari keimanan dan ketaatan yang ikhlas. Tujuan Islam bukanlah untuk menarik manusia dengan pahala material, tetapi untuk menyedarkan mereka kepada kebenaran, tujuan, dan akauntabiliti. Islam membentangkan bukti yang jelas dan rasional tentang kebenarannya dan mengajak semua manusia untuk menjalani kewujudan yang bermakna yang selaras dengan kehendak Pencipta mereka, yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia.

Malangnya, ramai umat Islam hari ini secara tidak sedar mengamalkan sikap transaksional terhadap akidah mereka. Mereka beramal bukan kerana cinta kepada Allah, atau kerana rasa kewajipan kepada-Nya, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Sebagai contoh, seseorang boleh bersedekah atau membaca doa hanya untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan, atau anak. Dengan berbuat demikian, mereka memperlakukan perbendaharaan Allah, Yang Maha Tinggi, seolah-olah ia adalah pasar dunia—di mana perbuatan baik diperdagangkan untuk keinginan peribadi. Pendekatan ini sangat cacat dan berbahaya dari segi rohani, kerana manusia tidak tahu apa yang benar-benar bermanfaat atau berbahaya untuk mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Lebih-lebih lagi, amalan yang dilakukan semata-mata untuk keuntungan duniawi tidaklah berat di sisi Allah Ta'ala. Dia menerima dan membalas hanya amalan yang dilakukan dengan ikhlas, mencari keredhaan-Nya semata-mata. Kebenaran ini ditekankan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, yang memberi amaran bahawa mereka yang bertindak untuk tujuan duniawi tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah, Yang Maha Tinggi, di Akhirat.

Akhirnya, mereka yang mendekati Allah Ta'ala dengan pemikiran transaksi pasti akan berpaling dari-Nya apabila hajat duniawi mereka tidak dikabulkan. Iman mereka akan goyah, dan mereka akan mula menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Penyalahgunaan ini membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kekeliruan dalam keutamaan, dan keterikatan yang salah dalam kehidupan. Orang-orang seperti itu akan gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun detik-detik kemewahan atau kesenangan yang singkat, kehidupan mereka akan dipenuhi dengan kebimbangan, ketidakpuasan, dan kekacauan. Mereka tidak akan mendapat kedamaian yang kekal di dunia ini mahupun kejayaan di akhirat.

Sebenarnya, orang yang menganggap iman sebagai transaksi adalah orang yang rugi sebenarnya—walaupun mereka kelihatan menikmati keselesaan duniawi—kerana mereka telah menukar kepuasan abadi dengan ilusi sementara. C hap 18 Al Kahf, ayat 103-104:

“Katakanlah, “Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? [yaitu] orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan duniawi, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik.”

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 11:

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh oleh kebaikan, dia menjadi tenang dengannya, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling mukanya. Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata."

Satu lagi perkara negatif yang berlaku apabila seorang muslim yang lemah imannya menghadapi kesukaran kemudian disebut. Bab 22 Al Hajj, ayat 12:

“Dia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan mudharat kepadanya dan tidak pula memberi manfaat kepadanya...”

Apabila seseorang memiliki iman yang lemah, mereka akan dengan mudah mengabaikan dua sumber bimbingan yang sahih—Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—dan sebaliknya beralih kepada sumber ilmu agama lain yang tidak boleh dipercayai dalam usaha

menyelesaikan masalah duniawi mereka dan memenuhi keinginan mereka. Semakin seseorang bergantung pada sumber alternatif tersebut, walaupun mereka kelihatan menggalakkan perbuatan baik, semakin kurang mereka akan bertindak berdasarkan sumber bimbingan yang sebenar. Pengabaian secara beransur-ansur ini pasti membawa kepada kesesatan. Atas sebab ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada Al-Quran dan tradisinya akan ditolak oleh Allah Taala. Tambahan pula, semakin seseorang itu bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain, semakin besar kemungkinan mereka mengamalkan amalan yang secara langsung bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara Iblis menyesatkan manusia—selangkah demi selangkah—sehingga mereka jauh dari kebenaran. Sebagai contoh, apabila menghadapi kesukaran, seseorang mungkin dinasihatkan untuk melakukan latihan rohani tertentu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana kejahilan mereka dan tabiat mereka bergantung kepada sumber yang tidak sahih, mereka mungkin mudah terjerumus ke dalam perangkap ini. Lama kelamaan, mereka mungkin mula memegang kepercayaan tentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan alam semesta yang bercanggah dengan ajaran Islam—seperti percaya bahawa manusia atau makhluk ghaib boleh mengawal takdir mereka. Pengertian sebegini hanya timbul apabila ilmu diambil dari luar dua sumber bimbingan yang sahih. Bab 22 Al Hajj, ayat 12:

“... Itulah kesilapan yang melampau.”

Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan yang sesat ini malah boleh menyebabkan kekufuran yang jelas, seperti amalan ilmu hitam. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [yaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]...”

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 13:

"Dia menyeru orang yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya - betapa celaknya pelindung dan celaknya sekutu."

Oleh itu, seseorang mungkin kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya, hanya kerana mereka telah mengembangkan tabiat mengamalkan sumber-sumber ilmu agama selain Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Inilah sebabnya mengapa inovasi dalam agama yang tidak berakar pada dua sumber ini sangat berbahaya-mereka, pada hakikatnya, melangkah di sepanjang jalan Iblis. Surah 2 Al Baqarah, ayat 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dan surah 2 Al Hajj, ayat 12-13:

"Dia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak mendatangkan mudharat kepadanya dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang besar. Dia menyeru orang yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya - alangkah celaknya pelindung dan celaknya sekutu."

Oleh itu, individu mesti secara aktif mengelakkan kesan negatif ini dengan mengekalkan komitmen yang tidak berbelah bahagi untuk kedua-dua mengkaji dan melaksanakan panduan yang terkandung dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Keteguhan ini memastikan bahawa mereka menggunakan dengan sewajarnya pelbagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada mereka. Tingkah laku teliti sedemikian adalah asas untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, membolehkan individu mengatur keutamaan dan perhubungan mereka dengan betul dalam kehidupan. Yang penting, pendekatan bersungguh-sungguh ini berfungsi sebagai persediaan paling berkesan untuk kebertanggungjawaban yang tidak dapat dielakkan pada Hari Penghakiman. Akhirnya, tingkah laku yang konsisten dan berprinsip inilah yang menjamin ketenangan fikiran yang mendalam dan berkekalan di dunia dan Akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 14:

“ Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki”.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa sepanjang ajaran Islam, iman dan perbuatan baik disebut bersama kerana kedua-duanya diperlukan untuk memastikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang mesti menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tindakan jika tidak mereka tidak akan memperoleh ganjaran yang dijanjikan. Malah, orang yang gagal melakukan ini mungkin meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka. Iman boleh disamakan dengan nyala api yang memerlukan penjagaan dan penjagaan yang berterusan. Sebagaimana api, apabila tidak ada bahan bakar, perlahan-lahan melemah sehingga ia padam, begitu juga iman akan berkurang apabila ia tidak dapat dikekalkan melalui ketaatan yang konsisten kepada Allah Taala. Daya hidup iman bergantung pada pemakanan yang berterusan—melalui solat, renungan, amal soleh, dan penggunaan yang betul dari nikmat yang dikurniakan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Apabila khasiat ini diabaikan, nyala iman mula berkelip-kelip, meninggalkan hati yang terdedah kepada kegelapan dan kekeliruan. Seseorang yang membiarkan cahaya ini memudar berisiko kehilangan bimbingan yang menerangi jalan mereka di dunia ini dan menjamin keselamatan mereka di Akhirat. Kehilangan seperti itu adalah yang paling dahsyat, kerana tanpa iman, seseorang dibiarkan tanpa arah, kestabilan, atau harapan yang benar. Oleh itu, seperti penjaga yang bijak melindungi api daripada angin dan memastikan ia dibekalkan dengan bahan bakar, begitu juga seseorang harus menjaga iman mereka dengan melindunginya daripada pengaruh yang berbahaya dan menguatkannya melalui ketaatan praktikal. Dengan berbuat demikian, nyala iman bukan sahaja bertahan tetapi bertambah terang, membimbing mereka dengan jelas melalui setiap ujian kehidupan yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui

meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Islam menyeru manusia untuk menahan hawa nafsu dunia mereka, sebaliknya mengarahkan mereka ke arah yang halal dan berfaedah. Walau bagaimanapun, mereka yang matlamat tunggalnya dalam hidup adalah untuk memanjakan dan memuaskan keinginan mereka sering mendapati mesej ini tidak selesa, kerana ia mendedahkan sifat kebinatangan yang tidak terkawal. Akibatnya, mereka cepat mengkritik Islam, bukan kerana ada kekurangan dalam ajarannya, tetapi kerana prinsipnya mendedahkan kekosongan usaha mereka sendiri. Di samping itu, seluruh perniagaan dan industri berkembang maju dalam menggalakkan orang ramai untuk melepaskan keinginan mereka tanpa had. Perusahaan sebegini mendapat keuntungan daripada lebihan dan pergantungan, dan oleh itu memandang disiplin yang digalakkan oleh Islam sebagai ancaman kepada kepentingan mereka. Akibatnya, mereka berusaha menentang ajaran Islam, berusaha untuk menormalkan kelonggaran dan menghalang manusia daripada hidup dengan bimbingan ilahi. Dalam menghadapi tentangan ini, Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan mereka bahawa kerana mereka tidak dapat mengatasi bimbingan ilahi, kerana sumbernya adalah Allah, Yang Maha Tinggi, Sendiri, mereka harus menerimanya, demi kepentingan mereka sendiri, atau mereka boleh membunuh diri mereka sendiri, kerana Dia tidak memerlukan penerimaan atau ketaatan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 15:

“ Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak akan menolongnya (yakni Nabi) di dunia dan di akhirat, hendaklah dia memanjangkan tali ke siling, kemudian memutuskan [nafasnya], dan hendaklah dia melihat: adakah usahanya menghilangkan kemarahan [dia]?”

Oleh itu, adalah penting untuk memahami bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak memerlukan ketaatan manusia. Kegagalan untuk memahami kebenaran ini boleh membawa kepada kesombongan di mana seseorang secara keliru percaya bahawa mereka memberikan nikmat kepada Allah, Yang Maha Mulia, atau agama dengan mematuhi perintah ilahi. Kesombongan seperti itu menimbulkan risiko yang besar, kerana ia boleh menghalang ketaatan yang tulen, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan Allah, Yang Maha Tinggi, akan, dengan itu memesongkan orang itu dari jalan yang betul. Sebaliknya, mereka yang mengekalkan kefahaman bahawa iman dan tindakan ketaatan mereka akhirnya memberi manfaat yang mendalam bagi mereka sendiri secara semula jadi akan memupuk kerendahan hati di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Perspektif ini menanamkan dedikasi yang teguh kepada kepatuhan, dikekalkan melalui kedua-dua keadaan yang mencabar dan selesa. Semasa tempoh kesukaran, mereka menunjukkan kesabaran, dan semasa senang, mereka mengucapkan terima kasih yang mendalam. Syukur terzahir dalam pelbagai peringkat: dalam niat, ia bermaksud melakukan tindakan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala; dalam ucapan, ia melibatkan ucapan terima kasih melalui kata-kata yang baik atau mengekalkan kesunyian yang bermaruah; dan dalam tindakan, ia memerlukan penggunaan semua rahmat yang diberikan selaras dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sabar melibatkan menahan diri daripada mengeluh, secara lisan dan fizikal, sambil mengekalkan ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Agung, dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada kebijaksanaan-Nya, mengakui bahawa Dia sentiasa menentukan apa yang akhirnya yang terbaik, walaupun manfaatnya tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Akibatnya, seorang individu yang konsisten menyelaraskan tingkah laku mereka dengan pendekatan yang seimbang dan merendah diri ini dalam semua keadaan akan menerima sokongan dan belas kasihan yang tidak berbelah bahagi daripada Allah Yang Maha Tinggi. Ini menghasilkan keamanan yang mendalam di dunia dan akhirat, terjamin melalui pencapaian keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul mengutamakan dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, keadaan yang digambarkan dengan indah dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500.

Surah 22 Al Hajj, ayat 15:

“ Barangsiapa yang menyangka bahawa Allah tidak akan menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia memanjangkan jalan ke langit, kemudian terputus, dan hendaklah dia melihat: adakah usahanya itu menghilangkan apa yang membuatnya marah?”

Ayat ini juga boleh difahami bermaksud bahawa kerana ajaran Islam secara langsung mencabar keinginan duniawi manusia yang tidak terkawal, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memotong wahyu ilahi

dan menghalang pengaruh positifnya daripada membentuk masyarakat. Mereka mungkin cuba memutarbelitkan mesejnya, menindas pengikutnya, atau menggantikan prinsipnya dengan -ideologi buatan manusia yang menghalalkan kesenangan dan materialisme. Namun, tidak kira sumber daya yang mereka miliki, percubaan mereka akhirnya akan gagal, kerana mereka tidak dapat mengalahkan Allah, Yang Maha Tinggi, dan tidak dapat memadamkan petunjuk yang telah Dia anugerahkan kepada manusia. Usaha manusia dan peraturan buatan manusia akan sentiasa dibayangi oleh bimbingan ilahi, memastikan bahawa sesiapa yang ikhlas mencari kebenaran akan menemuinya dan dapat bertindak mengikutnya. Oleh kerana perjuangan mereka, pada hakikatnya, adalah perjuangan menentang Allah, Yang Maha Tinggi, mereka ditakdirkan untuk gagal. Sejarah sendiri menjadi saksi kepada realiti ini: banyak individu, empayar, dan kuasa telah bangkit dan jatuh, berusaha untuk menghapuskan Islam daripada masyarakat melalui politik, peperangan, propaganda, dan, pada zaman moden, walaupun melalui manipulasi media dan pengaruh budaya. Namun Islam tetap teguh, tidak goyah dengan usaha-usaha ini, dan akan terus bertahan hingga hari kiamat. Percubaan mereka adalah sia-sia seperti cuba memadamkan kecemerlangan Matahari dengan meniupnya, kerana cahaya Allah, Yang Maha Tinggi, tidak dapat diredupkan oleh nafas manusia. Bab 9 At Taubah, ayat 32:

“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.”

Ajaran Islam kini telah disampaikan sepenuhnya kepada manusia, tidak meninggalkan alasan untuk kejahilan. Surah 22 Al Hajj, ayat 16:

“ Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Qur’an sebagai ayat-ayat keterangan yang nyata...”

Tanggungjawab terletak pada setiap orang untuk mencari keamanan di dunia dan akhirat dengan menerima prinsip-prinsipnya dan menerapkannya dengan ikhlas. Melalui ini, mereka akan mencapai keharmonian minda dan badan, mengutamakan dengan betul semua aspek kehidupan mereka, dan mempersiapkan diri mereka untuk pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Justeru, perjuangan mereka yang menentang Islam hanya berfungsi untuk menonjolkan kebenaran dan ketahanannya. Permusuhan mereka menjadi bukti kuasa wahyu Ilahi, kerana walaupun berabad-abad ditentang, Islam terus menyebar, membimbing hati dan mengubah masyarakat. Cahaya Allah Yang Maha Tinggi tidak akan padam, dan sesiapa yang menerimanya akan mendapat kejayaan yang kekal. Surah 22 Al Hajj, ayat 16:

“ Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur’an sebagai keterangan-keterangan yang nyata dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki”.

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya merentasi pelbagai bidang—termasuk dimensi mental, fizikal, dan sosial kehidupan manusia—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merumuskan tatakelakuan yang sejajar dengan sempurna dengan sifat manusia dan mampu menangani setiap

keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Usaha sedemikian pada dasarnya adalah mustahil, kerana manusia masih dalam proses mengungkap realiti paling asas kewujudannya sendiri, seperti fungsi rumit bahagian otak manusia yang berbeza. Jika orang masih belum mencapai pengetahuan lengkap tentang komposisi fizikal dan mental mereka sendiri, bagaimana mereka boleh berharap untuk mewujudkan tatakelakuan yang sempurna yang menjamin ketenangan, keadilan dan keharmonian pada peringkat individu dan masyarakat? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk menyediakan kod sedemikian, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Pengetahuannya tidak terbatas, merangkumi keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta realiti penciptaan tersembunyi yang kekal tidak dapat dicapai oleh persepsi manusia. Oleh itu, Dia sahajalah yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menganugerahkan kepada manusia satu tatakelakuan yang sempurna, menyeluruh, dan kekal—satu standard yang jelas membezakan yang baik daripada yang jahat, yang bermanfaat daripada yang berbahaya, dan yang memudahkan pencapaian ketenangan fikiran di atas kehidupan yang sebaliknya penuh dengan tekanan dan kekeliruan. Sejarah sendiri memberikan kesaksian tentang kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan persekitaran yang tenang, adil dan damai. Komuniti berkembang, bukan sahaja dalam kemakmuran material, tetapi dalam integriti moral, perpaduan sosial, dan pemenuhan rohani. Sebaliknya, apabila orang meninggalkan bimbingan ilahi dan memihak kepada -sistem buatan manusia, mereka tidak dapat tidak jatuh ke dalam kitaran ketidakadilan, rasuah, dan kekacauan, walaupun kemajuan duniawi mereka. Oleh itu, individu mesti menerima tatakelakuan ilahi yang didedahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka -, walaupun unsur-unsur tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Sama seperti pesakit yang bijak mengakui dan mematuhi nasihat perubatan seorang doktor yang mahir—memahami bahawa preskripsi ubat pahit atau rejimen diet yang ketat pada akhirnya adalah untuk kesihatan mereka sendiri—begitu juga seseorang mesti tunduk kepada Allah Taala, bimbingan Allah Taala. Kerana walaupun keinginan manusia adalah rabun -dan sering

merosakkan diri sendiri, kebijaksanaan ilahi adalah sempurna, kekal, dan sentiasa dalam kepentingan terbaik ciptaan.

Surah 22 Al Hajj, ayat 16:

“ Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Qur’an sebagai ayat-ayat keterangan yang nyata...”

Al-Quran berdiri sebagai wahyu yang paling fasih, mendalam, dan abadi yang pernah dianugerahkan kepada manusia. Ekspresinya tidak dapat ditandingi dalam keindahan, kedalaman, dan ketepatan, manakala maknanya disampaikan dengan cara yang jelas dan terus terang yang bercakap secara langsung kepada kedua-dua akal dan hati. Setiap ayat Al-Quran adalah seimbang sempurna—megah dalam bahasa, tidak cacat dalam struktur, dan melampaui tiruan. Tiada buku lain yang wujud dapat menandingi kefasihannya atau kejelasan mesejnya. Tidak seperti kitab suci dan ajaran agama lain, Al-Quran benar-benar bebas daripada percanggahan. Ia membentangkan kebenaran yang konsisten dari awal hingga akhir. Ia menceritakan sejarah negara-negara lampau dengan ketepatan dan wawasan yang luar biasa, walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak dididik dalam sejarah dan juga tidak mempunyai akses kepada rekod sejarah. Al-Quran memerintahkan setiap bentuk kebenaran dan melarang setiap bentuk kejahatan—sama ada yang merosakkan jiwa seseorang atau yang mengganggu masyarakat secara keseluruhan—supaya keadilan, keamanan, dan keselamatan dapat tersebar ke seluruh rumah dan masyarakat. Al-Quran tidak pernah menggunakan keterlaluan, kepalsuan, atau khayalan puitis. Tidak seperti cerita, cerita, dan

mitos buatan manusia, setiap perkataan yang terkandung di dalamnya berakar pada kebenaran dan kebijaksanaan ilahi. Setiap ayat membawa manfaat dan panduan praktikal yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian seseorang. Walaupun cerita yang sama disebut beberapa kali, ia tidak pernah berulang; sebaliknya, setiap penceritaan semula memberikan pengajaran, pandangan dan hikmah baharu. Tidak seperti kitab-kitab lain, Al-Quran tidak menjemukan pembacanya, tidak kira berapa kerap dibaca atau dipelajari. Keindahan dan kedalamannya memperbaharui diri mereka dengan setiap pembacaan, kekaguman dan refleksi yang sentiasa memberi inspirasi. Al-Quran memberikan kedua-dua janji dan amaran-masing-masing disokong oleh bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal. Apabila ia bercakap tentang konsep abstrak seperti kesabaran, kesyukuran, atau kerendahan hati, ia juga menyediakan cara yang praktikal dan mudah diakses untuk melaksanakan kebaikan ini. Ia tidak menyeru manusia kepada ritual atau teori semata-mata, tetapi kepada kehidupan yang bertujuan: untuk memenuhi sebab penciptaan mereka dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Melalui ketaatan ini, seseorang memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang sambil meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan ikhlas untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Al-Quran menjadikan jalan yang lurus menuju Allah, Yang Maha Tinggi, jelas dan menarik bagi sesiapa yang mencari ketenangan dan kejayaan yang sebenar. Kerana ia bercakap dengan intipati sifat manusia, mesejnya adalah abadi—relevan dan bermanfaat untuk setiap generasi, tempat, dan keadaan. Ia adalah penawar bagi setiap penyakit emosi, moral, sosial, dan juga ekonomi apabila difahami dan digunakan dengan betul. Di dalam firman ilahinya terdapat penyelesaian kepada setiap masalah yang boleh dihadapi oleh individu atau masyarakat. Sejarah sendiri membuktikan bahawa masyarakat yang ikhlas melaksanakan ajarannya mencapai keadilan, perpaduan, kemakmuran, dan keamanan. Berabad-abad telah berlalu sejak diturunkannya, namun tidak ada satu huruf pun yang diubah, kerana Allah Taala sendiri menjamin pemeliharaannya. Tidak ada kitab suci lain dalam sejarah yang memiliki perlindungan ilahi ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Tambahan pula, Al-Quran menangani bukan sahaja isu-isu permukaan dalam masyarakat tetapi juga punca masalah manusia, menyediakan penyelesaian yang praktikal dan komprehensif. Dengan membetulkan isu asas ini, masalah sekunder yang tidak terkira banyaknya yang timbul daripadanya diselesaikan secara automatik. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 16:

“ Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur’an sebagai keterangan-keterangan yang nyata dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki”.

Oleh itu, Al-Quran adalah mukjizat Allah yang terbesar dan paling kekal—yang dikurniakan kepada Rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Namun, hanya mereka yang mencari kebenaran dengan keikhlasan, kerendahan hati, dan ketaatan yang akan mendapat manfaat daripadanya. Adapun mereka yang mendekatinya secara selektif, hanya mengikuti apa yang selaras dengan keinginan mereka, mereka hanya akan mendapati kebingungan dan kerugian—di dunia dan Akhirat, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Tetapi kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tidak memaksakan bimbingan yang betul kepada manusia kerana ini akan membatalkan ujian hidup di dunia ini, Dia membenarkan setiap orang untuk memilih cara hidup mereka sendiri di dunia ini dan akan meminta mereka bertanggungjawab di kedua-dua dunia, kerana Dia mengetahui sepenuhnya niat, ucapan dan tindakan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 17:

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabeen, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, Allah akan menghukum di antara mereka

pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu”.

Untuk menggalakkan manusia untuk mengambil jalan yang benar, Allah Taala membincangkan beberapa tanda yang menunjukkan mengapa Dia sahaja yang harus ditaati dalam setiap keadaan. Surah 22 Al Hajj, ayat 18:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunang, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan kebanyakan manusia?”

Semua ciptaan, kecuali manusia, telah tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan dengan itu wujud dalam keadaan keseimbangan dan keharmonian yang sempurna. Keharmonian ini jelas kepada sesiapa sahaja yang merenungkan susunan semula jadi alam semesta: terbit dan terbenam tepat Matahari, fasa Bulan yang diukur, dan planet yang tidak terkira banyaknya yang kekal teguh di orbitnya. Setiap unsur ciptaan memenuhi peranannya tanpa penyimpangan, dan susunan yang sempurna ini dicapai hanya kerana mereka tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Taala. Sebaliknya, keharmonian seperti itu tidak diperhatikan secara konsisten di kalangan manusia, kerana tidak seperti makhluk lain, manusia telah diberikan kehendak bebas dan sering memilih untuk menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila mereka berpaling dari bimbingan-Nya, ketidakseimbangan timbul dalam kehidupan dan masyarakat mereka—bermanifestasi sebagai kekeliruan, konflik, dan keresahan. Oleh itu, jika seseorang ingin mencapai keharmonian dan

keseimbangan yang sama seperti yang mereka saksikan di alam semesta, mereka mesti mengikuti contoh penciptaan dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa. Ketaatan ini ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul sesuai dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui ini, mereka akan mencapai keadaan keseimbangan dalaman dan luaran: keadaan mental dan fizikal yang harmoni, di mana setiap aspek kehidupan diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. Kehidupan ketaatan seperti itu bukan sahaja menyediakan seseorang dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat tetapi juga memberikan mereka ketenangan di kedua-dua dunia. Sebagaimana langit dan bumi tetap teratur melalui ketundukan kepada perintah Ilahi, begitu juga hati dan kehidupan manusia mendapat ketenangan hanya melalui penyerahan yang ikhlas kepada Allah Yang Maha Tinggi. Surah 22 Al Hajj, ayat 18:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunang, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan kebanyakan manusia?”

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Akibatnya, individu sedemikian akan jatuh ke dalam keadaan fikiran dan badan yang tidak seimbang, kehilangan kejelasan tentang keutamaan mereka dan tempat orang dan perkara yang sah dalam kehidupan mereka. Tumpuan mereka akan hanyut dari tujuan sebenar kewujudan, meninggalkan mereka lalai akan pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari

Penghakiman. Kelalaian ini pasti akan mengakibatkan keresahan batin, keresahan, dan kesusahan di dunia dan akhirat. Walaupun mereka kelihatan menikmati keselesaan tertentu atau kemewahan duniawi, kesenangan yang sekejap ini tidak akan memberikan mereka ketenangan yang kekal atau kejayaan sebenar di sisi Allah Taala. Surah 22 Al Hajj, ayat 18:

“... Tetapi telah ditetapkan azab atas kebanyakan orang. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada baginya orang yang memuliakan; sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.”

Akhirnya, kerana segala sesuatu yang wujud adalah di bawah pemilikan dan kuasa mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi individu untuk mematuhi perintah-Nya. Sama seperti seseorang mungkin menghadapi hukuman kerana melanggar undang-undang negara, mengabaikan Allah, peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta pasti akan membawa kepada kesusahan dalam kehidupan ini dan akibat yang teruk di Akhirat. Seseorang boleh memilih untuk meninggalkan negeri yang undang-undangnya tidak disukai, tetapi mereka tidak akan pernah terlepas dari kekuasaan Allah Taala, kerana kedaulatan-Nya meliputi seluruh alam. Walaupun individu mungkin cuba mengubah piawaian masyarakat atau mentakrifkan semula akhlak mengikut keinginan mereka sendiri, mereka tidak boleh mengubahsuai undang-undang Allah, Yang Maha Tinggi, yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi. Sama seperti pemilik rumah menentukan peraturan dalam harta mereka, alam ini ditadbir semata-mata oleh Allah, Yang Maha Agung, yang mentakrifkan undang-undangnya tanpa memerlukan persetujuan atau pengesahan manusia. Dekri-perintahnya tidak tertakluk kepada pindaan, dan tidak boleh dikalahkan oleh persetujuan manusia. Oleh itu, mengikuti peraturan-peraturan ilahi ini bukan sahaja tindakan ketaatan tetapi juga merupakan perkara yang mendatangkan

faedah peribadi dan kolektif. Mereka yang memahami kebenaran ini akan berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dan akan bertujuan untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Individu sedemikian menyedari bahawa perintah ilahi bukanlah sekatan sewenang-wenangnya tetapi berakar umbi dalam kebijaksanaan, direka untuk meningkatkan kesejahteraan peribadi -dan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, mereka yang membiarkan hawa nafsu menguasai dan mengabaikan ajaran Islam perlu bersedia menghadapi akibat daripada perbuatan mereka. Tidak ada alasan, bantahan, atau keluhan yang akan melindungi mereka dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Surah 18 Al Kahfi, ayat 29:

“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu, hendaklah ia beriman; dan barangsiapa yang menghendaki, biarlah ia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang dindingnya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, nescaya mereka dilepaskan dengan air seperti minyak yang keruh, yang menghanguskan muka [mereka]. Amat buruk minuman itu, dan seburuk-buruk tempat tinggal.”

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 18:

“... Tetapi telah ditetapkan azab atas kebanyakan orang. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada baginya orang yang memuliakan; sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.”

Sama seperti undang-undang duniawi tidak dapat dielakkan tanpa hukuman, keadilan ilahi tidak dapat dielakkan. Perbezaannya, bagaimanapun, adalah bahawa undang-undang dunia adalah terhad dan tidak sempurna, manakala undang-undang Allah, Yang Maha Tinggi, adalah sempurna, kekal, dan -merangkumi semua. Oleh itu, orang yang bijak adalah orang yang tunduk dengan rela hati kepada bimbingan ilahi, menyedari bahawa kebebasan dan ketenangan yang sebenar didapati bukan dengan menentang hukum Allah, tetapi dalam memeluknya. Melalui penyerahan ini, mereka memperoleh ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sepanjang sejarah apabila bimbingan ilahi dianugerahkan kepada umat manusia, ia pasti membawa kepada pembentukan dua kumpulan. Satu kumpulan menerima bukti yang jelas tentang bimbingan ilahi dan sebagai hasilnya, memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika bimbingan ilahi mencabar keinginan dan aspirasi duniawi kumpulan kedua, mereka menentang, mengkritik dan mencabar kumpulan yang mendapat petunjuk. Surah 22 Al Hajj, ayat 19:

“ Ini adalah dua orang yang bermusuhan-musuhan yang berbantah-bantahan terhadap Tuhan mereka...”

Secara umumnya, individu yang secara sedar mengamalkan cara hidup yang menyimpang daripada norma masyarakat yang lazim—terutamanya yang berlandaskan ketaatan yang tulus kepada perintah Allah, Yang Maha Agung—sering menimbulkan ketidakselesaan pada mereka yang pilihannya terutamanya ditentukan oleh keinginan peribadi atau motivasi duniawi. Kegelisahan dalaman ini biasanya ditunjukkan sebagai kritikan, ejekan, atau permusuhan terbuka, dan ia boleh menjadi paling hebat dalam kalangan keluarga, rakan dan rakan sekerja terdekat. Reaksi sedemikian tidak semestinya menunjukkan ketulusan atau keimanan orang yang beriman, sebaliknya mencerminkan cabaran yang ditimbulkan oleh keteguhan moral mereka terhadap gaya hidup, nilai, dan pembenaran diri orang lain. Akibatnya, pematuhan teguh terhadap bimbingan ilahi sering kali mendapat tentangan, walaupun ia merangkumi kecemerlangan moral, integriti rohani, dan belas kasihan yang tulen.

Pada zaman moden, kuasa-kuasa seperti media sosial, budaya popular, dan piawaian masyarakat yang berubah dengan pantas memberikan pengaruh yang besar, sering menyukarkan orang beriman untuk menegakkan dan menyatakan nilai-nilai Islam secara terbuka. Ketaatan kepada Allah, Yang Mulia, dan tradisi Nabi Muhammad, saw, kadangkala digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan duniawi, prestij sosial, atau persetujuan umum. Lebih-lebih lagi, banyak institusi dan industri kontemporari—terutamanya yang didorong oleh keuntungan material atau ideologi permisif—mungkin secara halus atau terang-terangan menentang penggabungan etika Islam, dengan itu meminggirkan mereka yang kekal komited kepada mereka. Penentangan ini telah menyumbang dengan ketara kepada kebangkitan sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform digital dan media di mana naratif sengaja dibentuk untuk memesongkan imej Islam dan tidak menggalakkan kepatuhan kepada prinsipnya.

Mereka yang setia mengikuti ajaran Islam, menyederhanakan keinginan mereka dan menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dengan kebijaksanaan dan kesyukuran, sering menghadapi pergeseran dari individu yang hidup tanpa sekatan, menyerah kepada dorongan yang dianggap binatang dalam kerangka akhlak Islam. Individu sedemikian mungkin cuba menghalang orang lain daripada mengamalkan Islam, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang tidak terkawal dan kepuasan diri. Lazimnya, kritikan mereka ditujukan kepada amalan Islam yang khusus—seperti etika berpakaian yang ditetapkan untuk wanita—bukan kerana kebimbangan yang tulen, tetapi sebagai cara untuk melemahkan kewibawaan dan kerelevanan agama itu sendiri. Namun, mereka yang berwawasan mudah melihat kedangkalan bantahan ini, menyedari bahawa ia berpunca daripada ketidakselesaian yang wujud dengan seruan Islam kepada disiplin, kesederhanaan, dan kawalan diri. Sebagai contoh, pakaian Islam sering tertakluk kepada penelitian yang keterlaluan, manakala keperluan pakaian yang serupa dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, perubatan, pendidikan, atau persekitaran korporat menarik sedikit atau tiada kritikan. Ketidakkonsistenan ini mendedahkan alasan yang salah dan berat sebelah yang mendasari hujah tersebut. Pada akhirnya, penentangan yang ditujukan kepada Islam dan penganutnya tidak timbul daripada amalan zahir itu sendiri, tetapi daripada prinsip yang diwakilinya—prinsip yang sangat bertentangan dengan gaya hidup yang mementingkan keterlaluan, kesenangan, dan mengejar keseronokan yang sekejap. Surah 22 Al Hajj, ayat 19:

“ Ini adalah dua orang yang bermusuhan-musuhan yang berbantah-bantahan terhadap Tuhan mereka...”

Perbezaan moral dan rohani inilah yang mencetuskan tentangan, kerana contoh seorang mukmin yang berdisiplin berfungsi sebagai peringatan yang senyap namun kuat tentang tujuan yang lebih tinggi, kebertanggungjawaban di hadapan Allah Yang Maha Tinggi, dan nilai pengekanan yang kekal di zaman kelalaian. Dalam keadaan yang mencabar seperti itu, ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah, Yang Maha Agung, menjadi satu keperluan yang amat diperlukan. Ia memupuk rasa kedamaian dalaman yang mendalam dalam diri individu, berfungsi sebagai perisai terhadap tekanan luaran yang memudaratkan, walaupun perlindungan itu tidak segera kelihatan. Melalui kepatuhan yang teguh ini, seseorang belajar untuk menggunakan berkat yang dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang betul, dengan itu memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Ketaatan ini memudahkan penyusunan yang betul dari semua aspek kehidupan sambil memastikan persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Oleh itu, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengatasi tugas rohani semata-mata; ia adalah sumber keharmonian dan kestabilan dalam urusan dunia, menggalakkan ketenangan dalam kehidupan ini dan menjamin keamanan abadi di Akhirat. Akibatnya, mereka yang tetap teguh dalam pengabdian mereka dibimbing oleh Ilahi melalui setiap keadaan-sama ada kemudahan atau ujian-sehingga menguatkan ketenangan batin mereka dan mendapatkan ganjaran yang tidak terukur yang melampaui batas kefahaman duniawi.

Sebaliknya, pilihan untuk mengabaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, demi mencari keredhaan daripada orang lain selalu membawa kepada kehilangan ketenangan batin. Tindakan sedemikian menggalakkan penyalahgunaan berkat seseorang, mengakibatkan kekacauan mental dan fizikal dan menyebabkan individu itu tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Laluan ini tidak dapat dielakkan menjana tekanan dan cabaran dalam kehidupan ini, tanpa mengira sebarang keselesaan material yang mungkin mereka nikmati. Lebih-lebih lagi, kerana sikap ini menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban mereka

di Akhirat, mereka akan menghadapi kesukaran yang lebih besar di sana, kerana Dia yang akan meminta pertanggungjawaban mereka mengetahui sepenuhnya semua niat, ucapan, dan tindakan mereka. Bab 22 Al Hajj, ayat 19-22:

“... Tetapi orang-orang yang kafir telah memotong untuk mereka pakaian dari api. Dicurahkan ke atas kepala mereka air yang panas, yang dengan air itu meleleh yang ada di dalam perut dan kulit [mereka]. Dan bagi mereka adalah gada dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena kesakitan, mereka akan dikembalikan kepadanya, dan (itulah) siksaan api yang membakar, dan (itulah) siksaan api yang membakar.”

Salah satu sebab utama mengapa realiti akhirat—seperti Hari Penghakiman, Syurga, dan Neraka—digambarkan dengan perincian yang begitu jelas dan menakjubkan dalam ajaran Islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan palsu yang berakar umbi di kalangan bangsa-bangsa terdahulu, yang meremehkan kebenaran ini dan bahkan menganggapnya sebagai bahan ejekan. Sikap meremehkan ini berpunca daripada optimisme yang mengkhayalkan dan menipu diri sendiri: orang tetap menentang perintah Allah Taala, sambil meyakinkan diri mereka bahawa mereka akan mencapai keselamatan dan kedamaian di kedua-dua dunia. Kesalahpahaman ini mengambil banyak bentuk penipuan—seperti bergantung semata-mata pada perantaraan individu yang soleh tanpa melakukan pembaharuan peribadi; menganggap bahawa pengisytiharan iman secara lisan sahaja sudah memadai untuk keselamatan tanpa mengira perbuatan seseorang; percaya bahawa taubat dan alasan akan diterima secara automatik pada Hari Penghakiman; atau membayangkan bahawa azab akhirat adalah ringan dan setanding dengan ujian dunia. Harapan palsu seperti itu mengikis kewaspadaan rohani dan menggalakkan kelalaian. Oleh itu, dalam

kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga, Allah Ta'ala telah menurunkan huraian tentang Akhirat dengan jelas dan terperinci, supaya manusia dapat memahami keseriusannya, meninggalkan rasa puas hati, dan bersedia dengan ikhlas untuk bertanggungjawab. Gambaran yang kuat ini bukan untuk menimbulkan keputusan atau keputusan, tetapi untuk menyedarkan hati manusia dari kelalaian dan mengingatkannya tentang kebenaran yang hakiki. Tujuannya adalah untuk membangkitkan keinsafan yang tulen dan ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui penggunaan yang penuh perhatian dan kebenaran atas nikmat-nikmat yang telah Dia anugerahkan—menggunakannya hanya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menghayati ajaran-ajaran ini, seseorang dilindungi daripada bahaya harapan palsu, terpelihara daripada kelalaian rohani, dan dibimbing ke arah keikhlasan, kerendahan hati, dan disiplin moral. Dengan berbuat demikian, mereka mempersiapkan diri dengan berkesan untuk pertemuan mereka dengan Allah, Yang Maha Tinggi, memperoleh rahmat dan keselamatan-Nya dari azab-dengan itu mencapai kejayaan dan kedamaian sejati di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 23:

“ Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka dihias di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya dari sutera.”

Seperti yang disebutkan dalam ajaran Islam, iman batin seseorang harus didukung oleh perbuatan baik lahiriah untuk memperoleh pahala yang

dijanjikan berupa ketenangan jiwa di kedua dunia. Oleh itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat seterusnya, seseorang mesti menyokong pernyataan iman mereka secara lisan dengan tindakan yang baik dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Surah 22 Al Hajj, ayat 24:

“Dan mereka telah diberi petunjuk kepada perkataan yang suci lagi baik...”

Dalam merenungkan Al-Quran, yang secara universal dianggap sebagai muktamad dan paling murni dari semua ucapan, seseorang mendapati bahawa komitmen yang tulen memerlukan seseorang individu untuk memenuhi beberapa kewajipan yang berbeza. Kewajipan ini adalah penting untuk memastikan kitab suci memberikan panduan yang lengkap, membantu seseorang untuk mengemudi setiap aspek kehidupan, dari masa mudah ke masa kesukaran, akhirnya mendapatkan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Langkah awal dalam usaha ini ialah bacaan teks yang tepat dan konsisten. Ini lebih daripada sekadar membaca; ia melibatkan memastikan sebutan dan irama adalah betul, mengiktiraf perbuatan itu sendiri sebagai satu bentuk ibadat. Dimensi penting kedua ialah memahami ajarannya, yang memerlukan mencari ilmu daripada sumber yang boleh dipercayai dan pengajar yang berpengetahuan. Aspek terakhir dan paling mendalam adalah penerapan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan seharian, yang dilakukan dengan niat tunggal dan murni untuk keredhaan Allah Taala. Seorang Muslim yang ikhlas menunjukkan komitmen ini dengan meletakkan arahan Al-Quran daripada mengejar keinginan peribadi yang bercanggah dengan prinsipnya. Memupuk budi pekerti, akhlak, dan tingkah laku seseorang untuk menyelaraskan dengan sempurna dengan Al-Quran adalah cerminan paling jelas dari dedikasi sebenar kepada Al-Quran. Komitmen yang mendalam dan praktikal ini mencerminkan kehidupan teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, pengabdian

yang dicatatkan dalam tradisi seperti Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Menghormati Al-Quran memerlukan seseorang individu untuk terlibat dengannya dengan bersungguh-sungguh, berusaha untuk memahami sepenuhnya dan melaksanakan seluruh badan perintah dan kebijaksanaan, walaupun mereka bercanggah dengannya. Apabila seseorang individu memilih untuk mematuhi hanya untuk memilih perintah, larangan, atau panduan berdasarkan apa yang sesuai atau bersetuju dengan keutamaan mereka, mereka mendedahkan kekurangan asas keaslian terhadap kitab suci. Pematuhan terpilih sedemikian menghalang orang yang beriman daripada menuai sepenuhnya kebijaksanaan rohani dan praktikal yang mendalam yang ditawarkan oleh Al-Quran. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Walaupun Al-Quran Suci tidak diragukan lagi berfungsi sebagai sumber penyembuhan dan penyelesaian untuk kesulitan duniawi, adalah penting bagi seseorang untuk tidak menghadkan peranannya kepada fungsi ini sahaja. Mereka tidak boleh jatuh ke dalam perangkap hanya membacanya atau menggunakan ayat-ayatnya untuk menangani isu-isu duniawi, menganggap Al-Quran hanya sebagai alat untuk digunakan semasa kesusahan dan kemudian secara santai diletakkan apabila kesukaran berlalu. Tujuan utama dan utama Al-Quran adalah untuk menawarkan panduan untuk laluan yang selamat dan berjaya ke akhirat. Untuk mengabaikan objektif asas ini dan menggunakan kitab suci semata-mata untuk masalah sementara, duniawi adalah tidak wajar; ia bertentangan dengan prinsip holistik kepercayaan Muslim yang tulen. Perlakuan seperti ini

diibaratkan seperti membeli kendaraan mewah yang dilengkapi dengan pelbagai ciri canggih namun dengan sengaja mengabaikan enjinnya—menjadikan fungsi utamanya tidak berguna. Pendekatan sedemikian menunjukkan kekurangan komitmen yang benar dan holistik yang jelas terhadap sifat dan tujuan ketuhanannya.

Orang yang mengamalkan sikap yang betul akan dibimbing ke jalan yang lurus yang dipilih oleh Allah Taala, yang membawa kepada kehidupan yang terpuji di dunia dan akhirat yang berakar umbi dalam ketenangan fikiran, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 22 Al Hajj, ayat 24:

“...dan mereka diberi petunjuk ke jalan Tuhan Yang Maha Terpuji”.

Surah 22 Al Hajj, ayat 24:

“Dan mereka telah diberi petunjuk kepada perkataan yang suci lagi baik dan mereka telah diberi petunjuk kepada jalan Tuhan Yang Maha Terpuji”.

Ayat ini diungkapkan dalam bentuk pasif, menandakan bahawa hidayah yang benar hanya boleh dicapai melalui rahmat dan anugerah Allah Taala.

Ilham untuk mencari petunjuk, ilmu untuk memahami kebenaran, kemampuan untuk mengamalkannya, dan peluang untuk tetap teguh—semuanya berasal dari Allah Taala. Menyadari realiti ini melindungi seseorang daripada sifat keangkuhan yang merosakkan, yang membawa seseorang kepada salah mengaitkan kejayaan dan kebenaran kepada usaha peribadi dan bukannya bantuan ilahi. Keangkuhan, apabila dibiarkan, juga boleh menyebabkan seseorang percaya bahawa mereka melakukan Allah Taala, suatu nikmat dengan mentaati-Nya, seolah-olah Dia memerlukan ibadah mereka. Pemikiran seperti itu merosakkan keikhlasan iman dan melemahkan ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi seseorang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Sebaliknya, mereka yang memahami bahawa iman, penyembahan, dan ketaatan akhirnya melayani ketinggian rohani mereka sendiri—dan bahawa segala pujian adalah milik Allah, Yang Maha Agung, sama ada ciptaan-Nya memuji-Nya atau tidak—akan secara semula jadi memupuk kerendahan hati di hadapan-Nya. Kerendahan hati ini menjadikan mereka konsisten dalam pengabdian mereka melalui kedua-dua kesukaran dan kemudahan. Semasa kesusahan, mereka menunjukkan kesabaran, menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan atau tindakan, dan yakin bahawa Allah, Yang Maha Agung, sentiasa memilih yang terbaik, walaupun hikmah di sebalik ketetapan-Nya tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Pada masa yang selesa dan kemakmuran, mereka menyatakan rasa terima kasih—secara dalaman dan luaran. Syukur dalam niat bermaksud bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala; kesyukuran dalam ucapan

melibatkan mengeluarkan kata-kata yang baik atau memilih diam apabila sesuai; dan kesyukuran dalam tindakan memerlukan penggunaan berkat seseorang selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda.

Seseorang yang secara konsisten mewujudkan tingkah laku yang seimbang ini—tetap merendah diri dalam kemakmuran dan tabah dalam kesusahan—mendapat sokongan, belas kasihan, dan belas kasihan yang tidak putus-putus daripada Allah Yang Maha Tinggi. Hasilnya, mereka mencapai ketenangan dalaman, kestabilan minda dan badan, dan pandangan hidup yang harmoni. Orang seperti itu dapat mengutamakan semua perkara dan perhubungan dalam kehidupan mereka dengan betul, membawa kepada kepuasan di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Realiti ini ditunjukkan dengan indah dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, yang menekankan bahawa ketenangan dan pemenuhan yang hakiki timbul daripada menyelaraskan hati dan tindakan seseorang dengan ketaatan kepada Allah Taala. Surah 22 Al Hajj, ayat 24:

“Dan mereka telah diberi petunjuk kepada perkataan yang suci lagi baik dan mereka telah diberi petunjuk kepada jalan Tuhan Yang Maha Terpuji”.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ikrar yang mudah diucapkan tentang kepercayaan kepada Allah Yang Maha Tinggi, oleh itu, mesti disahkan secara konsisten melalui usaha praktikal. Individu itu dipaksa untuk secara aktif mengejar pengetahuan tentang ajaran agama dan kemudian menterjemahkan kebijaksanaan itu kepada tingkah laku yang soleh. Kegagalan untuk menegakkan perpaduan yang diperlukan ini antara

kepercayaan dan tindakan membawa risiko besar, yang berpotensi mengakibatkan hakisan atau keruntuhan total komitmen rohani seseorang. Adalah penting untuk menghargai bahawa iman bukanlah keadaan mental yang pasif; ia berfungsi seperti organisma hidup yang lembut—tumbuhan yang memerlukan perhatian dan pemakanan yang tetap dan teliti untuk berkembang dan mengekalkan dirinya. Sama seperti tumbuhan yang tumbuh memerlukan sumber yang sangat diperlukan seperti cahaya matahari, air, dan tanah yang subur untuk mengelakkannya daripada layu dan mati, kehidupan rohani seseorang memerlukan kemasukan berterusan tindakan ketaatan dan amalan mulia yang diredhai Allah Taala. Mengabaikan pemakanan rohani yang penting ini membolehkan asas kepercayaan menjadi lemah. Harga muktamad pengabaian rohani ini—kematian iman seseorang—dianggap sebagai kehilangan yang paling mendalam dan tragis yang boleh dibayangkan.

Kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan sama ada berpaling daripada iman sama sekali atau gagal untuk menterjemahkan kesaksian lisan mereka tentang kepercayaan kepada tindakan yang taat. Realitinya ialah apabila seseorang meninggalkan tatakelakuan Islam dan memihak kepada sistem buatan manusia, motif asasnya ialah mengejar kepuasan peribadi, kerana setiap kerangka alternatif akhirnya berakar pada keinginan manusia. Sistem sedemikian tidak neutral atau objektif; ia direka untuk menampung kecenderungan orang dan bukannya untuk mendisiplinkan mereka. Mereka yang memiliki kekayaan, status, dan pengaruh selalunya adalah yang paling mendalam dalam pemikiran ini. Mereka mengakui bahawa penerimaan Islam yang ikhlas akan memerlukan mereka untuk tunduk kepada perintah moral yang telah ditetapkan Ilahi yang membatasi kemanjaan mereka dan mengekang mengejar hawa nafsu yang sesat. Atas sebab ini, mereka bukan sahaja menentang kebenaran sendiri tetapi juga berusaha untuk memujuk orang lain untuk mengikuti teladan mereka, takut bahawa pengakuan terhadap kuasa ilahi akan mengurangkan

kuasa mereka dan melemahkan pengaruh mereka terhadap masyarakat. Sejarah memberi kesaksian kepada pola ini: orang kaya dan berkuasa secara konsisten adalah orang pertama yang menentang para Nabi Suci, saw, bukan kerana kebenaran mesej mereka tidak mempunyai bukti, tetapi kerana penyerahan kepadanya mengancam cita-cita duniawi mereka. Penolakan mereka tidak sekali-kali menjadi masalah keraguan intelektual atau siasatan tulen terhadap kesahihan Islam; ia adalah, dan kekal, satu perkara yang berpegang kepada keinginan dan enggan melepaskan keselesaan dan keistimewaan yang dijamin oleh keinginan tersebut. Pemimpin orang bukan Islam Mekah bertindak demikian dengan berusaha keras untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, kerana mereka takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka dengan kedatangan Islam. Malah, mereka pergi jauh sehingga menghalang Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, daripada memasuki Mekah untuk menyempurnakan Ziarah, sesuatu yang mereka tidak berhak melakukannya, walaupun mengikut adat dan tradisi mereka yang sesat. Surah 22 Al Hajj, ayat 25:

“ Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil Haram yang Kami jadikan untuk manusia, samalah penduduknya dan seorang dari luar...”

Pada tahun keenam selepas penghijrahan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, ke Madinah, baginda berangkat bersama para Sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, dengan niat untuk melakukan Ziarah. Walau bagaimanapun, orang bukan Islam Mekah menghalang kemasukan mereka, memaksa mereka mendirikan perkhemahan di Hudaibiya, di pinggir kota. Untuk menjelaskan niat damainya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengutus Kharash Ibn Umayyah

radhiyallahu 'anhu sebagai duta baginda ke Mekah. Namun setibanya dia, orang bukan Islam menyerangnya secara khianat, menyembelih untanya, dan hampir membunuhnya. Hanya melalui campur tangan Hulais —sendiri sebagai utusan orang Mekah yang telah menziarahi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya—bersama-sama dengan puaknya, Kharash, semoga Allah meridhainya, terhindar. Kharash, semoga Allah meridhainya, kembali dengan selamat, tetapi walaupun pelanggaran berat terhadap kesucian utusan diplomatik ini—sesuatu yang dikutuk secara universal walaupun di kalangan orang Arab—Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak bertindak terburu-buru atau bertindak balas. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menghantar duta lain, menunjukkan kesabaran, kekangan, dan komitmen untuk rundingan damai. Kesabaran yang luar biasa ini akhirnya membawa kepada termeterainya Pakatan Hudaibiya. Di antara syarat-syaratnya ialah penetapan bahawa umat Islam tidak akan menyempurnakan Lawatan mereka pada tahun itu tetapi akan kembali pada tahun berikutnya. Syarat ini dikenakan oleh pemimpin Mekah, walaupun pada hakikatnya, mengikut adat dan tradisi mereka sendiri, mereka tidak mempunyai hak yang sah untuk menghalang jemaah haji daripada memasuki Presint Suci. Ini telah dibincangkan dalam Imam Ibn Kathir, *The Life of the Prophet*, Jilid 3, Halaman 227 dan dalam Imam Muhammad As Sallaabee, *The Noble Life of the Prophet*, Jilid 1, Halaman 1509-1510. Surah 22 Al Hajj, ayat 25:

“ Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan (dari) Masjidil Haram yang Kami jadikan untuk manusia, samalah penduduknya dan seorang dari luar...”

Secara umumnya, ayat ini menekankan bahawa, tidak seperti tradisi agama lain yang telah memperkenalkan hierarki buatan manusia yang memberikan

individu tertentu status atau keistimewaan dalam kepercayaan mereka, Islam berdiri sebagai agama yang diasaskan atas kesaksamaan dan keadilan mutlak. Dalam Islam, kehormatan dan perbezaan yang sebenar ditentukan oleh satu kriteria ketuhanan: sejauh mana seseorang tulus mentaati Allah Taala. Ketaatan ini dimanifestasikan melalui penggunaan penuh perhatian dan kebenaran atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Pernyataan yang mendalam ini menetapkan kebenaran—bukan kekayaan, keturunan, etnik, jantina, atau kedudukan sosial—sebagai satu-satunya ukuran nilai seseorang di sisi Allah Taala. Semua piawaian duniawi lain yang digunakan untuk menaikkan atau mengurangkan individu adalah tidak bermakna dalam kerangka Islam dan mesti diabaikan sama sekali oleh manusia. Apabila orang Islam membenarkan perbezaan berdasarkan kaum, etnik, kewarganegaraan, atau kelas sosial untuk membentuk sikap atau interaksi mereka, ia membawa kepada keangkuhan, perpecahan, dan perkauman—sikap yang secara eksplisit dikutuk dalam Islam dan bertentangan dengan perpaduan dan persaudaraan yang mentakrifkan masyarakat Islam.

Ia juga penting untuk diingat bahawa kerana niat sebenar seseorang terletak di dalam hati dan tersembunyi daripada orang lain, tiada siapa yang

mempunyai kuasa untuk menilai kedudukan rohani atau keikhlasan orang lain. Perbuatan zahir, walaupun penting, tidak selalu mencerminkan keadaan iman dalaman, kerana hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mengetahui sepenuhnya apa yang ada dalam setiap jiwa - niat, perkataan, dan tindakannya. Bab 53 An Najm, ayat 32:

“...Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci; Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepada-Nya.”

Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan membuat tuntutan tentang status mereka sendiri atau orang lain, dan sebaliknya fokus pada penyucian diri, kerendahan hati, dan ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dengan menegakkan prinsip kesamaan dan keikhlasan ketuhanan ini, mereka memelihara perpaduan dalam masyarakat, menghapuskan prasangka, dan menjiwai semangat universal Islam—kepercayaan yang menghormati semua manusia dan makhluk.

Oleh kerana Masjidil Haram adalah tempat yang suci, Allah Taala memperingatkan terhadap sebarang amalan yang menyimpang dari apa yang telah dijelaskan dalam dua sumber petunjuk: Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 22 Al Hajj, ayat 25:

“...dan sesiapa yang menghendaki di dalamnya melakukan perbuatan yang sesat, Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih.”

Secara amnya, semakin seseorang itu beralih kepada sumber bimbingan alternatif, walaupun sumber tersebut secara zahir menggalakkan perbuatan baik, semakin kurang mereka akan terus komited kepada dua sumber bimbingan itu. Pengabaian yang beransur-ansur ini pasti membuka pintu kepada kesesatan. Atas sebab ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak ditetapkan dengan kukuh dalam Al-Quran dan tradisinya akan ditolak oleh Allah Taala. Bahayanya terletak pada fakta bahawa semakin banyak seseorang bertindak ke atas sumber-sumber yang tidak sah ini, semakin besar kemungkinan untuk mengamalkan amalan yang secara langsung bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah tepatnya kaedah yang digunakan oleh Iblis menipu—memimpin manusia selangkah demi selangkah sehingga mereka dijauhkan daripada kebenaran. Sebagai contoh, apabila berhadapan dengan kesusahan, seseorang mungkin dinasihatkan untuk melakukan latihan rohani tertentu yang tidak mempunyai asas dalam Islam. Disebabkan oleh kejahilan dan pergantungan kepada sumber yang tidak sah, mereka boleh menerima amalan tersebut tanpa teragak-agak. Lama kelamaan, tabiat ini boleh merosakkan pemahaman iman mereka sehingga mereka mula berpegang kepada kepercayaan tentang Allah, Yang Maha Agung, dan alam semesta yang bercanggah dengan ajaran Islam—seperti mengaitkan kawalan takdir kepada manusia atau makhluk ghaib. Tanggapan palsu seperti itu hanya timbul apabila ilmu dicari di luar dua sumber bimbingan yang sah. Beberapa amalan dan kepercayaan ini malah boleh membawa kepada ketidakpercayaan secara langsung, seperti dalam kes ilmu hitam. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di

Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [iaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]..."

Oleh itu, seseorang mungkin kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya, hanya kerana mereka telah terbiasa mengikuti sumber-sumber ilmu agama selain daripada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Inilah sebabnya mengapa inovasi dalam agama sangat berbahaya: ia bukanlah tambahan yang tidak berbahaya, tetapi pada hakikatnya, langkah-langkah yang dikira di sepanjang jalan Iblis, secara beransur-ansur membawa manusia menjauhi kebenaran. Surah 2 Al Baqarah, ayat 208:

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".

Orang yang terus-menerus bergantung pada sumber-sumber ilmu agama yang silih berganti atau menyimpang, dan bukannya petunjuk yang diturunkan oleh Allah Taala, pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diamanahkan kepada mereka. Tanpa kejelasan dan keseimbangan yang datang dari pengetahuan yang sahih, individu sedemikian akan jatuh ke dalam keadaan kekeliruan dan ketidakseimbangan dalaman-baik dari segi mental dan fizikal. Mereka akan kehilangan pandangan tentang tempat yang sepatutnya dari segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka, mengarahkan usaha dan kasih sayang mereka kepada apa yang tidak bernilai di sisi Allah Taala. Akibatnya, mereka akan gagal mempersiapkan

diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban akhir mereka pada Hari Penghakiman. Ketidakselarasan rohani dan moral ini akan nyata sebagai tekanan, ketidakstabilan, dan kesusahan di dunia dan akhirat. Walaupun mereka kelihatan menikmati saat-saat keselesaan, kekayaan, atau kejayaan duniawi, kemewahan yang sekejap ini tidak akan membawa mereka kedamaian atau kepuasan sebenar . Surah 22 Al Hajj, ayat 25:

“... Kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih.”

Ketenangan yang hakiki hanya dapat dicapai melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda-bimbingan yang memupuk keseimbangan, tujuan, dan kejayaan yang berkekalan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Selepas mengkritik tindakan pemimpin non-muslim Mekah yang menghalang umat Islam daripada sampai ke Baitullah, Kaabah, Allah Taala, terus mengkritik mereka, dan seterusnya ahli kitab, dengan mengingatkan mereka bahawa nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim a.s, yang sangat mereka banggakan, sebaliknya tidak bersikap seperti Dia dalam setiap keadaan. Surah 22 Al Hajj, ayat 26:

“ Dan (ingatlah) ketika Kami tentukan tempat (tempat) Baitullah untuk Ibrahim, (dengan berfirman): “Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku...”

Kedua-dua kumpulan mendakwa memelihara warisan mulia Nabi Ibrahim a.s., namun pada hakikatnya mereka meruntuhkan dan mencemarkannya melalui tindakan mereka. Pemberontakan mereka mencapai kemuncaknya apabila mereka secara sedar menolak Islam, walaupun menyedari sepenuhnya kebenarannya. Orang-orang musyrik Mekah telah hidup bersama Nabi Muhammad, saw, selama empat puluh tahun sebelum pengumuman kenabian baginda, dan mereka mengetahui dengan pasti bahawa baginda tidak pernah mengucapkan dusta. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Selain itu, sebagai penguasa bahasa Arab, mereka tidak dapat menafikan bahawa Al-Quran adalah di luar komposisi manusia, kerana kefasihan dan kedalamannya tidak seperti kata-kata mana-mana makhluk.

Ia juga diakui secara universal, baik oleh Ahli Kitab dan oleh orang bukan Islam Mekah, bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai akses langsung kepada kitab suci ilahi sebelumnya. Kehidupannya sebelum kenabian adalah kehidupan yang sederhana, jujur,

dan berintegriti, tanpa sebarang kajian formal tentang wahyu terdahulu. Fakta ini sahaja menjadikannya mustahil untuk mendakwa bahawa dia memperoleh mesejnya daripada sumber terdahulu. Sebaliknya, Al-Quran sendiri memberi kesaksian tentang asal usul ilahinya melalui pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab lampau, pembetulan penyelewengan, dan penyampaian kebenaran abadi. Sifat-sifat seperti itu hanya boleh datang dari Allah Yang Maha Tinggi, yang ilmunya sempurna dan meliputi segala-galanya. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Di samping itu, ramai ulama dari kalangan Ahli Kitab mengiktiraf Al-Quran kerana ia sebenarnya, kerana mereka mengenali Pengarangnya, Allah Yang Maha Tinggi. Mereka memahami bahawa mesejnya tidak mungkin berasal dari mana-mana makhluk ciptaan. Kitab suci mereka sendiri telah membicarakan tentang kedatangan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan telah mengandungi huraian tentang misi baginda dan Kitab yang akan dibawanya. Oleh itu, apabila mereka menemui Al-Quran, mereka mendapati di dalamnya tanda-tanda dan kebenaran yang telah diajarkan untuk mereka harapkan, dan mereka tidak dapat menafikan bahawa ia adalah kesinambungan dan peneguhan daripada Allah, Yang Maha Tinggi, mesej yang telah mendahuluinya. Pengiktirafan mereka bukan sekadar kata-kata itu sendiri, tetapi tentang kebenaran Islam secara keseluruhan, kerana Al-Quran dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, telah diketahui oleh mereka melalui wahyu mereka sendiri. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri...”

Umat Islam mesti berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang sama seperti dua golongan tersebut dengan bermegah-megah dengan pergaulan mereka dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, sambil mengabaikan untuk mencontohi ketaatannya yang tidak berbelah bahagi dan ikhlas kepada Allah Taala. Kesetiaan sejati kepadanya tidak diungkapkan melalui kata-kata kebanggaan semata-mata, tetapi melalui tindakan konsisten yang mencerminkan teladannya. Ketaatan seperti itu memerlukan setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala—sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau pengaruh—digunakan dengan cara yang mendapat keredhaan-Nya. Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyediakan rangka kerja yang jelas untuk ini, membimbing orang beriman untuk menggunakan pemberian mereka dengan penuh rasa syukur, dengan rasa syukur dan rendah diri, daripada mensia-siakan mereka dalam mengejar kesia-siaan duniawi. Di sinilah terletaklah penghormatan sebenar untuk dikira dalam kalangan pengikutnya

dan ketenangan pikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 22 Al Hajj, ayat 26:

“ Dan (ingatlah) ketika Kami menetapkan tempat Baitullah untuk Ibrahim, (dengan berfirman): "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri (sembahyang) dan orang-orang yang ruku' dan sujud".

Adalah penting untuk diingat bahawa tuhan-tuhan palsu, seperti berhala, bukanlah satu-satunya makhluk yang boleh disembah dan dipatuhi oleh seseorang selain daripada Allah Taala. Pada hakikatnya, apa sahaja yang dipatuhi oleh seseorang yang bertentangan dengan Allah, Yang Maha Agung—seperti media sosial, fesyen, budaya, dan manusia—mewakili apa yang mereka sembah dengan tulus. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Tokoh-tokoh yang berilmu dan pihak berkuasa agama di kalangan Ahli Kitab tidak pernah dianggap sebagai dewa dalam erti kata literal; malah mereka

telah ditaati dalam keingkaran mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Perbuatan ketaatan dalam kemaksiatan ini disifatkan sebagai satu bentuk ibadat, kerana ibadah tidak terhad kepada rukuk atau sujud, tetapi termasuk ketaatan dan ketundukan. Al-Quran menekankan prinsip ini berhubung dengan Iblis itu sendiri. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebahagian besar manusia tidak secara sedar terlibat dalam penyembahan syaitan secara langsung, namun mereka digambarkan berbuat demikian kerana mereka mentaatinya dalam menentang Allah, Yang Maha Tinggi. Ini menunjukkan bahawa ketaatan, apabila diarahkan menjauhi perintah ilahi, menjadi satu bentuk perhambaan kepada tuan-tuan palsu. Atas sebab ini, adalah mustahak untuk mengelak daripada tunduk kepada sebarang pengaruh yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala, kerana penyerahan seperti itu sama dengan menyembah pengaruh tersebut. Apabila seseorang berterusan dalam ketidaktaatan, mereka pasti akan jatuh di bawah pengaruh kuasa lain-sama ada individu, media sosial, fesyen, aliran budaya, atau majikan. Percubaan untuk memuaskan hati tuan yang bersaing dan tidak adil ini hanya menimbulkan kebimbangan, kerana tuntutan mereka tidak konsisten dan sentiasa berubah. Sama seperti pekerja yang mempunyai banyak penyelia berjuang untuk memenuhi jangkaan yang bercanggah, mereka yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mendapati diri mereka dibebani oleh tuan yang tidak terkira banyaknya, kehilangan kestabilan dan ketenangan fikiran. Lama kelamaan, kewujudan yang retak ini boleh membawa kepada kegawatan emosi dan rohani yang mendalam. Individu sedemikian mungkin mengalami kesedihan,

pengasingan, dan keputusan, kerana usaha mereka yang tidak henti-henti untuk menyenangkan tuan duniawi gagal untuk membawa pemenuhan yang mereka cari. Realiti ini dapat dilihat dalam kehidupan ramai yang mengejar kemasyhuran dan pengiktirafan duniawi, seperti selebriti, yang sering menjelmakan kekosongan jalan ini. Lebih-lebih lagi, ketaatan kepada orang lain dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan memberi manfaat di akhirat. Entiti yang dihantar oleh orang ramai tidak akan membantu mereka apabila mereka memerlukan. Satu-satunya perlindungan terhadap takdir ini adalah dengan meninggalkan segala bentuk ketaatan yang membawa kepada dosa dan sebaliknya mengabdikan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan menggunakan rahmat-Nya mengikut cara yang ditetapkan oleh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Di sinilah terletaklah kebebasan sejati, kedamaian, dan kejayaan abadi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 22 Al Hajj, ayat 26:

“ ...dan sucikanlah Rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri [sembahyang] dan orang-orang yang ruku’ dan sujud.”

Penyucian semua Rumah Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan bahawa mereka kekal sebagai pusat bimbingan yang sah, di mana Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, diterangkan dengan jelas dan menyeluruh. Ia memerlukan semua bentuk pengetahuan agama yang tidak sah yang lain diketepikan, supaya orang dapat

mengenali tanggungjawab mereka terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, dan terhadap satu sama lain. Dengan cara ini, iman mereka akan berlandaskan kefahaman, pengetahuan, dan kepastian, bukannya meniru secara buta adat warisan atau amalan ibu bapa mereka. Apabila pendidikan ini mantap, Islam menjadi lebih daripada label atau identiti-ia menjadi cara hidup yang lengkap yang membentuk setiap keadaan, sama ada senang atau susah, dan mengatur urusan dunia dan agama. Tanpa arahan sedemikian, bagaimanapun, orang dibiarkan dengan pandangan yang cetek tentang Islam, mengurangkannya kepada koleksi tabiat budaya dan ritual. Lama kelamaan, amalan-amalan ini mudah ditinggalkan dan digantikan dengan aliran budaya lain, melucutkan peranan Islam yang transformatif dan hanya meninggalkan bentuk kosong. Oleh itu, penyucian yang sebenar-benarnya, menjaga Rumah-rumah Allah, Yang Maha Tinggi, sebagai pelita ilmu ketuhanan, memastikan Islam terus membimbing hati dan kehidupan di setiap zaman.

Surah 22 Al Hajj, ayat 26:

“ Dan (ingatlah) ketika Kami menetapkan tempat Baitullah untuk Ibrahim, (dengan berfirman): "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri (sembahyang) dan orang-orang yang ruku' dan sujud".

Ayat ini selanjutnya menandakan bahawa tujuan Rumah Allah Ta'ala—Kaabah—adalah untuk mengilhamkan dan memudahkan mendirikan solat fardhu. Dalam ajaran Islam, solat fardhu menempati kedudukan yang paling penting, berulang kali ditekankan sebagai tiang utama di mana semua amal

soleh berputar. Tanpa pembentukan yang betul, bimbingan yang betul tidak dapat dicapai, kerana doa berfungsi sebagai penghubung penting antara hamba dan Allah, Yang Maha Tinggi, memupuk disiplin rohani, kerendahan hati, dan kesedaran yang berterusan akan kehadiran-Nya. Menunaikan solat fardu yang sepatutnya memerlukan pemerhatian yang teliti terhadap syarat-syarat dan adab-adabnya yang hakiki, yang paling utama ialah menunaikan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran secara konsisten menonjolkan kepentingan yang mendalam dari doa-doa ini, menggambarkan sebagai manifestasi utama dari iman dan penyerahan yang tulen kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dengan diagihkan sepanjang hari, mereka memastikan bahawa hati seorang mukmin tetap terhubung dengan zikir kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan sentiasa sedar tentang Hari Penghakiman. Irama ibadat ini memupuk keadaan kesedaran dan kebertanggungjawaban, mengingatkan orang yang beriman bahawa setiap perbuatan, perkataan, dan niat suatu hari nanti akan dipersembahkan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Oleh itu, solat fardhu bukan semata-mata mewakili kewajipan ritual; mereka membentuk asas di mana semua tindakan murni dibina. Melalui ketaatan mereka yang konsisten, orang beriman dibimbing ke arah kehidupan yang soleh, keseimbangan rohani, dan kesediaan untuk akhirat. Setiap komponen doa membawa makna simbolik yang mendalam yang mencerminkan aspek Hari Besar itu—contohnya, berdiri tegak semasa solat mencerminkan postur di mana semua manusia akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Dengan cara yang sama, apabila seorang mukmin melakukan perbuatan rukuk semasa solat, ia berfungsi sebagai peringatan yang mendalam tentang individu yang tidak terhitung banyaknya yang akan menghadapi celaan dan penyesalan yang mendalam pada Hari Penghakiman kerana enggan sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa kehidupan dunia mereka. Sikap tunduk yang rendah hati ini menandakan pengakuan akan kewibawaan mutlak dan keagungan Allah, Yang Maha Tinggi, berdiri sangat bertentangan dengan keangkuhan dan kelalaian mereka yang mengabaikan perbuatan suci ini. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Rukuklah”, mereka tidak rukuk”.

Kejadian ini berfungsi sebagai tanda peringatan yang kuat yang ditujukan kepada individu-individu yang kepatuhannya kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mutlak di seluruh spektrum kehidupan mereka. Selain itu, sujud yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam solat mereka bertindak sebagai pendahuluan yang kuat, mengingatkan Hari yang akan datang yang tidak dapat dielakkan di mana setiap orang akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya, mereka yang secara sedar mengabaikan tindakan fizikal yang diperlukan sepanjang kewujudan fana mereka—sebenarnya mendedahkan penolakan yang meluas untuk mematuhi-Nya—akan mendapati diri mereka tidak mampu melakukan tindakan sujud pada Hari Penghakiman. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk,

mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Akhirnya, berlutut dalam solat berfungsi sebagai peringatan apabila setiap orang akan berlutut di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman—sikap yang dicirikan oleh rasa rendah diri dan rasa takut ketika mereka menunggu pengumuman pertanggungjawaban terakhir mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Sesiapa yang menunaikan solat fardhu sambil mempertimbangkan aspek-aspek ini secara sedar akan mendirikan solatnya dengan betul. Kualiti renungan yang mendalam ini memastikan bahawa ketaatan individu kepada Allah, Yang Maha Mulia, tidak hanya terhad kepada solat itu sendiri, tetapi secara aktif memberitahu tingkah laku mereka dan membimbing tindakan mereka dalam tempoh yang memisahkan satu solat dari solat berikutnya. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Ketaatan yang menyeluruh kepada Allah, Yang Maha Mulia, diperlukan, memaksa individu untuk menggunakan semua nikmat dan keupayaan yang wujud yang dianugerahkan kepada mereka seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan mengekalkan tahap kelakuan berprinsip yang konsisten ini, individu itu dipastikan akan mencapai keadaan yang mendalam dan seimbang, merangkumi kedua-dua ketenangan mental dan kesejahteraan fizikal mereka. Tambahan pula, disiplin ini membolehkan mereka menilai dengan betul dan mengutamakan setiap orang dan keadaan dalam kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi, pada masa yang sama menyediakan persediaan rohani dan praktikal yang diperlukan untuk akauntabiliti muktamad mereka pada Hari Penghakiman. Oleh itu, corak tingkah laku yang soleh ini adalah jalan penting yang secara semula jadi memuncak dalam pencapaian ketenangan fikiran yang tulen dan berkekalan sepanjang kewujudan duniawi dan kehidupan kekal mereka di Akhirat.

Nabi Ibrahim a.s. juga diperintahkan untuk mendirikan Ibadah Haji kerana ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang diubah oleh orang-orang non-muslim Arab dengan memperkenalkan perbuatan syirik sambil menyombongkan diri mereka sebagai pembawa panji-panji warisannya. Bab 22 Al Hajj, ayat 27-28:

“ Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi diri mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa binatang (kurban)...”

Dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 1773, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyatakan bahawa ganjaran untuk Haji yang diterima adalah tidak kurang daripada Syurga. Kenyataan ini sahaja menunjukkan berat rohani yang sangat besar dari perbuatan ibadat ini, kerana ia bukan sekadar perjalanan ritual, tetapi perjalanan transformasi. Ziarah Suci direka untuk mengingatkan umat Islam tentang pemergian terakhir mereka dari dunia ini dan untuk mempersiapkan mereka untuk perjalanan terakhir mereka ke Akhirat.

Sebagaimana peziarah meninggalkan rumah, kekayaan, perniagaan, keluarga, kawan-kawan, dan kedudukan sosial untuk melaksanakan upacara Haji Suci, begitu juga setiap orang akan meninggalkan perkara-perkara ini pada saat kematian. Kubur mencabut semua keterikatan duniawi, hanya menyisakan amal seseorang sebagai peneman. Realiti ini ditekankan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2379, yang mengajar bahawa apabila seseorang diletakkan di dalam kubur mereka, keluarga dan harta mereka meninggalkan mereka, dan hanya amal mereka - sama ada baik atau buruk - yang kekal.

Apabila seorang Muslim menunaikan Ibadah Haji dengan kesedaran ini, mereka akan menghampirinya dengan rendah hati, ikhlas, dan penuh perhatian. Jemaah haji sebegini pulang ke tanah air dalam keadaan berubah, tidak lagi terganggu oleh kilauan harta dunia yang sekejap, sebaliknya fokus kepada persiapan menuju Akhirat. Mereka akan berusaha untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi ujian hidup dengan sabar, mengikuti teladan mulia Nabi

Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini termasuk mengambil dari dunia hanya apa yang perlu untuk diri mereka sendiri dan tanggungan mereka, sambil mengelakkan pembaziran, pemborosan, dan keterlaluan. Dengan cara ini, setiap nikmat digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala.

Ziarah Suci tidak boleh dijadikan percutian atau lawatan membeli-belah, kerana sikap seperti itu mengosongkan tujuan sebenarnya. Sebaliknya, ia mesti berfungsi sebagai peringatan yang sungguh-sungguh tentang perjalanan terakhir ke Akhirat—perjalanan tanpa kembali, tanpa peluang kedua, dan tanpa teman selain daripada perbuatan seseorang. Apabila Ziarah Suci dilakukan dengan kesedaran ini, ia menjadi tempat latihan yang kuat untuk jiwa, menanamkan disiplin, kerendahan hati, dan detasmen daripada kelebihan duniawi.

Pada akhirnya, orang yang melakukan Haji Suci dengan cara ini akan mendapati bahawa ia membentuk semula keutamaan mereka, menguatkan iman mereka, dan memberi inspirasi kepada mereka untuk menjalani kehidupan ketaatan dan kesyukuran. Orang seperti itu akan dipimpin oleh Ziarah Suci mereka ke Syurga, kerana mereka akan memahami tujuan sebenarnya: bukan hanya untuk melakukan ritual tertentu, tetapi untuk mempersiapkan rumah kekal di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi.

Oleh itu, orang yang benar-benar memenuhi tujuan Haji Suci tidak akan menyekat ketaatan mereka kepada Allah, Yang Mulia, pada hari-hari suci perjalanan itu sahaja, tetapi akan membawanya ke hadapan dalam setiap keadaan kehidupan. Mereka akan berusaha untuk menggunakan setiap

nikmat yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keseimbangan dalam kedua-dua fikiran dan badan, meletakkan setiap perkara dan setiap hubungan pada tempatnya yang sepatutnya, dan hidup dengan kesedaran yang berterusan tentang tanggungjawab mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Orang seperti ini akan mendapati bahawa cara hidup ini membawa mereka ketenangan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Hati mereka akan tenang, kerana mereka tidak akan lagi diperhambakan oleh kelebihan duniawi atau keutamaan yang salah, tetapi akan hidup dengan kejelasan, kesyukuran, dan tujuan. Dengan mengingati Allah, Yang Maha Tinggi, dan ketaatan yang teguh kepada-Nya, mereka akan mencapai manfaat yang paling besar: ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, dan ganjaran kekal dari keredhaan-Nya. Surah 22 Al Hajj, ayat 28:

“Supaya mereka menyaksikan manfaat bagi diri mereka sendiri dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa binatang ternak...”

Al-Quran berulang kali melarang memakan benda-benda yang telah dikhususkan kepada selain Allah Taala. Bab 5 Al Maidah, ayat 3:

“Haramkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih kepada selain Allah...”

Memakan haiwan yang telah didedikasikan kepada makhluk selain Allah, Yang Maha Tinggi, membawa kepada satu bentuk kekotoran rohani yang secara beransur-ansur boleh melemahkan dan merosakkan iman seseorang individu. Perbuatan sebegitu mencerminkan salah faham yang berbahaya—bahawa makhluk atau kuasa lain mempunyai kuasa untuk memberi manfaat atau mengelakkan bahaya di dunia atau Akhirat. Kepercayaan ini, walaupun kelihatannya halus, mencerminkan asas kemusyrikan yang berlaku di kalangan umat terdahulu dan, jika dibiarkan, boleh mendorong seorang Muslim ke arah kesilapan yang serupa, walaupun tanpa menyedarinya secara terang-terangan. Bab 39 Az Zumar, ayat 3:

“Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah agama yang suci, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain-Nya [berkata]: “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.”...”

Ayat ini mendedahkan alasan palsu orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta’ala dengan dalih untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Penipuan diri seperti itu memupuk pergantungan pada perantara untuk syafaat dan keselamatan, dengan itu mengikis prinsip penting tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila individu menaruh harapan mereka kepada orang lain selain Allah, Yang Maha Tinggi, mereka berisiko mengembangkan pemikiran yang leka—terus mengingkari perintah-Nya di bawah ilusi bahawa orang lain akan mendapatkan pengampunan atau kejayaan mereka di kedua-dua dunia. Rasa aman palsu ini hanya membawa kepada kesusahan, kekeliruan, dan kesusahan dalam kehidupan ini, dan kepada kerugian di Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melalui salah menempatkan semua orang dan segala-galanya dalam kehidupan mereka sementara gagal untuk mempersiapkan akauntabiliti

mereka pada Hari Penghakiman. Oleh itu, ayat-ayat yang dibincangkan sangat menekankan keharusan keikhlasan mutlak dalam iman dan amal-mengarahkan semua ibadah, niat, dan ketaatan semata-mata kepada Allah Taala. Seorang mukmin mesti berusaha mencari keredhaan-Nya semata-mata, tanpa mempedulikan kelulusan atau pengiktirafan orang lain. Sesiapa yang beramal untuk selain Allah Taala, tidak akan mendapat pahala daripada-Nya, sebagaimana yang diperingatkan dengan jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Keselamatan dan ketenangan yang hakiki hanya dapat dicapai melalui pengabdian yang murni dan keikhlasan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang memegang kuasa, di dunia dan di akhirat.

Tidak seperti agama-agama lain di mana penganutnya mempersembahkan makanan kepada dewa-dewa yang akhirnya dimakan oleh pemimpin agama mereka, Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelas bahawa daging daripada binatang korban itu memberi manfaat kepada manusia dan bukan kepada-Nya. Surah 22 Al Hajj, ayat 28:

“... dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dari binatang [korban], maka makanlah daripadanya...”

Dan surah 51 Ad Dhariyat, ayat 57-58:

"Aku tidak menghendaki rezki dari mereka dan Aku tidak menghendaki mereka memberi Aku makan, sesungguhnya Allah Dialah Pemberi Rezeki lagi Maha Kuat".

Sebenarnya, setiap perintah, larangan, dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Taala, adalah untuk kepentingan manusia semata-mata, kerana Dia benar-benar bebas dari keperluan dan benar-benar bebas dari ciptaan-Nya. Tiada apa yang dilakukan oleh manusia dapat menambah atau mengurangkan keagunganNya. Sebaliknya, undang-undang dan arahan ilahi-Nya adalah belas kasihan—yang direka semata-mata untuk memelihara, melindungi, dan mengangkat mereka yang mematuhiNya.

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tidak kira sejauh mana kemajuannya dalam sains, teknologi, atau pemahaman tentang tingkah laku manusia—sama ada mental, emosi atau fizikal—ia tetap sama sekali tidak mampu merumuskan kod tingkah laku yang selaras dengan fitrah manusia dengan sempurna dan menampung setiap kemungkinan keadaan dan keadaan. Pengetahuan manusia, walaupun terus berkembang, adalah terhad dan tertakluk kepada semakan. Malah dalam perkara yang berkaitan dengan badan dan minda manusia, penemuan terus muncul, mendedahkan betapa tidak lengkapnya pemahaman kita. Oleh itu, tidak dapat dibayangkan bahawa manusia, dengan wawasan yang terhad, boleh mencipta sistem moral atau sosial yang sempurna yang memastikan keamanan, keadilan, dan keseimbangan yang berkekalan pada peringkat individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan yang lengkap dan sempurna yang diperlukan untuk melakukannya, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Pengetahuannya tidak terhingga—merangkumi keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa depan, termasuk realiti ghaib di luar pemahaman

manusia. Oleh itu, hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang berhak untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan yang menyeluruh—satu piawaian ketuhanan yang membezakan dengan jelas yang baik daripada yang jahat, yang bermanfaat daripada yang berbahaya, dan membawa kepada kedamaian dalaman di tengah-tengah cabaran kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Sejarah memberikan kesaksian yang tidak dapat dinafikan tentang kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan masyarakat yang ditandai dengan ketenangan, kesaksamaan, dan keharmonian. Sebaliknya, apabila manusia menyimpang dari petunjuk ini, kerosakan moral, ketidakadilan, dan pergolakan tidak dapat dielakkan. Atas sebab ini, orang-orang yang beriman mesti menerima dengan sepenuh hati Allah, Yang Maha Tinggi, bimbingan yang dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, mengiktirafnya sebagai sistem yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan duniawi dan rohani mereka—walaupun aspek-aspek tertentu mungkin kelihatan bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus mendekati perintah ilahi sebagaimana pesakit yang bijak mendekati preskripsi doktor yang mahir: menerima rawatan dengan amanah dan syukur, memahami bahawa ia direka untuk penyembuhan dan faedah muktamad mereka, walaupun ia melibatkan kesukaran atau kekangan. Begitu juga, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kadangkala menguji kecenderungan seseorang, tetapi ia akhirnya membawa kepada kesihatan rohani, kedamaian yang berkekalan, dan kejayaan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka .

Memandangkan Islam adalah kod yang lengkap, ia merangkumi hak Allah, Yang Maha Tinggi,, hak diri sendiri dan hak manusia. Surah 22 Al Hajj, ayat 28:

“... dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka berupa binatang-binatang [kurban], maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang-orang yang susah dan miskin.”

Secara umumnya, memenuhi hak sendiri termasuk mengutamakan kebahagiaan yang halal daripada kebahagiaan orang lain, dengan syarat ia tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sungguh mengagumkan betapa sering orang menuduh orang lain mementingkan diri sendiri, padahal sebenarnya mereka sendiri yang bersalah. Menurut individu sedemikian, mementingkan diri bermakna memilih kebahagiaan sendiri apabila ia bercanggah dengan pendapat, keutamaan, atau rasa kepuasan orang lain. Namun dalam Islam, ini bukanlah mementingkan diri sendiri melainkan hak orang lain dicabuli dalam proses mengejar pilihan yang sah.

Seseorang mesti menyedari bahawa dalam perkara yang secara langsung melibatkan seseorang—seperti memilih pasangan—membuat keputusan yang sah yang membawa kebahagiaan peribadi bukanlah mementingkan diri sendiri, walaupun ia bercanggah dengan pendapat atau keinginan saudara mara. Sebenarnya, sifat mementingkan diri sendiri terletak pada mereka yang menuntut orang lain mengorbankan kebahagiaan mereka sendiri untuk mematuhi pendapat mereka, walaupun perkara itu tidak melibatkan mereka secara langsung. Dalam kes sedemikian, pendekatan yang betul ialah mempertimbangkan pandangan orang lain secara hormat, tetapi akhirnya memilih apa yang sah dan memenuhi keperluan peribadi, selagi tiada hak seseorang dilanggar. Sebaliknya, ia adalah satu tindakan ikhlas dan tidak mementingkan diri apabila seseorang itu menahan diri daripada memaksakan pendapat mereka dalam perkara yang tidak

langsung membimbangkan mereka, dan sebaliknya mengutamakan kebahagiaan mereka yang paling terjejas, seperti pasangan dalam perkahwinan. Menegaskan pendapat sendiri dalam situasi sedemikian adalah bentuk sebenar mementingkan diri, kerana ia mengabaikan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung. Malangnya, ramai orang secara tidak adil membuat orang lain berasa bersalah dengan menuduh mereka mementingkan diri sendiri, sedangkan sebenarnya mereka yang bertindak mementingkan diri sendiri.

Kesimpulannya, selagi kemaksiatan kepada Allah Taala di jauhi—termasuk melanggar hak orang lain—seseorang berhak memilih pendapat, keputusan, dan kebahagiaan mereka sendiri dalam perkara yang melibatkan mereka secara langsung. Ini bukan mementingkan diri sendiri, sebaliknya pemenuhan hak mereka sendiri dengan cara yang sah. Surah 22 Al Hajj, ayat 28:

“... dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka berupa binatang-binatang [kurban], maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang-orang yang susah dan miskin.”

Pada masa yang sama, seperti yang dinyatakan sebelum ini, seseorang tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Adalah jahil jika menganggap bahawa Allah Taala hanya mementingkan hak-Nya, seperti menunaikan solat fardhu, sambil mengabaikan hak manusia. Sikap sedemikian membawa kepada ketidakadilan dan rasuah dalam rumah tangga dan masyarakat, kerana orang-orang salah satu sama lain di bawah tanggapan

palsu bahawa memenuhi kewajiban ilahi sahaja sudah memadai. Hakikatnya ialah mereka yang menzalimi orang lain akan menghadapi keadilan pada hari kiamat, walaupun mereka terlepas dari pertanggungjawaban di dunia ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, nombor 6579, orang-orang yang menzalimi orang lain akan dipaksa untuk menyerahkan amal soleh mereka kepada mangsanya, dan jika amal soleh mereka telah habis, mereka akan menanggung dosa mangsanya sehingga keadilan sempurna. Keputusan sedemikian bahkan boleh mengakibatkan mereka dilemparkan ke dalam Neraka. Oleh itu, kejayaan sebenar terletak pada memenuhi kedua-dua hak Allah, Yang Maha Agung, dan hak manusia. Keseimbangan ini memastikan ketenangan fikiran pada tahap individu, kerana seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat dengan meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Pada masa yang sama, ia menyumbang kepada keadilan dan keharmonian dalam masyarakat, kerana orang hidup dengan adil, belas kasihan dan akauntabiliti. Dengan cara ini, seorang Muslim memperoleh kejayaan di kedua-dua dunia-melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan melalui keikhlasan dan keadilan terhadap ciptaan-Nya.

Surah 22 Al Hajj, ayat 28:

“... dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka berupa binatang-binatang [kurban], maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang-orang yang susah dan miskin.”

Secara umumnya, adalah penting untuk menyedari bahawa apa sahaja harta atau harta yang dimiliki seseorang—sama ada harta, status, atau kemampuan—telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Taala, sebagai amanah dan pinjaman, bukan sebagai pemberian yang kekal. Pinjaman, mengikut sifatnya, mesti dibayar balik kepada pemiliknya yang sah. Cara pembayaran balik ini dibuat kepada Allah Ta'ala adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat ini dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Oleh itu, apabila seseorang membantu orang yang memerlukan, mereka, sebenarnya, hanya membayar hutang mereka kepada Allah Taala. Mengingati realiti ini melindungi hati daripada kesombongan dan daripada bersikap seolah-olah seseorang itu melakukan kebaikan—sama ada kepada Allah, Yang Maha Agung, atau kepada orang yang menerima pertolongan. Sebenarnya, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada pemberi dengan mempercayakan harta kepada mereka dan memberi mereka peluang yang mulia untuk memperoleh pahala yang besar melalui sedekah dan khidmat. Begitu juga, orang yang memerlukan melakukan kebaikan yang besar kepada penderma dengan menerima bantuan mereka, kerana tanpa mereka yang memerlukan, bagaimana mungkin pemberi mendapat ganjaran dan penyucian yang dijanjikan dalam teks suci?

Menyimpan kebenaran ini dalam fikiran menjaga seseorang daripada mengamalkan sikap sombong, yang boleh membatalkan ganjaran perbuatan baik mereka. Pemberian yang ikhlas mesti sentiasa berpunca daripada kerendahan hati, rasa syukur, dan keinginan untuk mendapat keredhaan Allah Taala.

Tambahan pula, membantu golongan yang memerlukan melangkaui bantuan kewangan. Ia merangkumi memenuhi sebarang keperluan yang sah—emosi, fizikal atau sosial—yang mungkin ada pada seseorang. Oleh itu, tiada sesiapa pun, tanpa mengira harta benda mereka, yang terkecuali daripada tugas mulia ini. Malah kata-kata yang baik, isyarat yang menghiburkan, atau nasihat yang ikhlas boleh menjadi tindakan bantuan. Dengan cara ini, setiap orang, mengikut kemampuan mereka, mengambil bahagian dalam menegakkan belas kasihan, perpaduan, dan keadilan—kualiti yang mencerminkan semangat Islam yang sebenar dan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Selepas menyelesaikan ritual Ziarah Suci, sama seperti jemaah membersihkan diri mereka secara fizikal, mereka mesti berusaha untuk membersihkan diri mereka secara rohani untuk peringatan kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 29:

“Kemudian hendaklah mereka menyempurnakan ibadahnya dan hendaklah mereka mengakhiri kekotorannya...”

Pemurnian rohani ini bukanlah keadaan pasif tetapi merupakan proses aktif untuk mempelajari, merenung, dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Ia memerlukan seseorang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia yang dipuji dalam wahyu—seperti kemurahan hati,

kesabaran, kerendahan hati, rasa syukur, dan belas kasihan—sementara secara sadar berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat yang merosakkan yang dikutuk di dalamnya, seperti kesombongan, dengki, tamak, dan kesombongan. Dengan memupuk kebajikan ini dan menghapuskan maksiat ini, hati menjadi bersih, dan jiwa menjadi tinggi. Penghalusan dalaman ini secara semula jadi membawa kepada ketenangan, kerana ketenangan fikiran adalah buah dari hidup selaras dengan bimbingan ilahi. Lebih-lebih lagi, penyucian rohani memastikan bahawa seseorang menggunakan berkat yang diberikan kepada mereka-sama ada kekayaan, kesihatan, pengetahuan, atau pengaruh-dengan cara yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Penggunaan berkat secara sadar ini mencegah pembaziran, keterlaluan, dan penyalahgunaan, dan sebaliknya menyalurkannya ke arah rasa syukur, perkhidmatan, dan ketaatan. Dengan berbuat demikian, seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, meletakkan setiap perkara dan setiap hubungan di tempat yang sepatutnya. Keseimbangan ini bukan sahaja menjaga urusan dunia mereka tetapi juga menyediakan mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kehidupan penyucian seperti itu membawa ganjaran berganda: ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Di dunia ini, jiwa yang disucikan mengalami kejernihan, kepuasan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Di akhirat, ia mendapat ketenangan dan ganjaran yang kekal di sisi Allah Taala. Oleh itu, pemurnian rohani bukan sekadar pemurnian peribadi tetapi asas kejayaan dalam kedua-dua dunia, kerana ia mengubah tabiat seseorang, mengarahkan berkat mereka ke arah kebenaran, dan menjamin ketenangan fikiran mereka dalam kehidupan ini dan seterusnya.

Surah 22 Al Hajj, ayat 29:

“Kemudian hendaklah mereka menyempurnakan ibadatnya dan hendaklah mereka mengakhiri kekotorannya dan menunaikan nazarnya...”

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, adalah penting untuk memahami bahawa nazar dan niat seseorang mesti sentiasa dikaitkan dengan perkara agama dan kebenaran, bukannya kepada keinginan duniawi atau keuntungan material. Jangan sekali-kali menyamakan amalan baik mereka apabila menerima sesuatu duniawi daripada Allah Taala, seolah-olah memperlakukan perbendaharaan Allah Taala sebagai pasar pertukaran. Sikap sebegini meruntuhkan keikhlasan beribadat dan mendedahkan salah faham tentang hubungan antara Pencipta dan ciptaan-Nya. Satu ciri yang membezakan Islam daripada semua kepercayaan dan cara hidup yang lain ialah ia bukan agama transaksi. Dalam kebanyakan sistem kepercayaan, penyembahan sering dilakukan sebagai satu bentuk tawar-menawar, di mana individu menyembah tuhan atau dewa mereka semata-mata untuk mendapatkan faedah duniawi, seperti kekayaan, status, atau keturunan. Islam, bagaimanapun, menyeru manusia kepada tujuan yang jauh lebih mulia: untuk mengenali kedudukan sebenar mereka sebagai ciptaan dan hamba Allah, Yang Maha Agung, dan untuk memenuhi tujuan kewujudan mereka melalui ibadat dan ketaatan yang ikhlas kepada-Nya.

Walaupun Islam sememangnya membawa banyak faedah duniawi—seperti ketenangan fikiran, disiplin moral, dan keharmonian masyarakat—ini adalah hasil sekunder dan bukannya matlamat utamanya. Matlamat Islam yang sebenar ialah penyucian rohani dan kejayaan abadi di Akhirat. Atas sebab ini, Islam tidak berusaha menarik manusia melalui janji-janji kemakmuran material; sebaliknya, ia membentangkan kebenarannya melalui bukti yang jelas dan bukti yang rasional, mengajak manusia menjalani kehidupan yang bermakna dan bermatlamat berdasarkan pengabdian kepada Allah Yang

Maha Tinggi. Malangnya, ramai orang Islam telah mengamalkan pemikiran transaksi dalam pendekatan mereka terhadap agama. Mereka melakukan ibadah atau amal soleh dengan harapan mendapat balasan duniawi yang segera, seperti harta, anak, atau keringanan daripada kesusahan. Dengan berbuat demikian, mereka menganggap perbendaharaan Allah, Yang Maha Tinggi, sebagai kedai di mana keinginan material boleh dibeli melalui solat atau latihan keagamaan. Mentaliti ini mesti ditinggalkan, kerana manusia sering gagal memahami apa yang benar-benar bermanfaat atau berbahaya untuk mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Tambahan pula, sebarang amalan baik yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan duniawi tidak akan mendapat pahala daripada Allah Taala, kerana Dia hanya menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas kerana-Nya. Ini telah diperingatkan dengan jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Individu yang mendekati hubungan mereka dengan Allah, Yang Maha Agung, dengan cara transaksi pasti akan goyah dalam ketaatan apabila harapan duniawi mereka tetap tidak tercapai. Orang seperti itu akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, menyebabkan ketidakseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal. Mereka akan kehilangan kejelasan tujuan, salah meletakkan keutamaan mereka, dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Gangguan dalaman ini akan mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan rasa tidak puas hati dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka secara zahirnya menikmati saat-saat penyelesaian material. Akhirnya, orang yang beribadah kepada Allah Taala,

hanya untuk keuntungan duniawi adalah orang yang benar-benar rugi, kerana mereka tidak akan mendapat kedamaian yang kekal di dunia dan tidak juga kejayaan di Akhirat. Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh oleh kebaikan, dia menjadi tenang dengannya, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling mukanya. Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata."

Dan surah 18 Al Kahfi, ayat 103-104:

"Katakanlah, "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? [Iaitu] orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan duniawi, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik."

Iman yang benar memerlukan penyembahan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan keikhlasan, amanah, dan penyerahan—mengakui bahawa apa sahaja yang dianugerahkan atau ditahan-Nya sentiasa sesuai dengan kebijaksanaan-Nya yang sempurna dan untuk kebaikan hamba-hamba-Nya.

Jemaah haji juga mesti menyempurnakan ibadah mereka dengan mengelilingi Baitullah, Kaabah. Surah 22 Al Hajj, ayat 29:

“...dan tawaf mengelilingi Rumah kuno itu.”

Ini berfungsi sebagai peringatan yang mendalam kepada jemaah haji, sebelum mereka pulang ke rumah, bahawa pusat sebenar kewujudan mereka mestilah sentiasa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Setiap berkat yang telah diberikan kepada mereka, setiap hubungan yang mereka kekalkan, dan setiap keadaan yang mereka hadapi mesti berputar di sekitar paksi pusat penghambaan ini. Apabila ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi prinsip panduan kehidupan, seseorang secara semula jadi mencapai keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, kerana mereka belajar untuk meletakkan setiap perkara dan setiap individu pada kedudukan yang sepatutnya. Penyelarasan sedemikian bukan sahaja membawa keteraturan kepada urusan duniawi tetapi juga memastikan bahawa seseorang sentiasa bersedia untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, jemaah haji menjaga iman mereka, melindungi berkat mereka daripada penyalahgunaan, dan memupuk keadaan ketenangan batin. Tingkah laku ini membawa kepada ketenangan fikiran di dunia ini, kerana hati dibebaskan daripada kekeliruan dan keutamaan yang salah, dan ia membawa kepada kedamaian di Akhirat, kerana orang yang beriman berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan kehidupan yang dijalani dalam ketaatan yang sedar. Di sinilah terletak buah Ziarah Suci yang kekal: perubahan yang berterusan lama selepas perjalanan berakhir, membentuk seluruh kehidupan orang beriman di sekeliling ketaatan kepada Tuhan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“ Yang demikian itu, dan sesiapa yang memuliakan hukum-hukum Allah, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Tuhannya...”

Untuk memastikan bahawa Islam adalah tatakelakuan yang lengkap yang mengawal setiap aspek kehidupan, selepas menyebut amalan ibadah Haji, Allah Taala, segera merujuk kepada makanan yang halal dan haram dalam ayat yang sama. Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“ Yang demikian itu, dan sesiapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah, maka itulah yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu binatang ternakan, kecuali yang dibacakan kepada kamu...”

Peralihan yang lancar daripada ibadah kepada perkara duniawi ini menunjukkan bahawa Islam tidak terhad kepada ibadah ritual semata-mata, tetapi meluas ke setiap situasi yang dihadapi seseorang dan setiap rahmat yang mereka berinteraksi. Oleh itu adalah kejahilan untuk menganggap bahawa Allah Taala, hanya mengambil berat tentang kewajipan ritual, seperti solat fardhu, sambil mengabaikan amalan duniawi. Sebenarnya, Allah Taala akan menyoal manusia tentang setiap keadaan yang mereka hadapi—sama ada agama atau duniawi—dan bagaimana mereka menanggapinya. Atas sebab ini, manusia mesti berusaha untuk belajar dan bertindak mengikut ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan, memastikan tingkah laku mereka selaras dengan petunjuk ilahi. Pendekatan komprehensif ini menjamin keadaan mental dan fizikal yang harmoni, kerana segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka diletakkan pada

kedudukan yang sepatutnya. Ia juga memastikan bahawa mereka cukup bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian membawa kepada ketenangan dalam kedua-dua dunia, kerana ia membawa ketertiban, kejelasan, dan tujuan hidup.

Sebaliknya, seseorang mesti mengelak memperlakukan Islam seperti pakaian yang boleh dipakai atau dibuang mengikut kehendak peribadi. Orang yang berkelakuan seperti ini tidak benar-benar beribadah kepada Allah Taala, tetapi sebenarnya menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Mereka yang gagal menerapkan ajaran Islam secara konsisten sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan. Penyalahgunaan ini membawa kepada ketidakseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, kerana mereka salah meletakkan keutamaan, salah guna perhubungan dan mengabaikan tanggungjawab. Orang-orang seperti itu akan mendapati diri mereka tidak bersedia untuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan akan mengalami tekanan, kekeliruan, dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu. Oleh itu, kejayaan sebenar terletak pada penghormatan Islam sebagai cara hidup yang lengkap, mengintegrasikan petunjuknya ke dalam setiap tindakan, setiap keberkatan, dan setiap keadaan, sehingga seluruh kewujudan seseorang berkisar pada ketaatan kepada Allah Yang

Maha Tinggi. Ini sahaja menjamin ketenangan jiwa di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat.

Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“ ...Dan dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepada kamu...”

Dan surah 5 Al Maidah, ayat 3:

“Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah, dicekik, atau dipukul dengan kuat, atau dijatuhkan dengan kepala atau ditanduk tanduk, dan binatang yang dimakan binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih di atas mazbahnya, dan yang disembelih di atas mazbahnya dengan batu...”

Penyelidikan saintifik moden telah pun mengesahkan bahaya memakan daging, darah, dan babi yang busuk, yang sejajar dengan larangan yang terdapat dalam ajaran Islam. Daging yang mereput adalah tempat pembiakan bakteria berbahaya. Patogen ini mengeluarkan toksin yang boleh menyebabkan keracunan makanan yang teruk, kegagalan organ, dan juga kematian, itulah sebabnya piawaian keselamatan makanan moden secara

universal melarang penggunaan daging yang rosak atau reput. Darah, begitu juga, adalah medium yang sesuai untuk pertumbuhan bakteria dan boleh menghantar penyakit berjangkit. Pihak berkuasa kesihatan, termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia, memberi amaran terhadap pengambilan produk darah kerana risiko jangkitan tertentu. Daging babi juga telah terbukti membawa risiko kesihatan yang ketara. Ia dikaitkan dengan parasit, yang boleh menyebabkan kerosakan saraf dan juga kematian jika tidak dirawat. Daging babi juga dikaitkan dengan jangkitan bakteria, yang menyebabkan penyakit gastrousus yang teruk. Di samping itu, daging babi mengandungi tahap lemak tepu dan kolesterol yang tinggi, menyumbang kepada penyakit kardiovaskular, obesiti, dan kanser kolorektal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga telah mengklasifikasikan daging yang diproses, kebanyakannya termasuk daging babi, sebagai karsinogenik kepada manusia, terutamanya berkaitan dengan kanser tertentu. Penemuan ini menunjukkan bahawa larangan yang diturunkan dalam Al-Quran lebih 1,400 tahun yang lalu bukanlah sewenang-wenangnya tetapi berfungsi sebagai perlindungan untuk kesihatan manusia. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala kini telah ditunjukkan oleh sains moden sebagai berbahaya, sekali lagi membuktikan kebijaksanaan bimbingan Ilahi yang abadi.

Pengambilan haiwan yang dikhususkan kepada entiti selain daripada Allah, Yang Maha Tinggi, memperkenalkan satu bentuk pencemaran rohani yang secara sistematik menghakis dan menjejaskan keimanan seseorang individu. Tindakan khusus ini mengkhianati salah faham yang mendalam tentang realiti—khususnya, anggapan berbahaya bahawa makhluk selain daripada Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki sebarang keupayaan bebas untuk memberi manfaat atau mengelakkan bahaya dalam kehidupan duniawi ini atau di Akhirat yang kekal. Walaupun sikap sedemikian halus atau tidak disengajakan, ia pada asasnya mencerminkan asas penyembahan berhala yang menyesatkan negara-negara terdahulu. Jika penyimpangan ini dibiarkan, ia menimbulkan risiko serius untuk mendorong seorang Muslim secara berperingkat-peringkat ke arah percanggahan

doktrin yang sama, walaupun tanpa kesadaran sadar. Bab 39 Az Zumar, ayat 3:

“Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah agama yang suci, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain-Nya [berkata]: “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.”...”

Eksposisi ilahi ini menonjolkan penipuan diri yang wujud dalam pendekatan mereka, yang disembunyikan oleh kepura-puraan mencari kedekatan dengan-Nya. Penalaran yang tidak tepat seperti itu membawa kepada pergantungan yang tidak wajar pada perantara yang dilantik sendiri untuk syafaat dan keselamatan muktamad, dengan itu secara asasnya melemahkan kebenaran teras Keesaan mutlak—kesatuan unik Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila individu mula meletakkan pergantungan mereka kepada entiti selain Allah, Yang Maha Tinggi, hati mereka secara rohani ditambatkan kepada harapan palsu, dan mereka berisiko memupuk semangat berpuas hati mengenai tanggungjawab ilahi mereka sendiri. Mereka mungkin berterusan dalam mengingkari perintah ilahi, beroperasi di bawah kepercayaan yang salah bahawa nikmat atau status yang ditinggikan sebagai pemberi syafaat akhirnya akan menjamin pengampunan atau pembebasan mereka di kedua-dua dunia. Khayalan rohani yang mendalam ini tidak menghasilkan apa-apa selain kekeliruan, kesusahan yang tidak wajar, dan kesusahan dalaman dalam kewujudan duniawi mereka, yang tidak dapat dielakkan diikuti oleh kehilangan yang muktamad dan penyesalan yang mendalam pada Hari Penghakiman, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan melalui salah menempatkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari

Penghakiman. Akibatnya, ajaran-ajaran ini dengan tegas menekankan keperluan mutlak untuk keikhlasan sepenuhnya dan pengabdian yang tidak tercemar, yang memerlukan setiap ibadah, setiap niat, dan setiap ungkapan ketaatan ditujukan secara eksklusif kepada Allah, Yang Maha Agung. Iman yang benar dengan tegas menuntut semua usaha dilakukan semata-mata untuk keredhaan-Nya, tanpa keinginan untuk pengiktirafan duniawi, persetujuan manusia, atau ganjaran transaksi daripada orang lain. Sesungguhnya beratnya penyimpangan dari jalan ini jelas diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, menunjukkan bahawa orang yang beramal soleh kerana selain Allah Taala, tidak akan mendapat pahala daripada-Nya. Oleh itu, kejayaan muktamad, ketenangan yang mendalam, dan kemurnian rohani yang hakiki hanya boleh dicapai melalui keikhlasan yang tidak berbelah bahagi, ketaatan yang berterusan, dan pengabdian yang eksklusif kepada Allah, Yang Maha Agung—mengiktiraf dan mengakui bahawa Dia sahaja yang mempunyai kuasa tertinggi atas pemberian setiap bentuk manfaat dan menjauhi segala bahaya, baik dalam kehidupan yang akan datang mahupun dalam kehidupan yang akan datang.

Memakan makanan yang haram telah diletakkan di sebelah perbuatan syirik untuk menonjolkan bahawa kerana Islam adalah tatasusila yang lengkap, seseorang mesti mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap aspek kehidupan mereka, sama ada ia berkaitan dengan pemakanan mereka, pendapatan kewangan, hak orang atau ritual agama mereka, seperti solat fardu. Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“...Dan dihalalkan bagi kamu binatang ternakan, kecuali yang dibacakan kepada kamu, maka jauhilah najis berhala...”

Individu yang berpaling kepada berhala yang tidak bernyawa untuk disembah dan dihormati melakukannya bukan kerana keyakinan yang tulen, tetapi kerana mereka menganggapnya sebagai cara untuk kelihatan mulia di mata masyarakat. Pada hakikatnya, amalan ini memberi mereka kebebasan untuk menikmati keinginan duniawi mereka, menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Tingkah laku mereka berpunca daripada kesedaran bahawa idola, yang tidak berjiwa dan tidak berdaya, tidak boleh mengenakan kerangka moral ke atas mereka atau meminta mereka bertanggungjawab. Akibatnya, mereka membina kod kelakuan mereka sendiri—satu yang sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka. Surah 7 Al A'raf, ayat 148:

“Dan kaum Musa, sesudah [kepergiannya] dari perhiasan mereka, membuat patung anak lembu yang bunyinya merdu. Tidakkah mereka melihat, bahwa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar? Mereka mengambilnya [untuk beribadah], sedang mereka adalah orang-orang yang zalim”.

Ayat ini menggambarkan ketidakrasionalan penyembahan berhala: orang dengan sengaja tunduk kepada sesuatu yang tidak dapat berbicara, membimbing, atau memberi manfaat, semata-mata kerana ia membolehkan mereka hidup mengikut keinginan mereka. Oleh itu, intipati semua bentuk penyembahan berhala dan tata kelakuan buatan manusia adalah mengejar keinginan peribadi, diselubungi ilusi kebaikan. Secara lahiriah, individu sedemikian cuba menipu orang lain supaya mempercayai bahawa mereka mematuhi standard moral yang lebih tinggi, tetapi sebenarnya, mereka hanya mengejar keinginan mereka, sama seperti haiwan yang didorong oleh naluri dan bukannya akal atau wahyu. Dengan cara ini, penyembahan

berhala-sama ada dalam bentuk patung fizikal atau dalam bentuk ideologi duniawi dan kod buatan sendiri-mengurangkan manusia daripada status terhormat mereka sebagai hamba Allah, Yang Maha Tinggi, kepada hamba hawa nafsu mereka sendiri. Martabat dan kebajikan yang sebenar hanya boleh didapati dengan tunduk kepada bimbingan ilahi, yang membebaskan jiwa daripada penipuan dan mengarahkannya ke arah kejayaan yang kekal.

Untuk lebih menekankan kepentingan memahami dan memperlakukan Islam sebagai tatasusila yang lengkap yang mempengaruhi setiap situasi yang dihadapi, sama ada duniawi atau agama, dan mempengaruhi setiap nikmat duniawi seseorang berinteraksi dengan Allah, Yang Maha Tinggi, meletakkan ucapan palsu di sebelah syirik. Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“... Maka jauhilah najis berhala dan jauhilah perkataan palsu.”

Secara umumnya, ucapan boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Yang pertama ialah ucapan yang jahat, yang merangkumi pembohongan, fitnah, ejekan, dan semua perkataan yang mendatangkan mudarat atau menyebarkan rasuah. Jenis ucapan ini mesti dielakkan sepenuhnya, kerana ia merosakkan kedua-dua penutur dan mereka yang mendengarnya. Kategori kedua ialah ucapan yang baik, yang terdiri daripada kebenaran, hikmah, dorongan, dan kata-kata yang memberi manfaat kepada orang lain. Ucapan sedemikian hendaklah diucapkan pada masa yang betul dan dengan cara yang betul, kerana ia menaikkan dan membimbing. Kategori terakhir ialah ucapan yang sia-sia, yang tidak membawa faedah yang nyata. Walaupun tidak dengan sendirinya berdosa, ia tidak digalakkan kerana ia sering membawa kepada kata-kata yang berbahaya dan mengalihkan

perhatian seseorang daripada tindakan yang lebih bermakna. Pada hari kiamat, perkataan yang sia-sia akan menjadi sumber penyesalan, kerana orang akan menyedari betapa banyak masa dan peluang yang mereka sia-siakan dengan kata-kata yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Atas sebab ini, seseorang harus sama ada bercakap yang baik atau berdiam diri. Prinsip ini ditekankan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Oleh itu, setiap orang harus menimbang kata-kata mereka dengan teliti, memastikan bahawa ucapan mereka bertujuan, bermanfaat, dan membina. Dengan cara ini, lidah menjadi sarana ketenangan dan pahala, bukannya penyebab penyesalan.

Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“... dan elakkan kenyataan palsu.”

Menurut Hadis yang direkodkan dalam Jami At-Tirmidzi, nombor 2299, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan bahawa "pernyataan palsu" yang disebutkan dalam ayat ini merujuk secara khusus kepada sumpah palsu. Ini adalah apabila seseorang dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam perkara undang-undang untuk mendapatkan secara tidak sah sesuatu yang bukan milik mereka, seperti

harta orang lain. Ia juga termasuk membantu orang lain dalam kesalahan ini dengan memberikan kesaksian palsu bagi pihak mereka.

Penting untuk diperhatikan bahawa Hadis ini berlaku untuk mengambil harta semua orang, tanpa mengira agama mereka. Kesudahannya akan tetap sama walaupun seseorang itu mentaati Allah Ta'ala dalam aspek kehidupannya yang lain, seperti mengerjakan solat fardhu. Malangnya, dosa ini berleluasa dalam banyak masyarakat, terutamanya di tempat di mana individu memfailkan tuntutan palsu di mahkamah untuk merampas harta atau harta yang bukan milik mereka. Menurut Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2654, sumpah bohong dikira antara dosa besar yang paling besar. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, meletakkannya di samping syirik dan derhaka kepada ibu bapa. Allah Taala juga telah mengaitkan kesaksian palsu dengan penyembahan berhala dalam Al-Quran, Bab 22, Al-Hajj, ayat 30:

“...Maka jauhilah najis berhala dan jauhilah perkataan palsu.”

Amaran terhadap dosa ini amat berat. Sebuah Hadis dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2373, menyatakan bahawa saksi palsu yang tidak bertaubat tidak akan bergerak pada Hari Kiamat sehingga Allah Taala menghantar mereka ke Neraka. Hadis lain dalam Sahih Muslim, nombor 353, memberi amaran bahawa walaupun seseorang secara zalim mengambil sesuatu yang sekecil ranting melalui penyaksian palsu, mereka akan dilemparkan ke dalam Neraka. Kesaksian palsu adalah sangat besar kerana ia menggabungkan banyak dosa. Ia melibatkan pembohongan, ketidakadilan, dan pencabulan hak orang lain. Dosa seperti itu tidak akan diampuni oleh

Allah Ta'ala, sehingga korban mengampuninya. Jika keampunan tidak diberikan, maka pada hari kiamat amal saksi palsu akan dipindahkan kepada mangsa, dan jika telah habis, dosa mangsa akan dipindahkan kepada saksi palsu, seperti yang disahkan dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Ini akhirnya boleh membawa kepada kebinasaan mereka di Neraka. Dosa itu bertambah apabila seseorang bersaksi palsu bagi pihak orang lain sehingga orang itu boleh merampas sesuatu yang bukan miliknya secara haram. Ini secara langsung bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”

Tambahan pula, apa-apa yang diperoleh melalui kesaksian palsu menjadi haram. Jika harta itu dibelanjakan, walaupun untuk bersedekah, ia tidak akan diterima tetapi sebaliknya dicatat sebagai dosa, seperti yang ditegaskan dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Kekayaan yang diperoleh dengan cara ini dilucutkan keberkatan, dan setiap penggunaannya menjadi sumber mudarat daripada manfaat.

Atas sebab ini, adalah menjadi kewajipan kepada semua orang untuk sentiasa bercakap benar, sama ada dalam perbualan seharian atau di bawah sumpah di mahkamah undang-undang. Berdusta dalam segala bentuknya membawa kepada dosa, dan berdusta yang berterusan membawa kepada seseorang yang dicatatkan sebagai pendusta yang besar di sisi Allah Taala, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1971. Tidaklah sukar untuk membayangkan

nasib yang menanti seseorang yang membawa label sedemikian pada Hari Kiamat.

Oleh itu, kejujuran bukan sekadar kebajikan tetapi perlindungan keadilan, masyarakat, dan keselamatan abadi seseorang. Kesaksian palsu, sebaliknya, adalah jalan yang membawa kepada kehinaan di dunia ini dan kemusnahan di akhirat.

Untuk mengelakkan akibat ini seseorang mesti ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan, sama ada duniawi atau agama, dan dalam setiap nikmat yang mereka berinteraksi. Surah 22 Al Hajj, ayat 31:

“Berlaku lurus dan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan (sesuatu) dengan-Nya...”

Keikhlasan kepada Allah Taala, menuntut setiap kewajipan yang telah ditetapkan-Nya—sama ada dalam bentuk perintah atau larangan—dilaksanakan semata-mata untuk keredhaan-Nya. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1, segala perbuatan akan dinilai mengikut niat. Oleh itu, jika seseorang beramal tanpa keikhlasan, mereka tidak akan mendapat pahala di dunia dan akhirat. Malah, sebuah Hadis dalam Jami At-Tirmidzi, nombor 3154, memberi amaran bahawa mereka yang bertindak tidak ikhlas akan diberitahu pada hari kiamat untuk mencari pahala daripada orang yang mereka amalkan, yang sudah

tentu mustahil. Allah Taala menjelaskan prinsip ini dalam Surah Al-Bayyinah ayat 5:

“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya...”

Jika seseorang lalai dalam menunaikan kewajibannya terhadap Allah Ta’ala, itu adalah tanda tidak ikhlas. Ubatnya ialah taubat yang ikhlas dan usaha yang diperbaharui untuk menunaikan kewajipan tersebut. Kita juga harus ingat bahawa Allah Ta'ala tidak pernah membebani jiwa seseorang dengan lebih daripada yang mampu ditanggungnya, sebagaimana firman-Nya dalam Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya..."

Keikhlasan yang sebenar bermaksud sentiasa memilih keredhaan Allah Taala daripada kemahuan diri sendiri atau kemahuan orang lain. Seseorang harus mengutamakan tindakan yang dilakukan kerana Dia di atas segalanya. Hendaklah mereka mengasihi orang lain dan tidak menyukai dosa mereka kerana Allah Taala, bukan kerana alasan peribadi. Apabila mereka menolong orang lain atau menjauhkan diri dari dosa, itu seharusnya semata-mata kerana Dia. Orang yang mengamalkan mentaliti ini telah

menyempurnakan iman mereka, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4681.

Satu lagi aspek keikhlasan ialah mempercayai bahawa ketetapan Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa terbaik, walaupun hikmahnya tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah Al Baqarah ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Untuk berpuas hati hanya dengan dekri yang sesuai dengan keinginan seseorang, dan membenci yang tidak, adalah tanda tidak ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam setiap keadaan dan keadaan. Orang seperti itu menjelmakan keikhlasan dalam bentuk sebenar. Surah 22 Al Hajj, ayat 31:

“ Berlaku lurus dan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan (sesuatu) dengan-Nya...”

Namun, kerana keikhlasan sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi, ramai orang menunjukkan ketidakikhlasan dengan mengutamakan ketaatan pengaruh lain daripada perintah-Nya, dengan itu menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Adalah penting untuk menyedari bahawa objek penyembahan palsu tidak terhad kepada berhala yang nyata. Pada hakikatnya, apa-apa atau sesiapa sahaja yang dipatuhi bertentangan dengan Allah Taala—seperti media sosial, fesyen, norma budaya, rakan sebaya, atau tokoh yang berpengaruh—secara berkesan menjadi tuan dan tuhan ke atas individu, mengalihkan pengabdian yang hanya milik Allah Taala. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan pihak berkuasa agama di kalangan Ahli Kitab tidak secara literal disembah sebagai dewa; malah mereka ditaati dengan menderhaka kepada Allah Taala. Ketaatan mereka, apabila bertentangan dengan perintah Tuhan, dianggap sebagai satu bentuk ibadat. Ini menggambarkan prinsip utama: ibadah tidak terhad kepada perbuatan fizikal zahir seperti rukuk atau sujud; ia merangkumi penyerahan, kepatuhan, dan kesetiaan hati dan tindakan seseorang. Al-Quran lebih menekankan prinsip ini merujuk kepada Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Walaupun kebanyakan orang tidak menyembah Syaitan secara sedar, mereka digambarkan berbuat demikian kerana mereka mentaatinya dalam menentang Allah Taala. Ini menunjukkan bahawa ketaatan, apabila diselewengkan dari bimbingan ilahi, menjadi satu bentuk perhambaan kepada tuan-tuan palsu. Atas sebab ini, adalah mustahak bagi individu untuk menahan diri dari pengaruh yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang secara berterusan tunduk kepada tuan duniawi atau yang menyalahi undang-undang—sama ada mereka orang, trend, media, atau tekanan budaya—mereka secara beransur-ansur jatuh di bawah kawalan kuasa-kuasa ini. Percubaan untuk memenuhi permintaan yang berbilang, sering bercanggah, menimbulkan kekeliruan, kebimbangan dan ketidakstabilan, kerana jangkaan sarjana ini tidak konsisten dan sentiasa berubah. Ini boleh dibandingkan dengan pekerja yang menjawab beberapa penyelia dengan tuntutan yang bercanggah: memenuhi satu jangkaan pasti membawa kepada kegagalan dalam yang lain. Begitu juga, mereka yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mendapati diri mereka terperangkap oleh penguasa dunia yang tidak berkesudahan, kehilangan keseimbangan dan ketenangan fikiran. Lama kelamaan, kewujudan yang retak dan bercanggah ini sering membawa kepada kegawatan emosi dan rohani yang mendalam. Individu mungkin mengalami kesedihan, pengasingan, dan putus asa yang berterusan, kerana usaha mereka yang tidak henti-henti untuk mendapatkan persetujuan duniawi gagal membuahkan kepuasan atau tujuan yang sebenar. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan selebriti, pengaruh, dan orang lain yang mengejar kemasyhuran atau pengiktirafan sosial; di sebalik kejayaan mereka yang nyata, ramai yang mewujudkan kekosongan dan ketidakpuasan hati yang mendalam, menggambarkan kesia-siaan mentaati tuan-tuan duniawi ke atas Allah, Yang Maha Tinggi, tuan-tuan duniawi yang hanya merampas ketenangan fikiran mereka dan tidak memberikan balasan yang baik kepada mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 31:

“... Dan barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar burung...”

Tambahan pula, ketaatan kepada orang lain yang menderhaka kepada Allah Taala, tidak memberi manfaat di akhirat. Pada Hari Penghakiman, entiti atau pengaruh yang pernah diikuti tidak akan memberikan sokongan.

Akhirnya, individu yang memilih untuk tidak mengendahkan perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dengan mengutamakan kehendak atau perintah orang lain akan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Semasa hidup di dunia ini, sikap ini secara aktif menghalang keupayaan mereka untuk mencapai keseimbangan mental dan fizikal yang harmoni dan menyebabkan mereka tidak menghargai dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan tidak wajar. Akibatnya, semua aspek kewujudan mereka, sama ada keluarga, persahabatan, kehidupan profesional, atau kekayaan material, pasti berubah menjadi sumber kebimbangan dan kesusahan yang besar. Sekiranya individu ini berdegil meneruskan ketidaktaatan mereka, mereka selalunya akan menyalahkan kegawatan dalaman mereka kepada sasaran yang salah, seperti pasangan atau rakan sekerja. Apabila mereka kemudiannya memutuskan hubungan dengan tokoh yang tidak bersalah atau berfaedah ini, ia hanya berfungsi untuk memperdalam penderitaan mental mereka yang sedia ada, yang berpotensi meningkat kepada krisis kesihatan mental yang teruk, termasuk kemurungan klinikal, pergantungan pada bahan ketagihan, dan juga perkembangan idea untuk membunuh diri. Corak yang merosakkan ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang terus-menerus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti kebanyakan orang kaya dan terkenal, walaupun mereka mempunyai

akses yang jelas kepada keselesaan dan kemewahan duniawi. Oleh kerana sikap mereka menghalang mereka daripada cukup bersedia untuk perhitungan terakhir mereka, akibat akhirnya mereka pada Hari Penghakiman pasti menjadi jauh lebih teruk. Oleh itu, kemaksiatan mereka kepada Allah Taala telah membawa mereka jauh dari jalan ketenangan jiwa di kedua-dua alam. Surah 22 Al Hajj, ayat 31:

“... Dan barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau dibawa angin ke tempat yang jauh.”

Dengan merenung realiti ini, seseorang digalakkan untuk mengkaji pengaruh yang mereka ikuti dan memastikan bahawa semua ketaatan, ketundukan, dan pengabdian ditujukan semata-mata kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Setiap tindakan kepatuhan dan kesetiaan hendaklah mengukuhkan hubungan mereka dengan-Nya, melindungi hati daripada gangguan, menjaga nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, dan membawa kepada kedamaian yang berkekalan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Surah 22 Al Hajj, ayat 32:

" Itu! Dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati."

Oleh itu, seseorang mesti menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan diri sendiri, walaupun ia bercanggah dengan keinginan peribadinya. Mereka harus mendekati ajaran ini dengan cara yang sama seperti pesakit yang bijak yang mengikuti nasihat perubatan doktor mereka, memahami bahawa ubat-ubatan pahit yang ditetapkan dan rejimen diet yang ketat akhirnya adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Sebagaimana pesakit mencapai kesejahteraan fizikal dan mental dengan berpegang kepada bimbingan doktor yang berilmu, orang yang ikhlas memeluk dan melaksanakan syiar Islam akan mencapai keseimbangan, kestabilan, dan kepuasan dalam kehidupan. Ini kerana hanya Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang menyeluruh yang diperlukan untuk memastikan seseorang individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan betul-betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Pengetahuan manusia—sama ada melalui perubatan, psikologi, sosiologi, atau bidang lain—masih terhad. Walaupun penyelidikan dan kepakaran yang meluas, masyarakat tidak dapat memberikan panduan yang menjamin penghindaran semua bentuk tekanan atau memastikan penempatan yang betul bagi setiap elemen dalam kehidupan seseorang, disebabkan oleh pengalaman yang terhad, pandangan jauh yang terhad, dan kecenderungan yang wujud. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna ini, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia melalui Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini menjadi nyata apabila membandingkan kehidupan orang yang memanfaatkan nikmatnya mengikut petunjuk Islam dengan mereka yang tidak. Tidak seperti preskripsi perubatan, di mana pesakit boleh mengikut arahan tanpa memahami sepenuhnya sains asas, Allah, Yang Maha Tinggi, menggalakkan refleksi tentang ajaran Islam supaya orang ramai dapat mengenali kebijaksanaan, manfaat, dan kesan transformasi mereka. Dia tidak menuntut ketaatan buta; sebaliknya, Dia mengajak manusia mendekati petunjuk-Nya dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, menilai bukti dan mengiktiraf kebenarannya. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tambahan pula, Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengatur hati rohani setiap individu—tempat tinggal ketenangan jiwa. Dia menentukan siapa yang mencapai ketenangan dan siapa yang tidak. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jelaslah bahawa Allah Taala hanya memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka mengikut prinsip yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, seseorang menyelaraskan tindakan mereka dengan kebijaksanaan ilahi, mengalami kepuasan sejati, dan memupuk kestabilan dan keseimbangan dalam kedua-dua bidang kehidupan rohani dan duniawi melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 22 Al Hajj, ayat 32:

" Itu! Dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati."

Hakikat penghormatan terhadap simbol-simbol Allah Ta'ala terletak pada kehidupan yang taat: melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan kesabaran sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, seseorang memastikan bahawa berkat yang diberikan kepada mereka digunakan dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam bimbingan ilahi. Pendekatan hidup yang sedar dan berdisiplin ini membolehkan mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Cara hidup seperti itu bukan sahaja menjaga urusan duniawi mereka tetapi juga menyediakan mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Apabila seseorang menghormati simbol-simbol Allah, Yang Maha Tinggi, mereka sebenarnya menghormati kebesaran dan kekuasaan-Nya, yang membawa kejelasan, ketertiban, dan tujuan kewujudan mereka. Tingkah laku ini akhirnya membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia: ketenangan dan kestabilan dalam kehidupan ini, dan ketenangan abadi di Akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 32:

" Itu! Dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati."

Tambahan pula, aspek ketakwaan yang penting ialah mengelak secara sedar tindakan-tindakan halal tertentu apabila terdapat risiko yang boleh membawa kepada yang haram. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Di sini, Allah, Yang Maha Tinggi, tidak hanya melarang melintasi batas-batas-Nya; Dia memerintahkan supaya orang ramai mengelak daripada mendekati mereka pada mulanya. Panduan ini diulangi di seluruh Al-Quran, menonjolkan kepentingan berhati-hati walaupun dalam sempadan apa yang dibenarkan. Sebagai contoh, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Adam a.s., bukan sahaja untuk menahan diri daripada memakan pokok tertentu di dalam syurga tetapi juga untuk tidak mendekatinya, walaupun mendekatinya bukan haram. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Contoh-contoh ini menggambarkan bahawa kesahihan sesuatu tindakan tidak secara automatik menjadikannya bermanfaat atau selamat untuk seseorang itu terlibat. Mendekati had Allah, Yang Maha Agung, mungkin dibenarkan, tetapi ia membawa risiko yang wujud, kerana ia sering menjadi langkah pertama ke arah pelanggaran. Amalan sah tertentu—terutamanya yang sia-sia—harus dielakkan, kerana ia sering membuka jalan kepada tindakan yang dilarang. Sebagai contoh, ucapan sia-sia, walaupun tidak berdosa, dengan mudah boleh membawa kepada gosip, fitnah, atau pembohongan. Begitu juga, perbelanjaan harta yang berlebihan atau cuai, walaupun halal, boleh berubah menjadi pembaziran, yang dikutuk dalam Al-Quran. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Pengalaman sejarah dan rohani mengesahkan bahawa kebanyakan individu yang menyimpang daripada kebenaran melakukannya secara beransur-ansur, melalui proses langkah demi langkah. Mereka pada mulanya mungkin menghampiri tindakan terlarang tanpa melibatkan diri secara langsung, tetapi pendedahan berulang, godaan dan kebiasaan akhirnya boleh membawa kepada penyertaan aktif dalam yang menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, seseorang yang kerap bergaul dengan mereka yang meminum alkohol jauh lebih berkemungkinan untuk tunduk kepadanya daripada seseorang yang mengelak syarikat sedemikian sepenuhnya. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengukuhkan prinsip ini dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451, menjelaskan bahawa ketakwaan yang sebenar tidak dapat dicapai tanpa mengelak secara sedar perbuatan halal tertentu yang mungkin membawa kepada dosa. Dengan kata lain, keteguhan dalam menggunakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala—menurut petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—memerlukan kewaspadaan bukan sahaja terhadap yang haram tetapi juga terhadap tindakan yang sah yang boleh mendorong kemaksiatan secara halus. Kewaspadaan seperti itu memastikan bahawa seseorang mengekalkan ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul, dan memupuk kehidupan yang didasarkan pada kebenaran. Dengan mengelakkan walaupun yang halal yang boleh membawa kepada kemudaratannya, seseorang menguatkan disiplin rohani mereka dan melindungi kesejahteraan mental dan fizikal mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertaqwa.”

Dan surah 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan kepentingan menjauhi batasan-batasan Allah, yang Maha Tinggi, sering kali terlalu berlebihan dalam mengejar yang halal, terutama yang sia-sia dan remeh-temeh. Kelonggaran sedemikian meningkatkan kecenderungan kepada tindakan yang menyalahi undang-undang, salah urus berkat, dan kecuaihan rohani. Lama kelamaan, ini membawa kepada ketidakseimbangan dalam kesihatan mental dan fizikal, keutamaan dan perhubungan yang salah letak, dan kegagalan untuk bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Walaupun keseronokan atau hiburan duniawi dialami, ia adalah sekejap dan gagal memberikan kepuasan sebenar. Pola ini jelas dalam kehidupan mereka yang mengutamakan kekayaan, kemewahan, atau status tanpa mengingati Allah, Yang Maha Agung, menunjukkan bahawa

mengabaikan petunjuk-Nya pasti membawa kepada tekanan, kesusahan, dan ketidakstabilan di kedua-dua dunia. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Dengan memerhatikan realiti ini, seseorang diingatkan tentang kepentingan bukan sahaja mengelakkan yang haram tetapi juga berhati-hati dengan yang halal, terutamanya apabila ia sia-sia atau mengganggu. Pendekatan berhati-hati ini memastikan penggunaan yang betul dari nikmat yang telah diberikan kepada mereka, menguatkan ketaatan yang ikhlas, dan memupuk keseimbangan rohani, mental, dan fizikal, akhirnya membimbing seseorang ke arah kedamaian dan pemenuhan yang berkekalan di kedua-dua dunia dan Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka.

Surah 22 Al Hajj, ayat 32:

" Itu! Dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia adalah dari ketakwaan hati."

Walaupun tempat dan perkara tertentu dianggap suci dalam Islam, adalah menyedihkan bahawa ramai orang menunjukkan penghormatan dan penghormatan kepada beberapa perkara yang telah dijadikan suci oleh Allah Taala—seperti tempat—tetapi gagal untuk menunjukkan penghormatan kepada perkara yang lebih penting, seperti hak orang lain. Sebagai contoh, dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3932, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyatakan bahawa kesucian darah dan harta seseorang adalah lebih suci di sisi Allah Taala, daripada kesucian Rumahnya di Mekah, Kaabah. Perbandingan ini menyerlahkan bahawa walaupun tempat-tempat suci harus dihormati, maruah, keselamatan, dan hak manusia membawa beban yang lebih besar di sisi Allah Yang Maha Tinggi.

Hadis ini, seperti kebanyakan yang lain, mengajar bahawa kejayaan sebenar hanya dicapai apabila seseorang memenuhi kedua-dua hak Allah Taala—seperti mengerjakan solat fardhu—dan hak sesama manusia. Satu tanpa yang lain tidak lengkap. Pada Hari Penghakiman, keadilan akan ditegakkan sepenuhnya: seorang yang zalim boleh dipaksa untuk menyerahkan perbuatan baik mereka kepada mangsa mereka, dan jika itu telah habis, mereka mungkin menanggung dosa orang yang mereka aniaya, yang boleh mengakibatkan mereka dilemparkan ke dalam Neraka. Ini diperingatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6579.

Di samping itu, seorang mukmin sejati adalah orang yang menahan diri daripada mendatangkan bahaya—sama ada lisan, fizikal, atau kewangan—kepada orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis daripada Sunan An Nasai, nombor 4998. Oleh itu, adalah mustahak bagi manusia untuk memastikan bahawa perbuatan mahupun perkataan mereka tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, sama ada secara langsung atau tidak. Menghormati harta orang lain adalah sama penting. Seseorang tidak boleh secara salah memperoleh apa yang menjadi milik orang lain, walaupun dalam perkara yang kelihatan kecil seperti pertikaian undang-undang. Sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 353, memberi amaran bahawa sesiapa yang berbuat demikian boleh dihukum ke Neraka, walaupun kerana mengambil sesuatu yang sekecil-kecilnya seperti ranting. Orang ramai diarahkan untuk menggunakan harta orang lain hanya dengan izin mereka dan mengembalikannya dengan cara yang menyenangkan hati pemiliknya. Seseorang itu hendaklah memperlakukan harta orang lain sebagaimana mereka ingin harta mereka diperlakukan.

Begitu juga kehormatan orang lain mesti dipelihara. Perbuatan atau ucapan yang mencabul maruah orang, seperti mengumpat, mengumpat, atau memfitnah, adalah dilarang sama sekali. Sebaliknya, seseorang harus mempertahankan kehormatan orang lain, sama ada mereka hadir atau tidak, kerana berbuat demikian melindungi mereka daripada api Neraka. Petunjuk ini terdapat dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidhi, nombor 1931. Seseorang hendaklah bercakap tentang orang lain hanya dengan cara yang mereka ingin diperkatakan tentang dirinya—sama ada bercakap baik atau berdiam diri.

Kesimpulannya, seseorang harus mengelak daripada menzalimi orang lain—sama ada dalam diri mereka, harta benda, atau kehormatan—dengan

memperlakukan mereka sama seperti mereka ingin diperlakukan kepada diri mereka sendiri. Sama seperti seseorang mencintai perlindungan, penghormatan, dan maruah untuk dirinya sendiri, dia harus memanjangkan perkara yang sama kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan. Tingkah laku ini adalah ciri keimanan yang sebenar, seperti yang ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidhi, nombor 2515. Apabila orang ramai menegakkan keseimbangan ini—menghormati simbol-simbol suci Allah, Yang Maha Tinggi, sambil juga menjaga hak ciptaan-Nya—mereka mencapai keharmonian dalam diri mereka dan menyumbang kepada keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Penghormatan berganda ini adalah ukuran sebenar ketakwaan.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudiannya terus membincangkan salah satu simbol-Nya yang paling penting: Ziarah Suci, dengan menyerlahkan lagi bagaimana ritual itu memberi manfaat kepada manusia dan bukan kepada-Nya. Bab 22 Al Hajj, ayat 33-34:

“ Bagi kamu binatang-binatang yang diberi tanda sembelihan itu ada manfaatnya sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya ialah di Baitullah yang dahulu, dan Kami telah syariatkan bagi tiap-tiap umat...”

Secara umumnya, masyarakat manusia yang paling maju, dilengkapi dengan pengetahuan yang luas dalam bidang seperti minda dan badan manusia, sama sekali tidak mampu mencipta kod tingkah laku yang sempurna. Set peraturan yang ideal ini perlu dipadankan dengan sempurna sifat manusia dan mengambil kira setiap situasi yang orang atau kumpulan

akan hadapi di Bumi. Tugas ini adalah mustahil untuk manusia kerana orang ramai masih memikirkan kepingan kecil teka-teki itu—contohnya, cara bahagian otak yang berbeza berfungsi. Mereka hampir tidak mempunyai pemahaman lengkap yang diperlukan untuk membina sistem yang sempurna yang menjamin keamanan dan keadilan untuk semua orang. Satu-satunya entiti yang mampu menyediakan piawaian yang menyeluruh dan sempurna itu ialah Allah Yang Maha Tinggi. Sebagai Pencipta mutlak, pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi segala sesuatu yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku. Oleh itu, hanya Dia yang layak untuk memberi manusia panduan—suatu kod ilahi—yang dengan jelas memisahkan yang benar daripada yang salah dan membawa kepada ketenangan fikiran dan bukannya kehidupan yang tertekan. Sejarah sendiri mengesahkan perkara ini: apabila kod ketuhanan ini telah berjaya diikuti oleh manusia, ia secara konsisten membawa kepada peningkatan ketara dalam ketenangan, keadilan dan keamanan di seluruh masyarakat. Oleh itu, individu dikehendaki menerima dan mengikuti kod ketuhanan ini kerana ia akhirnya adalah perkara terbaik untuk kesejahteraan mereka. Ini benar walaupun beberapa peraturannya bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus bertindak seperti pesakit yang bijak yang mempercayai dan mengikut arahan doktor mereka, menerima keperluan untuk ubat yang tidak menyenangkan atau diet yang ketat kerana mereka tahu ia adalah untuk kebaikan mereka sendiri.

Surah 22 Al Hajj, ayat 34:

“ Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan syariat supaya mereka mengingat nama Allah atas rezeki yang telah dikurniakanNya kepada mereka berupa binatang ternak...

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, apabila seseorang individu memakan haiwan yang dikhususkan kepada makhluk selain Allah, Yang Maha Tinggi, ini memperkenalkan sejenis kekotoran rohani yang secara beransur-ansur mengurangkan dan melemahkan teras keimanan seseorang. Tindakan sedemikian menunjukkan salah faham yang teruk tentang sifat sebenar realiti—khususnya, keyakinan yang salah bahawa makhluk selain Allah, Yang Maha Tinggi, mempunyai sebarang keupayaan bebas untuk memberikan kebaikan atau menangkis kesulitan, sama ada di dunia duniawi yang terdekat atau kehidupan kekal yang akan datang. Walaupun keyakinan ini terpendam atau tidak dipegang secara sedar, ia dikatakan mencerminkan sifat asas penyembahan berhala yang menyebabkan banyak tamadun pada masa lalu menyimpang dari jalan yang lurus. Sekiranya penyimpangan ini kekal tidak diperbetulkan, ia mempunyai potensi untuk membimbing seorang Muslim secara halus ke arah kesilapan doktrin berbahaya yang sama ini, walaupun mereka tidak mengenalinya secara jelas. Bab 39 Az Zumar, ayat 3:

“Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah agama yang suci, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain-Nya [berkata]: “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.”...”

Pernyataan ilahi ini mendedahkan penipuan diri yang mendalam yang mendasari penalaran sedemikian. Mereka yang terlibat dalam perbuatan ini sering mendakwa bahawa niat mereka adalah murni-bahawa mereka hanya mencari kedekatan kepada Allah, Yang Maha Agung-tetapi sebenarnya, hati mereka menjadi terikat kepada perantara yang palsu. Kebergantungan yang tidak pada tempatnya ini melemahkan keikhlasan dan merosakkan zat

keesaan Allah Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang mula bergantung kepada apa-apa atau sesiapa sahaja selain daripada Allah, tumpuan rohani mereka menjadi berpecah. Harapan dan ketakutan mereka, yang seharusnya ditujukan semata-mata kepada Pencipta, menjadi salah tempat dalam penciptaan. Akibatnya, mereka mungkin mula membenarkan tindakan kemaksiatan di bawah ilusi bahawa pertolongan atau syafaat makhluk lain akan menjamin pengampunan atau kejayaan mereka. Pemikiran sebegitu menimbulkan rasa puas hati, kecuaian, dan keruntuhan rohani. Daripada berusaha dengan tulus untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan memohon keampunan-Nya secara langsung, orang itu meletakkan kepercayaan mereka pada pelindung yang dibayangkan atau perantara palsu. Akibatnya, mereka terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Akibatnya, individu akan mencapai keadaan kesejahteraan mental dan fizikal yang tidak seimbang. Mereka akan meneruskan dengan salah meletakkan orang dan keutamaan dalam kehidupan mereka, gagal menyediakan persediaan yang mencukupi untuk perhitungan yang menanti mereka pada Hari Penghakiman. Ini membawa kepada kebimbangan, kesusahan, dan cabaran dalam kedua-dua dunia, tanpa mengira keselesaan atau keistimewaan duniawi yang mungkin mereka miliki buat sementara waktu. Hati yang bergantung kepada orang lain selain Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan pernah mendapat kedamaian yang berkekalan, kerana ia menjadi hamba kepada tuan yang tidak terhitung banyaknya—masing-masing menuntut kesetiaan, namun tidak menawarkan keamanan atau keselesaan yang sebenar.

Oleh itu, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menekankan dengan sejelas-jelasnya bahawa keikhlasan dan pengabdian yang murni adalah asas kepada iman yang tulen. Setiap ibadah, setiap niat, dan setiap bentuk ketaatan harus ditujukan secara eksklusif kepada Allah Yang Maha Agung. Setiap perbuatan yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain, mencari pengiktirafan, atau mengejar keuntungan duniawi dilucutkan nilai rohaninya di hadapan-Nya. Prinsip ini

diperkuat dengan Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, yang memperingatkan bahawa orang yang melakukan amal soleh kerana selain Allah Taala, tidak akan mendapat pahala daripada-Nya.

Kejayaan sejati, ketenangan fikiran, dan peningkatan rohani hanya boleh dicapai melalui keikhlasan yang tidak berbelah bahagi dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dia sahaja yang mempunyai kuasa tertinggi atas setiap bentuk manfaat dan mudarat, setiap nikmat dan ujian, di dunia dan di Akhirat. Mereka yang memurnikan iman mereka dari setiap kesan pergaulan dan mengabdikan ibadah mereka sepenuhnya kepada-Nya akan mendapati hati mereka disinari dengan ketenangan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sepanjang Quan Suci, Allah Yang Maha Tinggi, menggabungkan perkara-perkara duniawi, seperti memakan makanan yang halal dengan ketaatan kepada-Nya untuk menetapkan bahawa Islam adalah tatakelakuan yang lengkap yang mesti diamalkan dalam setiap keadaan, sama ada duniawi atau agama dan dengan setiap nikmat yang dimiliki seseorang. Surah 22 Al Hajj, ayat 34:

“ Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan syariat supaya mereka mengingat nama Allah atas rezeki yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa, maka kepada-Nya berserah diri...”

Ini menekankan bahawa seseorang mesti menolak pemikiran jahiliah yang menganggap Allah Taala, hanya mementingkan dan hanya akan bertanya tentang kewajipan agama yang bersifat ritual, seperti solat fardu. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan menyoal setiap orang tentang setiap situasi yang mereka hadapi, sama ada ia semata-mata duniawi atau agama. Oleh itu, individu mesti memastikan mereka mempelajari secara mendalam dan mengamalkan ajaran Islam dengan tekun supaya tingkah laku mereka betul dalam setiap konteks. Komitmen ini adalah satu-satunya jaminan untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, mengutamakan orang dan sumber dengan betul dalam kehidupan mereka, dan cukup bersedia untuk akauntabiliti mereka yang besar pada Hari Penghakiman. Perlakuan yang menyeluruh itu memastikan ketenangan di dunia dan akhirat.

Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada memperlakukan Islam seperti kot luar—sesuatu yang boleh dipakai atau ditanggalkan untuk memenuhi keinginan peribadi. Orang yang mengamalkan tingkah laku yang berubah-ubah ini pada asasnya menyembah keinginan mereka sendiri, tanpa mengira apa-apa tuntutan saleh yang mungkin mereka buat. Ini adalah syarat yang jelas diperingatkan dalam Al-Quran. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan mereka sendiri?...”

Akibat gagal melaksanakan syiar Islam dalam setiap keadaan ialah penyalahgunaan nikmat yang tidak dapat dielakkan. Pengabaian ini mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, yang membawa kepada salah letak keutamaan dan perhubungan hidup, dan menyebabkan orang itu kurang bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Akhirnya, ini akan nyata sebagai kehidupan yang ditakrifkan oleh tekanan, kesukaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun seseorang mengalami keselesaan dan kemewahan duniawi tertentu. Surah 22 Al Hajj, ayat 34:

“...Sebab tuhan kamu ialah Tuhan yang Esa, maka kepada-Nya berserah diri...”

Islam mengajar manusia bahawa satu-satunya yang berhak mendapat ketaatan mutlak dalam setiap keadaan ialah Pencipta dan Pemelihara mereka—Allah, Yang Maha Tinggi. Pada dasarnya, apa sahaja atau sesiapa sahaja yang dipatuhi dan diteladani oleh seseorang individu menjadi objek penyembahan mereka, walaupun mereka secara lahiriah mengingkari kepercayaan kepada mana-mana dewa. Setiap manusia telah dicipta dengan keperluan semula jadi untuk mengikuti dan tunduk kepada sesuatu—sama ada orang lain, trend masyarakat, fesyen, budaya, atau keinginan mereka sendiri. Kebenaran ini dinyatakan dalam Al-Quran. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Sesiapa atau apa sahaja yang dipilih untuk dipatuhi, sebenarnya, apa yang mereka sembah. Oleh itu, seorang mukmin sejati mesti membuktikan pernyataan iman mereka secara lisan dengan tindakan yang konsisten—dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam semua keadaan, walaupun ia bercanggah dengan kecenderungan peribadi atau jangkaan sosial mereka. Ketaatan ini melibatkan penggunaan setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui ini, seseorang individu mencapai keseimbangan—mental, fizikal, dan rohani—menempatkan segala-galanya dan setiap orang pada tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka sambil menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran yang sebenar di dunia dan akhirat.

Sebaliknya, orang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mentaati dan menyembah benda-benda lain—sama ada manusia, keinginan, atau sistem duniawi—tidak dapat tidak akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan ini mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, keutamaan dan perhubungan yang tersilap, dan kegagalan untuk bersedia untuk pertanggungjawaban muktamad di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Hasilnya adalah kesusahan, kekeliruan, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun kemewahan duniawi sementara menipu mereka ke dalam rasa kejayaan yang palsu. Surah 22 Al Hajj, ayat 34:

“...Sebab tuhan kamu ialah Tuhan yang Esa, maka kepada-Nya berserah diri...”

Apabila seseorang dengan tulus merenungkan keluasan langit dan bumi, ketepatan hukum alam, dan keharmonian dalam semua ciptaan, menjadi jelas bahawa keseimbangan seperti itu hanya dapat ditetapkan oleh satu Pencipta tunggal - Allah, Yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, jarak sempurna antara Bumi dan Matahari menunjukkan ketepatan ilahi; perubahan kecil akan menjadikan kehidupan mustahil. Begitu juga, atmosfera Bumi telah dicipta dengan komposisi yang ideal untuk mengekalkan kehidupan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Kitaran siang dan malam yang diukur dengan sempurna, bersama-sama dengan perubahan beransur-ansur mereka sepanjang musim, menunjukkan kebijaksanaan dan rahmat Allah yang Maha Tinggi. Setiap selang-seli mempunyai tujuan yang berbeza dan membolehkan manusia memperoleh manfaat terbesar yang mungkin daripada kedua-duanya. Jika hari-hari terlalu panjang, orang akan menjadi letih dan terbeban dengan kerja yang berterusan, yang membawa kepada keletihan dan penurunan kesihatan. Sebaliknya, jika malam terlalu panjang, individu akan kekurangan masa yang mencukupi untuk bekerja, mencari rezeki, dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, jika malam terlalu pendek, badan dan minda akan kehilangan rehat yang mencukupi, mengakibatkan kelemahan, ketidakseimbangan, dan kesejahteraan yang tidak baik. Keseimbangan yang tepat antara kerja dan rehat ini mengekalkan kesihatan fizikal dan

mental sambil membolehkan orang ramai memenuhi tanggungjawab duniawi dan rohani mereka secara harmoni. Keseimbangan halus yang sama meliputi pertanian dan alam semula jadi. Pergantian siang dan malam, dalam perkadaran yang ditetapkan, mengawal suhu, kelembapan, dan cahaya—faktor penting untuk pertumbuhan tanaman dan kemandirian haiwan. Sebarang gangguan kepada keseimbangan ini akan membawa akibat yang memusnahkan kehidupan di Bumi, mengganggu bekalan makanan dan kestabilan keseluruhan ekosistem.

Apabila seseorang merenung betapa sempurnanya kitaran ini beroperasi tanpa gangguan atau kesilapan, menjadi jelas bahawa ia ditadbir oleh satu Pencipta yang maha berkuasa. Penyelarasan lancar sistem yang luas dan kompleks itu tidak boleh timbul secara kebetulan atau melalui kehendak bercanggah pelbagai dewa. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Quran, sekiranya terdapat lebih daripada satu tuhan, alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran. Oleh itu, keharmonian yang berterusan antara siang dan malam adalah, kesaksian yang jelas dan hidup tentang Keesaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan mutlak Allah, Yang Maha Tinggi—Dia yang memelihara ketertiban yang sempurna dalam semua ciptaan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Apabila seseorang merenung kitaran air yang seimbang dengan sempurna, ia menjadi tanda yang tidak dapat dinafikan tentang kebijaksanaan dan kuasa Pencipta. Air dari lautan dan lautan yang luas menyejat melalui panas matahari, naik ke atmosfera, dan kemudian terkondensasi membentuk awan yang akhirnya menghasilkan hujan. Hujan ini, yang bermula sebagai berasid disebabkan oleh proses atmosfera semula jadi, disucikan dan dineutralkan apabila ia melalui gunung dan tanah, menjadikannya sesuai untuk penggunaan manusia dan haiwan. Proses ini beroperasi secara berterusan, mengekalkan setiap bentuk kehidupan di Bumi. Sekiranya terdapat sedikit pun perubahan dalam kitaran halus ini—seperti hujan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit—akibatnya akan menjadi malapetaka. Hujan yang berlebihan akan mengakibatkan banjir yang memusnahkan, manakala hujan yang tidak mencukupi akan membawa kemarau dan kebuluran. Tambahan pula, kehadiran garam di lautan mempunyai tujuan penting: ia menghalang pereputan dan pencemaran dengan meneutralkan kekotoran dan sisa-sisa makhluk laut. Jika laut segar dan bukannya masin, ia akan cepat tercemar dan tidak mampu mengekalkan hidupan marin. Ketumpatan unik dan komposisi air laut juga telah direka bentuk dengan sempurna—cukup padat untuk menyokong kapal-kapal berat supaya ia boleh terapung dan membawa barangan merentasi jarak yang jauh, namun seimbang dengan cara hidup di dalamnya boleh berkembang. Jika keseimbangan ini diubah sedikit, sama ada kapal tidak dapat belayar lagi, atau hidupan marin tidak dapat bertahan lagi. Walaupun dalam zaman moden, pengangkutan laut kekal sebagai tulang belakang perdagangan global, menggambarkan kepentingan berterusan sistem yang dipelihara oleh Tuhan ini. Sungguh, keharmonian dan ketepatan ini menjadi saksi kepada kesempurnaan Allah, Yang Maha Agung, yang ciptaan-Nya bebas dari cela atau kesilapan.

Sebaliknya, teori evolusi mengaitkan kepelbagaian hidupan kepada mutasi rawak—suatu proses yang sememangnya tidak sempurna dan buta. Namun, apabila seseorang memerhatikan ketepatan yang luar biasa di mana setiap spesies terbentuk, sangat sesuai dengan persekitarannya, menjadi jelas bahawa reka bentuk sedemikian tidak boleh menjadi hasil kebetulan. Setiap makhluk menunjukkan pandangan jauh dan tujuan Pencipta yang Maha Mengetahui.

Ambil unta, sebagai contoh: ia dilengkapi dengan mahir untuk bertahan hidup di padang pasir yang keras. Kakinya yang panjang menjauhkan badannya daripada pasir yang terik, bulu matanya yang lebat melindungi matanya daripada debu, dan bonggolnya menyimpan lemak untuk mengekalkannya untuk tempoh yang lama tanpa makanan atau air. Reka bentuk ini bukanlah hasil kebetulan tetapi kebijaksanaan ilahi. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Begitu juga, kambing memberikan satu lagi tanda penciptaan yang sempurna ini. Dari dalam badannya, antara perkumuhan dan darah, datang susu yang bersih dan berkhasiat—menyuburkan dan menggembirakan mereka yang meminumnya. Sekiranya terdapat sedikit kecacatan dalam proses ini, susu akan menjadi tidak sesuai untuk dimakan. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Setiap spesies dalam ciptaan telah diberikan jangka hayat dan kadar pembiakan tertentu yang memastikan keseimbangan kehidupan di Bumi dikekalkan. Peraturan ilahi ini menghalang mana-mana satu spesies daripada mengatasi atau memadamkan yang lain, memelihara keharmonian yang mengekalkan susunan semula jadi. Sebagai contoh, lalat biasa mempunyai jangka hayat yang sangat singkat—biasanya sekitar tiga hingga empat minggu—namun mampu bertelur sehingga lima ratus telur dalam tempoh tersebut. Jika lalat hidup lebih lama sambil mengekalkan kadar pembiakan yang sama, populasinya akan menjadi tidak terkawal dengan cepat, mengganggu ekosistem dan menyebabkan ketidakseimbangan yang meluas. Sebaliknya, makhluk yang mempunyai jangka hayat yang lebih panjang, seperti gajah atau ikan paus, membiak jauh lebih jarang dan hanya menghasilkan beberapa anak semasa hidup mereka. Keseimbangan sempurna ini memastikan setiap spesies kekal dalam batas yang ditetapkan, mengekalkan kestabilan ekosistem planet ini. Ketepatan sedemikian tidak boleh hasil daripada kebetulan atau proses evolusi buta. Mutasi rawak dan pemilihan semula jadi, mengikut sifatnya, tidak mempunyai pandangan jauh yang diperlukan untuk mencipta dan mengekalkan keseimbangan yang begitu rumit merentas semua makhluk hidup. Sebaliknya, neraca ini membuktikan reka bentuk yang disengajakan dan kebijaksanaan yang tidak terbatas dari Pencipta—Allah, Yang Maha Tinggi—yang telah menetapkan ukuran dan kadar bagi segala sesuatu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi...”

Angin, juga, adalah sebahagian daripada sistem yang sempurna ini, melayani pelbagai tujuan yang sangat diperlukan. Mereka memudahkan pendebungaan tanaman, tumbuhan, dan pokok, memastikan kesinambungan kehidupan dan ketersediaan rezeki untuk manusia dan haiwan. Pada zaman dahulu, angin adalah penting untuk perjalanan laut, menggerakkan kapal merentasi lautan yang luas—cara perdagangan dan penerokaan penting yang kekal sebagai tulang belakang perdagangan global sehingga hari ini. Tambahan pula, angin mengedarkan awan merentasi kawasan, memberikan hujan tepat di mana ia diperlukan untuk mengekalkan kehidupan. Sistem ini beroperasi dengan keseimbangan sempurna: ketiadaan angin sepenuhnya akan melumpuhkan ekosistem dan menghentikan kitaran semula jadi, manakala angin yang berlebihan akan membawa kemusnahan dan huru-hara. Kesederhanaan ilahi yang sama mengawal hujan. Terlalu sedikit hujan membawa kepada kemarau, kebuluran, dan kematian; terlalu banyak hujan membawa banjir dan kemusnahan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sistem yang ditala dengan halus ini—masing-masing saling berkaitan, setiap satu beroperasi dengan ketepatan—tidak boleh menjadi hasil

kebetulan rawak. Itu adalah tanda-tanda rancangan ilahi, diatur oleh Dia yang mempunyai kawalan penuh atas semua yang ada. Setiap hembusan angin, setiap titisan hujan, setiap hembusan nafas hidup mengikut perintahNya. Orang yang merenung dengan penuh keikhlasan tentang fenomena ini tidak dapat menafikan secara logik kewujudan dan kuasa tertinggi Pencipta tunggal—Allah, Yang Maha Tinggi—yang mentadbir alam semesta dengan kebijaksanaan, keseimbangan, dan keadilan yang sempurna. Surah 22 Al Hajj, ayat 34:

“...Sebab tuhan kamu ialah Tuhan yang Esa, maka kepada-Nya berserah diri...”

Mereka yang menerima kebenaran yang tidak dapat dinafikan ini akan menyedari bahawa kerana Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang lengkap tentang segala sesuatu, Dia sahaja yang mampu menyediakan tatakelakuan yang menjamin ketenangan fikiran yang sebenar di dunia dan Akhirat. Sikap rendah hati ini akan mendorong mereka untuk berpegang pada bimbingan-Nya, dengan menggunakan dengan betul berkat-berkat yang telah mereka anugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Ini memastikan bahawa mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, di samping meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka dalam kedudukan yang sepatutnya. Melalui penjajaran ini, mereka bukan sahaja menjaga urusan dunia mereka tetapi juga menyediakan diri mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian memupuk kejelasan, ketertiban, dan ketenangan, membebaskan mereka daripada kekeliruan dan keutamaan yang salah. Oleh itu, seseorang mesti dengan rendah hati menerima kebenaran ini untuk kepentingan mereka sendiri, sama seperti

pesakit yang bijak dengan rendah hati menerima dan bertindak atas nasihat doktor perubatan mereka mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun telah ditetapkan pelan pengurusan yang bercanggah dengan keinginan mereka, seperti pelan diet yang ketat. Surah 22 Al Hajj, ayat 34:

“... Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang rendah hati.”

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat berikut, apabila seseorang mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan betul, mereka terpelihara daripada perangkap angan-angan—ilusi berbahaya bahawa seseorang boleh terus menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, namun masih mengharapkan kedamaian, rahmat, dan keberkatan-Nya di dunia dan akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 35:

“ Yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka...”

Ayat ini menyerlahkan kualiti yang menentukan keimanan yang tulus—hati yang bergetar dengan ketakwaan dan kesedaran kepada Allah Yang Maha Tinggi. Hati seperti itu tidak boleh terus leka dalam dosa atau lalai, kerana pengakuan yang tulus akan kebesaran-Nya memaksa ketaatan dan kerendahan hati. Sebaliknya, angan-angan timbul apabila hati seseorang menjadi keras dan terlepas daripada penghormatan ini. Mereka mungkin mengaku beriman sambil terus-menerus mengabaikan perintah-perintah

Ilahi, dengan mengandaikan bahawa rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, akan menutupi kemaksiatan mereka yang disengajakan. Keyakinan palsu ini bukan berpunca daripada iman, tetapi daripada kelalaian dan penipuan diri. Harapan sebenar, bagaimanapun, adalah sama sekali berbeza. Harapan yang nyata mengilhami tindakan—ia melibatkan usaha yang ikhlas dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan-Nya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, saw. Setelah menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dia kemudian kembali kepada Allah Ta'ala dengan rendah hati, mengharapkan rahmat dan keampunan-Nya di kedua-dua alam. Perbezaan penting antara harapan tulen dan angan-angan ini telah dijelaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2459. Oleh itu, setiap orang mesti memahami dan menghargai perbezaan ini. Mereka mesti memupuk harapan sebenar dengan menggabungkan iman dengan ketaatan, sambil menjaga diri mereka daripada keselesaan palsu angan-angan. Yang terakhir ini tidak membawa manfaat di dunia ini mahupun keselamatan di akhirat, sedangkan harapan yang tulen—yang berakar pada iman yang tulus dan tindakan yang benar—membawa kepada belas kasihan ilahi, kedamaian batin, dan kejayaan abadi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Bahagian seterusnya ayat 35 menjelaskan bahawa seseorang mesti terus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun dalam masa yang sukar kerana kesukaran adalah penunjuk yang baik tentang siapa yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan siapa yang tidak. Surah 22 Al Hajj, ayat 35:

“... dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka ...”

Sabar ialah menahan diri daripada mengeluh tentang kesusahan, sama ada melalui perkataan atau perbuatan, sambil terus mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Taala, sepanjang ujian. Ketaatan ini memerlukan seseorang menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Asas kesabaran terletak pada ilmu: semakin seseorang belajar dan mengamalkan ajaran Islam, semakin mereka menyedari bahawa segala yang ditetapkan Allah Taala adalah yang terbaik, walaupun hikmahnya tersembunyi daripada mereka.

Percaya kepada hikmah-hikmah yang tersembunyi ini dan mengekalkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, semasa kesusahan adalah bahagian penting dalam iman. Memang mudah untuk memuji Allah di waktu senang, tetapi ujian sebenar keikhlasan ialah terus memuji dan mentaati-Nya di kala susah. Kisah Nabi Yusuf a.s adalah contoh yang jelas. Dia dipisahkan daripada ibu bapanya pada usia muda, ditinggalkan dalam perigi, dijual sebagai hamba, dan dipenjarakan secara salah. Namun setiap kesusahan ini menyediakan dia untuk tanggungjawab besar menyelamatkan Mesir daripada kebuluran. Tanpa mengharungi ujian itu, dia tidak akan berada dalam kedudukan untuk menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Mempelajari ajaran Islam juga membantu seseorang untuk meletakkan ujian mereka sendiri ke dalam perspektif. Dengan merenungkan kehidupan orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah, Yang Maha Tinggi, yang menanggung kesusahan yang jauh lebih besar, seseorang belajar untuk merendahkan kesulitan mereka sendiri dan tetap teguh. Begitu juga, memerhati orang lain pada masa sendiri yang menghadapi perjuangan yang lebih besar boleh membangkitkan rasa syukur dan kesabaran.

Ajaran Islam juga menyemai kefahaman tentang takdir: setiap kejadian, sama ada senang atau susah, pasti dan sudah ditetapkan. Mengeluh tentang perkara yang tidak boleh dielakkan tidak membawa faedah. Sebaliknya, kesabaran mengubah ujian menjadi sumber ganjaran yang besar. Bab 39 Az Zumar, ayat 10:

“...pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab [iaitu, had].”

Oleh itu, seseorang mempunyai pilihan: untuk menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan kesabaran dan mendapat ganjaran yang tidak terkira, atau menghadapinya dengan tidak sabar dan kehilangan apa yang mungkin menjadi milik mereka. Walau apa pun, peristiwa itu akan berlaku, jadi kebijaksanaan menentukan bahawa seseorang harus mendapat manfaat daripadanya di kedua-dua dunia. Surah 57 Al Hadid, ayat 22-23:

“ Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum Kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah luput darimu ...”

Melalui renungan sedemikian, seseorang juga menyadari bahawa apa yang mereka inginkan di dunia ini tidak selalunya yang terbaik untuk mereka. Oleh itu, sabar bukanlah ketabahan pasif tetapi tawakal yang aktif kepada Allah, Yang Maha Tinggi, ditambah dengan ketaatan yang teguh. Ia mengubah kesusahan menjadi sarana pertumbuhan rohani, menguatkan iman, dan memperoleh pahala tanpa batas di Akhirat. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Setiap orang mempunyai banyak contoh dalam kehidupan mereka sendiri yang menunjukkan kebenaran ini. Sering kali, seseorang mengimpikan sesuatu, percaya ia baik untuk mereka, hanya untuk mendapati ia menjadi punca tekanan dan kesusahan. Begitu juga, terdapat banyak keadaan apabila seseorang tidak menyukai sesuatu, menganggap ia memudaratkan, hanya untuk menjadi sumber kebaikan dan manfaat. Orang yang mengenali realiti ini akan menjadi kurang sabar apabila berhadapan dengan situasi yang bertentangan dengan keinginan mereka, kerana mereka memahami

bahawa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun hikmahnya tidak segera kelihatan.

Sama seperti emas disucikan melalui kepanasan, orang mengembangkan daya tahan dan kekuatan mental melalui kesukaran yang berterusan. Mereka yang terbiasa dengan kemudahan yang berterusan sering bergelut apabila berhadapan dengan cabaran kecil, seperti pertikaian dalam perkahwinan atau tekanan kewangan. Melalui ujian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan batin seseorang agar mampu menghadapi kesusahan yang akan datang dengan lebih tenang dan stabil.

Kesabaran, bagaimanapun, tidak terhad kepada masa kesukaran. Seperti yang diajar oleh Islam, ia dituntut dalam semua keadaan, termasuk masa senang. Apabila dikurniakan kesihatan, harta, atau status, seseorang mesti bersabar dengan menahan diri daripada menyalahgunakan nikmat ini dan sebaliknya mengarahkannya kepada apa yang diredhai Allah Taala.

Terdapat banyak hikmah di sebalik ujian dunia ini, dan ajaran Islam memberikan panduan bagaimana memahami dan mengharunginya. Oleh itu, adalah penting bagi orang untuk belajar, belajar, dan bertindak berdasarkan ajaran ini supaya mereka memupuk kesabaran dalam setiap keadaan dan memperoleh ganjaran yang besar dalam kedua-dua dunia. Seseorang harus menghampiri ujian kerana pesakit yang bijak menerima nasihat doktor: walaupun ubat itu pahit atau diet ketat, mereka percaya bahawa ia adalah untuk kesejahteraan akhir mereka.

Sabar bukan bermakna pasif atau tidak bertindak. Sebaliknya, ia termasuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menangani situasi sambil tetap taat kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, seorang isteri yang didera oleh suaminya harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya, seperti berpisah dengannya. Ini bukan percanggahan kesabaran, tetapi pemenuhannya, kerana kesabaran sejati tidak pernah menjadi alasan untuk menanggung ketidakadilan tanpa mencari penyelesaian yang sah. Begitu juga dengan meluahkan emosi seperti menangis tidak bercanggah dengan kesabaran. Nabi Ya'qub a.s. menangis dengan sangat kuat di atas kesedihannya sehingga dia kehilangan penglihatannya, namun Allah Ta'ala tidak pernah mencelanya. Bab 12, Yusuf, ayat 84:

“Dan dia berpaling dari mereka dan berkata: “Aduh, dukacitaku terhadap Yusuf,” dan matanya menjadi putih karena kesedihan, karena dia adalah seorang yang menindas .

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, juga menangiisi kewafatan anaknya Ibrahim a.s, sebagaimana yang tercatat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 3126. Yang bercanggah dengan kesabaran ialah kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui perkataan atau perbuatan seseorang; ungkapan semula jadi kesedihan, bagaimanapun, adalah sebahagian daripada sifat manusia.

Ia juga penting untuk diperhatikan bahawa kesabaran mesti ditunjukkan dari permulaan kesukaran dan dikekalkan sehingga seseorang meninggalkan dunia ini. Ini ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302. Menampilkan kesabaran hanya selepas masa berlalu bukanlah kesabaran yang sebenar tetapi penerimaan semata-mata, yang akhirnya datang kepada semua orang. Kesabaran yang sebenar ditunjukkan apabila seseorang segera menahan lidah dan tindakan mereka daripada tanda-tanda ketidaksabaran, dan berterusan dalam keadaan ini sehingga akhir hayat mereka. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan pahala kesabaran dengan kemudiannya menjadi tidak puas hati. Ini telah ditunjukkan dalam ayat 35, di mana perkataan yang merujuk kepada kesabaran adalah dalam bentuk kata nama dengan itu mewakili ketekalan dan kekekalan. Dengan cara ini, kesabaran bukan sahaja menjadi perisai terhadap keputusan tetapi juga cara untuk mengubah ujian menjadi peluang untuk pertumbuhan, pahala, dan kedekatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Surah 22 Al Hajj, ayat 35:

“... dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka...”

Sama seperti perkataan sabar dalam bentuk kata nama yang menunjukkan konsisten dan kekal, mendirikan solat fardhu juga telah disebut dengan cara ini yang menunjukkan bahawa ia mesti dilakukan secara konsisten dan kekal dan bukan mengikut keinginan seseorang. Surah 22 Al Hajj, ayat 35:

“... dan orang-orang yang tetap mendirikan solat...”

Dalam ajaran Islam, solat fardhu mempunyai kedudukan yang tidak tertandingi, berfungsi sebagai ibadah yang paling utama dan tiang utama di atasnya semua amal soleh lain. Mereka adalah ciri khas iman, berulang kali ditekankan sebagai asas hubungan orang beriman dengan Pencipta mereka. Tanpa penubuhan doa-doa ini, bimbingan yang benar tidak dapat dicapai, kerana doa membentuk hubungan rohani yang penting antara hamba dan Allah Taala. Ia memupuk kerendahan hati, keikhlasan, dan disiplin diri, sambil sentiasa mengingatkan orang beriman tentang pergantungan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan pertanggungjawaban terakhir mereka di Akhirat. Menunaikan solat fardhu yang betul memerlukan kepatuhan yang teliti terhadap syarat-syarat dan adab-adabnya yang hakiki, yang utama di antaranya ialah menunaikan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menggariskan kesucian masa-masa yang ditetapkan ini, menggambarkan solat sebagai tanda paling jelas dari penyerahan yang tulen dan ungkapan yang paling jelas dari hati yang mengabdikan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dengan diagihkan sepanjang hari, solat mengatur waktu orang mukmin, melabuhkan rutin mereka dalam zikir, dan melindungi mereka dari kelalaian. Setiap azan berfungsi sebagai peringatan ilahi bahawa hidup itu sekejap dan setiap saat mesti dihayati dengan kesedaran tentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan persediaan untuk Hari Penghakiman. Maka, sembahyang fardhu jauh lebih daripada satu set ibadah zahir; ia adalah batu asas iman dan asas di mana semua perbuatan baik dibina. Melalui ketaatan mereka yang konsisten, orang beriman mencapai keharmonian antara aspek rohani dan jasmani kehidupan, menguatkan tekad dalaman mereka untuk menentang dosa dan tetap teguh di atas kebenaran. Setiap komponen doa itu mengandungi perlambangan yang mendalam yang mencerminkan realiti akhirat. Berdiri tegak mencerminkan postur di mana semua makhluk suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, menunggu penghakiman-Nya. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Begitu juga, apabila seorang mukmin tunduk dalam solat, perbuatan itu menjadi refleksi yang kuat kepada jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya yang akan menghadapi celaan dan penyesalan yang mendalam pada Hari Penghakiman kerana enggan sujud di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, semasa hidup mereka di dunia. Sikap rendah hati ini merangkumi pengiktirafan terhadap kuasa tertinggi dan keagungan Allah, Yang Maha Tinggi, berdiri sebagai kontras yang ketara dengan keangkuhan dan kelalaian mereka yang mengabaikan ungkapan penyerahan yang suci ini. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Peristiwa ini berdiri sebagai amaran yang mendalam kepada mereka yang ketaatan kepada perintah Allah Taala, tidak lengkap dan tidak konsisten sepanjang hidup mereka. Selain itu, tindakan sujud yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam solat berfungsi sebagai peringatan yang pedih tentang Hari yang tidak dapat dielakkan apabila setiap jiwa akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Taala. Pada hari itu, mereka yang dengan sengaja mengabaikan tindakan penyerahan yang penting ini semasa kewujudan duniawi mereka—dengan itu mendedahkan ketidakpedulian mereka yang berterusan terhadap perintah-Nya—akan mendapati diri mereka tidak dapat bersujud kepada-Nya, tidak kira betapa

besar keinginan mereka untuk melakukannya. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Pada akhirnya, tindakan fizikal berlutut dalam solat berdiri sebagai bayangan yang khusyuk dan mendalam tentang postur yang akan diterima oleh setiap jiwa di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman—suatu postur yang ditandai dengan kerendahan hati yang mendalam dan kekaguman yang penuh hormat ketika masing-masing menanti pengumuman nasib abadi mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Sesiapa yang melaksanakan solat khusyuk mereka dengan renungan penuh perhatian atas peringatan-peringatan yang khidmat ini akan menetapkan ibadah mereka dalam bentuk yang paling benar dan paling mendalam. Kedalaman renungan sedemikian memastikan bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui batas-batas solat itu sendiri,

membentuk watak seseorang dan mengarahkan tindakan seseorang sepanjang selang waktu yang terletak di antara setiap solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

“...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”

Ketaatan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 22 Al Hajj, ayat 35:

“... dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Melalui komitmen yang teguh kepada cara hidup berprinsip ini, seseorang mencapai keadaan keharmonian yang mendalam, di mana kedua-dua ketenangan mental dan kesejahteraan fizikal dipupuk. Lebih-lebih lagi, cara hidup yang berdisiplin ini melengkapkan individu untuk menilai dan mengatur semua orang dan keadaan dalam kehidupan mereka menurut kebijaksanaan ilahi, sambil pada masa yang sama menyediakan mereka—secara rohani dan praktikal—untuk perhitungan terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Corak kebenaran yang kekal ini dengan itu membentuk jalan yang benar dan perlu yang membawa kepada ketenangan fikiran, baik di dunia duniawi dan dalam kehidupan kekal di Akhirat.

Surah 22 Al Hajj, ayat 35:

“... dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Nikmat duniawi yang telah diberikan kepada manusia, pada hakikatnya, adalah pinjaman daripada Pemilik mereka yang sebenar—Allah, Yang Maha Tinggi. Nikmat ini, baik berupa harta, kesihatan, status, mahupun masa, pasti akan kembali kepada-Nya, sama ada dengan rela atau terpaksa. Jika seseorang mengembalikannya dengan rela hati—dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah Ta’ala—mereka akan mendapat pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Namun, jika nikmat ini ditarik kembali secara paksa, seperti pada saat kematian, tanpa digunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta’ala, ia akan menjadi sumber penyesalan dan beban bagi individu di kedua-dua dunia. Satu-satunya cara yang benar untuk membayar balik pinjaman ilahi ini adalah dengan menggunakan setiap berkat dengan cara yang selaras dengan bimbingan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Penggunaan berkat secara sedar ini merupakan kesyukuran yang tulen, yang tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata tetapi melalui tindakan yang konsisten. Syukur yang sebenar membuka pintu kepada nikmat ilahi yang lebih jauh, sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, menjanjikan peningkatan kepada mereka yang bersyukur, manakala mereka yang lalai berisiko kehilangan keselesaan duniawi dan ketenangan rohani mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Apabila seseorang menggunakan berkat mereka dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka mengalami ketenangan dan kestabilan, kerana ketaatan itu secara semula jadi membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Kehidupan mereka menjadi teratur, dengan segala-galanya dan setiap orang menempati tempat yang sepatutnya, dan hati mereka tetap tenteram, mengetahui bahawa mereka memenuhi tujuan mereka sebagai hamba Allah yang Maha Tinggi. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—mencari kesenangan duniawi, pengiktirafan, atau keuntungan mementingkan diri sendiri—akan mendapati diri mereka gelisah dan tidak puas hati, kerana mereka cuba untuk berpegang pada apa yang akhirnya menjadi milik orang lain. Oleh itu, orang bijak memahami bahawa setiap harta, bakat, dan peluang adalah amanah daripada Allah Taala, untuk digunakan dalam perkhidmatan-Nya. Dengan mengembalikan berkat-berkat ini dengan rela hati melalui penggunaan yang benar, mereka bukan sahaja membayar hutang mereka tetapi juga memperoleh kedamaian, kepuasan, dan kejayaan yang berkekalan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Setelah menyebutkan beberapa ciri orang yang ikhlas kepada-Nya, Allah Ta’ala kembali membahaskan satu aspek dari Ibadah Haji dengan lebih lanjut menekankan bahawa Islam adalah tata kelakuan yang lengkap yang melibatkan kelakuan seseorang terhadap Allah Ta’ala dan manusia dan memberi manfaat sepenuhnya kepada yang terakhir. Surah 22 Al Hajj, ayat 36:

“ Dan unta dan binatang ternak Kami jadikan untuk kamu sebagai sebahagian daripada syiar-syiar Allah, bagi kamu di dalamnya ada kebaikan...”

Oleh itu, seseorang harus menahan diri daripada mengamalkan pemikiran jahiliah bahawa Allah Taala hanya mementingkan kewajipan agama, seperti solat yang difardhukan. Sebenarnya, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban setiap individu atas semua keadaan yang mereka hadapi, sama ada yang berkaitan dengan urusan dunia mahupun urusan agama. Oleh itu, adalah penting bahawa seseorang memperoleh pemahaman tentang ajaran ilahi dan bertindak selaras dengannya, memastikan tingkah laku mereka tetap lurus dan betul dalam setiap situasi. Seseorang tidak boleh menganggap iman seolah-olah ia adalah pakaian untuk dipakai dan ditanggalkan sesuka hati, mengikut keinginan peribadi. Orang yang berkelakuan seperti itu, pada hakikatnya, melayani kecenderungan mereka sendiri daripada Allah Taala, tanpa mengira apa yang mereka akui. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Mereka yang gagal menerapkan bimbingan ilahi dalam setiap aspek kehidupan mereka pasti menyalahgunakan berkat yang diamanahkan kepada mereka. Akibatnya, mereka menjadi tidak tenang dari segi mental

dan fizikal, meletak keutamaan dan keterikatan mereka, dan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kecuaian seperti itu membawa kesusahan, ujian, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun secara zahirnya mereka mungkin kelihatan menikmati keselesaan duniawi tertentu.

Surah 22 Al Hajj, ayat 36:

“ Dan unta dan binatang ternak telah Kami jadikan untuk kamu sebagai sebahagian daripada syiar-syiar Allah, bagi kamu di dalamnya ada kebaikan, maka sebutlah nama Allah atasnya apabila berbaris...”

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, mengingat Allah Ta'ala pada masa korban telah berulang kali disebut untuk menanamkan keikhlasan dalam diri manusia, di mana mereka melakukan semua amal soleh untuk mendapatkan keredhaan Allah Ta'ala. Secara khusus, pengambilan haiwan yang dikhususkan kepada entiti selain Allah, Yang Maha Tinggi, memperkenalkan pencemaran rohani yang halus yang secara beransur-ansur memusnahkan iman seseorang. Perbuatan ini mencerminkan salah faham asas tentang realiti—kepercayaan yang keliru bahawa sesiapa selain Allah, Yang Maha Tinggi, memegang kuasa bebas untuk memberi manfaat atau mengelakkan bahaya, sama ada dalam kehidupan dunia yang sementara ini atau di Akhirat yang kekal. Walaupun kepercayaan seperti itu tidak disedari atau kelihatan kecil, mereka menggemakan kecenderungan penyembahan berhala yang menyesatkan banyak negara pada masa lampau. Jika dibiarkan, penyelewengan ini secara senyap-senyap boleh

membimbing seseorang ke arah kesilapan kepercayaan yang sama, walaupun tanpa pengakuan yang jelas. Bab 39 Az Zumar, ayat 3:

“Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah agama yang suci, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain-Nya [berkata]: “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.”...”

Pernyataan ilahi ini mendedahkan penipuan diri yang mendalam yang mendasari penalaran sedemikian. Mereka yang terlibat dalam perbuatan ini sering mendakwa bahawa niat mereka adalah murni-bahawa mereka hanya mencari kedekatan kepada Allah, Yang Maha Agung-tetapi pada hakikatnya, hati mereka menjadi terikat kepada perantara palsu. Kebergantungan yang tidak pada tempatnya ini melemahkan keikhlasan dan merosakkan zat keesaan Allah Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang mula bergantung kepada sesuatu atau sesiapa sahaja selain daripada Allah Taala, tumpuan rohani mereka menjadi berpecah. Harapan dan ketakutan, yang seharusnya ditujukan semata-mata kepada Pencipta, adalah salah arah kepada penciptaan. Akibatnya, mereka mungkin merasionalisasikan tindakan kemaksiatan, di bawah ilusi bahawa bantuan atau syafaat makhluk lain boleh mendapatkan pengampunan atau kejayaan. Pemikiran seperti itu melahirkan rasa puas hati, kecuaian, dan kemusnahan rohani. Daripada berusaha dengan ikhlas untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan memohon ampunan-Nya secara langsung, orang itu meletakkan kepercayaan kepada pelindung yang dibayangkan atau perantara palsu. Keterpisahan dari perhambaan yang benar ini pasti menyebabkan seseorang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan tidak seimbang—baik dari segi mental dan fizikal—yang salah meletakkan keutamaan, perhubungan dan tujuan

dalam hidup mereka. Mereka akan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat, yang membawa kepada kekeliruan, tekanan, dan kesusahan di kedua-dua dunia. Walaupun secara lahirnya mereka menikmati kemewahan dunia tertentu, secara batin mereka akan tetap tidak tenang, dibebani oleh kebimbangan, dan kehilangan ketenangan jiwa yang hakiki. Di samping itu, hati yang bergantung kepada orang lain selain Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan pernah mengalami kedamaian yang kekal, kerana ia menjadi hamba kepada tuan yang tidak terkira banyaknya—masing-masing menuntut kesetiaan tetapi tidak menawarkan keselamatan atau keselesaan yang sebenar. Atas sebab ini, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menekankan dengan kejelasan mutlak bahawa keikhlasan dan pengabdian murni membentuk teras keimanan yang tulen. Setiap ibadah, setiap niat, dan setiap bentuk ketaatan harus ditujukan secara eksklusif kepada Allah Yang Maha Agung. Sebarang tindakan yang dilakukan untuk menggembirakan orang lain, mencari pengiktirafan, atau memperoleh manfaat duniawi kehilangan nilai rohaninya di hadapan-Nya. Prinsip ini diperkuatkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, yang memperingatkan bahawa seseorang yang melakukan amal soleh kerana selain Allah Taala, tidak akan mendapat pahala daripada-Nya. Kejayaan sejati, kedamaian batin, dan peningkatan kerohanian dicapai hanya melalui keikhlasan yang tidak berbelah bahagi dan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dia sahaja yang memegang kuasa tertinggi atas setiap bentuk manfaat dan mudarat, setiap nikmat dan ujian, di dunia dan di Akhirat. Mereka yang memurnikan iman mereka dari semua pergaulan dan mengabdikan ibadah mereka sepenuhnya kepada-Nya akan mendapati hati mereka disinari dengan ketenangan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 22 Al Hajj, ayat 36:

“ Dan unta dan binatang ternak telah Kami jadikan untuk kamu sebagai sebahagian daripada syiar-syiar Allah, bagi kamu di dalamnya ada kebaikan, maka sebutlah nama Allah atas mereka apabila berbaris (untuk berkorban), dan apabila mereka telah mati, maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang-orang miskin dan orang yang meminta-minta...”

Islam, sebagai tatakelakuan yang lengkap, merangkumi pemenuhan tiga kategori hak yang saling berkaitan: hak Allah, hak yang Maha Tinggi, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Setiap satu daripada ini adalah penting, dan mengabaikan satu pasti membahayakan yang lain.

Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditunaikan dengan ikhlas dan benar menggunakan nikmat yang diberikan-Nya sesuai dengan perintah dan larangan-Nya. Ini termasuk ibadah, zikir, syukur, dan ketaatan. Apabila seseorang mengarahkan hidup mereka ke arah keredhaan Allah Taala, mereka mencapai keharmonian dalaman, kerana tindakan mereka dipandu oleh kebijaksanaan ilahi daripada keinginan yang sekejap. Ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, kerana mereka mengekalkan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan mengutamakan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Hak diri sendiri juga mesti dihormati. Seseorang diamanahkan dengan tubuh, fikiran, dan jiwa mereka sendiri, dan oleh itu mesti menjaga kesihatan

mereka, memenuhi keperluan mereka, dan membuat keputusan hidup yang membawa mereka kepuasan, dengan syarat ini tidak melibatkan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ini termasuk menetapkan sempadan dengan orang lain, malah saudara mara, apabila jangkaan mereka bercanggah dengan perkara yang betul. Seseorang yang sentiasa mengorbankan kesejahteraan dirinya untuk menggembirakan orang lain tidak akan pernah mendapat kedamaian, kerana tuntutan manusia tidak berkesudahan. Sebaliknya, mereka hanya akan menjadi marah, kerana mereka yang berusaha untuk menyenangkan hati tidak akan pernah puas sepenuhnya. Kesejahteraan sebenar datang apabila seseorang menghormati hak-hak mereka sendiri bersama-sama dengan hak-hak Allah, Yang Maha Agung, dan lain-lain, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam dan bukan mengikut keinginan manusia. Hak-hak manusia paling baik dipenuhi dengan menganggap mereka sebagai seseorang yang ingin diperlakukan. Prinsip ini diringkaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 13, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyifatkan ini sebagai intipati iman yang sebenar. Menghormati maruah, harta benda, dan kehormatan orang lain, dan memastikan keadilan dalam urusan jual beli, menggalakkan keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Apabila individu menegakkan hak ini, masyarakat berkembang dengan kepercayaan, belas kasihan, dan kestabilan.

Kesimpulannya, memenuhi tiga kategori hak ini—terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain—mewujudkan cara hidup yang holistik dan seimbang. Ia memupuk ketenangan batin, mengukuhkan ikatan sosial, dan memastikan pertanggungjawaban di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Seseorang yang memenuhi ketiga-tiganya bukan sahaja tenteram dalam dirinya tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekelilingnya, menjelmakan roh Islam yang sebenar.

Surah 22 Al Hajj, ayat 36:

“... dan berilah makan kepada orang yang memerlukan dan pengemis...”

Secara amnya, seseorang mesti mengutamakan membantu mereka yang lemah dari segi sosial, seperti anak yatim dan balu, mengikut kemampuan mereka. Dalam era moden, penjagaan anak yatim dan balu telah menjadi sangat mudah diakses, selalunya boleh dicapai dalam talian dalam beberapa minit, dengan caruman bulanan selalunya berharga kurang daripada bil telefon biasa. Mengabaikan aspek asas Islam ini adalah tidak dibenarkan, kerana menyokong golongan yang memerlukan secara aktif memastikan keberkatan dan keberkatan Ilahi yang berterusan daripada Allah, di dunia dan di Akhirat. Kepentingan perbuatan ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Tambahan pula, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menyatakan bahawa orang yang menjaga anak yatim akan mencapai kedekatannya di Syurga, seperti yang tercatat dalam Hadis dalam Sahih Bukhari, nombor 6005. Begitu juga, menjaga seorang janda yang memerlukan, termasuk menjaga orang yang memerlukannya, termasuk menjaga orang yang memerlukan. sepanjang malam dan berpuasa setiap hari, seperti yang ditegaskan dalam Sahih Bukhari, nombor 6006. Bagi mereka yang mendapati amalan sunat sunnah, seperti solat malam atau puasa tambahan, sukar untuk dilakukan, membantu orang yang memerlukan memberikan cara yang ampuh untuk mendapatkan pahala yang besar dengan relatif mudah.

Adalah penting untuk diingat bahawa apa-apa harta atau sumber yang dimiliki seseorang telah dianugerahkan oleh Allah Taala sebagai pinjaman

dan bukannya sebagai hadiah. Seperti mana-mana pinjaman, ia mesti dikembalikan kepada Pemiliknya. Cara yang betul untuk membayar balik pinjaman ini adalah dengan memanfaatkan nikmat ini dengan cara yang diredhai Allah Taala. Dengan membantu orang yang memerlukan, seseorang itu hanya menunaikan kewajipan ini, membayar hutang yang terhutang kepada Allah Taala. Menyimpan ini dalam fikiran menghalang salah tanggapan bahawa seseorang itu melakukan kebaikan untuk Allah, Yang Maha Agung, atau bahkan untuk penerima. Pada hakikatnya, Allah Taala telah memuliakan pemberi derma dengan memberikan mereka keberkatan duniawi dan memberi peluang untuk memperoleh pahala yang besar melalui sedekah mereka. Begitu juga, penerima mendapat manfaat dengan menerima bantuan, dan jika mereka menolak bantuan, peluang untuk ganjaran boleh hilang. Mengekalkan kefahaman ini memastikan bahawa tindakan seseorang bebas daripada keangkuhan atau niat yang salah, memelihara merit rohani perbuatan mereka.

Akhir sekali, membantu orang yang memerlukan merangkumi memenuhi sebarang keperluan yang sah yang mungkin ada pada seseorang, sama ada emosi, fizikal atau kewangan. Tiada sesiapa pun, tidak kira betapa terhadnya sumber mereka, boleh secara sah memberi alasan untuk membantu mereka yang memerlukan. Tanggungjawab ini bukan semata-mata pilihan; ia adalah prinsip teras ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan cara nyata untuk mencapai keseimbangan, ketenangan fikiran, dan ganjaran di dunia dan Akhirat.

Dengan menyebut contoh-contoh khusus, Allah, Yang Maha Tinggi, menarik perhatian kepada cara-cara yang tidak terkira banyaknya Dia telah menundukkan sumber alam semesta untuk faedah manusia. Matahari dan Bulan mengawal masa, musim, dan pertumbuhan; tanah menyediakan

kestabilan dan rezeki; kitaran air memastikan hayat dan pembaharuan; dan sistem lain yang tidak terkira banyaknya berfungsi dalam harmoni yang sempurna untuk mengekalkan kewujudan manusia. Semua ini adalah nikmat yang dikurniakan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang baik di dunia, seterusnya mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang baik di Akhirat. Namun Allah, Yang Maha Tinggi, sepenuhnya bebas daripada tindakan kemurahan hati ini. Dia tidak mendapat apa-apa daripada penaklukan ini, mahupun dari rasa syukur kepada ciptaan-Nya. Sebaliknya, orang-orang itu sendiri yang mendapat manfaat apabila mereka menunjukkan rasa syukur, kerana ia memurnikan budi pekerti mereka, meningkatkan keberkatan mereka, dan mendekatkan mereka kepada Pencipta mereka dan memberi mereka ketenangan fikiran, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 22 Al Hajj, ayat 36-37:

“... Demikianlah Kami telah menundukkan mereka kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Dagingnya tidak akan sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah ketakwaan daripada kamu. Demikianlah Kami telah menundukkan mereka untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap apa yang telah Dia tunjukkan kepada kamu...”

Syukur bukanlah satu ungkapan terima kasih tetapi keadaan menyeluruh yang merangkumi niat, ucapan, dan tindakan. Syukur dalam niat bermaksud setiap amalan dilakukan semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala, tanpa meminta pengiktirafan atau keredhaan daripada orang lain. Kesyukuran dalam ucapan seseorang ditunjukkan dengan mengucapkan kata-kata kebenaran, kebaikan, dan ingatan, atau dengan berdiam diri

apabila tidak ada yang baik untuk dikatakan. Syukur dalam tindakan seseorang ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan—sama ada kekayaan, kesihatan, ilmu, atau pengaruh—dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila kesyukuran diamalkan dalam tiga dimensi ini, ia menjadi kuasa transformatif. Ia membawa kepada peningkatan keberkatan, seperti yang dijanjikan Allah Taala dalam Surah 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Ia juga membawa ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Orang yang bersyukur mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, kerana mereka redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala untuk mereka. Mereka juga belajar untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka di tempat yang sepatutnya, mengelakkan keterlaluan, pengabaian, atau keutamaan yang salah. Dengan cara ini, rasa syukur menjadi perisai terhadap kesombongan, ketamakan, dan putus asa, sementara juga berfungsi sebagai kunci kepada kepuasan, keharmonian, dan ganjaran yang kekal. Ia bukan sekadar tindak balas terhadap berkat tetapi cara hidup yang menyelaraskan hati, lidah, dan anggota badan supaya seseorang itu mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia.

Surah 22 Al Hajj, ayat 37:

“Daging mereka tidak akan sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah ketakwaan daripada kamu...”

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia bahawa kewajipan agama yang sebenar adalah berakar umbi dalam ketakwaan, yang memerlukan secara konsisten menggunakan nikmat yang telah dikurniakan sesuai dengan ajaran Islam dalam setiap keadaan yang mereka hadapi. Oleh itu, Islam adalah jauh lebih komprehensif daripada melakukan satu set ritual yang terhad, seperti korban semasa Haji Suci. Seseorang yang menerima pendekatan menyeluruh ini, menyelaraskan tindakan mereka dengan bimbingan ilahi, akan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sebaliknya, mereka yang membatasi iman mereka kepada Allah Taala, hanya kepada beberapa ibadah luaran sahaja berisiko menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Sekatan sedemikian membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan hubungan, dan menghalang persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka mengalami keselesaan duniawi yang sementara, pendekatan ini akhirnya mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, menunjukkan bahawa keimanan dan ketakwaan yang sebenar merangkumi lebih daripada sekadar pemeliharaan ritual. Surah 22 Al Hajj, ayat 37:

“Daging mereka tidak akan sampai kepada Allah dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah ketakwaan daripada kamu...”

Tambahan pula, aspek utama ketakwaan adalah mengelakkan sengaja melakukan tindakan yang sah apabila terdapat risiko yang boleh membawa kepada yang haram. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Ayat ini menerangkan bagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, mengarahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan lebih daripada sekadar menahan diri daripada melampaui batas-batas-Nya; Dia memerintahkan bahawa seseorang mesti secara aktif mengelak daripada mendekati mereka. Prinsip pencegahan ini diulangi di seluruh Al-Quran, menekankan keperluan untuk berhemat walaupun dalam perkara yang dibenarkan. Sebagai contoh, Allah Ta’ala, secara khusus mengarahkan Nabi Adam a.s. agar menjaga jarak dari pokok tertentu di dalam Syurga, bukan semata-mata untuk mengelak daripada memakan buahnya, walaupun mendekatinya bukanlah dosa yang wujud. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Contoh-contoh ini menggambarkan bahawa keizinan semata-mata tindakan tidak semestinya menjamin ia bermanfaat atau selamat dari segi rohani untuk seseorang. Walaupun menghampiri sempadan yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, mungkin halal, ia membawa risiko yang wujud, selalunya bertindak sebagai langkah awal ke arah pelanggaran sebenar. Oleh itu, seseorang harus mengelakkan amalan-amalan yang sah-terutamanya yang sia-sia atau berlebihan-kerana ia sering membuka pintu kepada tindakan yang dilarang. Sebagai contoh, bercakap sia-sia, walaupun bukan dosa dengan sendirinya, boleh dengan mudah beralih kepada mengumpat, memfitnah, atau kepalsuan. Begitu juga, perbelanjaan kekayaan yang cuai atau berlebihan, walaupun secara teknikalnya sah, boleh dengan cepat menjadi pembaziran, yang secara jelas dikutuk oleh Al-Quran. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Kedua-dua pemerhatian sejarah dan pengalaman rohani mengesahkan bahawa kebanyakan individu yang tersasar dari jalan kebenaran melakukannya secara beransur-ansur, melalui proses langkah demi langkah. Mereka mungkin bermula dengan melayang berhampiran perbuatan terlarang tanpa melakukannya, namun pendedahan berulang, kebiasaan, dan godaan akhirnya boleh membawa kepada mengambil

bahagian secara aktif dalam yang menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, seseorang yang kerap bergaul dengan mereka yang mengambil alkohol menghadapi kemungkinan yang lebih tinggi untuk tunduk kepada amalan itu daripada orang yang benar-benar mengelak rakan sebegitu. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengukuhkan prinsip penting ini dalam Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451, menjelaskan bahawa ketakwaan yang sebenar tidak dapat dicapai tanpa sengaja menghindari perbuatan halal tertentu yang berpotensi membawa kepada dosa. Pada dasarnya, keteguhan dalam memanfaatkan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala—selaras dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—memerlukan bukan sahaja kewaspadaan terhadap yang dilarang tetapi juga terhadap tindakan yang dibenarkan yang boleh mendorong kemaksiatan secara halus.

Kewaspadaan sedemikian memastikan bahawa seseorang mengekalkan pengabdian yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menggunakan dengan betul anugerah yang telah diberikan kepada mereka, dan memupuk kehidupan yang berakar kukuh dalam kebenaran. Dengan mengelakkan perbuatan yang sah yang boleh membawa kepada kemudaratan rohani, seseorang menguatkan disiplin peribadi mereka dan menjaga kesejahteraan keseluruhannya. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, individu yang mengenyahkan keperluan untuk menjauhi batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,, sering terjerumus ke dalam keterlaluan dalam kegiatan yang dibenarkan, khususnya yang sia-sia. Tumpuan yang berlebihan ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap tindakan yang menyalahi undang-undang, membawa kepada salah urus berkat. Lama kelamaan, ketidakseimbangan ini memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan mental dan fizikal mereka, melesetkan keutamaan mereka dalam kehidupan dan perhubungan, dan menghalang persediaan yang sewajarnya untuk kebertanggungjawaban pada Hari Penghakiman. Walaupun individu tersebut mengalami keseronokan atau hiburan duniawi, kesenangan ini bersifat sementara dan tidak memberikan kepuasan yang hakiki. Pola ini jelas diperhatikan dalam kehidupan orang-orang yang mengejar kekayaan, kemewahan, atau status tanpa menjaga ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, menunjukkan bahwa pengabaian petunjuk-Nya pasti menimbulkan tekanan, kesulitan, dan ketidakstabilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Memerhati realiti ini mengingatkan seseorang bahawa adalah penting bukan sahaja untuk mengelakkan yang haram tetapi juga untuk berhati-hati dengan yang halal, terutamanya apabila ia mengganggu atau tidak penting. Pendekatan penuh perhatian ini menjamin penggunaan yang betul atas nikmat yang telah diberikan, mengukuhkan ketaatan yang ikhlas, dan memupuk keseimbangan rohani, mental, dan fizikal, dengan itu membimbing seseorang ke arah kedamaian yang sejati dan kekal di dunia dan Akhirat.

Surah 22 Al Hajj, ayat 37:

“...supaya kamu mengagungkan Allah atas apa yang telah ditunjukkan-Nya kepadamu...”

Tidak kira betapa majunya sesebuah tamadun, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehinya dalam pelbagai bidang—termasuk kajian tubuh dan minda manusia—ia tidak akan pernah dapat menghasilkan kod tingkah laku yang sangat sesuai dengan sifat manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan, dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Ini kerana pemahaman manusia sentiasa separa dan berkembang; sehingga hari ini, orang ramai terus mendedahkan pandangan baharu tentang cara kerja otak manusia, apatah lagi memiliki pengetahuan menyeluruh yang diperlukan untuk mewujudkan sistem sempurna yang menjamin keadilan, keharmonian dan ketenangan fikiran untuk semua. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Yang Maha Tinggi. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan secara keseluruhan. Dia sahaja yang mampu menyediakan manusia dengan tatakelakuan yang lengkap dan abadi—yang jelas membezakan yang benar daripada yang salah, mendapat manfaat daripada bahaya, dan menyediakan cara untuk mencapai ketenangan di dunia ini dan kejayaan abadi di Akhirat. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas, ia menghasilkan masyarakat yang ditandai dengan keadilan, belas kasihan, dan kestabilan. Individu mendapati kedamaian dalam diri mereka, dan masyarakat berkembang di bawah bimbingan hikmat ilahi. Atas sebab ini, orang mesti menerima kod kelakuan ilahi, mengiktirafnya sebagai jalan yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, walaupun apabila aspek tertentu bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus mendekatinya sebagaimana pesakit yang bijak mendekati nasihat doktor yang mahir: menerima ubat pahit atau rejimen yang ketat, bukan kerana ia menyenangkan, tetapi kerana ia akhirnya untuk kebaikan mereka sendiri. Dengan cara yang sama, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjamin keamanan duniawi dan keselamatan abadi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan

betul segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 37:

“...dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Adalah penting untuk memahami bahawa perbincangan terperinci tentang Ziarah Suci dalam ayat-ayat terdahulu bukan sekadar untuk menjelaskan upacaranya, tetapi untuk menonjolkan misi yang lebih besar. Peranan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, adalah untuk mengembalikan Mekah kepada keadaan asalnya, seperti yang ditetapkan oleh moyangnya, Nabi Ibrahim as. Mekah diasaskan sebagai pusat penyembahan Tuhan Yang Esa, Allah, Yang Maha Tinggi di dunia, tetapi lama kelamaan ia telah dicemari oleh penduduk rantau itu, yang mengisinya dengan penyembahan berhala, khurafat, dan amalan yang tidak berasas. Penyelewengan ini bukan sahaja mencemarkan kesucian Rumah Suci tetapi juga menyebarkan ketidakadilan dan keruntuhan akhlak di seluruh masyarakat. Pemulihan ini bukan untuk menjadi tugas pasif atau simbolik. Pemimpin-pemimpin non-muslim di Mekah telah pun menolak risalah Islam, bukan kerana mereka meragui kebenarannya, tetapi kerana mereka takut kehilangan kuasa, kekayaan, dan pengaruh sosial mereka. Penafian mereka berakar pada keangkuhan dan kepentingan diri sendiri, walaupun mereka mengakui kejujuran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan keaslian risalahnya. Atas sebab ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan para sahabatnya yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, sedang bersiap sedia untuk menghadapi konfrontasi yang tidak dapat dielakkan yang akan timbul. Ini bukanlah konflik untuk keuntungan duniawi, tetapi perjuangan yang diperlukan untuk memulihkan Rumah Allah, Yang Mulia, Kaabah kepada peranannya yang sah sebagai simbol universal

penyembahan kepada Allah Yang Maha Tinggi, semata-mata. Oleh itu, ziarah bukan sahaja sebagai ibadah tetapi juga peringatan tentang misi yang lebih luas: untuk menyucikan Baitullah daripada kerosakan, untuk menetapkan semula sebagai pusat bimbingan ilahi, dan untuk memastikan ia kekal sebagai mercu tanda kebenaran dan keadilan untuk semua generasi. Dengan cara ini, Nabi Muhammad s.a.w. meneruskan warisan Nabi Ibrahim a.s. dengan menghidupkan semula perjanjian asal tauhid dan soleh. Surah 22 Al Hajj, ayat 38:

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman...”

Allah, Yang Maha Tinggi, menjanjikan kemenangan dan kejayaan kepada mereka yang memenuhi peranan mereka sebagai orang-orang yang benar-benar beriman—dengan ikhlas mentaati-Nya dalam setiap keadaan dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan petunjuk ilahi. Janji ini tetap berlaku untuk semua yang menjunjung tanggungjawab mereka untuk bertindak sebagai orang beriman yang tulen. Bab 3 Alee Imran, ayat 139:

“Maka janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, dan kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman”.

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk memahami bahawa bantuan ilahi tidak semestinya sesuai dengan keinginan atau jangkaan peribadi seseorang. Sebaliknya, ia terbentang menurut pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Sokongannya tidak pernah sewenang-wenangnya, dan juga tidak ditahan tanpa tujuan; sebaliknya, ia diberikan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling bermanfaat untuk setiap individu. Ada kalanya, hikmah di sebalik bantuan sedemikian mungkin tidak dapat dilihat dengan segera, namun ia beroperasi dengan ketepatan yang sempurna, mengarahkan hasil dengan cara yang akhirnya memberi manfaat kepada orang tersebut. Realiti ini berfungsi sebagai peringatan bahawa pertolongan ilahi tidak boleh dinilai oleh keinginan yang sekejap atau pemahaman manusia yang terhad. Apa yang mungkin kelihatan seperti kelewatan, percubaan, atau kekurangan sering, sebenarnya, satu bentuk rahmat dan bimbingan yang tersembunyi. Dengan menaruh kepercayaan kepada ketetapan Allah yang sempurna, yang Maha Tinggi, seseorang memupuk kesabaran, kerendahan hati, dan pergantungan kepada-Nya, dengan itu menguatkan iman mereka dan memastikan mereka tetap menerima bantuan-Nya di dunia dan akhirat.

Surah 22 Al Hajj, ayat 38:

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman...”

Tambahan pula, pertolongan Allah Taala, dijanjikan khusus kepada orang yang beriman dan bukan kepada orang Islam. Sesetengah individu mungkin mengenal pasti sebagai Muslim kerana pengaruh keluarga, seperti didikan ibu bapa, namun kurang memahami ajaran Islam yang sebenar. Surah 49 Al Hujurat, ayat 14:

“Orang-orang Badwi itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum beriman; tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk,' kerana iman belum masuk ke dalam hatimu...”

Kerana kefahaman mereka yang terhad, individu tersebut mengembangkan tahap iman yang lemah. Iman yang lemah sering terzahir dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Agung, melalui penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan-Nya—terutama apabila keinginan peribadi mereka bercanggah dengan petunjuk Islam. Walaupun secara zahirnya mereka melaksanakan tugas-tugas wajib yang asas, kelemahan dalaman mereka menyebabkan mereka gagal dalam keikhlasan dan konsistensi. Surah 22 Al Hajj, ayat 38:

“... Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat dan tidak bersyukur.”

Akibat kelemahan ini adalah mendalam. Mereka akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kerana keutamaan mereka menjadi keliru dan mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Daripada hidup dengan kejelasan dan tujuan, mereka jatuh ke dalam kekacauan, gagal untuk menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Pengabaian ini pasti mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu, keselesaan ini tidak dapat melindungi mereka daripada kegelisahan dalaman, dan juga tidak dapat mengimbangi kehilangan ketenangan jiwa yang sebenar. Tanpa iman yang kuat dan penggunaan berkat yang betul, kemudahan duniawi menjadi penipuan dan bukannya sumber manfaat yang kekal.

Sebaliknya, seorang mukmin memeluk Islam melalui ilmu yang diperoleh daripada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dengan itu memupuk iman yang kuat dan teguh. Surah 49 Al Hujurat, ayat 15:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar”.

Kerana imannya yang kuat, seorang mukmin tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, baik di waktu lapang mahupun ditimpa cobaan—dengan bersabar ketika ditimpa kesusahan dan mensyukuri nikmatnya. Syukur dalam niat melibatkan tindakan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala. Kesyukuran dalam ucapan ditunjukkan dengan bercakap secara positif atau memilih diam apabila sesuai. Syukur dalam tindakan memerlukan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Amalan ini membawa tambahan keberkatan, ketenangan, dan kejayaan dalam kehidupan dunia dan Akhirat dengan memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta menyelaraskan semua aspek kehidupan seseorang dengan betul. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Sabar, sebaliknya, melibatkan menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan dan tindakan sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ia memerlukan kepercayaan bahawa Dia sentiasa memilih apa yang terbaik, walaupun ia tidak segera kelihatan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Oleh itu, seseorang yang beramal soleh dalam semua keadaan mendapat sokongan dan rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Panduan ini memupuk ketenangan dalam kedua-dua dunia, memupuk keharmonian minda dan badan dan memastikan semua aspek kehidupan seseorang diletakkan dalam keseimbangan yang sepatutnya. Prinsip ini ditegaskan lagi dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Bab 10 Yunus, ayat 103:

“...Maka adalah menjadi kewajiban atas Kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman.”

Surah 22 Al Hajj, ayat 38:

“... Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat dan tidak bersyukur.”

Ayat ini menyoroti kritikan tajam terhadap non-Muslim Mekah dan, lanjutannya, Ahli Kitab di Madinah, yang mengaku bangga menjadi keturunan Nabi Ibrahim as, namun mengkhianati warisannya dengan menderhaka kepada Allah Ta'ala, dan bertentangan dengan jalannya. Kedua-dua kumpulan mengaku menjunjung tinggi warisan mulia Nabi

Ibrahim a.s, tetapi tindakan mereka mendedahkan sebaliknya, mencemarkan dan meruntuhkannya. Penentangan mereka mencapai kemuncak apabila mereka secara sedar menolak kebenaran Islam, walaupun menyedarinya sepenuhnya. Orang-orang musyrik Mekah, setelah tinggal bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, selama empat puluh tahun sebelum Kenabiannya, mengetahui dengan pasti bahawa dia tidak pernah bercakap dusta. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Sebagai penguasa bahasa Arab, mereka tidak dapat menafikan bahawa Al-Quran adalah di luar komposisi manusia, kefasihan dan kedalamannya tidak dapat ditandingi oleh mana-mana makhluk.

Telah diakui secara universal, oleh kedua-dua Ahli Kitab dan bukan Islam Mekah, bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai akses kepada kitab suci sebelumnya. Kehidupannya sebelum kenabian ditandai dengan kesederhanaan, kejujuran, dan integriti, tanpa kajian formal terhadap wahyu terdahulu. Ini sahaja menjadikannya mustahil untuk mendakwa bahawa dia memperoleh mesejnya daripada sumber terdahulu. Al-Quran sendiri memberi kesaksian tentang asal usul ilahinya melalui pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab lampau, pembetulan penyelewengan, dan penyampaian kebenaran abadi—sifat-sifat yang hanya boleh berasal dari Allah Yang Maha Tinggi. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Lebih-lebih lagi, ramai ulama di kalangan Ahli Kitab mengiktiraf Al-Quran kerana ia sebenarnya, dengan pengetahuan tentang Allah Taala sebagai Pengarangnya. Mereka menyedari bahawa mesejnya tidak mungkin berasal dari mana-mana makhluk ciptaan. Kitab suci mereka sendiri telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan mengandungi penerangan tentang misi dan Kitab yang akan dibawanya. Apabila mereka menemui Al-Quran, mereka melihat di dalamnya tanda-tanda dan kebenaran yang telah diajarkan untuk mereka harapkan, mengesahkan bahawa ia berterusan dan menyempurnakan risalah Allah Taala. Pengiktirafan mereka bukan sekadar kata-kata, tetapi tentang kebenaran Islam secara keseluruhan. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka..."

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri...”

Umat Islam mesti berwaspada agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan yang sama seperti kumpulan-kumpulan ini, yang berbangga dengan keturunan atau pergaulan mereka dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, namun lalai untuk mengikuti ketaatannya yang tulus dan tidak berbelah bahagi kepada Allah Taala. Pengabdian dan kesetiaan sejati diukur bukan dengan kata-kata atau dakwaan semata-mata, tetapi dengan tindakan yang konsisten yang mencerminkan contoh beliau dalam setiap aspek kehidupan. Ini memerlukan penggunaan setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala—sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau pengaruh—dengan cara mencari keredhaan-Nya dan selaras dengan petunjuk-Nya. Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk kelakuan ini, menggambarkan cara bertindak dengan tanggungjawab, rasa syukur, dan kerendahan hati sambil mengelakkan perangkap kesombongan, kesombongan, atau kelalaian. Seseorang yang dengan ikhlas mengikuti bimbingan ini tidak hanya menyatakan iman secara lahiriah tetapi menjelmakannya dalam pilihan harian mereka, interaksi, dan cara mereka menggunakan berkat mereka. Oleh karena itu, kehormatan sejati terletak pada ketaatan aktif dan penerapan bimbingan ilahi dengan penuh perhatian, bukan pada kemegahan kosong atau tuntutan pergaulan yang dangkal. Mereka yang mendedikasikan tindakan, niat, dan sumber daya mereka untuk mentaati Allah, Yang Mulia, mengikuti kehidupan teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memperoleh keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan asas keutuhan dan kebenaran dalam kehidupan duniawi dan rohani mereka. Seterusnya, ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Selepas menunjukkan bahawa misi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah untuk menegakkan semula Mekah sebagai pusat keesaan Allah, Yang Maha Agung, di Bumi, umat Islam diberi kebenaran untuk memerangi mereka yang memerangi mereka, setelah pada mulanya diperintahkan untuk menahan diri daripada memerangi penindasan yang mereka alami di tangan para pemimpin bukan Islam Mekah. Surah 22 Al Hajj, ayat 39:

"Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, kerana mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberi kemenangan kepada mereka."

Sebelum hijrah ke Madinah, apabila permusuhan orang-orang kafir di Mekah semakin memuncak, mereka mula mengarahkan pencerobohan mereka kepada golongan yang paling lemah dan lemah dari segi sosial di kalangan para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Beberapa sahabat, semoga Allah meridhai mereka, menggesa Nabi Muhammad, saw, untuk mengizinkan mereka untuk melawan, tetapi dia mengarahkan mereka untuk menahan diri dari kekerasan dan sebaliknya memaafkan orang yang zalim. Perintah ini bukanlah tanda kelemahan tetapi tindakan hikmat ilahi yang disengajakan. Ini telah dibincangkan dalam Imam Muhammad As-Sallaabee, dalam The Noble Life of the Prophet, Jilid 1, Halaman 416.

Salah satu hikmah utama di sebalik perintah ini adalah untuk melatih para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dalam kesabaran dan disiplin. Mereka sedang dipersiapkan untuk menerima perintah Allah, Yang Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, saw, walaupun perintah-perintah itu bertentangan dengan naluri dan keinginan mereka sendiri. Latihan ini penting dalam membentuk mereka menjadi individu yang kemudiannya dapat memikul beban dakwah Islam dengan teguh dan bersatu.

Jika mereka berperang di Mekah, pastilah akibatnya. Pemimpin non-muslim Mekah, Quraisy, akan mendapat justifikasi untuk melancarkan kekerasan yang lebih besar, termasuk terhadap orang-orang Islam yang berada di bawah perlindungan suku. Ini akan mengalihkan misi Islam daripada menyebarkan dakwah melalui dakwah kepada dilihat sebagai gerakan konflik. Pertempuran di dalam kota suci itu juga akan membawa kepada pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah yang tidak terlibat secara langsung dalam pencerobohan itu, sesuatu yang akan bercanggah dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Lebih-lebih lagi, berperang pada peringkat itu akan menutup nasib banyak orang yang tidak beriman di Neraka, sedangkan kesabaran memberi masa untuk hati menjadi lembut. Beberapa penentang Islam yang paling sengit, seperti Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridhainya, kemudiannya memeluk akidah dan menjadi antara pembela terbesarnya. Begitu juga, sekiranya orang Islam membunuh ahli Quraisy, saudara mereka—yang mungkin cenderung kepada Islam—sebaliknya akan didorong oleh dendam, menutup pintu kepada penerimaan mereka terhadap kebenaran.

Kesabaran juga mendorong beberapa orang bukan Islam yang lebih berkuasa untuk memberikan perlindungan kepada saudara Muslim mereka daripada kesetiaan suku. Perlindungan ini akan hilang sekiranya umat Islam mengangkat senjata. Tambahan pula, pada peringkat awal itu, masyarakat Islam adalah kecil bilangannya. Berjuang akan menghabiskan kekuatan mereka, melemahkan keupayaan mereka untuk menyebarkan mesej ke seluruh Arab.

Hikmah lain ialah menahan diri daripada keganasan menghalang propaganda palsu. Jika umat Islam berperang, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan dituduh mencari kuasa dan kuasa, kerana ramai pemimpin dalam sejarah yang mendambakan dominasi menggunakan kekerasan. Dengan menahan diri, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menunjukkan bahawa misi baginda bukanlah tentang kuasa duniawi tetapi tentang kebenaran dan bimbingan ilahi.

Tempoh kesabaran ini juga mengeratkan kesatuan para Sahabat, semoga Allah meredhai mereka. Dengan menanggung kesusahan bersama tanpa membalas dendam, mereka mengembangkan ketabahan, kesetiaan, dan perpaduan, sifat-sifat yang kemudiannya menjadi asas kejayaan mereka apabila Islam berkembang melampaui Mekah.

Maka, perintah menahan daripada berperang di Mekah dipenuhi dengan hikmah. Ia memelihara nyawa, melindungi misi Islam, dan membenarkan masa untuk kebenaran menyebar secara beransur-ansur. Ia adalah strategi yang dipandu oleh Tuhan yang memastikan kelangsungan hidup dan akhirnya berkembang maju masyarakat Islam, membuktikan bahawa

kesabaran dalam menghadapi pencerobohan kadang-kadang boleh mencapai hasil yang jauh lebih besar daripada membalas dendam serta-merta.

Tetapi selepas hijrah ke Madinah, sebagai penentang Islam—kaum non-Muslim Mekah—meneruskan pencerobohan mereka terhadap Nabi Suci Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, Allah, Yang Maha Mulia, mengizinkan umat Islam berperang mempertahankan diri dan memulihkan keamanan dan keadilan dengan menegakkan semula negara Mekah sebagai rumah Allah yang Maha Esa di Bumi. Bab 22 Al Hajj, ayat 39-40:

“Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, kerana mereka telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada mereka. (Mereka itu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya kerana mereka mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah.” Dan kalaulah Allah tidak memeriksa manusia, sebagian dengan sebagian yang lain, niscaya dirobohkanlah di dalam masjid-masjid, masjid-masjid, masjid-masjid, dan masjid-masjid. Allah banyak disebut dan Allah pasti menolong orang-orang yang menyokong-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Ini telah dibincangkan dalam Imam Safi Ur Rahman, The Sealed Nectar, Halaman 200-201.

Adalah penting untuk menyadari bahawa, untuk memahami dengan tepat makna ayat-ayat Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, seseorang mesti mempertimbangkannya dalam konteks yang betul. Tidak ada ayat atau Hadis yang boleh ditafsirkan secara berasingan atau digunakan untuk membenarkan tindakan tanpa meneliti keadaan di mana ia diturunkan. Untuk memahami konteks dengan betul, seseorang mesti menilai ayat-ayat dan Hadis yang berkaitan berdasarkan kehidupan dan amalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Hanya melalui pendekatan ini menjadi jelas kepada siapa atau kepada apa yang dimaksudkan oleh ayat atau Hadis tertentu.

Tambahan pula, seseorang boleh mengangkat senjata melawan penceroboh luar hanya di bawah kuasa pemerintah yang sah dan mengikut perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mereka yang terlibat dalam pertempuran mesti sentiasa mengingati Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengelak daripada melampaui batas dan peraturan ini. Satu peraturan asas ialah perang dibenarkan semata-mata sebagai tindak balas kepada pencerobohan, seperti yang ditekankan oleh ayat utama yang dibincangkan; oleh itu, memulakan permusuhan dalam keadaan aman adalah dilarang. Peraturan lain menetapkan bahawa apabila musuh menghentikan pencerobohan mereka, mereka yang berperang juga mesti berhenti. Surah 2 Al Baqarah, ayat 193:

“... Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada pencerobohan [iaitu, serangan] kecuali terhadap pelanggar.”

Jika musuh menyatakan keinginan untuk keamanan, ia mesti diberikan. Bab 4 An Nisa, ayat 90:

“... Maka jika mereka menjauhkan diri daripada kamu dan tidak memerangi kamu dan menawarkan keamanan kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu alasan [untuk memerangi] mereka.”

Peraturan ketiga ialah orang awam tidak boleh dicerderakan. Lebih-lebih lagi, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berulang kali melarang menyakiti wanita, kanak-kanak, orang tua, orang sakit, serta rahib dan pertapa semasa peperangan. Petunjuk ini ditegaskan dalam banyak Hadis, termasuk yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 2614, dan Musnad Ahmad, nombor 2728. Khalifah pertama, Abu Bakar Siddique, radhiallahu anhu, juga melarang pembunuhan kanak-kanak, wanita, dan orang tua, serta pemusnahan harta benda, dan pepohonan yang berbuah, dan ternakan. Arahan ini didokumentasikan dalam Musannaf Ibn Abi Shayba, nombor 33121. Khalifah kedua, Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridhainya, juga menekankan kepada tentera Islam tentang kepentingan untuk tidak membahayakan orang yang tidak berperang, seperti petani, seperti yang tercatat dalam Musannaf Ibn Abi Shayba, nombor 33120.

Sekiranya berlaku konflik yang akan berlaku, masyarakat Islam diperintahkan untuk bersiap sedia sebaik mungkin. Persediaan ini berfungsi terutamanya untuk menghalang pencerobohan; namun, jika musuh menyatakan keinginan untuk keamanan, ia mesti diberikan. Bab 8 An Anfal, ayat 60-61:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu... Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya...”

Kebenaran diberikan untuk memerangi mereka yang melanggar perjanjian mereka dengan orang Islam. Bab 9 At Taubah, ayat 12-13:

"Dan jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan mencemarkan agama kamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, kerana sesungguhnya tidak ada sumpah [suci] bagi mereka, [perangi mereka supaya] mereka berhenti. Tidakkah kamu memerangi kaum yang melanggar sumpahnya dan bertekad mengusir Rasul, dan mereka telah memulakan (serangan terhadap) kamu yang pertama?"

Islam telah melarang menyerang orang yang memenuhi perjanjian mereka. Bab 9 At Taubah, ayat 7:

“...Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.”

Tiada justifikasi untuk memaksa mana-mana orang untuk menerima Islam; Penerimaan yang tulen mesti terbit dari hati, bukan sekadar diungkapkan dengan lidah atau ditunjukkan melalui perbuatan zahir. Surah 2 Al Baqarah, ayat 256:

“Tidak ada paksaan dalam iman...”

Mereka yang berdamai dengan orang Islam mesti sentiasa dilayan dengan adil. Surah 60 Al Mumtahanah, ayat 8-9:

“Allah tidak melarang kamu daripada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu - daripada berbuat baik terhadap mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu daripada orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari kampung halaman kamu dan membantu dalam pengusiran kamu...”

Perang itu dibenci oleh Allah Ta'ala; seseorang mesti dipaksa ke dalamnya sedangkan tidak menginginkannya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“Telah diwajibkan atas kamu berperang, sedang kamu dibenci...”

Nabi Muhammad s.a.w. juga memperingatkan orang ramai terhadap konflik keinginan, sebaliknya menggesa mereka untuk mencari keselamatan daripada Allah Taala. Namun, apabila terpaksa berhadapan dengan musuh, mereka dikehendaki untuk tetap teguh—prinsip yang tercermin dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih al-Bukhari, nombor 2966.

Tujuan sebenar ayat-ayat ini adalah untuk menegaskan bahawa kekerasan boleh digunakan hanya apabila tidak dapat dielakkan, hanya pada tahap yang sangat diperlukan, dan sentiasa dalam parameter yang ditetapkan oleh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, adalah penting untuk menafsirkan mana-mana ayat atau Hadis mengenai pertempuran dalam konteks yang betul untuk memahami kepada siapa, bila, dan di mana ia terpakai. Malangnya, ramai orang—sama ada kerana kejahilan atau niat—salah membaca teks ini. Contoh yang menonjol ialah apa yang -dipanggil "ayat pedang," label yang digunakan oleh sesetengah orang walaupun pada hakikatnya perkataan "pedang" sebenarnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Bab 9 At Taubah, ayat 5:

“Apabila telah berlalu bulan-bulan yang haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui mereka dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan tunggulah mereka di setiap tempat penyergapan...”

Seperti yang dijelaskan sebelum ini, walaupun kebenaran untuk berperang adalah terhad kepada syarat-syarat tertentu dan termasuk peruntukan untuk keamanan. Kajian yang teliti terhadap konteks sejarah ayat ini dan ayat-ayat yang berkaitan menunjukkan bahawa ia bukan peraturan umum untuk memerangi semua orang bukan Islam. Sebaliknya, ayat itu merujuk kepada kumpulan orang tertentu, pada masa tertentu, dan di tempat tertentu.

Ayat-ayat yang mengelilingi apa yang sering disebut "ayat Pedang" berulang kali menjelaskan bahawa orang-orang musyrik yang disebutkan adalah mereka yang terus menerus melanggar perjanjian damai mereka dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan terlibat dalam tindakan pencerobohan ganas terhadap masyarakat orang beriman dan sekutunya. Sebagai contoh, ayat sejurus sebelum ayat Pedang, surah 9 At-Taubah, ayat 4, menyatakan:

“Kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di antara orang-orang musyrik, kemudian mereka tidak berkurang sedikitpun dari kamu dan tidak pula menolong seseorang terhadapmu, maka sempurnakanlah perjanjian mereka itu sampai habis masanya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa”.

Ini diikuti dengan perintah lain dalam ayat yang berkaitan, bab 9 At Taubah, ayat 7:

"Bagaimana mungkin ada perjanjian bagi orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram ? Maka selagi mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa."

Pelanggaran orang-orang musyrik ini, yang diperintahkan memerangi mereka, diperincikan dalam ayat-ayat lain yang berkaitan. Bab 9 At Taubah, ayat 8-10:

"Bagaimanakah [ada perjanjian] sedangkan jika mereka berkuasa atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekeluargaan atau perjanjian perlindungan terhadap kamu? Mereka memuaskan hati kamu dengan mulut mereka, tetapi hati mereka enggan [mematuhi], dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dan sesungguhnya mereka telah berbuat yang demikian itu dari jalanNya. janganlah kamu mengadakan perjanjian kekeluargaan dan perjanjian perlindungan terhadap seorang mukmin dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Dan surah 9 At Taubah, ayat 12-13:

"Dan jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan mencemarkan agama kamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, kerana sesungguhnya tidak ada sumpah [suci] bagi mereka; [perangi mereka supaya] mereka berhenti. Tidakkah kamu memerangi kaum yang melanggar sumpahnya dan bertekad untuk mengusir Rasul, dan mereka telah memulakan (serangan ke atas) kamu yang pertama?..."

Orang musyrik ini berulang kali melanggar perjanjian mereka dan bekerjasama dengan orang lain terhadap orang yang beriman. Mereka memulakan permusuhan, menghalang orang daripada memeluk Islam, dan mengusir orang Islam dari Mekah dan Masjid al-Haram. Pelanggaran mereka disebutkan dengan jelas sekurang-kurangnya lapan kali dalam ayat-ayat yang berkaitan.

Dalam bab 9 At Tawbah, ayat 12, seperti yang dirujuk di atas, tujuan memerangi "pemimpin kafir" adalah untuk memaksa mereka "menghentikan" tindakan agresif mereka. Ayat-ayat ini, seperti yang lain mengenai subjek, menekankan keperluan untuk mematuhi syarat-syarat yang ketat semasa peperangan, termasuk prinsip melibatkan hanya mereka yang memulakan permusuhan.

Lebih-lebih lagi, orang-orang musyrik ini berulang kali diberi amaran dan kelonggaran. Mereka diberi tempoh rehat selama empat bulan dan peluang untuk berdamai. Bab 9 At Taubah, ayat 2:

“Maka berjalanlah kamu (wahai orang-orang kafir) di muka bumi (selama) empat bulan, tetapi ketahuilah bahawa kamu tidak akan dapat mendustakan Allah...”

Dan surah 9 At Taubah, ayat 5:

“Dan apabila telah lewat empat bulan yang haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui mereka dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka dan tunggulah mereka di setiap tempat penyergapan...”

Tempoh tangguh ini diberikan supaya orang-orang musyrik sama ada boleh menerima Islam atau meninggalkan Semenanjung Tanah Arab dengan aman. Selain itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, diperintahkan untuk menawarkan perlindungan kepada mana-mana orang musyrik yang mencarinya, memastikan bahawa mereka dapat mendengar ajaran Islam tanpa rasa takut atau paksaan, atau meninggalkan wilayah itu dengan selamat tanpa ancaman bahaya. Bab 9 At Taubah, ayat 6:

"Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia dapat mendengar firman Allah [yaitu, Al-Qur'an]. Kemudian serahkanlah ia ke tempat yang aman baginya, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui."

Perintah dalam ayat Pedang untuk memerangi dan membunuh musyrikin ini hanya akan terpakai sekiranya mereka kekal di Semenanjung Tanah Arab selepas tempoh empat bulan berehat tanpa menerima Islam. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa ramai orang musyrik mengambil kesempatan daripada penangguhan ini dan memeluk Islam. Akibatnya, pertempuran terhenti, dan tidak ada darah yang benar-benar tertumpah berkaitan dengan ayat Pedang. Tujuan ayat ini adalah untuk menjadi penghalang terhadap pencerobohan selanjutnya—sama ada orang musyrik menerima Islam atau meninggalkan Semenanjung Arab dengan aman.

Kesimpulannya, ayat-ayat sekitar dan kehidupan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, meletakkan ayat Pedang dalam konteks yang betul. Ayat-ayat ini diturunkan secara khusus untuk menangani dan menghentikan serangan bertubi-tubi kaum musyrikin tertentu terhadap masyarakat orang-orang yang beriman. Oleh itu, mereka tidak boleh digunakan secara universal kepada orang lain di luar konteks sejarah itu.

Surah 22 Al Hajj, ayat 40:

“...Dan sekiranya Allah tidak memeriksa manusia, sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, tentulah dirobuhkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah...”

Ini juga menyerlahkan realiti yang mendalam: apabila pencerobohan dan keganasan mereka yang mengejar cita-cita duniawi seperti kekayaan, kuasa, dan kuasa dibiarkan tanpa dicabar, prinsip keadilan dan keamanan diletakkan dalam bahaya. Nilai-nilai yang lebih tinggi ini sentiasa bertentangan dengan keinginan mementingkan diri mereka yang mencari penguasaan, kerana usaha mereka untuk mengawal adalah berakar umbi daripada ketamakan dan keangkuhan dan bukannya keadilan dan belas kasihan. Jika kuasa sedemikian tidak dihalang, mereka pasti akan mengalahkan apa yang betul, membungkam kebenaran dan memusnahkan asas keadilan. Atas sebab ini, adalah salah untuk menganggap bahawa pertempuran tidak pernah dibenarkan. Dunia ini bukanlah Syurga yang kekal di mana setiap individu secara semula jadi akan hidup dengan keadilan dan kedamaian. Sebaliknya, ia adalah tempat percubaan, di mana penindasan, rasuah, dan kezaliman sering timbul. Oleh itu, kadangkala, pertempuran terkawal dan dibenarkan menjadi cara yang diperlukan untuk melindungi yang tidak bersalah, untuk mempertahankan kebenaran, dan untuk memelihara keadilan. Tanpa ini, penindasan akan merebak tanpa kawalan, dan yang lemah akan dibiarkan tanpa perlindungan. Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa ini bukanlah keadaan normal umat Islam. Keadaan semula jadi mereka adalah kedamaian, belas kasihan, dan kesabaran. Pergaduhan hanya dibenarkan apabila ia menjadi tidak dapat dielakkan, apabila semua cara aman telah habis, dan apabila ia adalah satu-satunya cara untuk menegakkan prinsip yang lebih tinggi. Dengan cara ini, Islam mencapai keseimbangan: ia tidak memuliakan keganasan, dan tidak mengabaikan realiti penindasan. Sebaliknya, ia menyediakan rangka kerja

di mana keadilan dan keamanan dipelihara, walaupun ia memerlukan perjuangan. Oleh itu, berperang dalam Islam bukanlah untuk penaklukan, penguasaan, atau keuntungan duniawi. Ia adalah pilihan terakhir, yang dilakukan hanya untuk melindungi kebenaran dan melindungi manusia daripada rasuah. Dengan mengiktiraf keseimbangan ini, seseorang memahami bahawa kesabaran dan keamanan kekal sebagai asas, manakala perjuangan adalah pengecualian yang diperlukan oleh keadaan, memastikan bahawa keadilan dan kebenaran tidak dipadamkan dari Bumi. Surah 22 Al Hajj, ayat 40:

“...Dan sekiranya Allah tidak memeriksa manusia, sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menyokong-Nya...”

Seseorang boleh menyokong agama Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tetap berpegang teguh pada ketaatan-Nya pada setiap masa dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Sebagai balasan, mereka akan memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Dan apabila sikap mereka memastikan hak orang ramai dipenuhi, mereka akan menyumbang kepada penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 40:

“...Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menyokong-Nya...”

Adalah penting untuk memahami bahawa seseorang tidak boleh jatuh ke dalam tanggapan yang salah bahawa dengan mentaati Allah, Yang Maha Mulia, atau mengikuti Islam, mereka melakukan kebaikan kepada-Nya. Pemikiran sedemikian memupuk kesombongan, yang boleh menjejaskan ketaatan yang tulen, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan perintah ilahi, membawa seseorang keluar dari jalan yang benar. Sebaliknya, mereka yang memahami bahawa iman dan ketaatan mereka akhirnya melayani kesejahteraan mereka sendiri memupuk kerendahan hati di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan tetap teguh dalam pengabdian mereka melalui ujian dan kemudahan. Surah 22 Al Hajj, ayat 40:

“... Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menyokong-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Ketika susah, mereka bersabar, dan ketika senang, mereka bersyukur. Syukur dizahirkan dalam pelbagai cara: dalam niat, ia adalah bertindak semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala; dalam ucapan, ia dinyatakan melalui kata-kata yang baik atau diam; dan dalam tindakan, ia melibatkan penggunaan berkat yang telah diterima oleh seseorang menurut Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya.

Sabar, begitu juga, memerlukan menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan dan tindakan, mengekalkan ketaatan yang konsisten kepada Allah, Taala, sambil yakin bahawa Dia sentiasa memilih yang terbaik, walaupun ia tidak segera nyata. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Seseorang yang secara konsisten menyelaraskan tingkah laku mereka dengan pemahaman ini dalam semua keadaan-sama ada pada saat-saat senang atau semasa ujian-akan mendapat sokongan, bimbingan, dan rahmat yang teguh dari Allah Taala. Sokongan ilahi ini memastikan bahawa mereka dilindungi daripada akibat yang merosakkan kerana menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka, membolehkan mereka mengemudi kehidupan dengan kejelasan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Dengan mematuhi ketaatan yang ikhlas, mereka mencapai keseimbangan yang harmoni dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, membolehkan mereka bertindak balas terhadap cabaran dengan kesabaran, mendekati peluang dengan rasa syukur, dan membuat keputusan yang mencerminkan pandangan dan pandangan jauh. Tambahan pula, penajaran yang konsisten ini membolehkan seseorang mengutamakan dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka dengan betul, mewujudkan ketertiban dan tujuan dalam perhubungan, tanggungjawab dan penggunaan sumber mereka. Hati mereka tetap tertumpu pada perkara yang benar-benar penting, bebas daripada keterikatan kepada gangguan duniawi sementara, sementara fikiran mereka memperoleh ketenangan yang diperlukan untuk renungan yang bernas dan membuat keputusan. Keadaan keseimbangan dan

kesedaran yang dipupuk ini bukan sahaja memupuk kedamaian dalaman di dunia ini tetapi juga menyediakan individu untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman, memastikan hasil yang baik di Akhirat. Seperti yang digambarkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, pengabdian dan kelakuan seseorang yang penuh perhatian membawa kehidupan yang tenang, berdaya tahan, dan nikmat ilahi, menunjukkan manfaat yang mendalam dan menyeluruh dari hidup dalam ketaatan yang tulus kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, tujuan menentang keganasan mereka yang bercita-cita tinggi untuk mengumpul kekayaan dan kuasa bukanlah untuk mencerminkan motif mereka, tetapi untuk memulihkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Matlamatnya bukanlah untuk mengejar keuntungan duniawi, tetapi untuk melindungi kebenaran, melindungi yang tidak bersalah, dan menegakkan keadilan. Apabila pertempuran menjadi perlu, ia adalah satu cara untuk menghapuskan penindasan dan rasuah supaya keadilan dapat berkembang, bukan alat untuk penaklukan atau pengayaan peribadi. Perbezaan ini adalah penting, kerana jika perjuangan didorong oleh keinginan yang sama seperti penceroboh, ia hanya akan mengekalkan ketidakadilan dan kekacauan. Sebaliknya, perjuangan yang diredhai oleh Allah Ta'ala adalah satu prinsip, berakar pada keikhlasan dan ketaatan. Ia adalah langkah sementara untuk memelihara nilai keamanan, keselamatan, dan kebenaran yang lebih tinggi, memastikan masyarakat tidak dikuasai oleh mereka yang mengeksploitasi kuasa untuk tujuan memementingkan diri sendiri. Dengan cara ini, perjuangan orang mukmin ditinggikan di atas cita-cita duniawi, kerana matlamatnya adalah untuk mewujudkan tatanan yang adil yang membolehkan manusia hidup dalam harmoni, beribadah dan taat kepada Allah Yang Maha Tinggi, bebas, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 41:

“ (yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan mereka kekuasaan di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar...”

Dalam ajaran Islam, solat fardhu mempunyai kedudukan yang tunggal dan utama, diiktiraf sebagai ibadah yang paling utama dan tiang utama yang menyokong semua amal soleh yang lain. Mereka adalah ciri-ciri yang menentukan iman, berulang kali ditekankan sebagai asas hubungan orang beriman dengan Pencipta mereka. Tanpa penubuhan doa-doa ini yang betul, seseorang tidak dapat mencapai bimbingan rohani yang sebenar, kerana solat merupakan penghubung rohani yang penting antara hamba dan Allah Taala. Ia menanamkan kerendahan hati, keikhlasan, dan disiplin diri, sentiasa mengingatkan orang beriman tentang pergantungan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Menunaikan solat fardhu dengan betul memerlukan kepatuhan yang teliti terhadap syarat dan adab yang hakiki, yang paling kritikal ialah mengerjakan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan kesucian masa-masa yang ditetapkan ini, mengemukakan doa sebagai bukti paling jelas tentang penyerahan yang tulen dan ungkapan yang paling nyata dari hati yang mengabdikan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dengan diagihkan sepanjang hari, solat menstrukturkan waktu orang yang beriman, dengan teguh membenamkan rutin mereka dalam zikir, dan melindungi mereka daripada kelalaian. Setiap azan bertindak sebagai pemberitahuan ilahi bahawa kehidupan adalah sementara dan setiap saat mesti dihayati dengan kesedaran tentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan persediaan untuk Hari Penghakiman. Maka, sembahyang fardu jauh lebih daripada himpunan ibadah zahir; ia adalah batu asas iman dan asas di mana semua perbuatan baik diasaskan. Melalui pemerhatian mereka yang konsisten, orang yang beriman mencapai keharmonian antara dimensi rohani dan jasmani kehidupan, menguatkan tekad dalaman mereka untuk menentang dosa dan

tetap teguh pada kebenaran. Setiap elemen doa mempunyai simbolisme yang mendalam yang mencerminkan realiti akhirat. Sebagai contoh, tindakan berdiri tegak mewakili postur di mana semua makhluk suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, menunggu penghakiman-Nya dengan rendah hati dan bertanggungjawab. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Dengan cara yang sama, apabila seseorang melakukan perbuatan rukuk semasa solat, isyarat itu berfungsi sebagai peringatan yang kuat bagi banyak jiwa yang akan menghadapi celaan yang teruk dan penyesalan yang mendalam pada Hari Penghakiman kerana enggan sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa mereka berada di Bumi. Tindakan merendah diri yang disengajakan ini menandakan pengiktirafan terhadap kuasa dan keagungan-Nya yang tertinggi, bertentangan dengan keangkuhan dan kelalaian mereka yang mengabaikan ungkapan penyerahan yang suci ini. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Ini menjadi amaran yang serius kepada semua orang yang ketaatannya kepada perintah Allah Taala, kekal separa dan tidak menentu semasa hidup mereka. Tambahan pula, sujud yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam solat bertindak sebagai peringatan yang kuat tentang Hari yang tidak dapat dielakkan apabila setiap jiwa akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Taala. Pada Hari itu, mereka yang dengan sengaja mengabaikan tindakan penyerahan yang penting ini sepanjang kewujudan duniawi mereka—sehingga mendedahkan ketidakpedulian mereka yang konsisten terhadap perintah-Nya—akan mendapati mereka secara fizikal tidak dapat bersujud di hadapan-Nya, tidak kira betapa mereka ingin. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Berlutut dalam doa berfungsi sebagai bayangan yang khusyuk dan mendalam tentang postur yang akan ditanggung oleh setiap jiwa di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman—suatu sikap yang dicirikan oleh kerendahan hati yang mendalam dan kekaguman yang mendalam sambil menunggu pengisytiharan takdir abadi mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Melalui pelaksanaan doa yang bertimbang rasa, merenungkan kebenaran-kebenaran ini, seseorang mendirikan ibadah dalam bentuk yang paling dalam. Tahap renungan yang mendalam ini memastikan bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui sejadah itu sendiri, secara aktif mempengaruhi watak seseorang dan mengarahkan tingkah laku seseorang sepanjang selang antara setiap ibadah. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

“...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”

Ketaatan ini melibatkan penggunaan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 22 Al Hajj, ayat 41:

“... dan berikanlah zakat...”

Amal wajib hanya membentuk sebahagian kecil daripada jumlah aset individu, dan pembayarannya hanya dimandatkan apabila ambang minimum yang ditetapkan telah dipenuhi. Salah satu objektif utamanya adalah untuk menjadi peringatan yang berterusan bahawa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah milik mereka. Jika ia adalah milik mereka sepenuhnya, mereka akan memiliki kebebasan untuk membelanjakannya

tanpa sekatan. Sebaliknya, kekayaan dicipta dan dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,, dan oleh itu harus digunakan dengan cara yang diredhai-Nya. Pada hakikatnya, setiap nikmat yang dikecapi seseorang—sama ada kekayaan, kesihatan, ilmu, atau status—semata-mata pinjaman yang diamanahkan kepada mereka, yang akhirnya mesti dibayar balik kepada Pemiliknya yang berhak, Allah Yang Maha Tinggi. Pembayaran balik ini tidak dilakukan dengan mengembalikan rahmat itu sendiri, tetapi dengan menggunakannya dengan cara yang memenuhi berkenan-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Apabila seseorang menunaikan amanah ini, kekayaan mereka berubah menjadi sumber penyucian, perlindungan, dan ganjaran. Individu yang gagal memahami kebenaran penting ini, sebaliknya bertindak seolah-olah nikmat yang diberikan kepada mereka adalah milik mereka sahaja, pasti akan menyalahgunakannya. Secara khusus, orang yang menahan sedekah yang diwajibkan, menganggap harta mereka seolah-olah itu hanya harta mereka, akan dikenakan denda-sama seperti orang yang gagal membayar pinjaman dunia dipertanggungjawabkan. Keterukan pertanggungjawaban ini digambarkan dengan jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1403, yang memberi amaran bahawa orang yang mengabaikan sedekah fardhunya akan dihadapkan pada hari kiamat oleh ular berbisa yang besar yang akan mengepung dan terus menggigit mereka sebagai satu bentuk hukuman. Imejan yang jelas ini berfungsi sebagai peringatan penting bahawa kekayaan adalah rahmat dan ujian. Apabila digunakan dengan betul, ia meningkatkan kerohanian seseorang, mengeratkan hubungan perkauman, dan memperoleh ganjaran di Akhirat. Walau bagaimanapun, apabila disimpan atau disalahgunakan, ia menjadi sumber penyesalan, siksaan, dan kerugian dalam kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang mesti sentiasa ingat bahawa segala yang dibelanjakan di jalan Allah, Yang Maha Mulia, bukanlah kehabisan tetapi pelaburan—yang membuahkan pulangan yang jauh melebihi apa sahaja yang ditawarkan oleh dunia ini. Bab 3 Alea Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Dalam kehidupan ini, harta yang mereka menahan sedekah yang diwajibkan itu sendiri akan menjadi sumber tekanan dan kesengsaraan. Daripada memberikan keselesaan dan keselamatan, ia akan mendorong mereka ke arah penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan tidak seimbang—mental dan fizikal—tersalah meletakkan keutamaan mereka, salah menilai perhubungan mereka, dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Kelalaian seperti itu membawa kepada kekeliruan dalam kehidupan ini dan kehancuran di akhirat. Sekalipun mereka secara zahirnya menikmati kemewahan duniawi tertentu, secara batin mereka akan tetap gelisah, dibebani kegelisahan, dan kehilangan kepuasan sejati. Kekayaan mereka, yang boleh menjadi sarana penyucian dan pahala, sebaliknya berubah menjadi punca kesusahan, tekanan, dan penyesalan. Akhirnya, dengan mengabaikan kewajipan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menukar kedamaian abadi untuk keselesaan sementara, dan kejayaan yang kekal dengan ilusi yang sekejap. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang

kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Bahagian penting dalam mewujudkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat kemudian disebut. Surah 22 Al Hajj, ayat 41:

"... dan suruhlah yang makruf dan cegahlah yang mungkar..."

Adalah penting bagi seseorang untuk tidak sekali-kali meninggalkan tanggungjawab menggalakkan apa yang baik dan mengecilkan hati apa yang berbahaya, dan ini mesti sentiasa dilakukan dengan pengetahuan yang baik, kebijaksanaan, dan kelembutan. Seseorang tidak seharusnya terjerumus ke dalam kepercayaan yang salah bahawa selagi mereka secara peribadi hidup dengan soleh, salah laku orang lain tidak akan memberi kesan kepada mereka. Sifat manusia mudah terpengaruh, dan seperti epal yang sihat akhirnya rosak apabila diletakkan di kalangan yang busuk, begitu juga seseorang boleh dipengaruhi—sama ada secara halus atau terang-terangan—oleh rasuah orang di sekeliling mereka jika mereka gagal menjalankan tugas ini. Walaupun masyarakat yang lebih luas menjadi lalai, seseorang mesti terus menasihati orang yang terdekat dengan mereka, seperti keluarga dan tanggungan mereka. Tingkah laku mereka mempunyai kesan yang paling langsung, dan lebih daripada ini, adalah tanggungjawab moral ke atas setiap individu untuk membimbing mereka di bawah jagaan mereka. Mengabaikan tanggungjawab ini adalah mendedahkan diri dan rumah tangga kepada bahaya. Walaupun nasihat seseorang itu diabaikan, kewajipan itu tetap ditunaikan dengan sentiasa mengingatkan orang lain secara lemah-lembut dan hormat-menghormati, disokong oleh alasan yang

kukuh dan ilmu yang sahih. Sebaliknya, cuba membetulkan orang lain tanpa memahami, atau berbuat demikian dengan kekasaran dan adab buruk, hanya mendorong orang lebih jauh daripada perkara yang betul dan menyebabkan kemudaratannya yang lebih besar kepada masyarakat. Apabila tanggungjawab ini dilaksanakan dengan betul, ia menjadi perisai terhadap pengaruh negatif masyarakat dan alat perlindungan dalam erti kata yang muktamad. Tindakan menasihati itu sendiri adalah perlindungan, tidak kira sama ada orang lain menerima bimbingan. Surah 7 Al A'raf, ayat 164:

"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati (atau memperingatkan) suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Mereka (penasihat itu) menjawab: "Agar dilepaskan dari sisi Tuhanmu dan mudah-mudahan mereka bertakwa".

Walau bagaimanapun, jika seseorang itu mementingkan diri sendiri, hanya mengambil berat tentang kelakuan mereka sendiri sambil mengabaikan tindakan orang lain, mereka berisiko dipengaruhi secara beransur-ansur oleh rasuah di sekeliling mereka. Lama kelamaan, pengabaian ini boleh membawa kepada kesesatan mereka sendiri. Oleh itu, menggalakkan kebaikan dan tidak menggalakkan kemudaratannya bukan sahaja tanggungjawab bersama tetapi juga perlindungan untuk individu. Ia memelihara integriti, mengukuhkan keluarga, dan melindungi masyarakat daripada kerosakan moral. Dengan menjalankan kewajipan ini dengan ilmu, kesabaran, dan kelembutan, orang memastikan bahawa kebenaran dan kebenaran tetap hidup, walaupun dalam masa kelalaian yang meluas, dan mereka mendapat perlindungan untuk diri mereka sendiri di dunia ini dan tanggungjawab di akhirat.

Surah 22 Al Hajj, ayat 41:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan mereka kekuasaan di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar...”

Oleh itu, seperti yang dibincangkan secara terperinci, orang yang memenuhi tugas penting ini akan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia pada peringkat individu, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Dan apabila mereka memenuhi hak orang, mereka akan menyumbang kepada penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

Oleh kerana Allah Maha Mengetahui sepenuhnya niat, ucapan dan tindakan manusia, Dia mengetahui siapa yang mengamalkan tingkah laku yang betul dan siapa yang tidak, dan oleh itu akan meminta setiap orang bertanggungjawab di kedua-dua dunia. Surah 22 Al Hajj, ayat 41:

“... Dan kepunyaan Allah-lah kesudahan segala urusan.”

Kemudian Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan peringatan yang jelas kepada pemimpin-pemimpin non-muslim Mekah, dan lanjutan kepada semua manusia, agar tidak menentang agama-Nya baik melalui perkataan atau perbuatan. Sejarah telah menunjukkan hasil dari tingkah laku tersebut: bangsa-bangsa terdahulu yang menolak bimbingan ilahi, mengejek Nabi-nabi mereka, saw, dan berterusan dalam keangkuhan akhirnya dihancurkan atau dihina. Kekuatan, harta, dan pengaruh mereka tidak dapat melindungi mereka dari ketetapan Allah Taala. Peringatan ini berfungsi sebagai amaran dan pengajaran. Mereka yang menentang kebenaran kerana sombong atau takut kehilangan status duniawi hanya akan membawa kejatuhan mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebaliknya, mereka yang tunduk kepada kebenaran dan menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan ilahi mendapat keselamatan, kedamaian, dan kejayaan abadi. Nasib generasi terdahulu berdiri sebagai bukti yang tidak dapat dinafikan bahawa menentang mesej Allah, Yang Maha Tinggi, hanya membawa kepada kehancuran, manakala ketaatan dan kerendahan hati membawa kepada keselamatan. Bab 22 Al Hajj, ayat 42-46:

"Dan jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya sebelum mereka telah mendustakan kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud. Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth. Dan penduduk Madyan. Dan Musa telah didustakan, maka Aku memberi tangguh kepada orang-orang yang kafir itu, kemudian Aku menimpakan mereka, dan betapa besarnya penghinaan-Ku. Dan betapa banyaknya negeri itu yang telah Kami binasakan, padahal negeri itu tidak berbuat dosa. telah jatuh ke dalam kehancuran - dan [berapa banyak] telaga yang ditinggalkan dan [berapa banyak] istana yang tinggi, maka tidakkah mereka mengembara di bumi dan mempunyai hati untuk berfikir dan telinga untuk mendengar?..."

Secara amnya, kelonggaran yang Allah Taala berikan kepada manusia, memberi mereka peluang untuk mengubah tingkah laku mereka, adalah sementara dan mesti diambil serius sebelum terlambat. Seseorang yang menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan tidak seharusnya terpedaya dengan berfikir bahawa ketiadaan hukuman segera atau kegagalan mereka untuk mengenali itu bermakna hukuman tidak akan datang. Di dunia ini, kecuaian sedemikian menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan membawa kepada salah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, unsur-unsur kehidupan mereka—termasuk keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan kekecewaan berbanding sokongan dan keselesaan. Jika seseorang terus bermaksiat kepada Allah, mereka sering menyalahkan orang lain atas kesulitan mereka, menyalahkan walaupun yang paling dekat dengan mereka, seperti pasangan atau sahabat. Dengan menyingkirkan orang baik ini daripada kehidupan mereka, mereka memperdalam kegawatan mental dan emosi mereka sendiri, yang berpotensi membawa kepada kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri. Corak ini terbukti dalam kehidupan ramai yang menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, termasuk orang kaya dan terkenal, yang mungkin menikmati kemewahan dunia tetapi masih dibelenggu masalah kesihatan mental. Lebih-lebih lagi, kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala, azab mereka di Akhirat akan menjadi berat dan berkekalan, jauh mengatasi sebarang ujian yang mereka hadapi di dunia ini. Ini menggariskan betapa pentingnya menggunakan masa dan berkat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, untuk memperbaharui tingkah laku dan bertindak mengikut petunjuk-Nya.

Bab 22 Al Hajj, ayat 45-46:

“ Dan berapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan sedang ia berbuat zalim – maka (sekarang) itu telah runtuh – dan [berapa banyak] perigi yang ditinggalkan dan [berapa banyak] istana yang tinggi. Maka apakah mereka tidak mengembara di muka bumi dan mempunyai hati untuk berfikir dan telinga untuk mendengar?...”

Ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat untuk tidak mengamalkan cara hidup yang mementingkan diri sendiri, di mana perhatian seseorang dihadkan semata-mata kepada keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti yang lebih besar di sekelilingnya. Perspektif yang sempit itu membutakan hati, menghalangnya daripada mengenali kebijaksanaan yang boleh diambil daripada sejarah, ujian individu, dan pengalaman orang lain. Merefleksikan pelajaran ini adalah salah satu kaedah yang paling boleh dipercayai untuk memurnikan watak seseorang, mengelakkan kesilapan berulang, dan mencapai kedamaian dalaman yang berkekalan—dengan memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal serta dengan betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah mereka terima—hanya untuk diatasi dengan kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun keselesaan material mereka—mengajarkan bahawa ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau dijamin melalui keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan perjuangan mereka yang ditimpa penyakit seharusnya menyemai rasa syukur atas kesihatan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang sepatutnya sebelum ia hilang. Islam, oleh itu, menyeru manusia untuk kekal beringat dan bermuhasabah, menggesa mereka untuk melihat melepasi lensa terkurung situasi mereka sendiri dan mengeluarkan kebijaksanaan dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka memupuk rasa syukur, merendah diri, dan perspektif, menyedari bahawa setiap keadaan—sama ada senang atau susah—mengandungi

pelajaran yang bertujuan untuk membimbing seseorang ke arah pemurnian akhlak, pertumbuhan rohani, dan kejayaan akhir di Akhirat.

Surah 22 Al Hajj, ayat 46:

“ Maka apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi dan mempunyai hati untuk berfikir dan telinga untuk mendengar?”

Salah satu sebab utama mengapa orang sering gagal mendapat manfaat daripada apa yang mereka dengar, termasuk ajaran agama atau moral, ialah mereka tidak benar-benar mendengar dengan cara yang betul. Mendengar yang betul bukanlah tindakan pasif; ia memerlukan perhatian, renungan, dan keikhlasan. Mendengar dengan betul bermaksud memberi perhatian yang mendalam kepada pengetahuan yang disampaikan, menghubungkannya dengan pengalaman masa lalu sendiri, menilai bagaimana ia boleh digunakan dalam situasi masa depan, dan kemudian melakukan usaha yang tulen untuk mempraktikkannya. Apabila mendengar didekati dengan cara ini, pengetahuan menjadi transformatif, membentuk tingkah laku dan watak. Walau bagaimanapun, jika seseorang hanya mendengar kata-kata tanpa renungan atau aplikasi, pengetahuan itu tetap dangkal dan tidak membawa perubahan yang bermakna. Inilah sebabnya, di sebalik akses yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada sumber-sumber agama, syarahan, dan tulisan pada zaman moden, ramai orang tidak mengalami transformasi positif bahawa pengetahuan tersebut bertujuan untuk memberi inspirasi. Manfaat sebenar ilmu bukan terletak pada kelimpahannya, tetapi pada bagaimana ia diterima, dihayati, dan dipraktikkan. Tanpa proses ini, pengetahuan menjadi maklumat tanpa kesan, menjadikan individu tidak

berubah walaupun pendedahan berterusan. Pertumbuhan sebenar datang apabila mendengar aktif, bertimbang rasa, dan diikuti dengan pelaksanaan yang ikhlas.

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan secara langsung dengan keinginan duniawi manusia, akibatnya, ramai yang akan gagal untuk mengenali pelajaran yang diberikan oleh sejarah, pengalaman, dan dunia di sekeliling mereka mengenai kepentingan kritikal ketaatan tersebut. Surah 22 Al Hajj, ayat 46:

“... Kerana sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.”

Apabila seseorang termakan oleh keinginan duniawi, mereka secara beransur-ansur kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka dan menjadi hamba kepada keinginan mereka, sering mengabaikan akibat jangka panjang dari tingkah laku mereka. Ini adalah setanding dengan seseorang yang ketagih bahan, yang obsesinya mendominasi pembuatan keputusan mereka, menyebabkan mereka melakukan perbuatan yang salah—seperti kecurian atau ketidakjujuran—sementara tidak menyedari bahaya yang terhasil. Begitu juga, usaha mengejar kekayaan, status, atau keuntungan duniawi lain yang tidak terkawal boleh bertambah menjadi keterikatan yang memakan semua, mendikte pemikiran, tingkah laku, dan pertimbangan moral. Dalam keadaan sedemikian, walaupun standard etika dan kewajipan asas boleh diabaikan, menyebabkan orang itu buta rohani dan tidak seimbang dari segi moral. Oleh itu, adalah penting untuk memupuk disiplin diri, mengawal keinginan dan memastikan bahawa semua usaha kekal sah

dan terukur. Disiplin ini bukan sahaja melindungi daripada tindakan tidak bermoral tetapi juga memelihara kesejahteraan mental, emosi dan fizikal. Dengan menguasai hawa nafsu, seseorang menjadi lebih selaras dengan tanda-tanda penciptaan, pelajaran sejarah, dan bimbingan yang ditawarkan melalui ajaran Islam. Kesedaran sedemikian memupuk ketaatan yang tulus dan konsisten kepada Allah, Yang Maha Agung, membolehkan mereka menggunakan nikmat mereka dengan betul, mengekalkan keharmonian dalam kehidupan peribadi dan sosial mereka, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam perspektif yang sepatutnya. Lebih-lebih lagi, mengawal nafsu menguatkan daya tahan menghadapi dugaan hidup. Seseorang yang dibimbing dengan cara ini menghampiri cabaran dengan kesabaran dan kesyukuran, tidak menyerah kepada keterlaluan mahupun meninggalkan tanggungjawab. Mereka membangunkan gaya hidup seimbang yang melindungi mereka daripada tekanan dan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh keinginan yang tidak terkawal, memastikan perhubungan, kekayaan dan aspek kehidupan lain tidak menjadi sumber kebimbangan atau gangguan. Akhirnya, disiplin sedar ini menyediakan seseorang untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman, sambil pada masa yang sama memberikan kedamaian, kejelasan, dan kepuasan di dunia dan akhirat. Melalui pengurusan keinginan yang teliti dan kepatuhan yang teguh kepada bimbingan ilahi, seseorang mencapai keseimbangan rohani dan praktikal yang sebenar.

Pemimpin-pemimpin non-muslim Mekah, sama seperti bangsa-bangsa yang sombong sebelum mereka, menggunakan pelbagai taktik untuk menghalang orang ramai daripada menerima kebenaran. Antara strategi mereka yang paling biasa ialah dengan mengejek menuntut supaya hukuman yang diberi amaran kepada mereka harus segera. Apabila ia tidak muncul serta-merta, mereka akan menganggap kelewatan ini sebagai bukti bahawa mesej Islam adalah palsu. Surah 22 Al Hajj, ayat 47:

“Dan mereka mendesak kamu supaya menyegerakan azab...”

Walau bagaimanapun, apa yang mereka gagal untuk sedar adalah bahawa penangguhan hukuman bukanlah tanda kelemahan atau kepalsuan, tetapi lebih merupakan manifestasi rahmat dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi masa kepada manusia untuk berdiam diri agar mereka berfikir, bertaubat dan memperbaiki jalan mereka. Kelewatan ini adalah peluang untuk pembaharuan, bukan petunjuk bahawa amaran itu kosong. Namun ramai yang tertipu dengan penangguhan ini, membayangkan ia kekal. Keselamatan palsu seperti itu hanya mendorong mereka untuk berterusan dalam kemaksiatan, menyalahgunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 47:

“... Tetapi Allah sekali-kali tidak akan memungkiri janji-Nya, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun yang kamu hitung.

Kenyataan ini mengingatkan manusia bahawa keadilan ilahi tidak terikat dengan persepsi manusia tentang masa. Apa yang kelihatan tertunda bagi manusia adalah, pada hakikatnya, diukur dengan sempurna dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Janji-Nya pasti, dan keadilan-Nya tidak dapat dielakkan. Mereka yang menyalahgunakan tempoh rehat mereka akhirnya mengalami akibat walaupun di dunia ini. Kehidupan mereka menjadi tidak teratur; mereka kehilangan keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, salah meletakkan keutamaan mereka, dan gagal untuk

bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Secara lahiriah, mereka mungkin menikmati kekayaan atau kemewahan, tetapi secara batin mereka dibelenggu tekanan, kekeliruan, dan kegelisahan. Surah 22 Al Hajj, ayat 48:

"Dan berapa banyaknya negeri yang telah Aku tangguhkan kepada mereka sedangkan negeri itu berbuat zalim, kemudian Aku merebutnya, dan kepada-Kulah tempat kembali."

Corak ini adalah pengajaran abadi untuk semua generasi. Jeda adalah rahmat, tetapi ia tidak berkesudahan. Mereka yang menggunakannya untuk bertaubat dan memperbaharui keselamatan dan keselamatan yang selamat, manakala mereka yang menyalahgunakannya hanya mempercepat kejatuhan mereka sendiri. Nasib negara-negara lampau berdiri sebagai bukti yang tidak dapat dinafikan: keadilan ilahi mungkin ditangguhkan, tetapi ia tidak pernah dinafikan. Dengan cara ini, Al-Quran mengajar bahawa kelewatan bukanlah pengabaian, tetapi ujian. Ia memisahkan orang-orang yang bertakwa dan kembali kepada Tuhan mereka dari orang-orang yang menyombongkan diri dan berterusan melakukan kezaliman. Orang yang bijak mengenali kelewatan sebagai peluang untuk berubah, manakala orang yang lalai menyia-nyiakannya sehingga ketetapan Allah Taala, menimpa mereka. Akhirnya, kerana destinasi yang tidak dapat dielakkan dan terakhir adalah pertanggungjawaban seseorang pada Hari Penghakiman, setiap individu akan dipertanggungjawabkan atas pilihan mereka: sama ada mereka bijak menggunakan tangguh yang diberikan kepada mereka dengan mentaati Allah, Yang Maha Agung, dengan itu memastikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan memerintahkan mereka dengan betul, segala-galanya dan sama ada mereka dikurniakan dengan betul dalam kehidupan mereka,

segala-galanya dan semua orang. akibatnya menimbulkan tekanan, masalah, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, melalui keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang dan salah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 48:

“...dan kepada-Kulah tempat kembali.”

Oleh itu, seseorang itu hendaklah menerima dan beramal dengan syiar Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun bercanggah dengan hawa nafsunya. Surah 22 Al Hajj, ayat 49:

“Katakanlah, “Hai manusia, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata bagimu”.

Perlu diingatkan bahawa berita gembira dan amaran hanya membawa manfaat apabila ia disambut dengan tindak balas yang praktikal. Individu yang bertindak balas dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala dengan cara yang digariskan dalam ajaran Islam akan mendapat ketenangan jiwa di dunia dan akhirat. Orang seperti itu akan mencapai keseimbangan dalam kesihatan mental dan fizikal dan akan mengatur segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dengan itu hidup dengan kejelasan dan tujuan sambil bersedia untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Sebaliknya, individu yang gagal menyahut tuntunan Islam—sama ada dalam bentuk berita gembira atau

amaran—akan berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Penyalahgunaan ini sudah pasti akan membawa kepada ketidakseimbangan, menyebabkan kekacauan dalam kedua-dua minda dan badan, kekeliruan dalam keutamaan, dan pengabaian dalam persediaan untuk perhitungan muktamad. Akibatnya, orang seperti itu akan menghadapi tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun secara zahirnya dikelilingi oleh kemewahan duniawi tertentu. Keselesaian mereka tidak akan melindungi mereka daripada kegelisahan dalaman, dan mereka juga tidak akan melindungi mereka daripada akibat daripada mengabaikan bimbingan ilahi. Oleh itu, manfaat yang sebenarnya bukan terletak pada pendengaran sahaja tetapi dalam bertindak balas dengan tindakan yang ikhlas dan keteguhan.

Oleh itu, seseorang harus berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang menerima dan mengikuti nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui bahawa ia akhirnya untuk faedah mereka sendiri, walaupun preskripsi itu melibatkan ubat-ubatan yang pahit atau diet yang ketat. Sebagaimana pesakit ini, melalui ketabahan, akhirnya memperoleh kesihatan fizikal dan mental yang baik, begitu juga orang yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Alasannya jelas: satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap tentang bagaimana seseorang dapat mencapai keseimbangan yang benar dalam kedua-dua minda dan badan, dan bagaimana untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Ilmu manusia walau semaju mana pun, akan sentiasa terhad. Walaupun penyelidikan meluas ke dalam keadaan mental dan fizikal manusia, masyarakat tidak dapat memberikan penyelesaian kepada setiap cabaran yang dihadapi oleh individu. Nasihat manusia tidak dapat melindungi seseorang daripada setiap bentuk tekanan, dan juga tidak dapat menjamin bahawa seseorang akan sentiasa mengatur keutamaan dan perhubungan mereka dengan betul. Ini disebabkan oleh batasan semula jadi pengetahuan manusia, pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah yang pasti mempengaruhi penilaian manusia. Hanya

Allah Yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang melihat perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Yang pertama hidup dengan kejelasan, keseimbangan, dan tujuan, manakala yang kedua sering menyalahgunakan berkat mereka, yang membawa kepada kekeliruan dan ketidakseimbangan. Menariknya, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sepenuhnya sains di sebalik ubat yang mereka preskripsi, namun mereka mempercayai doktor mereka dan mengikuti rawatan. Namun, Allah Ta'ala tidak meminta manusia mengikuti petunjuk-Nya secara membabi buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran Islam, memerhatikan kebijaksanaan mereka, dan mengenali kebenaran mereka melalui bukti yang jelas dan hasil praktikal. Ini memerlukan seseorang untuk mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Hanya dengan itu mereka dapat menghayati keharmonian yang mendalam antara petunjuk Ilahi dan kesejahteraan manusia, dan barulah mereka benar-benar mendapat manfaat daripada ilmu yang diturunkan Allah Taala untuk kejayaan mereka di dunia dan Akhirat. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Di samping itu, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia - tempat tinggal ketenangan jiwa - Dia sahaja yang menentukan siapa yang mencapainya dan siapa yang tidak mendapatnya. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Dan jelaslah bahawa Allah Taala memberikan ketenangan fikiran hanya kepada mereka yang menggunakan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam panduan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 22 Al Hajj, ayat 50:

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Ayat ini juga menjelaskan bahawa Allah Ta'ala tidak menuntut atau mengharapkan kesempurnaan daripada orang lain. Sebaliknya, Dia mengharapkan agar manusia dengan ikhlas dan ikhlas berusaha untuk mentaati-Nya dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Sesiapa yang berkelakuan seperti ini akan diampuni dosa-dosa yang mereka lakukan selama mereka tidak berterusan melakukannya, kerana ini bercanggah dengan usaha dalam ketaatan kepada Allah Taala. Surah 22 Al Hajj, ayat 50:

“... bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

Peruntukan mulia yang disebutkan dalam ayat ini termasuk nikmat duniawi terbesar yang boleh dicapai oleh seseorang: ketenangan jiwa. Adalah penting untuk menyedari bahawa semua harta dan pencapaian duniawi—sama ada kemasyhuran, kekayaan, kuasa, keluarga, kawan, atau kerjaya—hanya memegang nilai sebenar apabila disertai dengan ketenangan batin. Tanpa ketenangan jiwa, hal-hal yang sering diusahakan manusia ini menjadi sumber tekanan, keresahan, dan kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhati kehidupan orang kaya dan terkenal. Walaupun mempunyai akses kepada kemewahan, pengaruh, dan kekaguman, ramai daripada mereka masih dibelenggu oleh pergolakan dalaman dan perjuangan kesihatan mental. Kejayaan lahiriah mereka tidak melindungi mereka daripada kegelisahan, dan juga tidak memberikan kepuasan yang mereka cari. Ini menunjukkan bahawa ketenangan jiwa tidak ditemui dalam banyak harta benda, tetapi dalam penggunaan berkat yang betul mengikut bimbingan ilahi. Oleh itu, ketenangan fikiran yang sebenar adalah asas di mana semua berkat duniawi yang lain mendapat makna. Tanpanya, kekayaan menjadi beban, kuasa menjadi punca ketakutan, malah keluarga dan rakan-rakan boleh menjadi sumber kesusahan. Walau bagaimanapun, dengan itu, rezeki yang sederhana pun dinikmati dengan penuh kesyukuran, keseimbangan, dan keharmonian. Peruntukan inilah—ketenangan fikiran—yang meningkatkan kehidupan di dunia ini dan menyediakan seseorang untuk kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Namun, memandangkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, sering bercanggah dengan keinginan dan aspirasi duniawi manusia, ramai yang terus menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah

diberikan kepada mereka. Mereka mengejar kesenangan sementara dan keuntungan material membutakan mereka kepada tujuan yang lebih tinggi dari berkat-berkat ini, membawa mereka jauh dari kedamaian dan pemenuhan sejati. Akibatnya, mereka membangunkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kehilangan keupayaan untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang pada kedudukan yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Keutamaan mereka menjadi herot—mereka menghargai perkara yang tidak bernilai dan mengabaikan perkara yang benar-benar penting. Akibatnya, mereka gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Ketidakseimbangan rohani dan emosi ini nyata dalam kehidupan seharian mereka sebagai tekanan, ketidakpuasan, dan konflik yang berterusan. Walaupun mereka kelihatan menikmati keselesaan dan kemewahan duniawi, hati mereka tetap resah dan fikiran mereka tidak tenang. Kedamaian sejati tidak dapat hidup bersama dengan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kerana keharmonian batin dikhususkan untuk mereka yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh itu, orang-orang yang menyalahgunakan nikmat mereka untuk kesia-siaan duniawi akan mendapati bahawa kekayaan dan kejayaan mereka hanya memperdalam kekosongan batin mereka, membebankan mereka di dunia dan akhirat.

Tambahan pula, memandangkan ajaran Islam menyeru manusia untuk mendisiplinkan dan mengawal nafsu duniawi mereka, mereka yang matlamat hidup mereka hanyalah untuk memanjakan dan memuaskan keinginan ini sering bertindak balas dengan permusuhan dan kritikan. Prinsip-prinsip Islam mendedahkan realiti tingkah laku mereka, mendedahkan bagaimana pemanjaan yang tidak terkawal merendahkan seseorang kepada keadaan yang didorong oleh naluri asas dan bukannya akal dan tujuan yang lebih tinggi—sehingga menjadikan mereka kelihatan bersifat binatang. Daripada merenung dan melakukan pembaharuan, mereka memilih untuk mengejek mereka yang berusaha untuk menahan diri dan pertumbuhan rohani, kerana individu tersebut mengingatkan mereka

tentang kelemahan moral mereka sendiri dan kekurangan kawalan. Lebih-lebih lagi, seluruh industri dan perniagaan mendapat keuntungan daripada pemenuhan keinginan yang tidak terkawal—sama ada melalui mempromosikan ketamakan, nafsu, ketagihan, atau materialisme. Entiti-entiti ini, takut akan kemerosotan dalam keuntungan dan pengaruh, secara aktif menentang nilai-nilai Islam yang menggalakkan kesederhanaan, kepuasan, dan disiplin moral. Melalui media, hiburan dan pemasaran, mereka berusaha untuk menormalkan dan memuliakan tingkah laku yang berlebihan, menggalakkan orang ramai untuk berpaling daripada bimbingan ilahi dan sebaliknya melayani nafsu mereka. Bagi orang-orang seperti ini, hukuman yang disebutkan tadi akan dilipatgandakan, kerana mereka bukan sahaja menyesatkan diri mereka sendiri tetapi juga menjadi alat kesesatan bagi orang lain. Dengan berusaha untuk memadamkan cahaya Islam dalam masyarakat mereka dan membawa orang lain keluar dari jalan kebenaran, mereka melakukan ketidakadilan yang besar terhadap jiwa mereka sendiri dan terhadap manusia secara keseluruhan. Penentangan mereka mungkin kelihatan kuat di dunia ini, tetapi pada hakikatnya, mereka hanya mempercepatkan kejatuhan mereka sendiri di Akhirat, di mana pengaruh dan kesombongan mereka akan dilucutkan, meninggalkan mereka untuk menghadapi akibat penuh dari pemberontakan mereka terhadap Allah Taala. Surah 22 Al Hajj, ayat 51:

“ Tetapi orang-orang yang menentang ayat-ayat Kami dengan tujuan untuk memusnahkan mereka, mereka itulah ahli neraka.”

Sebab utama mengapa individu mengamalkan sikap penentangan terhadap ajaran Islam adalah kecenderungan mereka untuk meniru majoriti secara membabi buta dan mengikut pendapat popular dalam masyarakat. Kesesuaian yang tidak kritis ini sering membawa kepada kemaksiatan

kepada Allah Taala, kerana tingkah laku majoriti sering bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Apabila orang ramai memerhatikan pengabaian yang meluas terhadap ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa majoriti mesti betul, dan akibatnya, mereka mengikuti tanpa renungan atau pertimbangan. Pada hakikatnya, pendapat majoriti tidak selalu sejajar dengan kebenaran. Sejarah sendiri memberikan banyak contoh di mana kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu, seperti keyakinan yang biasa tetapi tersilap bahawa Bumi adalah rata. Atas sebab ini, adalah penting untuk mengelak daripada berkelakuan seperti lembu, membuta tuli mematuhi orang ramai tanpa berfikir. Tingkah laku sedemikian sering mengakibatkan pilihan yang sesat, bukan sahaja dalam hal rohani tetapi juga dalam urusan duniawi. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Daripada mengikuti majoriti tanpa renungan, individu dipanggil untuk menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah Taala kepada mereka. Setiap keadaan harus dinilai berdasarkan pengetahuan dan bukti, membolehkan keputusan dibuat dengan wawasan, walaupun keputusan tersebut menyimpang daripada trend sosial yang berlaku. Islam mengkritik sekeras-kerasnya taklid buta dalam masalah agama kerana alasan ini, dan sebaliknya menggalakkan orang yang beriman untuk belajar, merenung, dan mengamalkan ajaran Islam dengan pemahaman. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Oleh itu, jalan kebenaran tidak ditentukan oleh bilangan atau populariti, tetapi oleh pengetahuan, renungan, dan kepatuhan kepada bimbingan ilahi. Orang-orang yang berakal budi menjaga dirinya dari kesesatan, sedangkan orang-orang yang mengikuti mayoritas tanpa pemikiran berisiko tersesat dalam urusan dunia dan agama.

Sebenarnya, setiap orang yang berpaling daripada tatakelakuan ilahi yang ditetapkan oleh Islam dan sebaliknya mengikut sistem buatan manusia melakukannya untuk satu sebab utama—untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Semua kod kelakuan yang direka oleh manusia, tidak kira betapa halus atau intelektualnya ia mungkin kelihatan, akhirnya berpunca daripada keinginan, berat sebelah dan pemahaman terhad orang. Mereka dibentuk untuk memenuhi cita-cita duniawi dan bukannya tujuan ilahi, mengutamakan keselesaan peribadi, kuasa, dan keuntungan material daripada integriti moral dan akauntabiliti rohani. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar umbi dalam pemikiran ini. Mereka memahami bahawa menerima kebenaran Islam dengan ikhlas memerlukan mereka untuk tunduk kepada pihak berkuasa moral yang lebih tinggi—yang menetapkan sempadan yang jelas tentang bagaimana kekayaan, kuasa dan pengaruh mesti digunakan. Penyerahan sedemikian pasti akan menyekat keupayaan mereka untuk bertindak mengikut kehendak mereka dan mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan peribadi. Oleh itu, daripada merendahkan diri di hadapan Allah Yang Maha Tinggi, mereka memilih untuk memelihara keistimewaan duniawi mereka dengan menentang petunjuk-Nya. Didorong oleh ketakutan kehilangan kawalan dan status mereka, individu-individu ini sering berusaha untuk mempengaruhi orang

lain, menggalakkan mereka untuk menerima pakai ideologi mementingkan diri sendiri yang sama. Melalui kekayaan, pengaruh, dan kawalan mereka terhadap naratif masyarakat, mereka cuba membentuk semula nilai moral supaya keinginan yang tidak terkawal menjadi norma dan bimbingan ilahi ditolak sebagai menyekat atau ketinggalan zaman. Sejarah memberikan kesaksian yang jelas tentang corak ini. Orang kaya dan berkuasa sering kali menjadi orang pertama yang menolak dan menentang Nabi-nabi, saw-bukan kerana mereka kekurangan bukti kebenaran, tetapi kerana mengakui itu bermakna menyerahkan kuasa mereka kepada keadilan moral dan sosial yang dituntut oleh hukum ilahi. Penentangan mereka tidak lahir dari keraguan intelektual tetapi dari keangkuhan dan keterikatan dengan kesenangan duniawi. Akhirnya, penentangan mereka berfungsi sebagai peringatan bahawa kekufuran selalunya kurang menjadi masalah salah faham dan lebih merupakan pilihan yang disengajakan untuk mengutamakan keinginan daripada kebenaran.

Oleh kerana para Nabi Suci, salam sejahtera ke atas mereka, sentiasa sangat ingin mendapat bimbingan orang lain—menginginkan agar manusia mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dan terhindar daripada hukuman—Iblis berusaha untuk mengeksploitasi keinginan yang mulia ini. Dia cuba memujuk mereka untuk membuat kompromi yang kecil, nampaknya tidak penting dalam ajaran Islam, cukup halus untuk tidak kelihatan berdosa, namun cukup untuk memesongkan kesucian dan keutuhan mesej ilahi. Surah 22 Al Hajj, ayat 52:

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul dan seorang nabi pun, melainkan apabila ia sangat ingin sekali, syaitan memasukkan keinginannya itu...”

Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, sentiasa mengambil berat terhadap bimbingan manusia, menginginkan agar mereka memeluk Islam untuk kepentingan mereka sendiri dan kejayaan abadi. Belas kasihan beliau meluaskan kepada semua orang, tetapi beliau amat berhasrat agar para pemimpin di kalangan orang bukan Islam menerima kebenaran, menyedari bahawa pengaruh mereka boleh menyebabkan ramai pengikut mereka melakukan perkara yang sama. Pada suatu ketika, para pembesar Mekah menyatakan kesediaan untuk berbincang dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tentang Islam. Namun, mereka meletakkan syarat pada pertemuan ini: mereka meminta agar Sahabatnya yang miskin dan hina, semoga Allah meridhai mereka, dipecat, kerana mereka tidak mahu duduk bersama mereka. Disebabkan keinginannya yang mendalam untuk potensi penerimaan mereka terhadap Islam, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mempertimbangkan seketika permintaan mereka. Pada ketika ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat berikut: surah 6 Al An'am, ayat 52-54:

"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaan-Nya [iaitu, keridhaan]. Tidaklah atasmu sedikitpun dari mereka dan tiada bagi mereka sesuatu pun darimu. Maka sekiranya kamu mengusir mereka, niscaya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah Kami telah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga mereka (yaitu, orang-orang kafir) berkata, "Adakah orang-orang yang paling mengetahuinya di antara kita?" orang-orang yang bersyukur? Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, maka katakanlah: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, bahawa sesiapa di antara kamu yang berbuat zalim kerana kejahilan, kemudian ia bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ini telah dibincangkan dalam Imam Al Wahidi, Asbab Al Nuzul, 6:52, Halaman 76.

Dan ayat berikut diturunkan kemudiannya sebagai dorongan lanjutan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, agar tetap bersama para Sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka, sepanjang masa. Surah 18 Al Kahfi, ayat 28:

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan urusannya selalu melampaui batas.”

Ini telah dibincangkan dalam Imam Al Wahidi, Asbab Al Nuzul, 18:28, Halaman 123.

Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa berkompromi dengan ajaran Islam, walaupun dalam perkara yang sekecil-kecilnya, adalah tidak boleh diterima. Satu kelonggaran, walaupun ia mungkin tidak kelihatan berdosa dengan

sendirinya, sering membuka pintu kepada kelonggaran lebih lanjut, yang pada masanya boleh membawa langsung kepada dosa. Oleh sebab itu, orang yang beriman diperintahkan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam tanpa pencairan atau perubahan. Hanya dengan berpegang teguh kepada petunjuk Ilahi, segala bentuk kesesatan akan musnah dan hati tetap teguh di atas jalan yang lurus. Keteguhan ini melindungi seseorang daripada kekeliruan dan ketidakstabilan, membolehkan mereka mencapai ketenangan fikiran yang sebenar di kedua-dua dunia. Dengan tetap setia kepada ajaran Islam, seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan belajar untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut ukuran yang sepatutnya. Justeru, tolak ansur dalam soal akidah bukanlah perkara kecil, tetapi langkah berbahaya yang sedikit demi sedikit boleh mengikis kepastian dan amalan seseorang. Keselamatan yang hakiki terletak pada komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Yang Maha Tinggi, yang sahaja menjamin kejelasan, keseimbangan, dan ketenangan yang berkekalan di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 52:

“...Tetapi Allah menghapuskan apa yang dilemparkan syaitan ke dalamnya, kemudian Allah menetapkan ayat-ayat-Nya dengan tepat, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Oleh itu, seseorang mesti tetap teguh dalam berpegang kepada dua sumber bimbingan—Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—setiap masa, tanpa penyimpangan atau kompromi. Kedua-dua sumber ini mengandungi rangka kerja yang lengkap dan sempurna untuk kepercayaan, penyembahan, dan kelakuan, dan ia melindungi seseorang daripada menjadi mangsa tipu daya Iblis. Sebarang percubaan untuk

mencari ilmu agama yang silih berganti, sama ada kuno atau moden, sudah pasti membuka pintu kepada kesesatan. Iblis dengan licik mengeksploitasi rasa ingin tahu seperti itu, menggoda individu untuk bertindak mengikut ajaran yang menjanjikan manfaat duniawi atau jalan pintas rohani tetapi akhirnya membawa mereka menjauhi ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Surah 22 Al Hajj, ayat 53:

" (Demikian) Dia menjadikan apa yang dilemparkan syaitan itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya dan orang-orang yang berhati keras, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang besar".

Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta tanpa izin Allah Ta'ala, maka akibatnya telah dinisbahkan kepada-Nya, tetapi jelas dari ayat ini bahwa akibat langsung dari perbuatan seseorang ketika mereka secara salah mengejar keinginan duniawi mereka dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dengan bertindak berdasarkan sumber-sumber ilmu agama yang silih berganti. Malah, lebih banyak seseorang bertindak mengikut idea, adat, atau amalan rohani yang berasal dari luar dua sumber yang sah, walaupun ia kelihatan berbudi pada zahirnya, semakin jauh mereka daripada bimbingan yang benar. Pemisahan secara beransur-ansur ini mengakibatkan pergeseran yang halus tetapi berbahaya—perbuatan baik yang dilakukan mengikut ajaran yang diselewengkan kehilangan nilai kerohanian mereka dan bahkan mungkin berubah menjadi tindakan ketidaktaatan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah Taala. Kenyataan ini menekankan bahawa keikhlasan sahaja tidak memadai; tindakan juga mesti

berasaskan kebenaran. Lebih-lebih lagi, apabila manusia bergantung kepada sumber ilmu agama yang tidak sahih, mereka menjadi sasaran mudah untuk ditipu, terutamanya ketika kesusahan. Pada saat-saat sebegitu, Syaitan memanipulasi mereka untuk mengamalkan amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, mereka mungkin dinasihatkan untuk melakukan "latihan rohani" yang mencabar asas-asas kepercayaan Islam, atau meminta pertolongan daripada kuasa selain daripada Allah, Yang Maha Tinggi. Secara beransur-ansur, mereka mungkin mula memegang kepercayaan yang bercanggah dengan mesej teras Al-Quran—seperti menganggap bahawa orang, wali, atau makhluk ghaib mempunyai kuasa ke atas takdir atau boleh mempengaruhi hasil secara bebas. Pemahaman yang rosak ini boleh meningkat kepada ketidakpercayaan secara langsung, seperti yang digambarkan oleh mereka yang melakukan perbuatan terlarang seperti ilmu hitam. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [iaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]...”

Ayat ini berfungsi sebagai amaran mendalam: seseorang mungkin kehilangan iman mereka secara beransur-ansur dan tanpa disedari, hanya kerana mereka membuat tabiat mengikut idea agama yang tidak dibenarkan. Setiap penyimpangan kecil dari ajaran al-Quran yang sahih dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, membawa mereka selangkah lebih dekat ke jalan Iblis. Bertindak atas inovasi agama—tidak kira betapa tidak berbahaya atau menariknya penampilannya—akhirnya bermakna

berjalan mengikut jejak Syaitan, yang menyesatkan manusia sedikit demi sedikit sehingga mereka terputus sepenuhnya daripada cahaya hidayah yang benar. Surah 2 Al Baqarah, ayat 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 53:

" (Demikian) Dia menjadikan apa yang dilemparkan syaitan itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya dan orang-orang yang berhati keras, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang besar".

Untuk menjaga diri daripada tipu daya syaitan, adalah perlu untuk menyucikan dan membersihkan hati rohani dengan memupuk iman yang kuat dan tidak goyah. Iman seperti itu sangat diperlukan untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dalam setiap keadaan, baik ketika senang maupun susah. Iman yang berakar umbi ini dipupuk melalui pemahaman dan pelaksanaan tanda-tanda dan ajaran yang jelas yang terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ketuhanan ini membuktikan bahawa ketaatan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jalan menuju

kedamaian dan kepuasan di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Sebaliknya, mereka yang kurang pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam pasti mempunyai iman yang lemah, menyebabkan mereka terdedah kepada kesesatan daripada ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Kekurangan pemahaman ini membutakan mereka kepada realiti bahawa menyerahkan keinginan mereka demi mengikuti perintah Allah Taala, adalah kunci utama untuk mencapai ketenangan yang berkekalan di kedua-dua dunia. Atas sebab ini, adalah penting bagi individu untuk mengukuhkan iman mereka melalui pencarian ilmu Islam dan, yang lebih penting, penerapannya secara konsisten. Dengan berbuat demikian, mereka memastikan ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kekal teguh sepanjang masa. Proses ini melibatkan penggunaan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam, yang seterusnya membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta tertib segala aspek kehidupan mereka. Oleh itu, iman yang kuat bertindak sebagai perisai terhadap tipu daya Iblis dan asas untuk kehidupan yang jelas, keseimbangan, dan kedamaian, membimbing seseorang dengan selamat ke arah ketenangan fikiran di dunia dan keselamatan di Akhirat.

Di samping itu, apabila seseorang dengan ikhlas belajar dan mengamalkan ajaran Islam, mereka akan memupuk sifat-sifat positif yang ditekankan di dalamnya—seperti pemurah, sabar, rendah diri, dan bersyukur—sambil menghindari sifat-sifat negatif yang diperingatkan, termasuk iri hati, tamak, sombong, dan sombong. Proses ini secara beransur-ansur memurnikan hati rohani, mewujudkan keadaan dalaman yang tenang dan jelas. Apabila hati menjadi suci, perkataan, niat, dan tindakan seseorang itu secara semula jadi mencerminkan kebaikan dan integriti, selaras dengan tuntunan akhlak Islam. Prinsip ini ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 52, yang menekankan bahawa hati yang bersih menghasilkan ucapan dan perbuatan yang soleh. Kesan riak transformasi ini melangkaui dimensi rohani. Apabila tindakan dan perkataan diselaraskan dengan

kebajikan, seseorang mengalami peningkatan ketenangan fikiran, kesejahteraan mental dan fizikal yang seimbang, dan kehidupan yang harmoni di mana orang, tanggungjawab, dan harta benda diletakkan dengan betul. Dengan cara ini, kepatuhan kepada ajaran Islam bukan sahaja memupuk pertumbuhan rohani tetapi juga memupuk kehidupan yang stabil dan memuaskan, menyediakan individu untuk kejayaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 52:

“...Tetapi Allah menghapuskan apa yang dilemparkan syaitan ke dalamnya, kemudian Allah menetapkan ayat-ayat-Nya dengan tepat, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Secara umumnya, tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tidak kira sejauh mana pengetahuan yang diperolehi merentasi pelbagai disiplin—termasuk pemahaman kedua-dua aspek mental dan fizikal manusia—adalah mustahil bagi manusia untuk merangka kod tingkah laku yang selaras dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan, dan keadaan di muka bumi ini. Batasan ini timbul kerana pengetahuan manusia sememangnya tidak lengkap dan sentiasa berkembang. Orang ramai terus menemui penemuan baharu tentang walaupun unsur paling asas sifat mereka sendiri, seperti fungsi otak manusia atau kerumitan tingkah laku emosi dan sosial. Oleh itu, tidak dapat dibayangkan bahawa makhluk terhingga, yang masih belajar tentang diri mereka sendiri, boleh mencipta sistem moral atau sosial yang sempurna yang menjamin keharmonian, keadilan, dan keamanan. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan mutlak yang diperlukan untuk merancang tatakelakuan yang sempurna dan menyeluruh itu. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta apa yang kelihatan dan yang tersembunyi.

Bimbingan beliau mempertimbangkan setiap kemungkinan situasi dan pengalaman manusia, memastikan keseimbangan antara kesejahteraan rohani, mental dan fizikal dikekalkan. Oleh itu, kod ketuhanan yang diturunkan melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, berdiri sebagai satu-satunya standard yang mampu membezakan yang benar daripada yang salah, mendapat manfaat daripada bahaya, dan membimbing manusia ke arah ketenangan jiwa yang sebenar di tengah-tengah kegawatan kehidupan duniawi. Bukti sejarah dengan jelas mengesahkan kebenaran ini. Apabila bimbingan ilahi diterapkan dengan tulus dalam masyarakat, ia membawa kepada perkembangan keadilan, belas kasihan, dan keseimbangan masyarakat. Orang ramai hidup dengan tujuan dan keharmonian, hubungan mereka dibina di atas keadilan dan saling menghormati. Sebaliknya, apabila manusia bergantung semata-mata pada sistem buatan manusia, ia membawa kepada ketidakseimbangan, penindasan, dan keruntuhan moral—gejala asas cacat yang berakar pada keinginan manusia dan bukannya kebijaksanaan ilahi. Oleh itu, setiap orang mesti menerima tatakelakuan ilahi sebagai rahmat dan berkat daripada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyedari bahawa ia sahaja yang memastikan kesejahteraan mereka yang muktamad, walaupun perintah tertentu mungkin kelihatan bertentangan dengan keutamaan peribadi mereka. Mereka harus mendekati perintah ilahi dengan cara yang sama seperti pesakit yang bijak mengikut nasihat doktor yang mahir—mengakui bahawa rawatan itu mungkin mencabar atau tidak selesa, namun percaya bahawa ia membawa kepada penyembuhan dan kesihatan jangka panjang. Demikian pula, orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, dengan keikhlasan dan kerendahan hati, pada akhirnya akan memperoleh kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan di dunia dan akhirat, dengan memperoleh keadaan mental dan jasmani yang seimbang dan dengan menempatkan segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan benar. Surah 22 Al Hajj, ayat 54:

“ Dan agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa Al-Qur'an itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, dan tunduklah hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.

Namun, kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi individu, pertimbangan mereka sering dikaburkan oleh keinginan untuk kesenangan duniawi. Ini menghalang ramai daripada benar-benar memahami, menerima, dan melaksanakan ajaran Islam . Surah 22 Al Hajj, ayat 55:

“ Tetapi orang-orang yang kafir tidak akan berhenti ragu-ragu tentangnya...”

Apabila seseorang dikuasai oleh keinginan duniawi, mereka kehilangan kawalan ke atas pilihan dan tindakan mereka, menjadi hamba kepada keinginan untuk kepuasan yang berterusan. Dalam keadaan ini, mereka tidak lagi mempertimbangkan akibat jangka panjang daripada tingkah laku mereka, sama ada moral, rohani, mahupun fizikal. Keadaan ini boleh diibaratkan seperti seorang penagih dadah, yang kebergantungannya mendorong mereka kepada tingkah laku yang merosakkan. Orang seperti itu mungkin terlibat dalam pencurian atau penipuan untuk memuaskan keinginan mereka, buta terhadap bahaya yang mereka timpakan kepada diri sendiri dan orang lain. Begitu juga, apabila hati seseorang dimakan oleh keinginan duniawi yang berlebihan—seperti mengejar kekayaan, status, atau kuasa tanpa henti—keinginan itu menjadi ketagihan yang menguasai fikiran mereka dan menentukan tingkah laku mereka. Ketagihan keinginan ini secara beransur-ansur mematikan hati nurani, memutarbelitkan persepsi

seseorang tentang betul dan salah, dan membawa kepada keputusan melulu yang membahayakan tubuh dan jiwa. Akibatnya, individu-individu tersebut terus menerus menderhaka kepada Allah, dengan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Sikap mereka menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, apa yang sepatutnya menjadi sumber keselesaan—seperti keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan, kebimbangan, dan ketidakpuasan hati. Apabila mereka berterusan dalam keadaan lalai ini, mereka mula menyalahkan kesalahan atas ketidakbahagiaan mereka terhadap orang lain, seperti pasangan, anak, atau rakan sekerja mereka, gagal menyedari bahawa puncanya terletak pada ketidakpatuhan mereka sendiri dan penyalahgunaan berkat ilahi. Apabila mereka menyingkirkan orang-orang yang baik dan menyokong ini dari kehidupan mereka, kekosongan dalaman mereka semakin mendalam, meningkatkan kegelisahan dan ketidakstabilan mental mereka. Dari masa ke masa, lingkaran ke bawah ini boleh membawa kepada tekanan emosi yang teruk, kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri, kerana mereka terdesak mencari kepuasan di semua tempat yang salah. Hasil ini jelas kelihatan dalam kehidupan ramai yang berterusan menyalahgunakan berkat mereka—terutamanya di kalangan orang kaya dan terkenal—yang, walaupun menunjukkan kemewahan dan kejayaan secara luaran, sering mengalami masalah kesihatan mental yang teruk. Kekayaan, kemasyhuran, dan pengaruh mereka, bukannya membawa mereka kedamaian, menjadi alat kesengsaraan mereka sendiri. Individu-individu sebegini menyalahkan keseronokan sementara sebagai kepuasan sejati, hanya untuk mendapati bahawa kesenangan duniawi tidak dapat menyembuhkan kekosongan dalam hati yang telah berpaling daripada Allah Yang Maha Tinggi. Dan kerana sikap ini menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, penderitaan mereka di Akhirat akan jauh lebih berat. Di sana, ilusi keselesaan duniawi akan lenyap, dan mereka akan menghadapi realiti pilihan mereka—telah menukar kedamaian abadi dengan kesenangan yang sekejap. Surah 22 Al Hajj, ayat 55:

“ Tetapi orang-orang yang kafir tidak akan berhenti ragu-ragu terhadapnya hingga datangnya hari kiamat kepada mereka dengan tidak disangka-sangka atau datang kepada mereka azab hari yang tandus”.

Faktor penting yang menyumbang kepada keragu-raguan seseorang individu untuk memeluk dan bertindak mengikut ajaran Islam ialah pematuhan yang tidak perlu dipersoalkan kepada norma-norma masyarakat yang berlaku. Norma-norma ini sering dibentuk oleh segmen masyarakat yang berkuasa dan berpengaruh yang mengutamakan pencapaian cita-cita duniawi dan keinginan duniawinya sendiri. Adalah penting bagi seseorang untuk mengelakkan kepatuhan yang tidak kritis seperti ini, kerana kelakuan biasa yang diperhatikan di seluruh penduduk sering membawa seseorang ke arah tindakan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang melihat bahawa majoriti orang mengabaikan prinsip Islam, mereka mungkin tersilap menyimpulkan bahawa tingkah laku majoriti ini mesti betul, menyebabkan mereka mengikutinya tanpa renungan atau pemikiran kritis. Walau bagaimanapun, pandangan majoriti adalah tidak betul. Preseden sejarah telah menunjukkan dengan jelas contoh di mana kepercayaan yang dipegang secara meluas atau konsensus popular, seperti tanggapan yang berleluasa dahulu bahawa Bumi adalah rata, kemudiannya terbukti palsu oleh bukti dan pandangan baharu. Oleh itu, adalah mustahak bagi individu untuk menahan diri daripada bertindak seperti kumpulan yang tidak berfikir dengan lazimnya mematuhi pendapat yang dominan, kerana kecenderungan ini selalunya mengakibatkan pertimbangan yang buruk dan pilihan yang sesat mengenai kedua-dua perkara duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Daripada mengikuti orang lain secara membabi buta, orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan akal dan akal yang diberikan kepada mereka untuk menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti yang jelas. Penilaian yang teliti ini membolehkan mereka mencapai keputusan yang termaklum, walaupun keputusan tersebut menyimpang dengan ketara daripada apa yang diterima oleh majoriti. Malah, Islam sangat mengkritik taklid buta dalam perkara akidah atas sebab ini, sekali gus menggalakkan umat Islam mendapat kefahaman yang tulen tentang ajaran Islam sebelum mempraktikkannya. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Surah 22 Al Hajj, ayat 55:

"Tetapi orang-orang yang kafir tidak akan berhenti ragu-ragu tentangnya..."

Berkeenaan dengan umat Islam, iman yang lemah boleh menyebabkan seseorang meragui bahawa mengamalkan ajaran Islam membawa ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Akibatnya, individu seperti itu boleh berterusan dalam menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, walaupun secara lisan mengaku beriman kepada-Nya. Akibatnya, mereka akan mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan gagal untuk mempersiapkan diri dengan betul untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini pasti akan membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka secara zahirnya menikmati kemewahan duniawi tertentu. Surah 22 Al Hajj, ayat 55:

“...sehingga kiamat datang kepada mereka dengan tidak disangka-sangka atau datang kepada mereka azab hari yang tandus.”

Untuk mengelakkan akibat yang merosakkan seperti itu, seseorang mesti mengembangkan dan mengekalkan iman yang kuat. Iman yang teguh dan teguh adalah penting untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan-sama ada di waktu senang atau susah. Iman seperti itu bertindak sebagai sauh, menghalang seseorang daripada hanyut oleh badai godaan duniawi, ketakutan, atau keinginan. Iman yang berakar umbi ini tidak dicapai dengan kata-kata atau kepercayaan yang diwarisi, tetapi dengan secara sedar memahami, menghayati, dan melaksanakan panduan yang jelas terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui ajaran ilahi ini, seseorang belajar bahawa ketaatan yang tulen kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa kepada kedamaian, kepuasan, dan kejayaan yang berkekalan di kedua-dua dunia. Menjadi jelas bahawa ketenangan sejati

tidak boleh didapati dalam kesenangan dunia yang sekejap tetapi hanya dalam menyelaraskan kehendak seseorang dengan ketaatan kepada Allah Taala. Sebaliknya, mereka yang masih jahil tentang prinsip-prinsip Islam atau lalai untuk mempelajari dan mengamalkannya sudah pasti akan mempunyai iman yang lemah dan tidak stabil. Individu sedemikian lebih cenderung untuk goyah apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan bimbingan ilahi, membenarkan godaan dan gangguan duniawi mengaburkan penghakiman mereka. Kekurangan pemahaman rohani ini membutakan mereka kepada kebenaran—bahawa menyerahkan keinginan seseorang kerana Allah, Yang Maha Agung, bukanlah satu kerugian, tetapi jalan menuju kebebasan, keharmonian, dan kedamaian batin. Orang yang benar-benar beriman mengakui bahawa setiap perintah Allah, Yang Maha Tinggi, berakar umbi dalam kebijaksanaan dan belas kasihan Ilahi, direka untuk membawa keseimbangan kepada kedua-dua individu dan masyarakat. Oleh itu, individu haruslah giat berusaha untuk memperkukuh akidah mereka melalui pencarian ilmu agama yang tulen dan amalan yang konsisten. Ini melibatkan kerap merenung Al-Quran, belajar daripada tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan seharian. Apabila iman diperkuat dengan cara ini, seseorang akan dapat menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan kepada mereka—seperti harta, kesihatan, masa, dan pengaruh—dengan cara yang diredhai Allah Taala. Akibatnya, mereka akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, betul-betul mengutamakan tanggungjawab mereka, seterusnya mencari ketenangan fikiran di kedua-dua dunia ini. Dan apabila tingkah laku mereka memastikan mereka bersedia untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman, mereka akan memperoleh ketenangan fikiran dan ganjaran yang kekal di akhirat juga. Surah 22 Al Hajj, ayat 56:

“ Kekuasaan pada hari itu hanyalah untuk Allah, Dialah yang memutuskan perkara di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam Syurga yang penuh kenikmatan”.

Walau bagaimanapun, seperti yang diperingatkan dalam ayat seterusnya, individu yang mempunyai iman yang lemah dan akibatnya berterusan dalam menderhaka kepada Allah, kerana ajaran Islam bercanggah dengan keinginan duniawi mereka, berisiko meninggalkan dunia ini tanpa iman mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 57:

“Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, bagi mereka azab yang menghinakan”.

Iman boleh disamakan dengan nyala api yang memerlukan penjagaan dan perhatian yang berterusan. Sebagaimana api secara beransur-ansur berkurang dan akhirnya mati apabila kehilangan bahan bakar, iman juga menjadi lemah dan berisiko padam jika ia tidak dipupuk secara konsisten melalui tindakan ketaatan, muhasabah, dan pengabdian kepada Allah Yang Maha Tinggi. Khasiat ini datang dari pembelajaran dan amalan ajaran Islam yang memastikan mereka menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul. Mengabaikan penanaman rohani ini menyebabkan seseorang terdedah kepada kekeliruan, kesesatan, dan pengaruh nafsu duniawi yang kuat, yang dengan mudah dapat mengaburkan jalan kebenaran. Tanpa cahaya iman yang mengekalkan, seseorang kehilangan kompas dalaman yang membimbing tindakan, pemikiran, dan keputusan mereka, menjadikan mereka mudah terdedah kepada tekanan, kebimbangan, dan kesilapan moral. Sama seperti api memberikan kehangatan dan cahaya, menerangi persekitaran dan menjadikan kehidupan selamat dan dapat dilayari, iman menerangi hati, menawarkan kejelasan, ketabahan, dan ketenangan fikiran. Kehilangan cahaya ini adalah salah satu kerugian yang paling teruk yang

boleh dihadapi oleh seseorang, kerana ia merampas mereka bukan sahaja dari bimbingan di dunia tetapi juga persediaan untuk akauntabiliti kekal di Akhirat. Pada dasarnya, mengekalkan iman memerlukan kewaspadaan, pemakanan rohani yang teratur, dan penyelarasan berterusan tindakan seseorang dengan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui ini, nyalaan iman tetap terang, menjaga hati, membimbing fikiran, dan membolehkan kehidupan keseimbangan, tujuan, dan kedamaian muktamad di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Satu aspek untuk mentaati Allah Ta'ala, dan membuktikan keimanan seseorang kepada-Nya, khususnya berkenaan dengan para Sahabat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, adalah dengan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi kerana meninggalkan rumah, perniagaan, keluarga dan rakan-rakan adalah satu usaha yang berbahaya dan sukar, Allah Taala menggalakkan mereka dengan mengingatkan mereka bahawa selagi mereka ikhlas kepada Allah Ta'ala, mereka akan memperoleh kejayaan, sama ada dengan sampai ke Madinah dan menyokong Islam atau mereka akan mati dalam perjalanan dan memperoleh syurga sebagai balasan, yang merupakan tempat tinggal yang jauh lebih baik daripada mana-mana tempat yang boleh mereka berhijrah di dunia ini. Bab 22 Al Hajj, ayat 58-59:

"Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, maka sesungguhnya Allah akan memberi rezeki yang baik kepada mereka, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki, Dia akan memasukkan mereka ke dalam pintu yang mereka redha dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Dhamra , semoga Allah meridhainya, adalah seorang lelaki buta yang kaya raya dari Mekah yang memeluk Islam. Walaupun dikecualikan daripada kewajipan wajib berhijrah ke Madinah kerana kecacatannya, dia bertekad untuk menempuh perjalanan itu untuk mendapatkan pahala dan berada di sisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Malangnya, dia meninggal semasa hijrah ini, dan sebagai pengiktirafan niat dan usaha yang ikhlas, ayat berikut diturunkan mengenainya. Bab 4 An Nisa, ayat 100:

"Dan barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini banyak tempat dan kelimpahan, dan barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sesungguhnya pahalanya telah diwajibkan kepada Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ini telah dibincangkan dalam Imam Muhammad Kandhlawi, Hayatus Sahabah, Jilid 1, Halaman 365-367.

Adalah penting bagi seseorang untuk mengenali bahawa Allah Taala tidak mewajibkan mereka untuk menanggung kesusahan yang sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan para sahabat baginda yang mulia, semoga Allah meridhai mereka. Contoh yang jelas tentang ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana mereka

meninggalkan keluarga, rumah, dan perniagaan mereka, dan pergi ke negeri asing semata-mata kerana Allah Taala.

Sebagai perbandingan, ujian yang dihadapi oleh manusia pada hari ini jauh lebih ringan daripada yang ditanggung oleh orang-orang terdahulu yang soleh. Oleh sebab itu, seseorang harus menanam rasa syukur, mengakui bahawa mereka hanya diminta melakukan pengorbanan yang agak kecil-seperti bangun dari tidur untuk menunaikan solat fardhu subuh, atau berpisah dengan sebahagian daripada harta mereka untuk menunaikan kewajipan zakat. Allah Ta'ala tidak memerintahkan mereka untuk meninggalkan rumah dan keluarga mereka kerana Allah. Kesyukuran ini, bagaimanapun, tidak boleh kekal sebagai teori; ia mesti ditunjukkan secara praktikal dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam.

Tambahan pula, apabila seseorang ditimpa kesusahan, mereka hendaklah mengingat ujian besar yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu yang soleh dan bagaimana mereka mengatasinya melalui ketaatan yang teguh kepada Allah Taala. Ketaatan ini terdiri daripada menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan kesabaran. Renungan seperti itu menguatkan hati, kerana ia mengingatkan individu bahawa orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, menanggung kesusahan yang paling berat dengan kesabaran dan ketabahan. Sesungguhnya, sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4023, menegaskan bahawa Nabi-nabi, saw telah diuji dengan ujian yang paling besar, dan tidak diragukan lagi mereka adalah yang paling dicintai oleh Allah Taala. Oleh itu, jika seseorang mengamalkan keteguhan dan kesabaran para pendahulu yang soleh, diharapkan mereka akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat, berkongsi pahala dan kemuliaan

abadi mereka. Perspektif ini mengubah kesulitan yang ada sekarang menjadi peluang untuk berkembang, bersyukur, dan mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Oleh kerana pemimpin-pemimpin bukan Islam Mekah menentang Islam dengan keras, mereka menundukkan orang Islam yang tinggal di kota itu kepada penindasan yang teruk dan berusaha untuk menghalang mereka yang ingin berhijrah ke Madinah daripada berbuat demikian. Permusuhan ini mewujudkan keadaan di mana umat Islam awal menghadapi bahaya fizikal dan halangan sosial, menjadikan penghijrahan sebagai usaha yang mencabar dan berisiko. Sebagai tindak balas terhadap penindasan ini, Allah Ta'ala mengizinkan umat Islam untuk membela diri jika mereka dizalimi atau diserang ketika hendak berhijrah. Surah 22 Al Hajj, ayat 60:

" Begitulah. Dan sesiapa yang membalas (kezaliman) dengan balasan yang sama dengan apa yang dicerderakan kepadanya..."

Contoh yang menonjol dari prinsip ini dalam amalan terdapat dalam kisah Shoaib, semoga Allah meridhainya. Apabila dia memutuskan untuk berhijrah, para pemimpin Mekah cuba menghalangnya, dengan alasan bahawa dia pada mulanya tiba di kota itu dalam kemiskinan tetapi telah menjadi kaya melalui peluang yang dia terima di sana. Mereka menegaskan bahawa, setelah mendapat manfaat dari Mekah, dia tidak boleh dibenarkan pergi. Sebagai balasan, Shoaib, semoga Allah meridhainya, menawarkan semua hartanya, yang telah dikuburkannya di dalam kota, sama ada sebagai tebusan untuk mendapatkan laluan selamat atau mereka boleh menyelesaikan masalah itu melalui pertempuran. Orang-orang Mekah

bersetuju untuk membiarkannya pergi sebagai ganti hartanya. Apabila tiba di Madinah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mengakui tindakan Shoaib dan menyatakan bahawa perdagangannya sangat menguntungkan, bukan hanya dari segi duniawi, tetapi dalam ganjaran rohani dan keteguhan yang ditunjukkannya. Peristiwa ini menyerlahkan kepentingan kesabaran, tawakal kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dan prinsip mempertahankan diri dan hak ketika berhadapan dengan ketidakadilan. Ia juga menggambarkan betapa pergantungan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam keadaan yang mencabar boleh membawa kepada manfaat duniawi dan rohani, mengukuhkan pelajaran yang lebih luas bahawa iman yang digabungkan dengan tindakan bijak memastikan perlindungan, keseimbangan, dan ganjaran akhirnya. Dalam hal ini, Allah Ta'ala menurunkan surah Al Baqarah ayat 207:

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya".

Ini telah dibincangkan dalam Tafsir Ibn Kathir, Jilid 1, Halaman 580.

Allah Ta'ala menjamin pertolongan-Nya kepada umat Islam jika mereka dicerderakan semasa hijrah oleh orang bukan Islam Mekah. Surah 22 Al Hajj, ayat 60:

" Begitulah. Dan sesiapa yang membalas (kezaliman) yang sama dengan apa yang dicerderakan kepadanya, kemudian dia dizalimi, nescaya Allah akan menolongnya..."

Tetapi adalah penting untuk memahami bahawa bantuan ilahi tidak semestinya sesuai dengan keinginan atau jangkaan peribadi seseorang. Sebaliknya, ia disebarkan menurut pengetahuan yang tidak terbatas dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Sokongannya tidak pernah sewenang-wenangnya, dan tidak pernah ditangguhkan tanpa tujuan; ia diberikan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling bermanfaat untuk setiap individu. Selalunya, kebijaksanaan di sebalik bantuan ini mungkin tidak dapat dilihat dengan segera, namun ia beroperasi dengan ketepatan yang sempurna, mendalangi hasil yang akhirnya memberi manfaat kepada orang tersebut. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

"...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Kebenaran ini berfungsi sebagai peringatan bahawa pertolongan ilahi tidak boleh dinilai dengan keinginan yang sekejap atau pemahaman manusia yang terhad. Apa yang kelihatan seperti kelewatan, kesusahan, atau kerugian sering kali merupakan belas kasihan yang tersembunyi, satu bentuk bimbingan yang melindungi, memelihara, dan menyediakan orang itu untuk hasil yang lebih baik dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat. Dengan meletakkan kepercayaan pada ketetapan Allah yang sempurna, Yang Maha Tinggi, individu memupuk kesabaran, kerendahan hati, dan

pergantungan yang tidak berbelah bahagi kepada-Nya. Kepercayaan ini bukan sahaja menguatkan iman mereka tetapi juga memastikan mereka kekal penerima sokongan berterusan-Nya, membolehkan mereka mengharungi cabaran hidup dengan daya tahan, keseimbangan dan ketenangan fikiran melalui mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 22 Al Hajj, ayat 60:

"Begitulah. Dan sesiapa yang membalas (kezaliman) yang sama dengan apa yang dicerderakan kepadanya, kemudian dia dizalimi, nescaya Allah akan menolongnya..."

Secara umumnya, Islam, sebagai cara hidup yang seimbang dan adil, membenarkan individu untuk mempertahankan diri dengan bertindak balas terhadap bahaya dengan cara yang sama dengan apa yang mereka alami. Prinsip ini memastikan keadilan ditegakkan tanpa keterlaluan. Walau bagaimanapun, seperti yang diketengahkan pada akhir ayat 60, adalah amat sukar bagi seseorang untuk membalas dendam tanpa melampaui batas. Oleh sebab itu, jalan yang lebih tinggi ialah bersabar, mengabaikan kesalahan orang lain, dan memaafkan. Ini adalah amalan mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan ia adalah cara yang dengannya Allah Taala mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Surah 22 Al Hajj, ayat 60:

"...Dan sesiapa yang membalas (kezaliman) dengan balasan yang sama dengan apa yang dicerderakan kepadanya, kemudian dizalimi, nescaya Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun."

Dan surah 24 An Nur, ayat 22:

"...dan hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampuni kamu?..."

Oleh itu, memaafkan bukan sahaja kualiti yang mulia tetapi juga sifat yang mengubah. Ia mempunyai kuasa untuk melembutkan hati dan mengubah watak orang lain secara positif, yang merupakan salah satu matlamat utama Islam. Sebaliknya, dendam hanya menyemarakkan lagi permusuhan, memanjangkan kitaran kemarahan dan permusuhan.

Sebenarnya, mereka yang mengembangkan tabiat enggan memaafkan dan yang berpegang teguh pada dendam, walaupun dalam perkara-perkara kecil, berisiko kehilangan rahmat Allah Taala. Daripada kesalahan mereka diabaikan, mereka mungkin mendapati diri mereka bertanggungjawab atas setiap kesilapan kecil. Lebih-lebih lagi, menyimpan dendam merampas ketenangan fikiran seseorang, kerana keasyikan berterusan dengan rungutan menimbulkan keresahan dalaman. Dengan belajar memaafkan

dan mengabaikan, seseorang membebaskan hati daripada kebimbangan kecil, dengan itu mencapai ketenangan dan keseimbangan.

Pada masa yang sama, ajaran ini tidak bermakna seseorang itu tidak boleh membela diri apabila orang lain melepasi garisan. Islam mengajar kerendahan hati, tetapi bukan kelemahan. Walaupun pengampunan diberikan, ia tidak memerlukan kepercayaan buta atau penerusan hubungan sosial dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk berbuat demikian hanya boleh mendedahkan seseorang kepada bahaya berulang. Sebaliknya, seseorang itu hendaklah memaafkan kerana Allah Taala, sambil mengamalkan kebijaksanaan dan berhati-hati dalam urusan yang akan datang. Dengan cara ini, hak orang lain dipenuhi, kitaran permusuhan terputus, dan individu itu mendapat keberkatan dan ganjaran di dunia dan akhirat.

Oleh itu, pengampunan bukanlah tanda kelemahan tetapi kekuatan. Ia mengangkat watak, memperoleh pengampunan ilahi, dan memulihkan kedamaian di hati, sementara masih membenarkan seseorang bertindak dengan maruah, keadilan, dan kebijaksanaan.

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia bahawa sama seperti Dia mengawal urusan alam semesta, Dia lebih mampu menolong hamba-Nya yang taat pada masa mereka memerlukan dan susah. Surah 22 Al Hajj, ayat 61:

“Yang demikian itu adalah kerana Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam...”

Sama seperti Allah, Yang Maha Tinggi, mengubah malam menjadi siang dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang sempurna, Dia sepenuhnya mampu mengubah keadaan yang paling gelap dan paling sukar menjadi masa yang senang, lega, dan ketenangan. Kesusahan menyerupai malam, dengan ketidakpastian dan beratnya, manakala kemudahan menyerupai siang, dengan kejelasan, kecerahan, dan keselesaan. Dia yang menukar pusingan penciptaan tanpa usaha boleh, dengan satu perintah, mengubah keadaan seseorang daripada kesusahan kepada ketenangan. Kebenaran ini berfungsi sebagai peringatan bahawa tidak ada ujian yang kekal dan tidak ada kesulitan yang tidak dapat dicapai oleh rahmat Allah Taala. Sebagaimana malam tidak pernah tinggal selama-lamanya tetapi tidak dapat dielakkan memberi jalan kepada cahaya siang, begitu juga setiap kesusahan akhirnya akan membuahkan kelegaan bagi orang yang tetap sabar, tabah, dan taat kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dengan cara ini, seseorang belajar untuk meletakkan kepercayaan mereka kepada-Nya, mengetahui bahawa kebijaksanaan-Nya mengatur segala urusan dan bahawa ketetapan-Nya sentiasa mendatangkan manfaat, walaupun ia tidak segera nyata.

Di samping itu, masa menyempurnakan siang dan malam serta panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun membolehkan orang ramai memperoleh manfaat maksimum daripadanya. Jika hari-hari lebih panjang, orang akan menjadi letih kerana waktu yang panjang. Sekiranya malam lebih panjang, manusia tidak mempunyai masa yang cukup untuk mencari rezeki dan perkara lain yang bermanfaat, seperti ilmu. Sekiranya malam lebih pendek, maka orang ramai tidak akan dapat berehat secukupnya untuk mendapatkan kesihatan yang optimum. Perubahan kepada tempoh siang

dan malam juga akan menjejaskan tanaman, yang akan memberi kesan buruk kepada penyediaan manusia dan haiwan. Hakikat bahawa siang dan malam serta sistem seimbang lain dalam alam semesta beroperasi dalam harmoni yang sempurna juga jelas menunjukkan Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, kerana banyak Tuhan akan menginginkan perkara yang berbeza, yang akan membawa kepada kekacauan dalam alam semesta. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Yang Esa sahaja yang mengawal dan menguruskan seluruh alam dengan mudah dapat menolong hamba-Nya yang taat. Di samping itu, kerana Allah Taala mengetahui sepenuhnya kesukaran yang dilalui hamba-Nya yang taat, Dia mempunyai kuasa dan pengetahuan untuk membantu mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 61:

“... dan kerana Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Walau bagaimanapun, individu harus menyedari bahawa bantuan ilahi beroperasi bukan mengikut keutamaan mereka sendiri atau pandangan yang terhad, tetapi sepenuhnya selaras dengan kebijaksanaan yang sempurna dan pengetahuan yang tidak terhingga tentang Allah, Yang Maha Tinggi. Sokongannya tidak secara rawak atau ditangguhkan tanpa tujuan; sebaliknya, ia dihantar dengan tepat bila dan bagaimana ia paling bermanfaat untuk penerima. Walaupun kebijaksanaan muktamad di sebalik bantuan ini mungkin tidak dapat dilihat dengan segera, ia berfungsi dengan ketepatan yang sempurna, membentuk hasil untuk kepentingan terbaik jangka panjang seseorang. Realiti ini menekankan keperluan untuk mengelak daripada menilai sokongan ilahi berdasarkan keinginan sementara atau penalaran manusia yang terhad. Kelewatan, percubaan, atau kemunduran yang dirasakan selalunya merupakan bentuk belas kasihan atau bimbingan yang tersembunyi. Dengan tunduk sepenuhnya kepada ketetapan Allah yang Maha Agung, manusia memupuk sifat-sifat penting seperti kesabaran, kerendahan hati, dan pergantungan sepenuhnya kepada-Nya. Penyerahan diri ini bukan sahaja menguatkan iman mereka tetapi juga menjamin bahawa mereka terus menerima sokongan dan rahmat-Nya yang kekal, dalam kehidupan semasa dan Akhirat.

Oleh itu, seseorang mesti mencari sokongan daripada Allah, Yang Maha Agung, semata-mata, kerana tidak ada perkara lain, seperti media sosial, fesyen atau budaya yang dapat memberikan seseorang bimbingan atau sokongan untuk membawa mereka kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan

melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 62:

“ Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah, Dialah yang benar, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Dia itu batil, dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Adalah penting untuk menyedari bahawa penyembahan dan ketaatan yang ditawarkan kepada entiti selain Allah, Yang Maha Agung, tidak terhad semata-mata kepada tuhan palsu yang nyata, seperti berhala. Sebenarnya, apa-apa elemen yang dipatuhi oleh seseorang individu untuk menentang Allah, Yang Maha Tinggi—sama ada gangguan moden seperti media sosial, konsep sekejap seperti fesyen, norma lazim seperti budaya, atau orang lain—akhirnya menandakan apa yang sebenarnya disembah oleh individu itu. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan pemimpin agama dari Ahli Kitab tidak disembah sebagai tuhan literal; sebaliknya, pengikut mereka memberi mereka ketaatan walaupun arahan mereka bercanggah dengan perintah Allah Taala. Oleh itu, pematuhan dalam kemaksiatan ini dianggap sebagai satu bentuk ibadat, kerana konsep ibadat melangkaui tindakan fizikal semata-mata seperti rukuk atau sujud untuk merangkumi penyerahan dan kepatuhan. Prinsip asas ini

diterangi oleh perbincangan Al-Quran mengenai Iblis sendiri. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebilangan besar manusia tidak secara sedar terlibat dalam penyembahan syaitan secara langsung, namun mereka digambarkan berbuat demikian kerana mereka mentaatinya dalam menentang Allah, Yang Maha Tinggi. Ini menonjolkan kebenaran yang mendalam: ketaatan, apabila diarahkan menjauhi perintah ilahi, menjadi satu bentuk perhambaan kepada tuan palsu. Atas sebab ini, adalah mustahak untuk menahan diri daripada menyerah kepada sebarang pengaruh yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Agung, kerana penyerahan seperti itu, pada dasarnya, adalah sejenis penyembahan dari pengaruh-pengaruh tersebut. Apabila seseorang berterusan dalam ketidaktaatan, mereka pasti akan jatuh di bawah pengaruh kuasa lain-sama ada individu, media sosial, fesyen, aliran budaya, atau majikan. Percubaan untuk memuaskan hati tuan yang bersaing dan tidak adil ini hanya menimbulkan kebimbangan, kerana tuntutan mereka tidak konsisten, bercanggah, dan sentiasa berubah. Sama seperti pekerja yang mempunyai banyak penyelia berjuang untuk memenuhi jangkaan yang bertentangan, mereka yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mendapati diri mereka dibebani oleh tuan yang tidak terkira banyaknya, kehilangan kestabilan dan ketenangan fikiran. Lama kelamaan, kewujudan yang retak ini membawa kepada kegawatan emosi dan rohani yang mendalam. Individu sedemikian mungkin mengalami kesedihan, pengasingan, dan keputusasaan, kerana usaha mereka yang tidak henti-henti untuk menyenangkan tuan duniawi gagal untuk membawa

pemenuhan yang mereka cari. Realiti ini jelas kelihatan dalam kehidupan ramai yang mengejar kemasyhuran dan pengiktirafan duniawi, seperti selebriti, yang sering menjelmakan kekosongan dan kegelisahan jalan ini walaupun kejayaan lahiriah. Lebih-lebih lagi, ketaatan kepada orang lain dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan memberi manfaat di akhirat. Entiti yang dihantar oleh orang ramai tidak akan membantu mereka apabila mereka memerlukan. Pada hari itu, setiap orang akan dibiarkan menghadapi akibat dari pilihan mereka, dan tuan-tuan palsu akan mengingkari orang yang mengikuti mereka. Satu-satunya perlindungan terhadap nasib ini ialah meninggalkan segala bentuk ketaatan yang membawa kepada dosa dan sebaliknya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Taala. Pengabdian ini dizahirkan dengan menggunakan rahmat-Nya dengan cara yang ditetapkan oleh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Di sinilah letaknya kebebasan sejati, kerana kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membebaskan seseorang dari kezaliman tuan-tuan duniawi yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam kehambaan inilah seseorang mendapat ketenangan yang berkekalan, keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan keupayaan untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 62:

“ Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah, Dialah yang benar, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Dia itu batil, dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian meneruskan untuk membincangkan tanda-tanda yang menunjukkan Keesaan-Nya dan, akibatnya, bagaimana Dia mesti dipatuhi dalam setiap keadaan. Surah 22 Al Hajj, ayat 63:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit dan bumi menjadi hijau?”

Apabila seseorang merenung kitaran air yang seimbang dengan sempurna, ia menjadi tanda yang jelas dan tidak dapat dinafikan tentang kewujudan dan kebijaksanaan Pencipta. Air dari lautan dan lautan yang luas menyejat, naik ke atmosfera, dan terpeluwap membentuk hujan. Hujan ini, dalam keadaan awalnya, adalah sedikit berasid, namun apabila ia turun ke atas pergunungan, mineral dalam formasi yang menjulang tinggi ini meneutralkannya, menjadikan air itu sesuai untuk dimakan dan mengekalkan kehidupan. Sistem yang sempurna sedemikian beroperasi dalam keharmonian yang lengkap, dan walaupun sedikit perubahan dalam reka bentuknya akan membawa akibat bencana kepada semua makhluk hidup di Bumi. Garam di dalam lautan mempunyai satu lagi tujuan yang luar biasa—ia memelihara kesucian air dengan menghalang pereputan makhluk laut mati daripada mencemarinya. Tanpa perlindungan semula jadi ini, laut akan menjadi tercemar, kehidupan laut akan tidak lagi wujud, dan kerosakan lautan akan segera meluas ke darat, menjadikan kehidupan tidak bertanggung. Tambahan pula, komposisi air laut adalah unik seimbang untuk membolehkan kedua-dua hidupan marin berkembang di bawah permukaannya dan kapal besar untuk belayar di atasnya. Jika keseimbangan ini diubah sedikit, ia sama ada akan menyokong hidupan marin dengan mengorbankan daya apungan atau membenarkan kapal terapung sambil menjadikan hidupan laut mustahil—kedua-dua fungsi penting tidak dapat wujud bersama. Keseimbangan yang rumit ini juga meliputi hujan. Hujan yang terlalu sedikit mengakibatkan kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang berlebihan menyebabkan banjir yang dahsyat. Namun, melalui hikmat ilahi, kitaran air terus berfungsi dengan ketepatan yang menakjubkan, mengekalkan keseimbangan halus yang

diperlukan untuk kehidupan. Walaupun dalam zaman moden, walaupun kemajuan teknologi yang pesat, pengangkutan laut kekal sebagai cara yang paling cekap dan dipercayai untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia—selanjutnya menunjukkan pergantungan berterusan manusia pada sistem yang diatur oleh Tuhan ini. Keharmonian yang sempurna dalam kitaran air adalah bukti yang mendalam tentang pengetahuan yang tidak terhingga, rahmat, dan kuasa Allah, Yang Maha Tinggi, yang mengekalkan semua ciptaan dengan ketepatan yang sempurna. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 63:

“...Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengenal.”

Surah 22 Al Hajj, ayat 63:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit dan bumi menjadi hijau?”

Sebagaimana Allah, Yang Maha Tinggi, menghidupkan tanah tandus dengan hujan yang menghidupkan, Dia juga menghidupkan hati rohani yang mati melalui wahyu ilahi. Apabila seseorang menyucikan hati mereka dengan wahyu ini—dengan menerima sifat-sifat mulia yang digalakkannya, seperti kemurahan hati, kesabaran, kerendahan hati, rasa syukur, dan belas kasihan, sambil secara sadar berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat yang merosakkan yang dikutuknya, seperti kesombongan, dengki, tamak, dan kesombongan—mereka secara semula jadi memperoleh ketenangan fikiran. Sesungguhnya, penggunaan ciri-ciri positif yang konsisten memupuk ketenangan dan keharmonian dalaman. Selain itu, penyucian rohani memastikan seseorang menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—sama ada kekayaan, kesihatan, pengetahuan, atau pengaruh—dengan cara yang ditetapkan dalam ajaran ilahi. Penggunaan berkat yang penuh perhatian ini mencegah pembaziran, keterlaluan, dan penyalahgunaan, sebaliknya mengarahkan mereka ke arah kesyukuran, perkhidmatan, dan kepatuhan yang ikhlas. Melalui penjajaran ini, individu mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dengan betul meletakkan setiap perkara dan setiap hubungan di tempatnya yang sepatutnya. Keadaan keseimbangan ini bukan sahaja menjaga urusan dunia seseorang tetapi juga menyediakan mereka untuk akauntabiliti mereka pada hari kiamat. Pemurnian hati dan jiwa seperti itu menghasilkan dua pahala: ketenangan dalam kehidupan ini dan keselamatan di akhirat. Di dunia ini, jiwa yang dimurnikan menikmati kejernihan, kepuasan, dan ketabahan di tengah ujian; dan di akhirat, ia mendapat ketenangan dan pahala yang kekal di sisi Allah Taala. Oleh itu, pemurnian rohani adalah jauh lebih daripada pemurnian peribadi semata-mata—ia adalah asas kejayaan sejati dalam kedua-dua dunia, kerana ia mengubah watak individu, mengarahkan berkat mereka ke arah kebenaran, dan mewujudkan ketenangan fikiran yang kekal dalam kehidupan ini dan seterusnya.

Walau bagaimanapun, ia mesti difahami dengan jelas bahawa menerima dan bertindak atas bimbingan ilahi hanya menguntungkan orang itu sendiri. Ketaatan atau ketidaktaatan mana-mana individu tidak, dalam apa cara sekalipun, menjejaskan kebesaran, keagungan, atau status Allah yang tidak terhingga. Dia benar-benar bebas daripada ciptaan-Nya, bebas daripada sebarang keperluan atau kekurangan. Mengiktiraf realiti ini adalah penting, kerana ia menghalang seseorang daripada jatuh ke dalam kesombongan - tanggapan palsu bahawa dengan mentaati Allah, Yang Maha Agung, atau dengan mengikuti ajaran Islam, mereka entah bagaimana melakukan kebaikan kepada-Nya. Sikap sebegini amat menyesatkan dan merosakkan rohani, kerana ia merosakkan niat dan melemahkan keikhlasan. Keangkuhan ini dengan mudah boleh menghalang ketaatan yang tulen, terutamanya apabila keinginan peribadi atau cita-cita duniawi bercanggah dengan perintah ilahi. Orang yang sombong akan memilih egonya daripada kebenaran, lalu terkeluar dari jalan yang lurus tanpa disedari. Sebaliknya, mereka yang benar-benar memahami bahawa iman, ibadah, dan ketaatan mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri - berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kedamaian batin, peningkatan rohani, dan kejayaan abadi - akan mengembangkan kerendahan hati dan keteguhan di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Orang-orang seperti itu tetap menumpukan kepada ketaatan dalam semua keadaan: sabar dan percaya pada masa kesusahan, dan bersyukur dan merendah diri pada masa senang. Iman mereka menjadi sumber keseimbangan dan kestabilan, membolehkan mereka mengharungi ujian hidup dengan redha dan tujuan. Akhirnya, kerendahan hati dan kesedaran ini mengangkat darjat mereka, mendekatkan mereka kepada rahmat dan sokongan Allah Taala, baik di dunia mahupun di Akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 64:

“ Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Oleh kerana segala sesuatu yang wujud adalah di bawah pemilikan dan kuasa mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi individu untuk tetap teguh dalam mematuhi perintah-Nya. Sebagaimana orang yang melanggar undang-undang sesebuah negara menghadapi hukuman, mengabaikan Allah, peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta pasti membawa kepada kesusahan di dunia dan hukuman di Akhirat. Seseorang boleh memilih untuk meninggalkan negeri yang undang-undangnya tidak disukai, tetapi tidak ada jalan keluar dari kekuasaan Allah Taala, kerana kekuasaan-Nya meliputi seluruh alam. Walaupun orang mungkin cuba mengubah piawaian masyarakat dan mentakrifkan semula akhlak mengikut keinginan mereka, mereka tidak boleh mengubahsuai hukum Allah, Yang Maha Tinggi, yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi. Sama seperti pemilik rumah menentukan peraturan dalam harta mereka sendiri, alam ini ditadbir semata-mata oleh Allah, Yang Maha Agung, yang menetapkan undang-undangnya tanpa memerlukan persetujuan atau pengesahan manusia. Atas sebab ini, ketaatan kepada peraturan-peraturan ilahi ini bukan sahaja satu kewajipan tetapi juga sumber manfaat peribadi yang besar. Mereka yang benar-benar memahami realiti ini akan berusaha untuk mematuhi perintah Allah Taala, dan akan berusaha menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Individu sedemikian menyedari bahawa perintah dan larangan ilahi bukanlah sekatan sewenang-wenangnya tetapi dipenuhi dengan kebijaksanaan, direka untuk meningkatkan kesejahteraan peribadi dan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, mereka yang membiarkan hawa nafsu menguasai dan mengabaikan ajaran Islam perlu bersedia menghadapi akibat daripada perbuatan mereka. Tidak ada alasan, bantahan, atau keluhan yang akan melindungi mereka dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam kehidupan ini, mereka akan mengalami ketidakseimbangan, kegelisahan, dan kesusahan, dan di Akhirat, mereka akan menghadapi tanggungjawab penuh. Surah 18 Al Kahfi, ayat 29:

“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu, hendaklah ia beriman; dan barangsiapa yang menghendaki, biarlah ia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang dindingnya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, nescaya mereka dilepaskan dengan air seperti minyak yang keruh, yang menghanguskan muka [mereka]. Amat buruk minuman itu, dan seburuk-buruk tempat tinggal.”

Maka, kejayaan yang hakiki terletak pada mengenali kekuasaan Allah, tunduk kepada petunjuk-Nya, dan hidup menurut hukum-Nya. Jalan ini sahaja menjamin ketenangan fikiran, keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan kemakmuran abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Allah Ta’ala kemudiannya mengingatkan manusia bagaimana Dia telah mengatur segala-galanya di Bumi agar mereka memperoleh rezeki yang bersih dan sihat dan seterusnya menjalani kehidupan yang menyenangkan dan damai di dunia ini, yang seterusnya memudahkan kehidupan yang aman di akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 65:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di bumi...”

Sebagai contoh, penempatan tepat Matahari berbanding Bumi berfungsi sebagai petunjuk jelas tentang reka bentuk yang disengajakan, kerana perubahan jarak minit-sama ada lebih dekat atau lebih jauh-akan menjadikan planet ini tidak boleh didiami. Begitu juga, pembentukan Bumi telah mewujudkan suasana yang seimbang dan tulen yang sempurna yang membolehkan kehidupan berkembang.

Penyegerakan siang dan malam yang sempurna, bersama-sama dengan variasi dalam tempoh tahunannya, memastikan bahawa manusia menerima faedah maksimum. Jika hari-hari terlalu panjang, individu akan menjadi letih akibat waktu kerja yang dilanjutkan; sebaliknya, jika malam terlalu panjang, mereka akan kekurangan masa yang mencukupi untuk mencari rezeki dan meneruskan usaha penting seperti pemerolehan ilmu. Pengurangan panjang malam juga akan menghalang rehat yang mencukupi yang diperlukan untuk kesihatan yang optimum. Perubahan pada tempoh siang dan malam juga akan memberi kesan negatif kepada tanaman, sekali gus memudaratkan rezeki manusia dan haiwan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Pemerhatian terhadap kitaran air yang seimbang dengan teliti menunjukkan kehadiran Pencipta. Air diambil dari laut melalui sejatan, naik, dan kemudian terpeluwap untuk membentuk hujan, yang, dalam keadaan awalnya,

selalunya berasid. Hujan ini turun ke atas pergunungan, yang memainkan peranan penting dengan meneutralkan keasidannya, menjadikan air tulen dan boleh digunakan untuk kedua-dua populasi manusia dan haiwan. Sebarang gangguan kepada mekanisme kawal selia sendiri yang sempurna ini akan mencetuskan malapetaka untuk semua kehidupan di Bumi. Tambahan pula, kemasinan laut adalah yang melindungi lautan daripada pencemaran dengan meneutralkan bahan organik hidupan laut mati. Sekiranya lautan terjejas, hidupan laut akan musnah, dan kekotoran yang terhasil akhirnya akan mengancam kehidupan darat juga. Sifat-sifat air lautan ditentukan dengan tepat untuk memenuhi dua tujuan yang kelihatan bercanggah: membenarkan hidupan laut yang pelbagai berkembang dalam kedalamannya sambil pada masa yang sama menyediakan daya apungan yang mencukupi untuk kapal-kapal besar melintasi permukaannya. Perubahan halus dalam komposisi air akan membenarkan sama ada hidupan akuatik berkembang maju atau pengangkutan laut, tetapi bukan operasi serentak kedua-duanya, menekankan keperluan keseimbangan yang tepat ini. Keseimbangan sempurna ini adalah asas kepada kehidupan, dibuktikan oleh fakta bahawa pengangkutan maritim kekal sebagai kaedah utama untuk perdagangan global. Surah 22 Al Hajj, ayat 65:

“... dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintah-Nya?...”

Bakinya meliputi penduduk dunia, kerana setiap spesies telah diperuntukkan jangka hayat tertentu yang menghalang mana-mana satu daripada mencapai penguasaan tanpa kawalan. Sebagai contoh, spesies seperti lalat mempunyai kitaran hayat yang sangat singkat—kira-kira tiga hingga empat minggu—tetapi mengimbangi dengan menghasilkan sejumlah besar anak, sehingga 500 biji telur. Jika jangka hayat mereka dilanjutkan, populasi mereka akan menjadi tidak seimbang dan mampu mengatasi semua spesies

lain. Sebaliknya, makhluk dengan jangka hayat yang jauh lebih lama biasanya menghasilkan sangat sedikit anak, satu mekanisme yang secara semula jadi menyederhanakan bilangan mereka. Ditegaskan bahawa keseimbangan yang meluas, rumit, dan sempurna sepanjang penciptaan ini tidak boleh dikaitkan dengan kebetulan semata-mata atau cukup dijelaskan oleh proses evolusi sahaja.

Surah 22 Al Hajj, ayat 65:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di bumi...”

Seseorang yang memberi nafkah kepada orang lain walaupun dalam cara yang terhad—seperti dengan menawarkan tempat tinggal atau memenuhi sebahagian daripada keperluan mereka—sememangnya dianggap layak untuk disyukuri. Jika demikian halnya dengan manusia yang dermawan, maka wajar dan adillah rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Agung, yang telah menganugerahkan setiap nikmat di alam semesta kepada manusia. Syukur dizahirkan dalam beberapa cara. Dengan niat, ia bermaksud bahawa amalan seseorang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Jika amalan dilakukan untuk tujuan lain, seperti mencari pujian atau pengiktirafan, mereka tidak akan mendapat ganjaran daripada-Nya. Sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, memperingatkan tentang ini. Tanda jelas niat yang ikhlas ialah seseorang itu tidak mengharapkan penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Bersyukur dengan lidah melibatkan mengucapkan kata-kata kebaikan atau memilih diam apabila ucapan tidak bermanfaat. Syukur

dengan tindakan memerlukan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Syukur seperti itu membawa kepada peningkatan nikmat, seperti yang dijanjikan Allah Taala dalam Surah 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Kesyukuran ini juga membawa ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, membolehkan seseorang mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tambahan pula, sebagaimana lumrah bagi pemilik sesuatu objek untuk menentukan bagaimana ia harus digunakan, Allah, Yang Maha Agung—yang mencipta, memiliki, dan mengekalkan segala sesuatu yang wujud—sahaja mempunyai hak untuk menentukan apa yang patut dan tidak patut berlaku dalam alam semesta. Oleh itu, adalah adil dan munasabah bahawa manusia mentaati-Nya, kerana Dia sahaja yang sebenarnya Pemilik segala sesuatu, termasuk diri mereka sendiri.

Selain itu, apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, wajarlah peminjam menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya.

Begitu juga setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala di dunia ini adalah pinjaman, bukan pemberian yang kekal. Seperti pinjaman duniawi, berkat-berkat ini mesti dibayar balik-bukan dengan mengembalikannya secara fizikal, tetapi dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, keberkatan Syurga adalah anugerah, dan dengan itu ia boleh dinikmati secara percuma tanpa sekatan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang tidak boleh mencampuradukkan nikmat sementara dunia ini, yang merupakan amanah dan pinjaman, dengan pemberian syurga yang kekal. Menyedari perbezaan ini mengilhami kerendahan hati, ketaatan, dan kesyukuran, memastikan bahawa berkat duniawi digunakan secara bertanggungjawab sambil memupuk harapan untuk kenikmatan tanpa had dari anugerah Akhirat yang kekal.

Walaupun individu tidak bersyukur, Allah, Yang Maha Tinggi, terus memberi mereka rezeki dan menundukkan Bumi dan Langit untuk kepentingan mereka, walaupun ramai di antara mereka patut mendapat hukuman. Bab 22 A Haji, ayat 65:

“...Dan Dia menahan langit dari jatuh ke bumi, kecuali dengan izin-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

Tetapi seseorang mesti memahami bahawa penangguhan Allah, Yang Maha Tinggi, memberi kepada manusia adalah sementara, kerana suatu hari pasti akan datang apabila Allah Taala memerintahkan untuk membinasakan langit dan bumi dan menetapkan Hari Penghakiman untuk mempertanggungjawabkan setiap orang atas niat, ucapan dan perbuatan mereka. Seseorang tidak boleh meragui kebangkitan kerana Dia yang menganugerahkan hidup dan mati lebih dari mampu membangkitkan mereka untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 66:

“Dan Dialah yang menghidupkan kamu , kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu ...”

Menafikan kemungkinan kebangkitan manusia pada Hari Kiamat sememangnya satu kepercayaan yang pelik, kerana tanda-tanda kebangkitan adalah jelas sepanjang susunan kehidupan semula jadi, berulang setiap hari, bermusim, dan dalam tubuh setiap orang. Allah Yang Maha Tinggi menghidupkan tanah yang tandus dengan hujan, menyebabkan benih-benih yang mati keluar ke dalam kehidupan, memberi rezeki kepada makhluk. Dengan cara yang sama, Dia akan membangkitkan manusia, yang, seperti benih, terkubur di dalam tanah, melahirkan mereka sekali lagi. Kitaran musim juga memberi kesaksian kepada kebenaran ini: pada musim sejuk, pokok kelihatan tidak bermaya apabila daunnya gugur, namun pada musim bunga dan musim panas mereka kembali bertenaga penuh. Malah di dalam tubuh manusia, sel sentiasa mati dan diganti, proses pembaharuan yang berterusan. Kitaran tidur-bangun adalah satu lagi contoh

yang menarik, kerana tidur digambarkan sebagai adik kepada kematian. Semasa tidur, pancaindera terputus, dan Allah Taala mengembalikan roh kepada jasad jika hidup telah ditetapkan untuk diteruskan. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di luar contoh-contoh ini, Hari Penghakiman adalah satu keperluan, kerana keseimbangan adalah ciri penciptaan yang menentukan. Kedudukan Bumi adalah sempurna berhubung dengan Matahari, kitaran air ditala dengan baik untuk mengekalkan kehidupan, dan tanah direka untuk membolehkan pucuk rapuh muncul dan menyokong berat struktur yang hebat. Contoh-contoh ini membuktikan kebijaksanaan dan keseimbangan Pencipta. Namun, dalam tindakan manusia, ketidakseimbangan adalah jelas. Orang yang zalim sering melarikan diri dari keadilan, manakala orang yang ditindas menanggung kesusahan tanpa mendapat balasan yang setimpal. Mereka yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering menghadapi ujian dan kesukaran, manakala mereka yang menderhaka kepada-Nya mungkin kelihatan menikmati kemudahan dan kemewahan. Oleh kerana keseimbangan adalah undang-undang universal yang ditetapkan oleh Allah, maka keadilan dalam tindakan manusia juga mesti seimbang. Memandangkan ini tidak sepenuhnya direalisasikan di dunia ini, ia semestinya berlaku di alam lain—Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberi ganjaran dan menghukum sepenuhnya dalam kehidupan ini, tetapi hikmah-Nya menentukan sebaliknya. Dia memberi peluang berulang kali untuk pertobatan dan pembaharuan, menangguhkan hukuman penuh supaya orang boleh kembali kepada-Nya. Begitu juga, Dia menahan pahala penuh orang yang soleh, kerana dunia ini bukanlah syurga. Iman itu sendiri ditakrifkan oleh kepercayaan kepada yang ghaib, dan janji ganjaran di Akhirat adalah sebahagian daripada perkara yang menjadikan iman itu berharga. Jika semua ganjaran dan hukuman dapat dilihat dan serta-merta, iman akan kehilangan perbezaannya.

Di samping itu, ketakutan akan hukuman akhir dan harapan untuk ganjaran kekal berfungsi sebagai pendorong yang kuat, menggalakkan individu untuk mengelakkan dosa dan melakukan perbuatan yang soleh. Walau bagaimanapun, untuk bermulanya Hari Pembalasan, perbuatan semua orang mesti berakhir terlebih dahulu. Ini memerlukan kesimpulan dunia material, kerana hanya apabila perbuatan dimeteraikan barulah penghakiman diberikan. Oleh itu, akhir dunia adalah pendahulu yang tidak dapat dielakkan kepada Hari Penghakiman.

Merenungkan kebenaran ini menguatkan iman dalam realiti kebangkitan dan akauntabiliti. Ia memberi inspirasi kepada individu untuk bersiap sedia untuk Hari itu dengan menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan gagal untuk menunjukkan kesyukuran kepada-Nya kerana menaklukkan dunia untuk kepentingan mereka dan mereka sebaliknya akan berterusan menderhaka kepada-Nya dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 66:

“...Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar.”

Di dunia ini, sikap seperti itu menghalang seseorang daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, kerana ia mengganggu keharmonian dan ketertiban yang ketaatan kepada Allah Taala, secara semula jadi di dalam hati dan fikiran. Keutamaan mereka menjadi herot, menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Akibatnya, perkara yang dimaksudkan untuk memberikan keselesaan dan kestabilan kepada mereka—seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan mereka—berubah menjadi sumber kebimbangan dan kesusahan. Nikmat yang pernah mereka nikmati menjadi beban, kerana penyalahgunaannya menghilangkan kedamaian yang mengiringi rasa syukur dan tujuan yang benar. Jika mereka berterusan

dalam kemaksiatan, daripada memikirkan kelemahan mereka sendiri, mereka akan mula menyalahkan orang lain. Mereka mungkin menganggap pasangan, saudara-mara, atau rakan sekerja mereka bertanggungjawab atas pergolakan dalaman mereka, gagal melihat bahawa punca sebenar terletak pada keputusan hubungan mereka sendiri dari bimbingan ilahi. Persalahan yang tidak kena pada tempatnya ini sering membawa kepada hubungan yang tegang dan pengasingan emosi. Apabila mereka memutuskan hubungan dengan orang yang ikhlas dan berniat baik dalam hidup mereka, kesunyian dan ketidakstabilan mereka semakin mendalam, mendorong mereka lebih jauh ke dalam kitaran tingkah laku yang merosakkan. Dalam kebanyakan kes sedemikian, keruntuhan rohani dan emosi ini menjelma secara lahiriah dalam bentuk krisis kesihatan mental, seperti kebimbangan kronik, kemurungan, pergantungan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Gejala-gejala ini dapat dilihat pada mereka yang terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan — terutamanya dalam kalangan orang kaya dan terkenal, yang, walaupun nampak berjaya dan mewah, sering bergelut dengan masalah kesihatan mental yang teruk. Keseronokan duniawi mereka gagal mengisi kekosongan rohani yang diciptakan oleh kemaksiatan kepada Allah Taala. Akhirnya, keadaan lalai ini bukan sahaja membawa kesengsaraan di dunia yang sementara ini tetapi juga menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Di sana, mereka akan menghadapi akibat yang jauh lebih besar dan kekal dari keangkuhan dan ketidaksyukuran mereka - hukuman yang jauh lebih berat daripada penderitaan yang mereka alami dalam hidup.

Untuk mengelakkan akibat ini, Allah, Yang Maha Tinggi, menyediakan individu sepanjang sejarah dengan bimbingan ilahi yang direka untuk membawa mereka kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—pada peringkat individu dan masyarakat—apabila dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan mereka, sama ada duniawi atau agama. Surah 22 Al Hajj, ayat 67:

“ Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan ibadah yang mereka [harus] laksanakan...”

Kebenaran yang penting ialah tidak kira betapa majunya peradaban manusia dari segi intelek atau teknologi, ia akan sentiasa kekal tidak mampu untuk merumuskan sistem moral dan sosial yang sempurna dan menyeluruh yang sesuai dengan fitrah manusia dengan sempurna dan menangani setiap keadaan yang mungkin dihadapi oleh individu dan masyarakat sepanjang masa. Walaupun dengan kemajuan besar dalam bidang seperti psikologi, neurosains dan etika, manusia terus mendedahkan hanya serpihan realiti luas kewujudan manusia—setanding dengan memeriksa bahagian otak yang terpencil sambil kekal tidak mengetahui cara kerjanya yang lengkap. Oleh kerana pengetahuan manusia adalah terhad dan terus berkembang, adalah mustahil untuk manusia mencipta sistem yang menjamin keamanan, keadilan, dan keharmonian yang berkekalan untuk semua. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang tidak terhingga yang diperlukan untuk memberikan bimbingan yang sempurna itu. Sebagai Pencipta semua, Dia memahami sepenuhnya setiap aspek sifat manusia—kekuatan, kelemahan, keinginan, dan kecenderungannya—dan memiliki pengetahuan lengkap tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahaja yang layak untuk menetapkan peraturan ilahi yang memisahkan kebenaran daripada kebatilan, keadilan daripada ketidakadilan, dan mendapat manfaat daripada bahaya. Apabila dipeluk dan dilaksanakan dengan ikhlas, bimbingan ilahi ini menghasilkan kedamaian dalaman dan keseimbangan masyarakat yang sebenar, membebaskan manusia daripada kekeliruan dan kekacauan yang disebabkan oleh kesilapan, keinginan, dan ketidakkonsistenan manusia. Sejarah sendiri menjadi saksi kepada realiti ini. Setiap kali individu dan masyarakat telah setia menegakkan peraturan ketuhanan yang diturunkan

oleh Allah Taala, mereka telah mengalami keadilan, belas kasihan, kesatuan, dan ketenangan dalam skala yang luar biasa. Sebaliknya, apabila mereka telah meninggalkan bimbingan ilahi dan bergantung pada ideologi buatan manusia yang berakar pada penaaakulan terhad dan matlamat mementingkan diri sendiri, rasuah, ketidaksamaan, dan kemerosotan moral pasti akan menyusul. Oleh itu, setiap orang mesti memahami bahawa kod ilahi bukanlah sekatan, melainkan rahmat yang mendalam—yang direka untuk memelihara maruah manusia, melindungi kesejahteraan, dan membawa ke arah keamanan di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat. Walaupun perintah tertentu kelihatan mencabar atau bertentangan dengan keinginan segera, ia mesti diterima dengan keyakinan bahawa Allah Taala mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaan-Nya. Orang yang bijak adalah seperti pesakit yang mempercayai kepakaran doktornya: walaupun ubat itu mungkin terasa pahit dan rawatannya kelihatan sukar, mereka menerimanya dengan sabar, kerana mengetahui ia membawa kepada kesembuhan dan pemulihan. Begitu juga, mereka yang percaya dan tunduk kepada peraturan Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapat keseimbangan, ketenangan fikiran, dan pemenuhan dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sesiapa yang merenung dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah tentang perbezaan yang besar antara hasil daripada mengikuti bimbingan ilahi dan kod tingkah laku buatan manusia akan mengakui bahawa sistem ciptaan manusia tidak boleh menandingi atau menggantikan bimbingan ilahi dalam apa jua cara. Surah 22 Al Hajj, ayat 67:

“... Jadi mereka tidak bertengkar dengan kamu dalam perkara itu...”

Oleh itu, seseorang harus tetap teguh pada bimbingan ilahi kerana mengetahuinya sahaja boleh memberikan mereka ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Selain itu, sikap memimpin melalui teladan ini, akan mendorong orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Surah 22 Al Hajj, ayat 67:

“...dan berserulah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kamu berada di atas petunjuk yang lurus”.

Memimpin melalui teladan memerlukan pembelajaran dahulu dan kemudian mengamalkan ajaran Islam supaya orang lain dapat mengenali kebenarannya melalui perkataan dan perbuatan. Hanya apabila asas ini ditubuhkan barulah Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dapat disampaikan dengan berkesan kepada generasi akan datang dengan cara yang membolehkan mereka memahami Islam melalui bukti yang jelas dan bukannya taklid buta. Pendekatan ini memastikan mereka kekal teguh dengan ajaran Islam sepanjang hayat mereka. Adalah dikesali bahawa ramai ibu bapa menunjukkan keghairahan yang tinggi dalam menyampaikan ilmu duniawi kepada anak-anak mereka—ilmu yang boleh membawa kepada kejayaan material—namun mereka mengabaikan tanggungjawab mereka untuk menyediakan pendidikan agama. Sebaliknya, mereka sering mewakilkan kewajipan ini kepada orang lain, walaupun hakikatnya adalah kewajipan mereka sendiri untuk mengajar anak-anak mereka asas-asas Islam secara langsung. Walaupun

menggalakkan mengejar ilmu dunia adalah terpuji, ia tidak boleh datang dengan mengorbankan pengajaran agama. Menghantar anak-anak ke masjid semata-mata untuk belajar mengaji Al-Quran tanpa memahami maksudnya adalah tidak mencukupi. Orang muda mesti memeluk Islam berdasarkan bukti, bukan warisan budaya atau pengikut buta. Jika tidak, apabila mereka meningkat dewasa, mereka mungkin melihat Islam sebagai identiti budaya yang boleh ditinggalkan. Sebaliknya, apabila Islam diterima melalui bukti, ia difahami sebagai cara hidup yang menyeluruh yang mengawal setiap keadaan dan membimbing penggunaan yang betul bagi setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Keputusan ini hanya mungkin apabila orang tua dalam keluarga, terutamanya ibu bapa, bertanggungjawab untuk mengajar bukti yang jelas dan bukti kebenaran Islam. Dan ini, sebaliknya, hanya mungkin apabila orang tua itu sendiri memimpin melalui teladan—mempelajari, menjelma, dan bertindak mengikut ajaran Islam dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan cara ini, generasi akan datang dipupuk dengan keyakinan, keikhlasan, dan keteguhan, memastikan iman dipelihara dan diperkukuh sepanjang masa.

Sebenarnya, setiap orang yang berpaling dari tata kelakuan ilahi yang diwahyukan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengamalkan sistem moral dan pemerintahan buatan manusia melakukannya untuk mengejar keinginan duniawi mereka. Semua kod alternatif sedemikian, tidak kira betapa canggih atau menariknya ia mungkin kelihatan, pada asasnya berakar pada kecenderungan dan keinginan manusia dan bukannya kebijaksanaan ilahi. Ia direka untuk memenuhi kepentingan peribadi atau kolektif—selalunya mereka yang berpengaruh dan berkuasa—dan bukannya untuk menegakkan keadilan atau membimbing manusia ke arah keamanan dan keseimbangan yang sebenar. Orang kaya dan berkuasa, khususnya, selalunya yang paling mendalam dalam pemikiran ini. Mereka menyedari bahawa dengan ikhlas menerima kod ketuhanan akan memerlukan mereka untuk meninggalkan amalan yang tidak beretika, menahan cita-cita mereka, dan hidup dalam sempadan moral yang

ditetapkan oleh Allah Taala. Ini, pada pandangan mereka, akan mengancam kuasa, kekayaan, dan pengaruh mereka. Akibatnya, mereka menentang kebenaran dan secara aktif menggalakkan orang lain untuk mengikuti teladan mereka, dengan itu menormalkan kemaksiatan dan keseronokan dalam kesenangan duniawi. Penentangan mereka terhadap ajaran ilahi bukan berpunca daripada penolakan intelektual yang tulen tetapi dari ketakutan—ketakutan kehilangan kawalan, prestij, dan keupayaan untuk bertindak mengikut keinginan mereka sendiri. Sepanjang sejarah, corak ini telah berulang. Golongan elit kaya dan tokoh berpengaruh pada setiap zaman selalunya menjadi orang pertama yang menolak dan menentang Nabi saw. Permusuhan mereka bukan disebabkan oleh kekurangan bukti yang menyokong kebenaran wahyu ilahi—kerana mereka sering mengenalinya di dalam hati mereka—tetapi kerana menerimanya akan memerlukan kerendahan hati, menahan diri, dan tunduk kepada pihak berkuasa yang lebih tinggi. Oleh itu, pemberontakan mereka adalah mempertahankan ego dan keinginan mereka sendiri, bukan mengejar kebenaran yang jujur. Tingkah laku abadi ini menggambarkan kebenaran rohani yang mendalam: ketidaktaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, jarang bersifat intelek-ia adalah moral dan emosi. Orang menolak bimbingan ilahi bukan kerana ia tidak mempunyai kejelasan, tetapi kerana ia mencabar keinginan mementingkan diri mereka. Iman yang benar memerlukan seseorang untuk menindas ego, tunduk kepada kebijaksanaan ilahi, dan menerima bahawa kebahagiaan hakiki bukan terletak pada memenuhi setiap keinginan, tetapi dalam hidup mengikut susunan moral dan rohani yang ditetapkan oleh Pencipta. Mereka yang gagal berbuat demikian boleh mencapai kuasa atau kesenangan sementara, tetapi mereka akhirnya kehilangan ketenangan fikiran, keseimbangan, dan kejayaan abadi yang hanya datang dari ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dan kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mengetahui niat sebenar mereka untuk menentang bimbingan ilahi, Dia akan mempertanggungjawabkan mereka di kedua-dua dunia dengan sewajarnya. Bab 22 Al Hajj, ayat 68-69:

“ Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: “Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah akan menghukum di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu perselisihkan.”

Kuasa dan kemampuan Allah Taala untuk membangkitkan manusia dan mempertanggungjawabkan mereka telah dibincangkan sebelum ini. Aspek penting lain dari pertanggungjawaban ini terletak pada memiliki pengetahuan yang lengkap tentang niat, ucapan, dan tindakan mereka—sebuah ilmu yang hanya milik Allah Yang Maha Tinggi. Surah 22 Al Hajj, ayat 70:

“Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada dalam kitab, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, memandangkan mengikuti bimbingan ilahi sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan terus mengikuti dan mematuhi peraturan tingkah laku buatan manusia yang tidak berdasarkan pengetahuan atau bukti dan sebaliknya berakar pada keinginan duniawi. Surah 22 Al Hajj, ayat 71:

“Dan mereka menyembah selain Allah apa yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan apa yang mereka tidak mengetahuinya...”

Satu sebab utama orang jatuh ke dalam sikap ini adalah kecenderungan mereka untuk mengikut membuta tuli mengikut pendapat dan tingkah laku yang lazim dalam masyarakat, yang sering dibentuk dan dikawal oleh kelas elit yang matlamat utamanya adalah untuk memuaskan keinginan dan cita-cita duniawi mereka sendiri. Seseorang mesti berhati-hati untuk tidak mengikut orang lain tanpa berfikir, kerana kebanyakan tingkah laku dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila seseorang melihat majoriti mengabaikan ajaran Islam, mereka mungkin tergoda untuk menganggap bahawa tingkah laku majoriti itu sememangnya betul dan mengikutinya tanpa renungan. Walau bagaimanapun, kebenarannya ialah pendapat majoriti tidak selalu boleh dipercayai. Sejarah berulang kali menunjukkan perkara ini, kerana kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya telah terbukti palsu—contohnya, kepercayaan umum bahawa Bumi adalah rata. Mematuhi majoriti secara membabi buta, tanpa analisis atau pemahaman, adalah serupa dengan bertindak seperti lembu, mengakibatkan pilihan yang salah dalam kedua-dua perkara duniawi dan rohani. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu harus secara aktif menggunakan penaakulan dan intelek yang diberikan kepada mereka untuk menilai setiap situasi berdasarkan pengetahuan dan bukti. Keputusan harus dipandu oleh

pemikiran yang teliti, walaupun ia bercanggah dengan pendapat majoriti yang lazim. Pendekatan ini memastikan bahawa seseorang bertindak dengan kesedaran, bukan kepatuhan semata-mata, dan oleh itu membuat keputusan yang betul dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Islam sangat tidak menggalakkan taklid buta dalam masalah akidah dan menggalakkan setiap orang untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam dengan pemahaman, renungan, dan keikhlasan. Penglibatan sedar ini melindungi kedua-dua integriti rohani dan akauntabiliti peribadi. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Jika seseorang itu berterusan mengikuti orang lain secara membabi buta, sudah pasti mereka akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Daripada menggunakan nikmat-nikmat ini dengan cara yang diredhai Allah Taala, mereka akan menyia-nyiakannya untuk mengejar trend yang sekejap dan amalan yang sesat. Penyalahgunaan ini membawa kepada keadaan yang tidak seimbang, dari segi mental dan fizikal, kerana mereka gagal mengutamakan rakyat dan tanggungjawab dengan betul dalam kehidupan mereka. Kelalaian seperti itu menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, apabila setiap nikmat akan dipersoalkan. Walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu, realitinya adalah keadaan dalaman mereka akan ditandai dengan tekanan, kekeliruan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Keselesaian duniawi tidak dapat mengimbangi kehilangan ketenangan fikiran yang datang daripada mengabaikan bimbingan ilahi. Surah 22 Al Hajj, ayat 71:

“... Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun.”

Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka yang taat kepada-Nya bahawa kerana ajaran Islam bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, kebanyakan mereka akan menganggap Islam sebagai sesuatu yang tidak wajar dan asing untuk menghalang orang lain daripada menerima dan mengamalkannya. Surah 22 Al Hajj, ayat 72:

“ Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami sebagai keterangan-keterangan yang nyata, kamu akan mengetahui pada muka orang-orang kafir itu keanehan dan keganjilan...”

Umumnya, individu yang secara sedar mengamalkan cara hidup yang menyimpang daripada norma masyarakat yang lazim—terutamanya yang berakar umbi dalam ketaatan yang ikhlas kepada perintah Allah Yang Maha Agung—sering menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan mereka yang pilihannya dikawal terutamanya oleh keinginan peribadi atau cita-cita duniawi. Kegelisahan ini sering ditunjukkan sebagai kritikan, ejekan, atau permusuhan terbuka, selalunya paling hebat dalam kalangan keluarga, rakan dan rakan sekerja terdekat. Reaksi sedemikian tidak semestinya mencerminkan sebarang kekurangan dalam keikhlasan atau iman orang yang berpegang kepada bimbingan ilahi; sebaliknya, mereka mendedahkan cabaran yang ditimbulkan oleh disiplin moral dan kerohanian yang teguh terhadap gaya hidup, nilai, dan pembenaran diri orang lain. Akibatnya, pematuhan yang konsisten terhadap bimbingan ilahi sering kali mendapat

tentangan, walaupun ia merangkumi kecemerlangan moral, integriti rohani, dan belas kasihan yang tulen.

Dalam era moden, kuasa-kuasa seperti media sosial, budaya popular, dan piawaian masyarakat yang berubah dengan pantas memberikan pengaruh yang sangat besar, menjadikannya semakin sukar bagi orang yang beriman untuk menegakkan dan menyatakan secara terbuka ajaran Allah, Yang Maha Mulia, dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ketaatan kepada bimbingan ilahi kadang-kadang digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan duniawi, prestij sosial, atau persetujuan umum. Lebih-lebih lagi, banyak institusi dan industri kontemporari—terutamanya yang didorong oleh keuntungan material atau ideologi permisif—mungkin secara halus atau terang-terangan tidak menggalakkan integrasi etika Islam, dengan itu meminggirkan mereka yang kekal komited kepada mereka. Penentangan ini telah menyumbang dengan ketara kepada kebangkitan sentimen anti-Islam, terutamanya merentasi platform digital dan media, di mana naratif sering dimanipulasi untuk memesongkan imej Islam dan tidak menggalakkan kepatuhan kepada prinsipnya.

Mereka yang setia mengikuti ajaran Islam—mempermudahkan keinginan mereka dan menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Tinggi, dengan kebijaksanaan dan kesyukuran—sering menghadapi pergeseran daripada individu yang hidup tanpa sekatan, menyerah kepada dorongan yang dianggap binatang dalam kerangka moral Islam. Individu sedemikian mungkin cuba menghalang orang lain daripada mengamalkan Islam, sebaliknya mempromosikan gaya hidup yang tidak terkawal dan kepuasan diri. Kritikan mereka selalunya ditujukan kepada amalan tertentu—seperti kod pakaian yang ditetapkan untuk wanita—bukan kerana kebimbangan yang tulen, tetapi sebagai cara untuk melemahkan

kewibawaan dan kerelevanan iman. Orang-orang yang berwawasan, bagaimanapun, dengan mudah melihat kedangkalan bantahan ini, menyadari bahawa ia timbul daripada ketidakselesaian dengan seruan Islam kepada disiplin, kesopanan, dan kawalan diri. Sebagai contoh, pakaian Islam sering tertakluk kepada penelitian yang keterlaluan, manakala keperluan pakaian yang serupa dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, perubatan, pendidikan, atau persekitaran korporat menarik sedikit atau tiada kritikan. Ketidakkonsistenan ini mendedahkan alasan yang salah dan berat sebelah di sebalik bantahan tersebut. Pada akhirnya, penentangan yang ditujukan kepada Islam dan penganutnya bukan berpunca daripada amalan luaran itu sendiri, tetapi daripada prinsip yang mereka wujudkan—prinsip yang sangat bertentangan dengan gaya hidup yang mementingkan keterlaluan, kesenangan, dan mengejar keseronokan yang sekejap. Justru kontras moral dan rohani inilah yang menimbulkan pertentangan, kerana contoh orang yang berdisiplin iman berfungsi sebagai peringatan yang senyap namun kuat tentang tujuan yang lebih tinggi, akauntabiliti di hadapan Allah Yang Maha Tinggi, dan nilai pengekangan yang kekal di zaman kelalaian. Surah 22 Al Hajj, ayat 72:

“ Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami sebagai keterangan-keterangan yang nyata, kamu akan mengetahui pada muka orang-orang kafir itu keanehan dan keganjilan...”

Malah, reaksi mereka adalah pelik dan mengejutkan, kerana bimbingan ilahi selaras dengan fitrah manusia. Mana-mana kod kelakuan yang bercanggah dengan watak semula jadi manusia pasti akan berasa asing, mewujudkan keresahan mental dan fizikal apabila individu cuba mengikutinya. Sebaliknya, ajaran Islam dicipta secara ilahi untuk mengharmonikan dengan hakikat manusia, menjadikan mereka berasa biasa dan secara semula jadi

kondusif untuk mengimbangi dalam keadaan mental dan fizikal. Rasa keselarasan ini amat ketara dalam kalangan mereka yang memeluk Islam selepas mengikuti agama atau sistem kehidupan yang lain. Ramai mualaf melaporkan bahawa walaupun tanpa kajian yang mendalam, prinsip-prinsip Islam bergema di dalam diri mereka, seolah-olah mereka menemui semula kebenaran yang telah terpahat di hati mereka. Islam tidak mengenakan kerangka buatan ke atas manusia; sebaliknya, ia mengembalikan mereka kepada keadaan semula jadi, keadaan di mana Allah Taala telah menciptakan semua manusia. Sistem lain, bagaimanapun, sering menguatkuasakan peraturan dan kod yang bercanggah dengan sifat manusia, menghasilkan konflik dalaman, ketidakseimbangan dan rasa tidak puas hati. Namun, keharmonian ini mungkin kekal tersembunyi melainkan seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan pemikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Prasangka, keangkuhan, atau kepatuhan buta terhadap tradisi yang diwarisi boleh mengaburkan pengiktirafan penjajaran semula jadi antara wahyu ilahi dan watak manusia. Namun, apabila didekati dengan ikhlas, petunjuk Islam tidak kelihatan sebagai beban atau sekatan. Sebaliknya, ia bertindak sebagai kekuatan pemulihan—mengimbangkan hati, memupuk ketenangan, dan mengarahkan individu ke arah tujuan sebenar mereka dalam kehidupan. Dalam pengertian ini, bimbingan ilahi berfungsi sebagai cermin dan kompas: cermin yang mencerminkan kebenaran semula jadi yang sudah ada dalam jiwa manusia, dan kompas mengemudinya ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Dengan mengikuti panduan ini, individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, betul-betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan akhirnya memupuk kewujudan yang harmoni selaras dengan kehendak Allah, Yang Maha Tinggi.

Apabila bentuk kritikan yang halus—seperti pandangan yang tidak menyetujui, teguran, atau kekecewaan pasif—gagal mempengaruhi seseorang daripada mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, orang-orang yang keinginan duniawinya diancam oleh ajaran Islam akan sering meningkatkan

ketidaksetujuan mereka. Ini boleh nyata melalui penentangan yang lebih langsung dan aktif, termasuk serangan lisan, tekanan sosial, atau cubaan untuk menghalang individu daripada mengamalkan kepercayaan mereka. Reaksi sebegitu adalah akibat semula jadi daripada menghadapi keinginan dan kepentingan yang berakar umbi yang bercanggah dengan bimbingan ilahi, kerana orang sering tidak mahu melepaskan keselesaan, keistimewaan, atau kuasa yang boleh dicabar oleh prinsip Islam. Bab 22 AL Hajj, ayat 72:

“... Mereka hampir-hampir hendak menyerang orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Kami...”

Orang yang berterusan dalam tingkah laku kebinatangan mereka, enggan mengakui dan bertindak atas tatakelakuan moral yang lebih tinggi yang membezakan manusia daripada haiwan, pasti akan jatuh ke dalam ketidakseimbangan. Orang seperti itu menyalahgunakan berkat mereka, salah meletakkan keutamaan, dan gagal memberikan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka tempat yang sepatutnya. Pengabaian ini mengakibatkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menghilangkan keharmonian dan kestabilan dalaman mereka. Walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu, realiti dalaman mereka akan ditandai dengan tekanan, keresahan, dan kesukaran. Keengganan mereka untuk mengatasi nafsu kebinatangan menghalang mereka daripada bersiap sedia untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Akibatnya, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih berat, kerana mereka mensia-siakan anugerah unik akal dan tanggungjawab moral yang mengangkat manusia daripada keinginan duniawi. Surah 22 Al Hajj, ayat 72:

“... Katakanlah, “Maka mahukah aku beritahu kamu tentang [apa yang] lebih buruk daripada itu? Neraka yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

Untuk mengelakkan akibat ini, Allah, Yang Maha Tinggi, mengemukakan satu perumpamaan yang jelas menunjukkan bagaimana tatacara tingkah laku buatan manusia, yang berakar pada keinginan duniawi, tidak memberikan ketenangan fikiran atau kejayaan yang sebenar di dunia atau akhirat. Surah 22 Al Hajj, ayat 73:

“ Wahai manusia, telah dikemukakan suatu perumpamaan...”

Perkara yang paling penting untuk difahami ialah, tidak seperti kebanyakan agama atau falsafah lain, Islam ialah cara hidup yang menyeluruh yang ditujukan untuk semua orang, tanpa mengira bangsa, jantina, kedudukan sosial, atau latar belakang. Kesejagatan ini menggariskan nilai utama kesamarataan dalam Islam. Status sebenar seseorang diukur semata-mata dengan ketaatan mereka yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Agung, dan dengan cara mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Tiada kriteria duniawi—seperti kekayaan, keturunan, etnik, jantina, atau kelas sosial—yang membawa nilai intrinsik dalam menentukan nilai seseorang. Mengutamakan perbezaan dangkal seperti itu membawa kepada kebanggaan, diskriminasi, dan perpecahan dalam masyarakat, menjejaskan perpaduan yang ingin diwujudkan oleh Islam. Lebih-lebih lagi, kerana niat berada di dalam hati dan tersembunyi daripada persepsi manusia, tiada seorang pun dapat menilai dengan tepat keikhlasan atau kedudukan moral orang lain. Oleh itu, individu mesti menahan diri daripada mendakwa kelebihan daripada orang lain atau menganggap diri mereka lebih mulia, kerana hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai pengetahuan lengkap tentang niat, perkataan, dan tindakan setiap orang. Bab 53 An Najm, ayat 32:

“...Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci; Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepada-Nya.”

Prinsip ini menggalakkan kerendahan hati, muhasabah diri, dan akauntabiliti, mengingatkan individu bahawa kemuliaan dan kehormatan sejati tidak berakar pada penampilan luaran atau pengiktirafan masyarakat, tetapi dalam tingkah laku yang soleh, ketaatan yang ikhlas, dan penanaman budi pekerti yang baik. Dengan berpegang kepada fahaman ini, manusia memupuk masyarakat yang berasaskan keadilan, perpaduan, dan keutuhan rohani, di mana setiap orang dihargai menurut pengabdian mereka kepada

Allah, Yang Maha Tinggi, dan komitmen mereka untuk hidup menurut petunjuk-Nya.

Surah 22 Al Hajj, ayat 73:

“Wahai manusia, telah diberikan suatu perumpamaan, maka dengarkanlah baik-baik...”

Di samping itu, ayat ini menjadi peringatan bahawa untuk benar-benar mendapat manfaat daripada ajaran Islam, seseorang mesti mendengar dengan cara yang betul. Mendengar dengan betul bukanlah tindakan pasif tetapi proses aktif yang melibatkan penerimaan pengetahuan Islam dengan penuh perhatian, merenungnya berdasarkan pengalaman masa lalu seseorang, menilai bagaimana ia boleh digunakan dalam situasi masa depan, dan kemudian dengan ikhlas berusaha untuk melaksanakannya. Hanya melalui penglibatan yang disengajakan ini seseorang boleh benar-benar mendapat manfaat daripada pengetahuan yang mereka perolehi. Mendengar ajaran Islam tanpa renungan atau aplikasi tidak akan membawa perubahan yang bermakna dalam tingkah laku. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa, walaupun mempunyai akses kepada pengetahuan Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya pada zaman moden, ramai orang gagal mengalami transformasi yang tulen. Pengetahuan yang tidak dihayati dan diamalkan kekal dangkal, menghasilkan sedikit kesan pada watak atau tingkah laku. Oleh itu, kunci untuk mendapat manfaat daripada ilmu Islam bukan terletak pada banyaknya maklumat yang ada, tetapi pada kualiti penglibatan seseorang dengannya—mendengar dengan ikhlas, merenung secara mendalam, dan bertindak dengan penuh tekad. Pendekatan ini

memastikan bahawa pengetahuan menjadi sumber panduan, pembaharuan, dan perubahan yang berkekalan, dan bukannya himpunan perkataan semata-mata.

Surah 22 Al Hajj, ayat 73:

" Wahai manusia, telah diberikan suatu perumpamaan, maka dengarkanlah baik-baik. Sesungguhnya sembah-sembahan yang kamu sembah selain Allah tidak akan menciptakan seekor lalat sekalipun, walaupun mereka berkumpul untuk itu. Dan jika lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, nescaya mereka tidak akan dapat mendapatkannya daripadanya..."

Tatakelakuan buatan manusia yang diguna pakai oleh manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Taala—sama ada ia timbul daripada trend media sosial, fesyen, atau jangkakan budaya—tidak sekali-kali dapat memberikan manfaat yang tulen atau ketenangan fikiran yang berkekalan di dunia atau akhirat. Mereka tidak mempunyai kuasa, pengaruh, atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai hasil sedemikian. Satu-satunya yang mempunyai pengetahuan lengkap tentang sifat manusia, dan satu-satunya yang dapat membimbing seseorang untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang sambil meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Walaupun banyak penyelidikan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tingkah laku manusia, psikologi dan kesejahteraan, pengetahuannya masih terhad. Ia tidak dapat menangani setiap cabaran yang mungkin dihadapi seseorang, dan ia juga tidak dapat melindungi mereka daripada segala bentuk tekanan dan kesusahan. Nasihat manusia selalunya dibentuk oleh

berat sebelah, pandangan jauh yang tidak lengkap, dan pengalaman terhadap, yang bermaksud ia akan sentiasa gagal memberikan panduan yang komprehensif. Inilah sebabnya mengapa mereka yang bergantung semata-mata pada sistem buatan manusia pasti mendapati diri mereka tidak tenang, walaupun mereka secara luaran kelihatan berjaya. Sebaliknya, bimbingan Allah, Yang Maha Tinggi, berakar pada kebijaksanaan dan pengetahuan yang sempurna, direka selaras dengan fitrah manusia. Ia kuat, dan ia menguatkan mereka yang mengamalkannya, membolehkan mereka kekal teguh dan tabah menghadapi ujian hidup. Mereka yang hidup menurut bimbingan ilahi mendapati kejelasan dalam keutamaan mereka, kestabilan dalam emosi mereka, dan kedamaian dalam hati mereka. Sebaliknya, kod tingkah laku buatan manusia tidak didasarkan pada kebenaran yang kekal tetapi pada keinginan manusia, yang lemah, berubah-ubah, dan sentiasa berubah. Akibatnya, mereka yang mengikuti mereka menjadi lemah sendiri, rebah di bawah beban tekanan hidup. Realiti ini boleh digambarkan melalui contoh dua orang yang terperangkap dalam ribut yang ganas. Seorang mencari perlindungan di istana yang kuat dan berkubu, manakala seorang lagi berlindung di pondok jerami yang rapuh. Ia tidak memerlukan intelek yang hebat untuk membezakan siapa yang akan bertahan dengan jayanya. Begitu juga, mereka yang berlindung dengan petunjuk ketuhanan Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapat kekuatan, kestabilan, dan kedamaian, manakala mereka yang bergantung pada naungan rapuh keinginan manusia pasti akan goyah dan gagal dalam kedua-dua dunia. Surah 22 Al Hajj, ayat 73:

“...Lemahlah yang mengejar dan dikejar.”

Oleh itu, keselamatan dan ketenangan jiwa yang sebenar tidak ditemui dalam perubahan fesyen masyarakat tetapi dalam bimbingan Allah yang

abadi dan tidak tergoyahkan. Mereka yang mengenali realiti ini dan bertindak mengikutnya akan diperkuatkan menghadapi badai kehidupan dan bersedia untuk kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 74:

"Mereka tidak menilai Allah dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa."

Oleh itu, seseorang itu mesti memeluk dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ia bercanggah dengan keinginan atau kecenderungan peribadi mereka. Ketaatan ini harus didekati dengan kebijaksanaan dan amanah yang sama seperti pesakit yang mengikuti bimbingan doktor yang mahir. Pesakit mungkin diberi ubat pahit, sekatan diet yang ketat, atau rawatan yang mencabar, namun mereka mematuhi sepenuhnya, memahami bahawa arahan doktor bertujuan untuk memulihkan dan mengekalkan kesihatan mereka. Begitu juga, apabila seseorang tunduk kepada bimbingan Allah, Yang Maha Tinggi, dan melaksanakan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan-rohani, moral, dan praktikal-mereka meletakkan kepercayaan mereka pada kebijaksanaan yang jauh lebih besar daripada pemahaman mereka sendiri yang terhad. Sebagaimana pesakit akhirnya mencapai kesejahteraan fizikal dan mental melalui kepatuhan bersungguh-sungguh kepada nasihat perubatan, orang yang ikhlas mengikut ajaran Islam akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, keutamaan yang sewajarnya dalam semua aspek kehidupan, dan ketenangan fikiran yang berkekalan di dunia dan akhirat.

Di sebalik bukti-bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan yang dikemukakan dalam ajaran Islam, ramai di antara pemimpin-pemimpin non-Muslim Mekah, serta ramai dari kalangan Ahli Kitab yang tinggal di Madinah, menolak Islam kerana iri hati kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mereka tidak dapat bertolak ansur dengan peningkatan statusnya dan kebenaran yang disampaikan, dan penolakan mereka bukan berpunca daripada kekurangan bukti, tetapi daripada keterikatan dan cita-cita peribadi mereka sendiri. Yang penting, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, tidak mempunyai kajian formal tentang kitab suci ilahi sebelumnya—suatu fakta yang diakui oleh individu ini sendiri. Oleh itu, dia tidak mungkin mengetahui butiran rumit yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan ia diwahyukan kepadanya secara langsung oleh Allah, Yang Maha Tinggi, melalui wahyu ilahi. Bab 3 Alee Imran, ayat 44:

"Itu adalah dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepadamu [iaitu Nabi Muhammad s.a.w.]. Dan kamu tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka siapa di antara mereka yang akan mempertanggungjawabkan Maryam, dan kamu juga tidak bersama mereka ketika mereka berbantah-bantahan."

Tambahan pula, ramai ulama di kalangan Ahli Kitab dengan jelas mengiktiraf kebenaran Islam kerana mereka akrab dengan Pengarangnya, Allah Taala. Mereka juga mengakui kenabian Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan mengiktiraf Al-Quran sebagai kesinambungan dan pengesahan Allah, Yang Maha Tinggi, mesej yang diramalkan dalam kitab suci mereka sendiri. Pengiktirafan mereka berakar pada kedua-dua ilmu dan akal, kerana mereka melihat dalam Islam pemenuhan apa yang telah diturunkan sebelumnya, mengesahkan bahawa sumbernya hanya boleh menjadi ilahi. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri...”

Ahli Kitab memendam rasa cemburu kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, kerana baginda adalah keturunan Nabi Ismail a.s, bukannya saudaranya, Nabi Ishaq a.s, yang daripadanya mereka sendiri turun. Identiti agama mereka telah menjadi terjalin dengan tanggapan garis keturunan, yang mereka percaya memberikan mereka keunggulan atas seluruh umat manusia. Menerima seorang Nabi, saw, dari keturunan yang berbeza akan menghancurkan rasa keunggulan yang direka ini dan melemahkan martabat palsu yang telah mereka bina di sekitar keturunan.

Begitu juga, orang bukan Islam Mekah, yang menguasai bahasa Arab, mengakui bahawa Al-Quran tidak boleh menjadi kata-kata makhluk ciptaan.

Kefasihan, kedalaman, dan gayanya yang tidak dapat ditandingi adalah di luar kemampuan manusia. Lebih-lebih lagi, mereka telah hidup bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, selama empat puluh tahun sebelum pengumuman kenabian. Mereka mengenali wataknya dengan rapat dan sedar sepenuhnya bahawa dia bukan pembohong. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Namun, di sebalik pengetahuan ini, para pembesar Mekah tidak dapat menerimanya. Kesombongan dan cita-cita duniawi mereka membutakan mereka. Mereka tidak boleh bertolak ansur dengan idea untuk mengikut seorang lelaki yang, walaupun tergolong dalam kaum yang paling mulia, telah dibesarkan sebagai anak yatim yang miskin tanpa harta atau kuasa duniawi. Keinginan mereka untuk kepimpinan, kawalan, dan keuntungan material membuat mereka iri hati apabila Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dianugerahkan Kenabian dan diangkat ke kedudukan kepimpinan yang sebenar dan kelebihan atas semua makhluk. Oleh itu, penolakan mereka bukan kerana kekurangan bukti atau kejelasan, tetapi lebih kepada keangkuhan, kecemburuan, dan ketakutan kehilangan status duniawi mereka.

Akibatnya, Allah Ta'ala mengingatkan para pemimpin non-muslim Mekah dan ahli kitab, bahawa ketika Dia membahagikan segala sesuatu di alam ini, seperti kenabian, mereka tidak boleh membiarkan kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menghalangi

mereka daripada menerima dan melaksanakan ajaran Islam. Surah 22 Al Hajj, ayat 75:

“ Allah memilih dari malaikat sebagai utusan dan dari manusia...”

Secara umumnya, hasad dengki sememangnya merupakan dosa besar yang mesti di jauhi walau apa cara sekalipun. Ia dianggap sebagai dosa besar kerana orang yang dengki, pada hakikatnya, mencabar ketetapan ilahi Allah Taala. Dengan membenci nikmat yang diberikan kepada orang lain, mereka bertingkah laku seolah-olah Allah Ta'ala tersilap dalam pembahagian rezeki dan nikmat-Nya. Sikap sebegini bukan sahaja merosakkan kerohanian tetapi juga memusnahkan perbuatan baik diri sendiri. Bahaya ini telah diperingatkan secara eksplisit dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4210.

Walau bagaimanapun, terdapat satu bentuk iri hati yang sah, iaitu apabila seseorang ingin mendapatkan berkat yang serupa dengan yang lain tanpa menghendaki orang lain kehilangan apa yang telah diberikan kepada mereka. Malah hasad dengki ini hanya terpuji dalam hal agama dan tercela dalam hal duniawi. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1896, bahawa terdapat dua perkara hasad yang terpuji: seseorang boleh iri kepada orang yang menggunakan ilmunya dengan betul dan mengajarkannya kepada orang lain, dan seseorang mungkin iri kepada orang yang memperoleh harta yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala.

Untuk mengelak daripada terjerumus ke dalam kedengkian yang berdosa, seseorang mesti terlebih dahulu menyedari bahawa ia adalah cabaran langsung kepada kebijaksanaan ketuhanan Allah Yang Maha Tinggi. Mereka mesti menghayati kebenaran bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan setiap orang apa yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka tidak segera menyedarinya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Daripada iri hati kepada orang lain, seseorang itu harus menumpukan perhatian kepada menggunakan berkat mereka sendiri dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Pendekatan ini membawa kepada peningkatan keberkatan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Sebaliknya, iri hati memesongkan seseorang daripada ketaatan kepada Allah, yang menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka mengalami keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka, dan gagal untuk menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Adapun orang yang dicemburui, hendaklah mereka bersabar menghadapi bahaya lisan atau fizikal dari dengki mereka, mempertahankan diri hanya dalam batas-batas Islam. Sabar yang sebenar bermaksud menahan diri daripada mengeluh dalam ucapan dan tindakan, sambil terus menggunakan nikmat seseorang dalam ketaatan kepada Allah Taala. Inilah cara praktikal untuk berlindung kepada-Nya dari bahaya hasad, seperti yang diajarkan dalam surah 113 Al-Falaq, ayat 1 dan 5:

"Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh...Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.""

Dengan cara ini, Allah Ta'ala melindungi hamba-hamba-Nya dari bahaya hasad, walaupun perlindungan tersebut tidak segera terlihat oleh mereka. Perlindungan-Nya adalah berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya yang tidak terhingga, yang jauh melebihi pemahaman manusia yang terhad. Oleh itu, seseorang diyakinkan bahawa dengan menghindari hasad dengki, menunjukkan rasa syukur, dan berlindung kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan mencapai ketenangan fikiran, kestabilan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan kejayaan di dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 22 Al Hajj, ayat 75-76:

“...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dia mengetahui apa yang sebelum mereka dan apa yang akan datang sesudah mereka...”

Dan kerana Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Dia akan meminta setiap orang bertanggungjawab atas niat, ucapan dan perbuatan mereka di kedua-dua dunia. Surah 22 Al Hajj, ayat 76:

“...Dan kepada Allah-lah dikembalikan [segala] urusan.”

Oleh itu, seseorang itu mesti bersedia untuk akauntabiliti mereka dengan memberi tumpuan kepada menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam dan bukannya memerhatikan nikmat orang lain. Surah 22 Al Hajj, ayat 77:

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu beruntung”.

Apabila Allah Taala berfirman kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilan-Nya sering dikaitkan dengan keperluan mereka untuk merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana deklarasikan akidah semata-mata, tanpa tindakan yang sepadan, tidak penting dalam Islam. Iman yang benar tidak terhad kepada kata-kata; ia mesti terzahir dalam perbuatan yang mencerminkan ketaatan, keikhlasan, dan pengabdian. Perbuatan berfungsi sebagai bukti nyata keimanan seseorang, bukti yang dengannya seorang mukmin memperoleh pahala dan rahmat di dunia dan akhirat. Sama seperti pokok yang berbuah hanya dianggap berharga apabila ia menghasilkan buah, iman juga hanya menjadi bermakna apabila ia menghasilkan tindakan yang soleh. Pokok tandus, walaupun penampilannya, tidak memberikan manfaat yang nyata; begitu juga, iman yang tiada amal soleh tidak dapat mengekalkan atau mengangkat mukmin. Oleh itu, seruan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman adalah peringatan dan cabaran: untuk mengubah kesaksian lisan mereka menjadi realiti hidup, memastikan bahawa iman mereka bukan tuntutan kosong tetapi sumber bimbingan, kekuatan, dan manfaat untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan cara ini, iman dan tindakan bersama-sama membentuk ungkapan Islam yang lengkap, membawa kepada keseimbangan, ketenangan fikiran, dan kejayaan abadi. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman untuk mendirikan shalat fardhu,

karena ia merupakan tiang utama yang di atasnya semua amal kebaikan. Surah 22 Al Hajj, ayat 77:

“Wahai orang-orang yang beriman, ruku’lah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu...”

Dalam ajaran Islam, solat fardhu menempati kedudukan yang tunggal dan tinggi, berdiri sebagai ibadah yang paling utama dan tiang utama di atasnya semua amal soleh yang lain didirikan. Mereka mewakili ciri keimanan yang menentukan, berulang kali ditekankan sebagai asas hubungan seseorang dengan Pencipta mereka. Tanpa penubuhan doa-doa ini yang betul, seseorang tidak dapat mencapai bimbingan rohani yang sebenar, kerana solat berfungsi sebagai hubungan rohani yang penting antara hamba dan Allah Taala. Ia memupuk kerendahan hati, keikhlasan, dan disiplin diri, terus menerus mengingatkan individu tentang pergantungan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Menunaikan solat fardhu yang betul memerlukan kepatuhan yang teliti terhadap syarat-syarat dan adab-adabnya yang hakiki, yang paling utama ialah menunaikan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan kesucian masa-masa yang ditetapkan ini, menggambarkan solat sebagai bukti paling jelas tentang penyerahan yang tulen dan ungkapan paling jelas dari hati yang mengabdikan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dengan diagihkan sepanjang hari, solat itu menstrukturkan waktu seseorang, melabuhkan rutin mereka dalam zikir dan melindungi mereka daripada kelalaian. Setiap azan berfungsi sebagai peringatan ilahi bahawa kehidupan adalah sementara dan setiap saat mesti dihayati dalam kesedaran tentang Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebagai persediaan untuk Hari Penghakiman. Oleh itu, solat fardhu adalah lebih daripada himpunan pergerakan zahir; ia berfungsi

sebagai asas iman dan asas untuk semua perbuatan baik. Dengan melaksanakannya secara konsisten, seseorang individu mencapai keharmonian antara kehidupan rohani dan jasmani mereka, yang menguatkan tekad dalaman mereka untuk menentang dosa dan kekal teguh dalam kebenaran. Dalam struktur doa, setiap pergerakan menyampaikan makna yang mendalam, mencerminkan kebenaran Akhirat. Sebagai contoh, tindakan mudah berdiri secara menegak mencerminkan postur yang akan diambil oleh semua makhluk apabila mereka menghadap Allah, Yang Maha Tinggi, untuk penghakiman.. Bab 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Dengan cara yang sama, apabila seseorang tunduk semasa solat, isyarat ini berfungsi sebagai refleksi mendalam kepada jiwa-jiwa yang tidak terhitung banyaknya yang akan menghadapi celaan yang teruk dan penyesalan yang mendalam pada Hari Penghakiman kerana enggan sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa hidup di dunia mereka. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Ayat ini berdiri sebagai amaran keras kepada mereka yang ketaatan kepada perintah Allah Taala, tidak konsisten dan selektif semasa hidup mereka. Selain itu, tindakan sujud yang dilakukan oleh seseorang dalam solat berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang Hari yang tidak dapat dielakkan apabila setiap jiwa akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Taala. Pada hari itu, orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan tindakan penyerahan yang penting ini dalam kehidupan dunia mereka—dengan itu mendedahkan kebiasaan mereka mengabaikan perintah-perintah-Nya—akan mendapati diri mereka tidak dapat bersujud, tidak kira betapa bersungguh-sungguhnya mereka ingin melakukannya. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Pada akhirnya, tindakan berlutut dalam doa berfungsi sebagai bayangan yang khusyuk dan mengagumkan tentang postur yang akan ditanggung oleh setiap jiwa di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman—suatu postur yang ditakrifkan oleh kerendahan hati yang mendalam dan penyerahan yang penuh hormat sambil menunggu ketetapan akhir nasib abadi mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Sesiapa yang melaksanakan solat mereka dengan renungan sedar tentang kebenaran yang mendalam ini mengangkat ibadat mereka kepada bentuk yang paling benar dan paling bermakna. Kesedaran yang mendalam ini memastikan bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, melangkaui detik-detik solat itu sendiri—menembusi tingkah laku individu dan membimbing tindakan mereka di antara setiap ibadah. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

“...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”

Ketaatan sepenuhnya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting. Ia memerlukan seseorang untuk memanfaatkan setiap nikmat yang dikurniakan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 22 Al Hajj, ayat 77:

“...sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah...”

Seperti yang telah dibincangkan, adalah penting untuk mengetahui bahawa menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, menjangkau jauh melampaui ibadah ritualistik, seperti solat fardu. Ibadah yang benar merangkumi ketaatan kepada-Nya dalam setiap keadaan dan dalam menggunakan setiap nikmat

yang telah dikurniakan-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Iman yang terkurung di dalam hati tanpa amal tidak banyak beratnya dalam Islam, kerana ketaatan adalah perkara yang nyata yang mesti ditunjukkan melalui amal soleh yang dilakukan semata-mata kerana Allah Taala. Mereka yang bertindak dengan tujuan tersembunyi, mencari pengiktirafan atau keuntungan duniawi, tidak akan diberi ganjaran oleh-Nya. Kenyataan ini ditegaskan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154.

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, juga memerlukan memenuhi pelbagai dimensi Al-Quran. Yang pertama ialah membacanya dengan tepat dan konsisten, memelihara perkataannya dengan berhati-hati. Yang kedua ialah memahami ajarannya melalui sumber dan pengajar yang boleh dipercayai, memastikan kefahaman seseorang itu betul. Dimensi ketiga dan paling penting ialah menerapkan ajarannya dengan niat yang ikhlas untuk keredhaan Allah Taala. Seorang muslim yang taat meletakkan bimbingan Al-Quran di atas keinginan peribadi, memupuk akhlak mereka sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Inilah teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang tingkah lakunya digambarkan sebagai perwujudan Al-Quran, seperti yang dirujuk dalam Hadis daripada Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Untuk benar-benar menghormati Al-Quran, seseorang mesti terlibat dengannya dengan bersungguh-sungguh, berusaha untuk memahami dan melaksanakan ajaran-ajarannya secara keseluruhan, tanpa mengira sama ada selaras dengan peribadi mereka. Pematuhan terpilih—memilih hanya perintah atau larangan yang sesuai dengan keutamaan seseorang—mengkhiatkan kekurangan keikhlasan dan menghalang seseorang daripada mendapat manfaat sepenuhnya daripada kebijaksanaan yang mendalam. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Ia juga penting untuk mengakui bahawa walaupun Al-Quran menyediakan penyelesaian untuk kesulitan duniawi, tujuannya tidak terhad kepada peranan ini. Ia tidak boleh dianggap sebagai alat untuk dibaca hanya pada masa kesusahan duniawi dan kemudian diketepikan apabila kelegaan ditemui. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing manusia ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Untuk mengabaikan objektif asas ini dan menggunakannya semata-mata untuk isu dan keinginan duniawi adalah menyalahgunakannya, sama seperti seseorang yang membeli kereta dengan banyak ciri tetapi tanpa enjin—menjadikannya tidak dapat memenuhi tujuan sebenar. Pendekatan sedemikian mendedahkan kekurangan komitmen yang tulen terhadap Al-Quran. Sebaliknya, mereka yang terlibat dengannya dengan ikhlas—membaca, memahami, dan menerapkan ajarannya secara konsisten—akan mendapatinya sebagai sumber penyembuhan, rahmat, kekuatan, dan bimbingan dalam setiap aspek kehidupan, membawa mereka kepada kedamaian di dunia ini dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Surah 22 Al Hajj, ayat 77:

“...sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu beruntung.”

Surah 22 Al Hajj, ayat 77:

“...dan berbuat baiklah...”

Oleh kerana perintah untuk berbuat baik tidak terhad kepada bentuk tertentu, tidak ada orang yang ditinggalkan dengan alasan untuk mengabaikannya. Setiap individu telah dianugerahkan nikmat oleh Allah Taala, sama ada banyak atau sedikit, dan setiap orang diharapkan untuk menggunakannya dalam ketaatan-Nya sebagaimana yang digariskan dalam bimbingan Ilahi. Malangnya, sesetengah orang mengamalkan sifat lemah yang menghalang mereka daripada maju dalam kebenaran: mereka membandingkan keadaan mereka dengan orang lain yang kelihatan mempunyai jalan yang lebih mudah, dan kemudian menggunakan perbandingan ini sebagai alasan untuk mengurangkan usaha mereka sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja sepenuh masa boleh memaafkan kurangnya usaha mereka dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan membandingkan dirinya dengan seseorang yang bekerja sambilan, mendakwa bahawa yang terakhir mempunyai lebih banyak masa lapang untuk beribadah dan beramal. Begitu juga, orang yang mempunyai kemampuan yang terhad boleh menahan sedekah dengan memerhatikan mereka yang mempunyai harta yang lebih besar dan beralasan bahawa orang kaya boleh memberi dengan lebih mudah. Alasan sebegitu mungkin menenangkan hati nurani buat sementara waktu, tetapi ia tidak mendatangkan faedah di dunia atau akhirat.

Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mewajibkan manusia untuk bertindak mengikut kemampuan orang lain; Dia hanya memerlukan mereka bertindak mengikut kemampuan mereka sendiri. Seorang pekerja sepenuh masa

boleh mendedikasikan apa sahaja masa lapang yang mereka miliki untuk ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, walaupun ia kurang daripada seorang pekerja sambilan. Perbuatan pekerja sambilan tidak mempunyai kaitan dengan akauntabiliti pekerja sepenuh masa. Begitu juga, orang yang mempunyai harta yang terhad hendaklah bersedekah mengikut kemampuan mereka, walaupun jauh lebih sedikit daripada apa yang boleh diberikan oleh orang kaya, kerana Allah Taala akan menilai setiap orang berdasarkan apa yang mereka lakukan sendiri, bukan berdasarkan apa yang dicapai orang lain.

Prinsip ini terpakai dalam semua aspek kehidupan. Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang terhad tidak diharapkan untuk mengajar di peringkat ulama, tetapi mereka diharapkan untuk bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui dan berkongsi apa yang mereka boleh. Seseorang yang mempunyai kesihatan atau kekuatan yang terhad tidak dijangka melakukan perbuatan yang sama seperti orang yang kuat dari segi fizikal, tetapi mereka diharapkan untuk berusaha mengikut kemampuan mereka. Dalam setiap kes, standard bukanlah perbandingan dengan orang lain, tetapi keikhlasan dan usaha mengikut kemampuan sendiri.

Oleh itu, manusia mesti meninggalkan alasan-alasan yang sia-sia ini dan menumpukan perhatian kepada ketaatan kepada Allah, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, mereka akan mendapat kekuatan, keseimbangan, dan ketenangan fikiran, sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kejayaan sebenar bukan terletak pada mengukur diri sendiri terhadap orang lain, tetapi dengan ikhlas berusaha dengan apa sahaja sumber dan peluang yang telah

diletakkan Allah Taala dalam jangkauan seseorang. Fikiran ini mengubah walaupun perbuatan kecil menjadi ibadah yang besar, manakala alasan hanya membawa kepada kemerosotan dan kerugian. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“Dan berjihadlah untuk Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya...”

Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 159, Nabi Muhammad, saw, telah memberikan nasihat yang pendek namun luas. Beliau memerintahkan manusia untuk mengikrarkan keimanan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan ikhlas, dan kemudian tetap berpegang teguh padanya. Kenyataan ini, walaupun ringkas, merangkumi intipati iman, kerana kepercayaan bukan sekadar kata-kata tetapi komitmen sepanjang hayat yang mesti dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan pengabdian yang ikhlas.

Tetap teguh di atas iman bermakna berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap aspek kehidupan. Ia memerlukan menunaikan kewajipan yang berkaitan langsung dengan-Nya, seperti solat, puasa, dan zikir, serta yang berkaitan dengan manusia, seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, dan menunaikan amanah. Ia juga melibatkan menjauhi larangan, sama ada dosa yang dilakukan secara tertutup antara seseorang dengan Allah Taala, atau yang menyakiti orang lain. Keteguhan lebih lanjut memerlukan kesabaran dalam menghadapi takdir, yakin bahawa ketetapan Allah, Yang Maha Agung, sentiasa terbaik, walaupun ia kelihatan sebaliknya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Keteguhan sejati hanya dicapai apabila seseorang mengikuti jalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, kerana dia adalah perwujudan hidup Al-Quran. Bab 3 Alee Imran, ayat 31:

“Katakanlah, “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu...”

Sebahagian daripada keteguhan adalah menghindari kedua-dua bentuk syirik yang besar dan kecil. Syirik besar ialah menyembah selain Allah Ta'ala, sedangkan syirik kecil ialah beramal untuk menunjuk-nunjuk atau mencari ridha orang lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan tentang perkara ini dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3989. Oleh itu, aspek utama keteguhan adalah memastikan setiap tindakan dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Taala, semata-mata.

Keteguhan juga bererti mengakui bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mesti diutamakan daripada kesenangan diri sendiri atau orang

lain. Jika seseorang menderhaka kepada Allah Ta'ala, untuk memuaskan hawa nafsunya atau untuk mendapatkan ridha manusia, hendaklah ia ingat bahwa baik hawa nafsunya maupun orang lain tidak akan melindunginya dari hukuman Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapat perlindungan-Nya dalam semua keadaan, walaupun perlindungan ini tidak segera kelihatan.

Istiqamah bukan berarti mencapai kesempurnaan, kerana manusia pasti melakukan kesilapan. Sebaliknya, ia bermakna berusaha untuk kekal tegak, bertaubat dengan ikhlas apabila seseorang itu gagal, dan terus bergerak ke hadapan dalam ketaatan. Chapter 41 Fussilat, ayat 6:

“...maka jalanilah jalan yang lurus kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya...”

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, juga berpesan untuk menghapuskan dosa dengan amal soleh, seperti yang tercatat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1987, dan baginda mengingatkan mereka dalam Muwatta Malik, Buku 2, Hadis 37, agar mereka berusaha untuk tetap teguh walaupun tidak akan mencapainya dengan sempurna. Apa yang diperlukan bukanlah kesempurnaan, tetapi usaha yang ikhlas dalam kapasiti yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada setiap orang.

Ia juga penting untuk menyadari bahawa keteguhan dalam tindakan zahir tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu membersihkan hati. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3984, anggota badan hanya akan beramal jika hati bersih. Penyucian hati datang melalui pembelajaran dan amalan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hati yang bersih menghasilkan ucapan yang murni, dan inilah sebabnya mengawal lidah adalah bahagian penting dalam keteguhan hati. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menekankan hal ini dalam Jami At Tirmidhi, nombor 2407, mengajar bahawa tanpa menjaga lidah, ketaatan yang sejati kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mungkin.

Akhirnya, jika ada kekurangan dalam keteguhan seseorang, ubatnya adalah bertaubat kepada Allah Taala, dan memohon ampun kepada manusia jika hak mereka telah dilanggar. Dengan cara ini, keteguhan bukanlah keadaan statik tetapi perjalanan berterusan untuk berusaha, gagal, bertaubat, dan berusaha semula. Komitmen berterusan inilah yang mentakrifkan iman yang benar dan memastikan ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 46 Al Ahqaf, ayat 13:

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“Dan berjihadlah untuk Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, Dia telah memilih kamu...”

Oleh kerana Allah Taala telah memuliakan umat Islam dengan tanggungjawab mewakili-Nya di Bumi, mereka mesti menunaikan kewajipan ini dengan ikhlas dan tekun. Ini bukan sahaja memerlukan mempelajari ajaran Islam tetapi juga menjiwainya dalam kehidupan seharian agar perbuatan dan percakapan mereka mencerminkan kebenaran dan keindahan agama. Dengan cara ini, baik orang bukan Islam mahupun sesama Islam ditunjukkan ajaran Islam yang betul melalui contoh hidup dan bukannya kata-kata kosong. Apabila orang Islam gagal untuk mewakili Allah, Yang Maha Tinggi, dengan betul, akibatnya adalah besar. Kesalahan mereka menghalang orang lain daripada memeluk atau bertindak mengikut ajaran Islam, dan ia membuka pintu kepada kritikan terhadap Allah, Yang Mulia, Al-Quran, dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kesalahan untuk salah nyata itu jatuh kepada mereka yang mengabaikan tugas mereka, dan mereka akan bertanggungjawab atas kegagalan ini dalam kedua-dua dunia. Justeru, tanggungjawab perwakilan bukanlah perkara ringan. Ia adalah amanah yang memerlukan keikhlasan, konsistensi, dan kerendahan hati. Setiap Muslim harus ingat bahawa tingkah laku mereka bukan sahaja cerminan diri mereka tetapi juga cerminan akidah yang mereka dakwa dianuti. Dengan berusaha untuk hidup menurut Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mereka menjaga akauntabiliti mereka sendiri dan menjadi cara bimbingan dan inspirasi bagi orang lain.

Selain itu, Allah Ta'ala telah menjelaskan, Dia tidak membebani seseorang dengan suatu kewajiban di luar kemampuannya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 286:

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”

Dan surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“... dan tidak menjadikan kepada kamu dalam agama suatu kesempitan...”

Prinsip ini menghapuskan setiap alasan yang mungkin cuba digunakan oleh seseorang untuk mewajarkan mengabaikan tanggungjawab mereka. Tiada seorang Muslim pun boleh mendakwa bahawa kewajiban mewakili Allah, Yang Maha Tinggi, kepada dunia luar, atau kewajiban lain yang telah diperintahkan untuk mereka tunaikan berhubung dengan-Nya dan kepada manusia, adalah di luar kemampuan mereka. Setiap perintah telah disesuaikan dengan kapasiti manusia, dan oleh itu setiap individu bertanggungjawab sepenuhnya untuk tindak balas mereka terhadapnya. Adalah penting untuk meninggalkan sikap leka dan malas untuk mendakwa "mencuba yang terbaik" sedangkan pada hakikatnya seseorang itu tidak berusaha dengan ikhlas. Seandainya seseorang itu benar-benar berusaha dengan kemampuan dan kemampuan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka, niscaya mereka akan menunaikan kewajiban yang

diharapkan dari mereka. Dakwaan usaha tanpa usaha yang benar tidak lebih daripada penipuan diri, cara menenangkan hati nurani sambil terus lalai. Oleh itu, seseorang mesti mengamalkan sikap yang betul: keikhlasan, keazaman, dan akauntabiliti. Mereka mesti menyedari bahawa alasan tidak akan diterima sama ada di dunia atau di akhirat, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mengetahui hakikat setiap hati dan sejauh mana setiap usaha. Pada hari kiamat, tiada siapa yang dapat berselindung di sebalik dakwaan ketidakmampuan atau perbandingan dengan orang lain, kerana setiap orang akan dinilai mengikut kemampuan dan peluang mereka sendiri. Orang yang bijak, maka, adalah orang yang mengakui kebenaran ini dan berusaha untuk memenuhi kewajipan mereka dengan kekuatan, masa, dan sumber yang telah diberikan kepada mereka. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja melindungi diri mereka daripada dipersalahkan tetapi juga memperoleh ketenangan fikiran, keseimbangan di dunia, dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Allah Ta'ala, kemudian mengingatkan keturunan Nabi Ibrahim a.s.: orang-orang non-muslim Mekah dan ahli kitab di Madinah, dan seterusnya kepada seluruh umat manusia, untuk menunaikan dengan benar warisan nenek moyang mereka, dengan menerima dan mengamalkan Islam. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“... agama bapa kamu, Ibrahim. Dia menamakan kamu “Muslim” jauh sebelum ini dan dalam [wahyu] ini...”

Malah, kedua-dua kumpulan — penyembah berhala Mekah dan Ahli Kitab di Madinah — mendakwa mereka menjunjung warisan mulia Nabi Ibrahim a.s, walaupun tindakan mereka jelas bercanggah dengan teladan dan ajaran baginda. Kemaksiatan mereka mencapai kemuncaknya apabila mereka menolak Islam, walaupun mengakui kebenarannya. Para penyembah berhala Mekah telah hidup bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, selama empat puluh tahun sebelum beliau menerima kenabian. Mereka telah menyaksikan kejujuran, integriti, dan akhlak mulianya secara langsung, dan dengan itu tahu dengan pasti bahawa dia bukanlah seorang pembohong. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Lebih-lebih lagi, sebagai penguasa bahasa Arab, mereka memahami sepenuhnya bahawa Al-Quran tidak mungkin menjadi kata-kata manusia - kefasihan, kedalaman, dan kekuatannya jauh melampaui kemampuan mana-mana makhluk. Ia juga penting untuk diingat bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak mempunyai interaksi langsung dengan kitab suci ilahi sebelumnya - fakta yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah. Dia tidak pernah mempelajari kitab suci ini, dan dia juga tidak pernah diajar oleh sesiapa yang biasa dengannya. Kehidupannya sebelum kenabian ditandai dengan kesederhanaan, kebolehpercayaan, dan keterpisahan sepenuhnya dari kegiatan ilmiah atau kesusasteraan. Realiti ini lebih lanjut mengesahkan asal usul Allah, Yang Maha Tinggi, Al-Quran. Kedalaman kandungannya, pengisahan wahyu sebelumnya yang tepat, pembetulan penyelewengannya, dan penyampaian kebenaran universalnya semuanya

menunjukkan bahawa ia hanya datang dari Allah, Yang Maha Tinggi, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Tambahan pula, ulama di kalangan Ahli Kitab mengiktiraf Al-Quran sebagai kebenaran Ilahi kerana mereka akrab dengan Pengarangnya, Allah Yang Maha Tinggi. Mereka juga mengiktiraf kebenaran Islam, kerana kedua-dua Al-Quran dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah disebutkan dengan jelas dalam kitab mereka sendiri. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka..."

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri...”

Oleh itu, umat Islam tidak boleh jatuh ke dalam kesilapan yang sama seperti kedua-dua kumpulan ini - mengaku bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sambil mengabaikan secara praktikal contoh ketaatan yang berterusan dan ikhlas kepada Allah, Yang Mulia. Cinta dan kesetiaan sejati kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, ditunjukkan bukan melalui tuntutan kosong atau identiti budaya, tetapi melalui kepatuhan yang tulen kepada ajarannya. Ini bermakna menggunakan setiap berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Melalui ketaatan tersebut, seseorang menghormati warisan sebenar Nabi Ibrahim dan Rasul terakhir Muhammad, selawat dan salam ke atas mereka berdua.

Oleh kerana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan berdiri sebagai saksi untuk dan menentang umatnya pada hari kiamat, adalah mustahak bagi setiap muslim mengamalkan sikap yang betul supaya kesaksiannya memihak kepada mereka dan bukan menentang mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“...supaya Rasul menjadi saksi atas kamu...”

Dan Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini ditujukan khusus kepada umat Islam, kerana mereka adalah masyarakat yang telah mengakui dan menganut al-Quran. Orang bukan Islam, setelah tidak menerima petunjuknya, tidak boleh disifatkan sebagai meninggalkannya. Oleh itu, amaran itu amat berat bagi mereka yang mengaku beriman tetapi mengabaikan Kitab yang mereka dakwa ikuti. Keputusan bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pada hari itu adalah jelas dan mengerikan.

Atas sebab ini, tidak cukup dengan hanya menyatakan iman secara lisan. Seseorang mesti menyokong deklarasi itu dengan ketaatan yang konsisten, menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Taala dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam. Iman tanpa tindakan tidak lebih daripada kata-kata kosong, dan kata-kata sahaja tidak akan menyelamatkan seseorang daripada akauntabiliti. Orang yang beriman mesti berusaha untuk hidup dengan Al-Quran, untuk merangkumi bimbingannya dalam ibadah, akhlak, dan berurusan dengan orang lain, dan untuk menentang godaan untuk menganggapnya sebagai sebuah buku untuk dibaca pada masa kesusahan tetapi ditinggalkan dalam kehidupan seharian.

Hanya apabila iman digandingkan dengan tindakan yang ikhlas barulah seseorang dapat mengharap syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mengharapkan syafaatnya sambil mengabaikan ketaatan adalah penipuan diri, kerana syafaat adalah keistimewaan yang diberikan kepada orang yang berusaha, bukan jaminan bagi mereka yang lalai. Oleh itu, orang yang bijak menyedari bahawa keselamatan mereka bergantung pada menyelaraskan perkataan mereka dengan perbuatan, perbuatan zahir mereka dengan keikhlasan batin, dan kehidupan mereka dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, mereka mempersiapkan diri untuk hari ketika kesaksian Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, sama ada akan menjadi penghormatan besar atau kerugian besar.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, salah satu tugas asas setiap orang yang mengikuti Islam adalah untuk mewakilinya dengan tepat kepada seluruh umat manusia melalui tindakan, watak, dan kelakuan mereka. Tanggungjawab ini melampaui kata-kata atau tuntutan iman; ia memerlukan individu untuk melaksanakan ajaran Islam secara praktikal dalam setiap aspek kehidupan mereka — dalam urusan, akhlak, dan tingkah laku sosial mereka. Contoh kolektif individu-individu sedemikian berfungsi sebagai bukti hidup kepada kebenaran, kebijaksanaan, dan belas kasihan yang terkandung dalam bimbingan ilahi. Al-Quran menetapkan bahawa penganut Islam akan menjadi saksi atas bangsa lain, memberi kesaksian bahawa mesej kebenaran telah disampaikan kepada mereka. Oleh itu, jika mereka yang mengaku mengikut Islam gagal untuk menegakkan dan mengamalkan ajarannya, mereka tidak akan mempunyai alasan yang sah di hadapan Allah Taala, apabila bangsa-bangsa lain menyatakan pada hari kiamat bahawa mereka tidak pernah diberikan petunjuk yang betul. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“... dan boleh jadi kamu menjadi saksi atas manusia...”

Tanggungjawab yang besar ini menonjolkan keperluan untuk keikhlasan dan konsistensi dalam iman. Setiap orang mesti memastikan bahawa kata-kata mereka selaras dengan perbuatan mereka, dan tingkah laku mereka mencerminkan keindahan dan keseimbangan ajaran ilahi. Apabila individu hidup menurut prinsip ini, mereka bukan sahaja mengukuhkan iman mereka sendiri tetapi juga berfungsi sebagai petunjuk bagi orang lain. Sebaliknya, kegagalan untuk berbuat demikian bukan sahaja mengurangkan kedudukan mereka sendiri tetapi juga menyalahgambarkan mesej yang mereka dakwa untuk menegakkan, membawa kepada akauntabiliti di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, kerana mengabaikan tugas suci itu. Allah Ta’ala memberi amaran agar tidak melalaikan tugas ini dengan menggalakkan umat Islam untuk menegakkan dua rukun Islam, yang mana semua perbuatan baik berkisar di sekelilingnya. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“... Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”

Al-Quran secara konsisten menonjolkan kepentingan yang sangat besar dari solat fardu, menampilkannya sebagai manifestasi zahir yang paling utama dari keimanan seseorang kepada Allah Yang Maha Tinggi. Diedarkan sepanjang hari, doa-doa ini berfungsi sebagai peringatan berterusan Hari Penghakiman, memupuk di dalam hati kesedaran yang berterusan tentang kebertanggungjawaban muktamad. Melalui irama ibadah yang mantap ini, kehidupan orang beriman menjadi tersusun di sekitar zikir, kerendahan hati, dan kewaspadaan rohani. Sehubungan dengan itu, solat fardhu bukan sahaja sebagai tiang iman tetapi juga sebagai asas yang penting di atasnya

semua amal soleh. Mereka membimbing orang yang beriman ke arah kehidupan yang diatur oleh kesedaran kepada Allah, Yang Maha Agung, dan persiapan yang ikhlas untuk Hari Akhirat. Sesungguhnya, setiap pergerakan dalam solat melambangkan satu dimensi Hari Besar itu—sebagai contoh, tindakan berdiri tegak mewakili postur di mana semua manusia suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, menunggu penghakiman-Nya. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

"Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Dengan cara yang sama, apabila seseorang melakukan perbuatan rukuk semasa solat, isyarat ini berfungsi sebagai peringatan yang mendalam kepada orang yang tidak terhitung banyaknya yang akan menghadapi celaan dan penyesalan pada Hari Kiamat kerana enggan sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, semasa kehidupan dunia mereka. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Rukuklah', mereka tidak rukuk".

Perbuatan ini menekankan Allah, Yang Maha Tinggi, peringatan yang ditujukan kepada mereka yang gagal tunduk dengan sepenuh hati kepada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap aspek kehidupan

mereka. Ia berfungsi sebagai peringatan yang sungguh-sungguh bahawa iman yang benar tidak memihak atau memilih, tetapi penyerahan sepenuhnya kepada kehendak-Nya dalam semua perkara. Lebih-lebih lagi, apabila seorang mukmin masuk ke dalam sujud semasa solat, postur suci ini membangkitkan ingatan tentang Hari apabila semua orang akan diperintahkan untuk sujud kepada Allah Taala. Pada hari itu, mereka yang mengabaikan perbuatan ini semasa kewujudan duniawi mereka—dengan itu menunjukkan keengganan mereka untuk mentaati-Nya dalam semua keadaan—akan mendapati diri mereka tidak dapat bersujud, walaupun keinginan mereka yang besar untuk melakukannya. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Akhirnya, tindakan berlutut semasa solat berfungsi sebagai peringatan yang sungguh-sungguh tentang postur yang tidak dapat dielakkan oleh setiap individu di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman—suatu postur yang dicirikan oleh kerendahan hati yang mendalam, keseimbangan yang penuh hormat, dan kekaguman sementara menunggu pengisytiharan nasib kekal mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Seseorang yang menunaikan solat mereka dengan renungan penuh perhatian terhadap peringatan yang mendalam ini menetapkan mereka dalam bentuk sebenar mereka. Kedalaman perenungan sedemikian memastikan ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melampaui batas-batas solat itu sendiri, membentuk tabiat mereka, memurnikan tingkah laku mereka, dan membimbing pilihan mereka selama selang waktu antara setiap ibadah. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

“...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”

Ketaatan seperti itu memerlukan seseorang menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai oleh Allah Ta'ala, sesuai sepenuhnya dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“... dan berikanlah zakat...”

Sedekah yang diwajibkan hanya membentuk sebahagian kecil daripada harta seseorang dan hanya perlu dibayar apabila mencapai ambang minimum yang ditetapkan. Namun kepentingan rohani dan sosialnya sangat besar. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan orang yang

beriman bahawa harta mereka bukanlah milik mutlak tetapi amanah—sebuah nikmat yang diciptakan dan dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Tinggi, yang mana mereka dipertanggungjawabkan. Jika ia benar-benar milik mereka, mereka akan mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menggunakannya sesuka hati; namun, memandangkan ia adalah amanah Ilahi, ia mesti dibelanjakan mengikut keredaan dan perintahNya. Sebenarnya, setiap nikmat—sama ada harta, kesihatan, akal, atau pengaruh—adalah pinjaman daripada Allah Yang Maha Tinggi, yang diamanahkan kepada setiap individu untuk masa yang terhad. Membayar balik amanah ini tidak bermakna mengembalikan berkat itu sendiri tetapi menggunakannya dengan cara yang selaras dengan berkenan ilahi. Apabila seseorang menunaikan amanah ini, harta mereka menjadi sumber penyucian, perlindungan, dan pahala. Sebaliknya, seseorang yang gagal mengenali realiti ini—menimbun atau menyalahgunakan kekayaan mereka seolah-olah ia adalah milik mereka sendiri—akhirnya memudaratkan diri mereka sendiri.

Orang yang menahan sedekah yang wajib diberi amaran secara khusus tentang akibat yang teruk, kerana pengabaian itu adalah perbuatan tidak bersyukur dan satu bentuk ketidakadilan. Nabi Muhammad s.a.w. menggambarkan ini dengan jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari , nombor 1403, di mana baginda menyatakan bahawa seseorang yang mengabaikan sedekah yang diwajibkan akan dihadapkan pada hari kiamat oleh ular berbisa yang besar yang akan melingkar di sekelilingnya dan terus-menerus menggigit mereka sebagai hukuman. Imej yang jelas ini berfungsi sebagai amaran serius: kekayaan adalah rahmat dan ujian. Bab 3 Alea Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Apabila digunakan dengan betul, ia meningkatkan kerohanian seseorang, menguatkan ikatan belas kasihan dalam masyarakat, dan memperoleh ganjaran yang besar di Akhirat. Apabila disimpan atau disalahgunakan, bagaimanapun, ia menjadi punca siksaan dan kerugian.

Malah di dunia ini, kekayaan yang ditahan secara zalim atau dibelanjakan secara lalai tidak membawa ketenangan. Ia menimbulkan kebimbangan, ketamakan, dan rasa tidak puas hati yang tidak berkesudahan, menghilangkan ketenangan jiwa. Daripada berfungsi sebagai alat keselamatan dan keselesaan, ia menjadi punca ketidakseimbangan—mengganggu hati, pertimbangan yang kabur, dan merosakkan keutamaan. Orang-orang seperti itu menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun secara lahiriah mereka menikmati kemewahan duniawi, secara batin mereka tetap dibebani oleh kegelisahan dan ketidakpuasan hati. Akhirnya, dengan mengabaikan kewajipan mereka terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menukar kedamaian abadi dengan kesenangan yang sekejap dan kejayaan yang kekal dengan ilusi yang menipu. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpulkannya pada

hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Oleh itu, kemakmuran yang hakiki, bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada penggunaannya yang benar-dalam rasa syukur, kedermawanan, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Apabila seseorang dengan teguh menegakkan dua pilar utama yang di atasnya semua amalan baik - solat fardhu dan sedekah fardu - mereka mewujudkan asas untuk ketaatan yang benar dan konsisten kepada Allah Taala. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

"... Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah..."

Solat fardhu menghubungkan individu secara langsung dengan Penciptanya, berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang kebesaran, rahmat, dan kuasa-Nya atas semua urusan. Melalui doa, seseorang mengekalkan kesedaran rohani, disiplin, dan kerendahan hati, memastikan bahawa hati mereka kekal murni dan tertumpu pada bimbingan ilahi sepanjang pelbagai keadaan kehidupan.

Begitu juga, sedekah yang wajib menyuburkan belas kasihan, pemurah, dan tanggungjawab sosial. Ia menyucikan kekayaan seseorang daripada tamak dan mementingkan diri sambil menyokong mereka yang memerlukan, dengan itu mengukuhkan ikatan masyarakat dan keadilan. Apabila kedua-dua rukun ini ditegakkan dengan betul - solat sebagai perbuatan yang menyempurnakan hubungan antara seseorang dengan Allah, dan amal sebagai perbuatan yang menyempurnakan hubungan mereka dengan orang lain - seluruh kerangka ibadah dan kelakuan yang baik secara semula jadi jatuh pada tempatnya. Melalui neraca ini, seseorang individu belajar untuk beribadah kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan betul dalam semua keadaan - sama ada di waktu senang atau susah, senang atau susah - memastikan setiap tindakan dipandu oleh iman, belas kasihan, dan keikhlasan. Dengan cara ini, penubuhan solat dan amal menjadi kunci untuk mencapai keharmonian antara tanggungjawab rohani, moral, dan sosial seseorang, yang akhirnya membawa kepada kehidupan yang damai batin dan penerimaan ilahi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Surah 22 Al Hajj, ayat 78:

“... dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah, Dialah Pelindungmu, dan sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

Oleh itu, seseorang mesti memeluk dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun apabila berbuat demikian bertentangan dengan keinginan peribadi. Pendekatan mereka harus serupa dengan pesakit yang bijak yang mengikut nasihat perubatan doktor,

memahami bahawa ubat-ubatan pahit dan diet yang ketat, walaupun tidak menyenangkan, akhirnya untuk kesejahteraan mereka. Dengan cara yang sama, seseorang yang mengikuti petunjuk Islam akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan betul-betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Ini kerana hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan yang menyeluruh yang diperlukan untuk membimbing seseorang ke arah keseimbangan ini. Masyarakat manusia, walaupun semua penyelidikan saintifik dan kepakarannya dalam kesihatan mental dan fizikal, tidak dapat mencapai hasil yang sama. Nasihat yang ditawarkan oleh masyarakat sememangnya terhad, dikekang oleh pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah peribadi yang terhad. Ia tidak dapat menghalang semua bentuk tekanan, dan juga tidak dapat menjamin bahawa seseorang akan meletakkan hubungan, tanggungjawab dan sumber mereka dalam konteks yang betul. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan yang sempurna ini, dan Dia telah menjadikannya dapat diakses oleh manusia melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kesan mengikuti atau mengabaikan petunjuk Islam adalah jelas dalam kehidupan manusia. Sama seperti pesakit boleh mempercayai doktor tanpa memahami sepenuhnya sains di sebalik preskripsi mereka, manusia dijemput untuk merenung ajaran Islam untuk mengenali kebijaksanaan mereka yang mendalam. Allah Taala tidak meminta ketaatan buta; sebaliknya, Dia menggalakkan manusia untuk mendekati bimbingan-Nya dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, membolehkan mereka membezakan kebenaran daripada bukti-bukti yang jelas. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tambahan pula, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengatur hati rohani—tempat tinggal ketenangan jiwa—Dia sahaja yang menentukan siapa yang mencapainya. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jelas bahawa ketenangan jiwa hanya diberikan kepada mereka yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Taala dengan betul, sesuai dengan ajaran Islam. Dengan bertindak atas bimbingan ini, seseorang bukan sahaja menyelaraskan kehidupan mereka dengan kebijaksanaan ilahi tetapi juga menjamin ketenangan dalam kedua-dua kewujudan rohani dan duniawi mereka, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Bab 23 – Al Mu'minun, Ayat 1-118 dari 118

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٦﴾

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بِكُمْ بِعَدَدِ ذَلِكُمْ لَمِيتُونَ ﴿١٥﴾

ثُمَّ إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ
غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَكُةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّاتِ كِلَيْنِ ﴿٢٠﴾

وَلِإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُسْقُوا مِنَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَنْقُونَ ﴿٢٣﴾

فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فترَبَّصُوا بِهِ ۚ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ﴿٢٦﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

وقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ۖ آخَرِينَ ﴿٣١﴾

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾

أَيَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

﴿٣٦﴾ هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٣٩﴾

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٣﴾

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيدُونَ ﴿٤٧﴾

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

وَجَعَلْنَا آيَاتِنَا مَرَمِّمَةً وَأَيَّةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٤﴾

لَا تَجْعَرُوا أَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ ﴿٦٦﴾

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْتَجِرُونَ ﴿٦٧﴾

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿٧٢﴾

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾

﴿٧٥﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَعُونَ ﴿٧٦﴾

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالِ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾

أَدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ تُنَلِّيٰ عَلَيْهِمْ فَكُتُمُ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ﴿١٠٨﴾

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾

فَاتَّخَذَتْهُمْ سَخِرَاتٍ حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ
تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾

قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ
رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.

Mereka yang dalam solat mereka khusyuk

Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan yang keji

Dan orang-orang yang menunaikan zakat

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya

*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau orang-orang yang mereka miliki,
kerana sesungguhnya mereka tidak akan tercela.*

*Tetapi sesiapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka itulah
orang-orang yang melampaui batas.*

Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka

Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya,

Itulah para pewaris

*Siapakah yang akan mewarisi al-Firdaus. Mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya.*

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.

*Kemudian Kami jadikan dia sebagai setitis air mani di tempat tinggal yang
kukuh.*

*Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah
itu Kami jadikan segumpal (daging), dan segumpal itu Kami jadikan tulang
belulang, dan tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging; kemudian
Kami jadikan dia menjadi makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah,
sebaik-baik pencipta.*

Maka sesungguhnya kamu akan mati sesudah itu.

Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan.

Dan Kami telah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis di atas kamu, dan Kami tidak pernah lalai dari makhluk [Kami].

Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi. Dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa melenyapkannya.

Dan dengan air hujan itu Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur, yang di dalamnya banyak buah-buahan yang kamu makan.

Dan (Kami keluarkan) sebatang pohon yang tumbuh dari gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan makanan bagi orang-orang yang makan.

Dan sesungguhnya bagi kamu dalam binatang ternakan terdapat pengajaran. Kami memberi minum kepadamu dari apa yang ada dalam perutnya, dan bagimu padanya terdapat manfaat yang banyak, dan daripadanya kamu makan.

Dan di atas mereka dan di atas kapal kamu dibawa.

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya, maka mengapa kamu tidak takut kepada-Nya?"

Tetapi orang-orang yang kafir di antara kaumnya berkata: "Ini tidak lain hanyalah seorang seperti kamu yang ingin mendahului kamu, dan sekiranya Allah menghendaki (mengutus rasul), tentulah Dia menurunkan malaikat-malaikat. Kami tidak pernah mendengar tentang hal ini di antara nenek moyang kami.

Dia tidak lain hanyalah seorang yang gila, maka tunggulah dia untuk suatu masa".

[Nuh] berkata: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, kerana mereka telah mendustakan aku."

Maka Kami ilhamkan kepadanya: "Buatlah kapal itu di bawah pengawasan Kami dan ilham Kami, dan apabila datang perintah Kami dan oven melimpah, maka masukkanlah ke dalam kapal itu dari tiap-tiap makhluk

dua orang pasangan dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan (kebinasaan) bagi mereka. Dan janganlah kamu berseru kepada-Ku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu pasti akan ditenggelamkan.

Dan apabila kamu telah menaiki kapal, kamu dan orang-orang yang bersama kamu, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.'

Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, izinkan aku mendarat di tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik tempat tinggal [kami].' "

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dan sesungguhnya Kami sentiasa menguji [hamba-hamba Kami].

Kemudian Kami jadikan sesudah mereka generasi yang lain.

Dan Kami telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya, maka mengapa kamu tidak takut kepada-Nya?"

Dan orang-orang yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, sedang Kami telah memberi mereka kemewahan dalam kehidupan dunia, berkata: "Ini tidak lain hanyalah seorang seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum.

Dan jika kamu mentaati seorang lelaki seperti kamu, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang rugi.

Adakah dia berjanji kepada kamu bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang bahawa kamu akan dikeluarkan [sekali lagi]?

Sejauh mana, sejauh mana, apa yang dijanjikan kepadamu.

Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia kita - kita mati dan hidup, tetapi kita tidak akan dibangkitkan.

Dia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami tidak akan mempercayainya."

Dia berkata, "Ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka telah mendustakan aku."

[Allah] berfirman, "Sesudah sedikit, pasti mereka akan menyesal".

Maka pekikan itu menimpa mereka dengan sebenar-benarnya, dan Kami jadikan mereka seperti tunggul (tanaman). Kemudian jauhilah orang-orang yang zalim itu.

Kemudian Kami jadikan sesudah mereka umat-umat yang lain.

Tiada suatu kaum pun yang mendahului masanya, dan mereka tidak akan kekal [selepas itu].

Kemudian Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut. Setiap kali datang kepada sesuatu kaum rasulnya, mereka mendustakannya, lalu Kami jadikan mereka mengikuti satu sama lain [kepada kehancuran], dan Kami jadikan mereka cerita-cerita. Maka jauhilah kaum yang tidak beriman.

Kemudian Kami mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata

Kepada Firaun dan kaumnya, tetapi mereka menyombongkan diri dan adalah kaum yang angkuh.

Mereka berkata, "Patutkah kami beriman kepada dua orang lelaki seperti kami, sedangkan kaumnya adalah hamba kepada kami?"

Maka mereka mendustakan mereka dan mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan.

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kitab kepada Musa supaya mereka mendapat petunjuk.

Dan Kami jadikan putera Maryam dan ibunya satu tanda (mukjizat) dan Kami tempatkan mereka di tanah yang tinggi yang rata dan air yang mengalir.

[Allah berfirman]: "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh, sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan sesungguhnya ini, agama kamu, adalah agama yang satu, dan Aku adalah Tuhan kamu, maka takutlah kepada-Ku."

Tetapi orang-orang itu membahagi-bahagikan agama mereka menjadi beberapa golongan - masing-masing golongan bergembira dengan apa yang ada padanya.

Maka biarkanlah mereka dalam kekeliruan mereka seketika.

Apakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak

Adakah [kerana] Kami segerakan untuk mereka perkara-perkara yang baik? Sebaliknya, mereka tidak menyedari.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya

Dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka

Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatupun

Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut, kerana mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.

Iaitu orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka mendahului (yang lain) padanya.

Dan Kami tidak membebankan seseorang melainkan (dengan apa yang terdaya olehnya), dan pada sisi Kami ada kitab yang benar; dan mereka tidak akan dizalimi.

Tetapi hati mereka diliputi kebingungan terhadap yang demikian itu, dan mereka mempunyai perbuatan-perbuatan [yang buruk] selain dari kekafiran yang mereka perbuat.

Sehingga apabila Kami siksa orang-orang yang kaya raya dengan siksaan, tiba-tiba mereka merayu (kepada Allah) meminta pertolongan.

Jangan menangis hari ini. Sesungguhnya oleh Kami kamu tidak akan diberi pertolongan.

Ayat-ayat saya telah dibacakan kepada anda, tetapi anda berpaling ke belakang

Dalam kesombongan mengenainya, bercakap-cakap di malam hari, bercakap jahat.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka?

Atau apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka, lalu mereka berpaling kepadanya?

Atau adakah mereka berkata, "Padanya ada penyakit gila?" Sebaliknya, dia membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka, kepada kebenaran, benci.

Tetapi sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, tentulah binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah membawa kepada mereka amanat mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan mereka.

Atau adakah anda, meminta mereka untuk bayaran? Tetapi pahala Tuhanmu adalah lebih baik dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki.

Dan sesungguhnya kamu mengajak mereka ke jalan yang lurus.

Tetapi sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu telah menyimpang dari jalannya.

Dan walaupun Kami berikan rahmat kepada mereka dan Kami hapuskan azab yang menimpa mereka, niscaya mereka akan tetap melakukan kedurhakaan mereka dalam kesesatan.

Dan telah Kami timpakan kepada mereka penderitaan [sebagai peringatan], tetapi mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan tidak (pula) merendah diri, [dan akan tetap demikian]

Sehingga apabila Kami bukakan untuk mereka pintu azab yang pedih, tiba-tiba mereka berada di dalamnya dengan berputus asa.

Dan Dialah yang menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; sedikit yang kamu bersyukur.

Dan Dialah yang menjadikan kamu banyak di muka bumi, dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepunyaan-Nyalah pergantian malam dan siang. Maka adakah kamu tidak akan beralasan?

Sebaliknya, mereka berkata seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang dahulu.

Mereka berkata, "Apakah apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan?"

Kami telah dijanjikan ini, kami dan nenek moyang kami, sebelum ini; ini tidak lain hanyalah legenda orang-orang dahulu."

Katakanlah, "Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui?"

Mereka akan berkata, "Kepada Allah." Katakanlah, "Maka apakah kamu tidak ingat?"

Katakanlah, "Siapakah Tuhan yang menguasai tujuh langit dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?"

Mereka akan berkata, "[Mereka] kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka apakah kamu tidak takut kepada-Nya?"

Katakanlah, "Siapakah yang menguasai segala sesuatu - dan Dia memelihara sedangkan tiada sesiapaupun yang dapat melindungi daripada-Nya - jika kamu mengetahui?"

Mereka akan berkata, "[Semuanya] kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka bagaimanakah kamu dapat ditipu?"

Bahkan Kami telah mendatangkan kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka adalah pendusta.

Allah tidak mempunyai anak, dan tidak pernah ada sesembahan bersama-Nya. [Sekiranya ada], nescaya tiap-tiap tuhan akan mengambil apa yang diciptakannya, dan sebahagian mereka akan berusaha untuk mengalahkan sebahagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.

[Dialah] Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, maka Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan.

Katakanlah: "Ya Tuhanku, jika Engkau perlihatkan kepadaku apa yang dijanjikan kepada mereka,

Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim."

Dan sesungguhnya Kami benar-benar dapat memperlihatkan kepadamu apa yang telah Kami janjikan kepada mereka.

Tolaklah, dengan [cara] yang terbaik, kejahatan [mereka]. Kami paling mengetahui apa yang mereka gambarkan.

Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari hasutan syaitan,

Dan aku berlindung kepada-Mu ya Tuhanku, supaya mereka tidak hadir bersamaku."

[Demikianlah keadaan orang-orang kafir], sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata: "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku

Supaya aku dapat mengerjakan amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Tidak, ia hanyalah perkataan yang diucapkannya, dan di belakang mereka ada penghalang hingga hari mereka dibangkitkan.

Maka apabila sangkakala ditiup, maka pada hari itu tidak ada hubungan antara mereka dan tidak pula mereka saling bertanya.

Dan barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan) mereka, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Tetapi orang-orang yang ringan timbangan mereka, mereka itulah orang-orang yang kehilangan jiwanya, sedang mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Neraka akan menghanguskan muka mereka, dan mereka di dalamnya ada senyuman yang mengembang.

[Akan dikatakan]. "Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepada kamu, lalu kamu mengingkarinya?"

Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh celaka kami, dan kami adalah kaum yang sesat.

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan jika kami kembali (kepada kejahatan), tentulah kami adalah orang-orang yang zalim".

Dia akan berkata, "Tinggallah kamu dalam keadaan hina dan janganlah kamu berkata-kata kepadaKu.

Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku yang berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik.'

Tetapi kamu menjadikan mereka sebagai ejekan sehingga mereka melupakan ingatan-Ku, dan kamu mentertawakan mereka.

Sesungguhnya Aku telah memberi balasan kepada mereka pada hari ini kerana kesabaran mereka - bahawa mereka itulah orang-orang yang berjaya."

Allah berfirman: "Berapa lamakah kamu tinggal di bumi dalam bilangan tahun?"

Mereka menjawab: "Kami tinggal sehari atau setengah hari; tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung".

Dia akan berkata, "Kamu tidak tinggal melainkan sedikit sahaja - sekiranya kamu tahu.

Maka apakah kamu menyangka bahawa Kami menciptakan kamu secara sia-sia dan kepada Kami kamu tidak akan dikembalikan?"

Maka Maha Tinggi Allah Yang Berkuasa, Yang Benar; tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia.

Dan barangsiapa yang menyembah tuhan selain Allah yang tidak ada bukti baginya, maka hisabnya hanyalah di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berjaya.

Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, ampunilah dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik".

Perbincangan mengenai Ayat 1-118 daripada 118

Bab ini dimulakan dengan pengisytiharan kejayaan bagi mereka yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 1:

“Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman”.

Perkara pertama yang perlu diakui ialah kejayaan sebenar telah dijanjikan kepada orang yang beriman dan bukan hanya kepada mereka yang secara zahirnya mengaku sebagai orang Islam. Oleh itu, adalah penting untuk menghargai perbezaan antara keduanya dan untuk berusaha ke arah kedudukan yang lebih tinggi dari seorang mukmin, supaya seseorang boleh mendapatkan bahagian kejayaan mereka di dunia dan akhirat. Seorang Muslim, dalam pengertian umum, boleh menerima Islam kerana pertalian keluarga atau warisan budaya, seperti melalui ibu bapa mereka, namun kekal tanpa pengetahuan atau keyakinan Islam yang mendalam. Surah 49 Al Hujurat, ayat 14:

“Orang-orang Badwi itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum beriman; tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk,' kerana iman belum masuk ke dalam hatimu...”

Orang seperti itu, kerana kekurangan pengetahuan mereka, sering mempunyai iman yang lemah. Kelemahan ini terserlah dalam kecenderungan mereka untuk menderhaka kepada Allah Ta'ala, terutama apabila keinginan mereka bercanggah dengan ajaran Islam, walaupun secara zahir memenuhi kewajipan asas. Sebaliknya, orang yang beriman menerima Islam berdasarkan ilmu yang diperoleh daripada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ilmu ini menguatkan iman mereka, membolehkan mereka tetap teguh dalam ketaatan. Surah 49 Al Hujurat, ayat 15:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar”.

Kekuatan iman mereka membolehkan mereka tetap teguh dalam apa jua keadaan. Dalam kesusahan, mereka menunjukkan kesabaran, menahan diri daripada mengeluh baik dalam perkataan mahupun perbuatan, dan bertawakal bahawa Allah Taala sentiasa menetapkan apa yang terbaik, walaupun ia tersembunyi daripada mereka. Pada masa senang, mereka menunjukkan kesyukuran, yang nyata dalam tiga dimensi: dalam niat, dengan bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala; dalam pertuturan, dengan bercakap secara positif atau berdiam diri; dan dalam tindakan, dengan menggunakan berkat mereka dengan cara yang diredhai-Nya seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Tambahan pula, sabar memerlukan menahan diri daripada mengeluh melalui perkataan atau tindakan sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ia bergantung pada keyakinan bahawa Dia sentiasa memilih yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak nyata. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Mereka yang mewujudkan sifat-sifat ini—bersyukur dalam kemudahan dan sabar dalam kesusahan—akan mendapati diri mereka berada di bawah sokongan dan rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Sokongan ilahi ini memupuk ketenangan dalam kedua-dua dunia, memberikan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan membolehkan seseorang meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Realiti ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Justeru, jalan menuju kejayaan yang hakiki bukan terletak pada pengenalan lisan dengan Islam semata-mata, tetapi dalam usaha untuk menjadi seorang mukmin yang imannya berakar pada ilmu, yang tindakannya dipandu oleh keikhlasan, dan yang hatinya tetap teguh dalam setiap keadaan. Bab 23 Al Mu'minin, ayat 1:

“Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman”.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kejayaan seseorang bermula di dunia ini dan akhirnya membawa kepada kejayaan yang kekal di Syurga. Walau bagaimanapun, hasil ini bergantung pada mengubah pernyataan lisan seseorang tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kepada tindakan yang konsisten. Ini bermakna menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul—seperti harta, kesihatan, akal, dan masa—dengan cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Apabila seseorang hidup menurut petunjuk ilahi ini, mereka mencapai keharmonian dalaman, mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang sambil meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka di tempat yang sepatutnya. Ini bukan sahaja menyediakan mereka untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman tetapi juga memberikan mereka ketenangan fikiran yang berkekalan di dunia ini. Mencapai ketenangan fikiran dalam kehidupan ini dan Syurga di akhirat mewakili bentuk kejayaan muktamad. Oleh itu, adalah penting untuk menyedari bahawa harta benda dan pencapaian duniawi—seperti kemasyhuran, kekayaan, kuasa, keluarga, kawan, dan kerjaya yang berjaya—tidak mempunyai nilai sebenar tanpa ketenangan batin. Tanpa ketenangan fikiran, berkat ini menjadi beban, meningkatkan tekanan, ketidakpuasan, dan penderitaan seseorang di kedua-dua dunia. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan keadaan ramai di kalangan orang kaya dan terkenal: walaupun mempunyai akses kepada kemewahan material, mereka sering bergelut dengan kebimbangan, kesunyian, dan keputusasaan. Oleh itu, kepuasan sejati tidak datang dari apa yang dimiliki seseorang, tetapi dari hidup selaras dengan bimbingan ilahi Allah, Yang Maha Tinggi, yang memelihara jiwa, meneguhkan hati, dan membawa kepada kedamaian yang kekal. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 1:

“Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman”.

Ia juga penting untuk menyedari bahawa bahagian asas iman, yang dengan sendirinya adalah ujian, adalah pemahaman bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, tidak menjamin manfaat segera atau nyata dalam kehidupan dunia ini. Apabila seseorang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, pahalanya mungkin tidak selalu nyata dalam keuntungan material seperti kekayaan, status, atau kesihatan. Sebaliknya, faedah selalunya lebih halus, batin, dan rohani, seperti mencapai ketenangan fikiran, kepuasan hati, dan rasa kestabilan dalaman. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Mereka yang lemah iman, bagaimanapun, selalunya hanya mencari faedah yang nyata daripada Allah Taala, seperti kesihatan yang baik, rumah yang selesa, atau kerjaya yang berjaya. Apabila ini tidak dijamin, Iblis mengeksploitasi ketidaksabaran dan kekurangan pemahaman mereka, membawa mereka sama ada untuk meninggalkan iman sama sekali atau

mengabaikan amalannya. Ini sendiri adalah ujian, yang mesti dilalui dengan menguatkan iman melalui pembelajaran dan amal ilmu Islam. Dengan ilmu datang kepastian, dan dengan kepastian datang pengiktirafan bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa manfaat yang tidak terhitung di kedua-dua dunia, walaupun mereka tidak selalu kelihatan dalam bentuk material.

Akal sehat juga menentukan bahawa manfaat sebenar tidak selalu nyata. Seseorang yang memiliki kekayaan dan pengaruh duniawi mungkin masih gelisah dan sengsara, manakala orang lain yang mempunyai sedikit dari segi material mungkin menikmati ketenangan dan kepuasan. Sesungguhnya, ramai yang rela menukar harta dunia dengan berkat yang tidak ketara iaitu ketenangan fikiran dan kesejahteraan. Atas sebab ini, seseorang tidak boleh tertipu untuk mengharapkan manfaat yang nyata daripada Allah Taala, seolah-olah ia telah dijamin. Melakukannya berisiko mengecewakan, yang boleh mendorong seseorang lebih jauh dari ketaatan apabila keinginan duniawi mereka tidak dipenuhi. Sikap sedemikian membawa kepada kerugian dalam kedua-dua dunia. Bab 22 Al Hajj, ayat 11:

"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepinya, jika dia disentuh oleh kebaikan, dia menjadi tenang dengannya, tetapi jika dia ditimpa cobaan, dia berpaling mukanya. Dia telah kehilangan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata."

Orang yang berakal, oleh itu, adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, mencari keredhaan-Nya daripada mencari keuntungan

duniawi. Mereka memahami bahawa ganjaran terbesar terletak di Akhirat, manakala di dunia ini hadiah yang paling berharga ialah ketenangan hati dan kekuatan untuk terus istiqamah. Perspektif ini mengubah ketaatan menjadi sumber faedah yang berkekalan, tanpa mengira keadaan material seseorang.

Bab 23 Al Mu'minun, ayat 1:

“Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman”.

Adalah penting untuk memahami bahawa orang yang gagal menyokong pengisytiharan iman mereka secara lisan dengan tindakan berada dalam bahaya besar kehilangannya, dengan itu memperoleh kerugian terbesar dalam kedua-dua dunia. Iman boleh disamakan dengan cahaya yang rapuh yang mesti dipelihara dengan teliti. Sebagaimana nyala api akan pudar dan akhirnya mati jika ia tidak dibekalkan dengan bahan bakar, iman juga akan menjadi lemah dan bahkan boleh padam jika ia tidak dipelihara secara berterusan melalui ketaatan kepada Allah Taala. Ibadah, zikir, sabar, dan syukur adalah rezeki yang menghidupkan dan menyinari cahaya ini. Apabila ini diabaikan, cahaya mula malap, meninggalkan hati terdedah kepada kegelapan. Kehilangan iman adalah kerugian terbesar, kerana ia adalah cahaya penuntun yang menerangi jalan melalui ujian hidup dan mengarahkan seseorang ke arah kejayaan abadi. Tanpa itu, seseorang dibiarkan mengembara tanpa tujuan, kehilangan kejelasan, kedamaian, dan tujuan sebenar. Atas sebab ini, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menekankan konsistensi dalam perbuatan baik, walaupun mereka kecil, kerana mereka mengekalkan nyala iman terus

menyala. Oleh itu, orang yang bijak menganggap iman mereka sebagai harta mereka yang paling berharga, menjaganya dengan kewaspadaan dan menjaganya setiap hari. Mereka faham bahawa apabila nyalaan itu padam, menghidupkannya semula adalah jauh lebih sukar daripada memeliharanya. Dengan memupuknya melalui perbuatan yang baik, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, mereka memastikan iman mereka tetap teguh, diterangi jalannya, dan hati mereka tenteram di dunia dan akhirat, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang serta dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul. Ini telah ditunjukkan dalam ayat-ayat berikut kerana ciri-ciri orang mukmin dibincangkan dengan itu menjelaskan bahawa akidah yang benar melibatkan pengakuan iman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, ditambah dengan perbuatan dan sifat yang baik. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 2:

“Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya.”

Mendirikan solat fardhu berulang kali ditekankan dalam ajaran Islam kerana solat adalah tiang utama di mana semua amalan baik. Ia berfungsi sebagai asas hubungan seseorang dengan Allah, Yang Maha Tinggi, dan keupayaan mereka untuk tetap teguh dalam kebenaran. Walau bagaimanapun, doa yang benar bukan sekadar satu siri pergerakan fizikal-ia adalah satu tindakan renungan dan kerendahan hati yang mendalam yang menghubungkan penyembah dengan realiti akhirat. Kerendahan hati ini hanya boleh dicapai apabila seseorang memahami bagaimana setiap peringkat doa melambangkan aspek-aspek Hari Penghakiman, mengingatkan mereka tentang pertanggungjawaban muktamad mereka. Atas sebab ini, solat lima waktu diagihkan sepanjang hari daripada dilakukan

bersama-sama. Setiap doa menawarkan peluang yang diperbaharui untuk berhenti sejenak, merenung, dan menyelaraskan semula tindakan seseorang dengan bimbingan ilahi. Apabila seseorang berdiri tegak dalam solat, mereka harus ingat bahawa ini mencerminkan bagaimana semua orang akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

" Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila mereka rukuk, ia harus mengingatkan mereka tentang mereka yang akan dicela pada Hari Penghakiman kerana enggan sujud kepada Allah, Yang Maha Tinggi, di dunia ini-baik secara fizikal dalam solat dan melalui penyerahan kepada perintah-Nya. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah", mereka tidak rukuk".

Apabila mereka sujud, kedudukan yang paling hina di hadapan Pencipta mereka, ia sepatutnya mengingatkan mereka tentang mereka yang akan dijemput untuk sujud pada Hari itu tetapi akan mendapati diri mereka tidak dapat melakukannya kerana mereka enggan untuk benar-benar sujud—dengan perkataan, tindakan, dan ketaatan—sepanjang kehidupan duniawi mereka. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Dan apabila mereka duduk di atas lutut mereka, ia melambangkan keadaan di mana semua orang akan duduk di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, menunggu penghakiman terakhir perbuatan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Apabila seseorang berdoa dengan kesedaran sedemikian—memahami bahawa setiap pergerakan adalah peringatan tentang kedudukan mereka di hadapan Allah Taala—doa mereka menjadi hidup dan bermakna. Renungan yang mendalam ini memastikan bahawa doa memenuhi tujuannya: memupuk ketaatan yang rendah hati, menahan diri, dan kejujuran moral di antara solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

“...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar...”

Doa seperti itu mengubah hati dan tingkah laku seseorang, membimbing mereka untuk menggunakan setiap nikmat yang telah diberikan kepada mereka—masa, harta, kesihatan, dan akal—dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan cara ini, doa bukan sahaja menjadi ibadah tetapi peringatan berterusan yang menambat kehidupan seseorang dalam kebenaran, keikhlasan, dan persediaan untuk kehidupan kekal yang akan datang. Aspek-aspek mentaati Allah Taala di antara solat fardhu kemudian dibincangkan. Bab 23 Al Mu'minin, ayat 3:

“Dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia.”

Walaupun perkara-perkara yang sia-sia tidak digolongkan sebagai dosa namun seseorang telah dinasihatkan untuk menjauhinya kerana ia boleh membawa kepada dosa. Contohnya, ucapan sia-sia yang tidak dikira dosa sering membawa kepada dosa seperti mengumpat dan berdusta. Perbelanjaan harta yang sia-sia sering membawa kepada perbelanjaan yang membazir, yang merupakan dosa. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Sebahagian besar daripada mereka yang telah terjerumus ke dalam kesesatan tidak melakukannya dalam satu saat, tetapi melalui proses yang beransur-ansur. Mereka mula-mula menghampiri perkara-perkara yang menyalahi undang-undang tanpa melibatkan diri secara langsung, tetapi lama-kelamaan, melalui pendedahan dan godaan berulang kali, mereka akhirnya ditarik untuk melakukan perbuatan itu. Sebagai contoh, seseorang yang kerap menemani mereka yang meminum alkohol jauh lebih berkemungkinan untuk mengambil bahagian dalam alkohol daripada seseorang yang mengelak sama sekali daripada pergaulan tersebut. Ini menggambarkan perkembangan yang halus tetapi berbahaya daripada hanya berdekatan dengan dosa, kepada memanjakannya. Nabi Muhammad s.a.w. memperingatkan tentang sikap ini dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451. Baginda menasihatkan bahawa seseorang tidak boleh mencapai ketakwaan yang sebenar-bermakna mereka tidak boleh terus teguh dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam-sehingga mereka meninggalkan walaupun beberapa perkara yang haram menyebabkan mereka takut bahawa sesuatu yang haram ini menyebabkan mereka takut. Prinsip ini menyerlahkan kepentingan berhati-hati, kerana apa yang bermula dengan memanjakan diri dalam perkara yang dibenarkan, terutamanya dalam perkara yang sia-sia, secara beransur-ansur boleh mengikis tekad seseorang dan membuka pintu kepada kemaksiatan.

Oleh itu, orang yang bijak memberi perhatian bukan sahaja untuk menjauhi apa yang telah jelas dilarang oleh Allah Taala, tetapi juga untuk menahan diri dengan perkara-perkara yang halal, terutamanya yang sia-sia. Dengan berbuat demikian, mereka menjaga diri mereka daripada tergelincir ke dalam yang haram dan tetap teguh dalam ketaatan yang ikhlas kepada Allah Taala. Ketaatan ini melibatkan penggunaan setiap berkat dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi

Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Cara hidup seperti itu adalah intipati kebenaran, dan ia membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dengan memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan memastikan bahawa segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang-orang yang gagal memahami kepentingan menjauhi batasan yang ditetapkan oleh Allah Taala, sering berlebih-lebihan dalam perkara yang halal, terutama perkara yang sia-sia. Berlebihan ini meningkatkan kemungkinan terjerumus ke dalam yang haram dan membawa kepada penyalahgunaan keberkatan. Hasilnya bukanlah kebebasan atau pemenuhan, tetapi tekanan, kesusahan, dan ketidakseimbangan dalam kedua-dua dunia. Orang-orang seperti itu melesetkan keutamaan mereka, menyalahgunakan sumber mereka, dan gagal untuk mempersiapkan akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman, walaupun mereka mengalami detik-detik hiburan yang sekejap. Realiti ini terbukti dalam kehidupan ramai yang hidup dalam kemewahan dan kelimpahan, namun dibelenggu dengan masalah kesihatan mental. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Sebenarnya, jalan menahan diri dan berhati-hati adalah jalan kebijaksanaan, kerana ia memelihara iman, melindungi keberkahan, dan memastikan kehidupan seseorang tetap sejajar dengan ketaatan kepada Allah Taala.

Satu lagi rukun Islam yang berkisarkan amal soleh kemudian disebut. Bab 23 Al Mu'minin, ayat 4:

"Dan orang-orang yang melaksanakan sedekah yang diwajibkan".

Sedekah wajib hanya mewakili sebahagian kecil daripada keseluruhan kekayaan seseorang, dan ia hanya diperlukan apabila seseorang itu memiliki jumlah minimum yang ditetapkan. Walaupun bahagiannya kelihatan kecil, kepentingan rohani dan moralnya sangat besar. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan individu bahawa kekayaan yang mereka miliki bukanlah milik mereka secara mutlak. Jika ia sepenuhnya milik mereka, mereka akan mempunyai kuasa yang tidak terhad untuk

membelanjakannya mengikut kehendak mereka. Sebaliknya, semua harta dicipta, dianugerahkan, dan dipelihara oleh Allah Taala, yang mempercayakannya kepada manusia sebagai ujian dan tanggungjawab. Setiap nikmat yang dikecapi seseorang—sama ada harta, kesihatan, kecerdasan, atau status sosial—sebenarnya adalah amanah dan pinjaman daripada Allah Taala. Amanah ini akhirnya mesti dibayar, bukan dengan mengembalikan nikmat fizikal itu sendiri, tetapi dengan memanfaatkannya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila seseorang memenuhi amanah ini, kekayaan mereka menjadi sarana penyucian, perlindungan, dan peningkatan rohani. Ia membersihkan hati mereka daripada ketamakan, menguatkan rasa empati mereka, dan membantu mewujudkan keadilan dan belas kasihan dalam masyarakat.

Walau bagaimanapun, orang yang gagal memahami kebenaran ini dan berkelakuan seolah-olah rahmat mereka adalah milik mereka semata-mata pasti akan menyalahgunakannya. Mereka mula melihat kekayaan sebagai sumber kuasa dan bukannya alat untuk perkhidmatan, dan keterikatan mereka kepadanya merosakkan hati dan fikiran. Khususnya, mereka yang menahan sedekah yang diwajibkan—memperlakukan harta mereka seolah-olah milik mereka semata-mata—akan menghadapi akibat yang teruk. Sebagaimana orang yang enggan membayar balik pinjaman dipertanggungjawabkan di mahkamah dunia, begitu juga orang seperti itu akan menghadapi pertanggungjawaban ilahi di Akhirat. Keterukan hukuman ini digambarkan dengan jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari , nombor 1403, yang memberi amaran bahawa orang yang mengabaikan sedekah fardu akan dihadapkan pada hari kiamat dengan seekor ular berbisa yang besar yang akan melingkar di sekeliling mereka, menggigit mereka berulang kali sebagai manifestasi kemarahan mereka. Imej yang menakutkan ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat bahawa kekayaan adalah rahmat dan ujian. Bab 3 Alee Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Apabila digunakan dengan betul, kekayaan meningkatkan kerohanian seseorang, menyucikan jiwa mereka, memperoleh ganjaran yang besar di Akhirat dan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia . Ia juga memupuk keharmonian dalam masyarakat, kerana tindakan amal memperkukuh ikatan belas kasihan dan saling mengambil berat di kalangan orang. Tetapi apabila ditimbun atau disalahgunakan, kekayaan menjadi sumber penyesalan, tekanan, dan kemusnahan di kedua-dua dunia. Malah di dunia ini, harta yang mereka menahan sedekah yang diwajibkan menjadi punca kegelisahan dan kesengsaraan. Daripada membawa kedamaian dan keselesaan, ia membebankan mereka dengan keinginan yang tidak berkesudahan dan ketakutan kehilangan. Keterikatan mereka kepada harta benda membawa kepada penyalahgunaan berkat, keutamaan yang diselewengkan, dan keadaan yang tidak seimbang—secara mental dan fizikal. Mereka melesetkan perhubungan, menyalahgunakan peluang, dan gagal untuk mempersiapkan akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka kelihatan berjaya secara lahiriah, secara dalaman mereka dibelenggu oleh kegelisahan dan ketidakpuasan hati. Kekayaan mereka, yang boleh menjadi sumber penyucian dan ganjaran yang kekal, sebaliknya menjadi sumber siksaan dan penyesalan. Akhirnya, dengan menahan apa yang menjadi hak orang lain dan dengan tidak mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menukar kedamaian abadi untuk kesenangan yang sekejap, dan keuntungan yang kekal untuk ilusi sementara. Oleh itu, orang yang bijak mesti sentiasa ingat bahawa setiap perkara dunia yang dibelanjakan di jalan Allah Taala, bukanlah satu kerugian tetapi satu

pelaburan—yang menjamin pulangan yang jauh melampaui batas dunia ini, menjamin kedua-dua ketenangan fikiran dalam kehidupan dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul.

Bab 23 Al Mu'minun, ayat 4:

“Dan orang-orang yang melaksanakan sedekah yang diwajibkan”.

Perkataan yang digunakan untuk sedekah wajib membawa makna yang mendalam di dalamnya yang melangkaui tindakan memberi harta—ia juga menandakan penyucian diri. Pemurnian ini bukanlah keadaan pasif yang berlaku dengan sendirinya, tetapi proses pembelajaran, refleksi, dan penerapan ajaran Islam secara aktif dan disengajakan dalam setiap aspek kehidupan. Ia menuntut seseorang itu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia yang dipuji dalam wahyu, seperti pemurah, sabar, rendah diri, syukur, dan belas kasihan, sementara pada masa yang sama berusaha untuk menghilangkan dari sifat mereka sifat-sifat yang merosakkan yang dikutuk oleh Allah Taala, seperti kesombongan, dengki, tamak, dan kesombongan. Apabila kebajikan ini ditanam dan keburukan ini ditinggalkan, hati menjadi bersih dan jiwa menjadi tinggi. Penghalusan dalaman ini secara semula jadi menghasilkan ketenangan, kerana ketenangan fikiran adalah buah dari hidup selaras dengan bimbingan ilahi. Pemurnian rohani juga memastikan bahawa seseorang menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—sama ada kekayaan, kesihatan, pengetahuan, atau pengaruh—dengan cara yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Mulia, dan tradisi Nabi

Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, mereka mencegah pembaziran, keterlaluan, dan penyalahgunaan, dan sebaliknya menyalurkan berkat mereka ke arah rasa syukur, perkhidmatan, dan ketaatan. Melalui penggunaan berkat ini secara sedar, seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan setiap perkara dan setiap hubungan di tempatnya yang sepatutnya. Keseimbangan ini bukan sahaja menjaga urusan dunia mereka tetapi juga menyediakan mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Kehidupan penyucian, oleh itu, membawa bersamanya ganjaran berganda: ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam kehidupan ini, jiwa yang dimurnikan mengalami kejernihan, kepuasan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian, manakala di Akhirat, ia mendapat ketenangan dan ganjaran yang kekal di sisi Allah Taala. Oleh itu, pemurnian rohani bukan semata-mata satu bentuk pemurnian peribadi tetapi asas kejayaan dalam kedua-dua alam. Ia mengubah watak seseorang, mengarahkan berkat mereka ke arah kebenaran, dan menjamin ketenangan fikiran mereka di dunia ini sambil memastikan kejayaan abadi mereka di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudiannya menarik perhatian kepada prinsip penting kelakuan sosial, yang berfungsi sebagai asas untuk kestabilan dalam kehidupan keluarga dan, seterusnya, masyarakat yang lebih luas. Apabila individu dalam rumah tangga berinteraksi antara satu sama lain atas dasar rasa hormat, belas kasihan, dan pemenuhan hak, rumah menjadi tempat yang tenang dan selamat. Rumah sebegini secara semula jadi melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan harmoni, kerana nilai-nilai yang ditanam dalam keluarga dibawa ke dalam masyarakat secara amnya. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 5-7:

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau orang-orang yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi sesiapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Sebelum meneroka cara seseorang boleh melindungi diri mereka daripada hubungan yang menyalahi undang-undang, adalah penting untuk memahami mengapa hubungan di luar perkahwinan telah dilarang dalam Islam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menikah dan mengharamkan hubungan yang haram. Apabila pasangan tidak ikhlas berbakti kepada satu sama lain seperti dalam perkahwinan, apa-apa kesusahan sebenar yang mereka hadapi akan membawa kepada tekanan emosi yang lebih besar, kerana mereka gagal untuk menyokong satu sama lain dengan betul. Memasuki dan meninggalkan pelbagai perhubungan sepanjang hidup seseorang pasti mempunyai kesan yang merosakkan pada kesihatan mental. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa mereka yang berpisah daripada pasangan mereka sering mendapatkan kaunseling dan mengalami gangguan mental, seperti kemurungan, lebih kerap daripada mereka yang mengelakkan hubungan sedemikian. Lebih-lebih lagi, individu yang dikenali dalam masyarakat kerana mempunyai banyak pasangan semakin sukar untuk mendapatkan pasangan yang sesuai yang akan memenuhi hak mereka. Ini kerana seseorang yang telah menjalin pelbagai perhubungan selalunya mengembangkan sifat cuai dan tidak diingini, yang mana mereka yang mencari komitmen yang ikhlas dan

berkekalan, seperti perkahwinan, secara semula jadi dielakkan. Ini hanya menambah tekanan emosi mereka yang mempunyai sejarah sedemikian.

Dalam hubungan santai, pasangan itu jarang mengamalkan pandangan yang sama; seorang pasangan sering mengambil hubungan yang lebih serius, mungkin mengharapkan komitmen jangka panjang, manakala yang lain tidak berkongsi pandangan yang sama. Apabila perbezaan sikap ini akhirnya menjadi jelas, ia menyebabkan trauma emosi yang berpanjangan bagi orang yang lebih ikhlas. Sebaliknya, pasangan suami isteri memulakan hubungan mereka dengan saling memahami komitmen sepanjang hayat dan menumpukan satu sama lain melalui setiap situasi-sama ada dirancang atau tidak diduga, seperti mempunyai anak. Tahap dedikasi ini jarang ditemui dalam perhubungan biasa.

Berada dalam hubungan sebelum berkahwin juga boleh menipu seseorang untuk berfikir bahawa mereka memahami pasangan mereka sepenuhnya. Akibatnya, apabila mereka berkahwin, mereka sering mengadu bahawa pasangan mereka telah "berubah". Sebenarnya, individu itu tidak berubah; sebaliknya, tanggungjawab dan tekanan perkahwinan telah mengubah dinamik antara mereka. Ini adalah punca biasa perselisihan rumah tangga di kalangan mereka yang bersama sebelum berkahwin. Malah mereka yang tinggal bersama sebelum berkahwin pun menghadapi masalah yang sama. Tambahan pula, diketahui umum bahawa sebarang masalah antara pasangan sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan yang lain. Ramai anak muda, misalnya, meninggalkan pelajaran mereka hanya kerana tidak tahan melihat bekas pasangan mereka setiap hari. Memandangkan perkahwinan melambangkan ikatan dan komitmen yang mendalam, pasangan suami isteri jauh lebih kecil kemungkinannya untuk berpisah kerana isu remeh yang biasanya menamatkan hubungan santai.

Seseorang itu tidak boleh tertipu dengan penampilan luaran hubungan yang menyalahi undang-undang, mempercayai ia tidak berbahaya kepada pasangan atau masyarakat. Kerana orang mempunyai pengetahuan yang terhad, rabun, dan sering dikawal oleh emosi, mereka mungkin tersilap menganggap bahawa hubungan di luar perkahwinan adalah tidak berbahaya, gagal untuk melihat bahaya tersembunyi yang ada di bawahnya. Seseorang yang terlibat dalam hubungan yang menyalahi undang-undang hanya akan digalakkan untuk mengambil langkah berdosa selanjutnya dengan pasangan mereka dari semasa ke semasa. Memandangkan emosi sukar dikawal dan dosa seperti perzinaan telah menjadi normal dalam kebanyakan masyarakat, menjadi mudah bagi pasangan yang tidak berkahwin untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang serius ini. Ini, seterusnya, membawa kepada banyak masalah lain untuk kedua-dua individu dan masyarakat, seperti kehamilan yang tidak diingini dan mengabaikan dosa besar lain. Walaupun seseorang dalam hubungan yang menyalahi undang-undang tidak melakukan apa-apa dosa besar lagi, emosi mereka mungkin mengaburkan pertimbangan mereka, membawa mereka untuk berkahwin dengan pasangan mereka tanpa menyedari bahawa mereka tidak benar-benar serasi. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, cabaran dan tanggungjawab perkahwinan—seperti memenuhi hak pasangan dan anak-anak—mengubah hubungan, sering mengakibatkan konflik. Ini menjelaskan mengapa pasangan yang bersama sebelum berkahwin sering menuduh satu sama lain "berubah" selepas berkahwin. Tidak kira berapa banyak masa yang diluangkan dengan pasangan sebelum berkahwin, mereka tidak pernah dapat mengetahui watak mereka sedalam pasangan suami isteri. Kepincangan tersembunyi tidak dapat dielakkan muncul selepas perkahwinan, sering membawa kepada masalah perkahwinan yang lebih lanjut.

Ia juga merupakan kebenaran yang penting tetapi sering diabaikan bahawa seseorang yang membuat pasangan yang baik tidak semestinya pasangan atau ibu bapa yang baik. Kualiti yang diperlukan untuk peranan ini sama sekali berbeza. Kerana keterikatan emosi, seseorang mungkin mengabaikan kepentingan memilih pasangan yang soleh—seseorang yang akan memenuhi hak mereka dan mengelak daripada menyakiti mereka, walaupun dalam keadaan marah. Seseorang yang kurang taqwa akan gagal untuk menegakkan hak-hak ini dan akan menzalimi pasangan dan anak-anaknya, terutama apabila dimarah. Mereka yang berada dalam hubungan yang menyalahi undang-undang sering mengabaikan perkara penting ini, mengahwini pasangan mereka semata-mata kerana emosi dan bukannya kepercayaan dan watak. Cinta dan nafsu membutakan seseorang daripada kesalahan kekasihnya, seperti yang diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 5130.

Tambahan pula, seseorang yang mengamalkan sifat maksiat dan mengekalkan pelbagai perhubungan akan menarik orang yang tidak saleh yang sama. Individu sedemikian hanya berusaha untuk memuaskan keinginan mereka dan tidak akan menghormati mahupun memenuhi hak pasangan mereka—walaupun mereka berkahwin. Setiap kali pertikaian timbul, mereka mudah melakukan penderaan lisan, sering membandingkan pasangan mereka dengan pelacur kerana ketidaksopanan masa lalu mereka. Walaupun permintaan maaf menyusul, penghinaan ini meninggalkan parut emosi yang boleh lebih merosakkan daripada kecederaan fizikal. Mereka yang menarik sahabat yang maksiat kerana perwatakan mereka yang tidak bermoral juga lebih cenderung mengalami penderaan fizikal. Apabila sifat-sifat cetek yang mula-mula menarik pasangan yang jahat—seperti kecantikan—pudar, mereka sering mencari orang lain. Tingkah laku ini menjelaskan mengapa hubungan luar nikah adalah perkara biasa di kalangan orang yang maksiat. Mereka melayan pasangan atau pasangan mereka seperti seseorang memperlakukan kereta—yang digunakan untuk seketika, kemudian diganti. Kerosakan emosi

yang ditimbulkan ini adalah sangat besar. Jika pasangan sebegini mempunyai anak, masalahnya berganda. Apabila anak-anak ini menjadi marah dengan ibu bapa mereka, mereka mungkin melemparkan kata-kata kasar kepada mereka-terutama ibu-membandingkan mereka dengan pelacur kerana kelakuan masa lalu mereka. Kesakitan emosi dihina oleh anak sendiri hampir mustahil untuk pulih. Sebaliknya, orang yang sederhana menarik sahabat yang sederhana—orang yang menghormati dan memenuhi hak masing-masing. Walaupun perselisihan faham berlaku, sebarang penghinaan mudah diketepikan, kerana kedua-duanya tahu ia palsu. Anak-anak mereka juga lebih cenderung untuk menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa kerana teladan yang baik yang diberikan kepada mereka.

Selain itu, mana-mana kanak-kanak yang dilahirkan secara tidak sengaja daripada perhubungan yang menyalahi undang-undang itu menambah ketegangan lagi, selalunya mengakibatkan perpisahan, kerana ibu bapa tidak mahu memikul tanggungjawab itu. Ini menyebabkan kanak-kanak itu dalam rumah tangga yang rosak tanpa sokongan kedua-dua ibu bapa, yang biasanya membawa kepada masalah sosial yang lebih meluas. Umum mengetahui bahawa kebanyakan belia yang terlibat dalam jenayah, kumpulan samseng, atau mereka yang dieksploitasi oleh pemangsa, selalunya berasal dari keluarga yang berpecah belah. Membesarkan seorang kanak-kanak adalah sukar walaupun kanak-kanak itu dikehendaki-berapa sukar, kemudian, apabila kanak-kanak itu tidak diingini? Ini selalunya mengakibatkan pengabaian, tekanan emosi, atau kanak-kanak itu diserahkan untuk dibimbing atau diterima pakai, yang dalam kebanyakan kes menyebabkan kemudaratan psikologi yang berpanjangan dan meningkatkan kemungkinan kanak-kanak menjadi sesat.

Semua akibat negatif daripada perhubungan yang menyalahi undang-undang ini tidak dapat difahami sepenuhnya oleh mereka yang dikuasai oleh emosi atau kejahilan, walaupun jika perhubungan tersebut kelihatan tidak berbahaya. Mengambilnya adalah seperti memakan hidangan yang kelihatan lazat tetapi dicampur dengan racun tersembunyi. Kerana racun ini tidak kelihatan, seseorang mesti mempercayai nasihat orang yang mengetahui kewujudannya dan mengelakkannya, walaupun melakukannya bertentangan dengan keinginan mereka. Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang memiliki pengetahuan yang lengkap—termasuk pengetahuan tentang bahaya yang tersembunyi dalam tindakan dan hubungan tertentu—petunjuk-Nya mesti diterima dan diikuti, walaupun ia bertentangan dengan keinginan seseorang. Ini sama dengan pesakit yang bijak yang mengikut nasihat doktor mereka, menahan ubat yang pahit dan disiplin yang ketat, mengetahui ia membawa kepada kesihatan. Begitu juga, seseorang yang menerima dan melaksanakan ajaran Islam akan mencapai kesejahteraan mental dan fizikal yang sebenar.

Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang sempurna yang diperlukan untuk mengekalkan keadaan fikiran dan badan yang seimbang. Walaupun penyelidikan meluas, pemahaman masyarakat tentang keadaan manusia masih tidak lengkap dan tidak boleh memberikan penyelesaian mutlak kepada setiap kesukaran atau punca kesusahan. Pengetahuan, pengalaman, dan pandangan jauh manusia adalah terhad. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang lengkap, yang telah disampaikan dengan penuh rahmat melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini terbukti apabila membandingkan mereka yang hidup menurut bimbingan ilahi—menggunakan berkat mereka dengan betul—dengan mereka yang tidak melakukannya.

Allah, Yang Maha Tinggi, telah menghapuskan masalah yang tidak terhitung ini di akar umbinya dengan melarang perhubungan yang menyalahi undang-undang dan menggalakkan perkahwinan—di mana pasangan dengan ikhlas mengabdikan diri mereka kepada satu sama lain dan kepada anak-anak mereka. Dengan menangani masalah perkahwinan, perceraian, janda, dan anak-anak dalam Al-Quran, Allah Taala telah menyediakan kunci kepada masyarakat yang berjaya. Apabila ahli keluarga—sama ada bersama atau berpisah—memenuhi hak masing-masing dan mewujudkan rumah tangga yang stabil dan memupuk, ia menghasilkan kesan riak positif di seluruh masyarakat. Sebaliknya, apabila keluarga gagal menegakkan hak-hak ini, ia mencetuskan kesan riak negatif yang menyebarkan bahaya ke seluruh masyarakat.

Sepanjang sejarah, ramai pemikir telah mencadangkan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Namun, memandangkan remedi mereka hanya tertumpu pada isu peringkat permukaan, faedahnya adalah terhad. Sebaliknya, Allah, Yang Maha Tinggi, menangani punca-punca yang mempengaruhi kedua-dua individu dan masyarakat, dengan itu menjelaskan semua perkara supaya manusia boleh mencapai kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat...”

Tetapi hanya mereka yang menggunakan kepintaran yang telah diberikan kepada mereka dengan betul akan memahami hikmah yang mendalam dalam ayat-ayat Allah Taala. Surah 2 Al Baqarah, ayat 242:

“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat menggunakan akal.”

Orang ramai harus mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak daripada tergoda ke dalam hubungan yang menyalahi undang-undang. Salah satu langkah pertama ialah belajar merendahkan pandangan. Ini tidak bermakna seseorang mesti sentiasa merenung ke tanah, sebaliknya mereka harus mengelak daripada melihat sekeliling secara tidak perlu, terutamanya di tempat awam. Mereka harus menahan diri daripada merenung orang lain dan harus mengekalkan rasa hormat terhadap jantina yang bertentangan. Sama seperti seseorang yang tidak suka orang lain merenung kakak atau anak perempuan mereka sendiri, mereka tidak sepatutnya merenung adik perempuan dan anak perempuan orang lain. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memendekkan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka...”

Seboleh-bolehnya, seseorang itu juga harus mengelak daripada bersendirian dengan ahli yang berlainan jantina melainkan mereka mempunyai pertalian yang melarang perkahwinan. Langkah berjaga-jaga ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1862.

Satu lagi perlindungan ialah berpakaian dan berkelakuan dengan sopan. Pakaian yang sederhana menghalang daripada menarik perhatian yang tidak perlu, manakala tingkah laku yang sederhana menghalang daripada mengambil langkah pertama yang boleh membawa kepada perhubungan yang menyalahi undang-undang, seperti perbualan yang tidak perlu dengan jantina yang bertentangan.

Memahami nikmat mengelakkan perhubungan yang menyalahi undang-undang juga merupakan perlindungan yang kuat. Nabi Muhammad s.a.w. telah menjamin Syurga bagi orang yang menjaga lidah dan kemaluannya, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2408.

Pada masa yang sama, takut akan hukuman perhubungan yang menyalahi undang-undang adalah satu lagi penghalang. Sebagai contoh, iman bertolak dari orang yang melakukan zina, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4690. Oleh itu, seseorang harus takut, jika iman mereka terkeluar, ia mungkin tidak akan kembali.

Pada hakikatnya, hubungan yang menyalahi undang-undang adalah tidak perlu, kerana Islam menetapkan perkahwinan sebagai cara yang sah dan diberkati untuk memenuhi keinginan semula jadi. Bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, puasa disyariatkan sebagai cara mengawal nafsu dan perbuatan. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam

ke atasnya,, dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3398.

Dengan mengamalkan langkah-langkah ini—menundukkan pandangan, mengelakkan pengasingan, berpakaian dan berkelakuan sopan, menghargai nikmat kesucian, takut akibat dosa, dan mengikuti jalan yang sah dalam perkahwinan—seseorang menjaga maruah mereka, melindungi iman mereka, dan menjamin ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 5-7:

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau orang-orang yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi sesiapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."

Ungkapan *"apa yang dimiliki tangan kanan seseorang"* merujuk kepada hamba, realiti yang wujud di seluruh dunia yang diketahui pada masa wahyu. Memandangkan mengambil tawanan semasa peperangan dan peperangan adalah amalan sejagat, Islam tidak boleh melarangnya secara langsung tanpa meletakkan umat Islam pada kelemahan yang teruk. Jika orang Islam sahaja dilarang mengambil tawanan, populasi hamba mereka akan bertambah manakala musuh mereka akan berkurangan. Sebaliknya, Islam menggunakan pendekatan yang beransur-ansur dan transformatif: ia mula-mula memperbaiki keadaan hamba, memastikan mereka dilayan dengan maruah dan belas kasihan, dan kemudian menetapkan langkah-langkah yang akhirnya akan membawa kepada penghapusan perhambaan seperti yang diamalkan ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menggesa

kelakuan yang baik terhadap hamba sehingga mereka diperlakukan seperti ahli keluarga. Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan agar hamba diberi makan dari makanan yang sama yang dimakan tuan mereka, memakai pakaian yang sama yang mereka pakai, dan tidak pernah dibebani dengan tugas. Sebaliknya, tuan mereka diarahkan untuk membantu mereka dalam tugas mereka. Ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4313. Pada masa yang sama, Islam menggalakkan memerdekakan hamba sebagai salah satu amalan yang paling mulia, menjanjikan ganjaran yang besar. Sebagai contoh, orang yang memerdekakan seorang hamba kerana Allah Ta'ala, dijanjikan pembebasan dari Neraka, sebagaimana tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1541. Tambahan pula, Islam menjadikan pembebasan seorang hamba sebagai kaffarah pertama untuk dosa-dosa tertentu, f atau contoh, surah 58 Al Mujadila, ayat 3:

“Dan orang-orang yang melafazkan zihar daripada isteri-isteri mereka kemudian [ingin] kembali kepada apa yang mereka katakan itu, maka [hendaklah ada] memerdekakan seorang hamba sebelum mereka bersentuhan satu sama lain. Itulah yang diperingatkan dengannya kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila ajaran ini dilaksanakan, hamba dalam masyarakat Islam dilayan dengan hormat, belas kasihan, dan adil, sering menjadi seperti ahli rumah tangga. Lama kelamaan, sistem ini, digabungkan dengan galakan berulang kali untuk membebaskan hamba, membawa kepada penghapusan perhambaan secara beransur-ansur seperti yang diamalkan secara meluas. Malangnya, walaupun institusi perhambaan dalam bentuk klasiknya telah hilang, bentuk perhambaan baru masih wujud di bahagian dunia, seperti eksploitasi kewangan dan penindasan ekonomi. Oleh itu, umat Islam hari ini

mesti memainkan peranan mereka dalam menghapuskan bentuk-bentuk perhambaan moden ini mengikut kemampuan mereka—sama ada melalui sokongan kewangan, advokasi, atau reformasi sosial—meneruskan warisan keadilan, belas kasihan, dan pembebasan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Memandangkan Islam adalah tatakelakuan yang lengkap ia melibatkan perkara duniawi dan agama. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 8:

“Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya”.

Adalah penting untuk menyedari bahawa Islam tidak terhad kepada ibadah ritual tetapi merangkumi setiap aspek kehidupan, sama ada duniawi atau keagamaan. Setiap interaksi, keputusan, dan keadaan berada di bawah skop bimbingan ilahi. Menganggap bahawa Allah Taala hanya akan menyoal manusia tentang kewajipan agama mereka, seperti solat fardhu, sambil mengabaikan kelakuan mereka dalam urusan dunia, adalah salah faham yang serius. Sebenarnya, Allah Taala akan meminta pertanggungjawaban manusia atas setiap situasi yang mereka temui, sama ada yang berkaitan dengan ibadah, urusan, atau pergaulan seharian. Atas sebab ini, seseorang mesti berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua keadaan, memastikan tingkah laku mereka sejajar dengan petunjuk ilahi. Kepatuhan menyeluruh ini menjamin keseimbangan yang harmoni antara keadaan mental dan fizikal, membolehkan seseorang meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Perlakuan seperti itu bukan sahaja menyediakan mereka secukupnya untuk tanggungjawab mereka pada hari kiamat tetapi juga memberikan mereka ketenangan di dunia dan akhirat.

Islam tidak boleh dilayan seperti pakaian yang dipakai atau ditanggalkan mengikut kehendak peribadi. Berbuat demikian adalah menyembah kehendak diri sendiri daripada menyembah Allah Yang Maha Tinggi. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Mereka yang gagal menerapkan ajaran Islam secara konsisten sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan. Penyalahgunaan ini membawa kepada ketidakseimbangan, di mana keutamaan tidak pada tempatnya, perhubungan disalahuruskan, dan tanggungjawab diabaikan. Hasilnya adalah kehidupan yang penuh dengan tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun secara lahiriah mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Kejayaan sebenar, oleh itu, terletak pada mengintegrasikan Islam ke dalam setiap situasi—dunia dan agama—supaya kehidupan seseorang menjadi tindakan ketaatan, kesyukuran, dan persediaan yang berterusan untuk pertanggungjawaban terakhir di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 8:

“Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya”.

Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menerangkan tiga tanda orang munafik. Walaupun seseorang tidak kehilangan imannya dengan menunjukkan sifat-sifat ini, adalah penting untuk mengelakkannya, kerana berterusan dalam tingkah laku sedemikian boleh menyebabkan mereka dikelompokkan dengan orang-orang munafik pada hari kiamat. Amaran ini dikuatkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031.

Ciri pertama ini ialah berbohong. Apabila orang munafik bercakap, mereka berdusta, dan ini merujuk kepada kebiasaan berbohong. Pembohongan adalah dilarang dalam semua bentuknya—sama ada pembohongan yang kelihatan tidak berbahaya, pembohongan yang dibuat secara bergurau, atau pembohongan yang diceritakan kepada kanak-kanak. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, melaknat orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa tiga kali, seperti yang tercatat dalam Hadith yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2315. Begitu juga, berbohong kepada anak-anak juga adalah dosa, seperti yang ditegaskan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4991. Perlakuan seperti itu terutamanya memudaratkan mereka, kerana di sana mengajar anak-anak bahawa dosa adalah normal. Hanya dalam keadaan yang jarang dan ekstrem, seperti melindungi nyawa orang yang tidak bersalah, dibenarkan berbohong.

Bahaya berbohong ialah ia membuka pintu kepada dosa-dosa lain. Menurut Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1971, berdusta membawa kepada dosa, seperti mengumpat dan memperolok-olok orang lain, dan akhirnya membawa seseorang ke arah pintu Neraka. Apabila pembohongan menjadi kebiasaan, Allah Taala mencatat orang itu sebagai pendusta yang besar, dan akibat dari catatan tersebut pada hari kiamat adalah jelas dengan sendirinya. Tambahan pula, berdusta menghilangkan seseorang daripada kumpulan Malaikat. Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan bahawa bau busuk yang terpancar dari mulut seorang pendusta menyebabkan para Malaikat menjauhkan diri sejauh satu batu dari mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1972. Berterusan dalam berdusta juga merosakkan keadaan dalaman seseorang. Ia menjangkiti niat, supaya amalan baik tidak lagi dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Taala, tetapi untuk motif lain, sehingga menghilangkan pahala. Ia juga merosakkan perbuatan zahir, kerana dosa fizikal menjadi lebih mudah dilakukan apabila lidah telah terbiasa dengan kebatilan. Oleh itu, dusta bukanlah suatu kecacatan kecil tetapi sifat yang merosakkan yang merosakkan iman, merosakkan akhlak, dan menjauhkan seseorang daripada Allah Taala, Malaikat-Nya, dan rahmat-Nya. Mengelakkannya adalah penting untuk menjaga iman, keikhlasan, dan kejayaan muktamad seseorang dalam kedua-dua dunia.

Ciri-ciri kemunafikan seterusnya yang disebut dalam Hadis yang dinukilkan tadi ialah mengkhianati amanah. Ini merangkumi semua amanah yang dimiliki seseorang - yang diamanahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,, dan yang diamanahkan oleh manusia. Setiap nikmat, sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau pengaruh, pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Taala. Satu-satunya cara untuk menunaikan amanah ini adalah dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini adalah intipati kesyukuran, dan membawa kepada peningkatan dalam keberkatan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui

memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu...”

Kepercayaan antara manusia juga amat penting. Jika seseorang diamanahkan dengan harta orang lain, mereka tidak boleh menyalahgunakannya tetapi hanya menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya. Antara amanah terbesar ialah menjaga perbualan peribadi, melainkan ada sebab yang jelas dan berfaedah untuk mendedahkannya. Malangnya, amanah ini sering diabaikan, namun seseorang itu mesti melayan amanah orang lain dengan cara yang sama seperti mereka ingin amanah mereka dilayan. Amanah juga termasuk orang di bawah jagaan seseorang, seperti tanggungan. Seorang ibu bapa, sebagai contoh, telah diamanahkan untuk membesarkan anak-anak mereka dan mesti berusaha untuk menunaikan amanah ini dengan menggalakkan mereka untuk belajar, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mengabaikan tanggungjawab tersebut adalah pengkhianatan terhadap amanah dan tanda kemunafikan.

Tanda akhir kemunafikan yang disebut dalam Hadis yang dinukilkan tadi ialah mungkir janji. Janji terbesar yang dibuat seseorang adalah dengan Allah Taala, apabila mereka menerima-Nya sebagai Tuhan dan Tuhan mereka. Perjanjian ini memerlukan menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan kesabaran, sesuai dengan

tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Janji yang dibuat dengan orang juga mesti dihormati, kecuali ada alasan yang sah. Ini terutama berlaku untuk janji yang dibuat kepada kanak-kanak, kerana melanggar mereka menanamkan sifat buruk dan mengajar mereka bahawa penipuan boleh diterima. Dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2227, Allah Taala menyatakan bahawa Dia akan menentang orang yang membuat janji dengan nama-Nya dan kemudian mengingkarinya tanpa alasan yang sah. Orang yang mempunyai Allah Taala menentang mereka pada hari kiamat tidak boleh berharap untuk berjaya. Atas sebab ini, adalah lebih selamat untuk mengelak daripada membuat janji yang tidak perlu. Tetapi apabila janji yang sah dibuat, seseorang mesti berusaha dengan ikhlas dan tekad untuk menunaikannya. Dengan berbuat demikian, mereka melindungi diri mereka dari kemunafikan, memelihara keutuhan mereka, dan mendapatkan keredaan Allah Taala, baik di dunia maupun di akhirat.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, oleh kerana solat fardhu adalah tiang utama di mana semua amal soleh bersandar dan berfungsi sebagai peringatan yang berterusan tentang pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat, pendiriannya disebut semula. Ketenangan jiwa yang hakiki di dunia dan akhirat tidak akan dapat dicapai tanpanya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 9:

“Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.”

Sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidhi, nombor 213, menyoroti detik penting dari Perjalanan Syurga Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda: pemberian solat fardu. Sifat unik dari karunia ini—menjadi

satu-satunya kewajiban yang diberikan dengan cara sedemikian sementara petunjuk ilahi yang lain diwahyukan di Bumi—menekankan kepentingan yang paling penting untuk mendirikan dan mengekalkan solat fardu.

Pada mulanya, lima puluh solat fardhu diperintahkan setiap hari, dan melalui syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan atas nasihat Nabi Musa a.s., jumlah ini secara beransur-ansur berkurangan menjadi lima. Perkembangan ini menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam: sekiranya kewajiban itu kekal pada usia lima puluh, ia akan meninggalkan sedikit ruang untuk tindakan ketaatan, renungan, atau tanggungjawab duniawi yang lain. Pengajarannya jelas: kehidupan seorang Muslim mesti berkisar pada solat fardu, bukannya cuba menyesuaikan tugas agama ke dalam kehidupan yang ditentukan semata-mata oleh kemudahan peribadi. Doa-doa bukan sekadar upacara ritual—ia adalah prinsip penyusunan di mana kehidupan yang seimbang dan setia disusun. Solat fardhu juga menandakan cara yang betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, sambil mengekalkan keterpisahan yang terukur dari dunia material. Semasa solat, seorang Muslim menahan diri daripada bercakap, makan, atau melakukan aktiviti halal biasa, melambangkan pengabdian dan tumpuan yang diperlukan dalam memenuhi perintah Allah Taala. Keterpisahan ini bukanlah satu penghujung, tetapi satu cara untuk mengeratkan hubungan rohani seseorang di samping mengharungi tanggungjawab dan cabaran hidup seharian dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Perintah asal lima puluh sembahyang setiap hari berfungsi sebagai peringatan tentang pusat hubungan ini: ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, harus diutamakan, dengan semua perkara lain yang diatur menurut petunjuk ilahi. Tujuan sebenar manusia bukanlah untuk mengejar gangguan dunia material yang sekejap dan sia-sia, tetapi untuk menggunakan dunia ini sebagai jambatan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Solat fardhu—dan keadaan sekeliling wahyunya—mengingatkan umat Islam bahawa dunia material adalah sementara dan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan seterusnya. Dengan menstrukturkan kehidupan seseorang di sekeliling solat

dan berpegang kepada ajaran Islam, seseorang boleh melintasi jambatan ini dengan jayanya, mencapai keamanan di kedua-dua dunia dan memenuhi tujuan akhir mereka, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Tambahan pula, ajaran Islam dengan sejelas-jelasnya menegaskan bahawa iman yang sebenar tidak akan sempurna tanpa mendirikan solat fardu. Dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2618, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan bahawa garis pemisah antara kepercayaan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Ini kerana solat bukan sekadar ritual; ia adalah talian hayat iman. Apabila dilakukan secara konsisten dan dengan keikhlasan, ia berfungsi sebagai peringatan yang berterusan tentang Hari Penghakiman, menjaga hati berwaspada terhadap tanggungjawab dan secara praktikal menyediakan jiwa untuk pertemuan yang tidak dapat dielakkan dengan Allah Taala. Orang yang mengabaikan solat fardhu, bagaimanapun, sedikit demi sedikit hilang kesedaran ini. Tanpa peringatan setiap hari tentang akauntabiliti, mereka lebih cenderung menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, jatuh ke dalam kelalaian dan ketidakseimbangan. Pengabaian ini membawa kepada kecelaruan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan gagal membuat persediaan secukupnya untuk pengiraan muktamad mereka. Walaupun mereka menikmati kemewahan dunia tertentu, kehidupan mereka akan ditandai dengan tekanan batin, ketidakstabilan, dan kesusahan di kedua-dua dunia.

Tambahan pula, meninggalkan solat memutuskan hubungan penting antara pengakuan iman secara lisan dan tindakan yang mesti menyokongnya. Iman

bukan sekadar pernyataan lidah; ia adalah realiti hidup yang memerlukan khasiat melalui ketaatan. Tanpa doa, asas ketaatan ini runtuh, meletakkan seseorang dalam bahaya besar kehilangan iman mereka sama sekali. Iman boleh diumpamakan seperti tumbuhan: ia berkembang hanya apabila ia dipelihara dengan cahaya matahari, air, dan penjagaan. Sebagaimana tumbuhan yang tidak berkhasiat akan layu dan mati, begitu jugalah iman yang lemah dan boleh binasa jika ia tidak dipelihara melalui ketaatan—yang paling utama di antaranya ialah solat fardu. Doa adalah air dan cahaya matahari jiwa; tanpanya, hati menjadi tandus, dan cahaya iman dapat padam. Ini adalah kerugian terbesar: membiarkan intipati keimanan seseorang hilang melalui pengabaian. Oleh sebab itu, mendirikan solat fardhu bukan sekadar kewajipan di kalangan ramai, tetapi asas di atasnya semua amalan kebaikan yang lain. Ia adalah perlindungan iman, perisai terhadap kelalaian, dan kunci kepada ketenangan di dunia ini dan keselamatan di Akhirat, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 10-11:

"Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang akan mewarisi al-Firdaus, mereka kekal di dalamnya."

Adalah penting untuk mengenali perbezaan yang mendalam antara nikmat yang diberikan dalam kehidupan dunia ini dan yang dijanjikan di Syurga. Al-Quran menjelaskan dengan jelas bahawa orang-orang yang beriman akan mewarisi Syurga, bermakna mereka akan diberikan pemilikan penuh ke atasnya sebagai anugerah dari Allah Taala. Kerana ia adalah anugerah yang benar, mereka akan bebas menikmatinya tanpa sekatan, melakukan sesuka hati di dalamnya. Sebaliknya, berkat dunia material ini—sama ada kekayaan, kesihatan, pengetahuan, atau pengaruh—bukan pemberian

tetapi pinjaman. Pemberian bermakna pemilikan, sedangkan pinjaman mesti dikembalikan kepada Pemiliknya yang sebenarnya, iaitu Allah Yang Maha Tinggi. Satu-satunya cara untuk mengembalikan rahmat ini dengan betul adalah dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Apabila berkat digunakan dengan kesyukuran dan ketaatan, ia menjadi sumber peningkatan, ketenangan, dan keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Mereka membantu seseorang untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya, memastikan keharmonian dalam kehidupan ini dan persediaan untuk Akhirat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Namun, nikmat-nikmat ini mesti dikembalikan kepada Allah Taala, sama ada dengan rela atau terpaksa. Jika dikembalikan dengan rela hati—melalui ketaatan, kesyukuran, dan perkhidmatan secara sedar—mereka menjadi satu cara untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Tetapi jika dikembalikan secara paksa, seperti pada saat kematian apabila seseorang telah menyalahgunakannya, mereka berubah menjadi beban, membawa penyesalan dan pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Oleh itu, adalah penting untuk memahami perbezaan antara hadiah dan pinjaman. Nikmat dunia ini adalah amanah sementara, sedangkan nikmat Syurga adalah anugerah yang kekal abadi. Menyedari perbezaan ini mendorong seseorang untuk menggunakan nikmat dunia dengan betul, dengan rendah hati dan tanggungjawab, supaya ia dapat diubah menjadi harta yang kekal di Akhirat.

Untuk mengelakkan seseorang daripada mengembangkan kesombongan dan tersilap percaya bahawa mereka melakukan Allah, Yang Maha Tinggi, nikmat dengan mentaati-Nya, Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia tentang asal-usul mereka yang hina. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 12-13:

“ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian Kami jadikan dia setitis air mani di tempat yang kukuh”.

Kesombongan ini boleh menghalang ketaatan ikhlas seseorang kepada Allah Taala, terutama apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan perintah-Nya, membawa mereka keluar dari jalan yang benar. Sebaliknya, mereka yang memahami bahawa iman dan ketaatan mereka akhirnya memberi manfaat kepada diri mereka sendiri memupuk kerendahan hati di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengekalkan pengabdian yang teguh dalam kedua-dua masa kesukaran dan saat-saat senang. Semasa keadaan yang sukar, mereka menunjukkan kesabaran, dan pada masa yang selesa, mereka menyatakan rasa terima kasih. Syukur dalam pelbagai bentuk: syukur dengan niat melibatkan melakukan tindakan semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala; rasa terima kasih dalam ucapan boleh diungkapkan melalui kata-kata yang baik atau bahkan diam; dan kesyukuran dalam tindakan memerlukan memanfaatkan nikmat yang telah diterima sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Begitu juga, sabar merangkumi menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan dan tindakan sambil konsisten mentaati Allah, Yang Maha Agung, dengan keyakinan yang teguh bahawa Dia sentiasa memilih yang terbaik untuk individu, walaupun ia tidak segera nyata . Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Akibatnya, individu yang konsisten berkelakuan selaras dengan prinsip-prinsip ini dalam semua keadaan akan mendapat sokongan dan rahmat yang teguh dari Allah Yang Maha Tinggi. Ini membawa kepada rasa kedamaian yang mendalam di dunia dan akhirat, yang dicapai melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan penempatan yang betul bagi segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka—suatu realiti yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Kepatuhan yang konsisten itu bukan sahaja melindungi individu daripada kegawatan dalaman tetapi juga memastikan bahawa seluruh kehidupan mereka beroperasi dalam keharmonian kerohanian, membawa kedamaian kerohanian dan kedamaian yang kekal.

Di samping itu, oleh kerana Allah yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pembentuk, dan Pemelihara setiap manusia, Dia sahaja yang layak untuk taat sepenuhnya pada setiap masa. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 12-14:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian Kami jadikan ia setitik air mani di tempat yang teguh, kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami jadikan segumpal (daging), dan segumpal itu Kami jadikan tulang belulang,

dan tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, lalu Kami jadikan sebaik-baik makhluk itu adalah pencipta yang lain”.

Dialah yang menjadikan manusia wujud dari tiada, membentuk mereka dalam bentuk yang paling baik, dan terus memelihara mereka dengan berkat yang tidak terhitung. Setiap nafas, setiap ketentuan, dan setiap saat kehidupan adalah manifestasi langsung dari penjagaan dan belas kasihan-Nya. Oleh itu, adalah adil dan munasabah bahawa ketaatan ditujukan secara eksklusif kepada-Nya. Untuk mentaati orang lain dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah melupakan sumber sebenar kewujudan dan rezeki seseorang. Sebaliknya, apabila seseorang tunduk kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mereka menyelaraskan diri mereka dengan tujuan penciptaan mereka. Ketaatan ini bukanlah suatu beban tetapi satu cara penghormatan, kerana ia mengangkat manusia daripada keinginan semata-mata dan menempatkan mereka dalam harmoni dengan kebijaksanaan ilahi. Oleh itu, mengiktiraf Allah, Yang Maha Agung, sebagai satu-satunya Pencipta, Pembentuk, dan Pemelihara memerlukan kehidupan seseorang dijalani dengan ketaatan yang berterusan kepada-Nya—melalui penggunaan yang betul bagi setiap nikmat yang telah D Amanahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini adalah jalan yang menjamin maruah di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka .

Bukan sahaja Allah yang Maha Tinggi mencipta dan memelihara manusia, tetapi Dia sahaja yang mengawal semua urusan mereka, termasuk kematian mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 15:

“Maka sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati”.

Adalah penting untuk menyadari bahawa walaupun Al-Quran menghuraikan secara terperinci peringkat-peringkat pembentukan embrio manusia dalam rahim ibu, sebutan jangka hayat seseorang di dunia ini adalah secara perbandingan singkat. Perbezaan ini berfungsi untuk menekankan sifat kehidupan dunia yang sekejap dan sementara. Sama ada seseorang itu hidup selama beberapa dekad atau hanya seketika, kehidupan berlalu dengan pantas dan tanpa jeda. Singkatnya ini mengingatkan manusia tentang pentingnya persiapan untuk akhirat dan menggunakan masa yang terhad yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala.

Salah satu halangan terbesar yang menghalang seseorang daripada menggunakan masa yang singkat di Bumi dengan betul ialah menggunakan harapan palsu untuk umur yang panjang. Ini adalah sifat yang tercela, kerana ia menyebabkan individu lebih mengutamakan mengumpul harta dunia daripada persediaan untuk akhirat yang kekal abadi. Renungan ringkas tentang rutin harian seseorang sudah cukup untuk mendedahkan kebenaran ini: berapa banyak purata hari dihabiskan untuk mengejar dunia berbanding dengan persediaan untuk Hari Akhirat? Sesungguhnya, harapan palsu untuk panjang umur adalah salah satu senjata Iblis yang paling berkesan. Dengan meyakinkan orang bahawa mereka mempunyai banyak masa, dia memikat mereka untuk menangguhkan pertobatan, pembaharuan, dan perbuatan yang soleh. Dalam kebanyakan kes, "masa depan terdekat" yang mereka harapkan tidak pernah tiba, dan kematian menimpa mereka sebelum mereka bersedia dengan secukupnya. Harapan yang salah tempat ini juga membawa kepada penimbunan kekayaan dan

berpaut kepada harta benda. Orang ramai meyakinkan diri mereka bahawa mereka mesti menyimpan secara berlebihan untuk hari tua, takut mereka akan ditinggalkan tanpa sokongan. Mereka lupa bahawa Tuhan yang sama yang memberi mereka rezeki semasa muda akan memberi mereka rezeki di masa tua. Malah, rezeki telah ditetapkan untuk setiap jiwa lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti yang ditegaskan dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Sungguh menakjubkan bahawa seseorang boleh menghabiskan empat puluh tahun menabung untuk persaraan, yang jarang bertahan lebih daripada dua puluh tahun, namun gagal mempersiapkan diri dengan dedikasi yang sama untuk akhirat yang kekal abadi.

Islam tidak mematahkan persiapan untuk keperluan duniawi. Tak rugi menabung untuk masa terdekat, asalkan akhirat tetap diutamakan. Masalahnya timbul apabila orang hidup seolah-olah mereka tidak akan mati, berkelakuan seolah-olah kehidupan dunia mereka kekal abadi. Walaupun mereka dijanjikan kehidupan yang tidak berkesudahan di bumi, mereka masih tidak dapat mengumpul lebih daripada apa yang dibenarkan oleh kitaran siang dan malam. Berapa ramai yang telah meninggal dunia lebih awal daripada jangkaan, dan berapa ramai yang benar-benar mengambil iktibar daripada kematian mereka?

Pada hakikatnya, salah satu kesakitan yang paling besar yang akan dialami oleh seseorang ketika kematian atau di akhirat adalah penyesalan kerana melengahkan persiapan. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Mengutamakan dunia yang sementara ini berbanding Akhirat yang kekal abadi adalah seperti orang yang lebih banyak menghabiskan masa dan hartanya untuk rumah yang akan didiami untuk sementara waktu, sambil mengabaikan rumah yang akan didiami selama-lamanya. Perlakuan sebegitu sungguh tidak bijak.

Oleh itu, seseorang harus bekerja untuk dunia dan Akhirat, tetapi dengan pemahaman yang jelas bahawa kematian itu pasti, manakala masa depan dunia ini tidak pasti. Persediaan untuk menghadapi kematian dan perkara-perkara yang seterusnya hendaklah sentiasa diutamakan, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, kerana ia adalah satu-satunya persiapan yang menjamin kejayaan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Apabila telah dipastikan dengan kukuh bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta manusia daripada tiada dan memegang kuasa mutlak ke atas hidup dan mati mereka, secara semula jadi bahawa Dia juga mempunyai

kuasa untuk membangkitkan mereka setelah mereka kembali menjadi tanah dan tulang. Sama seperti Dia mencipta mereka pada mulanya, perintah-Nya sahaja sudah memadai untuk menghidupkan semula mereka, menunjukkan kawalan-Nya sepenuhnya atas semua aspek penciptaan dan menggariskan kepastian akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 16:

“Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan”.

Menafikan kemungkinan kebangkitan pada Hari Kiamat sememangnya merupakan sikap yang aneh, kerana tanda-tanda kebangkitan telah dijalin ke dalam fabrik penciptaan dan boleh diperhatikan berulang kali dalam kehidupan seharian. Allah Yang Maha Tinggi menghidupkan tanah yang tandus dengan hujan, menyebabkan benih-benih yang mati tumbuh dengan hidup dan memberi rezeki kepada makhluk. Dengan cara yang sama, Dia akan menghidupkan semula manusia—terkubur di dalam tanah seperti benih—membangkitkan mereka kembali untuk bertanggungjawab. Perubahan musim juga membuktikan kebangkitan. Pada musim sejuk, pokok kelihatan tidak bermaya apabila daunnya gugur, namun pada musim bunga ia kembali berbunga penuh. Di dalam tubuh manusia itu sendiri, kebangkitan adalah proses yang berterusan: sel mati dan diganti, memperbaharui kehidupan secara berterusan. Malah kitaran tidur-bangun adalah peringatan setiap hari, kerana tidur diibaratkan seperti kematian, dan kebangkitan adalah kembali kepada kehidupan. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan

kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di sebalik tanda-tanda ini, hari kiamat adalah satu kemestian. Alam semesta dipenuhi dengan keseimbangan: jarak sempurna Bumi dari Matahari, ketepatan kitaran air, dan keseimbangan kelembutan dan kekuatan tanah yang unik. Namun, tindakan manusia tetap tidak seimbang. Orang yang menindas sering melarikan diri dari keadilan, manakala orang yang ditindas menanggung kesusahan tanpa balasan sepenuhnya. Sesiapa yang taat kepada Allah dengan ikhlas mungkin akan menghadapi ujian dan mendapat sedikit pahala di dunia ini, manakala orang yang ingkar akan menikmati kemudahan dan kemewahan. Oleh kerana Allah telah menetapkan keseimbangan dalam semua ciptaan, keadilan untuk tindakan manusia juga harus seimbang. Oleh kerana keseimbangan ini tidak dapat dicapai di dunia ini, ia mesti berlaku di dunia lain-pada Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memberi ganjaran atau menghukum sepenuhnya dalam kehidupan ini, tetapi hikmah-Nya menentukan sebaliknya. Dia memberi peluang berulang kali untuk bertaubat dan melakukan pembaharuan, menanggungkan balasan penuh hingga Akhirat. Dunia ini bukanlah Syurga, dan ganjaran yang lengkap disediakan untuk kehidupan seterusnya. Kepercayaan kepada yang ghaib—percaya kepada ganjaran dan azab akhirat yang dijanjikan—adalah ciri yang menentukan keimanan yang sebenar. Sekiranya balasan penuh dapat dilihat di dunia ini, kepercayaan akan hilang perbezaannya.

Di samping itu, ketakutan akan hukuman akhir dan harapan akan ganjaran kekal berfungsi sebagai pendorong yang kuat, mendorong orang untuk mengelakkan dosa dan berusaha dalam kebenaran. Untuk Hari Pembalasan bermula, bagaimanapun, dunia material ini mesti berakhir, kerana hanya apabila semua tindakan telah berhenti barulah penghakiman diberikan. Oleh itu, akhir dunia tidak dapat dielakkan.

Merenungkan kebenaran-kebenaran ini menguatkan iman pada Hari Penghakiman dan mengilhami persiapan untuknya. Persediaan ini terletak pada menggunakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Tingkah laku sedemikian membawa ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Dan surah 23 Al Mu'minun, ayat 16:

“ Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan”.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian menarik perhatian kepada tanda-tanda yang tersebar di seluruh alam semesta, yang mempunyai pelbagai tujuan. Tanda-tanda ini bukan sahaja menunjukkan kuasa-Nya yang tiada tandingan untuk membangkitkan manusia dan mempertanggungjawabkan mereka atas perbuatan mereka, tetapi juga dengan jelas menunjukkan bahawa Dia sahaja yang layak untuk taat dalam setiap keadaan. Setiap aspek penciptaan—dari kosmos yang luas hingga sekecil-kecilnya kehidupan—adalah di bawah perintah dan pengurusan-Nya, mengukuhkan realiti bahawa semua kuasa, kebijaksanaan, dan rezeki akhirnya berasal daripada-Nya. Memerhatikan tanda-tanda ini menggalakkan refleksi, kerendahan hati, dan penyerahan yang tidak tergoyahkan kepada kehendak-Nya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 17:

“Dan Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh langit berlapis...”

Dan surah 13 Ar Ra'd, ayat 2:

“Allah-lah yang mendirikan langit tanpa tiang yang kamu lihat...”

Apabila membina bangunan yang ringkas sekalipun, perancangan yang teliti dan penempatan struktur yang tepat seperti tiang adalah penting untuk

memastikan kekuatan dan keselamatannya. Tanpa reka bentuk yang disengajakan, bangunan itu akan runtuh atau terbukti tidak selamat. Jika ini berlaku untuk sesuatu yang terhad dan sementara seperti struktur buatan manusia, bagaimanakah seseorang boleh secara munasabah mendakwa bahawa Langit dan Bumi yang luas dan rumit itu wujud secara tidak sengaja? Jika penciptaan mereka tidak disengajakan, mereka pasti akan memaparkan kecacatan, ketidakstabilan dan ketidakseimbangan. Namun, apa yang kita amati adalah alam semesta dengan ketepatan, keharmonian, dan ketertiban yang luar biasa—bukti yang jelas tentang perancangan yang disengajakan oleh Pencipta, Allah Yang Maha Tinggi. Tambahan pula, kesempurnaan alam semesta juga menunjukkan kemustahilan pelbagai dewa berkongsi tanggungjawab untuk penciptaannya. Sekiranya terdapat lebih daripada satu, masing-masing dengan kemahuan dan keinginan bebas, konflik dan huru-hara tidak dapat dielakkan, kerana masing-masing akan berusaha untuk mengenakan perintah mereka sendiri. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Keseimbangan kosmos yang lancar—orbit planet, kitaran alam, undang-undang fizik—menunjukkan kesatuan Penciptanya. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memelihara susunan yang sempurna ini, dan Keesaan-Nya tercermin dalam keharmonian ciptaan-Nya. Oleh itu, analogi bangunan ini berfungsi sebagai peringatan yang mudah tetapi mendalam: jika kerja manusia memerlukan perancangan dan kecerdasan, apatah lagi alam semesta, yang skala dan kerumitannya jauh melebihi apa sahaja yang boleh dibina oleh manusia. Kesempurnaannya bukanlah hasil kebetulan, tetapi tanda yang tidak dapat dinafikan dari Pencipta yang Maha Esa, Maha Bijaksana.

Bukan sahaja Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki kuasa kreatif untuk membangkitkan orang mati dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas perbuatan mereka, tetapi Dia juga mempunyai pengetahuan yang lengkap dan sempurna tentang niat, ucapan, dan tindakan setiap orang. Pengetahuan yang menyeluruh ini, digabungkan dengan kuasa dan kekuasaan-Nya yang mutlak, merangkumi semua yang diperlukan untuk menetapkan Hari Penghakiman dengan keadilan dan ketepatan yang lengkap. Tiada perincian yang terlepas daripada kesedaran-Nya, memastikan setiap individu dinilai secara adil mengikut kelakuan dan keadaan dalaman mereka yang sebenar. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 17:

“...dan Kami tidak pernah lalai dari ciptaan [Kami].”

Apabila seseorang merenungkan kitaran air yang seimbang dengan sempurna, ia menjadi tanda yang jelas tentang kebijaksanaan dan perancangan Pencipta, Allah Yang Maha Tinggi. Air menyejat dari laut, naik ke atmosfera, dan terkondensasi menjadi awan, akhirnya turun sebagai hujan. Hujan ini, walaupun secara semula jadi berasid, dinetralkan oleh pergunungan supaya ia sesuai untuk hidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Sekiranya perubahan sedikit pun berlaku dalam keseimbangan yang halus ini, ia akan mengakibatkan kemusnahan bagi semua makhluk hidup di Bumi. Lautan sendiri adalah satu lagi kesaksian kepada reka bentuk ilahi. Garam di dalamnya menghalang pereputan makhluk mati daripada mencemarkan air. Tanpa pembersihan semula jadi ini, hidupan marin tidak akan bertahan, dan kerosakan lautan akan merebak ke darat, memusnahkan hidupan sama sekali. Tambahan pula, komposisi air laut

sangat seimbang sehingga membolehkan kedua-dua hidupan marin berkembang di dalamnya dan kapal berat belayar di permukaannya. Jika sifat air diubah walaupun sedikit, hanya satu daripada fungsi ini boleh wujud—sama ada hidupan laut yang berkembang pesat atau perairan boleh dilayari—tetapi bukan kedua-duanya serentak. Hebatnya, walaupun dalam zaman moden, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan ini untuk tamadun manusia. Hujan itu sendiri juga diukur dengan sempurna. Hujan yang terlalu sedikit mengakibatkan kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang terlalu banyak menyebabkan banjir yang merosakkan. Peraturan hujan yang tepat memastikan kesinambungan kehidupan, pertanian, dan rezeki. Keharmonian dan ketepatan sedemikian tidak boleh menjadi hasil kebetulan. Kitaran air, lautan, dan hujan semuanya membuktikan kewujudan Pencipta yang merancang alam semesta dengan kebijaksanaan, keseimbangan, dan tujuan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi...”

Walaupun manusia sering menunjukkan kekufuran dengan tidak mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka, Dia terus memelihara dan menyediakan semua ciptaan-Nya dari rahmat dan kemurahan-Nya yang tidak terhingga. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18-20:

"... Dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa melenyapkannya. Dan dengan air hujan itu Kami keluarkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur yang di dalamnya banyak buah-buahan yang kamu makan, dan sebatang pohon yang keluar dari Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan makanan bagi orang-orang yang makan."

Bumi sememangnya telah direka dengan cara yang mengekalkan kehidupan dan menyediakan pelbagai bentuk peruntukan untuk penciptaan. Salah satu contoh yang paling ketara adalah proses di mana benih yang mati diberikan kehidupan. Tidak kira betapa majunya pengetahuan manusia, percikan sebenar kehidupan yang mengubah benih tidak bernyawa menjadi tumbuhan hidup kekal di luar kawalan manusia. Realiti ini menunjuk secara langsung kepada kuasa dan kehendak Pencipta, Allah Yang Maha Tinggi. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 4:

"Dan di dalam negeri itu ada ladang-ladang yang bersebelahan, dan kebun anggur, tanaman dan pohon kurma, yang tumbuh beberapa dari akarnya atau selainnya, yang disirami dengan air yang satu, tetapi Kami lebihkan sebagiannya melebihi sebagian yang lain dalam buah-buahan."

Ayat ini menonjolkan kebenaran yang mendalam: walaupun tanah bersebelahan, tanah kelihatan serupa, dan sumber airnya sama, buah-buahan yang dihasilkan berbeza dari segi rasa, kualiti, dan faedah. Variasi ini tidak boleh dijelaskan semata-mata oleh faktor pertanian atau persekitaran. Sebaliknya, ia adalah tindakan yang disengajakan atas kehendak ilahi, mengingatkan manusia bahawa keputusan akhir terletak pada Allah Yang Maha Tinggi. Walaupun dalam sebatang pokok, buah yang

dihasilkannya tidak sama kualiti atau kemanisannya. Realiti yang halus tetapi tidak dapat dinafikan ini menunjukkan bahawa proses pertumbuhan dan penyediaan tidak rawak, dan juga tidak sepenuhnya ditentukan oleh usaha manusia. Sebaliknya, mereka ditadbir oleh kebijaksanaan dan ketetapan Pencipta, yang mengagihkan berkat-berkat-Nya mengikut kehendak-Nya. Renungan sebegini mengingatkan manusia tentang kebergantungan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan menggalakkan rasa syukur atas kepelbagaian rezeki yang telah Dia berikan kepada mereka. Mereka juga berfungsi sebagai pengajaran dalam kerendahan hati: sementara manusia boleh menanam, mengairi, dan menuai, kawalan sebenar ke atas kehidupan, pertumbuhan, dan kualiti terletak di luar mereka, di tangan Dia yang memelihara semua ciptaan.

Teori evolusi mengaitkan kepelbagaian hidupan kepada mutasi rawak—suatu proses yang buta dan tidak sempurna. Namun, memerhatikan reka bentuk tepat setiap spesies, sangat sesuai dengan persekitarannya, mendedahkan bahawa kerumitan sedemikian tidak boleh timbul secara kebetulan. Setiap makhluk mencerminkan pandangan jauh dan tujuan Pencipta yang Maha Mengetahui. Pertimbangkan unta: ia disesuaikan secara pakar untuk bertahan di padang pasir yang keras. Kakinya yang panjang menjadikannya tinggi di atas pasir yang terik, bulu mata yang tebal melindungi matanya daripada habuk, dan bonggolnya menyimpan lemak, mengekalkannya dalam tempoh yang lama tanpa makanan atau air. Reka bentuk sedemikian jelas merupakan hasil kebijaksanaan ilahi. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Begitu juga, kambing menawarkan satu lagi contoh penciptaan yang sempurna. Dari badannya, antara perkumuhan dan darah, keluar susu tulen, berkhasiat yang sihat dan sedap. Walaupun kecacatan kecil dalam proses ini akan menyebabkan susu tidak sesuai untuk dimakan. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Dan surah 23 Al Mu'minun, ayat 21:

"Dan sesungguhnya binatang ternak itu benar-benar menjadi pelajaran, Kami memberi minum kepadamu dari apa yang ada dalam perutnya..."

Sesungguhnya Allah Taala telah menganugerahkan manusia rezeki yang tidak terkira banyaknya, kebanyakannya berkait langsung dengan nikmat-nikmat yang telah Dia letakkan dalam ciptaan. Antaranya ialah lembu dan haiwan lain, yang bukan sahaja menjadi sumber rezeki tetapi juga sebagai sumber kegembiraan dan keindahan bagi pemiliknya, pada masa yang sama mengukuhkan ekonomi dan memastikan kestabilan dalam masyarakat. Bab 16 An Nahl, ayat 6:

“Dan bagimu padanya (kenikmatan) keindahan, ketika kamu membawanya masuk [untuk petang] dan ketika kamu menyuruh mereka keluar [ke padang rumput].”

Ayat ini menyerlahkan bukan sahaja faedah material haiwan tetapi juga kepuasan estetik dan emosi yang mereka bawa kepada manusia. Kehadiran mereka adalah peringatan akan kemurahan ilahi, kerana mereka menyediakan makanan, pakaian, dan peluang ekonomi, sambil juga melambangkan keindahan ciptaan Allah Yang Maha Tinggi. Di samping itu, Allah Ta'ala telah menjadikan haiwan sebagai alat perjalanan, membolehkan manusia sampai ke negeri yang jauh untuk berdagang, meneroka, dan juga beriadah. Walaupun kemajuan pengangkutan moden, masih terdapat kawasan di dunia di mana akses hanya boleh dilakukan melalui pengangkutan haiwan. Di tempat sedemikian, haiwan terus memainkan peranan penting dalam menghubungkan manusia kepada sumber semula jadi dan mengekalkan ekonomi tempatan. Bab 16 An Nahl, ayat 7:

“Dan mereka memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak dapat mencapainya melainkan dengan kesukaran bagi dirimu sendiri, sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”.

Dan surah 23 Al Mu'minin, ayat 21-22:

"Dan sesungguhnya binatang ternak itu benar-benar menjadi pelajaran. Kami memberi minum kepadamu dari apa yang ada dalam perutnya, dan bagimu pada binatang ternak itu terdapat banyak manfaat, dan dari binatang-binatang ternak itu kamu makan, dan atasnya dan di atas kapal kamu diangkut."

Keseimbangan rezeki, keindahan, dan kegunaan ini menunjukkan rahmat Allah yang menyeluruh. Dia bukan sahaja menyediakan keperluan asas manusia tetapi juga memudahkan perdagangan, perjalanan, dan pertukaran budaya melalui berkat haiwan. Merenung perkara ini seharusnya membangkitkan rasa syukur dan pengiktirafan bahawa setiap sumber pendapatan dan setiap peluang untuk kemakmuran akhirnya berpunca daripada-Nya semata-mata.

Di samping itu, setiap spesies dalam penciptaan telah diberikan jangka hayat dan kadar pembiakan tertentu, memastikan keseimbangan kehidupan di Bumi dikekalkan. Peraturan ilahi ini menghalang mana-mana spesies daripada mengatasi atau memadamkan yang lain, memelihara keharmonian yang mengekalkan susunan semula jadi. Sebagai contoh, lalat biasa hidup hanya tiga hingga empat minggu tetapi boleh bertelur sehingga lima ratus telur; jika jangka hayatnya lebih lama dengan kadar pembiakan yang sama, populasinya akan menjadi tidak terurus dengan cepat, mengganggu ekosistem. Sebaliknya, haiwan yang berumur panjang seperti gajah atau ikan paus membiak jauh lebih jarang, hanya menghasilkan beberapa anak sepanjang hayat mereka. Keseimbangan yang tepat ini memastikan setiap spesies dalam had yang sepatutnya, mengekalkan kestabilan ekologi. Kesempurnaan seperti itu tidak boleh timbul daripada kebetulan atau proses evolusi yang buta. Mutasi rawak dan pemilihan semula jadi, mengikut

sifatnya, tidak mempunyai pandangan jauh yang diperlukan untuk mewujudkan dan mengekalkan keseimbangan yang rumit tersebut. Sebaliknya, keseimbangan ini mencerminkan reka bentuk yang disengajakan dan kebijaksanaan yang tidak terhinnga dari Pencipta—Allah, Yang Maha Tinggi—yang telah menetapkan ukuran dan kadar bagi segala sesuatu.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 22:

“ Dan ke atas mereka dan di atas kapal kamu dibawa.”

Air di dalam lautan dan lautan sememangnya telah dicipta dengan keseimbangan yang luar biasa yang mengekalkan kedua-dua kehidupan di bawah permukaannya dan aktiviti manusia di atasnya. Komposisinya sangat sesuai untuk hidupan marin berkembang maju, sementara pada masa yang sama membolehkan kapal berat terapung dan belayar melintasinya. Sekiranya keseimbangan ini diubah sedikit pun, keharmonian akan runtuh: sama ada hidupan laut boleh berkembang tetapi kapal akan tenggelam, atau kapal boleh belayar tetapi ekosistem marin akan binasa. Hakikat bahawa kedua-duanya wujud bersama dengan lancar adalah tanda jelas dari reka bentuk yang disengajakan dan peraturan yang tepat oleh Allah Yang Maha Tinggi. Walaupun dalam zaman moden, dengan semua kemajuan dalam teknologi, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia. Pergantungan ini menekankan betapa pentingnya lautan, bukan sahaja untuk keseimbangan ekologi tetapi juga untuk tamadun manusia dan kestabilan ekonomi. Kesempurnaan seperti itu tidak boleh disebabkan oleh

kemalangan atau kebetulan. Sebaliknya, ia adalah kesaksian kepada kebijaksanaan Pencipta, yang telah menetapkan ukuran dan kadar dalam segala sesuatu. Lautan, dengan dua peranannya untuk mengekalkan kehidupan dan membolehkan perdagangan global, mengingatkan manusia tentang pergantungan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, dan keperluan untuk menggunakan rahmat-Nya dengan penuh rasa syukur dan tanggungjawab.

Tambahan pula, seseorang yang memberi nafkah kepada orang lain, walaupun dengan cara yang terhad—seperti dengan menawarkan tempat tinggal atau memenuhi sebahagian daripada keperluan mereka—sememangnya dianggap wajar disyukuri. Jika ini benar bagi manusia yang dermawan, maka adalah lebih wajar rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Agung, yang telah memberikan setiap nikmat di alam ini kepada manusia. Syukur terzahir dalam beberapa bentuk. Dengan niat, ia bermaksud bahawa amalan seseorang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Jika tindakan dilakukan untuk motif lain, seperti mencari pujian atau pengiktirafan, mereka tidak akan mendapat ganjaran daripada-Nya. Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, memperingatkan perkara ini. Tanda jelas niat ikhlas ialah seseorang itu tidak mengharapkan penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur dengan lidah melibatkan mengucapkan kata-kata kebaikan atau mengekalkan diam apabila ucapan tidak memberi manfaat. Syukur melalui tindakan bermakna menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Syukur seperti itu membawa kepada peningkatan nikmat, seperti yang dijanjikan Allah Taala dalam Surah 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Kesyukuran ini juga membawa ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, membolehkan seseorang mencapai keharmonian dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sebagaimana lumrah bagi pemilik sesuatu objek untuk menentukan bagaimana ia harus digunakan, Allah Taala—yang mencipta, memiliki, dan memelihara segala sesuatu—sahaja mempunyai hak untuk menentukan apa yang patut dan tidak patut berlaku dalam alam semesta. Oleh itu adalah adil dan munasabah bahawa orang mentaati-Nya, kerana Dia sahajalah Pemilik sebenar segala sesuatu, termasuk diri mereka sendiri.

Begitu juga apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, wajarlah peminjam menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya. Begitu juga, setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala di dunia ini adalah pinjaman, bukan pemberian yang kekal. Seperti pinjaman duniawi, berkat-berkat ini mesti dilunaskan-bukan dengan mengembalikannya secara fizikal, tetapi dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, nikmat Syurga adalah anugerah dan oleh itu boleh dinikmati secara percuma tanpa sekatan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seorang individu tidak seharusnya menyalahkan nikmat sementara dari kewujudan dunia ini, yang hanya merupakan tanggungjawab yang diwakilkan dan pinjaman, untuk ganjaran Syurga yang kekal. Memahami perbezaan asas ini memupuk kesopanan, kepatuhan, dan kesyukuran, memaksa orang untuk menggunakan endowmen duniawi dengan akauntabiliti sambil pada masa yang sama menyemarakkan aspirasi untuk menikmati kenikmatan yang tidak terhingga dari anugerah abadi di Akhirat.

Selepas menonjolkan tanda-tanda dalam ciptaan yang menunjukkan kepada Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan menegaskan bahawa Dia sahaja yang layak untuk dipatuhi dalam setiap keadaan, Al-Quran sering beralih kepada peristiwa sejarah. Naratif-naratif ini bukan cerita masa lalu semata-mata; sebaliknya, ia berfungsi sebagai pengajaran hidup untuk semua orang. Melalui mereka, Allah, Yang Maha Tinggi, menunjukkan perbezaan yang nyata antara hasil orang-orang yang taat kepada-Nya dengan ikhlas dan orang-orang yang berpaling dalam kesombongan dan kemaksiatan. Bangsa-bangsa yang menyahut seruan para Nabi mereka, saw, dengan iman dan tunduk diberikan keselamatan, keberkatan, dan kehormatan di dunia ini, di samping kejayaan abadi di Akhirat. Sebaliknya, mereka yang menolak kebenaran, mengolok-olok Nabi-nabi mereka, saw, dan berterusan dalam dosa, menghadapi penghinaan, kehancuran, dan hukuman. Kisah-kisah ini adalah peringatan bahawa keadilan ilahi tidak terhad kepada Akhirat sahaja tetapi juga dimanifestasikan dalam kebangkitan dan kejatuhan negara sepanjang sejarah. Dengan merenung peristiwa-peristiwa ini, orang digalakkan untuk menyedari bahawa hukum-hukum Allah, Yang Maha Tinggi, tidak berubah. Sama seperti ketaatan membawa kemakmuran

dan ketidaktaatan membawa kehancuran kepada bangsa-bangsa terdahulu, prinsip yang sama berlaku pada hari ini. Oleh itu, pelajaran sejarah ini menguatkan iman, menanamkan kerendahan hati, dan memberi inspirasi kepada individu untuk menyelaraskan kehidupan mereka dengan bimbingan ilahi, memastikan mereka tidak mengulangi kesilapan mereka yang terdahulu. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 23:

“ Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah; kamu tidak mempunyai tuhan selain Dia; maka tidakkah kamu takut kepada-Nya?"

Islam mengajar bahawa satu-satunya yang berhak mendapat ketaatan mutlak dan tanpa syarat dalam setiap keadaan ialah Pencipta dan Pemelihara, Allah Yang Maha Tinggi. Pada hakikatnya, apa sahaja atau sesiapa sahaja yang dipatuhi dan diteladani oleh seseorang secara konsisten menjadi objek penyembahan mereka, walaupun mereka secara lahiriah mengingkari kepercayaan kepada mana-mana dewa. Manusia dicipta dengan kecenderungan semula jadi untuk mengikuti dan tunduk kepada sesuatu—sama ada orang lain, media sosial, fesyen, budaya, kekayaan, atau keinginan mereka sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Ayat ini menjelaskan bahawa ibadat tidak terhad kepada pengisytiharan lisan atau perbuatan ritual, tetapi tercermin dalam ketaatan dan ketundukan. Untuk menuruti keinginan seseorang, atau mengikuti secara membuta tuli pengaruh duniawi, pada dasarnya adalah menyembah mereka. Oleh itu, mereka yang mengaku beriman mesti menyokong perisytiharan lisan mereka dengan tindakan yang ikhlas. Iman yang benar memerlukan agar Allah Ta'ala ditaati melebihi segalanya, dalam setiap keadaan. Ini bermakna menggunakan berkat yang telah Dia berikan—seperti kekayaan, kesihatan, pengetahuan, dan pengaruh—dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila seseorang hidup dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Ketaatan seperti itu menyediakan mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat dan memberikan mereka ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mentaati dan menyembah perkara-perkara lain—sama ada hawa nafsu, trend, atau pengaruh duniawi—tidak dapat tidak akan menyalahgunakan nikmat yang telah diamanahkan. Penyalahgunaan ini membawa kepada ketidakseimbangan, kekeliruan dan keutamaan yang

salah letak. Orang seperti itu gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan akibatnya, mengalami tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka secara lahiriah menikmati kemewahan duniawi tertentu. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Ringkasnya, ketaatan adalah ukuran ibadah yang paling benar. Sesiapa yang mengarahkan ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mendapat keseimbangan, ketenangan, dan pahala yang kekal. Sesiapa yang mengarahkannya ke tempat lain, walaupun tanpa disedari, akan mendapati diri mereka dalam keadaan rugi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 23:

" Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah; kamu tidak mempunyai tuhan selain Dia; maka tidakkah kamu takut kepada-Nya?"

Adalah penting untuk menyadari bahawa beribadah kepada Allah Taala, jauh melampaui melakukan ibadah-ibadah seperti solat fardu. Ibadah yang benar termasuk ketaatan kepada-Nya dalam setiap keadaan dan dalam menggunakan setiap nikmat yang telah Dia berikan, dengan cara yang ditetapkan oleh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ketaatan bukan hanya soal kepercayaan yang bersemayam di dalam hati; ia mesti dicerminkan melalui tindakan konkrit yang dilakukan dengan ikhlas demi mendapatkan keredhaan Allah Taala. Mereka yang melakukan perbuatan baik untuk tujuan mementingkan diri sendiri atau duniawi tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Taala, seperti yang ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154.

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan pemenuhan aspek-aspek yang berbeza dari Al-Quran. Ini melibatkan tiga aspek utama: pertama, membacanya dengan betul dan konsisten; kedua, berusaha untuk memahami maknanya melalui sumber yang boleh dipercayai; dan ketiga, menerapkan ajarannya dengan niat yang ikhlas. Seorang mukmin yang taat mengutamakan bimbingan Al-Quran daripada keinginan peribadi yang bercanggah dengannya, membentuk watak mereka mengikut piawaian ilahinya. Ini mencerminkan contoh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang wataknya digambarkan sebagai penjelmaan Al-Quran, seperti yang dinyatakan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Sesungguhnya menghormati Al-Quran bermakna mendekatinya dengan serius—berusaha untuk memahami, menghayati, dan bertindak atas semua perintah dan larangan-larangan peribadinya tanpa membenarkan larangan-larangan peribadi. Mereka yang memilih untuk mengikuti hanya sebahagian daripadanya sambil tidak menghiraukan orang lain menunjukkan ketidakikhlasan dan dengan itu menghalang diri mereka daripada kebijaksanaan dan belas kasihan yang lengkap yang ditawarkan. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Tambahan pula, walaupun Al-Quran sememangnya memberikan panduan dan kelegaan untuk cabaran duniawi, tujuan utamanya adalah jauh lebih besar—ia bertujuan untuk membawa manusia dengan selamat kepada keselamatan abadi. Oleh itu, seseorang tidak seharusnya menjadikannya sebagai ubat untuk kesusahan duniawi, menggunakannya hanya apabila menghadapi kesusahan dan mengabaikannya selepas itu. Tingkah laku sebegini mencerminkan pemahaman iman yang cetek. Ia sama seperti membeli sebuah kereta yang dipenuhi dengan ciri-ciri mewah tetapi tidak mempunyai enjin-nampak lengkap di permukaan, namun tidak dapat memenuhi tujuan sebenar.

Pada hakikatnya, setiap orang yang meninggalkan tata kelakuan ilahi yang diwahyukan oleh Allah, Yang Maha Agung, dan sebaliknya mengamalkan sistem tingkah laku buatan manusia melakukannya untuk memuaskan keinginan duniawi mereka. Ini kerana semua kod yang direka oleh manusia akhirnya berakar pada kecenderungan, cita-cita, dan kepentingan diri manusia. Tidak seperti hukum ilahi, yang berdasarkan kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasihan, sistem buatan manusia dibentuk oleh keinginan mereka yang menciptanya. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar umbi dalam pemikiran ini. Mereka mengakui bahawa menerima kebenaran Islam akan memerlukan mereka untuk tunduk kepada kerangka moral yang lebih tinggi, yang meletakkan had pada mengejar keinginan yang

tidak terkawal. Penyerahan sedemikian akan menyekat eksploitasi mereka terhadap orang lain, pemanjaan mereka secara berlebihan, dan penyalahgunaan kuasa mereka. Kerana takut kehilangan pengaruh dan keistimewaan mereka, mereka bukan sahaja menolak kebenaran sendiri tetapi juga secara aktif menggalakkan orang lain untuk mengikut telunjuk mereka. Dengan berbuat demikian, mereka cuba untuk mengekalkan status duniawi mereka, walaupun dengan mengorbankan kesejahteraan abadi mereka. Corak ini bukan baru. Dari segi sejarah, orang pertama yang menentang Nabi-nabi, salam sejahtera, selalunya adalah golongan elit masyarakat—mereka yang takut menerima bimbingan ilahi akan melemahkan kuasa mereka dan mendedahkan ketidakadilan mereka. Penolakan mereka bukan berdasarkan kekurangan bukti atau kejelasan mengenai kebenaran risalah, kerana tanda-tanda Allah Taala, telah nyata di hadapan mereka. Sebaliknya, penentangan mereka berpunca daripada keangkuhan, kesombongan, dan keinginan untuk terus hidup mengikut kehendak mereka. Oleh itu, penolakan terhadap bimbingan ilahi jarang sekali menjadi pertikaian intelektual tentang kebenaran atau kebatilan. Sebaliknya, ia selalunya masalah hati—keengganan untuk menahan keinginan seseorang dan tunduk kepada kuasa Pencipta. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 24:

“ Tetapi orang-orang yang kafir di antara kaumnya berkata: “Ini tidak lain hanyalah seorang seperti kamu yang ingin mendahului kamu...”

Apabila seseorang memilih untuk menempuh jalan yang berbeza daripada rakan sebaya mereka—terutamanya yang berakar pada iman dan kepatuhan kepada Allah Taala—ia sering meresahkan orang di sekeliling mereka. Ini kerana pilihan sedemikian boleh mendedahkan ketidakcukupan keputusan orang lain, terutamanya apabila keputusan itu didorong oleh

keinginan peribadi dan bukannya bimbingan ilahi. Akibatnya, kritikan sering ditujukan kepada mereka yang tetap teguh dalam iman mereka, bahkan kadang-kadang dari ahli keluarga mereka sendiri.

Sebagai tambahan kepada tekanan peribadi ini, pengaruh masyarakat yang lebih luas—seperti media sosial, trend fesyen dan norma budaya—mengerahkan kuasa yang kuat terhadap mereka yang menegakkan nilai-nilai Islam. Promosi Islam sering dianggap sebagai penghalang kepada cita-cita kekayaan, status, dan kebebasan yang tidak terkawal. Industri yang dikritik oleh Islam, khususnya yang dibina atas keterlaluan dan eksploitasi, secara semula jadi menentang pemerbadanan prinsip Islam. Penentangan ini menyemarakkan sentimen anti-Islam yang begitu berleluasa dalam wacana awam dan platform dalam talian.

Mereka yang berusaha untuk hidup dengan ajaran Islam, yang menekankan kesederhanaan, menahan diri, dan menikmati keberkatan yang bertanggungjawab, sering mendapat permusuhan daripada individu yang berlebih-lebihan. Individu sebegini, bertindak tanpa kekangan diri, cepat menolak seruan Islam untuk berdisiplin sebagai menyekat, walaupun ia sebenarnya merupakan satu perlindungan untuk maruah manusia. Mereka cuba untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam atau menghalang orang yang beriman daripada mengamalkannya, sebaliknya memikat mereka ke arah gaya hidup keinginan yang tidak terkawal. Taktik biasa adalah untuk menyasarkan aspek-aspek tertentu Islam, seperti etika berpakaian untuk wanita, dalam usaha untuk menjejaskan daya tarikannya. Namun, pemerhati yang tanggap dapat melihat dengan mudah melalui kedangkalan kritikan ini. Sebagai contoh, walaupun pengkritik membantah kesopanan Islam, mereka tidak menggunakan penelitian yang sama pada profesion lain yang juga memerlukan kod pakaian yang ketat—seperti

penguatkuasaan undang-undang, tentera, penjagaan kesihatan, pendidikan atau perniagaan. Kritikan terpilih ini mendedahkan kelemahan hujah-hujah mereka dan mendedahkan bahawa penentangan mereka sebenarnya bukan tentang pakaian, tetapi tentang desakan Islam terhadap disiplin diri dan sempadan akhlak. Akhirnya, prinsip-prinsip Islam sendiri—seruannya kepada kesederhanaan, penekanannya pada akauntabiliti, dan kelakuan berdisiplin penganutnya—yang mencetuskan tentangan sedemikian. Mereka yang tidak berpuas hati dengan nilai-nilai ini menggunakan kritikan dalam apa jua bentuk yang mereka boleh, tetapi hujah mereka tetap cetek.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sepanjang sejarah, para pemimpin mereka yang menolak iman telah secara konsisten menggunakan pelbagai taktik untuk menghalang orang lain daripada memeluk Islam—agama semua Nabi saw. Penentangan mereka tidak berakar pada kekurangan bukti, kerana tanda-tanda kebenaran adalah jelas, tetapi lebih kepada ketakutan kehilangan pengaruh sosial, autoriti, dan kepimpinan mereka. Salah satu strategi mereka yang berulang adalah untuk meragukan niat para Nabi saw, dengan menuduh mereka mencari keuntungan duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau status. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 24:

“Tetapi orang-orang yang kafir di antara kaumnya berkata: ‘Ini tidak lain hanyalah seorang seperti kamu yang ingin mendahului kamu...’”

Tuduhan sedemikian, bagaimanapun, adalah tidak berasas dan bodoh. Para Nabi saw, tidak pernah mencari keuntungan material, tidak pula menuntut harta, kekuasaan, atau pahala duniawi dari umatnya. Satu-satunya misi mereka adalah untuk membimbing manusia kepada ketenangan fikiran di

dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Mereka menanggung kesukaran, penganiayaan, dan penolakan, namun tetap teguh dalam panggilan mereka, hanya didorong oleh keikhlasan dan belas kasihan kepada manusia. Corak sejarah ini mendedahkan dua kebenaran penting: pertama, bahawa penentangan terhadap bimbingan ilahi sering timbul daripada keangkuhan dan ketakutan kehilangan keistimewaan duniawi; dan kedua, bahawa kemurnian misi para Nabi, saw, jelas dalam keengganan mereka untuk mencari keuntungan peribadi. Kehidupan mereka berdiri sebagai kesaksian bahawa mesej mereka adalah dari Allah, Yang Maha Tinggi, dan bukan rekaan untuk keuntungan duniawi.

Memandangkan taktik ini akan terbukti tidak berkesan—memandangkan individu yang jujur dan adil dari setiap generasi mengakui kebenaran, integriti, dan keikhlasan Nabi saw mereka—para pemimpin yang sombong di kalangan orang-orang kafir menggunakan strategi lain untuk menghalang orang ramai daripada menerima mesej kebenaran. Mereka mula mempersoalkan sifat manusia Nabi mereka, saw. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 24:

“... Ini tidak lain hanyalah seorang lelaki seperti kamu yang ingin mendahului kamu, dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat...”

Hujah ini, bagaimanapun, adalah sangat cacat. Peranan seorang Nabi, saw, dirancang khusus untuk manusia. Oleh itu, adalah tidak logik bagi Allah Taala untuk melantik Malaikat sebagai utusan untuk membimbing manusia. Tujuan asas seorang Nabi saw adalah untuk berkhidmat sebagai contoh yang hidup dan praktikal bagi orang lain-untuk menunjukkan melalui

pengalaman manusia bagaimana untuk hidup mengikut bimbingan ilahi. Malaikat, tidak seperti manusia, tidak mengalami kelaparan, keletihan, emosi, atau perjuangan harian yang menentukan kehidupan manusia. Jika seorang Nabi s.a.w adalah malaikat, orang akan mendakwa bahawa adalah mustahil bagi mereka untuk mengikuti teladan baginda, menggunakan ini sebagai alasan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Oleh itu, walaupun Allah Taala mengutus seorang Malaikat sebagai Nabi, Dia mesti mengubahnya menjadi bentuk manusia supaya orang dapat berhubung dengannya dan mengikuti bimbingannya secara realistik. Oleh itu, adalah tidak munasabah bahawa orang-orang yang tidak beriman mendapati ia hairan bahawa seorang manusia telah dipilih untuk menyampaikan mesej kebenaran. Bukankah wajar seorang utusan manusia diutus untuk membimbing manusia lain? Jika manusia tersesat dalam kesesatan dan jauh dari kebenaran, apa yang benar-benar mengejutkan—bahawa Pencipta dan Pemelihara mereka dengan penuh belas kasihan akan menghantar seseorang untuk membimbing mereka, atau bahawa Dia akan meninggalkan mereka untuk terus berada dalam kesesatan? Sesungguhnya, reaksi mereka yang menafikan kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 24:

“... Ini tidak lain hanyalah seorang lelaki seperti kamu yang ingin mendahului kamu, dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat...”

Ayat ini juga boleh mencadangkan bahawa individu-individu itu mungkin telah menuntut bukti tentang alam ghaib, seperti Malaikat, untuk dilihat

kepada mereka sebagai syarat untuk menerima kebenaran Nabi mereka, saw. Ini adalah sikap bodoh kerana iman mempunyai nilai sebenar apabila ia terdiri daripada mempercayai realiti ghaib tertentu tanpa memerlukan pemerhatian langsung melalui pancaindera, seperti melihat Allah, Yang Maha Tinggi. Walaupun begitu, kepercayaan kepada yang ghaib bukan tanpa bukti. Tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak terdapat di langit dan di bumi. Sama seperti kehadiran lukisan menunjuk kepada seorang pelukis, kewujudan ciptaan yang tersusun dengan sempurna tidak dapat dinafikan kepada Pencipta. Lebih-lebih lagi, dalam hal duniawi, orang menerima dan bergantung pada banyak perkara yang tidak dapat mereka rasakan secara langsung. Sebagai contoh, ramai yang mengambil ubat tanpa memahami atau memahami cara ia berfungsi dalam badan, namun mereka percaya pada kesannya. Jika kepercayaan itu diletakkan dalam urusan duniawi, apatah lagi harus diletakkan kepada Pencipta, yang tanda-tandanya nyata di mana-mana. Tatakelakuan ketuhanan yang diwahyukan melalui Islam adalah berlandaskan bukti, alasan, dan akal sehat. Namun, dengan reka bentuk, beberapa aspek daripadanya terikat kepada yang ghaib, kerana inilah yang memberikan iman nilai sebenar. Jika yang ghaib didedahkan sepenuhnya—jika Malaikat kelihatan, atau jika realiti akhirat didedahkan—maka kepercayaan bukan lagi pilihan, tetapi paksaan. Dalam keadaan sedemikian, iman akan kehilangan nilainya, kerana tidak akan ada ujian keikhlasan, tidak ada ujian penghakiman, dan tidak ada peluang untuk ketaatan dalam menghadapi godaan.

Ujian hidup terletak tepat di sini: sama ada seseorang menerima kebenaran walaupun tidak menyedarinya secara langsung, dan sama ada, selepas menerimanya, mereka dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun mereka mempunyai kekuatan dan kebebasan untuk menderhaka. Atas sebab ini, Allah Taala sentiasa meninggalkan tabir di atas realiti yang hakiki. Dia tidak pernah mendedahkannya sehingga orang ramai terpaksa percaya. Jika Dia berbuat demikian, tujuan kewujudan manusia—percubaan iman dan ketaatan—akan menjadi tidak bermakna. Oleh itu, manusia tidak

boleh menunggu Allah, Yang Maha Mulia, atau Malaikat-Nya tampil di hadapan mereka sebagai bukti. Jika itu berlaku, ia akan menandakan berakhirnya ujian, berakhirnya pilihan, dan permulaan penghakiman. Iman dan ketaatan hanya bermakna manakala penolakan masih mungkin. Saat realiti didedahkan sepenuhnya, masa ujian akan berakhir, dan Hari Penghakiman akan bermula.

Satu lagi taktik berulang yang digunakan oleh para pemimpin mereka yang menolak iman sepanjang sejarah adalah untuk menekan orang ramai supaya mematuhi majoriti dan cara hidup yang lazim dalam masyarakat mereka. Mereka akan berhujah bahawa mengikut agama nenek moyang mereka, atau berpegang kepada adat resam majoriti, adalah lebih selamat dan lebih dihormati daripada memeluk kebenaran yang dibawa oleh Nabi saw. Pada hakikatnya, rayuan kepada pendapat majoriti ini tidak lebih daripada alat manipulasi, yang direka untuk mengekalkan kuasa kelas elit yang hanya bertujuan untuk mengejar keinginan dan cita-cita duniawi mereka tanpa sekatan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 24:

“... Kami tidak pernah mendengar tentang ini di kalangan nenek moyang kami.”

Seseorang mesti berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam perangkap mengikuti orang lain secara membuta tuli, kerana tingkah laku majoriti dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Apabila orang melihat majoriti mengabaikan ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa majoriti mesti betul, lantas mereka mengikuti tanpa renungan. Namun, kebenarannya ialah pendapat majoriti tidak selalu sejajar

dengan realiti. Sejarah sendiri memberikan banyak contoh di mana kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu, seperti tanggapan yang pernah mendominasi bahawa Bumi adalah rata. Adalah penting untuk mengelakkan berkelakuan seperti lembu dengan mengikut majoriti secara membuta tuli, kerana kepatuhan sedemikian sering membawa kepada kesilapan dan kesesatan dalam kedua-dua perkara duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Sebaliknya, individu-individu diperintahkan untuk menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah Taala kepada mereka. Setiap keadaan hendaklah dinilai dengan teliti, berdasarkan pengetahuan, bukti, dan bimbingan wahyu. Walaupun ini membawa kepada keputusan yang menyimpang daripada pendapat majoriti yang lazim, kebebasan pemikiran seperti itu patut dipuji apabila ia berakar pada kebenaran. Oleh sebab itu, Islam sangat mengkritik taklid buta dalam urusan agama. Iman mesti berdasarkan pemahaman, bukan pada kesesuaian yang tidak berfikir. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Di sini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, diperintahkan untuk menyatakan bahawa panggilannya kepada Allah Taala, didasarkan pada pandangan terang—pengetahuan, renungan, dan pemahaman yang jelas. Inilah model untuk semua orang: untuk belajar, merenung, dan mengamalkan Islam dengan kesedaran dan keyakinan, bukan hanya dengan mengikuti orang ramai.

Sepanjang sejarah, para pemimpin mereka yang menolak iman tidak membatasi diri mereka untuk mempersoalkan mesej Nabi-nabi, saw, tetapi pergi lebih jauh untuk menyerang watak mereka sendiri. Salah satu tuduhan yang paling biasa dilemparkan terhadap mereka ialah mereka gila atau kerasukan. Ini adalah walaupun pada hakikatnya, dalam setiap kes, para Nabi, saw telah terkenal oleh umat mereka sebagai individu yang paling bijak, boleh dipercayai, dan sihat dalam komuniti mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 25:

“Dia tidak lain hanyalah seorang yang gila...”

Tuduhan sebegini bukan lahir dari keraguan yang tulen, sebaliknya kerana terdesak. Para pemimpin menyedari bahawa perkhabaran para Nabi saw, mengancam kekuasaan mereka, kekayaan mereka, dan pengaruh mereka terhadap masyarakat. Tidak dapat mendiskreditkan kebenaran mesej itu sendiri-kerana ia disokong oleh tanda-tanda yang jelas, kebijaksanaan, dan konsistensi-mereka terpaksa memfitnah, dengan harapan untuk menjejaskan kredibiliti Nabi saw. Ironinya tuduhan ini amat mengejutkan.

Orang-orang yang terkenal sebagai orang yang boleh dipercayai, yang dicari untuk kebijaksanaan dan keadilan mereka, dan yang menunjukkan kejelasan pemikiran yang tiada tandingannya, tiba-tiba dilabel sebagai gila pada saat mereka memproklamirkan Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan menyeru kepada keadilan dan bertanggungjawab. Percanggahan ini sendiri mendedahkan ketiadaan pertuduhan.

Sesungguhnya, taktik lain yang digunakan oleh para pemimpin mereka yang menolak iman adalah untuk menggalakkan pengikut mereka untuk tetap teguh pada cara hidup mereka yang diwarisi, walaupun dalam menghadapi bukti-bukti yang jelas tentang bimbingan ilahi. Mereka akan menggesa rakyat mereka untuk "bersabar" dalam berpegang kepada kepalsuan, mempersembahkan kedegilan ini sebagai kesetiaan kepada tradisi atau kekuatan watak. Pada hakikatnya, apa yang -dipanggil kesabaran ini tidak lebih daripada kedegilan dalam kesilapan, didorong oleh keinginan pemimpin untuk mengekalkan pengaruh mereka dan menghalang penyebaran kebenaran. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 25:

“... maka tunggulah dia untuk seketika.”

Nasihat sedemikian sangat berbahaya, bagi mereka yang tetap teguh di atas kesesatan berisiko menutup nasib mereka dengan tidak percaya. Untuk terus menolak kebenaran, walaupun jelas, meletakkan mereka dalam bahaya besar hukuman ilahi. Lebih buruk lagi, ramai yang akan mati dalam keadaan penafian itu, yang merupakan kerugian utama—mengorbankan kejayaan abadi untuk ikatan duniawi yang sekejap. Al-Quran berulang kali memberi amaran terhadap rasa aman palsu ini. Kesabaran yang hakiki

bukanlah untuk menentang petunjuk Ilahi, tetapi untuk menahan kesusahan dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan untuk tetap teguh di atas kebenaran walaupun ia tidak populer atau sukar. Kesabaran yang digalakkan oleh pemimpin yang tidak percaya adalah sangat bertentangan: seruan untuk menentang kebenaran dan untuk kekal selesa dalam kesesatan. Corak sejarah ini berfungsi sebagai peringatan bahawa orang mesti berhati-hati terhadap suara-suara yang menggalakkan mereka untuk menangguk atau menentang bimbingan ilahi dengan berselindung dalam kesetiaan, tradisi atau kebanggaan budaya. Kejayaan sebenar terletak pada mengenali kebenaran apabila ia menjadi jelas, menerimanya dengan keikhlasan, dan melatih kesabaran dalam menjalaninya—daripada berpegang kepada kebatilan sehingga hukuman atau kematian menimpa mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 26-27:

“ (Nuh) berkata: “Ya Tuhanku, tolonglah aku, kerana mereka telah mendustakanku.” Maka Kami wahyukan kepadanya: “Buatlah kapal itu dalam pengawasan Kami dan ilham Kami, dan apabila datang perintah Kami dan oven melimpah, maka masukkanlah ke dalam kapal dari tiap-tiap (makhluk) dua pasangan dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan ketetapan. Dan janganlah kamu berkata kepada-Ku tentang orang-orang yang zalim; sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan”.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa hanya ahli keluarga Nabi Nuh as. Malah isterinya yang gagal mengikut jejak langkahnya dengan tidak mengendahkan hidayah Ilahi, mengalami nasib yang sama dengan kaumnya yang kafir. Bab 66 At Tahrir, ayat 10:

“ Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir: isteri Nuh dan isteri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Kami yang saleh, tetapi mereka mengkhianati keduanya, maka keduanya tidak dapat menolong mereka sedikitpun dari sisi Allah, dan dikatakan: “Masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk”.

Contoh ini berfungsi sebagai peringatan yang mendalam bahawa keselamatan tidak ditentukan oleh keturunan keluarga, kedudukan sosial, atau hubungan peribadi. Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Hakim yang Maha Agung dan Maha Adil yang menilai setiap individu berdasarkan iman, niat, perkataan, dan perbuatan mereka—bukan berdasarkan keturunan atau pergaulan. Menganggap bahawa warisan yang mulia atau dekat dengan kebenaran boleh melindungi seseorang daripada akauntabiliti adalah menyiratkan sikap pilih kasih dan ketidakadilan di sisi Allah Yang Maha Tinggi—suatu idea yang benar-benar palsu. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 21:

"Atau adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh - [menjadikan mereka] sama dalam hidup dan mati mereka? Amat buruk apa yang mereka putuskan."

Oleh itu, seseorang mesti meninggalkan khayalan berbahaya bahawa mereka boleh menentang Allah, Taala, sambil bergantung pada status atau syafaat orang lain untuk menyelamatkan mereka daripada azab pada Hari Penghakiman. Tanggapan yang salah ini telah menyesatkan banyak negara terdahulu, dan malangnya, sesetengah orang hari ini terus menyimpan harapan palsu yang serupa—meyakini bahawa Nabi Muhammad, selawat

dan salam ke atasnya, akan memberi syafaat bagi pihak mereka tanpa mengira tindakan mereka sendiri. Sedangkan syafaat oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memang ditegaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4308, adalah benar juga bahawa sesetengah individu pasti akan masuk Neraka kerana kemaksiatan mereka yang berterusan. Fikiran semata-mata untuk menghabiskan walaupun seketika di Neraka adalah menakutkan, tidak meninggalkan ruang untuk berpuas hati atau angan-angan.

Tambahan pula, mengamalkan sikap kecuai dan hak seperti itu menghina syafaat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Mereka yang berpegang teguh dalam pemikiran ini mungkin akan kehilangan syafaatnya sepenuhnya, dan lebih buruk lagi, mungkin mendapati dia menjadi saksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini secara khusus merujuk kepada masyarakat Islam, kerana mereka sahaja yang menerima dan mengesahkan Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Orang bukan Islam, yang tidak pernah menerima petunjuknya, tidak boleh digambarkan sebagai telah meninggalkannya. Oleh itu, amaran yang terkandung dalam ayat ini terpakai kepada mereka yang mengaku beriman kepada Islam tetapi lalai untuk hidup menurut ajaran Al-Quran. Nasib mana-mana orang Islam yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada Hari Kiamat adalah jelas dan amat mengerikan.

Oleh itu, adalah penting untuk menggantikan angan-angan dengan iman yang ikhlas dan tindakan yang benar. Seseorang harus memupuk pengharapan yang tulen dalam rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, melalui ketaatan yang konsisten kepada perintah-Nya dan dengan menggunakan setiap nikmat yang telah Dia berikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, saw. Ini adalah satu-satunya jalan yang membawa kepada keselamatan, ketenangan fikiran yang sebenar, dan kejayaan abadi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Di samping itu, walaupun Allah Ta'ala memberikan setiap orang tempoh tangguh untuk memperbaiki tingkah laku mereka dan kembali kepada kebenaran, tangguh ini sentiasa sementara dan tidak boleh disalah anggap sebagai persetujuan atau pengabaian. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 27:

“... Dan janganlah kamu berbicara kepada-Ku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan.”

Ayat ini menggambarkan bahawa walaupun Allah Taala boleh menengguhkan azab orang-orang yang zalim, keadilan-Nya tidak pernah hilang-ia hanya ditangguhkan untuk masa yang Dia sendiri yang menentukan. Kelewatan ini adalah tindakan belas kasihan, menawarkan orang peluang untuk bertaubat dan membetulkan cara mereka. Namun,

apabila mereka berterusan dalam kemaksiatan dan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, akibat akhirnya menjadi tidak dapat dielakkan. Oleh itu, seseorang tidak boleh tertipu untuk berfikir bahawa, kerana mereka belum menghadapi hukuman-atau gagal untuk mengenalinya-mereka akan terhindar sama sekali. Ketiadaan pembalasan segera tidak menunjukkan perkenan ilahi; sebaliknya, ia sering menandakan ujian kerendahan hati dan kesedaran. Pada hakikatnya, mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, mengalami bentuk hukuman yang lebih halus lagi mendalam di dunia ini. Kedamaian dalaman mereka merosot, membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang. Mereka kehilangan kejelasan tentang tujuan mereka, meletakkan keutamaan yang salah, dan gagal meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Akibatnya, perkara yang sepatutnya menjadi sumber keselesaan dan kestabilan—seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—berubah menjadi sumber tekanan dan kebimbangan. Persepsi mereka yang tidak teratur menyebabkan mereka menyalahkan faktor luaran atau orang yang tidak bersalah, seperti pasangan atau orang tersayang, atas ketidakbahagiaan mereka. Apabila mereka memutuskan hubungan ini, mereka terus mengasingkan diri mereka, menjerumuskan diri ke dalam kekeliruan, tekanan mental, dan ketidakstabilan emosi. Dari masa ke masa, lingkaran ke bawah ini boleh nyata dalam kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini terbukti apabila melihat mereka yang berterusan menyalahgunakan berkat mereka, terutamanya di kalangan orang kaya dan berpengaruh. Walaupun menikmati kemewahan duniawi yang jelas, kebanyakan mereka hidup dengan kekacauan batin dan kekosongan rohani—tanda yang jelas bahawa kejayaan material tidak dapat menggantikan ketaatan ilahi atau pemenuhan rohani. Akhirnya, orang sebegini bukan sahaja menderita di dunia tetapi juga gagal mempersiapkan diri untuk akauntabiliti mereka di Akhirat. Kelalaian mereka akan membawa kepada hukuman yang jauh lebih berat dalam kehidupan yang akan datang, yang menjadikan semua kesusahan dunia menjadi pucat jika dibandingkan. Oleh itu, setiap orang mesti ingat bahawa tangguh yang dianugerahkan oleh Allah Taala, bukanlah tanda kelalaian-Nya, tetapi peluang untuk bertaubat,

melakukan pembaharuan, dan menyelaraskan semula kehidupan mereka dengan perintah-perintah-Nya sebelum jendela itu ditutup selama-lamanya.

Sesiapa yang benar-benar memahami hakikat ini dan bijak mengambil kesempatan daripada tangguh yang diberikan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini akan tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Taala. Mereka akan menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam, menyedari bahawa setiap pemberian adalah amanah dan setiap peluang adalah tanggungjawab. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Penjajaran keutamaan ini memastikan bahawa mereka hidup dengan jelas dan tujuan, sementara juga bersedia dengan secukupnya untuk kebertanggungjawaban muktamad mereka pada Hari Penghakiman. Kehidupan seperti itu, berakar umbi dalam ketaatan dan kesyukuran, secara semula jadi membawa kepada ketenangan jiwa di dunia dan ketenangan abadi di Akhirat. Lebih-lebih lagi, mereka yang hidup sebegini tidak dibiarkan sendirian menghadapi cabaran hidup. Mereka diberi bantuan dan sokongan Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan. Dengan pertolongan-Nya, mereka dapat mengatasi kesulitan, mengharungi ujian dengan sabar, dan berjaya dalam urusan dunia dan agama. Pergantungan mereka kepada-Nya menjadi sumber kekuatan mereka, dan kepercayaan mereka kepada-Nya memastikan bahawa tidak ada kesusahan yang dapat menimpa mereka. Pada dasarnya, orang yang menggunakan masa rehat mereka untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, menjamin untuk diri mereka sendiri kehidupan yang seimbang, aman, dan sokongan ilahi-kualiti yang membawa kepada kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 28-29:

“Dan apabila kamu telah menaiki kapal, kamu dan orang-orang yang bersama kamu, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.' Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, izinkan aku mendarat di tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi tempat tinggal.’”

Dan surah 65 At Talaq, ayat 2:

“...Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adalah penting untuk menyadari bahawa pertolongan ilahi tidak semestinya selaras dengan kehendak atau jangkaan individu seseorang. Sebaliknya, ia nyata menurut pengetahuan yang tidak terhingga dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Bantuannya tidak pernah rambang atau ditahan tanpa sebab; ia sentiasa disampaikan pada masa yang paling sesuai dan dengan cara yang membawa manfaat yang paling besar. Walaupun kebijaksanaan di sebaliknya mungkin tidak selalu dapat dilihat dengan segera, ia beroperasi dengan ketepatan mutlak, membimbing peristiwa ke arah hasil yang benar-benar memenuhi kepentingan terbaik seseorang. Pemahaman ini mengingatkan seseorang untuk tidak mengukur sokongan ilahi melalui lensa keinginan sementara atau persepsi yang terhad. Apa yang mungkin kelihatan sebagai kelewatan, kesusahan, atau penafian selalunya, pada hakikatnya, merupakan bentuk belas kasihan dan arahan yang tersembunyi. Dengan mempercayai rancangan Allah yang sempurna, Yang Maha Tinggi, seseorang mengembangkan kesabaran, kerendahan hati, dan

pergantungan yang tulus kepada-Nya—sifat-sifat yang menjamin pertolongan-Nya yang berterusan di dunia dan akhirat.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 29:

“ Dan katakanlah, ‘Ya Tuhanku, izinkan aku mendarat di tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi tempat.’”

Satu bahagian penting dalam meninggalkan apa-apa situasi dengan cara yang betul adalah untuk merenungkannya dan belajar pelajaran yang memperbaiki tingkah laku seseorang terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, dan terhadap manusia. Dengan berbuat demikian, seseorang mengelak daripada mengulangi kesilapan yang sama pada masa lalu dan sebaliknya berkembang dalam kebijaksanaan dan ketaatan. Ini memastikan bahawa nikmat yang dikurniakan oleh Allah Yang Maha Tinggi, digunakan mengikut cara yang digariskan oleh ajaran Islam, membawa kepada keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan membolehkan segala-galanya dan setiap orang diletakkan di tempat yang sepatutnya. Belajar daripada pengalaman juga memperhalusi tingkah laku seseorang terhadap orang lain, memastikan hak mereka dipenuhi dan keadilan dan keamanan tersebar dalam rumah dan masyarakat.

Satu lagi aspek penting untuk meninggalkan situasi masa lalu adalah untuk mengelakkan menyimpan rasa dendam atau kepahitan terhadap orang lain

atas kesilapan yang telah mereka lakukan. Walaupun seseorang mesti mengambil langkah-langkah praktikal untuk melindungi diri mereka daripada bahaya masa depan supaya sejarah tidak berulang, mereka juga harus berusaha untuk melepaskan perasaan negatif dan memaafkan kerana Allah, Yang Maha Tinggi. Pengampunan adalah cara untuk mendapatkan rahmat ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 22:

"...dan hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampuni kamu?..."

Memaafkan orang lain membuka pintu kepada pengampunan diri sendiri, melembutkan hati, dan membolehkan seseorang untuk maju tanpa beban dendam.

Akhirnya, apabila meninggalkan sesuatu situasi, seseorang mesti keluar darinya bukan sahaja secara fizikal tetapi juga mental dan emosi. Kekal terperangkap dalam masa lalu—sama ada dengan merindui apa yang telah berlalu atau dengan mengimbau kembali kesulitan masa lalu—tidak dapat tidak menimbulkan rasa tidak bersyukur dan tidak sabar. Kemajuan yang hakiki memerlukan penerimaan bahawa kehidupan adalah satu perjalanan yang berperingkat-peringkat, yang masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Taala, untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Orang yang menentang realiti ini jatuh ke dalam ketidakpuasan hati, manakala orang yang menerimanya belajar pelajaran berharga, menguatkan hubungan mereka dengan Allah, Yang Maha Tinggi, dan memperbaiki hubungan mereka dengan manusia. Orang seperti itu memandang ke hadapan dengan positif, percaya bahawa Allah, Yang Maha Agung, hanya memilih yang terbaik

dalam setiap keadaan. Dengan mengamalkan sifat-sifat ini—belajar, memaafkan, dan bergerak ke hadapan—seseorang memastikan bahawa mereka terus menggunakan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, dengan betul, yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui keseimbangan dalam diri mereka dan keharmonian dalam hubungan mereka.

Selepas menggambarkan hasil yang berbeza dari orang-orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas dan mereka yang berterusan dalam kemaksiatan, Al-Quran kemudian menyeru semua orang untuk merenung dan mengambil tindakan yang betul. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 30:

“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda...”

Kenyataan yang ringkas namun mendalam ini menjadi peringatan bahawa peristiwa sejarah, ujian individu, dan pengalaman negara bukanlah kejadian rawak tetapi tanda-tanda yang penuh dengan kebijaksanaan bagi mereka yang bersedia untuk merenung. Ia memberi amaran supaya tidak mengamalkan cara hidup yang mementingkan diri sendiri, di mana tumpuan seseorang dihadkan semata-mata kepada keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti yang lebih besar yang mengelilingi mereka. Perspektif yang begitu sempit membutakan hati, menghalangnya daripada mengenali pelajaran yang tertanam dalam dunia dan dengan itu kehilangan peluang untuk pertumbuhan dan penghalusan. Refleksi pada tanda-tanda ini adalah salah satu cara yang paling boleh dipercayai untuk memupuk watak yang sihat, mengelakkan kesilapan berulang, dan mencapai kedamaian batin yang berkekalan. Ia memupuk keseimbangan dalam kedua-dua keadaan

mental dan fizikal dan membolehkan seseorang mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal sering menyalahgunakan berkat mereka—hanya untuk diatasi dengan kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun keselesaan material mereka—menunjukkan bahawa ketenangan sejati tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau dijamin melalui keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan perjuangan mereka yang ditimpa penyakit harus menyemai rasa syukur atas kesihatan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang sepatutnya sebelum ia hilang. Oleh itu, Islam menyeru manusia untuk terus beringat dan bermuhasabah, menggesa mereka untuk melihat di luar lensa terkurung situasi mereka sendiri dan untuk mengeluarkan kebijaksanaan dari dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, mereka memupuk rasa syukur, kerendahan hati, dan perspektif, menyedari bahawa setiap keadaan—sama ada senang atau susah—mengandungi pelajaran yang bertujuan untuk membimbing mereka ke arah pemurnian moral, pertumbuhan rohani, dan kejayaan muktamad dalam kedua-dua dunia.

Allah Taala juga mengingatkan manusia bahawa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal atau tiada matlamat, melainkan ujian yang mendalam - ujian untuk menentukan sama ada mereka akan menggunakan dengan betul nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang ditetapkan oleh ajaran ilahi. Setiap individu diamanahkan dengan pelbagai bentuk kekayaan, kesihatan, pengetahuan, pengaruh, dan peluang, dan setiap daripada ini menjadi ukuran keikhlasan dan ketaatan mereka kepada Allah Taala. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 30:

“... dan sesungguhnya Kami sentiasa menguji.”

Sejarah berdiri sebagai rekod terbuka tentang realiti ini. Ia menjadi saksi kepada mereka yang berjaya melepasi ujian ini—mereka yang menggunakan berkat mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala—dan bagaimana, sebagai hasilnya, mereka mencapai ketenangan jiwa yang sebenar di kedua-dua dunia. Ketaatan mereka membawa mereka untuk mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, membolehkan mereka meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi. Orang-orang seperti itu hidup dengan kepuasan, tujuan, dan kejelasan, dan mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang, bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman.

Sebaliknya, sejarah juga mencatatkan nasib mereka yang gagal dalam ujian ini—mereka yang menyalahgunakan berkat yang diberikan kepada mereka, mengejar keinginan peribadi dan kesenangan duniawi yang bertentangan dengan bimbingan ilahi. Ini menyebabkan mereka mengalami kekacauan dan ketidakstabilan dalaman, kerana mereka kehilangan keseimbangan dalam diri mereka dan keutamaan yang salah dalam kehidupan mereka. Keluarga, kekayaan dan pencapaian mereka menjadi sumber konflik dan kebimbangan dan bukannya kedamaian dan kepuasan. Dengan mengabaikan petunjuk Allah, Yang Maha Tinggi, mereka bukan sahaja menghilangkan ketenangan rohani di dunia ini tetapi juga gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban abadi mereka di Akhirat.

Oleh itu, seseorang mesti memahami bahawa ujian hidup bukanlah untuk kepentingan Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia bebas dari semua

keperluan, tetapi untuk keperluan mereka sendiri. Setiap saat, pilihan, dan berkat memberikan peluang untuk sama ada naik ke arah keamanan dan kejayaan atau jatuh ke dalam kekeliruan dan kehilangan. Orang yang bijak, oleh itu, mengamalkan sikap yang betul—kesyukuran, kerendahan hati, dan ketaatan—menyedari bahawa kejayaan utama mereka terletak dalam menggunakan setiap berkat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi yang akan datang.

Namun, kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi, ramai orang telah mengabaikan pelajaran sejarah dan mengabaikan contoh di sekeliling mereka. Sebaliknya, mereka terus mengikuti sistem buatan manusia yang memenuhi cita-cita dan keinginan material mereka. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 31:

“Kemudian Kami jadikan sesudah mereka generasi yang lain”.

Namun, Allah Ta'ala tidak berhenti mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada manusia. Sepanjang masa, Dia mengutus Nabi-Nya yang suci, saw, untuk mengingatkan orang ramai tentang tujuan sebenar mereka—untuk berjaya dalam ujian hidup dengan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 32:

“Dan Kami telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka...”

Para Nabi Suci, salam sejahtera ke atas mereka, telah dipilih dari dalam negara-negara tempat mereka diutus. Mereka menjalani seluruh kehidupan mereka di tengah-tengah kaum mereka sebelum pengumuman kenabian, dan dengan demikian masyarakat mereka mengenali mereka dengan rapat-adab mereka, akhlak mereka, kejujuran mereka, dan integriti mereka. Ini sahaja sepatutnya menjadi alasan yang mencukupi untuk menerima mesej mereka, kerana mereka telah pun diiktiraf sebagai yang terbaik di kalangan rakyat mereka dalam kelakuan dan kebolehpercayaan. Adalah wajar bagi orang untuk teragak-agak untuk mempercayai orang yang tidak dikenali, tetapi tidak demikian dengan seseorang yang hidupnya telah dijalani secara terbuka sebelum mereka, bebas daripada penipuan dan rasuah. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 32:

“Dan Kami telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, (seraya berkata), “Sembahlah Allah; kamu tidak mempunyai tuhan selain Dia; maka tidakkah kamu takut kepada-Nya?”

Islam berpendapat bahawa ketaatan yang mutlak dan tanpa syarat adalah haknya hanya untuk Pencipta dan Pemelihara—Allah, Yang Maha Tinggi. Dalam erti kata yang mendalam, apa yang dipatuhi oleh seseorang secara konsisten untuk mengarahkan kehidupan mereka pada dasarnya menjadi objek penyembahan mereka, tanpa mengira sebarang penafian luar pengabdian kepada dewa. Kemanusiaan mempunyai dorongan intrinsik untuk mengalah dan mencontohi kehidupan mereka selepas sesuatu, sama

ada individu lain, aliran budaya, kekayaan material, atau kehendak keinginan mereka sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Ayat ini menjelaskan bahawa konsep ibadat menjangkau jauh melangkaui penegasan lisan atau persembahan ritual semata-mata; ia dinyatakan dengan kuat melalui ketaatan dan ketundukan. Untuk menyerah kepada keinginan peribadi atau mengikuti pengaruh duniawi yang sementara tanpa persoalan, pada hakikatnya, adalah satu bentuk penyembahan. Oleh itu, mereka yang mengaku beriman mesti mengesahkan kata-kata mereka melalui tindakan yang ikhlas. Iman yang benar mewajibkan agar Allah Ta'ala ditaati melebihi segalanya, dalam setiap keadaan. Ini memerlukan orang yang beriman untuk menggunakan nikmat yang diamanahkan kepada mereka—seperti kesihatan, kekayaan, pengetahuan, dan pengaruh—dengan cara yang diredhai-Nya, selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menstrukturkan kehidupan dengan cara ini, seseorang individu mencapai keseimbangan dalam kedua-dua dunia dalaman dan luaran mereka, memberikan keutamaan yang betul kepada segala-galanya dan semua orang. Ketaatan yang sempurna itu mempersiapkan mereka untuk perhitungan yang akan mereka hadapi di hadapan Allah, Yang Maha Agung, dan menjamin ketenangan bagi mereka di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, mereka yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mendedikasikan diri mereka kepada daya tarikan duniawi atau keinginan mereka sendiri yang tidak terkawal, pasti menyalahgunakan sumber dan peluang yang diamanahkan kepada mereka. Laluan ini membawa kepada kekeliruan, ketidakseimbangan, dan herotan keutamaan. Orang-orang seperti itu mengabaikan pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah, Yang Maha Mulia, dan akibatnya mengalami kesukaran dan kekacauan dalaman di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengekalkan rupa luaran kesejahteraan material. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Akhirnya, jika seseorang mengarahkan ketaatan mutlak mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka mencapai ketenangan kerana kehidupan

mereka sejajar dengan tujuan ketuhanan, mengalami keseimbangan kerana segala-galanya diletakkan dalam konteks yang betul, dan mendapat ganjaran yang kekal kerana mereka memenuhi perjanjian mereka dengan Pencipta mereka. Sebaliknya, sesiapa yang mengarahkan ketaatan muktamad mereka kepada perkara lain—seperti keinginan mereka sendiri, trend duniawi, kuasa, atau kekayaan—sedang tunduk kepada sumber yang sementara, cacat, dan tidak mampu memberikan kestabilan yang berkekalan atau pemenuhan muktamad. Jalan ini tidak dapat dielakkan membawa kepada kerugian dan ketidakseimbangan, baik dalam kehidupan ini dan seterusnya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 32:

“ Dan Kami telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, [dengan mengatakan]: "Sembahlah Allah; kamu tidak mempunyai tuhan selain Dia; maka tidakkah kamu takut kepada-Nya?"

Oleh itu, menyembah Allah Taala adalah menyeluruh, melampaui pelaksanaan ibadah semata-mata seperti solat fardhu. Ibadah yang benar ditunjukkan melalui ketaatan kepada-Nya dalam semua aspek kehidupan, menggunakan setiap nikmat—baik harta, kesihatan, atau ilmu—tepat seperti yang diperintahkan-Nya, selaras dengan panduan yang disediakan dalam Al-Quran dan tradisi teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ketaatan bukan semata-mata perkara dalaman hati; ia mesti dibuktikan melalui tindakan ikhlas yang dilakukan semata-mata untuk tujuan mendapatkan keredhaan Allah Taala. Orang-orang yang tindakannya didorong oleh keuntungan atau pengiktirafan dunia akhirnya tidak akan mendapat ganjaran daripadanya, kebenaran yang ditekankan dalam hadith yang terdapat di Jami di Tirmidhi, nombor 3154. kehidupan seseorang. Seorang individu yang benar-benar setia secara konsisten mengutamakan bimbingan Al-Quran daripada keinginan peribadi mereka sendiri, secara aktif

membentuk watak mereka mengikut prinsipnya. Kepatuhan ini mencerminkan contoh sempurna Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang wataknya terkenal sebagai perwujudan Al-Quran, seperti yang tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Untuk menghormati sepenuhnya Al-Quran, seseorang mesti melibatkan diri dengannya sepenuhnya—berusaha untuk memahami, menghayati, dan bertindak mengikut keutamaan kepada semua ajarannya. Mereka yang memilih untuk mengikut hanya bahagian tertentu dari kitab suci sambil mengabaikan yang lain menunjukkan ketidakikhlasan asas, dengan itu menghalang diri mereka daripada kebijaksanaan lengkap Al-Quran dan rahmat yang merangkumi. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Walaupun Al-Quran pastinya memberikan panduan untuk mengharungi cabaran duniawi, tujuan sebenarnya adalah jauh lebih penting: untuk membawa manusia kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang tidak seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai kegunaan sementara—sebuah buku yang hanya dirujuk semasa tempoh kesusahan dan kemudiannya diabaikan. Penglibatan terpilih seperti itu, mereka berpendapat, menandakan pemahaman iman yang cetek. Ini diibaratkan seperti memiliki kereta yang memiliki setiap ciri mewah tetapi tidak mempunyai enjin sepenuhnya. Walaupun ia mungkin kelihatan lengkap dan berfungsi pada permukaan, ia akhirnya tidak dapat memenuhi fungsi terasnya. Begitu juga, menganggap Al-Quran sebagai alat semata-mata untuk pengurusan krisis bermakna seseorang terlepas kuasa asas, rohani yang diperlukan untuk memacu kehidupan mereka ke arah tujuan utamanya

untuk membimbing seseorang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sebenarnya, setiap individu yang berpaling dari tata kelakuan ilahi yang diturunkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dan menganut sistem yang direka oleh manusia melakukannya kerana keinginan untuk memenuhi kecenderungan duniawi. Ini kerana setiap kod buatan manusia akhirnya dibentuk oleh cita-cita, keutamaan dan kepentingan diri manusia. Tidak seperti hukum ilahi—yang diasaskan di atas kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasihan yang sempurna—sistem manusia adalah hasil pemahaman yang cacat dan keinginan peribadi. Mereka yang mempunyai harta dan kuasa selalunya paling tahan terhadap petunjuk ilahi. Mereka sedar bahawa menerima kebenaran akan mewajibkan mereka untuk tunduk kepada pihak berkuasa moral yang lebih tinggi—yang meletakkan had etika pada ketamakan, kesenangan, dan penyalahgunaan pengaruh mereka. Penyerahan kepada rangka kerja sedemikian memerlukan mereka untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan amalan mementingkan diri sendiri. Kerana takut kehilangan keistimewaan dan penguasaan mereka, mereka menolak kebenaran dan, dalam banyak kes, berusaha untuk mengelirukan orang lain, dengan itu mendapatkan pengikut yang menguatkan rasuah mereka. Dengan berbuat demikian, mereka cuba untuk mengekalkan keselesaan dunia yang sekejap sambil mengorbankan keselamatan kekal mereka. Tingkah laku ini telah disaksikan sepanjang sejarah. Yang pertama menentang Nabi-nabi, salam sejahtera ke atas mereka, selalunya adalah golongan elit masyarakat—mereka yang kuasa dan statusnya bergantung pada mengekalkan ketidakadilan dan keruntuhan moral. Penafian mereka bukan disebabkan oleh kekurangan bukti atau ketidakpastian tentang kebenaran mesej itu; tanda-tanda kebesaran Allah adalah jelas dan tidak dapat dinafikan. Sebaliknya, penentangan mereka berpunca daripada kesombongan dan kesombongan, keengganan untuk merendahkan diri di

hadapan kebenaran, dan keengganan untuk menahan keinginan mereka. Oleh itu, penolakan terhadap bimbingan ilahi jarang menjadi isu akal atau bukti. Ia adalah, pada terasnya, kegagalan rohani dan moral—keengganan secara sedar untuk tunduk kepada kuasa Pencipta, didorong oleh mengejar keinginan yang tidak terkawal dan cintakan status duniawi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 33:

“ Dan orang-orang yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, sedang Kami telah memberi mereka kemewahan dalam kehidupan dunia, berkata: “Ini tidak lain hanyalah seorang seperti kamu...”

Perkara pertama yang perlu difahami tentang ayat ini ialah ia memberi amaran bahawa setiap kali seseorang membiarkan keinginan dunianya menguasai mereka, mereka akan mengabaikan dan menolak hakikat akauntabiliti mereka di Akhirat. Menerima dan bersedia untuk akauntabiliti itu memerlukan mereka untuk menahan diri, yang seterusnya menghalang mereka daripada memenuhi keinginan dan cita-cita mereka yang tidak terkawal. Apabila seseorang termakan oleh keinginan duniawi, mereka kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka dan didorong semata-mata oleh keinginan untuk memuaskan keinginan itu, sering mengabaikan akibat berbahaya yang berlaku. Keadaan ini boleh dibandingkan dengan seorang penagih dadah, yang keinginannya terhadap dadah mengaburkan pertimbangan mereka dan memaksa mereka melakukan tingkah laku yang merosakkan. Mereka juga mungkin melakukan perbuatan yang salah, seperti mencuri, sambil tetap tidak menyedari bahaya yang mereka sebabkan kepada diri sendiri dan orang lain, kerana ketagihan mereka telah melucutkan kawalan diri mereka. Dengan cara yang sama, keterikatan yang berlebihan kepada kekayaan, status, atau kesenangan duniawi yang lain

boleh menjadi ketagihan yang mengawal kehidupan seseorang, membawa mereka kepada tindakan tidak bermoral dan akhirnya kehancuran. Oleh itu, adalah penting bagi seseorang untuk belajar bagaimana menguruskan keinginan mereka, hanya mengejar yang halal dan melakukannya secara sederhana. Keinginan dalam diri mereka tidak dikutuk, tetapi apabila dibiarkan ia merosakkan watak, merosakkan perhubungan, malah membahayakan kesihatan mental dan fizikal. Dengan mengekalkannya dalam had yang sepatutnya, seseorang menjaga kesejahteraan duniawi dan keadaan rohani mereka. Setiap individu juga mesti menyedari bahawa perkara dunia yang telah dianugerahkan kepada mereka bukanlah penghujung pada diri mereka sendiri, tetapi ujian daripada Allah yang Maha Tinggi. Soalan yang benar ialah sama ada berkat-berkat ini akan digunakan dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam bimbingan ilahi, atau sama ada ia akan menjadi gangguan yang membawa seseorang menjauhi tujuan mereka yang lebih tinggi. Untuk berjaya dalam ujian ini, seseorang tidak boleh membiarkan keinginan duniawi menguasai, tetapi sebaliknya menggunakan setiap berkat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada apa yang benar, dengan itu menjamin ketenangan fikiran dalam kehidupan ini dan kejayaan akhir di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Apabila seseorang memilih untuk mengikuti jalan yang berlandaskan iman dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, daripada mengikut cara majoriti, keputusan mereka sering meresahkan orang-orang di sekeliling mereka. Ini kerana pilihan sedemikian berfungsi sebagai peringatan senyap tentang kelemahan dalam usaha orang lain—terutama apabila usaha itu didorong oleh keinginan, kesombongan, atau cita-cita duniawi dan bukannya bimbingan ilahi. Akibatnya, orang yang tetap teguh dalam iman mereka sering menghadapi kritikan, ejekan, atau pengasingan, bahkan kadang-kadang daripada ahli keluarga dan rakan terdekat mereka.

Di luar kalangan peribadi, tekanan masyarakat yang lebih luas menguatkan cabaran ini. Budaya moden—yang dibentuk oleh media sosial, hiburan, kepenggunaan, dan trend popular—seringkali mengagungkan kewanjaan, kekayaan, dan kepuasan diri. Dalam persekitaran sedemikian, pematuhan kepada prinsip ilahi dilihat sebagai ketinggalan zaman atau menyekat. Seruan Islam kepada kesederhanaan, merendah diri, dan disiplin moral ditentang oleh industri dan ideologi yang dibina atas keterlaluan dan eksploitasi. Kuasa-kuasa ini secara semula jadi menentang pemupukan nilai-nilai Islam, kerana mereka melihatnya sebagai penghalang kepada keuntungan dan kebebasan yang tidak terkawal. Oleh itu, sentimen anti-Islam menjadi berleluasa-dimanifestasikan melalui gambaran yang diputarbelitkan, naratif yang berat sebelah, dan kritikan terpilih.

Mereka yang dengan tulus berusaha untuk hidup menurut ajaran ilahi, yang menekankan kekangan, keseimbangan, dan rasa syukur, sering kali disambut dengan permusuhan oleh mereka yang memandangi disiplin sebagai satu batasan. Orang yang tenggelam dalam kewanjaan sering melabelkan cara hidup Islam sebagai tegar, gagal menyedari bahawa ia, sebenarnya, adalah jalan kebebasan dalaman dan perlindungan daripada bahaya. Untuk menghalang orang lain daripada memeluk atau mengamalkan Islam, pengkritik sedemikian menggunakan salah nyata—menyerang prinsipnya sedikit demi sedikit dengan harapan melemahkan imej keseluruhannya. Contoh biasa ialah kritikan yang ditujukan kepada kesopanan Islam, khususnya dalam pakaian wanita. Pengkritik sering menggambarkannya sebagai sekatan yang menindas, namun mereka tidak menimbulkan bantahan apabila profesion lain—seperti tentera, perubatan, penguatkuasaan undang-undang atau perniagaan—menguatkuasakan kod pakaian ketat mereka sendiri. Ketidakkonsistenan ini mendedahkan kedangkalan hujah mereka. Isu sebenar, oleh itu, bukanlah kesederhanaan

itu sendiri, tetapi ketegasan Islam terhadap disiplin moral dan kekangan diri—nilai-nilai yang bercanggah dengan budaya keinginan yang tidak terbatas. Akhirnya, penentangan terhadap Islam berpunca daripada ketidakselesaan dengan prinsip kesederhanaan, akauntabiliti, dan penyerahan kepada Pencipta. Mereka yang tidak berpuas hati dengan nilai-nilai ini cuba memburukkan mereka dalam apa cara sekalipun, tetapi bantahan mereka kurang mendalam dan ikhlas.

Sejarah menjadi saksi kepada corak yang sama ini. Para pemimpin dan golongan elit yang menolak keputusan para Nabi, saw, tidak berbuat demikian kerana mereka mendapati kebenaran tidak jelas. Sebaliknya, mereka takut kehilangan kuasa, keistimewaan, dan pengaruh mereka terhadap orang lain. Untuk mengekalkan kuasa duniawi mereka, mereka berusaha untuk melemahkan kredibiliti para Nabi, saw dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, mereka akan mempersoalkan sifat manusia Nabi mereka, saw, dengan itu menunjukkan bahawa seorang Nabi saw, sebaliknya harus menjadi makhluk ghaib yang mempunyai kuasa. Bab 23 Al Mu'minin, ayat 33-34:

"... Ini tidak lain hanyalah seorang lelaki seperti kamu. Dia makan daripada apa yang kamu makan dan minum daripada apa yang kamu minum. Dan jika kamu taat kepada orang seperti kamu, sesungguhnya kamu tentu menjadi orang yang rugi."

Peranan seorang Nabi, saw, direka secara unik untuk manusia, dan oleh itu adalah tidak wajar untuk memberikan kedudukan sedemikian kepada makhluk seperti Malaikat. Tujuan utama seorang Nabi saw adalah untuk

menjadi contoh yang hidup dan praktikal bagi manusia, menunjukkan cara berkelakuan dalam setiap aspek kehidupan—sama ada dalam ibadah, keluarga, masyarakat, atau perjuangan peribadi. Jika seorang Nabi saw adalah Malaikat, manusia tidak akan dapat mengikuti teladan mereka, kerana Malaikat tidak mengalami keletihan, kelaparan, godaan, atau kesusahan. Mereka tidak tertakluk kepada ujian dan batasan yang sama yang menentukan kehidupan manusia. Ini akan menjadikan mustahil bagi orang untuk melihat bagaimana bimbingan ilahi dapat dihayati dalam keadaan mereka sendiri. Lebih-lebih lagi, ia juga boleh memberikan alasan di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman, kerana orang mungkin berpendapat bahawa mereka tidak boleh diharapkan untuk mengikuti contoh makhluk yang tidak pernah menghadapi perjuangan kewujudan manusia. Dengan memilih Nabi-nabi, salam sejahtera ke atas mereka, dari kalangan manusia, Allah, Yang Maha Tinggi, memastikan bahawa bimbingan-Nya akan dijelmakan dalam cara yang orang boleh faham, berhubung dengan, dan praktikal mengikuti. Kehidupan mereka berdiri sebagai bukti bahawa ketaatan, kesabaran, dan kebenaran adalah mungkin dalam keadaan manusia, dan bahawa tiada siapa yang boleh menuntut jalan iman tidak dapat dicapai. Hikmah ini menunjukkan bahawa kenabian bukan sahaja menyampaikan wahyu tetapi juga tentang menghayatinya, supaya manusia mempunyai model yang jelas dan boleh dicapai untuk diikuti.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 33-34:

"... Ini tidak lain hanyalah seorang lelaki seperti kamu. Dia makan daripada apa yang kamu makan dan minum daripada apa yang kamu minum. Dan jika kamu taat kepada orang seperti kamu, sesungguhnya kamu tentu menjadi orang yang rugi."

Secara umumnya, adalah penting untuk mengenali dan menghargai kelakuan baik orang-orang yang ikhlas berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Agung, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang digariskan dalam ajaran Islam. Memerhati individu sedemikian berfungsi sebagai sumber inspirasi dan bimbingan praktikal, membolehkan seseorang itu mengamalkan watak terpuji mereka dan menguatkan iman mereka sendiri. Akan tetapi, apabila merenungkan kehidupan orang-orang yang soleh, seseorang harus berwaspada terhadap dua keterlaluan yang bertentangan yang boleh membawa kepada kesesatan.

Ekstrem pertama adalah untuk mengurangkan status orang-orang yang soleh, termasuk Nabi-nabi, saw, di bawah tanggapan salah bahawa berbuat demikian entah bagaimana membesarkan kebesaran Allah, Yang Maha Tinggi. Pada hakikatnya, sikap ini berpunca daripada kejahilan dan mengakibatkan kurangnya rasa hormat yang berbahaya terhadap mereka yang telah dipilih dan dimuliakan oleh Allah Taala. Apabila seseorang gagal menghargai kehebatan orang yang soleh, mereka kehilangan keupayaan untuk belajar daripada teladan mereka. Adalah mustahil untuk mencontohi secara ikhlas seseorang yang tidak dihormati atau dianggap sebagai model kecemerlangan. Oleh itu, merendahkan darjat orang soleh membawa kepada genangan rohani dan melemahkan hubungan seseorang dengan bimbingan ilahi.

Ekstrem kedua ialah meninggikan orang yang soleh melebihi had yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke

atasnya,. Sikap ini, walaupun sering didorong oleh cinta atau kekaguman, boleh menyebabkan individu melihat orang yang soleh sebagai makhluk malaikat atau ghaib dan bukannya sebagai manusia yang berjuang, bertahan, dan berjaya melalui pertolongan Allah Yang Maha Tinggi. Apabila orang benar dianggap sebagai di luar kemampuan manusia, teladan mereka menjadi tidak dapat dicapai, dan bukannya berusaha untuk mencontohi mereka, orang mengurung diri mereka hanya untuk memuji mereka secara lisan. Penghormatan yang salah ini boleh membawa kepada ilusi bahawa menyatakan kekaguman adalah mencukupi untuk kejayaan rohani, walaupun seseorang itu gagal mengikuti orang benar dalam tindakan dan kelakuan.

Kebenaran terletak pada mengekalkan keseimbangan. Seseorang mesti memuliakan dan menghormati orang yang benar tanpa keterlaluan, mengiktiraf kedudukan mereka yang tinggi sebagaimana yang dianugerahkan oleh Allah Taala, sambil memahami bahawa mereka adalah manusia yang mencapai kebesaran melalui keikhlasan, ketaatan, dan keteguhan hati. Perspektif yang seimbang ini memupuk kasih sayang dan motivasi—ia memupuk rasa hormat yang mengilhami peniruan, bukannya kekaguman pasif. Walaupun mungkin di luar kemampuan seseorang untuk mencapai darjat yang tepat seperti Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, atau tokoh-tokoh besar iman yang lain, setiap orang mampu berusaha ke arah potensi mereka sendiri dengan menjelmakan kebaikan kebenaran, kesabaran, kerendahan hati, dan pengabdian yang menjadi ciri orang benar.

Ringkasnya, seseorang mesti mengelakkan kedua-dua keterlaluan: tidak merendah-rendahkan orang yang soleh mahupun mendewakan mereka. Pendekatan yang tepat adalah menganggap mereka sebagai hamba Allah

yang dimuliakan—yang patut dihormati, dicintai, dan dicontohi. Dengan berbuat demikian, seseorang membuka pintu kepada pertumbuhan peribadi, keseimbangan, dan pemurnian rohani, berjalan di jalan kebajikan yang sama yang membawa orang benar kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 34:

“ Dan jika kamu mentaati orang seperti kamu, maka sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang rugi”.

Sungguh luar biasa bahawa, sepanjang sejarah, para pemimpin dan elit masyarakat secara konsisten berusaha untuk melemahkan bimbingan ilahi dengan meragukan sifat manusia seorang Nabi, saw. Mereka akan berhujah bahawa seorang Nabi saw, yang makan, tidur, dan hidup seperti orang lain tidak mungkin dipilih oleh Allah Taala. Dengan berbuat demikian, mereka cuba mengurangkan kredibiliti para Nabi, saw, walaupun hakikatnya kemanusiaan merekalah yang menjadikan mereka contoh yang paling boleh dikaitkan dan praktikal untuk diikuti oleh orang lain. Apa yang menjadikan percanggahan ini lebih menarik ialah pemimpin yang sama ini menuntut ketaatan yang tidak dipersoalkan kepada diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan orang ramai mengikut adat mereka, menegakkan kuasa mereka, dan tunduk kepada keinginan mereka tanpa ragu-ragu, walaupun mereka didorong oleh cita-cita duniawi dan kepentingan diri daripada kebenaran atau keadilan. Oleh itu, mereka menolak bimbingan mereka yang menjelmakan keikhlasan, integriti, dan kebijaksanaan ilahi, sambil mengangkat diri mereka-walaupun cacat mereka-sebagai tokoh yang harus

dipatuhi tanpa persoalan. Corak ini mendedahkan motif sebenar di sebalik penentangan mereka: ia bukan keraguan yang beralasan, tetapi takut kehilangan kawalan ke atas rakyat. Dengan memburuk-burukkan para Nabi, saw, mereka berusaha untuk memelihara kuasa mereka sendiri. Namun sejarah menunjukkan bahawa usaha mereka akhirnya sia-sia, kerana kebenaran ilahi kekal sementara kuasa duniawi semakin pudar.

Sebab utama mengapa orang akhirnya mematuhi dan mencontohi individu yang salah adalah kerana mereka secara membuta tuli mengikut pendapat dan tingkah laku dominan masyarakat mereka. Kecenderungan untuk akur ini timbul apabila seseorang menganggap bahawa apa sahaja yang dilakukan oleh majoriti mestilah betul. Walau bagaimanapun, Al-Quran berulang kali memberi amaran terhadap kepatuhan buta seperti itu, kerana kebanyakan orang sering tersasar dari jalan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila individu menyaksikan masyarakat secara amnya mengabaikan ajaran Islam, mereka mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri, mengira populariti sebagai kebenaran. Namun, kebenaran tidak ditentukan oleh bilangan tetapi oleh bimbingan ilahi. Sejarah sendiri menunjukkan bahawa pendapat majoriti sering tersilap. Banyak kepercayaan yang telah lama dipegang—seperti keyakinan sejagat dahulu bahawa Bumi itu rata—kemudian terbukti palsu dengan kemunculan bukti dan pengetahuan baharu. Ini berfungsi sebagai peringatan bahawa mengikuti orang ramai secara membuta tuli boleh membawa kepada kesilapan dalam kedua-dua perkara duniawi dan rohani. Bertindak tanpa renungan atau pemahaman adalah serupa dengan berkelakuan seperti lembu, didorong oleh naluri dan tabiat daripada akal dan wawasan. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Oleh itu, adalah penting bagi setiap individu untuk menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada mereka untuk menilai pilihan mereka berdasarkan pengetahuan dan bukti yang kukuh. Pendekatan bertimbang rasa ini membolehkan seseorang membuat keputusan sejajar dengan kebenaran, walaupun ia bercanggah dengan pandangan masyarakat yang lazim. Malah, ajaran Islam sangat mengecam taklid buta terutama dalam soal akidah dan akhlak. Seseorang bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri dan tidak boleh memaafkan ketidakpatuhan mereka dengan mendakwa hanya mengikut orang lain. Sebaliknya, Islam menggalakkan semua manusia untuk menuntut ilmu, bermuhasabah secara mendalam, dan bertindak dengan penuh kefahaman dan keyakinan. Hanya dengan berbuat demikian seseorang dapat menghindari perangkap kepatuhan yang sesat dan tetap teguh di atas jalan kebenaran. Oleh itu, kebijaksanaan sebenar bukan terletak pada mengikut apa yang popular, tetapi dalam mengikut apa yang betul. Norma masyarakat mungkin berubah, tetapi bimbingan ilahi tetap kekal—berfungsi sebagai piawai utama yang mana seseorang mesti mengukur kepercayaan, tingkah laku dan nilai mereka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Satu lagi taktik yang digunakan oleh pemimpin bukan Islam sepanjang generasi, untuk menghalang orang daripada menerima ajaran ilahi ialah mempersoalkan realiti kebangkitan dan Hari Penghakiman. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 35-37:

" Adakah Dia berjanji kepada kamu bahawa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang bahawa kamu akan dikeluarkan. Sejauh mana, sejauh mana, adalah apa yang dijanjikan kepada kamu. Kehidupan itu bukan melainkan kehidupan dunia kita - kita mati dan hidup, tetapi kita tidak akan dibangkitkan."

Adalah penting untuk memahami bahawa apabila orang menemui idea atau prinsip yang mencabar keinginan mereka, mereka sering menggunakan keterlaluan sebagai cara penolakan. Dengan memutarbelitkan konsep dan mengemukakannya sebagai melampau atau tidak munasabah, mereka mencipta alasan untuk menolaknya sepenuhnya. Taktik psikologi ini membolehkan mereka mengekalkan keselesaan mereka dan terus bertindak dengan cara yang memuaskan keinginan mereka yang lebih rendah, tanpa menghadapi ketidakselesaan pembaharuan diri. Contohnya, seseorang yang lazimnya menganiaya orang lain—seperti ahli keluarga—mungkin dinasihatkan untuk menunjukkan kebaikan, kesabaran dan rasa hormat. Daripada memikirkan panduan ini dan berusaha untuk memperbaiki, mereka mungkin membesar-besarkan implikasinya, mendakwa bahawa ia menuntut kesempurnaan yang mustahil, seolah-olah mereka mesti menjadi malaikat dan benar-benar bebas daripada kesalahan. Oleh kerana kesempurnaan itu tidak dapat dicapai, mereka kemudiannya mengisytiharkan nasihat itu tidak praktikal dan terus berkelakuan seperti dahulu. Sebenarnya, bimbingan itu tidak sekali-kali memerlukan kesempurnaan, tetapi untuk usaha yang ikhlas dan menahan diri. Dengan menolaknya, mereka mengelak tanggungjawab

atas tindakan mereka dan membantutkan pertumbuhan moral dan rohani mereka sendiri. Keengganan untuk menerima akauntabiliti ini membawa kepada akibat yang serius. Ia menghalang individu daripada membina akhlak yang kuat dan menggalakkan penyalahgunaan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Akibatnya, keadaan dalaman mereka menjadi tidak teratur: keutamaan tidak pada tempatnya, hubungan merosot, dan ketenangan fikiran hilang. Tidak kira berapa banyak kekayaan atau keselesaan duniawi yang mereka miliki, orang seperti itu pasti mengalami tekanan, ketidakpuasan, dan kekacauan, baik dari segi mental dan fizikal. Lebih teruk lagi, dengan mengelak akauntabiliti, mereka juga gagal mempertahankan hak orang lain. Kecuaian ini memupuk ketidakadilan, kebencian, dan rasuah dalam masyarakat. Akhirnya, mereka yang berterusan dengan cara ini bukan sahaja membahayakan masyarakat mereka tetapi juga membahayakan kedudukan mereka sendiri di hadapan Allah Taala. Pada hari kiamat, mereka akan mendapati diri mereka tidak bersedia, kerana mereka menghabiskan hidup mereka untuk memaafkan kesalahan mereka dan bukannya memperbaikinya. Oleh itu, kejayaan sebenar terletak pada pemeriksaan diri yang jujur, kerendahan hati, dan kesediaan untuk bertanggungjawab atas kelakuan seseorang—kualiti yang membawa kepada keseimbangan, kebenaran, dan ketenangan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Di samping itu, menafikan realiti kebangkitan dan akauntabiliti pada Hari Kiamat sememangnya satu kedudukan yang ingin tahu dan sesat, kerana tanda-tanda kebangkitan jelas di seluruh penciptaan dan diperhatikan dalam kehidupan seharian. Allah, Yang Maha Tinggi, menghidupkan tanah yang tandus dengan hujan, menyebabkan benih yang tidak aktif bertunas, tumbuh, dan memberi rezeki kepada semua makhluk yang bernyawa. Dengan cara yang sama, manusia-terkubur di dalam tanah seperti benih-akan dihidupkan semula untuk penghakiman. Perubahan musim juga

menunjukkan prinsip ini: pada musim sejuk, pokok kelihatan tidak bermaya apabila daunnya gugur, namun pada musim bunga ia mekar semula. Malah di dalam tubuh manusia, kebangkitan berlaku secara berterusan pada peringkat selular: sel-sel lama mati dan diganti, memperbaharui kehidupan. Kitaran tidur-bangun adalah satu lagi manifestasi harian, kerana tidur menyerupai kematian sementara dan kebangkitan cermin kebangkitan. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di sebalik tanda-tanda ini, keperluan hari kiamat menjadi jelas. Alam semesta itu sendiri seimbang dengan teliti: Bumi mengekalkan jarak yang sempurna dari Matahari, kitaran air berfungsi dengan ketepatan, dan tanah menggabungkan ketegasan dengan kelembutan untuk menyokong kehidupan. Namun tindakan manusia tetap tidak seimbang. Orang yang zalim sering melarikan diri dari keadilan di dunia ini, manakala orang yang ditindas menanggung penderitaan tanpa balasan yang sepenuhnya. Sesiapa yang mentaati Allah Ta'ala dengan ikhlas akan menghadapi ujian dan kesusahan, sedangkan orang yang durhaka akan mendapat kesenangan dan kemewahan. Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, telah menetapkan keseimbangan dalam penciptaan, keadilan terhadap perbuatan manusia juga harus dipertahankan. Memandangkan keadilan yang sempurna tidak selalu terwujud di dunia ini, ia mesti berlaku di Akhirat.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memberikan ganjaran atau hukuman yang lengkap dalam kehidupan ini, tetapi hikmah-Nya menentukan sebaliknya. Dia memberikan peluang berulang kali untuk bertaubat dan melakukan pembaharuan, menangguhkan balasan penuh hingga Akhirat. Kehidupan ini adalah tempat ujian sementara, bukan Syurga, dan pahala dan hukuman muktamad dikhaskan untuk dunia seterusnya. Kepercayaan kepada yang ghaib—percaya kepada balasan yang dijanjikan di akhirat—adalah ciri yang menentukan keimanan yang sebenar. Sekiranya ganjaran atau hukuman penuh terbukti di dunia ini, iman akan kehilangan kepentingannya yang unik.

Di samping itu, ketakutan akan hukuman akhir dan harapan untuk ganjaran yang kekal bertindak sebagai pendorong yang kuat, menggalakkan kepatuhan kepada kebenaran dan mengelakkan dosa. Walau bagaimanapun, untuk Hari Pembalasan bermula, dunia material ini mesti berakhir, kerana penghakiman memerlukan penghentian semua tindakan duniawi. Oleh itu, akhir dunia tidak dapat dielakkan.

Merenungi realiti ini menguatkan kepercayaan kepada Hari Kiamat dan mengilhamkan persiapan untuknya. Persediaan ini terdiri daripada menggunakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Tingkah laku sedemikian membawa ketenangan fikiran dalam kehidupan ini dan kejayaan abadi di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 37:

“Hidup tidak lain hanyalah kehidupan dunia kita – kita mati dan hidup, tetapi kita tidak akan dibangkitkan.”

Hakikatnya ialah tanpa Hari Penghakiman dan Akhirat, kehidupan di dunia ini akan dilucutkan makna dan tujuan utamanya. Segala sesuatu dalam kewujudan dunia ini adalah sementara dan tidak sempurna. Tidak kira apa yang diperoleh seseorang—sama ada kekayaan, kuasa, ilmu, atau persahabatan—mereka pasti akan terpisah daripadanya, sama ada melalui peredaran masa yang perlahan atau melalui kepastian kematian. Jika kewujudan hanya terhad kepada dunia yang sekejap ini, maka semua usaha manusia akan dikurangkan kepada mengejar apa yang akhirnya akan lenyap, tidak meninggalkan apa-apa yang bernilai kekal. Kepastian Hari Penghakiman dan Akhiratlah yang mengangkat kehidupan melebihi kitaran keuntungan sementara dan kerugian yang tidak dapat dielakkan ini. Kebenaran ini menyediakan matlamat yang lebih tinggi, sempurna, dan kekal untuk dicita-citakan. Mereka mengubah setiap tindakan, pengorbanan, dan saat kesabaran menjadi sesuatu yang bermakna abadi. Tanpa mereka, kewujudan tidak lebih daripada mengejar kesenangan yang sekejap, berakhir dengan kekosongan. Dengan mereka, bagaimanapun, hidup

menjadi perjalanan yang bertujuan, di mana setiap ujian adalah ujian, setiap rahmat adalah amanah, dan setiap usaha adalah pelaburan untuk kejayaan yang kekal. Janji akauntabiliti memastikan bahawa keadilan akhirnya akan ditegakkan, bahawa tiada perbuatan baik akan hilang, dan bahawa tiada ketidakadilan yang tidak akan dijawab. Ia meyakinkan hati bahawa perjuangan bukanlah sia-sia, tetapi adalah batu loncatan ke arah ganjaran yang kekal. Dengan cara ini, kepercayaan kepada Hari Penghakiman dan Hari Akhirat memberi makna kepada penderitaan, arahan kepada usaha, dan kekal kepada nilai-nilai seperti kebenaran, kesabaran, dan belas kasihan. Oleh itu, Akhirat bukanlah sekadar lanjutan kehidupan—ia adalah asas yang memberikan keselarasan dan tujuan hidup ini. Tanpanya, kewujudan tidak akan bermatlamat; dengannya, setiap saat menjadi peluang untuk berusaha untuk apa yang kekal.

Tetapi sebagai persediaan untuk pertanggungjawaban seseorang di akhirat dengan mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bercanggah dengan keinginan dan aspirasi duniawi manusia, ramai di antara mereka akan mengingkari dan mengabaikan ajaran Ilahi, walaupun terdapat bukti yang jelas yang menyokongnya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 38:

" Dia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami tidak akan mempercayainya."

Dalam menghadapi tentangan ini seseorang mesti tetap teguh dalam mentaati Allah, Yang Maha Mulia, dan mengelakkan secara membuta tuli mengikuti orang lain yang berterusan mengejar keinginan duniawi mereka.

Ini paling baik dicapai dengan memperoleh iman yang kuat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 39:

“Dia berkata, “Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku.”

Iman yang teguh dan teguh adalah asas untuk terus bertakwa kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dalam setiap keadaan, sama ada ketika senang atau susah. Iman seperti itu tidak timbul secara kebetulan; ia dipupuk melalui kajian yang teliti, renungan, dan aplikasi praktikal bimbingan yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sumber-sumber ini menjelaskan dengan jelas bahawa ketaatan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jalan menuju kedamaian dan kepuasan dalam kehidupan ini dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Apabila seseorang kurang memahami prinsip-prinsip ini, iman mereka tetap rapuh dan mudah goyah. Dalam keadaan sedemikian, mereka lebih cenderung untuk meninggalkan ketaatan apabila keinginan peribadi mereka bertentangan dengan bimbingan ilahi. Kelemahan ini membutakan mereka kepada realiti bahawa mengenyahkan keinginan mereka demi mengikuti perintah Allah, Yang Maha Agung, bukanlah sekatan tetapi kunci utama untuk mencapai ketenangan yang kekal. Atas sebab ini, adalah penting bagi seseorang untuk menguatkan iman mereka dengan mencari ilmu dan mengamalkannya. Iman tumbuh apabila ia disokong oleh pemahaman dan pengalaman hidup, bukan hanya dengan kata-kata. Dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam, seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua fikiran dan badan, dan belajar untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang pada tempat yang sepatutnya. Dengan cara ini, iman yang kuat menjadi cahaya panduan dan sumber kestabilan, membolehkan seseorang untuk menahan tarikan keinginan mereka yang lebih rendah dan menjalani kehidupan yang penuh kesyukuran, disiplin, dan ketenangan

fikiran, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Mereka yang berterusan mengejar keinginan duniawi, dengan itu menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka, tidak boleh tertipu dengan berfikir bahawa kelonggaran sementara yang mereka nikmati mengecualikan mereka daripada bertanggungjawab. Tempoh kemudahan ini bukan penangguhan hukuman kekal; sebaliknya, ia adalah peluang terhad yang diberikan oleh Allah Taala, untuk merenung, memperbaharui, dan menyelaraskan semula tindakan mereka dengan perintah-Nya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 40:

“(Allah) berfirman, “Sesudah sedikit, pasti mereka akan menyesal.”

Pada hakikatnya, pemanjaan yang berterusan dalam kemaksiatan ini mempunyai akibat serta-merta di dunia ini. Ia mengganggu keupayaan seseorang untuk mengekalkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, perhubungan dan tanggungjawab. Keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—biasanya sumber keselesaan—menjadi sumber tekanan dan kekecewaan. Mereka yang berterusan dalam ketidaktaatan sering menyalahgunakan punca kesukaran mereka, menyalahkan orang lain, seperti pasangan atau rakan sekerja, dan bukannya menyedari punca cabaran mereka terletak pada pilihan mereka sendiri. Apabila orang baik disingkirkan dari kehidupan mereka, akibatnya akan meningkat, selalunya menjelma sebagai gangguan mental, kemurungan, penyalahgunaan bahan, atau bahkan kecenderungan untuk

membunuh diri. Corak ini terbukti di kalangan mereka yang menikmati kelimpahan material tetapi gagal menggunakan berkat mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Di sebalik kemewahan duniawi, kehidupan dalaman mereka tetap tidak seimbang dan penuh dengan kesusahan. Tambahan pula, kerana tumpuan mereka pada pengampunan duniawi menghalang persiapan praktikal untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman, akibat mereka di Akhirat akan jauh lebih teruk. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 41:

" Maka pekikan itu menimpakan mereka dengan kebenaran, dan Kami jadikan mereka seperti tunggul (tanaman), kemudian hilangkanlah orang-orang yang zalim itu."

Keseronokan sementara mereka dalam kehidupan ini ditimbang dengan kehilangan yang berkekalan di akhirat, menggambarkan bahawa kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan yang hakiki tidak boleh didapati selain daripada ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah Dia berikan.

Surah 23 Al Mu'minin, ayat 40:

"(Allah) berfirman, "Sesudah sedikit, pasti mereka akan menyesal."

Penyesalan boleh difahami sebagai terbahagi kepada dua kategori utama. Yang pertama adalah penyesalan atas perkara duniawi, seperti tidak berkahwin, tidak mempunyai anak, atau kehilangan peluang tertentu. Jenis penyesalan ini, apa pun bentuknya, tidak pernah kekal. Mereka mungkin berakhir apabila seseorang memenuhi keinginan mereka, mengubah perspektif mereka, atau akhirnya meninggal dunia. Mengikut sifat mereka, mereka adalah sementara, kerana paling lama mereka boleh bertahan adalah sehingga kematian. Mereka juga tidak begitu penting, kerana walaupun mereka boleh menyebabkan kesedihan atau kekecewaan, mereka tidak mengakibatkan hukuman atau siksaan yang berat. Tambahan pula, penyesalan ini akan hilang sepenuhnya jika seseorang dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Taala.

Kategori kedua, bagaimanapun, adalah penyesalan di akhirat. Ini jauh lebih serius dan tahan lama, kerana masa yang dihabiskan di dalam kubur dan pada Hari Penghakiman akan jauh melebihi jangka hayat seseorang di dunia. Penyesalan seperti itu tidak akan berakhir sehingga seseorang memasuki Syurga—dan bagi sesetengah orang, ini mungkin tidak pernah berlaku, atau ia mungkin hanya berlaku selepas masa yang tidak dapat dibayangkan. Surah 22 Al Hajj, ayat 47:

“...Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun yang kamu hitung.”

Penyesalan ini adalah yang paling penting, kerana ia boleh membawa kepada hukuman yang berat dan siksaan di Akhirat. Atas sebab ini, seseorang harus merenung secara mendalam dan menunjukkan kebaikan kepada diri mereka sendiri dengan berusaha untuk menghapuskan potensi penyesalan yang mungkin mereka hadapi di kubur dan pada Hari Penghakiman, sebelum mencemaskan diri mereka dengan penyesalan sementara di dunia ini. Surah 89 Al Fajr, ayat 23-24:

" Dan dimunculkan (dalam pandangan) bahawa pada hari itu ialah Neraka, pada hari itu manusia ingat, tetapi bagaimana [iaitu, apa kebaikan] baginya ingatan itu? Dia akan berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulukan (kebaikan) untuk hidupku."

Dan surah 23 Al Mu'minun, ayat 41:

" Maka pekikan itu menimpakan mereka dengan kebenaran, dan Kami jadikan mereka seperti tunggul (tanaman), kemudian hilangkanlah orang-orang yang zalim itu."

Kenyataan yang padat lagi bermakna ini mengingatkan pembaca bahawa peristiwa sejarah, cabaran yang dihadapi oleh individu, dan pengalaman seluruh negara bukanlah kebetulan semata-mata. Sebaliknya, mereka membawa kebijaksanaan yang mendalam bagi mereka yang berhenti sejenak untuk merenung. Ia memberi amaran terhadap pendekatan hidup

yang mementingkan diri sendiri, di mana seseorang hanya menumpukan pada keadaan peribadi sambil mengabaikan realiti yang lebih luas yang mengelilingi mereka. Fikiran sempit seperti itu, jelas kenyataan itu, mengeruhkan hati, menghalangnya daripada memahami pelajaran yang tertanam dalam dunia dan dengan itu kehilangan peluang untuk pertumbuhan dan penghalusan peribadi. Merenungkan tanda-tanda ini adalah cara yang ampuh bagi seseorang untuk memupuk watak yang sihat, mengelakkan kesilapan berulang, dan mencapai kedamaian dalaman yang berkekalan. Ia menggalakkan keharmonian dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan membolehkan individu memberikan kepentingan yang sewajarnya kepada orang dan perkara dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, memerhatikan orang kaya atau terkenal yang menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—tetapi mengalami kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan mengambil nyawa mereka sendiri walaupun berlimpah-limpah material—menunjukkan bahawa ketenangan sejati tidak boleh dibeli atau diperoleh melalui kesenangan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan kesusahan mereka yang bergelut dengan penyakit harus membangkitkan rasa syukur untuk kesihatan diri sendiri dan mendorong pemeliharaannya dengan teliti sebelum ia hilang. Islam menggalakkan kesedaran dan muhasabah, menggesa individu untuk melihat melampaui batasan sempit pengalaman peribadi dan mengambil pengajaran daripada dunia di sekeliling mereka. Dengan berbuat demikian, seseorang mengembangkan kerendahan hati, kesyukuran, dan perspektif, menyedari bahawa setiap keadaan—sama ada keselesaan atau kesukaran—membawa bimbingan yang bertujuan untuk memupuk pertumbuhan moral, penghalusan rohani, dan ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka .

Namun, sejak tunduk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering menentang keinginan duniawi peribadi, ramai yang mengabaikan pelajaran yang

ditawarkan oleh sejarah dan contoh yang ditunjukkan oleh orang lain. Sebaliknya, mereka terus mengikuti sistem rekaan manusia yang memenuhi cita-cita mereka dan memuaskan keinginan material mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 42:

“Kemudian Kami jadikan sesudah mereka umat-umat yang lain.”

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan semua orang bahawa kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan bahawa mereka mesti memanfaatkan masa yang terhad yang telah diberikan kepada mereka dengan menggunakan dengan betul rahmat yang diletakkan dalam penjagaan mereka, seperti yang digariskan dalam bimbingan ilahi. Dengan berbuat demikian, seseorang mendapat ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 43:

“Tiada satu kaum pun yang mendahului masanya, dan mereka tidak akan kekal [selepas itu].”

Masa adalah satu-satunya nikmat yang tidak boleh dibeli, walaupun dengan cara yang haram, dan apabila ia pergi dari seseorang, ia tidak akan kembali. Realiti ini diakui secara universal, tanpa mengira kepercayaan, namun ramai yang gagal menghargai dan menggunakan masa yang diberikan dengan

sewajarnya. Mentaliti biasa adalah untuk menangguhkan persiapan untuk Akhirat sehingga "esok." Tetapi apabila setiap hari berlalu, hari esok ini ditolak lebih jauh, dan dalam banyak kes, ia tidak pernah tiba. Bagi sesetengah orang, kesedaran hanya datang pada saat kematian, apabila sudah terlambat untuk bertindak. Mereka yang mencapai "esok" ini dalam hidup mereka mungkin mula kerap ke tempat-tempat ibadat pada tahun-tahun akhir mereka, tetapi setelah mencurahkan begitu banyak tenaga mereka untuk mengejar duniawi, hati dan lidah mereka mungkin masih terikat dengan dunia material. Mayat mereka mungkin ada di masjid, namun keadaan dalaman mereka terganggu dan sibuk. Individu sebegini sering bergelut untuk belajar dan bertindak mengikut ajaran ilahi kerana tabiat dan mentaliti yang terbentuk sepanjang hayat tumpuan duniawi. Tambahan pula, apabila masa berlalu, tanggungjawab biasanya meningkat—seperti perkahwinan, membesarkan anak, dan menyediakan rumah tangga. Untuk menangguhkan persiapan untuk Akhirat sehingga seseorang dikatakan "lebih banyak tersedia" oleh itu adalah sesat. Petunjuk Ilahi tidak menyeru manusia untuk meninggalkan dunia, melainkan menggunakan masa mereka dengan betul: untuk mengambil dari dunia material apa yang diperlukan untuk memenuhi tanggungjawab tanpa berlebih-lebihan atau membazir, dan untuk mendedikasikan sisa usaha mereka untuk mempersiapkan Akhirat yang kekal. Ini bermakna meminimumkan masa yang dihabiskan untuk usaha sia-sia—perkara yang tidak mendatangkan faedah di dunia ini atau yang seterusnya—dan sebaliknya melaburkan masa dan sumber ke dalam tindakan yang mendatangkan faedah di kedua-dua dunia. Inilah penggunaan masa yang betul. Persoalan yang tinggal ialah berapa ramai orang yang boleh jujur mengatakan bahawa mereka mengabdikan sebahagian besar usaha mereka untuk mempersiapkan Akhirat yang kekal, dan bukannya memperindah kehidupan dunia mereka yang sementara.

Untuk memotivasikan manusia untuk menggunakan masa yang diberikan kepada mereka di dunia ini, Allah Taala terus melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Merentasi semua zaman, Dia mengutus para Nabi-Nya, saw,

untuk mengingatkan manusia tentang tujuan utama mereka: untuk lulus ujian hidup dan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Keadaan keamanan ini direalisasikan melalui mengekalkan keseimbangan dalam kesejahteraan mental dan fizikal seseorang dan dengan mengatur segala-galanya dengan betul dan semua orang dalam kehidupan seseorang. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 44:

“Kemudian Kami utus rasul-rasul Kami berturut-turut...”

Kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai yang berterusan dalam kemaksiatan, menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka-seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 44:

“... Setiap kali datang kepada suatu kaum rasulnya, mereka mendustakannya...”

Tingkah laku ini mengganggu keseimbangan mental dan fizikal mereka, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan, dan menghalang mereka daripada membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Akibatnya, walaupun mereka menikmati kemewahan dunia, mereka mengalami tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kehidupan dunia dan akhirat. Keseronokan sementara

mereka ditimbang oleh ketidakseimbangan dan penyesalan yang berkekalan, menonjolkan bahawa kepuasan dan kejayaan yang sebenar berpunca daripada menggunakan berkat dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 44:

“... maka Kami jadikan mereka mengikuti satu sama lain [kepada kebinasaan], dan Kami jadikan mereka cerita-cerita. Maka jauhilah kaum yang tidak beriman.”

Secara umumnya, adalah penting bagi seseorang untuk terus memerhati dalam kehidupan seharian dan mengelak daripada terlalu sibuk dengan kebimbangan duniawi peribadi, kerana keasyikan yang berlebihan boleh menyebabkan kelalaian mengenai peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka dan pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Memupuk kesedaran ini adalah penting, kerana ia menguatkan iman dan membantu mengekalkan ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Mulia, dengan menggunakan rahmat yang telah diberikan kepada seseorang dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Sebagai contoh, apabila seseorang bertemu dengan seseorang yang sakit, mereka bukan sahaja harus membantu mereka dengan apa jua cara yang ada—walaupun ia terhad kepada doa yang ikhlas—tetapi juga memikirkan kesihatan mereka sendiri. Mereka harus menyedari bahawa kesihatan yang baik adalah sementara dan mungkin hilang akibat penyakit, penuaan, atau kematian. Renungan ini seharusnya membangkitkan rasa syukur atas nikmat yang mereka miliki sekarang dan mendorong mereka untuk memanfaatkan kesihatan mereka dalam urusan duniawi dan agama yang diredhai Allah Taala.

Begitu juga, apabila memerhatikan kematian seorang individu yang kaya, seseorang tidak seharusnya hanya berasa sedih untuk si mati atau keluarga mereka, tetapi juga menyedari ketidakpastian kematian mereka sendiri. Mereka mesti faham bahawa, sebagaimana orang kaya akhirnya terpisah dari harta, kemasyhuran, dan keluarga di dalam kubur, mereka juga akan menghadapi kubur seorang diri, hanya disertai dengan perbuatan mereka. Kesedaran ini seharusnya mendorong mereka untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Akhirat dan menjalani kehidupan mengikut petunjuk Ilahi.

Mereka yang memupuk pendekatan reflektif dan memerhati ini akan menguatkan iman mereka secara berterusan, memperdalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Agung, dan memperbaiki tingkah laku mereka terhadap-Nya dan makhluk-Nya. Ini akan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian beralih kepada naratif sejarah yang lain dengan tujuan untuk menggalakkan orang ramai untuk menggunakan jalan yang betul dalam kehidupan mereka, dengan itu membolehkan mereka mengelak daripada menghadapi akibat buruk yang sama yang menimpa mereka yang tidak taat kepada-Nya pada masa lalu. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 45-46:

“Kemudian Kami mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami dan keterangan yang nyata, kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya, tetapi mereka menyombongkan diri dan adalah kaum yang sombong.”

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, kebanyakan mereka akan menolak atau mengabaikannya, walaupun mereka mengaku beriman kepada-Nya. Malah, apabila individu mengabaikan tatakelakuan Islam yang menyeluruh dan sebaliknya menyelaraskan diri mereka dengan sistem buatan manusia, motivasi yang mendasarinya selalunya adalah pemenuhan keinginan duniawi. Rangka kerja alternatif ini, sebagai hasil ciptaan manusia, sememangnya berakar umbi dalam keinginan yang berubah-ubah dan kepuasan segera yang dicari oleh orang ramai. Oleh itu, pilihan untuk mematuhi mereka sering mewakili keutamaan sadar keinginan peribadi sementara daripada prinsip ilahi yang berkekalan. Kecenderungan ini sering diperbesarkan di kalangan orang kaya dan berkuasa. Individu sedemikian mungkin mendapati diri mereka lebih banyak melabur dalam sistem bukan Islam kerana mereka menganggap bahawa memeluk kebenaran Islam akan memerlukan pematuhan kepada rangka kerja moral dan etika yang jelas. Kekangan ilahi ini, yang mewajibkan kebertanggungjawaban dan kesederhanaan, pasti akan menghalang mereka mengejar keinginan yang tidak terkawal, sesat dan pengumpulan kuasa dunia yang berlebihan. Pada dasarnya, pengiktirafan bahawa penyerahan kepada undang-undang Islam akan mengenakan had ke atas tingkah laku mereka—terutamanya urusan kewangan, pengaruh sosial, dan kepuasan peribadi mereka—mendorong penentangan mereka. Akibatnya, untuk melindungi kepentingan, pengaruh, dan kuasa yang mementingkan diri sendiri, pihak berkuasa sering secara aktif menggalakkan orang lain mengikut telunjuk mereka, dengan itu mengekalkan status quo sekular atau buatan manusia. Corak tingkah laku ini memberikan gambaran tentang penolakan dan penentangan sejarah yang dihadapi oleh para Nabi, saw. Sejak awal wahyu, ia secara konsisten

menjadi pemimpin dan elit yang mapan yang merupakan antara yang pertama menolak mesej bimbingan ilahi, takut penyusunan semula masyarakat dan batasan peribadi yang kebenaran Islam akan dikenakan ke atas hierarki dan keistimewaan mereka yang sedia ada. Yang penting, penentangan ini selalunya tidak berdasarkan penilaian rasional sama ada Islam adalah akidah yang betul yang disokong oleh bukti yang jelas. Sebaliknya, penentangan berakar umbi terutamanya dalam dorongan manusia yang mudah, namun mendalam, untuk memuaskan keinginan sendiri dan memastikan kedudukan duniawi seseorang, tanpa mengira kos rohani. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 45-47:

“ Kemudian Kami telah mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata. Kepada Fir'aun dan orang-orang mukminnya, tetapi mereka menyombongkan diri dan adalah kaum yang menyombongkan diri. Mereka berkata: “Patutkah kami beriman kepada dua orang seperti kami, sedangkan kaumnya adalah hamba kepada kami?”

Secara umumnya, adalah luar biasa bagaimana orang boleh mengamalkan sikap angkuh terhadap bimbingan ilahi, dengan mengandaikan bahawa kod kelakuan mereka sendiri lebih unggul, walaupun mereka tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mereka bentuk sistem yang menangani setiap isu kehidupan. Tiada manusia yang mampu menghasilkan rangka kerja yang memastikan ketenangan fikiran dengan mengimbangi kedua-dua keadaan mental dan fizikal dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Dalam praktiknya, ramai orang—termasuk mereka yang mengenal pasti dengan iman—berpaling kepada sumber duniawi seperti guru bantu diri, ahli psikologi, dan kaunselor untuk mencari kelegaan daripada tekanan,

kebimbangan, dan kemurungan. Walaupun beberapa nasihat yang mereka terima mungkin bermanfaat, terutamanya apabila ia selaras dengan ajaran ilahi, sebahagian besar nasihat itu tetap terhad. Ini kerana pengetahuan manusia sentiasa dibatasi oleh faktor yang tidak terkira banyaknya. Pemahaman kaunselor, sebagai contoh, terhad kepada apa yang dipilih oleh pesakit mereka untuk dikongsi, meninggalkan banyak emosi dan pengalaman yang tidak diungkapkan tersembunyi. Penyelidik juga terikat dengan batasan sampel mereka, yang dipengaruhi oleh umur, bangsa, etnik, kelas sosial, agama dan pembolehubah lain.

Tambahan pula, manusia tidak dapat tidak membawa bias tidak sedar yang dibentuk oleh pengalaman peribadi mereka. Seorang kaunselor mungkin cenderung kepada perspektif tertentu kerana hubungan atau latar belakang mereka sendiri. Sebagai contoh, seorang kaunselor lelaki mungkin lebih mudah mengaitkan dengan pemikiran lelaki, atau seseorang yang telah mengalami perkahwinan yang sukar mungkin secara tidak sedar memaparkan pengalaman tersebut kepada pesakit mereka. Kecondongan ini tidak dapat dielakkan, kerana setiap orang dibentuk oleh masa lalu mereka dan dipengaruhi oleh alam bawah sedar mereka.

Satu-satunya yang benar-benar dan sepenuhnya boleh membantu kesihatan mental seseorang ialah Dia yang sepenuhnya bebas berat sebelah, yang pengetahuannya merangkumi setiap emosi, pemikiran, dan tingkah laku yang boleh dialami oleh manusia. Dia sahaja yang tahu ubat untuk setiap perjuangan mental dan tidak pernah tersilap dalam diagnosis atau rawatan. Surah 67 Al Mulk, ayat 14:

"Tidakkah Dia mengetahui siapa yang Dia ciptakan..."

Oleh itu, jika seseorang benar-benar menginginkan penawar untuk perjuangan batin mereka, mereka mesti mencarinya daripada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila didekati dengan cara ini, aspek-aspek bermanfaat dari ilmu-ilmu duniawi yang selari dengan bimbingan ilahi juga akan melayani mereka, tetapi hanya sebagai pelengkap kepada sumber penyembuhan dan kedamaian yang muktamad, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Surah 21 Al Anbiya, ayat 10:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu sebuah Kitab [iaitu, Al-Qur'an] yang di dalamnya terdapat sebutan bagimu. Maka apakah kamu tidak dapat berfikir?"

Sejak mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi, ramai orang berterusan dalam kemaksiatan dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Tingkah laku ini membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan dalam kehidupan mereka, dan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, mereka mengalami tekanan, kesukaran, dan keresahan di dunia ini dan seterusnya, walaupun mereka menikmati keselesaan duniawi tertentu. Dengan mengikuti jalan ini, mereka akhirnya mencontohi keangkuhan dan kesesatan orang-orang

terdahulu, mengulangi kesilapan generasi terdahulu yang gagal menggunakan berkat mereka dengan betul. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 48:

“Maka mereka mendustakan mereka dan mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan.”

Untuk mengelakkan manusia daripada terjerumus ke dalam perangkap keinginan yang tidak terkawal, mementingkan diri sendiri dan keruntuhan akhlak yang terhasil, Allah, Yang Maha Tinggi, telah secara konsisten memberikan wahyu ilahi sepanjang sejarah. Aliran bimbingan yang berterusan ini, yang disampaikan melalui para Nabi, saw, berfungsi sebagai penawar kepada kerosakan yang wujud dalam sistem buatan manusia semata-mata. Dengan menurunkan wahyu ini, Pencipta memberikan manusia rangka kerja moral dan etika objektif yang menggantikan kehendak yang berubah-ubah dan kepentingan peribadi mana-mana era atau elit tertentu, menawarkan jalan yang stabil menuju kebenaran dan keseimbangan masyarakat. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 49:

“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kitab kepada Musa agar mereka mendapat petunjuk”.

Secara umumnya, tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya dalam pelbagai bidang—termasuk kajian tubuh dan minda manusia—ia tidak akan dapat

menghasilkan kod tingkah laku yang sangat sesuai dengan sifat manusia dan mampu menangani setiap kemungkinan keadaan, keadaan, atau senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau komuniti. Ini kerana kefahaman manusia sentiasa terhad dan sentiasa berkembang. Malah pada hari ini, orang terus menemui aspek baharu kewujudan mereka sendiri, seperti fungsi bahagian otak yang berlainan. Jika pengetahuan tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masih tidak lengkap, maka mustahil bagi manusia untuk mereka bentuk sistem yang sempurna yang menjamin keadilan, keseimbangan, dan ketenangan untuk individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk menyediakan tatakelakuan sedemikian. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya adalah mutlak dan tidak terhad, merangkumi masa lalu, masa kini, dan masa depan secara keseluruhannya. Dia sahaja yang boleh menetapkan piawaian yang jelas membezakan antara yang baik dan yang jahat, manfaat dan mudarat, dan yang membimbing orang ke arah ketenangan fikiran dan bukannya kehidupan yang penuh dengan tekanan dan kekeliruan. Sejarah sendiri mengesahkan kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi diterapkan dengan ikhlas, ia membawa keharmonian, keadilan, dan kedamaian dalam masyarakat. Individu mendapati kestabilan, dan komuniti berkembang dalam kesejahteraan moral dan rohani. Atas sebab ini, seseorang harus menerima peraturan tingkah laku yang diturunkan oleh Allah Taala, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka, walaupun beberapa aspek bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Pendekatan yang bijak adalah seperti pesakit yang mempercayai nasihat doktor yang mahir: walaupun ubat itu pahit atau diet ketat, mereka menerimanya kerana mengetahui ia akhirnya untuk kebaikan mereka sendiri. Dengan cara yang sama, bimbingan ilahi boleh mencabar kecenderungan seseorang, tetapi disiplin inilah yang membawa kepada keseimbangan dalaman, jiwa yang sihat, dan kejayaan yang berkekalan di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Bukan sahaja Allah, Yang Maha Tinggi, dengan penuh rahmat menurunkan wahyu ilahi untuk membimbing manusia, tetapi Dia juga telah menetapkan tanda-tanda yang jelas di seluruh alam semesta dan menyatakannya melalui peristiwa-peristiwa ajaib tertentu. Fenomena ini berfungsi sebagai penunjuk yang tidak dapat disangkal tentang Keesaan-Nya yang mutlak. Oleh itu, bagi mereka yang mencari kebenaran, bukti bagi Pencipta bukan sahaja ditemui dalam wahyu ilahi tetapi juga dalam reka bentuk yang tidak dapat disangkal dan kejadian luar biasa dalam kosmos itu sendiri. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 50:

“Dan Kami jadikan putera Maryam dan ibunya satu tanda...”

Penyebaran kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa a.s., berpunca dari tiga sebab utama: kelahirannya yang ajaib, mukjizat yang dilakukannya, dan kenaikannya ke Surga semasa hidup.

Al-Quran menegaskan kelahiran ajaib Nabi Isa a.s., dan mempersembahkannya sebagai tanda kekuasaan Allah yang tidak terhingga—bukan sebagai bukti ketuhanan. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

“Dia [Maryam r.a.] berkata, “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?” [Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia

kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah', maka jadilah ia".

Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa as tanpa bapa, Dia juga menciptakan Nabi Adam as tanpa bapa dan ibu. Oleh itu, ketiadaan bapa bukanlah petunjuk ketuhanan. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

"Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: "Jadilah", maka jadilah dia".

Oleh itu, adalah tidak konsisten bahawa orang Kristian mendakwa ketuhanan bagi Nabi Isa as, kerana kelahirannya yang tidak berbapa, namun jangan menganggap yang sama dengan Nabi Adam as, yang tidak mempunyai bapa mahupun ibu. Logik, apabila digunakan secara konsisten, jelas menyangkal kepercayaan mereka.

Mukjizat Nabi Isa as juga ditegaskan dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat tersebut dengan jelas menjelaskan bahawa mukjizat ini berlaku hanya dengan izin Allah Yang Maha Tinggi. Bab 3 Alee Imran, ayat 49:

“Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang) seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu...”

Seandainya Nabi Isa as adalah ilahi, dia tidak akan memerlukan izin Allah Taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Tambahan pula, orang Kristian sendiri mengakui bahawa Nabi-nabi lain—seperti Nabi Musa a.s.—juga melakukan mukjizat, namun mereka tidak menuntut ketuhanan untuk mereka. Ketidakselarasan ini mendedahkan kelemahan hujah mereka.

Begitu juga, kenaikan Nabi Isa a.s. ke langit tidak menunjukkan ketuhanannya tetapi kekuasaan Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah mengangkatnya dengan perintah-Nya. Bab 3 Alee Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Al-Quran memberitahu orang Kristian bahawa Nabi Isa a.s. tidak disalib sebagaimana mereka percaya. Sebaliknya, orang yang dilihat di atas salib

adalah seseorang yang dibuat menyerupainya, sedangkan Allah Taala telah mengangkat Nabi Isa as ke Syurga sebelum peristiwa itu berlaku. Bab 4 An Nisa, ayat 157-158:

“Dan (karena) perkataan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya, benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu melainkan mengikuti Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya dengan Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya. DiriNya sendiri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kepercayaan terhadap penyaliban ini bercanggah dengan tuntutan ketuhanan mereka sendiri. Makhluq ilahi tidak boleh mengalami kematian, kerana kematian menyiratkan pergantungan dan batasan—kualiti yang tidak boleh wujud bersama ketuhanan. Lebih-lebih lagi, kedua-dua Nabi Isa as dan ibunya, Maryam, semoga Allah meridhainya, ditanggung oleh makanan, menunjukkan sifat ciptaan dan bergantung mereka. Surah 5 Al Maidah, ayat 75:

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Makan dan bergantung pada rezeki meniadakan sara diri, kualiti asas ketuhanan. Begitu juga, malaikat-walaupun mereka tidak makan-juga dipelihara oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dengan cara lain, dan oleh itu tidak ilahi. Semua makhluk ciptaan akan mengalami kematian; ini sahaja sudah cukup untuk menyangkal sebarang tuntutan ketuhanan.

Selain itu, anak kandung sejati menyerupai ibu bapa dalam beberapa cara. Namun, Nabi Isa a.s., tidak berkongsi sifat dengan Allah Ta'ala. Dia dicipta, dikekalkan, dan akan mengalami kematian dan kebangkitan—sama seperti manusia lain. Allah Ta'ala tidak memerlukan zuriat, sahabat, atau ahli waris. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Orang-orang Rom yang memeluk agama Kristian memperkenalkan kepercayaan kepada ketuhanan Nabi Isa a.s., yang menarik tanggapan ini daripada tradisi pagan mereka dahulu. Dengan berbuat demikian, mereka mengaitkan seorang Nabi yang mulia dan diberkati, saw, dengan mitos dan legenda seperti Zeus, Hercules, dan Odin. Namun, walaupun sedikit akal sudah cukup untuk mengenali bahawa makhluk yang diciptakan, dipelihara oleh orang lain, dan tertakluk kepada kematian tidak pernah boleh menjadi ilahi, kerana sifat-sifat tersebut bertentangan dengan intipati ketuhanan.

Walaupun terdapat banyak bukti yang mengesahkan bahawa Nabi Isa a.s. adalah seorang Rasul Allah, Yang Mulia, ramai orang Kristian tetap dengan kepercayaan palsu mereka mengenainya. Sebab utama untuk kegigihan ini adalah tiruan buta terhadap pendahulu mereka. Peniruan sedemikian menghalang individu daripada menilai kebenaran dan bukti, dan daripada mempersoalkan kepercayaan dan andaian yang diturunkan kepada mereka. Sikap ini bercanggah dengan kedua-dua ajaran Islam dan alasan asas, kerana manusia diciptakan dengan akal dan kefahaman-bukan semata-mata mengikuti orang lain tanpa berfikir. Oleh itu, peniruan buta adalah antara punca utama kesesatan. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkannya dan sebaliknya menggunakan akal, dengan teliti menimbang pengetahuan dan bukti dalam setiap perkara-sama ada duniawi atau rohani-sebelum mencapai kesimpulan. Malah dalam Islam, taklid buta adalah tidak digalakkan, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, menghendaki agar manusia menerima, memahami, dan mengamalkan ajaran Ilahi melalui ilmu dan renungan, bukan semata-mata melalui peniruan orang lain tanpa berfikir. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Satu lagi sebab utama ramai orang Kristian kekal dalam kepercayaan palsu mereka tentang Nabi Isa a.s., walaupun bukti yang jelas tentang status sebenar beliau sebagai Rasul Allah, Yang Mulia, adalah keinginan mereka untuk memenuhi cita-cita duniawi. Doktrin Kristian tertentu menjanjikan keselamatan dalam kedua-dua kehidupan ini dan Akhirat kepada sesiapa

yang mengaku percaya dalam agama Kristian, tanpa mengira tindakan mereka. Tanggapan sedemikian membenarkan individu untuk mengejar keinginan duniawi mereka dengan bebas sambil berasa yakin akan keselamatan muktamad. Akibatnya, mereka berpegang teguh pada kepercayaan ini, kerana kebimbangan utama mereka adalah kepuasan keseronokan dunia daripada mematuhi peraturan moral yang lebih tinggi yang memerlukan penggunaan yang betul dan bertanggungjawab atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala.

Di samping itu, Al-Quran berfungsi sebagai pembersih bagi kitab suci ilahi yang terdahulu. Ia mengesahkan ajaran asal yang tidak berubah yang kekal utuh dalam diri mereka, sambil membetulkan penyelewengan dan kepercayaan rekaan yang telah diperkenalkan oleh ulama sesat dari masa ke masa. Salah satu cara ini dicapai adalah dengan merujuk perkara-perkara yang sudah biasa bagi orang alim di kalangan Ahli Kitab. Dengan berbuat demikian, Al-Quran mengesahkan bahawa ia sememangnya daripada Allah, Yang Maha Tinggi—Yang sama yang telah menurunkan kitab suci mereka—sehingga mewujudkan kesinambungan dan keaslian dalam wahyu ilahi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 50:

“ Dan Kami jadikan putera Maryam dan ibunya satu tanda (mukjizat) dan Kami tempatkan mereka di tempat yang tinggi yang rata dan air yang mengalir.”

Ayat ini bukan sahaja menegaskan peristiwa ajaib yang mengelilingi Maryam dan anaknya, saw, tetapi juga bergema dengan pengetahuan yang telah ada di kalangan Ahli Kitab, dengan itu mengukuhkan kebenaran Al-Quran

sebagai wahyu ilahi. Pada masa yang sama, ia memurnikan pemahaman mereka dengan mengemukakan naratif yang betul, bebas daripada keterlaluan atau penyelewengan, dan meletakkannya dalam kerangka bimbingan ilahi yang lebih luas.

Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa menjelaskan bahawa tatakelakuan yang telah Dia turunkan untuk manusia adalah lengkap dan menyeluruh, meliputi setiap aspek kehidupan—sama ada duniawi atau rohani—dan membimbing penggunaan yang betul bagi setiap berkat. Untuk menegaskan perkara ini, Baginda sering menyebut perkara kebendaan dan agama bersama-sama. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 51:

“(Allah berfirman), “Wahai rasul-rasul, makanlah yang baik-baik lagi halal dan kerjakanlah amal yang soleh...”

Di sini, perintah untuk memakan yang suci dan halal dipasangkan dengan perintah untuk bertindak soleh, menunjukkan bahawa bimbingan ilahi mengawal kedua-dua keperluan fizikal dan tugas rohani. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan kepercayaan yang salah bahawa Allah Taala, hanya mementingkan kewajipan ritual seperti solat, sambil mengabaikan kelakuan duniawi. Sebenarnya, setiap perkara—sama ada yang berkaitan dengan ibadat, keluarga, harta, atau urusan harian—akan dipersoalkan pada hari kiamat. Atas sebab ini, seseorang mesti berusaha untuk mempelajari dan menerapkan ajaran ilahi dalam semua situasi, memastikan tingkah laku mereka betul dalam setiap keadaan. Pendekatan ini membawa keharmonian kepada kedua-dua minda dan badan, membolehkan seseorang meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya sambil

membuat persediaan secukupnya untuk kebertanggungjawaban muktamad mereka. Konsistensi sedemikian membawa kepada ketenangan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, memperlakukan Islam seperti pakaian—dipakai apabila sesuai dan dibuang apabila bertentangan dengan keinginan peribadi—tidak lebih daripada menyembah kecenderungan sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Mereka yang gagal untuk hidup dengan bimbingan ilahi dalam setiap keadaan pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan ini membawa kepada ketidakseimbangan, keutamaan yang salah, dan persediaan yang tidak mencukupi untuk Hari Akhirat. Walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu, mereka akhirnya akan menghadapi tekanan, kesusahan, dan kehilangan dalam kedua-dua dunia. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 51:

“[Allah berfirman], ‘Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik lagi yang halal...’”

Untuk menyerlahkan betapa beratnya perintah ini, Allah Taala berfirman kepada Rasul-rasul-Nya, saw secara langsung, manakala pengikut-pengikut mereka ditunjukkan secara tidak langsung. Kaedah alamat ini menekankan

bukan sahaja keseriusan arahan tetapi juga kepentingan memimpin melalui teladan. Para Nabi Suci, damai sejahtera ke atas mereka, diperintahkan terlebih dahulu supaya kehidupan mereka berfungsi sebagai demonstrasi hidup bimbingan ilahi. Memimpin melalui teladan bermakna mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sedemikian rupa sehingga orang lain menyaksikan kebenaran iman melalui perkataan dan perbuatan. Hanya apabila prinsip ini ditegakkan barulah Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dapat diwariskan dengan berkesan kepada generasi seterusnya. Pemuda mesti diajar untuk memeluk Islam atas dasar bukti dan kefahaman yang jelas, bukannya taklid buta. Inilah yang memastikan mereka kekal teguh dengan ajaran Islam sepanjang hayat mereka. Malangnya, sering diperhatikan bahawa ramai ibu bapa tidak sabar-sabar untuk menyediakan anak-anak mereka dengan pendidikan duniawi yang membawa kepada kejayaan material, namun mereka mengabaikan tanggungjawab mereka untuk menyediakan mereka dengan pendidikan agama yang mantap. Sebaliknya, mereka mempercayakan kewajipan ini sepenuhnya kepada orang lain, walaupun ia adalah kewajipan mereka sendiri untuk mengajar anak-anak mereka asas-asas Islam secara langsung. Walaupun menggalakkan mengejar ilmu dunia adalah terpuji, ia tidak boleh datang dengan mengorbankan pengajaran agama. Menghantar anak-anak ke masjid semata-mata untuk belajar membaca Al-Quran tanpa memahami maksudnya adalah tidak mencukupi. Seorang anak muda mesti boleh menerima Islam berdasarkan bukti dan keyakinan, bukan kebiasaan budaya. Jika tidak, apabila mereka meningkat dewasa, mereka mungkin melihat Islam sebagai identiti budaya yang boleh ditinggalkan, bukannya sebagai cara hidup yang menyeluruh. Apabila Islam dianut melalui bukti, kebenarannya menjadi jelas, dan ia difahami sebagai cara hidup yang lengkap yang mengawal setiap keadaan dan membimbing penggunaan yang betul dari setiap nikmat. Ini hanya boleh dicapai apabila orang tua-terutama ibu bapa-mengajar anak-anak mereka bukti dan bukti kebenaran Islam. Dan ini, seterusnya, hanya mungkin apabila orang tua itu sendiri memimpin dengan contoh, belajar dan bertindak mengikut ajaran Islam dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan cara ini, generasi akan datang mewarisi bukan sahaja ilmu tetapi keyakinan, keikhlasan, dan ketabahan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 51:

“[Allah berfirman], “Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik lagi yang halal...””

Seseorang mesti terlebih dahulu memastikan bahawa kekayaan yang mereka perolehi adalah halal, mengelakkan perkara yang meragukan atau menyalahi undang-undang. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang haram merosakkan semua tindakan seterusnya, yang membawa kepada penolakan amal soleh seseorang. Prinsip ini ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Sebagaimana asas dalaman iman ialah niat seseorang, asas luaran ialah perolehan dan penggunaan harta yang halal. Apabila asas ini kukuh, seseorang bebas berbelanja untuk keperluan mereka sendiri dan keperluan tanggungan mereka, dengan syarat ia dilakukan tanpa pembaziran, keterlaluan, atau pemborosan.

Di samping itu, seseorang mesti berusaha untuk mendapatkan dan mengambil apa yang suci dan sihat. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2380, bahawa seseorang harus mengisi sepertiga perut dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan meninggalkan sepertiga untuk udara. Keseimbangan ini paling baik dicapai dengan berhenti sebelum mencapai kenyang, yang juga membolehkan seseorang untuk mengambil makanan lain jika dijemput, tanpa menarik perhatian kerana sudah makan. Makan berlebihan dan pengambilan yang tidak sihat membawa kepada pelbagai masalah mental dan fizikal, manakala pemakanan yang seimbang dan sihat, seperti yang ditetapkan dalam Islam, menyumbang banyak kepada mencapai keharmonian minda dan badan, yang seterusnya

membawa ketenangan fikiran. Sebaliknya, mereka yang mengambil makanan yang haram atau berlebih-lebihan pasti akan mengalami ketidakseimbangan, yang membawa kepada penyakit fizikal dan mental.

Lebih-lebih lagi, oleh kerana Allah Yang Maha Agung, adalah Pencipta alam semesta dan segala isinya, Dia sahaja yang mengetahui dengan pasti apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagi manusia, walaupun ini tidak nyata kepada mereka. Sebagai contoh, kesan berbahaya alkohol pada tubuh dan minda hanya didedahkan sejak kebelakangan ini melalui penyelidikan saintifik, namun Allah Taala melarangnya lebih 1400 tahun dahulu.

Secara umum, perkara-perkara yang dilarang dalam Islam adalah sedikit, dan ia hanyalah perkara-perkara yang mudaratnya jelas lebih besar daripada mana-mana faedah yang dirasakan. Sebelum pengharaman arak dan judi, Allah Ta'ala telah menjelaskan prinsip ini dalam bab 2 Al Baqarah, ayat 219:

“Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia...”

Justeru, larangan dalam Islam tidaklah sewenang-wenangnya; ia direka semata-mata untuk kepentingan orang ramai. Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa—Dia tidak mendapat manfaat daripada ketaatan manusia, dan

tidak pula ditimpa kemudaratan daripada kemaksiatan mereka. Peraturan adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan manusia, membimbing mereka ke arah keseimbangan, kesihatan, dan kejayaan muktamad. Surah 60 Al Mumtahanah, ayat 6:

“...Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Selain itu, seseorang itu bukan sahaja perlu memastikan apa yang mereka perolehi itu halal, tetapi juga ia digunakan dengan betul mengikut tuntunan ajaran Islam. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 51:

“...makanlah dari yang baik lagi suci dan kerjakanlah amal soleh...”

Ayat ini menekankan bahawa rezeki yang halal harus diperoleh dan dibelanjakan dengan cara yang suci dan bermanfaat, kerana kedua-dua aspek penting untuk pertumbuhan rohani dan keutuhan akhlak. Apabila seseorang memerhatikan keseimbangan ini, mereka memupuk keadaan mental dan fizikal yang sihat, dengan betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan dengan berkesan bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku yang penuh perhatian itu membawa kepada ketenangan hati dan fikiran yang sebenar di dunia ini, dan ketenangan abadi di Akhirat.

Di samping itu, oleh kerana ayat itu tidak menyatakan perbuatan baik tertentu, tiada siapa yang ditinggalkan dengan sebarang alasan untuk mengabaikannya. Perintah itu luas dan inklusif, meliputi setiap bentuk kebenaran yang boleh dilakukan dengan berkat yang telah diberikan. Sama ada seseorang itu telah dikurniakan banyak atau sedikit sahaja, mereka tetap bertanggungjawab menggunakannya dengan cara yang betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Oleh itu, skop perbuatan baik tidak terhad kepada sekumpulan tindakan tertentu tetapi meluas kepada setiap keadaan di mana seseorang boleh menggunakan sumber, kebolehan, dan peluang mereka dalam ketaatan kepada Allah Taala. Kesejagatan ini memastikan bahawa semua orang, tanpa mengira situasi mereka, dapat bertindak mengikut arahan dan akan bertanggungjawab ke atas cara mereka menggunakan apa yang diamanahkan kepada mereka.

Oleh kerana Allah Maha Mengetahui sepenuhnya tentang niat, ucapan dan tindakan seseorang, Dia akan meminta setiap orang bertanggungjawab di kedua-dua dunia. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 51:

“...Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Oleh itu, untuk kesejahteraan dirinya sendiri, seseorang itu mesti menghayati dan menghayati ajaran Islam, walaupun ia bercanggah dengan keinginan peribadi. Ini boleh dibandingkan dengan pesakit yang bijak mengikut nasihat doktor yang mahir. Walaupun ubat yang ditetapkan mungkin terasa pahit dan pelan rawatan mungkin kelihatan terhad, pesakit

bertahan, kerana mengetahui ia membawa kepada pemulihan dan kekuatan. Begitu juga, orang yang menerima dan mengamalkan bimbingan ilahi, walaupun ia mencabar kecenderungan mereka, akhirnya mencapai keseimbangan, kestabilan, dan kedamaian dalam kedua-dua fikiran dan badan. Hanya Allah Yang Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan lengkap tentang fitrah manusia dan keperluannya. Dia sahaja yang tahu apa yang membawa keharmonian dalaman dan apa yang membawa kepada kekeliruan dan kesusahan. Pemahaman manusia, walau semaju mana pun, tetap tidak lengkap dan terhad. Walaupun penyelidikan yang luas, orang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi, dan mereka juga tidak dapat menghapuskan setiap bentuk kesakitan mental atau fizikal. Nasihat mereka sering gagal, dipengaruhi oleh berat sebelah peribadi, pandangan jauh yang terhad, dan menukar pendapat. Pengetahuan tentang Allah Taala, bagaimanapun, adalah mutlak dan sempurna. Atas rahmat-Nya, Dia telah mendedahkan prinsip-prinsip kesejahteraan sejati dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ajaran ini menyediakan satu-satunya sistem yang lengkap untuk mencapai kehidupan yang seimbang—rohani, mental, dan fizikal. Kebenaran ini menjadi jelas kepada sesiapa yang melihat perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka menurut petunjuk ilahi dan mereka yang tidak: yang pertama menikmati ketenangan dan arahan, manakala yang kedua mengalami ketidakseimbangan dan kekacauan dalaman. Pesakit selalunya mengikut arahan doktor tanpa memahami sepenuhnya alasan perubatan di belakangnya. Namun Allah Taala tidak meminta manusia mengikuti ajaran-Nya secara membabi buta. Sebaliknya, Dia menggalakkan mereka untuk merenung, memerhati, dan menaakul, supaya mereka boleh mengenali kebijaksanaan dalam bimbingan ilahi dan menyaksikan kesannya yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Ketenangan jiwa yang hakiki hanya datang dari Allah Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang mengatur hati manusia - tempat tinggal ketenangan jiwa. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, kedamaian dan kestabilan dalaman yang sebenar adalah anugerah yang Allah, Yang Maha Tinggi, berikan kepada mereka yang menggunakan nikmat-Nya dengan betul dan hidup mengikut ajaran-Nya. Mereka yang mencari kedamaian di tempat lain akan terus mencari tanpa pernah menemuinya. Oleh itu, seseorang mesti secara praktikal mengikuti jejak para Nabi, saw, dan pengikut-pengikut mereka yang soleh supaya mereka berkongsi ketenangan fikiran yang mereka capai di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 52:

“Dan sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka takutlah kepada-Ku”.

Islam mengajarkan bahawa satu-satunya yang layak untuk taat mutlak dan tanpa syarat ialah Pencipta dan Pemelihara, Allah Yang Maha Tinggi. Pada hakikatnya, apa sahaja atau sesiapa sahaja yang dipilih oleh seseorang untuk dipatuhi dan diambil sebagai model untuk kehidupan mereka, sebenarnya, objek penyembahan mereka—walaupun mereka secara zahirnya menafikan kepercayaan kepada mana-mana dewa. Ini adalah kerana ketaatan mencerminkan kehambaan, dan apabila kehambaan itu ditujukan kepada sesuatu selain daripada Allah Taala, ia merupakan pengabdian yang salah tempat. Manusia secara fitrahnya cenderung untuk mengikut dan tunduk kepada sesuatu; bagi sesetengah orang, penyerahan ini ditujukan kepada orang lain, manakala bagi yang lain, ia ditujukan kepada media sosial, fesyen, adat budaya atau keinginan peribadi. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Oleh itu, seseorang mesti memastikan bahawa pengisytiharan iman mereka secara lisan dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dengan mendahului perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan. Ketaatan yang tulen memerlukan nikmat yang dikurniakan kepada mereka digunakan dengan cara yang selari dengan keredhaan Allah Taala, sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila seseorang membina kehidupan mereka di atas asas ini, mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kedudukan yang sepatutnya. Dengan berbuat demikian, mereka mempersiapkan diri mereka untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian memenuhi tujuan sebenar iman dan membawa

kepada ketenangan batin di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang mengingkari Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengarahkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada apa-apa yang lain pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Kesesatan sedemikian membawa kepada ketidakseimbangan, mengganggu kesejahteraan mental dan fizikal. Keutamaan mereka menjadi diputarbelitkan—mereka menjadi sibuk dalam mengejar duniawi sambil mengabaikan perkara yang benar-benar patut diberi perhatian mereka. Akibatnya, mereka akan menghadapi hari kiamat dalam keadaan tidak bersedia. Pengabaian ini menimbulkan kebimbangan, kesusahan, dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi untuk sementara waktu. Tanpa rahmat ilahi dan bimbingan yang benar, tidak ada sedikit pun kesenangan yang dapat melindungi seseorang dari kesusahan batin dalam kehidupan ini atau dari hisab berat yang menanti di Akhirat. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa

Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Dan surah 23 Al Mu'minun, ayat 52:

"... dan Akulah Tuhanmu, maka takutlah kepada-Ku."

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mencipta hidup dan mati dan mengekalkan semua kewujudan, Dialah satu-satunya yang benar-benar layak untuk dipatuhi. Malah dalam hal duniawi, apabila seseorang memberikan bantuan kepada orang lain—seperti tempat tinggal atau bantuan—mereka dianggap layak untuk berterima kasih. Maka, apatah lagi Allah Yang Maha Tinggi patut disyukuri, setelah memberikan setiap nikmat di alam semesta kepada manusia? Adalah adil dan sesuai untuk menunjukkan rasa syukur kepada-Nya. Syukur dizahirkan dalam tiga cara penting. Pertama, melalui niat: perbuatan seseorang mesti dilakukan semata-mata untuk mencari keredhaan Allah Taala. Apa-apa amalan yang dilakukan untuk tujuan lain tidak akan mendapat pahala, seperti yang ditonjolkan dalam Hadith daripada Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda niat yang ikhlas ialah orang itu tidak mengharapkan pengiktirafan mahupun ganjaran daripada orang lain. Kedua, rasa syukur diungkapkan dengan lidah—melalui ucapan yang bermanfaat, benar, dan bermanfaat, sambil menghindari perkataan yang sia-sia atau berbahaya. Ketiga, kesyukuran ditunjukkan melalui tindakan—dengan menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, dengan cara yang diredhai-Nya, seperti

yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila kesyukuran ditegakkan dalam niat, ucapan, dan tindakan, ia berfungsi untuk meningkatkan keberkatan, memupuk kedamaian batin, dan memupuk kestabilan hati. Ia juga membolehkan seseorang mencapai keseimbangan dalam kesejahteraan mental dan fizikal dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang pada kedudukan yang sepatutnya dalam kehidupan, akhirnya membawa kepada kejayaan di dunia dan akhirat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Adalah wajar dan diakui secara meluas bahawa pemilik sesuatu mempunyai kuasa untuk menggunakannya mengikut kehendak mereka. Dengan cara yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara segala yang wujud—termasuk setiap manusia—Dia sahaja yang berhak menentukan apa yang berlaku dalam ciptaan. Oleh itu, adalah adil dan rasional bahawa manusia mematuhi Allah, Yang Maha Tinggi, mengiktiraf kuasa mutlak-Nya ke atas seluruh alam, termasuk diri mereka sendiri. Begitu juga apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, wajarlah peminjam menggunakannya mengikut arahan pemiliknya. Begitu juga, setiap nikmat yang Allah kurniakan di dunia ini bukanlah milik kekal tetapi pinjaman yang diamanahkan kepada individu. Seperti mana-mana pinjaman duniawi, ia mesti dilunaskan—bukan dengan mengembalikan berkat itu sendiri, tetapi dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sebaliknya, nikmat Syurga bukanlah pinjaman sementara tetapi pemberian yang kekal. Setelah dikabulkan, semuanya milik orang yang beriman, bebas dari

batasan, dan boleh dinikmati tanpa batasan. Perbezaan ini bertujuan untuk mengingatkan manusia bahawa nikmat duniawi adalah amanah yang harus diuruskan dengan penuh tanggungjawab, manakala ganjaran akhirat yang kekal adalah kemurahan Allah yang tidak terhingga. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, manusia tidak boleh tersalah anggap nikmat dunia ini yang sekejap sahaja—yang diberikan sebagai amanah dan ujian—sebagai anugerah Syurga yang kekal. Keselesaian duniawi adalah sementara dan diamanahkan untuk masa yang terhad, manakala ganjaran akhirat adalah kekal dan tidak pernah berkurangan. Memahami perbezaan ini membantu mencegah keterikatan yang berlebihan kepada kesenangan sementara dan membimbing hati ke arah mencari nikmat Syurga yang kekal, dengan menggunakan nikmat dunia yang dianugerahkan oleh Allah Taala, sesuai dengan petunjuk Islam.

Di samping itu, wahyu ilahi berfungsi sebagai perlindungan untuk setiap aspek kehidupan manusia. Ia memastikan bahawa seseorang memenuhi hak Allah, Yang Maha Tinggi, dengan itu mencapai ketenangan batin melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya. Pada masa yang sama, ia memastikan seseorang memenuhi hak orang lain, yang merupakan asas keamanan, keadilan, dan perpaduan dalam masyarakat. Apabila keseimbangan ini ditinggalkan, perpecahan timbul—seringkali

didorong oleh mengejar kepimpinan, kekayaan, dan pengaruh sosial. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 53:

“Tetapi orang-orang itu membahagi-bahagikan perkara mereka di antara mereka menjadi beberapa golongan, masing-masing golongan bergembira dengan apa yang ada padanya.”

Ayat ini menyerlahkan bagaimana perpecahan dalam agama tidak lahir dari pengabdian yang ikhlas, tetapi dari cita-cita yang mementingkan diri sendiri. Ulama yang mencari kuasa mungkin sengaja memutarbelitkan ajaran ilahi untuk membentuk kumpulan mereka sendiri, memperoleh pengikut dan pengaruh. Tingkah laku seperti itu menimbulkan permusuhan di kalangan pengikut mereka yang jahil, menghalang mereka daripada menunaikan hak satu sama lain seperti yang diperintahkan oleh Allah Taala. Akibatnya ialah rasuah, ketidakadilan, dan penyalahgunaan berkat. Mereka yang mengikuti kesesatan tersebut mengalami ketidakstabilan dalam kedua-dua minda dan badan, salah meletakkan keutamaan dalam kehidupan, dan mengabaikan persiapan untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka menikmati kemewahan dunia yang sementara, mereka akhirnya akan menghadapi kesusahan dan kerugian di kedua-dua dunia.

Bagi mereka yang menyesatkan orang lain, apa-apa kekayaan atau pengaruh yang mereka perolehi akhirnya akan menjadi sumber tekanan, kesedihan, dan hukuman. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan tentang Neraka bagi orang-orang seperti itu dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Tambahan pula, orang-orang yang

menyesatkan orang lain akan memikul beban dosa pengikutnya, seperti yang diperingatkan dalam Hadis daripada Jami At Tirmidzi, nombor 2674.

Atas sebab ini, seseorang tidak boleh mengikut orang lain secara membabi buta, walaupun dalam soal agama. Peniruan buta telah dikutuk, kerana individu tidak dimaksudkan untuk berkelakuan seperti kambing biri-biri. Sebaliknya, mereka mesti menggunakan akal dan akal yang diberikan kepada mereka, dengan teliti menimbang nasihat orang lain sebelum menerima atau menolaknya. Dalam urusan dunia dan agama, keputusan hendaklah berdasarkan ilmu dan bukti. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan pilihan yang tepat dalam hidup. Berkenaan dengan Islam, seseorang mesti berusaha untuk mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, untuk membezakan antara petunjuk yang betul dan salah. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Oleh itu, seseorang tidak boleh memutarbelitkan ajaran ilahi untuk kepentingan peribadi atau mengikuti orang lain secara membuta tuli. Sebaliknya, mereka mesti belajar, merenung, dan bertindak atas bimbingan yang sah, sentiasa mengingati pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Kesedaran berterusan ini adalah perlindungan terhadap keangkuhan, kesesatan, dan perpecahan, dan ia adalah satu-satunya jalan yang membawa kepada kedamaian sejati di dunia ini dan seterusnya, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal

yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 53:

“Tetapi orang-orang itu membahagi-bahagikan perkara mereka di antara mereka menjadi beberapa golongan, masing-masing golongan bergembira dengan apa yang ada padanya.”

Masalah yang sama ini timbul apabila manusia tidak lagi menuntut ilmu dan hidup mengikut ajaran Islam secara bersendirian, sebaliknya meletakkan kepercayaan yang tidak boleh dipertikaikan kepada tokoh-tokoh rohaniah yang menggambarkan diri mereka sebagai perantara antara manusia dengan Allah Taala. Ramai daripada pemimpin rohani ini mengejar cita-cita duniawi—seperti prestij, kekayaan, atau kuasa—di bawah jubah pengabdian agama. Malangnya, sesetengah dalam masyarakat Islam mengamalkan corak yang sama, menghabiskan usaha, masa, dan sumber daya yang besar untuk mengejar individu yang dianggap sangat soleh atau unggul dari segi rohani. Mereka mula menganggap bahawa tokoh-tokoh seperti itu menikmati kedekatan yang istimewa kepada Allah, Yang Maha Tinggi—sama seperti pegawai-pegawai istimewa di istana seorang raja. Dalam kerangka kerja yang sesat ini, orang ramai berusaha untuk mendapatkan bantuan daripada tokoh-tokoh ini melalui pemberian yang mewah, pengabdian yang berlebih-lebihan, dan menunjukkan penghormatan, dengan harapan bahawa mereka akan memberi syafaat bagi pihak mereka di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Dengan berbuat demikian, mereka secara tidak sengaja menjadikan manusia ini sebagai perantara antara

mereka dan Pencipta mereka—satu tanggapan yang pada dasarnya bertentangan dengan ajaran teras Islam. Para Nabi saw, tidak pernah meletakkan diri mereka sebagai perantara untuk keuntungan duniawi, dan mereka juga tidak menuntut hadiah atau persembahan peribadi sebagai balasan atas bimbingan mereka. Misi mereka adalah untuk menerangi jalan menuju kedamaian batin yang hakiki dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat. Mereka menyeru manusia ke arah keharmonian fikiran dan tubuh, perspektif yang betul dalam urusan dunia, dan mengejar keredaan Allah Taala dengan ikhlas. Walaupun Islam menggalakkan menuntut ilmu daripada guru-guru yang berkelayakan dan soleh dan memerintahkan agar mereka dihormati, ia tidak membenarkan kepercayaan bahawa hubungan seseorang dengan Allah Taala, bergantung kepada persetujuan atau pengantaraan mana-mana orang. Kedekatan sejati kepada Allah, Yang Maha Tinggi, timbul dari penyembahan langsung, keikhlasan hati, dan ketaatan yang teguh kepada petunjuk-Nya—bukan dari ketundukan kepada otoritas manusia yang salah. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan, kekuasaan, dan kekuasaan yang lengkap atas ciptaan. Dia tidak memerlukan perantara atau wakil untuk berhubung dengan hamba-hambaNya. Al-Quran berulang kali menegaskan realiti ini, mengingatkan setiap orang bahawa mereka mempunyai akses tanpa perantara kepada Tuhan mereka dalam semua perkara tentang rahmat, pengampunan, dan bimbingan. Apabila umat Islam menghayati dan bertindak atas prinsip ini, mereka melindungi diri mereka daripada kesesatan, memelihara kesucian ibadah mereka, dan memastikan bahawa pengabdian mereka tetap ikhlas, berlandaskan semata-mata dalam hubungan mereka dengan Allah, Yang Maha Agung, dan tidak dicemari oleh hierarki duniawi atau penghormatan yang salah tempat. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Walaupun sesungguhnya syafaat akan berlaku pada hari kiamat—sempurnya dengan izin dan ketetapan Allah Taala—ia tidak boleh didekati dengan ejekan. Untuk menganggap belas kasihan yang mendalam ini dengan ejekan adalah berisiko kehilangannya sama sekali. Sikap ini sering timbul daripada rasa aman yang salah: individu lalai menggunakan berkat yang diberikan Allah kepada mereka, menurut perintah-Nya, namun menganggap bahawa orang lain—seperti ahli keluarga, tokoh yang dihormati, atau guru rohani—akan menjamin keselamatan mereka. Anggapan sedemikian adalah sangat cacat dan berbahaya dari segi rohani. Syafaat bukanlah suatu hak; ia adalah satu penghormatan yang diberikan hanya dengan kehendak Allah Taala, kepada sesiapa yang Dia pilih. Ia tidak

boleh menggantikan kecuaiian yang berterusan, ketidakpatuhan, atau keengganan untuk menunaikan kewajipan seseorang. Untuk bergantung semata-mata pada syafaat orang lain sambil mengabaikan tanggungjawab peribadi adalah salah faham yang besar tentang keadilan dan belas kasihan ilahi. Sebenarnya, mereka yang meremehkan atau mempersendakan konsep syafaat mendedahkan diri mereka kepada akibat yang teruk. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, boleh bersaksi terhadap orang-orang seperti itu pada Hari Penghakiman, menekankan keseriusan kelalaian mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini ditujukan khusus kepada umat Islam, kerana mereka sahaja yang mengenali dan menerima petunjuk Al-Quran. Orang bukan Islam, yang tidak memeluk ajarannya, tidak boleh digambarkan sebagai telah meninggalkan mereka. Oleh itu, bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pada Hari Kiamat, akibatnya akan jelas dan berat.

Adalah penting untuk memahami bahawa walaupun syafaat diberikan, ia tidak semestinya memastikan keselamatan sepenuhnya dari Neraka. Paling banyak, ia boleh mengurangkan keamatan atau tempoh hukuman. Namun, saat yang paling singkat di Neraka mewakili penderitaan yang di luar pemahaman manusia. Oleh itu, bergantung pada syafaat semasa hidup dalam kelalaian dan kemaksiatan adalah perbuatan khayalan yang mendalam.

Harapan yang hakiki untuk syafaat haruslah digandingkan dengan usaha yang ikhlas—dengan menggunakan berkat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, sesuai sepenuhnya dengan petunjuk Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hanya apabila seseorang menggabungkan iman dengan ketaatan, pertaubatan, dan kerendahan hati barulah harapan mereka untuk syafaat menjadi tulen dan bermakna. Akhirnya, syafaat bukanlah hak tetapi rahmat yang diberikan semata-mata dengan kehendak Allah Taala. Menyedari kebenaran ini menanamkan harapan yang penuh hormat dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh, mendorong setiap orang untuk menjalani kehidupan yang layak untuk belas kasihan ilahi pada Hari Penghakiman.

Walaupun setiap mazhab dalam Islam mengaku cinta, penghormatan, dan kesetiaan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, hakikatnya beliau benar-benar bebas daripada mereka yang berpaling daripada dua sumber bimbingan yang sahih: Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ketaatan yang sebenar kepadanya tidak boleh dituntut sambil serentak meninggalkan atau menentang dua sumber hidayah itu. Mereka yang mencipta atau menyertai mazhab yang memperkenalkan amalan, kepercayaan, dan adat yang tidak berakar pada wahyu berulang kali diberi amaran dalam Al-Quran. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 54:

" Maka biarkanlah mereka dalam kebingungan mereka untuk suatu masa".

Ayat ini menggambarkan bahawa mereka yang berterusan dalam perpecahan dan bid'ah dibiarkan mengembara dalam kekeliruan mereka sendiri, menikmati keadaan sementara mereka sehingga realiti kesilapan mereka terbongkar. Berterusan dalam penentangan terhadap bimbingan ilahi akhirnya boleh mengakibatkan bentuk pemisahan yang paling teruk: kesaksian Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Kesaksian ini ditujukan khusus kepada umat Islam, kerana mereka adalah satu-satunya komuniti yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran. Orang bukan Islam, yang tidak pernah menerimanya, tidak boleh disifatkan sebagai meninggalkannya. Kesudahan bagi mana-mana Muslim yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada hari itu adalah jelas: kehinaan, kehilangan, dan hukuman.

Untuk mengelakkan nasib sedemikian, seseorang mesti menahan diri daripada mencipta atau bergabung dengan mazhab dan sebaliknya mendedikasikan diri mereka untuk memahami dan bertindak berdasarkan dua sumber bimbingan: Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Semakin seseorang berpegang teguh pada ini, semakin banyak kesetiaan mereka akan tetap kepada Allah Taala, bukannya dengan individu atau kumpulan. Apabila kesetiaan tidak pada tempatnya—sama ada kepada seorang ulama, pemimpin, atau puak—tidak dapat dielakkan bahawa ajaran ilahi akan diabaikan apabila ia bercanggah dengan pendapat

atau adat resam kumpulan itu. Kesetiaan yang salah pada tempatnya membawa kepada penyalahgunaan berkat, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan. Seseorang dalam keadaan ini akan salah meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan gagal membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka menikmati kemewahan dunia yang sementara, kehidupan mereka akhirnya akan ditandai dengan tekanan, kesusahan, dan kehilangan di dunia dan akhirat.

Oleh itu, keselamatan sejati hanya terletak pada kepatuhan yang teguh kepada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Jalan ini sahaja memastikan ketenangan fikiran melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil memastikan kesediaan untuk kehidupan kekal yang akan datang. Hanya dengan berlabuh pada kedua-dua sumber ini seseorang boleh mengatasi fahaman mazhab, mengelakkan kesetiaan buta terhadap keperibadian, dan kekal teguh di atas jalan lurus yang membawa kepada kejayaan dalam kedua-dua dunia.

Tetapi orang yang mengamalkan sikap yang salah dan sebaliknya meletakkan kesetiaan mereka dengan orang atau kumpulan agama tidak boleh tertipu dengan mempercayai bahawa perkara duniawi yang diberikan kepada mereka adalah tanda cinta ilahi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 55-56:

" Apakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka dari harta dan anak-anak. Adakah (kerana) Kami segerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan? Tetapi mereka tidak menyedarinya."

Pada hakikatnya, Allah, Yang Maha Tinggi, menganugerahkan nikmat duniawi kepada semua orang sebagai ujian terhadap iman, akhlak dan keutamaan mereka. Mereka yang meletakkan kesetiaan mereka pada orang, kumpulan, atau keterikatan duniawi—bukan kepada-Nya—berisiko gagal dalam ujian ini dengan menyalahgunakan berkat yang telah diamanahkan kepada mereka. Sikap sedemikian membawa kepada ketidakseimbangan dalam kesejahteraan mental dan fizikal serta memesongkan cara mereka berhubung dengan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Perkara yang sepatutnya membawa keselesaan dan kepuasan—keluarga, rakan, kerjaya, kekayaan dan status—sebaliknya boleh menjadi sumber tekanan, kebimbangan dan konflik. Apabila individu berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka sering tersilap mengenal pasti punca kesukaran mereka, menyalahkan mereka yang benar-benar baik atau bergantung pada penyelesaian dunia yang sementara. Dengan memutuskan hubungan yang menyokong atau mengabaikan tanggungjawab, mereka menambahkan penderitaan mereka sendiri, yang boleh meningkat kepada cabaran kesihatan mental yang serius, termasuk kemurungan, ketagihan, dan juga pemikiran untuk mencederakan diri sendiri. Corak ini jelas di kalangan mereka yang, walaupun berjaya atau kaya duniawi, tetap gelisah, tidak berpuas hati, dan tidak tenang secara dalaman. Tambahan pula, dengan menumpukan perhatian kepada keinginan duniawi dan mengabaikan petunjuk Allah Taala, mereka gagal mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Dengan cara ini, penyalahgunaan keberkatan mereka bukan sahaja memudaratkan mereka di dunia tetapi juga memperbesarkan beratnya akibat di Akhirat.

Sebaliknya, mereka yang memupuk sikap yang betul-tetap teguh dalam kesetiaan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sepanjang masa-menunjukkan ini melalui pembelajaran berterusan dan kepatuhan kepada bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Individu-individu seperti itu mengembangkan ketakwaan yang sebenar, ditandai dengan kesedaran yang sedar dan ketakutan akan akibat yang timbul daripada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Mereka menjaga diri mereka daripada menyalahgunakan kesetiaan mereka dengan individu atau kumpulan, menyedari bahawa kesetiaan muktamad adalah milik Pencipta mereka semata-mata. Melalui keteguhan ini, mereka memperoleh kejelasan rohani dan perlindungan ilahi, memastikan tindakan mereka tetap dipandu oleh kebenaran dan keikhlasan daripada pengaruh sosial atau duniawi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 57:

“ Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya”.

Apabila seseorang itu terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam mereka akan memperolehi iman yang kuat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 58:

“Dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka.”

Iman yang kuat adalah penting, kerana ia melabuhkan seseorang dengan teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam semua

keadaan-sama ada di waktu senang atau susah. Sebaliknya, mereka yang masih jahil tentang ajaran Islam mengembangkan iman yang lemah, menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh hawa nafsu. Orang-orang sebegini sering menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kerana mereka gagal untuk menyedari bahawa kepuasan dan ketenangan fikiran yang sebenar-baik di dunia ini dan di akhirat- datang daripada mengenyahkan kehendak peribadi dan mengikuti bimbingan-Nya. Oleh itu, adalah mustahak untuk mencari kepastian dalam iman melalui pemerolehan ilmu Islam dan mengamalkannya. Proses ini menguatkan keyakinan dan melengkapi seseorang untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 59:

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Tuhan mereka”.

Adalah penting untuk mengenali bahawa dewa palsu tidak terhad kepada berhala batu atau kayu yang tidak bernyawa. Sebenarnya, apa-apa yang dipatuhi oleh seseorang yang menentang Allah Taala, pada hakikatnya, menjadi objek penyembahan. Ini boleh termasuk media sosial, fesyen, aliran budaya, kekayaan, atau orang lain. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Ulama dan rahib Ahli Kitab tidak disembah secara literal sebagai tuhan. Sebaliknya, mereka diikuti dan ditaati dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Ketaatan yang tidak pada tempatnya ini dinilai sebagai satu bentuk ibadat. Prinsip yang sama berlaku kepada Syaitan. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebilangan besar manusia tidak secara sedar menyembah Iblis, namun mereka dituduh menyembahnya kerana mereka mentaatinya dalam menentang Allah Taala. Ini menunjukkan bahawa penyembahan tidak terhad kepada tindakan ritual pengabdian, tetapi juga termasuk ketaatan, kesetiaan, dan penyerahan. Atas sebab ini, seseorang mesti berwaspada untuk tidak mematuhi sebarang pengaruh yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Berterusan dalam tingkah laku sebegitu tidak dapat dielakkan mengakibatkan penghambaan kepada berbilang “tuan”—sama ada individu, majikan, jangkaan budaya atau tekanan sosial. Percubaan untuk memuaskan hati tuan yang bersaing dan tidak adil ini hanya menghasilkan tekanan dan konflik dalaman, kerana tuntutan mereka tidak konsisten dan sentiasa berubah. Sama seperti seorang pekerja dengan beberapa penyelia bergelut untuk memenuhi harapan semua orang, mereka yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapati diri mereka dibebani oleh kesetiaan yang bercanggah, akhirnya mengorbankan ketenangan fikiran mereka. Lama kelamaan, ketidakseimbangan ini boleh membawa kepada kesedihan, pengasingan, dan putus asa. Ramai yang mengejar kelulusan duniawi—seperti selebriti—menjadi contoh nyata tentang realiti ini, kerana mengejar kemasyhuran,

kekayaan dan penerimaan mereka sering menyebabkan mereka dibelenggu masalah kesehatan mental. Walaupun nampaknya berjaya, mereka sering mengalami kegelisahan, kemurungan, dan kekosongan, menunjukkan bahawa ketaatan kepada “tuan” duniawi tidak dapat membawa kedamaian yang kekal. Tambahan pula, ketaatan kepada makhluk lain dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan membawa manfaat di akhirat. Makhluk-makhluk itu—sama ada manusia, trend, atau keinginan—tidak akan datang membantu mereka apabila mereka memerlukan di hadapan Allah Taala. Pada hari itu, setiap orang akan ditinggalkan sendirian dengan amalan mereka, dan kesetiaan yang salah hanya akan menambah penyesalan.

Satu-satunya jalan menuju kestabilan, kejelasan, dan kedamaian yang hakiki adalah dengan meninggalkan ketaatan yang membawa kepada dosa dan sebaliknya mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan berkat-berkat-Nya dengan cara yang telah ditetapkan-Nya. Ini memastikan keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, kejelasan dalam keutamaan seseorang, dan kesediaan untuk Hari Penghakiman, sambil melindungi daripada kesia-siaan berkhidmat kepada tuan-tuan palsu di dunia dan akhirat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 59:

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Tuhan mereka”.

Apabila seseorang mengamalkan sikap yang betul, mereka tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran

Islam. Sikap seperti itu melindungi mereka daripada kesombongan—pemikiran berbahaya di mana seseorang berkelakuan seolah-olah mereka melakukan Allah, Yang Maha Tinggi, nikmat dengan mentaati-Nya. Pada hakikatnya, kesombongan merosakkan keikhlasan dan menghalang penyerahan yang tulen, terutamanya apabila keinginan peribadi bertembung dengan perintah ilahi. Rasa keunggulan palsu ini dengan mudah boleh memesongkan seseorang dari jalan yang lurus. Sebaliknya, mereka yang mengakui bahawa iman dan ketaatan akhirnya memberi manfaat kepada mereka sendiri memupuk kerendahan hati di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Mereka memahami bahawa setiap ibadah, setiap pengorbanan, dan setiap amal soleh adalah untuk keselamatan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Taala, kerana Dia bebas dari segala keperluan. Kesedaran ini memastikan mereka konsisten dalam pengabdian mereka semasa kedua-dua masa susah dan senang. Mereka tetap sedar akan akauntabiliti mereka, mengetahui bahawa walaupun satu niat yang salah, kata-kata cuai, atau tindakan sesat boleh membawa kepada kejatuhan mereka jika tidak diperbetulkan. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 60:

“Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut kerana mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.”

Ayat ini menonjolkan keseimbangan harapan dan ketakutan yang menentukan sikap yang betul. Seseorang boleh melakukan amal soleh dan menunaikan kewajipan mereka, namun hati mereka tetap takut-bukan kerana putus asa, tetapi kerana kerendahan hati dan kesedaran tentang tanggungjawab besar untuk berdiri di hadapan Tuhan mereka. Ketakutan mereka bukanlah usaha yang sia-sia, tetapi akan gagal dalam keikhlasan atau kemurnian niat. Oleh itu, sikap yang betul ialah merendah diri, bersyukur, dan berwaspada. Ia adalah pengakuan bahawa ketaatan

bukanlah nikmat kepada Allah Taala, tetapi rahmat dan peluang bagi hamba. Sikap sedemikian memastikan keseimbangan dalam kehidupan, menguatkan ketabahan, dan menyediakan seseorang untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Orang yang mengamalkan sikap mulia ini tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Allah, Yang Maha Tinggi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 61:

“laitu orang-orang yang bersegera kepada kebaikan...”

Walaupun ramai yang tergesa-gesa untuk memenuhi keinginan duniawi mereka—sama ada berdosa, sia-sia, atau sekejap—individu ini menyedari bahawa kejayaan sebenar dan ketenangan fikiran yang kekal di kedua-dua dunia hanya terletak pada penggunaan berkat mereka dengan betul, walaupun ini memerlukan mereka untuk menahan kecenderungan peribadi mereka. Fokus mereka bukan pada keuntungan sementara tetapi pada ganjaran yang kekal. Oleh itu, sementara orang lain bersaing untuk harta dunia seperti harta, status, dan harta, mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik-perbuatan yang akan kekal apabila semua perkara dunia binasa dan terbukti tidak berguna dalam kedua-dua kehidupan ini dan akhirat. Allah Taala melanjutkan ayat yang sama. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 61:

“... dan mereka mendahului [yang lain] di dalamnya.”

Ini bermakna mereka tidak hanya melakukan perbuatan baik, tetapi mereka berusaha untuk cemerlang, mengatasi orang lain dalam kebenaran, keikhlasan, dan konsisten. Persaingan mereka bukan untuk pengiktirafan sekejap tetapi untuk penerimaan abadi. Hasil daripada sikap ini, mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya. Kehidupan mereka menjadi teratur dan bermatlamat, dan mereka mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Perlakuan sedemikian secara semula jadi membawa kepada ketenangan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia: ketenangan di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat.

Surah 23 Al Mu'minin, ayat 61:

“ Iaitu orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka mendahului (yang lain) dalam mengerjakannya”.

Salah satu halangan terbesar yang menghalang seseorang daripada bersegera ke arah kebaikan adalah harapan palsu untuk umur yang panjang. Sikap ini amatlah tercela, kerana minda inilah yang menyebabkan manusia lebih mengutamakan pengumpulan harta dunia berbanding persiapan menuju akhirat yang kekal abadi. Renungan ringkas tentang rutin harian seseorang sudah cukup untuk mendedahkan kebenaran ini: berapa banyak daripada purata dua puluh empat jam dibelanjakan untuk mengejar duniawi, dan berapa banyak yang didedikasikan dengan ikhlas untuk

Akhirat? Harapan palsu untuk umur panjang adalah salah satu senjata Iblis yang paling berkesan. Apabila seseorang meyakinkan dirinya bahawa mereka akan hidup selama bertahun-tahun, mereka menangguk taubat, pembaharuan, dan persiapan untuk Akhirat, membayangkan bahawa mereka akan mempunyai masa kemudian. Namun, dalam kebanyakan kes, "kemudian" itu tidak pernah tiba, dan kematian menimpa mereka sebelum mereka bersedia dengan secukupnya. Harapan yang tidak kena pada tempatnya ini juga melambatkan taubat yang ikhlas dan usaha untuk memperbaiki sahshiah diri. Ia menggalakkan penimbunan kekayaan dan harta benda, kerana orang ramai tertipu untuk berfikir bahawa mereka akan memerlukan untuk kehidupan yang panjang di Bumi. Iblis menakut-nakuti mereka dengan prospek kelemahan pada masa tua, membisikkan bahawa mereka mesti menjamin masa depan mereka dengan menyimpan kekayaan, lupa bahawa Tuhan yang sama yang memberi mereka rezeki pada masa muda akan menyediakan untuk mereka di masa tua. Sebenarnya, rezeki telah ditetapkan untuk setiap jiwa lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim , nombor 6748. Sungguh menakjubkan bahawa seseorang boleh mendedikasikan empat puluh tahun hidupnya untuk simpanan untuk persaraan, yang jarang bertahan lebih daripada dua puluh tahun, namun gagal untuk mempersiapkan diri dengan kesungguhan yang sama untuk akhirat yang kekal. Walaupun mengakui dengan lidah mereka bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa, ramai yang hidup seolah-olah mereka tidak akan mati. Walaupun mereka dijanjikan kehidupan kekal di Bumi, mereka tidak akan dapat berusaha lebih keras untuk pengumpulan duniawi, kerana kitaran siang dan malam sudah mengehadkan keupayaan mereka. Berapa ramai yang telah mati lebih awal daripada yang dijangkakan, dan berapa sedikit yang mengambil iktibar daripada pemergian mereka?

Di samping itu, salah satu kesakitan yang paling besar yang akan dialami seseorang semasa kematian—atau di mana-mana peringkat Akhirat—

adalah penyesalan kerana melengahkan persiapan. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam tidak melarang persediaan untuk keperluan dunia—tidak ada salahnya menabung untuk masa terdekat—tetapi akhirat mesti sentiasa menjadi keutamaan. Tetapi untuk mengutamakan dunia yang sekejap daripada Akhirat yang kekal adalah seperti orang yang menghabiskan lebih banyak masa dan harta di rumah yang hanya akan didiami sebentar, sambil mengabaikan rumah yang akan mereka diami selama-lamanya. Orang seperti itu wajar dipanggil bodoh.

Oleh itu, sementara seseorang harus bekerja untuk dunia dan Akhirat, perlu diingat bahawa kematian itu pasti, walaupun masa, tempat, dan keadaannya tidak diketahui. Bersedia untuk itu, dan untuk apa yang seterusnya, mesti sentiasa diutamakan daripada persediaan untuk masa depan duniawi yang mungkin tidak akan tiba. Orang yang bijak adalah orang yang menganggap setiap hari sebagai peluang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, dan yang tidak pernah membiarkan ilusi harapan panjang merampas kejayaan abadi mereka. Ini dicapai apabila seseorang

menggunakan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Seterusnya, ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 61:

“ Iaitu orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, dan mereka mendahului (yang lain) dalam mengerjakannya”.

Tambahan pula, kerana perbuatan baik yang disebutkan dalam ayat ini telah dibuat khusus, tiada siapa yang ditinggalkan dengan alasan untuk menghayati ayat ini. Seseorang hanya perlu menggunakan dengan betul nikmat yang telah dikurniakan sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, sama ada dikurniakan banyak perkara dunia atau sedikit. Malangnya, ramai orang telah mengamalkan pemikiran yang lemah dan merugikan diri sendiri yang menghalang mereka daripada bertambah baik dan maju ke arah kebenaran. Mereka sering membandingkan keadaan mereka dengan mereka yang kelihatan lebih mudah hidup dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap Allah Taala. Daripada berusaha untuk menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar—seperti yang digariskan dalam ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—mereka membenarkan kekurangan mereka melalui perbandingan. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja sepenuh masa mungkin memaafkan kurangnya usaha mereka dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan

membandingkan dirinya dengan seseorang yang mempunyai beban kerja yang lebih ringan, dengan mendakwa bahawa mereka mempunyai lebih banyak masa untuk beribadat atau beramal. Begitu juga, seseorang yang mempunyai kemampuan kewangan yang terhad mungkin mengelak daripada bersedekah, dengan alasan bahawa hanya orang kaya yang mampu menjadi pemurah. Alasan sebegitu mungkin memberikan keselesaan sementara kepada jiwa seseorang, tetapi ia tidak memberi manfaat di dunia atau di Akhirat.

Allah Taala tidak mengharapkan manusia untuk bertindak mengikut kemampuan orang lain; sebaliknya, Dia mengharapkan mereka bertindak dengan ikhlas dan taat mengikut kemampuan dan kemampuan mereka sendiri. Seseorang yang bekerja berjam-jam masih boleh menumpukan apa-apa masa lapang yang mereka ada untuk melakukan kebaikan, walaupun masa itu kurang daripada orang lain. Begitu juga, seseorang yang mempunyai harta yang terhad masih boleh bersedekah mengikut kadar harta yang mereka miliki, walaupun jauh lebih sedikit daripada yang didermakan oleh orang kaya. Apa yang penting ialah keikhlasan dan usaha mengikut kemampuan seseorang— bukan perbandingan atau alasan.

Oleh itu, orang mesti meninggalkan alasan yang tidak produktif ini dan sebaliknya menumpukan perhatian kepada menunaikan tanggungjawab mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengikut kemampuan mereka sendiri. Dan kerana Allah Ta'ala tidak memikul tanggungjawab atau kewajipan kepada seseorang yang tidak mampu mereka pikul, maka tiada seorang pun yang diberi alasan jika mereka gagal untuk mentaati Allah Ta'ala dalam setiap keadaan dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka dengan betul. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 62:

“ Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”

Oleh itu, manusia tidak mempunyai alasan yang sah jika mereka gagal mentaati Allah Taala dengan ikhlas. Dakwaan "mencuba yang terbaik" menjadi tidak bermakna apabila jelas bahawa usaha yang tulen tidak dilakukan. Seandainya seseorang itu benar-benar berusaha dengan penuh keikhlasan, nescaya dia akan menunaikan kewajipan yang diharapkan daripadanya, kerana Allah Taala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang sering kurang bukanlah kemampuan, tetapi sikap dan keazaman yang betul. Oleh itu, seseorang mesti meninggalkan pemikiran malas dan berpuas hati dan sebaliknya mengamalkan sikap tanggungjawab, keikhlasan, dan rendah diri yang betul. Mereka mesti mengakui bahawa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat, dan alasan tidak akan diterima pada Hari Penghakiman. Setiap perbuatan, sama ada besar atau kecil, akan direkodkan dengan ketepatan mutlak, tidak meninggalkan ruang untuk penafian atau justifikasi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 62:

“... dan pada sisi Kami ada kitab yang berkata benar, dan mereka tidak akan dianiaya.”

Ayat ini adalah peringatan yang kuat bahawa catatan perbuatan adalah sempurna dan tidak berat sebelah. Ia bercakap dengan kebenaran, bermakna ia mencerminkan realiti tepat seperti yang berlaku—tanpa

keterlaluan, peninggalan atau kesilapan. Tiada seorang pun akan dizalimi, kerana setiap perbuatan akan ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Oleh itu, jalan menuju keselamatan terletak pada keikhlasan usaha. Seseorang mesti berusaha sebaik mungkin, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan yang konsisten. Mereka mesti ingat bahawa alasan, penangguhan, dan percubaan yang buruk tidak akan memberi manfaat kepada mereka apabila mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka. Sebaliknya, yang penting ialah sama ada mereka hidup dengan sikap yang betul: ketaatan, kerendahan hati, dan akauntabiliti. Bab 53 An Najm, ayat 39:

“Dan bahwa tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakannya”.

Oleh kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan hakikat pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang bertentangan dengan keinginan dan cita-cita duniawi, ramai orang memilih untuk berterusan dalam kemaksiatan. Mereka menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan, mengejar kesenangan yang sekejap sambil mengabaikan tanggungjawab abadi mereka. Akibat yang tidak dapat dielakkan daripada tingkah laku ini adalah ketidakseimbangan: keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak menentu, keutamaan mereka tidak pada tempatnya, dan mereka gagal membuat persediaan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka menikmati kemewahan dunia yang sementara, kehidupan mereka ditandai dengan tekanan, kekeliruan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 63:

“Tetapi hati mereka dalam kekeliruan tentang ini...”

Ayat tersebut terus menerangkan punca kekeliruan ini. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 63:

“...dan mereka mempunyai amal-amal selain dari apa yang mereka kerjakan.”

Ini menunjukkan bahawa hati mereka terganggu dan sibuk dengan urusan duniawi, menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada amal yang benar-benar penting. Sikap aneh dan bercanggah mereka berpunca daripada termakan oleh keinginan yang mengaburkan pertimbangan mereka. Apabila seseorang menjadi hamba kepada keinginan duniawi mereka, mereka kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka. Daripada bertindak dengan akal dan pandangan jauh, mereka didorong semata-mata oleh keinginan untuk memuaskan keinginan itu, tanpa mengira akibatnya. Keadaan ini menyerupai seorang penagih dadah, yang ketagihannya memaksa mereka melakukan tingkah laku yang merosakkan. Orang seperti itu mungkin melakukan jenayah, seperti pencurian, sambil tetap buta terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh mereka sendiri dan orang lain, kerana penilaian mereka telah dikaburkan sepenuhnya. Dengan cara yang sama, keterikatan yang berlebihan kepada kekayaan, status, atau usaha duniawi yang lain boleh menjadi ketagihan yang mengawal tingkah laku seseorang. Apabila keinginan meningkat tanpa dikawal, mereka memperhambakan hati dan menentukan tindakan seseorang, membawa kepada kerosakan akhlak, ketidakadilan, dan bahaya kepada kedua-dua badan dan minda. Penyelesaiannya terletak pada belajar mengurus nafsu dan mengejar yang halal sahaja, secara seimbang dan berdisiplin. Islam

tidak menyeru kepada penghapusan hawa nafsu, tetapi untuk peraturannya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Taala. Dengan berbuat demikian, seseorang melindungi diri mereka daripada akibat yang merosakkan akibat berlebihan, memelihara kesihatan mental dan fizikal mereka, dan menjaga Akhirat mereka. Pendek kata, hati yang diperhambakan oleh keinginan duniawi akan sentiasa kekal dalam kebingungan, manakala hati yang tunduk kepada Allah, Yang Maha Agung, mendapat kejernihan, keseimbangan, dan ketenangan, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Jika seseorang gagal melarikan diri dari ketagihannya kepada keinginan duniawi, maka mereka akan terus bermaksiat kepada Allah Taala. Di dunia ini, sikap mereka akan menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan ia akan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, segala-galanya dalam kehidupan mereka, seperti keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan, akan menjadi sumber tekanan bagi mereka. Jika mereka berterusan menderhaka kepada Allah, maka mereka akan menyalahkan perkara dan orang yang salah dalam hidup mereka, seperti pasangan mereka, atas tekanan mereka. Apabila mereka memotong orang baik ini daripada kehidupan mereka, ia hanya akan meningkatkan mereka dalam gangguan mental sehingga mereka terjerumus ke dalam kemurungan, ketagihan bahan dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, hukuman mereka di akhirat akan jauh lebih teruk. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 64-65:

"Sehingga apabila Kami siksa orang-orang yang kaya raya dengan siksaan, tiba-tiba mereka berteriak (meminta pertolongan). Janganlah kamu berteriak pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan ditolong dari Kami."

Golongan kaya sering dikritik dalam ajaran Islam kerana mereka lebih cenderung menolak petunjuk Ilahi. Akses mereka kepada kekayaan dan kemewahan sering menguatkan keterikatan mereka dengan keinginan duniawi, menjadikan mereka tahan terhadap disiplin dan kekangan yang dituntut oleh Islam. Tambahan pula, sejak Islam mencabar pengaruh dan kuasa yang tidak adil, golongan kaya dan berkuasa secara sejarahnya lebih agresif menentangnya, takut kehilangan dominasi sosial mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 66-67:

" Ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu, tetapi kamu berpaling ke belakang, dengan kesombongan terhadapnya, bercakap-cakap di malam hari dan berkata-kata yang jahat."

Sebaliknya, mereka yang mempunyai lebih sedikit harta duniawi kurang terganggu oleh kesenangan material dan umumnya lebih menerima bimbingan ilahi, kerana hati mereka tidak dibebani oleh tahap keterikatan yang sama kepada keinginan duniawi. Atas sebab ini, salah satu cara yang paling berkesan untuk mengelakkan diri daripada dikuasai oleh keinginan duniawi ialah dengan mengamalkan kehidupan yang sederhana. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menekankan prinsip ini dalam

Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118, di mana baginda menasihati bahawa kesederhanaan adalah sebahagian daripada iman.

Islam tidak menyeru manusia untuk meninggalkan segala harta atau keinginan yang halal. Sebaliknya, ia mengajar kesederhanaan dan keseimbangan: untuk hidup sederhana dalam semua aspek kehidupan—makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perniagaan—supaya seseorang itu mempunyai masa, tenaga, dan kejelasan untuk mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk Hari Akhirat. Persiapan ini melibatkan menunaikan perintah Allah Taala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kehidupan yang sederhana bermakna berusaha untuk memenuhi keperluan seseorang dan keperluan tanggungan tanpa keterlaluan, pembaziran, atau pemborosan. Semakin seseorang memeluk kesederhanaan, semakin mudah untuk menggunakan berkat dengan cara yang diredhai Allah Taala. Gaya hidup ini membawa kepada keamanan, keseimbangan dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Kehidupan yang sederhana juga mengurangi tekanan dan kebimbangan, kerana lebih sedikit keterikatan duniawi bermakna lebih sedikit gangguan dan kebimbangan. Ini membolehkan seseorang lebih fokus kepada Akhirat, dengan itu mencapai ketenangan fikiran, badan dan jiwa. Sebaliknya, semakin rumit dan memanjakan kehidupan seseorang, semakin banyak tekanan dan kesukaran yang dihadapi, dan semakin kurang mereka mampu untuk berusaha untuk akhirat. Kesibukan duniawi tidak pernah berakhir, dan pengejarannya tanpa sekatan menghalang ketenangan sejati. Kesederhanaan bukan sahaja membawa kemudahan di dunia ini tetapi juga memastikan perhitungan yang lurus pada hari kiamat. Kehidupan yang memanjakan, bagaimanapun, membawa kepada kehidupan yang penuh tekanan dan penghitungan yang teruk dan sukar di Akhirat. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menunjukkan hal ini dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 103, yang mengajar bahawa semakin ketat perhitungan seseorang, semakin besar kemungkinan hukuman.

Pada dasarnya, kesederhanaan bukanlah kekurangan tetapi pembebasan. Ia membebaskan hati daripada beban yang tidak perlu, membolehkan seseorang menggunakan berkat secara bertanggungjawab, dan memastikan tumpuan kekal pada perkara yang benar-benar penting: keamanan di dunia ini dan persediaan untuk kehidupan kekal yang akan datang.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 66-67:

" Ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu, tetapi kamu berpaling ke belakang, dengan kesombongan terhadapnya, bercakap-cakap di malam hari dan berkata-kata yang jahat."

Apabila seseorang memilih untuk menempuh jalan yang dipandu oleh iman dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, daripada mengikut adat kebiasaan majoriti, pilihan mereka sering meresahkan orang-orang di sekeliling mereka. Keputusan sedemikian bertindak sebagai cermin yang tenang, mencerminkan kekurangan dalam usaha orang lain—terutama apabila usaha itu didorong oleh keinginan, kesombongan, atau cita-cita duniawi dan bukannya bimbingan ilahi. Akibatnya, mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran sering kali menghadapi kritikan, ejekan, atau bahkan pengasingan, kadang-kadang dari saudara terdekat dan sahabat mereka. Inilah nasib orang benar sepanjang sejarah: integriti mereka mendedahkan kecuaiannya orang di sekeliling mereka.

Di luar batasan perhubungan peribadi, tekanan untuk menyesuaikan diri semakin meningkat pada skala masyarakat. Budaya moden—didorong oleh materialisme, media sosial, hiburan, dan kepenggunaan—seringkali mengagungkan kemanjaan, kemewahan, dan kepuasan diri. Dalam persekitaran sedemikian, komitmen terhadap prinsip-prinsip ilahi digambarkan sebagai ketinggalan zaman, menyekat, atau malah regresif. Mesej Islam, yang menyeru kepada kesederhanaan, merendah diri, dan disiplin moral, secara langsung mencabar sistem yang dibina atas kelebihan, keinginan, dan keuntungan. Oleh itu, tidak hairanlah bahawa mereka yang mendapat keuntungan daripada kesenangan yang tidak terkawal melihat nilai-nilai Islam sebagai penghalang kepada pengaruh mereka. Ini membawa kepada penyebaran sentimen anti-Islam yang halus dan terang-

terangan, yang dizahirkan melalui gambaran yang diputarbelitkan, naratif yang berat sebelah, dan kritikan terpilih.

Mereka yang ikhlas berusaha untuk hidup menurut ajaran ilahi—menegakkan kekangan, kesyukuran, dan keseimbangan—seringkali dilabel sebagai berfikiran sempit atau melampau oleh mereka yang menyamakan kebebasan dengan kesenangan. Namun sebenarnya, merekalah yang menjadi hamba kepada keinginan mereka, manakala orang yang berdisiplin mengalami kebebasan dalaman dengan menguasainya. Oleh itu, kritikan terhadap Islam sering timbul bukan daripada alasan objektif tetapi daripada ketidakselesaan dalaman dengan akauntabiliti moral. Orang yang ingin kekal tidak terkawal dalam tingkah laku mereka menganggap undang-undang ilahi sebagai ancaman kepada autonomi yang mereka anggap. Ini menjadi lebih jelas dalam bagaimana kesopanan Islam, terutamanya dalam pakaian wanita, diperlakukan. Pengkritik tergesa-gesa melabelkan pakaian sederhana sebagai menindas atau kuno, sambil mengabaikan bahawa hampir setiap institusi—tentera, perubatan, korporat atau kehakiman—menguatkuasakan kod pakaian yang ketat tanpa kontroversi. Ketidakselarasan hujah-hujah sedemikian mendedahkan bahawa bantahan sebenar bukanlah kesederhanaan itu sendiri tetapi kepada desakan Islam mengenai kekangan moral dan tujuan. Masyarakat yang dibina di atas rangsangan berterusan dan kebebasan tanpa had secara semula jadi menentang kod kehidupan yang menyeru kepada kesopanan, refleksi dan kawalan diri. Akhirnya, penentangan terhadap Islam berpunca daripada kegelisahan dengan prinsip kesederhanaan, akauntabiliti, dan penyerahan kepada Pencipta. Nilai-nilai ini berhadapan dengan ego dan mencabar ilusi kemerdekaan mutlak. Mereka yang tidak berpuas hati dengan kebenaran ini cuba melemahkan mereka dalam apa jua cara yang mungkin—melalui ejekan, penyelewengan, atau kritikan terpilih—tetapi bantahan mereka tidak mempunyai intipati dan keikhlasan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 66-67:

" Ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu, tetapi kamu berpaling ke belakang, dengan kesombongan terhadapnya, bercakap-cakap di malam hari dan berkata-kata yang jahat."

Walaupun ditentang sedemikian, mereka yang tetap teguh dalam iman akan mendapat kemuliaan di sisi Allah, Yang Maha Tinggi, dan kedamaian sejati dalam hati mereka, kerana keteguhan mereka menyelaraskan mereka dengan tradisi kebenaran abadi yang tidak dapat diatasi oleh kebatilan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 68:

" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an..."

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tidak kira sejauh mana pengetahuan yang terkumpul dalam pelbagai bidang—termasuk yang berkenaan dengan dimensi mental dan fizikal manusia—ia akan sentiasa berada di luar kemampuannya untuk merangka tatakelakuan yang lengkap dan sempurna yang selaras dengan fitrah manusia dan menampung setiap situasi, keadaan dan keadaan yang mungkin dihadapi oleh individu atau komuniti sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Usaha sedemikian pada asasnya adalah mustahil. Malah pada hari ini, dengan semua kemajuan yang telah dicapai oleh manusia, penemuan baru terus muncul tentang cara kerja badan dan minda manusia, seperti fungsi otak yang rumit. Jika orang masih belum memahami sepenuhnya struktur fizikal dan psikologi mereka sendiri, bagaimanakah mereka boleh berharap untuk mewujudkan rangka kerja moral dan sosial yang mampu memastikan keamanan, keadilan dan

keseimbangan yang berkekalan? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki kuasa dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas ini. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya merangkumi setiap aspek penciptaan—masa lalu, sekarang, dan masa depan—tanpa batasan atau kesilapan. Dia sahaja yang mengetahui dengan sempurna apa yang menguntungkan dan memudahkan ciptaan-Nya dalam semua keadaan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan yang menyeluruh dan sempurna: yang jelas membezakan antara yang baik dan yang jahat, manfaat dan bahaya, keadilan dan penindasan; dan yang membimbing individu dan masyarakat ke arah ketenangan fikiran dan bukannya tekanan dan huru-hara. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Apabila tatakelakuan ilahi ini telah dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu dan masyarakat, hasilnya adalah keharmonian, kestabilan, dan keadilan. Komuniti yang dibina di atas bimbingan ilahi berkembang bukan sahaja dalam kemajuan material tetapi dalam pemurnian moral dan ketenangan batin. Sebaliknya, apabila manusia menyimpang daripada piawaian ilahi ini dan menggantikannya dengan sistem buatan manusia, akibatnya adalah kekeliruan, rasuah, dan pergolakan yang berterusan. Oleh itu, orang yang bijak mesti menyedari bahawa peraturan ketuhanan yang diwahyukan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, bukanlah sekatan ke atas kebebasan tetapi perlindungan untuk jiwa, memastikan kesihatan dan keseimbangannya. Walaupun ajaran tertentu bertentangan dengan keinginan peribadi seseorang, ia sebenarnya adalah rahmat, sama seperti ubat pahit yang diresepkan oleh doktor yang belas kasihan. Pesakit yang mempercayai doktor mereka mengambil ubat dan mengikut rejimen yang ditetapkan, mengetahui bahawa ketidakselesaan sementara akan membawa kepada kesihatan yang berkekalan. Dengan cara yang sama, mereka yang menerima dan bertindak atas bimbingan ilahi Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapat kesejahteraan yang hakiki di kedua-dua dunia—kehidupan yang aman, tertib, dan kejernihan di dunia ini, dan kepuasan abadi di akhirat. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 68:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an...”

Al-Quran berdiri sebagai wahyu yang paling fasih dan tiada tandingan yang pernah dianugerahkan kepada manusia. Bahasanya sempurna, strukturnya ajaib, dan maknanya disampaikan dengan kejelasan dan kebijaksanaan yang sempurna. Tiada buku lain yang wujud dapat menandingi kefasihan, kedalaman, atau konsistensinya. Ia benar-benar bebas daripada percanggahan, satu perbezaan yang membezakannya daripada semua kitab suci lain dan karya yang dikarang manusia. Al-Quran menceritakan sejarah negara-negara lampau dengan ketepatan dan pemahaman yang luar biasa, walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak dididik secara formal dalam sejarah atau kesusasteraan. Naratif ini tidak dipersembahkan sebagai cerita semata-mata tetapi sebagai pengajaran abadi, direka untuk membangkitkan renungan dan membimbing manusia ke arah kebenaran dan pembaharuan. Setiap perintah di dalam Al-Quran menyuruh berbuat kebaikan, dan setiap larangan melindungi daripada kemudaratan - menangani kedua-dua urusan individu dan kolektif. Melalui bimbingannya yang komprehensif, Al-Quran menetapkan asas keadilan, keharmonian, dan kedamaian dalam hati, rumah tangga, dan masyarakat. Tidak seperti puisi manusia, mitos, atau legenda yang bergantung pada keterlaluan dan kepalsuan, Al-Quran sepenuhnya bebas daripada kesilapan atau rekaan. Setiap ayatnya mempunyai tujuan yang mendalam dan nilai praktikal. Walaupun kejadian yang sama disebut lebih daripada sekali, Al-Quran menonjolkan pengajaran dan perspektif yang berbeza, memperdalam pemahaman dan penghayatan seseorang dengan setiap bacaan. Ia adalah buku yang tidak pernah berhenti memberi inspirasi—tidak kira berapa kerap seseorang mengkaji atau mendengarnya, maknanya kekal segar, tidak pernah menjemukan. Al-Quran menyampaikan janji dan amaran yang disokong oleh bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan. Apabila ia bercakap tentang nilai-nilai abstrak seperti kesabaran, kesyukuran, atau kerendahan hati, ia serta-merta menyediakan cara yang mudah dan praktikal untuk orang ramai melaksanakannya dalam kehidupan seharian mereka. Mesej

utamanya menyeru manusia untuk memenuhi tujuan sebenar penciptaan mereka: untuk mentaati Allah dengan ikhlas, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan yang tulen di kedua-dua dunia—dengan mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dengan meletakkan semua orang dan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka, dan dengan menyediakan diri mereka untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Al-Quran menjadikan jalan yang lurus—jalan yang membawa kepada kedamaian, kebenaran, dan kejayaan abadi—jelas dan menarik bagi semua orang yang ikhlas mencari kebenaran. Kerana ia menangani sifat manusia, bimbingannya melangkaui masa dan tempat, kekal relevan kepada setiap orang, masyarakat, dan generasi. Apabila difahami dan diamalkan dengan betul, Al-Quran menjadi penawar bagi setiap bentuk kesusahan—rohani, emosi, sosial, dan ekonomi. Ia menawarkan penyelesaian lengkap untuk setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh individu atau komuniti, kerana ia mengenal pasti punca utama rasuah dan ketidakseimbangan serta menyediakan remedi praktikal yang memulihkan keadilan, keharmonian dan kepuasan. Sejarah sendiri membuktikan kebenaran ini. Apabila orang atau masyarakat melaksanakan ajaran Al-Quran dengan keikhlasan dan pemahaman, keamanan, kemakmuran, dan kekuatan moral akan berlaku. Berabad-abad telah berlalu, namun tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah berubah—sebuah penggenapan yang kekal dari janji ilahi yang dibuat oleh Allah Yang Maha Tinggi. Tiada kitab suci lain dalam sejarah telah dipelihara dengan kesempurnaan seperti itu. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Tambahan pula, Allah, Yang Maha Tinggi, menangani masalah akar dalam masyarakat manusia dan menyediakan cara untuk pembetulan mereka. Dengan membetulkan isu asas, banyak masalah sekunder diselesaikan secara automatik. Dengan cara ini, Al-Quran berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Oleh itu, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan paling kekal yang dianugerahkan oleh Allah Taala kepada Nabi terakhir-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Namun, hanya mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan mengamalkannya akan mendapat manfaat daripada cahaya ilahinya. Mereka yang mendekatinya secara selektif atau membiarkan keinginan mereka untuk menentukan pemahaman mereka hanya akan mendapati kerugian dan penyesalan, baik di dunia dan di akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Allah Ta'ala kemudiannya menyebut penyebab utama kesesatan: peniruan buta terhadap pendapat umum dalam masyarakat seseorang, yang dikuasai

oleh kelas elit yang tujuannya hanya untuk memenuhi keinginan dan aspirasi duniawi mereka. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 68:

“ Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an atau telah datang kepada mereka apa yang belum pernah datang kepada nenek moyang mereka?”

Seseorang tidak boleh terjerumus ke dalam perangkap mengikuti orang lain secara membuta tuli, kerana tingkah laku majoriti sering kali merupakan jalan yang menjauhkan diri daripada ketaatan kepada Allah Taala. Apabila orang melihat kebanyakan masyarakat mengabaikan atau mengabaikan bimbingan ilahi, mereka mungkin menganggap bahawa majoriti mesti betul dan, tanpa renungan, meniru mereka. Namun hakikatnya majoriti tidak selalunya atas apa yang betul. Sejarah sendiri menunjukkan perkara ini: banyak idea yang pernah diterima oleh orang ramai kemudiannya terbukti palsu apabila pengetahuan berkembang—contohnya, kepercayaan yang meluas tetapi tersilap bahawa Bumi adalah rata. Atas sebab ini, Islam memberi amaran terhadap kepatuhan yang tidak berfikir. Mengikuti orang ramai tanpa renungan adalah berkelakuan seperti lembu, dipandu tanpa tujuan atau pemahaman. Peniruan buta seperti itu sering mengakibatkan pilihan yang sesat, baik dalam hal duniawi mahupun dalam masalah akidah. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Ayat ini menjelaskan bahawa majoriti sering bertindak berdasarkan andaian, keinginan, dan sangkaan daripada kebenaran. Mengikuti mereka secara tidak kritis adalah berisiko untuk disesatkan. Sebaliknya, seseorang mesti menggunakan akal dan akal yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada mereka. Setiap perkara harus ditimbang dengan teliti, berdasarkan pengetahuan dan bukti, supaya keputusan dibuat dengan jelas dan pemahaman—walaupun ini bermakna berdiri selain daripada majoriti. Atas sebab ini, Islam sangat mengutuk taklid buta dalam urusan agama. Ia menyeru orang ramai untuk tidak mengikuti tradisi atau adat tanpa renungan, tetapi untuk belajar, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dengan penuh kefahaman. Hanya dengan itu ketaatan boleh menjadi tulus, berlandaskan kebenaran, dan terpelihara daripada kesilapan kepatuhan buta. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang non-Muslim Mekah yang telah hidup bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, selama empat puluh tahun sebelum pengumuman kenabian baginda. Pada masa ini, mereka mengenalinya secara rapat sebagai individu yang paling boleh dipercayai, jujur, ikhlas dan jujur di kalangan mereka. Namun, apabila dia menyampaikan risalah Islam, mereka menolaknya seolah-olah dia orang asing. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 69:

“Atau apakah mereka tidak mengenali Rasul mereka, lalu mereka bersikap terhadapnya seperti orang-orang yang asing?”

Dapat difahami bahawa seseorang mungkin teragak-agak untuk menerima tuntutan kenabian daripada orang asing yang watak dan kehidupannya tidak diketahui. Walau bagaimanapun, orang Mekah tidak mempunyai alasan sedemikian. Mereka telah menyaksikan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sepanjang hayatnya, dan bahkan telah mempercayakan harta dan perselisihan mereka kepada baginda kerana kejujuran baginda. Oleh itu, penolakan mereka bukan disebabkan oleh kejahilan tentang wataknya tetapi kerana kesombongan, kesombongan, dan keterikatan dengan status duniawi mereka. Tambahan pula, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak mempunyai interaksi terlebih dahulu dengan kitab suci masyarakat terdahulu. Kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah mengakui bahawa dia tidak belajar atau terlibat dengan teks-teks ini. Fakta ini menjadikannya mustahil untuk mendakwa bahawa dia memperoleh mesejnya dari kitab suci sebelumnya. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai kesaksian yang kuat tentang asal usul ilahi Al-Quran, yang mengandungi pengetahuan, kebijaksanaan, dan bimbingan yang jauh di luar jangkauan seorang lelaki yang tidak berilmu yang tinggal di Arab abad ketujuh. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Oleh itu, penolakan mereka bukan berdasarkan kekurangan bukti tetapi atas kedegilan dan keengganannya untuk meninggalkan tradisi dan keistimewaan palsu mereka. Kebiasaan mereka dengan watak beliau, digabungkan dengan sifat mukjizat Al-Quran, sepatutnya menjadi bukti yang cukup tentang kenabian beliau. Oleh itu, penafian mereka hanya memperdalam rasa bersalah mereka dan mendedahkan kekerasan hati mereka.

Di samping itu, oleh kerana penduduk Mekah sangat akrab dengan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tuduhan mereka bahawa baginda gila adalah tidak berasas sama sekali. Mereka telah tinggal bersamanya selama beberapa dekad, menyaksikan kejujuran, integriti, kebijaksanaan, dan akhlaknya yang tiada tandingan. Seperti yang disebutkan dalam Imam Ibn Kathir, *The Life of the Prophet*, Jilid 1, Halaman 168, 173 dan 180, beliau terkenal di kalangan mereka sebagai yang boleh dipercayai dan benar, gelaran yang tidak boleh diselaraskan dengan tuduhan gila. Namun, apabila beliau mengisytiharkan risalah Islam, mereka melakukan fitnah untuk memburukkan beliau kerana takut kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan mereka dengan kedatangan Islam, walaupun mengetahui sepenuhnya bahawa hidupnya telah bebas daripada sebarang kesan ketidakstabilan atau kehinaan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 70:

“ Atau adakah mereka berkata, “Padanya ada penyakit gila?”...”

Pada hakikatnya, setiap orang yang berpaling dari tata kelakuan yang ditetapkan oleh Islam dan sebaliknya menganut -sistem buatan manusia berbuat demikian hanya untuk memuaskan keinginan duniawi mereka.

Semua kod alternatif akhirnya berakar pada kehendak dan kecenderungan manusia dan bukannya kebijaksanaan ilahi. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar dalam pemikiran ini, kerana mereka sedar bahawa menerima kebenaran Islam akan memerlukan mereka untuk tunduk kepada kerangka moral yang lebih tinggi—yang menyekat keinginan mereka yang tidak terkawal dan mengekang penyalahgunaan pengaruh mereka. Oleh kerana itu, mereka bukan sahaja menolak bimbingan ilahi sendiri tetapi juga berusaha untuk menarik orang lain mengikut cara mereka, takut penyebaran Islam akan menjejaskan kuasa dan keistimewaan mereka. Sejarah menunjukkan bahawa inilah sebabnya orang-orang kaya dan berpengaruh secara konsisten adalah yang pertama menentang Nabi-nabi, saw. Penolakan mereka tidak pernah didasarkan pada kekurangan bukti atau kejelasan, tetapi pada keazaman mereka untuk memelihara kuasa duniawi dan kesenangan mereka. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 70:

“...Sebaliknya, dia membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.”

Ayat ini menjelaskan bahawa penentangan terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bukan disebabkan sebarang keraguan tentang kebenaran risalah baginda. Sebaliknya, ia berpunca daripada kebencian mereka terhadap kebenaran itu sendiri, kerana kebenaran menuntut kerendahan hati, pengekangan, dan penyerahan—sifat-sifat yang secara langsung menentang kesombongan, ketamakan, dan mengejar keinginan duniawi. Oleh itu, penolakan terhadap bimbingan ilahi bukanlah masalah alasan atau bukti, tetapi keinginan.

Akibat keinginan dan cita-cita duniawi—yang dicabar secara langsung oleh Islam—manusia menentang Islam dengan cara yang berbeza mengikut keadaan mereka. Mereka yang mata pencarian atau industrinya akan terjejas oleh penyebaran Islam, seperti mereka yang mengaut keuntungan daripada arak atau perdagangan haram yang lain, secara terang-terangan menolaknya dan mengabdikan kekayaan dan pengaruh mereka untuk menentang Islam dan menentang orang Islam. Orang lain, yang hanya ingin hidup dalam cara yang memanjakan keseronokan yang menyalahi undang-undang, juga menolak Islam, walaupun tanpa perlu melaburkan sumber mereka untuk menentang secara aktif. Ada juga orang yang secara lisan mengaku beriman kepada Islam tetapi gagal melaksanakan ajarannya, kerana ketaatan bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Ada yang pergi lebih jauh dengan mengamalkan Islam secara selektif, memilih perintah mana yang harus diikuti dan mana yang harus diabaikan, berdasarkan apa yang sesuai dengan kecenderungan duniawi mereka. Dalam setiap kes, punca asasnya adalah sama: mengutamakan keinginan duniawi daripada bimbingan ilahi. Akibat yang tidak dapat dielakkan daripada tingkah laku ini adalah penyalahgunaan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Taala. Daripada digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada-Nya, berkat-berkat ini menjadi alat kelalaian dan kemaksiatan. Ini membawa kepada ketidakseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, kerana individu tersebut melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka, gagal memberikan setiap tempat yang sepatutnya. Paling penting, mereka lalai untuk mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Walaupun mereka menikmati kemewahan dunia yang sementara, kehidupan mereka ditandai dengan tekanan, konflik dalaman, dan kesukaran. Mereka mengejar kesenangan yang sekejap tidak dapat membawa kedamaian yang berkekalan, kerana ketenangan yang hakiki hanya terdapat dalam menyelaraskan kehidupan seseorang dengan perintah Allah Taala. Dengan mengejar keinginan, mereka mengorbankan kedua-dua kestabilan duniawi dan kejayaan abadi mereka.

Apabila manusia membiarkan keinginan dan cita-cita duniawi mereka menguasai mereka, sikap mereka pasti menghalang mereka daripada menunaikan hak orang lain dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Taala. Dalam banyak kes, keinginan mereka tidak dapat direalisasikan tanpa melanggar hak orang lain, dan oleh itu mereka rela melakukan ketidakadilan untuk memuaskan hati mereka sendiri. Tingkah laku ini tidak terhad kepada individu; ia merebak ke luar, menyumbang kepada ketidakadilan dan rasuah yang meluas dalam masyarakat. Keputusan ini telah diberi amaran dalam ayat seterusnya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 71:

“ Sekiranya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya...”

Ayat ini menyerlahkan realiti yang mendalam: jika kebenaran ilahi mengikut kehendak manusia, seluruh susunan penciptaan akan runtuh. Langit dan bumi didukung oleh kebijaksanaan, keseimbangan, dan keadilan ilahi. Sekiranya mereka ditadbir oleh -keinginan manusia yang bercanggah dan sentiasa berubah, huru-hara dan kehancuran tidak dapat dielakkan. Dengan cara yang sama, apabila individu atau masyarakat meninggalkan bimbingan ilahi dan sebaliknya mengejar keinginan mereka tanpa sekatan, mereka mengganggu keseimbangan keadilan, moral, dan belas kasihan. Akibatnya ialah penindasan, ketidaksamaan, dan rasuah—keadaan yang memudaratkan kedua-dua penindas dan yang ditindas. Walaupun orang-orang seperti itu menikmati kemewahan dunia yang sementara, kehidupan mereka ditandai dengan pergolakan, konflik, dan ketidakseimbangan, kerana keinginan tidak pernah dapat dipenuhi sepenuhnya, dan ketidakadilan selalu menimbulkan ketidakstabilan. Oleh itu, ayat ini berfungsi sebagai amaran dan peringatan: kestabilan, keadilan, dan keharmonian yang sebenar-sama ada dalam kosmos atau dalam masyarakat manusia-

hanya boleh dicapai apabila orang tunduk kepada kebenaran yang diwahyukan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, daripada cuba membentuk kebenaran di sekeliling keinginan mereka. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 71:

“ Sekiranya kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya...”

Adalah penting juga untuk memahami bahawa istilah keinginan dalam ajaran Islam tidak hanya merujuk kepada kecenderungan yang jahat atau haram, tetapi juga kepada keinginan yang sia-sia—kecenderungan yang kelihatan tidak berbahaya atau remeh yang mengalihkan perhatian hati dan fikiran daripada ketaatan kepada Allah Taala. Inilah sebabnya mengapa Islam menggalakkan manusia untuk kadang-kadang menahan diri walaupun dari perbuatan-perbuatan yang sah, kerana khawatir bahawa pemanjaan itu boleh secara beransur-ansur membawa mereka ke arah yang haram. Allah, Yang Maha Tinggi, dengan jelas menekankan prinsip ini dalam Al-Quran. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Perlu diperhatikan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak hanya memerintahkan manusia supaya tidak melampaui batas-batasNya; sebaliknya, Dia mengarahkan mereka supaya tidak menghampiri batas-

batas itu. Perbezaan ini menonjolkan kebijaksanaan ilahi—pencegahan sebelum rasuah. Apabila seseorang menjauhi jalan yang membawa kepada dosa, mereka dilindungi daripada terjerumus ke dalamnya. Prinsip ini secara konsisten ditekankan di seluruh Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam as, bukan hanya untuk menahan diri dari memakan buah dari pohon tertentu di surga, tetapi untuk menghindari mendekatnya sama sekali . Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Arahan ini menunjukkan bahawa walaupun tindakan yang sah atau neutral boleh menjadi berbahaya apabila ia membawa seseorang hampir kepada sempadan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Kebijaksanaan itu bukan sahaja terletak pada menjauhi perkara yang maksiat, tetapi dalam menjaga diri daripada apa-apa yang akhirnya boleh membawa kepada dosa. Terdapat banyak contoh praktikal prinsip ini. Sesuatu yang halal, apabila dikejar secara berlebihan atau tanpa kesedaran, sering menjadi pintu masuk kepada perkara yang dilarang. Ucapan sia-sia, misalnya—walaupun tidak berdosa dengan sendirinya—boleh dengan mudah membawa kepada kata-kata yang berbahaya seperti gosip, mengumpat, atau kepalsuan. Begitu juga, perbelanjaan yang sia-sia atau berlebihan, walaupun dibenarkan, sering mengakibatkan pembaziran, yang dikutuk dalam Al-Quran. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Proses kemerosotan rohani jarang berlaku secara tiba-tiba. Kebanyakan orang yang terjerumus ke dalam dosa atau kesesatan melakukannya secara beransur-ansur-dengan terlebih dahulu mendekati yang haram tanpa mengambil bahagian di dalamnya, sehingga, lama-kelamaan, kebiasaan menumpulkan kewaspadaan mereka dan akhirnya mereka melakukan perbuatan itu sendiri. Seseorang yang kerap bergaul dengan mereka yang meminum alkohol, sebagai contoh, mungkin pada mulanya menahan diri, tetapi pendedahan berterusan mereka meningkatkan kemungkinan penyertaan akhirnya. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran terhadap proses yang halus tetapi berbahaya ini. Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At-Tirmidzi, nombor 2451, beliau berpesan bahawa seseorang itu tidak boleh mencapai ketakwaan yang sebenar-bermaksud keteguhan dalam menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam—sehingga mereka secara sukarela meninggalkan beberapa perkara yang halal kerana takut akan membawa kepada yang haram. Kekangan diri ini bukanlah kekurangan; ia adalah hikmah. Ia adalah satu bentuk pandangan jauh kerohanian yang melindungi iman dan memelihara ketenangan fikiran. Oleh itu, seseorang bukan sahaja harus menghindari yang haram tetapi juga harus berhati-hati dengan usaha yang halal dan terutama sia-sia yang boleh menarik mereka ke arah dosa. Keseimbangan yang teliti ini memastikan keteguhan dalam ketaatan yang ikhlas kepada Allah Taala. Ia melibatkan penggunaan setiap berkat mengikut cara yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Kehidupan berdisiplin seperti itu adalah intipati kebenaran—ia memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang, membantu seseorang meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan akhirnya memberikan ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia.

Sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan kebijaksanaan menjauhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, cenderung untuk berlebih-lebihan dalam kenikmatan yang halal dan pengejaran yang sia-sia. Keterlaluannya ini melemahkan disiplin rohani, mengaburkan sempadan moral, dan meningkatkan kemungkinan melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Akibatnya, mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, menyebabkan ketidakseimbangan dalaman, kegawatan emosi, dan keutamaan yang salah. Hubungan, kekayaan, dan cita-cita mereka menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Walaupun mereka mungkin mengalami detik-detik kenikmatan yang singkat, mereka akhirnya kehilangan ketenangan fikiran di dunia ini dan gagal mempersiapkan diri untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman. Corak ini jelas kelihatan apabila seseorang memerhatikan mereka yang berlebih-lebihan dengan kesenangan duniawi, seperti orang kaya dan orang berpengaruh. Di sebalik kelimpahan mereka, mereka sering mengalami kegelisahan, ketidakpuasan hati, dan kekurangan kedamaian batin—bukti yang jelas bahawa keterlaluannya, walaupun dalam perkara yang halal, tidak membawa kepada kepuasan tetapi kepada tekanan rohani dan psikologi. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Oleh itu, kepuasan sebenar bukan terletak pada seberapa banyak yang dimiliki atau dinikmati, tetapi pada seberapa ikhlas dan bijaksana seseorang menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala.

Tidak seperti semua -tatakelakuan yang dibuat oleh manusia, yang pasti dibentuk oleh keinginan dan batasan manusia, Allah, Yang Maha Tinggi, telah mendedahkan tatakelakuan yang sesuai dengan fitrah manusia. Rangka kerja ilahi ini direka untuk membolehkan orang ramai mencapai kestabilan mental dan fizikal, di samping memastikan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. Hasil seperti itu tidak boleh dicapai melalui sistem buatan manusia, kerana ia berakar pada kecenderungan duniawi dan pergeseran pendapat manusia. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 71:

“... sebenarnya Kami telah datangkan kepada mereka peringatan mereka, tetapi mereka berpaling daripada peringatan mereka.”

Oleh itu, ajaran Islam berfungsi sebagai peringatan abadi untuk semua orang, menyelaraskan dengan lancar dengan watak semula jadi yang Allah Taala telah menciptakan manusia. Mana-mana kod kelakuan yang bercanggah dengan perangai semula jadi ini akan sentiasa berasa asing, menghasilkan konflik dalaman dan ketidakseimbangan apabila orang cuba mengikutinya. Sebaliknya, ajaran Islam terasa biasa, memupuk kestabilan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Perasaan akrab ini amat ketara di kalangan mereka yang memeluk Islam selepas hidup di bawah

sistem kepercayaan lain. Ramai mualaf bersaksi bahawa walaupun tanpa kajian yang mendalam, prinsip-prinsip Islam bergema di dalam diri mereka, seolah-olah mereka menemui semula sesuatu yang telah tertulis di dalam hati mereka. Ini kerana Islam tidak mengenakan kerangka buatan ke atas manusia; sebaliknya, ia mengembalikan mereka kepada keadaan asal kemurnian dan keseimbangan. Sistem lain, bagaimanapun, sering mengenakan kod tingkah laku yang asing kepada sifat manusia. Mereka mungkin kelihatan menarik untuk sementara waktu, tetapi akhirnya ia membawa kepada rasa tidak puas hati, ketidakseimbangan dan pergolakan dalaman. Keharmonian Islam dengan fitrah manusia mungkin tidak disedari oleh semua orang, kerana prasangka, kesombongan, atau keterikatan buta terhadap tradisi warisan boleh menutup hati daripada memahami kebenaran ini. Namun, apabila didekati dengan keikhlasan dan keterbukaan, bimbingan ilahi menyatakan dirinya bukan sebagai beban, tetapi sebagai belas kasihan—peringatan yang memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan mengarahkan manusia ke arah tujuannya yang sebenarnya. Dengan cara ini, wahyu berfungsi sebagai cermin dan kompas: cermin yang mencerminkan kebenaran semula jadi yang telah tertanam dalam jiwa manusia, dan kompas yang membimbing seseorang ke arah ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat, dengan membolehkan mereka mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan dengan mengajar mereka untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya.

Allah, Yang Maha Mulia, selanjutnya mencela mereka yang menolak atau mengabaikan petunjuk Ilahi dengan mengingatkan mereka bahawa baik Baginda, mahupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mahupun risalah Islam, tidak mendapat apa-apa daripada menyampaikan ajaran ini kepada manusia. Kerugian, pada hakikatnya, adalah milik mereka yang berpaling tadah sepenuhnya. Kebenaran ini ditonjolkan dalam Al-Quran . Surah 23 Al Mu'minin, ayat 72:

“Atau adakah anda meminta bayaran daripada mereka?...”

Melalui ayat ini, Allah Ta’ala menjelaskan dengan jelas bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak mencari ganjaran atau faedah duniawi untuk menyampaikan risalah Ilahi. Misinya adalah semata-mata kerana Allah, Yang Maha Agung, dan untuk kepentingan manusia. Manfaat penuh Al-Quran dan ajaran Islam dikhaskan untuk mereka yang ikhlas menerima dan mengamalkannya. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kepuasan dalam kedua-dua dunia—melalui mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi. Memahami realiti ini adalah penting, kerana kegagalan berbuat demikian boleh membawa kepada bentuk kesombongan yang halus tetapi berbahaya. Sesetengah mungkin mula merasa seolah-olah mereka sedang melakukan Allah, Yang Maha Tinggi, nikmat dengan mengikuti perintah-Nya, melakukan ibadah, atau beramal soleh. Sikap silap ini membutakan hati, membawa kepada kesombongan dan kepentingan diri. Keangkuhan seperti itu secara beransur-ansur boleh melemahkan keikhlasan dan menghalang ketaatan yang tulen—terutama apabila keinginan seseorang itu bertentangan dengan perintah Allah Taala. Apabila itu berlaku, iman mereka menjadi bersyarat, dan asas rohani mereka mula terhakis.

Sebaliknya, mereka yang menyedari bahawa keimanan dan ketaatan mereka hanya mendatangkan faedah kepada diri mereka sendiri, mengembangkan kerendahan hati yang sebenar di hadapan Allah Yang

Maha Tinggi. Mereka menyadari bahawa setiap amal soleh meninggikan mereka, bukan Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia benar-benar merdeka dan bebas dari keperluan. Pemahaman ini menjadikan hati mereka teguh di atas jalan kebenaran semasa senang dan susah. Dalam masa kesukaran, mereka menunjukkan kesabaran dan ketabahan, mengetahui bahawa setiap ujian membawa hikmah dan ganjaran. Dan pada masa yang selesa dan sejahtera, mereka menzahirkan rasa syukur, mengakui bahawa setiap nikmat itu datangnya semata-mata daripada Allah Yang Maha Agung. Orang seperti itu hidup dengan kejelasan dan kedamaian, kerana mereka telah menyelaraskan tujuan mereka dengan maksud ilahi. Ketaatan mereka tidak mengalir dari kesombongan atau ketakutan akan nama baik, tetapi dari cinta, kerendahan hati, dan pengakuan bahawa Allah Ta'ala telah memuliakan mereka dengan mengizinkan mereka untuk melayani-Nya. Dengan cara ini, mereka mendapat ketenangan fikiran dan kejayaan yang berkekalan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Allah Taala, menarik perhatian kepada keikhlasan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang tidak pernah mencari keuntungan duniawi atau keuntungan peribadi dari misinya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menyenangkan Allah Ta'ala, dan menyampaikan risalah yang diamanahkan kepadanya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 72-73:

"Ataukah kamu meminta bayaran kepada mereka? Tetapi pahala Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia sebaik-baik pemberi rezeki, dan sesungguhnya kamu menyeru mereka ke jalan yang lurus."

Ayat ini menekankan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak menyeru manusia kepada Islam untuk kekayaan, status, atau pengiktirafan. Dia tidak meminta bayaran, dan tidak pula meminta pampasan duniawi. Keikhlasannya adalah mutlak, dan tawakalnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Agung, yang sebaik-baik pemberi rezeki. Sifat keikhlasan ini bukan sahaja merupakan ciri kenabian tetapi juga prinsip penting bagi setiap orang. Amalan yang dilakukan atas sebab apa pun selain keredhaan Allah Taala, tidak akan diterima, tidak kira betapa mengagumkannya secara zahir. Jika niat itu rosak oleh keinginan untuk pujian, pengiktirafan, atau keuntungan duniawi, perbuatan itu hilang nilainya di sisi Allah. Kenyataan ini diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154, yang menjelaskan bahawa mereka yang beramal untuk selain Allah, Yang Maha Agung, tidak akan mendapat balasan di sisi-Nya, baik di dunia mahupun di Akhirat. Justeru, keikhlasan adalah asas kepada segala ibadah dan amal soleh. Ia mengubah tindakan biasa menjadi amal bakti dan memastikan usaha seseorang diterima dan diberi ganjaran. Tanpa keikhlasan, perbuatan zahir yang paling besar pun menjadi batal. Oleh itu, seseorang mesti sentiasa menyucikan niat mereka, mengingatkan diri mereka bahawa ganjaran sebenar hanya terletak pada Allah, Yang Maha Tinggi, dan bahawa Dia sahaja yang cukup sebagai pemberi dan pemberi ganjaran.

Junjungan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, menjelmakan tahap keikhlasan yang tertinggi dan dengan setia melaksanakan misi ketuhanan baginda dengan menyampaikan ajaran Islam kepada manusia secara keseluruhannya. Dia bukan sahaja menyampaikan mesej tetapi juga mencontohinya melalui akhlak mulianya, menjadi teladan yang sempurna untuk dicontohi semua. Melalui kata-kata, tindakan, dan tingkah lakunya, dia menunjukkan cara menjalani kehidupan yang berakar umbi dalam keikhlasan, keadilan, belas kasihan, dan pengabdian kepada

Allah, Yang Maha Agung, meninggalkan teladan abadi bagi semua yang mencari bimbingan dan kejayaan sejati di dunia dan akhirat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 73:

“Dan sesungguhnya kamu menyeru mereka kepada jalan yang lurus”.

Islam adalah jalan lurus tunggal yang membawa kepada ketenangan jiwa yang hakiki di dunia dan akhirat. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, dan yang mengajar mereka bagaimana untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Pengetahuan manusia, tidak kira betapa majunya, akan sentiasa terhad. Walaupun penyelidikan berabad-abad tentang keadaan manusia, masyarakat tidak dapat menyediakan penyelesaian untuk setiap cabaran yang dihadapi oleh seseorang. Nasihatnya tidak dapat melindungi seseorang daripada segala bentuk tekanan, dan juga tidak dapat menjamin bahawa seseorang akan memberikan segala-galanya dan setiap orang tempat yang sepatutnya dalam kehidupan. Ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan manusia, pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah yang tidak dapat dielakkan membentuk pertimbangan manusia. Hanya Allah Yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu yang sempurna, dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Yang pertama mencari keseimbangan, kejelasan dan kedamaian, manakala yang kedua sering mengalami kekeliruan, ketidakseimbangan, dan rasa tidak puas hati, walaupun mereka kelihatan

berjaya secara luaran. Allah Ta'ala tidak meminta manusia mengikuti Islam secara membuta tuli. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran-ajarannya, melihat kesannya, dan mengenali kebenarannya melalui bukti-bukti yang jelas. Islam bukanlah satu sistem yang menuntut ketaatan tanpa berfikir; ia adalah peringatan ilahi yang menarik hati dan akal. Oleh sebab itu, mendekati Islam memerlukan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Prasangka, keangkuhan, atau keterikatan buta terhadap tradisi yang diwarisi boleh menutup hati daripada mengenali keharmonian antara wahyu dan fitrah manusia. Tetapi apabila didekati dengan ikhlas, ajaran Islam menampilkan diri sebagai sumber rahmat, keseimbangan, dan ketenangan. Mereka mengembalikan manusia kepada keadaan semula jadi mereka, membimbing mereka ke arah ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Namun, kerana mentaati Allah Taala, dan mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban pada hari kiamat bercanggah dengan keinginan duniawi, ramai orang mendapati ia menyusahkan dan membebankan. Daripada berusaha untuk mengatasi konflik dalaman ini, mereka mencari penyelesaian dalam kod tingkah laku buatan manusia yang membenarkan dan membolehkan mengejar keinginan mereka. Allah, Yang Maha Tinggi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 74:

“Tetapi sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, benar-benar tersesat dari jalan yang benar dari kesusahannya.”

Ayat ini menekankan bahawa punca penyelewengan terletak pada ketidakselesaian manusia dengan akauntabiliti ilahi. Apabila pemikiran tentang Akhirat dan tanggungjawab di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, bertentangan dengan cita-cita duniawi mereka, mereka berpaling dari kebenaran dan mencipta tatacara tingkah laku yang sesuai dengan kecenderungan mereka. Namun, walaupun jiwa secara semula jadi berasa tidak senang apabila keinginannya dihalang, seseorang harus bertindak dengan kebijaksanaan seorang pesakit yang menerima dan mengikut nasihat doktor mereka. Rawatan yang ditetapkan atau diet ketat mungkin bertentangan dengan keinginan mereka dan menyebabkan kesusahan sementara, tetapi mereka bertahan, kerana mengetahui ia membawa kepada penyembuhan dan kesejahteraan jangka panjang. Dengan cara yang sama, orang yang menerima dan melaksanakan ajaran Al-Quran dan bimbingan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, akan memperoleh keamanan dan kejayaan yang berkekalan di kedua-dua dunia. Dengan menyelaraskan tindakan mereka dengan kebijaksanaan ilahi, mereka mencapai keharmonian sejati—keadaan mental dan fizikal yang seimbang—dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut tujuan yang sepatutnya. Walaupun proses ini kadangkala bertentangan dengan keinginan duniawi mereka, ia akhirnya membawa kepada ketenangan hati, kejelasan tujuan, dan ketenangan fikiran, baik di dunia mahupun di Akhirat.

Allah Ta'ala kemudian menarik perhatian kepada kekufuran manusia yang mendalam. Sekalipun Dia menghapuskan segala bentuk kesusahan dan ujian dari kehidupan mereka—mengubah dunia ini menjadi sebuah keadaan

yang menyerupai Syurga—masih ramai yang akan tetap bertahan dalam ketidaktaatan, kelalaian, dan penyalahgunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 75:

“ Dan walaupun Kami berikan rahmat kepada mereka dan Kami hapuskan penderitaan yang menimpa mereka, niscaya mereka akan tetap melakukan kedurhakaan mereka dalam kesesatan yang membabi buta”.

Ayat ini mendedahkan bahawa kekufuran bukan berpunca daripada kekurangan nikmat, tetapi dari sikap rosak terhadap mereka. Apabila hati dibutakan oleh kesombongan dan keinginan, kelimpahan itu sendiri menjadi penyebab kemaksiatan daripada cara mendekatkan diri kepada Allah Taala, sehingga mencapai ketenangan jiwa.

Kunci sebenar kejayaan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia terletak pada memupuk rasa syukur yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, atas nikmat yang tidak terkira dan berterusan yang Dia kurniakan kepada semua orang. Syukur tidak terhad kepada kata-kata pujian—ia merangkumi keseluruhan diri seseorang. Syukur dalam niat bermaksud bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala. Syukur dalam ucapan bermakna hanya mengucapkan yang baik, bermanfaat, dan benar, atau memilih diam apabila kata-kata tidak membawa nilai. Syukur dalam tindakan bermakna menggunakan setiap nikmat—seperti masa, harta, kekuatan, dan pengetahuan—dengan cara yang selaras dengan apa yang diredhai Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kesyukuran seperti itu membawa berkat yang berterusan dan membawa kepada ketenangan dan kestabilan—

ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ia membolehkan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut kebijaksanaan ilahi. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Melalui kesyukuran, seseorang mendapat kepuasan sebenar dan mengukuhkan ikatan mereka dengan Pencipta mereka, mengubah setiap saat, sama ada senang atau susah, menjadi satu langkah yang lebih dekat kepada keamanan dan kejayaan yang berkekalan.

Sepanjang sejarah, Allah, Yang Maha Tinggi, telah terus membimbing manusia ke arah mengamalkan sikap yang betul—untuk faedah dan keselamatan mereka sendiri—melalui pelbagai cara. Dari rahmat-Nya yang tidak terhingga, Allah, Yang Maha Tinggi, sering menambahkan nikmat duniawi yang dianugerahkan kepada seseorang, dengan itu mendorong mereka untuk mengembangkan rasa syukur dengan menggunakan nikmat-nikmat ini dengan betul, seperti yang digariskan dalam Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Syukur, apabila diungkapkan dengan ikhlas melalui amal soleh, mendekatkan seseorang kepada Allah Taala, dan membawa ketenangan dalam hati dan kehidupan mereka.

Walau bagaimanapun, apabila seseorang berterusan dalam kekufuran dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka—menggunakannya dengan cara yang tidak diredhai Allah Taala—Dia, dalam rahmat-Nya yang tidak terhingga, tidak serta-merta menyerahkan mereka kepada akibat yang tidak dapat dielakkan daripada pilihan mereka. Sebaliknya, Dia terus membimbing mereka dengan membenarkan mereka mengalami masa-masa kesukaran dan ujian. Kesukaran ini berfungsi sebagai peringatan ilahi dan peluang untuk renungan dan pembaharuan. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 76:

“Dan telah Kami timpakan kepada mereka penderitaan [sebagai peringatan], tetapi mereka tidak tunduk kepada Tuhannya dan tidak pula merendahkan diri.”

Ujian-ujian ini bukanlah tindakan menghukum, tetapi tindakan belas kasihan—panggilan lembut dari Sang Pencipta, mendesak ciptaan-Nya untuk kembali kepada-Nya dengan kerendahan hati dan ketaatan. Namun, apabila manusia tetap lalai, enggan mengenali kesilapan mereka atau membetulkan tingkah laku mereka, mereka tetap mengikuti keinginan duniawi mereka dan terus menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Keinginan mereka mula menentukan keutamaan mereka, membawa mereka jauh dari bimbingan ilahi dan menghalang mereka daripada keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Ketidakseimbangan sedemikian menyebabkan mereka salah menempatkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Hubungan, tanggungjawab dan harta benda mereka kehilangan tempat dan makna yang sepatutnya, mengakibatkan kekacauan emosi dan kekeliruan rohani. Keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—semuanya boleh menjadi sumber keselesaan—secara beransur-ansur menjadi beban yang menyuburkan kebimbangan dan

ketidakpuasan hati mereka. Daripada menyadari bahawa ketidaktaatan dan penyalahgunaan berkat mereka sendiri adalah punca kesusahan mereka, mereka berpaling ke luar dan berusaha untuk menyalahkan orang lain. Mereka mungkin menyalahkan pasangan, keluarga, atau keadaan hidup mereka kerana ketidakbahagiaan mereka, dan dengan berbuat demikian, mereka sering memutuskan hubungan dengan mereka yang benar-benar menjaga mereka. Kitaran yang merosakkan ini memperdalam pergolakan dalaman mereka dan membawa kepada ketidakstabilan selanjutnya—menunjukkan sebagai kemurungan, keletihan emosi, pergantungan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Akibat yang menyedihkan ini terbukti di kalangan ramai yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, terutamanya di kalangan orang kaya dan terkenal. Walaupun memiliki setiap kemewahan material dan keistimewaan sosial, mereka mengalami masalah kesihatan mental yang teruk. Kekosongan mereka berdiri sebagai peringatan yang kuat bahawa tidak ada kekayaan, kemasyhuran, atau kesenangan yang dapat menggantikan ketenangan yang datang dari ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Akhirnya, kerana keangkuhan dan kelalaian mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Ta'ala, pada Hari Kiamat, penderitaan mereka di Akhirat akan jauh lebih berat daripada kesusahan sementara yang mereka alami di dunia ini. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 77:

“Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka pintu azab yang pedih, tiba-tiba mereka berada di dalamnya dengan berputus asa.”

Oleh itu, kejayaan yang hakiki tidak terletak pada mengejar keinginan duniawi yang sekejap tetapi dengan merendahkan diri mengakui kesalahan seseorang, memperbaiki tingkah laku seseorang, dan menggunakan setiap

berkat sesuai dengan petunjuk Allah Taala. Hanya jalan ini yang membawa kepada kedamaian yang berkekalan, pemenuhan rohani dan kejayaan dalam kedua-dua dunia—melalui mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan seseorang.

Allah Ta'ala telah menganugerahkan manusia berbagai kemampuan sehingga mereka dapat membedakan antara akibat ketaatan kepada-Nya dan akibat dari kemaksiatan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 78:

“Dan Dialah yang menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati yang penuh perasaan...”

Walau bagaimanapun, hanya memiliki fakulti ini tidak mencukupi. Pendengaran sahaja tidak memberi manfaat kepada seseorang melainkan ditujukan kepada ilmu yang bermanfaat, khususnya bimbingan agama. Untuk benar-benar mendapat ajaran Islam, seseorang mesti mendengar dengan penuh perhatian, merenung pengalaman mereka sendiri, mempertimbangkan bagaimana petunjuk itu berlaku dalam kehidupan mereka, dan kemudian bersungguh-sungguh bertindak mengikutnya. Tanpa renungan dan tindakan sedemikian, hanya mendengar ilmu Islam tidak akan mengubah tingkah laku. Ini menjelaskan mengapa, walaupun akses kepada pengetahuan Islam tidak pernah berlaku sebelum ini, masih ramai yang gagal mencapai perubahan peribadi yang bermakna.

Allah Ta'ala juga telah menganugerahkan manusia kemampuan untuk melihat dengan pemahaman. Fakulti ini membolehkan seseorang memerhati dunia, belajar daripada keadaan orang lain, dan merenung sejarah. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 78 :

“Dan Dialah yang menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan...”

Dengan memerhatikan pengalaman orang lain, orang boleh mendapat gambaran tentang tingkah laku mereka sendiri. Sebagai contoh, menyaksikan kehidupan individu kaya atau terkenal yang menyalahgunakan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi—yang membawa kepada tekanan, perjuangan kesihatan mental, ketagihan, atau bahkan kecenderungan untuk membunuh diri walaupun keselesaan atau kemewahan sementara—berfungsi sebagai amaran. Pemerhatian sedemikian mengajar bahawa ketenangan fikiran yang sebenar tidak datang dari harta benda atau memenuhi setiap keinginan duniawi. Begitu juga, melihat seseorang mengalami kesihatan yang kurang baik menggalakkan rasa syukur atas kesejahteraan diri sendiri dan mendorong penggunaannya yang betul sebelum ia hilang. Fakulti ini memupuk kewaspadaan, tidak menggalakkan penyerapan diri dan memberi inspirasi kepada individu untuk terus sedar tentang dunia di luar kebimbangan mereka.

Allah, Yang Maha Tinggi, telah menyediakan lagi kebolehan emosi, yang penting untuk mengemudi kehidupan dengan jayanya. Bab 23 Al Mu'minun, ayat 78 :

“Dan Dialah yang menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati yang hati...”

Islam mengiktiraf keperluan manusia untuk mengekspresikan emosi, seperti kesedihan semasa kesusahan. Meluahkan emosi adalah dibenarkan dan wajar, dengan syarat ia tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Taala. Perasaan yang melampau—seperti kesedihan atau kesombongan yang berlebihan—boleh membawa kepada tingkah laku berdosa, seperti yang ditonjolkan dalam Bab 57 Al Hadid, ayat 23:

"Agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak berbangga dengan apa yang telah diberikan-Nya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."

Mengekalkan keadaan emosi yang seimbang membolehkan seseorang mengharungi cabaran dengan jayanya, memperoleh ketenangan, ganjaran dan keberkatan dalam kedua-dua kehidupan di dunia dan Akhirat. Dengan menggunakan fakulti ini dengan bijak—melalui refleksi, pemerhatian dan ekspresi emosi yang diukur—seseorang boleh mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka dengan itu mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Tetapi orang yang gagal menggunakan fakulti ini dengan betul pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Bab 23 Al Mu'minin, ayat 78 :

“...sedikit yang kamu bersyukur.”

Akibatnya, kesejahteraan mental dan fizikal mereka akan menjadi tidak seimbang, dan mereka akan bergelut untuk memberi keutamaan dengan betul, salah meletakkan orang, tanggungjawab dan sumber dalam kehidupan mereka. Mereka akan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, menyebabkan mereka terdedah kepada penyesalan dan kesusahan. Walaupun mereka menikmati kesenangan dan kemewahan dunia yang sementara, kesenangan ini tidak akan menghalang tekanan, kesulitan, dan kekacauan yang timbul daripada kehidupan yang hidup dalam kemaksiatan kepada Allah Taala. Kedamaian dan kepuasan sejati tetap tidak dapat dicapai bagi mereka yang mengabaikan tanggungjawab rohani mereka, kerana keseronokan mereka di dunia ini akhirnya akan menjadi dangkal dan sekejap.

Sama ada seseorang menggunakan dengan sewajarnya nikmat dan kebolehan yang dianugerahkan Allah kepada mereka, atau menyalahgunakannya dalam kemaksiatan, mereka tetap berada di bawah ketetapan mutlak-Nya. Dialah yang menciptakan mereka, menyebarkan mereka ke seluruh bumi, dan mengamankan mereka dengan nikmat yang tidak terhitung. Namun, tidak kira bagaimana mereka hidup, setiap individu pasti akan dikumpulkan di hadapan-Nya untuk bertanggungjawab pada Hari yang tidak akan ada jalan keluar daripadanya. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 79:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu banyak di muka bumi, dan kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”

Perhimpunan ini bukan di luar kuasa-Nya, kerana Dia sahaja yang mengawal kedua-dua kehidupan dan kematian. Dia yang menghidupkan seseorang dari ketiadaan pasti mampu menghidupkannya kembali setelah mereka menjadi debu dan tulang. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 80:

“Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan...”

Tambahan pula, pergantian malam dan siang, susunan langit yang tepat, dan keharmonian alam semesta semuanya membuktikan kawalan-Nya yang sempurna. Jika Dia mengekalkan kosmos yang luas dengan ketepatan yang sempurna, bagaimana mungkin membangkitkan manusia kecil sukar bagi-Nya? Surah 23 Al Mu'minin, ayat 80:

“...dan kepunyaan-Nya pergantian malam dan siang, maka tidakkah kamu berfikir?”

Menafikan kemungkinan kebangkitan pada hari kiamat sememangnya satu dakwaan yang aneh, kerana contoh-contoh kebangkitan sentiasa dipaparkan di hadapan mata manusia dalam susunan semula jadi

penciptaan. Allah Yang Maha Tinggi menghidupkan tanah yang tandus dengan hujan, menyebabkan benih-benih yang mati bercambah dengan kehidupan dan memberi rezeki kepada makhluk-Nya. Demikian juga Dia akan menghidupkan manusia yang terkubur di dalam tanah, sebagaimana Dia menghidupkan benih yang tertidur di bawah tanah. Kitaran musim juga memberi kesaksian kepada kebenaran ini: pada musim sejuk, pokok kelihatan tidak bermaya apabila daunnya gugur, namun pada musim bunga dan musim panas mereka kembali bertenaga penuh. Kebangkitan juga jelas dalam tubuh manusia itu sendiri. Sel terus mati dan diganti, mengekalkan kehidupan melalui proses pembaharuan yang berterusan. Begitu juga, kitaran harian tidur dan terjaga adalah peringatan kematian dan kebangkitan. Tidur memutuskan pancaindera, menyerupai kematian, dan Allah Taala mengembalikan roh kepada jasad jika nyawa telah ditetapkan pada hari itu. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di sebalik tanda-tanda ini, Hari Penghakiman adalah satu kemestian, kerana alam semesta sendiri membuktikan keseimbangan dan ketertiban. Bumi mempunyai kedudukan yang sempurna berhubung dengan matahari, kitaran air ditala dengan baik untuk mengekalkan kehidupan, dan tanah dicipta dengan kapasiti dwi untuk membolehkan pucuk rapuh muncul sambil menyokong struktur yang besar. Di mana-mana sahaja orang melihat, keseimbangan jelas. Namun, dalam urusan manusia, ketidakseimbangan amat ketara. Penindas sering terlepas daripada hukuman, manakala yang

ditindas menanggung penderitaan tanpa mendapat balasan yang setimpal. Ramai orang beriman yang ikhlas menghadapi kesusahan dan hanya menerima sebahagian daripada pahala mereka di dunia ini, manakala mereka yang menderhaka kepada Allah Taala, sering menikmati kesenangan duniawi. Sama seperti keseimbangan mengawal alam semula jadi, keadilan mesti mengawal perbuatan manusia. Oleh kerana neraca ini tidak sepenuhnya direalisasikan dalam kehidupan ini, ia mesti ditetapkan di alam lain-Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberi ganjaran atau menghukum sepenuhnya di dunia ini, tetapi hikmah-Nya menentukan sebaliknya. Dia memberi peluang berulang kali untuk bertaubat dan membetulkan, menangguhkan hukuman penuh. Begitu juga, Dia menahan pahala sepenuhnya dari orang-orang yang beriman, kerana dunia ini bukanlah syurga. Iman memerlukan kepercayaan kepada yang ghaib, dan ganjaran dan hukuman yang ghaib inilah yang memberikan iman nilai sebenar.

Di samping itu, ketakutan akan hukuman akhir dan harapan akan ganjaran kekal berfungsi sebagai pendorong yang kuat, menggalakkan orang beriman untuk mengelakkan dosa dan berusaha dalam kebenaran. Agar Hari Pembalasan berlaku, perbuatan semua orang mesti berakhir terlebih dahulu, yang bermaksud bahawa dunia material ini pasti akan berakhir. Barulah setiap jiwa akan diadili dengan keadilan yang sempurna. Refleksi ini menguatkan keimanan terhadap realiti hari kiamat dan menginspirasi persiapan untuk menghadapinya dengan menggunakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan cara ini, seseorang mendapat ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan di Akhirat, melalui

memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Walaupun banyak tanda-tanda yang menunjukkan dengan jelas kedua-dua kemungkinan dan keperluan Hari Penghakiman, orang sepanjang sejarah telah memilih untuk menafikannya. Penafian mereka tidak pernah disebabkan oleh kekurangan bukti, kerana bukti nyata dalam penciptaan, wahyu, dan akal. Sebaliknya, sebab yang sebenarnya terletak pada keengganan mereka untuk mempersiapkannya, kerana persiapan memerlukan keinginan menahan keinginan, meninggalkan pengampunan dosa, dan hidup dengan tanggungjawab. Hati yang diperhambakan kepada cita-cita duniawi mendapati konsep kebangkitan dan perhitungan amat tidak selesa, kerana ia mengancam gaya hidup yang berpegang padanya. Menerima hakikat Hari Penghakiman bermakna mengakui had, mengekang kesombongan, dan tunduk kepada kuasa ilahi. Oleh itu, penafian menjadi tempat perlindungan yang selesa, bukan kesimpulan intelektual. Corak ini telah berulang di seluruh generasi: penolakan kebenaran bukan kerana ia tidak jelas, tetapi kerana ia bercanggah dengan nafsu diri. Pada hakikatnya, keengganan untuk mempercayai Hari Penghakiman itu sendiri adalah bukti keperluannya, kerana tanpanya, ketidakadilan dunia ini akan kekal tidak dapat diselesaikan dan keseimbangan yang mengawal semua ciptaan akan dibiarkan tidak lengkap. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 81-83:

“Malahan mereka berkata seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang dahulu. Mereka berkata, “Apakah apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, adakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Kami telah dijanjikan ini, kami dan nenek moyang kami, sebelum ini; ini tidak lain hanyalah legenda orang-orang dahulu.”

Di samping itu, ayat-ayat ini menyerlahkan satu lagi sebab utama mengapa ramai orang menolak bimbingan ilahi dan menafikan realiti Hari Penghakiman: peniruan buta terhadap norma sosial yang berlaku dan pendapat umum. Seseorang mesti menjaga diri mereka daripada tabiat ini, kerana mengikut majoriti tanpa renungan sering membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang memerhatikan bahawa kebanyakan orang di sekeliling mereka mengabaikan atau menolak ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa tingkah laku tersebut boleh diterima atau betul, dan dengan itu mengikutinya tanpa berfikir atau renungan. Namun, hakikatnya pendapat majoriti tidak semestinya betul. Sejarah memberikan banyak contoh di mana kepercayaan yang diterima secara meluas kemudiannya terbukti palsu apabila berhadapan dengan pengetahuan dan bukti baharu—seperti kepercayaan biasa tetapi tersilap dahulu bahawa Bumi adalah rata. Ini menggambarkan bahaya membenarkan andaian kolektif untuk menentukan pandangan dunia seseorang. Oleh itu, adalah penting untuk mengelakkan berkelakuan seperti lembu yang hanya mengikut kumpulan tanpa arahan atau pemahaman. Kepatuhan yang buta, sama ada dalam hal duniawi atau rohani, hanya membawa kepada kekeliruan, kesesatan, dan penyesalan. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Daripada tunduk kepada trend dan andaian masyarakat, individu mesti menggunakan akal dan penaakulan yang telah dikurniakan Allah Taala kepada mereka. Mereka harus menilai setiap situasi melalui lensa pengetahuan, pemahaman dan bukti yang kukuh—walaupun jika berbuat demikian bermakna menentang pandangan yang dipegang oleh majoriti. Islam secara konsisten tidak menggalakkan meniru orang lain secara buta dalam masalah akidah kerana sebab ini. Sebaliknya, ia menyeru manusia untuk belajar, merenung, dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dengan kefahaman dan keikhlasan. Hanya dengan berbuat demikian seseorang boleh kekal teguh pada kebenaran dan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . C hap 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 82:

“Mereka berkata, “Apakah apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan?”

Ia adalah kecenderungan biasa di kalangan mereka yang ingin menolak kebenaran yang bercanggah dengan keinginan mereka untuk memutarbelitkan atau membesar-besarkannya sehingga ia kelihatan tidak munasabah atau mustahil, dengan itu membenarkan penolakan mereka. Dengan meregangkan prinsip ke tahap yang tidak masuk akal, mereka mencipta ilusi bahawa ia tidak praktikal—apabila, sebenarnya, ia boleh dicapai dan sangat bermanfaat. Sebagai contoh, apabila dinasihatkan untuk menunjukkan kebaikan dan rasa hormat kepada saudara-mara mereka, sesetengah individu memaafkan kelakuan buruk mereka dengan mendakwa bahawa nasihat tersebut menuntut kesempurnaan—bahawa mereka mesti menjadi sempurna, seperti malaikat, tidak pernah menunjukkan sedikit pun kejengkelan atau kelemahan. Oleh kerana kesempurnaan mutlak tidak dapat dicapai, mereka menolak nasihat itu sama sekali sebagai tidak realistik. Dengan berbuat demikian, mereka mudah mengelak daripada tanggungjawab pembaharuan diri dan berterusan dalam salah laku mereka. Sikap ini merosakkan secara rohani, kerana ia menghalang akauntabiliti moral—asas pertumbuhan dan penghalusan. Apabila individu enggan mengakui kesalahan mereka, mereka menjadi jumud dalam kesombongan, menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, dan memesongkan kompas moral mereka. Kecuaian ini membawa kepada ketidakseimbangan dan kekacauan dalaman, kerana keutamaan tidak pada tempatnya dan hubungan semakin merosot. Lebih parah lagi, kecuaian seperti itu menyebabkan seseorang tidak bersedia untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka menikmati kesenangan duniawi, penafian tanggungjawab mereka membawa mereka kegelisahan, rasa tidak puas hati, dan kesusahan dalam kehidupan ini, sekaligus membahayakan kejayaan abadi mereka di Akhirat. Selain itu, mengelak akauntabiliti menghalang pemenuhan hak orang lain, memupuk rasuah, ketidakadilan, dan keruntuhan moral dalam masyarakat.

Kebenaran yang sebenar tidak menuntut kesempurnaan tetapi keikhlasan, usaha, dan kerendahan hati. Apabila seseorang mengakui kelemahan mereka dan dengan ikhlas berusaha untuk peningkatan, mereka menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan ilahi, menjaga berkat mereka, dan bersedia untuk kedamaian yang berkekalan di dunia dan akhirat.

Walaupun fakta bahawa orang bukan Islam Mekah mengakui kuasa kreatif dan kekuasaan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka masih mempersekutukannya dalam ibadah dan menafikan realiti kebangkitan. Percanggahan ini menyerlahkan ketidakkonsistenan kepercayaan mereka: mereka menerima bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta mereka daripada tiada—suatu tindakan yang jauh lebih besar daripada mencipta semula mereka selepas kematian—namun enggan percaya bahawa Dia boleh memulihkan kehidupan sekali lagi. Penafian mereka bukan berpunca daripada kekurangan bukti atau pemahaman tetapi dari kesombongan dan keinginan untuk mengelakkan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di Akhirat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 84-89:

“Katakanlah: “Milik siapakah bumi ini dan siapa yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui?” Mereka menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak memikirkan?” Katakanlah: “Siapakah Tuhan yang menguasai langit yang tujuh dan yang mempunyai ‘Arsy yang besar?” Mereka menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak bertakwa terhadap segala sesuatu, sedang Dia tidak dapat memelihara segala sesuatu, sedang Dia tidak dapat memelihara segala sesuatu?” Dia - jika kamu mengetahui?” Mereka akan menjawab, “[Semuanya] kepunyaan Allah.” Katakanlah, “Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”

Apabila seseorang merenungkan penciptaan langit dan bumi dan sistem seimbang yang tidak terhitung banyaknya di dalamnya, menjadi jelas bahawa hanya ada Satu Pencipta yang memelihara alam semesta. Jarak sempurna matahari dari bumi adalah tanda yang jelas, kerana jika bumi lebih dekat atau lebih jauh, kehidupan tidak akan mungkin. Begitu juga, atmosfera telah dicipta dalam keadaan seimbang dan murni, membolehkan kehidupan berkembang di bumi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Masa menyempurnakan siang dan malam serta panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun membolehkan orang ramai memperoleh manfaat maksimum daripadanya. Jika hari-hari lebih panjang, orang akan menjadi letih kerana waktu yang panjang. Sekiranya malam lebih panjang, manusia tidak mempunyai masa yang cukup untuk mencari rezeki dan perkara lain yang bermanfaat, seperti ilmu. Sekiranya malam lebih pendek, maka orang ramai tidak akan dapat berehat secukupnya untuk mendapatkan kesihatan yang optimum. Perubahan kepada tempoh siang dan malam juga akan menjejaskan tanaman, yang akan memberi kesan buruk kepada penyediaan manusia dan haiwan. Hakikat bahawa siang dan malam serta sistem seimbang lain dalam alam semesta beroperasi dalam harmoni yang sempurna juga jelas menunjukkan Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, kerana banyak Tuhan akan menginginkan perkara yang berbeza, yang akan membawa kepada kekacauan dalam alam semesta. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Dan surah 23 Al Mu'minun, ayat 91:

" Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada sesembahan bersama-Nya. [Seandainya ada], nescaya tiap-tiap tuhan mengambil apa yang diciptakannya, dan sebahagian mereka akan berusaha untuk mengalahkan sebahagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan."

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Kitaran air adalah satu lagi contoh reka bentuk ilahi yang menarik. Air menyejat dari laut, naik, dan terpeluwap menjadi hujan. Walaupun air hujan secara semula jadi berasid, gunung meneutralkannya, menjadikannya sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Garam di laut menghalang pencemaran daripada makhluk mati, memastikan hidupan marin dapat berkembang maju dan lautan tidak menjadi punca rasuah bagi kehidupan di darat. Tambahan pula, komposisi air adalah sedemikian rupa sehingga

membolehkan kedua-dua hidupan laut berkembang dan kapal-kapal berat berlayar di atasnya. Jika baki ini diubah, salah satu daripada fungsi ini akan hilang. Malah pada hari ini, pengangkutan laut kekal sebagai cara yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan ini untuk tamadun manusia.

Kesempurnaan penciptaan juga jelas dalam reka bentuk makhluk hidup. Evolusi, sebagai proses mutasi, secara semula jadi tidak sempurna dan rawak. Namun apabila seseorang memerhatikan spesies yang tidak terkira banyaknya, mereka didapati menyesuaikan diri dengan sempurna dengan persekitaran mereka. Unta, sebagai contoh, sangat sesuai untuk hidupan padang pasir, mampu menahan panas melampau dan bertahan lama tanpa air. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Begitu juga, kambing menghasilkan susu tulen, diasingkan dengan sempurna daripada kekotoran dalam badannya. Sekiranya pemisahan ini tidak tepat, susu tidak boleh diminum. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Malah jangka hayat spesies adalah seimbang sempurna untuk mengekalkan ketenteraman. Lalat, misalnya, hidup hanya beberapa minggu tetapi bertelur beratus-ratus. Jika jangka hayat mereka lebih lama, mereka akan mengatasi spesies lain dan mengganggu keseimbangan kehidupan. Sebaliknya, makhluk dengan jangka hayat yang panjang hanya menghasilkan beberapa anak, memastikan populasi mereka kekal sederhana. Ketepatan sedemikian tidak dapat dijelaskan secara tidak sengaja atau mutasi buta. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi...”

Angin adalah antara tanda-tanda kebijaksanaan ilahi dan keseimbangan dalam penciptaan. Mereka menyediakan pelbagai tujuan yang sangat diperlukan, yang setiap satunya mengekalkan kehidupan di bumi. Angin membolehkan pendebungaan, membolehkan tanaman, tumbuhan, dan pokok membiak dan menyediakan makanan untuk manusia dan haiwan. Mereka juga memainkan peranan penting dalam membawa awan hujan ke kawasan tertentu, memastikan air sampai ke tempat yang paling diperlukan. Tanpa pergerakan ini, kehidupan di bumi tidak dapat dikekalkan. Dari segi sejarah, angin adalah penting untuk perjalanan laut, membolehkan kapal menyeberangi lautan yang luas dan menghubungkan daratan yang jauh. Malah pada hari ini, pengangkutan laut kekal sebagai cara utama untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, dan angin terus memainkan peranan mereka dalam mengekalkan keseimbangan ini. Sistem angin diukur dengan sempurna. Sekiranya tiada angin, bumi akan menjadi huru-hara, kerana tanaman akan gagal, hujan akan bertakung, dan atmosfera akan

menjadi tidak bermaya. Sebaliknya, jika angin terlalu kuat atau berterusan, ia akan memusnahkan tanah, mencabut pokok, memusnahkan rumah, dan menjadikan kehidupan tidak bertanggung. Oleh itu, neraca angin adalah tanda yang jelas dari rahmat dan ketelitian Allah Yang Maha Tinggi. Hujan, juga, dikawal oleh keseimbangan sempurna yang sama ini. Hujan yang terlalu sedikit mengakibatkan kemarau dan kebuluran, menghalang penciptaan rezeki. Hujan yang terlalu banyak, bagaimanapun, membawa kepada banjir dan kemusnahan. Turunnya hujan yang terukur, dalam jumlah yang tepat dan pada masa yang tepat, adalah salah satu nikmat terbesar Allah, Yang Maha Agung, tanpanya kehidupan di bumi tidak dapat diteruskan. Apabila seseorang merenung tentang sistem ini—angin, hujan, dan saling bergantung mereka—menjadi jelas bahawa ia bukan secara rawak atau tidak sengaja. Mereka bertujuan, seimbang, dan ditala dengan baik, menunjuk kepada Keesaan Pencipta yang menopang segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan belas kasihan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Orang yang dengan tulus merenungkan sistem seimbang sempurna yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta tidak dapat menafikan kewujudan Pencipta tunggal yang mentadbir segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kuasa. Dari jarak tepat bumi dari matahari, kepada pergantian malam dan siang, kepada keseimbangan halus kitaran air dan angin, setiap aspek penciptaan membuktikan ketertiban, keharmonian, dan tujuan. Kesempurnaan seperti itu tidak boleh timbul daripada kebetulan, dan ia tidak dapat dikekalkan oleh pelbagai kuasa yang bersaing, kerana itu akan membawa kepada kekacauan dan kehancuran. Keseimbangan yang

diperhatikan di langit dan bumi, dalam reka bentuk makhluk hidup, dan dalam kitaran yang mengekalkan kehidupan, semuanya menunjukkan kepada Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Dia sahaja yang memiliki pengetahuan, kuasa, dan kehendak untuk mencipta, mengekalkan, dan mengarahkan alam semesta. Untuk menafikan realiti ini bukanlah soal logik atau bukti, tetapi soal kesombongan dan keinginan. Oleh itu, refleksi terhadap penciptaan menjadi satu bentuk ibadat, kerana ia membawa hati dan fikiran untuk mengakui Pencipta, tunduk kepada kekuasaan-Nya, dan mengenali tanda-tanda-Nya. Seperti yang berulang kali diingatkan oleh Al-Quran, tanda-tanda ini tidak tersembunyi - ia nyata bagi mereka yang berfikir, merenung, dan mendekati dengan ikhlas.

Di samping itu, seseorang yang menyediakan walaupun sebahagian daripada keperluan orang lain, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal, secara semula jadi dianggap patut disyukuri. Maka, betapa besarnya hak Allah Taala untuk disyukuri, kerana Dia telah memberikan setiap nikmat di alam semesta dan memelihara setiap aspek kehidupan manusia. Adalah adil dan wajar orang menunjukkan rasa syukur kepada-Nya sebagai balasan. Kesyukuran yang sebenar terzahir dalam tiga dimensi. Syukur dengan niat bermaksud seseorang itu beramal semata-mata kerana mendapat keredhaan Allah Taala. Apa-apa perbuatan yang dilakukan untuk motif lain—seperti mencari pujian, pengiktirafan, atau keuntungan duniawi—tidak akan diberi ganjaran oleh-Nya. Realiti ini ditegaskan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda jelas keikhlasan dalam niat ialah seseorang itu tidak mengharapkan penghargaan atau pampasan daripada orang lain. Syukur dengan lidah bermakna hanya bercakap yang baik atau berdiam diri, manakala syukur dengan tindakan seseorang bermakna menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Syukur seperti itu membawa kepada peningkatan nikmat, seperti yang dijanjikan Allah Taala dalam surah 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Peningkatan ini tidak terhad kepada berkat material tetapi meluas kepada ketenangan batin, keseimbangan minda dan badan, dan keupayaan untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya. Tambahan pula, sebagaimana dianggap lumrah bagi seorang pemilik untuk menggunakan harta mereka mengikut kehendak mereka, Allah Taala, sebagai Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara seluruh alam semesta, mempunyai hak tunggal untuk memutuskan apa yang patut dan tidak patut berlaku di dalamnya. Oleh itu adalah adil dan munasabah bagi orang untuk mentaati-Nya, kerana mereka sendiri adalah milik-Nya. Selain itu, apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, wajarlah peminjam menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya. Begitu juga, nikmat dunia ini bukanlah pemberian tetapi pinjaman daripada Allah Taala. Pinjaman ini mesti dibayar balik dengan menggunakannya dengan cara yang diredhaiNya. Sebaliknya, nikmat Syurga adalah pemberian yang benar, diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang beriman, yang boleh mereka nikmati tanpa batasan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu adalah penting bahawa manusia tidak mencampuradukkan nikmat sementara dunia ini, yang merupakan amanah dan pinjaman, dengan nikmat Syurga yang kekal, yang merupakan pemberian. Menyedari perbezaan ini memupuk kerendahan hati, tanggungjawab, dan kesyukuran yang ikhlas, memastikan bahawa seseorang menggunakan nikmat dunia dengan betul sambil berusaha untuk anugerah akhirat yang kekal.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 88-89:

*“Katakanlah: “Siapakah yang menguasai segala sesuatu, dan Dia memelihara sedangkan tidak ada yang dapat melindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?” Mereka menjawab: “[Semuanya] kepunyaan Allah.”
Katakanlah: “Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”*

Salah satu punca utama yang membawa orang Arab non-Muslim ke dalam syirik—walaupun mereka mengakui kekuasaan tertinggi dan kewujudan Allah, Yang Maha Mulia—adalah kecenderungan mereka untuk mengaitkan kekurangan manusia kepada-Nya, seperti keletihan. Akibatnya, mereka melihat Allah, Yang Maha Tinggi, melalui kaca mata raja-raja duniawi. Seorang raja, yang tidak dapat menguruskan hal ehwal kerajaannya secara bebas, bergantung pada pembantu, menteri, dan gabenor untuk mentadbir pelbagai wilayah kerajaannya. Dipengaruhi oleh analogi yang cacat ini, ramai di antara mereka menganggap bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, juga memerlukan perantara untuk menguruskan alam semesta. Akibatnya, mereka mula menyembah makhluk lain, seperti malaikat, percaya bahawa dengan berbuat demikian akan membawa mereka lebih dekat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mendapat rahmat-Nya. Kesalahpahaman yang

sama ini, malangnya, telah berakar di kalangan orang Islam tertentu juga. Individu sedemikian menumpukan masa, kekayaan, dan tenaga mereka untuk mencari mereka yang dianggap sebagai orang yang tinggi dari segi rohani, percaya bahawa tokoh-tokoh ini memegang kedudukan istimewa di sisi Allah, Yang Maha Tinggi—sama seperti seorang gabenor menikmati nikmat dengan seorang raja. Mereka berharap dengan menggembirakan tokoh-tokoh rohani ini melalui pemberian, penghormatan yang berlebihan, atau persembahan pengabdian yang emosional, mereka dapat memperoleh syafaat dan perkenan ilahi melalui mereka. Dengan berbuat demikian, mereka secara tidak sengaja menjadikan individu-individu ini sebagai perantara atau penjaga pintu antara mereka dengan Allah, Yang Maha Agung—sebuah konsep yang bertentangan secara langsung dengan asas kepercayaan Islam. Nabi-nabi, salam sejahtera ke atas mereka semua, tidak pernah menjadi perantara atau penjaga pintu. Misi suci mereka adalah untuk membimbing manusia ke arah mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Mereka tidak mengajak orang untuk menyembah atau memuliakan mereka, dan mereka juga tidak mencari pampasan peribadi, pujian, atau keuntungan material sebagai balasan untuk menyampaikan kebenaran. Sebaliknya, mereka mengarahkan semua perhatian, pengabdian, dan kesyukuran semata-mata kepada Allah Ta'ala.

Oleh itu, seorang Muslim seharusnya menuntut ilmu Islam daripada guru dan ulama yang berkelayakan, menunjukkan penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya terhadap perkhidmatan mereka. Walau bagaimanapun, penghormatan ini tidak boleh melintasi sempadan kepada penghormatan yang menyerupai ibadat, dan tidak boleh percaya bahawa kedekatan kepada Allah, Yang Maha Agung, hanya boleh dicapai melalui mereka. Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mempunyai kawalan penuh dan kuasa mutlak ke atas alam semesta. Dia mengetahui sepenuhnya segala sesuatu yang berlaku di dalamnya, dan pengetahuan dan kuasa-Nya tidak dibatasi oleh masa, ruang, atau perantara. Dia mendengar doa setiap individu secara langsung dan mengabulkan sesiapa yang Dia kehendaki.

Oleh itu, Dia tidak memerlukan pemberi syafaat atau pembantu antara Dia dan ciptaan-Nya—suatu kebenaran yang jelas dan berulang kali ditegaskan di seluruh Al-Quran. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Tambahan pula, walaupun syafaat akan benar-benar berlaku pada Hari Penghakiman—dengan izin Allah Taala—adalah penting bahawa hakikatnya tidak diperlakukan dengan ejekan atau leka. Untuk berbuat demikian berisiko kehilangan belas kasihan yang besar ini. Mereka yang mempermainkan konsep syafaat sering berbuat demikian kerana rasa aman yang salah: mereka lalai menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun masih menganggap bahawa keselamatan akan terjamin untuk mereka melalui campur tangan orang lain, sama ada saudara mara, wali, atau tokoh rohani. Sikap sedemikian bukan sahaja sesat malah berbahaya. Sebenarnya, orang yang memperolok-olokkan atau meninggalkan roh syafaat yang sebenar mungkin mendapati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini secara khusus merujuk kepada umat Islam, kerana mereka adalah satu-satunya komuniti yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran. Orang bukan -Islam tidak boleh digambarkan sebagai meninggalkannya, kerana mereka tidak pernah menerimanya pada mulanya. Oleh itu, amaran itu ditujukan kepada mereka dalam masyarakat Islam yang mengabaikan Al - Quran dalam kepercayaan atau amalan. Kesudahan mana-mana Muslim yang terhadapnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjadi saksi pada hari itu adalah -jelas dan menakutkan.

Walaupun dalam kes-kes di mana syafaat diberikan, kecuaiannya di dunia ini mungkin tidak menghalang kemasukan ke Neraka; paling banyak, ia boleh mengurangkan keterukan atau tempoh hukuman. Harus diingat bahawa walaupun detik paling singkat di Neraka tidak dapat ditanggung di luar khayalan. Oleh itu, pengharapan yang hakiki dalam syafaat hendaklah sentiasa digandingkan dengan usaha yang ikhlas: berusaha menggunakan keberkatan mengikut petunjuk al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hanya apabila seseorang menggabungkan harapan dalam syafaat dengan ketaatan aktif dan ketulusan niat, mereka boleh mengharap belas kasihan ini. Dan walaupun begitu, harus diingat bahawa syafaat bukanlah jaminan yang bebas—ia tertakluk sepenuhnya kepada keizinan Allah, Yang Maha Tinggi, yang satu-satunya yang membenarkannya.

Pada hakikatnya, sesiapa yang meninggalkan perintah ketuhanan yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, memihak kepada sistem buatan manusia melakukannya terutamanya untuk memuaskan keinginan duniawi. Setiap tatakelakuan yang direka oleh manusia berasal dari kecenderungan peribadi, berat sebelah dan pemahaman yang terhad. Berbeza dengan undang-undang ketuhanan yang diturunkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi—yang diasaskan pada pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan yang sempurna—undang-undang manusia dibentuk oleh kepentingan diri dan cita-cita material. Mereka yang memiliki kekayaan dan kuasa selalunya yang paling tahan terhadap kebenaran ilahi. Mereka menyedari bahawa memeluk Islam dengan ikhlas memerlukan mereka untuk tunduk kepada sistem moral yang menuntut kerendahan hati, keadilan, dan pengendalian diri—prinsip yang bercanggah dengan keterikatan mereka kepada kemewahan, kawalan, dan dominasi sosial. Oleh itu, penafian mereka terhadap kebenaran tidak lahir dari kejahilan atau kekeliruan tetapi dari keangkuhan dan keengganan untuk menyerahkan autonomi yang mereka anggap. Untuk mengekalkan pengaruh mereka, individu-individu sebegini sering berusaha menyebarkan ideologi yang membenarkan kemalasan, keruntuhan moral, dan penolakan

terhadap bimbingan ilahi. Mereka berusaha untuk mengekalkan orang lain terikat kepada ilusi yang sama yang mengekalkan kuasa mereka sendiri, takut bahawa kepatuhan yang meluas kepada ajaran-ajaran ilahi akan mengancam struktur yang rosak di mana kuasa mereka bergantung. Pola ini telah berulang sepanjang sejarah: mereka yang mempunyai keistimewaan duniawi selalunya adalah orang pertama yang menolak Nabi-nabi Suci, saw-bukan kerana keraguan dalam mesej mereka, tetapi kerana penyerahan ilahi akan menghilangkan rasa palsu mereka tentang keunggulan dan kemerdekaan. Akhirnya, kekufuran terhadap wahyu ilahi jarang sekali merupakan perselisihan intelektual; ia adalah pemberontakan moral dan rohani. Mereka yang menafikan Islam berbuat demikian untuk memelihara kehidupan yang bebas daripada akauntabiliti ilahi, lebih mengutamakan kepuasan duniawi yang sekejap daripada kedamaian dan kejayaan abadi. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 90:

“ Sebenarnya Kami telah mendatangkan kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka adalah pendusta.”

Akibat dikuasai oleh keinginan duniawi mereka, orang sepanjang sejarah telah mencipta tatakelakuan yang menghalalkan pemenuhan keinginan itu. Daripada tunduk kepada bimbingan ilahi, mereka membina sistem yang memaafkan kecuaian dan kesenangan, dengan itu mengelakkan akauntabiliti. Contoh ini boleh dilihat dalam doktrin Kristian tertentu yang mendakwa bahawa kepercayaan kepada iman mereka menjamin keselamatan di kedua-dua dunia, tanpa mengira tindakan seseorang. Doktrin seperti itu, sambil menghiburkan mereka yang lalai, dengan berkesan menghapuskan tanggungjawab untuk berusaha untuk kebenaran dan ketaatan. Ia membolehkan individu untuk menuruti keinginan mereka

sambil masih mengharapkan ganjaran yang kekal, tanggapan yang bercangah dengan akal dan keadilan. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 91:

“ Allah tidak mengambil anak...”

Kemunculan dan kelangsungan kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa a.s., boleh dikesan kepada tiga faktor utama: kelahirannya yang luar biasa, mukjizat yang dilakukan dengan izin Allah, Yang Maha Tinggi, dan kenaikannya ke Surga semasa masih hidup.

Al-Quran mengakui keajaiban alam kelahirannya, tetapi ia melakukannya untuk menekankan kuasa yang tidak terbatas dan kehendak tertinggi Allah, Yang Maha Agung—bukan untuk mengaitkan ketuhanan kepada Nabi Suci Isa as. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

“Dia [Maryam r.a.] berkata, “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?” [Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah ia”.

Sebagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Isa as tanpa bapa, Dia juga telah menciptakan Nabi Adam as tanpa ibu bapa. Oleh itu, kekurangan seorang bapa bukanlah tanda ketuhanan sebaliknya menunjukkan kuasa penciptaan tertinggi Allah, yang beroperasi di luar hukum alam biasa. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

“Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia”.

Oleh itu adalah tidak logik bahawa orang Kristian mengaitkan ketuhanan kepada Nabi Isa as, kerana kelahirannya tanpa bapa, namun mengelak daripada memberikan status yang sama kepada Nabi Adam as, yang diciptakan tanpa bapa dan ibu. Apabila alasan digunakan secara konsisten, percanggahan ini menjadi jelas, dan tuntutan mereka tidak sah.

Tambahan pula, walaupun Al-Quran mengakui mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa a.s., ia pada masa yang sama menegaskan bahawa setiap mukjizat ini berlaku semata-mata dengan izin Allah Taala. Mereka adalah manifestasi kuasa ilahi, bukan bukti keilahian peribadi. Bab 3 Alee Imran, ayat 49:

“Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang

seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu...”

Jika Nabi Isa as benar-benar ilahi, dia tidak akan memerlukan izin Allah Taala untuk melakukan mukjizat. Fakta bahawa mukjizat-mukjizatnya bergantung pada perkenan Ilahi menjadi bukti yang menentukan tentang kehambaannya kepada Allah Yang Maha Tinggi. Lebih-lebih lagi, orang Kristian sendiri mengakui bahawa Nabi-nabi Suci yang lain—seperti Nabi Musa a.s.—juga melakukan mukjizat yang besar, namun mereka tidak mengaitkan ketuhanan kepada mereka. Ketidakkonsistenan yang jelas ini mendedahkan kerapuhan hujah mereka.

Dengan cara yang sama, kenaikan Nabi Isa a.s. ke Syurga bukanlah bukti ketuhanan, melainkan manifestasi kekuasaan dan kehendak mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, Yang telah membangkitkannya dengan perintah-Nya dan melindunginya dari tipu daya musuh-musuhnya. Bab 3 Alee Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Al-Quran menjelaskan dengan jelas kepada orang Kristian bahawa Nabi Isa a.s. tidak disalib seperti yang mereka dakwa. Sebaliknya, orang lain dibuat menyerupai dia dan diletakkan di atas salib sebagai gantinya. Pada masa itu, Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa as ke langit, melindunginya dari tipu daya musuh-musuhnya dan memuliakannya sebagai salah seorang Rasul pilihan-Nya, saw. Bab 4 An Nisa, ayat 157-158:

“Dan (karena) perkataan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya, benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu melainkan mengikuti Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya dengan Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya. DiriNya sendiri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pengertian penyaliban ini tidak konsisten dengan tuntutan ketuhanan. Makhluk yang benar-benar ilahi tidak boleh mati, kerana kematian membayangkan pergantungan dan batasan—sifat yang tidak serasi dengan ketuhanan. Tambahan pula, kedua-dua Nabi Isa a.s. dan ibunya Maryam, semoga Allah meridhainya, bergantung pada rezeki, menggariskan sifat ciptaan dan bergantung mereka. Surah 5 Al Maidah, ayat 75:

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami

menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Begitu juga, malaikat, walaupun mereka tidak memakan makanan, dipelihara oleh Allah Ta'ala, dengan cara yang lain, dan dengan demikian tidaklah ilahi. Semua makhluk yang dicipta adalah tertakluk kepada kematian, yang sahaja menyangkal sebarang tuntutan ketuhanan.

Lebih-lebih lagi, anak kandung yang sebenar mencerminkan sifat ibu bapa mereka, namun Nabi Isa a.s. tidak berkongsi sifat dengan Allah Taala. Dia dicipta, disediakan, dan akan mengalami kematian dan kebangkitan seperti semua manusia. Allah Ta'ala tidak memerlukan zuriat, sahabat, atau waris. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Apabila orang Rom menganut agama Kristian, mereka memperkenalkan konsep Nabi Isa as, sebagai ketuhanan, meminjam idea dari kepercayaan pagan mereka yang terdahulu. Dengan berbuat demikian, mereka mengaitkan seorang Nabi yang mulia dan diberkati, saw, dengan tokoh legenda seperti Zeus, Hercules, dan Odin. Namun, akal sahaja menunjukkan bahawa makhluk ciptaan-ditahan oleh orang lain dan tertakluk

kepada kematian-tidak boleh memiliki ketuhanan, kerana sifat-sifat ini tidak sesuai dengan sifat makhluk ilahi.

Walaupun terdapat bukti yang jelas yang menegaskan bahawa Nabi Isa as adalah seorang Rasul Allah, tetapi ramai orang Kristian terus berpegang kepada kepercayaan yang salah tentang baginda. Satu sebab utama ialah peniruan buta terhadap generasi terdahulu, yang menghalang individu daripada memeriksa bukti secara kritis atau mempersoalkan andaian yang diwarisi. Amalan ini bercanggah dengan ajaran Islam dan akal fikiran, kerana manusia dikurniakan akal dan keupayaan untuk melihat, bukan semata-mata mengikuti orang lain tanpa berfikir. Oleh itu, peniruan buta adalah punca utama kesesatan. Oleh itu, orang mesti mengelakkannya dan sebaliknya menggunakan akal, menilai pengetahuan dan bukti dalam setiap perkara-sama ada duniawi atau rohani-sebelum membentuk penghakiman. Malah dalam Islam, meniru tanpa berfikir adalah tidak digalakkan; Allah Taala menghendaki agar ajaran-Nya difahami, diterima, dan diamalkan melalui renungan dan pengetahuan, bukan sekadar pengulangan perbuatan orang lain. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, satu lagi sebab penting mengapa ramai orang Kristian terus berpegang kepada kepercayaan yang salah tentang Nabi Isa as, walaupun terdapat bukti yang kukuh tentang statusnya sebagai Rasul Allah, Yang Mulia, adalah mengejar keinginan duniawi. Ajaran Kristian tertentu menegaskan bahawa keselamatan di dunia dan

Akhirat dijamin hanya melalui kepercayaan kepada agama Kristian, tanpa mengira tindakan seseorang. Tanggapan ini membolehkan individu untuk memanjakan cita-cita duniawi mereka dengan rasa selamat mengenai nasib akhir mereka. Akibatnya, mereka mengekalkan kepercayaan ini, mengutamakan kepuasan peribadi daripada tunduk kepada kerangka moral yang lebih tinggi yang menekankan penggunaan yang bertanggungjawab dan sewajarnya atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 90-91:

“ Sebenarnya Kami telah mendatangkan kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka adalah pendusta, Allah tidak mengambil anak...”

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, sepanjang sejarah, setiap kali orang membiarkan diri mereka dikuasai oleh keinginan duniawi, mereka mencipta kod tingkah laku yang menghalalkan pemenuhan keinginan itu. Daripada tunduk kepada bimbingan ilahi Allah, Yang Maha Tinggi, mereka membina sistem yang memaafkan kecuaian, kesenangan, dan mengelakkan pertanggungjawaban. Rangka kerja buatan manusia ini -bukan lahir daripada mengejar kebenaran yang ikhlas, tetapi lebih daripada keazaman untuk hidup tanpa sekatan sementara masih kelihatan berbudi pada zahirnya. Salah satu contoh perkara ini, seperti yang dibincangkan sebelum ini, adalah rekaan dewa-dewa dengan harapan palsu bahawa mereka akan memberi syafaat kepada Allah Taala. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 91:

“... dan tidak pernah ada tuhan bersama-Nya...”

Penyembahan berhala yang tidak bernyawa bukanlah tindakan penghormatan yang tulen, tetapi cara yang mudah untuk kelihatan soleh di mata masyarakat sambil mengekalkan kebebasan untuk menyalahgunakan berkat. Mereka yang membentuk dewa-dewa seperti itu tahu bahawa objek yang tidak bernyawa tidak dapat memaksakan kerangka moral ke atas mereka. Dengan memuja dewa-dewa yang tidak berkuasa, mereka membebaskan diri mereka daripada kewajipan hukum ilahi dan sebaliknya mencipta kod tingkah laku mereka sendiri yang selaras dengan keinginan mereka. Surah 7 Al A'raf, ayat 148:

“Dan kaum Musa, sesudah [kepergiannya] dari perhiasan mereka, membuat patung anak lembu yang bunyinya merdu. Tidakkah mereka melihat, bahwa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar? Mereka mengambilnya [untuk beribadah], sedang mereka adalah orang-orang yang zalim”.

intipati semua bentuk penyembahan berhala dan -tatakelakuan buatan manusia adalah sama: mengejar keinginan peribadi dengan bertopengkan kebajikan. Secara lahiriah, individu sedemikian mungkin menunjukkan diri mereka sebagai penganut standard moral yang lebih tinggi, tetapi pada hakikatnya, mereka hanya mengejar keinginan duniawi mereka, sama seperti haiwan yang hanya didorong oleh naluri. Dengan meninggalkan petunjuk Ilahi, mereka menipu orang lain dan diri mereka sendiri, menghilangkan neraca, martabat, dan pertanggungjawaban yang datang hanya melalui penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi. Corak ini tidak terhad kepada masa lalu. Dalam setiap zaman, orang telah berusaha untuk membina ideologi, falsafah, atau gaya hidup yang mewajarkan indulgensi sambil menutupinya dengan tuntutan moral atau kemajuan. Sama

ada melalui penyembahan berhala pada zaman dahulu atau kod tingkah laku sekular pada zaman moden, motif asasnya tetap sama: untuk melepaskan tanggungjawab di hadapan Pencipta sambil terus memuaskan keinginan seseorang. Namun, tidak kira betapa canggihnya sistem ini, ia tidak dapat memberikan bimbingan yang benar, kerana ia berakar pada keinginan dan bukannya wahyu.

Allah, Yang Maha Tinggi, benar-benar menyangkal idea tentang pelbagai dewa dengan menggunakan akal dan pemerhatian. Jika benar-benar ada lebih daripada satu tuhan, masing-masing akan mencari kuasa atas apa yang mereka cipta, dan tidak dapat tidak konflik akan timbul di antara mereka. Kehendak dan perintah yang bersaing akan membawa kepada kekacauan, persaingan, dan huru-hara, menjadikan kestabilan alam semesta mustahil. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 91:

“... [Seandainya ada], nescaya setiap tuhan akan mengambil apa yang diciptakannya, dan sebahagian daripada mereka akan berusaha untuk mengalahkan sebahagian yang lain...”

Namun apa yang diperhatikan di langit dan bumi adalah sangat bertentangan dengan huru-hara. Terbit dan terbenam matahari, fasa-fasa bulan, pergantian malam dan siang, pergantian musim, keseimbangan kitaran air, angin, awan, dan banyak sistem lain semuanya beroperasi dalam harmoni yang sempurna. Masing-masing mengikut haluan yang ditetapkan tanpa penyelewengan, memenuhi keperluan penciptaan dan mengekalkan kehidupan dengan tepat. Perintah yang sempurna ini membuktikan keesaan Allah Yang Maha Tinggi. Alam semesta tidak ditadbir oleh kuasa yang

bersaing tetapi oleh Pencipta dan Pemelihara tunggal yang mengarahkan segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Keharmonian ciptaan itu sendiri adalah tanda bahawa tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Agung, dan hanya Dia yang layak disembah dan ditaati. Sesungguhnya, semakin seseorang merenungkan susunan semula jadi, semakin seseorang itu menyedari bahawa keseimbangan sedemikian tidak akan dapat dikekalkan jika terdapat banyak tuhan. Malah dalam masyarakat manusia, apabila dua pemimpin yang mempunyai kuasa yang sama cuba untuk mentadbir orang yang sama, konflik dan perpecahan tidak dapat dielakkan timbul. Maka bagaimana mungkin langit dan bumi yang luas, dengan sistemnya yang tidak terhitung jumlahnya, kekal dalam keseimbangan yang begitu sempurna jika terdapat lebih daripada satu Pencipta? Ketiadaan huru-hara itu sendiri adalah bukti kesatuan ilahi. Oleh itu, keharmonian ciptaan bukan sahaja tanda kewujudan Allah Taala, tetapi juga keesaan-Nya. Ini adalah peringatan bahawa Dia sahaja yang memiliki kuasa, pengetahuan, dan kuasa mutlak, dan bahawa semua ibadah, kesyukuran, dan ketaatan mesti ditujukan kepada-Nya sahaja. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 91-92:

“... Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, maka Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan.”

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering memerlukan seseorang untuk menahan keinginan duniawi mereka, dan kerana ini ramai yang berterusan dalam kemaksiatan dengan menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Namun Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan manusia agar tidak tertipu dengan tangguh yang diizinkan-Nya mereka di dunia ini. Kelewatan dalam hukuman ini bukanlah tanda persetujuan, sebaliknya peluang untuk bertaubat dan melakukan

pembaharuan. Akhirnya, setiap individu akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka, sama ada lebih awal di dunia atau kemudian di Akhirat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 93-95:

“Katakanlah: “Ya Tuhanku, jika Engkau perlihatkan kepadaku apa yang dijanjikan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim.” Dan sesungguhnya Kami dapat memperlihatkan kepadamu apa yang telah Kami janjikan kepada mereka.”

Oleh itu, seseorang yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka oleh itu tidak boleh menganggap bahawa ketiadaan hukuman segera bermakna mereka selamat. Pada hakikatnya, kelalaian mereka menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan ia menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, perkara-perkara yang sepatutnya memberi keselesaan kepada mereka—keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan pergolakan. Apabila individu sedemikian berterusan dalam ketidaktaatan, mereka sering menyalahkan kesalahan, meminta orang lain—seperti pasangan atau orang tersayang—bertanggungjawab atas keresahan dalaman mereka. Dengan memotong pengaruh baik dari kehidupan mereka, mereka hanya memperdalam gangguan mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam corak yang merosakkan seperti kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil yang menyedihkan ini terbukti apabila seseorang memerhatikan mereka yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, termasuk orang kaya dan terkenal. Di sebalik kemewahan duniawi, ramai yang dilanda kekosongan dan kegelisahan dalaman, kerana berkat tanpa rasa syukur dan ketaatan menjadi kutukan dan bukannya pemberian. Yang paling teruk, kecuaian mereka menghalang

mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban muktamad pada hari kiamat. Hukuman yang menanti mereka di Akhirat akan jauh lebih buruk daripada kesusahan yang mereka hadapi di dunia ini, kerana ia akan kekal dan tidak dapat dielakkan. Penangguhan yang pernah mereka anggap sebagai keselamatan kemudiannya akan didedahkan sebagai ujian yang gagal mereka kenali.

Sedangkan, orang yang menggunakan kelonggaran yang diberikan Allah kepada mereka untuk mengubah tingkah laku mereka dan tetap teguh dalam mentaati-Nya—dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul—akan mencapai ketenangan jiwa yang hakiki di kedua-dua dunia. Ini menjelma melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan penjajaran yang betul bagi segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka.

Oleh itu Islam mengajar bahawa mengawal keinginan duniawi adalah penting untuk kejayaan dan ketenangan batin. Mereka yang fokus semata-mata adalah memenuhi keinginan mereka sendiri boleh mengkritik dan menentang mereka yang mentaati Allah, Yang Maha Agung, kerana Islam mendedahkan sifat nafsu yang tidak terkawal dan kebinatangan. Tambahan pula, perniagaan dan industri yang mendapat keuntungan daripada kesenangan dan kepuasan yang berlebihan secara aktif menggalakkan orang ramai untuk mengabaikan ajaran Islam, kerana kepatuhan kepada petunjuk ilahi akan mengehadkan pengaruh dan keuntungan mereka. Dalam menghadapi kritikan dan tekanan masyarakat seperti itu, seseorang mesti tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan yakin bahawa Dia akan memberikan mereka ketenangan fikiran yang sebenar dan perlindungan daripada kesan berbahaya manusia, walaupun perlindungan ini tidak segera kelihatan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 96:

"Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan."

Sebaliknya, seseorang yang berusaha untuk menggembirakan masyarakat sambil menderhaka kepada Allah, Yang Maha Agung, tidak akan mendapat perlindungan atau kepuasan yang berkekalan. Kelulusan duniawi—melalui media sosial, fesyen, trend, atau penerimaan budaya—adalah sekejap dan tidak boleh dipercayai. Tidak ada perhatian atau pujian yang dapat menggantikan bimbingan ilahi. Selagi seseorang itu tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka sesuai dengan ajaran Islam, mereka akan mencapai keseimbangan dalam kedua-dua fikiran dan badan, betul-betul mengutamakan hubungan dan tanggungjawab mereka, dan melayari kehidupan dengan kejelasan dan ketenangan.

Di samping itu, apabila seseorang menghadapi kritikan kerana mentaati Allah Taala, ia adalah salah satu strategi halus Iblis dan sekutunya untuk menekan mereka supaya meninggalkan ketaatan dan sebaliknya menyesuaikan diri dengan majoriti, supaya mereka terlepas dari ejekan, kritikan, atau pengasingan sosial. Ini adalah ujian abadi, kerana jalan kebenaran sentiasa lebih sempit dan lebih sukar daripada jalan keinginan. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 97-98:

“ Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari hasutan syaitan. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Tuhanku, supaya mereka tidak hadir bersamaku.”

Doa ini mengingatkan seseorang bahawa perlindungan daripada bisikan-bisikan seperti itu tidak dicapai dengan kekuatan sendiri sahaja, tetapi dengan berlindung kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang sahaja dapat melindungi hati daripada kerosakan. Dalam menghadapi bisikan-bisikan ini, keteguhan atas ketaatan memerlukan iman yang kuat. Iman yang kuat amat diperlukan, kerana ia memastikan keteguhan dalam setiap keadaan—sama ada pada masa senang, apabila kesenangan duniawi boleh menggoda seseorang kepada kelalaian, atau pada masa kesukaran, apabila kesukaran boleh mendorong seseorang ke arah keputusan. Iman yang teguh dipupuk dengan mempelajari dalil-dalil dan dalil-dalil yang jelas yang terdapat dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ini menerangi realiti bahawa ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jalan yang benar kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ia kemudian dikuatkan dengan mengamalkan ilmu itu dengan penuh keikhlasan, supaya iman bukan sekadar teori tetapi dihayati dan diwujudkan. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui ajaran Islam pasti akan lemah imannya. Orang seperti itu akan mudah jatuh ke dalam kemaksiatan apabila keinginan mereka bercanggah, kerana mereka gagal untuk memahami bahawa menahan keinginan mereka dan mentaati Allah, Yang Maha Agung, adalah kunci kepada ketenangan batin dan kejayaan yang kekal. Oleh itu, kepastian iman perlu diusahakan melalui pembelajaran dan amalan yang konsisten. Ini melibatkan penggunaan setiap berkat—kekayaan, kesihatan, keluarga, masa, dan akal—dengan cara yang selaras dengan bimbingan ilahi. Apabila berkat digunakan dengan betul, ia menjadi sumber keseimbangan, membolehkan seseorang mencapai kedua-dua kestabilan mental dan fizikal, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Dengan cara ini, seseorang bukan sahaja

menentang bisikan Iblis tetapi juga mengubah ujian menjadi peluang untuk berkembang, mencapai ketenangan fikiran di dunia ini dan kebahagiaan abadi di Akhirat.

Namun, apabila seseorang itu tidak mempunyai iman yang teguh dan membiarkan dirinya terpengaruh oleh tekanan sosial atau ketakutan terhadap kritikan, mereka berisiko meninggalkan petunjuk Islam. Dengan berbuat demikian, mereka menderhaka kepada Allah Ta'ala dengan menyalahgunakan nikmat yang diamanahkan kepada mereka. Tingkah laku sedemikian tidak dapat dielakkan membawa kepada ketidakseimbangan dalaman-baik mental dan fizikal-apabila keutamaan mereka menjadi terpesong dan mereka gagal memberikan nilai yang sewajarnya kepada orang dan perkara dalam kehidupan mereka. Akibatnya, mereka akan tetap tidak bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka mungkin mengalami keselesaan duniawi tertentu, hidup mereka akan dipenuhi dengan kebimbangan, kesusahan, dan kegelisahan, kerana kedamaian sejati tidak dapat wujud bersama dengan kelalaian rohani. Pengabaian mereka terhadap pertanggungjawaban ilahi di dunia ini akan mengakibatkan hukuman berat di Akhirat—hukuman yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang mungkin mereka hadapi dalam hidup. Apabila kematian tiba, peluang untuk melakukan pembaharuan dan beramal soleh akan terhenti sepenuhnya. Kehidupan dunia ini adalah satu-satunya masa yang diberikan untuk bertaubat, merenung, dan beramal soleh. Selepas ia berakhir, tiada sedikit pun penyesalan atau permohonan yang akan mengubah nasib seseorang di hadapan Allah Taala. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 99-100:

“Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Supaya aku dapat mengerjakan

amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Tidak! Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya, dan di belakang mereka ada penghalang hingga hari mereka dibangkitkan."

Seseorang harus menyadari bahawa penyesalan terbahagi kepada dua kategori yang berbeza. Yang pertama adalah penyesalan yang berkaitan dengan perkara duniawi, seperti tidak berkahwin, tidak mempunyai anak, atau kehilangan peluang tertentu dalam hidup. Penyesalan ini, tidak kira betapa beratnya mereka pada masa itu, bersifat sementara. Mereka sama ada hilang apabila seseorang memenuhi keinginan mereka, apabila mereka mengubah perspektif mereka, atau akhirnya apabila mereka mati. Walaupun mereka berterusan sehingga mati, mereka tetap terhad dalam ruang lingkup, kerana mereka tidak membawa kepada azab atau azab. Paling banyak, mereka menyebabkan kesedihan atau ketidakpuasan hati, tetapi apabila seseorang memasuki syurga dengan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, penyesalan seperti itu akan hilang sepenuhnya.

Kategori kedua, bagaimanapun, adalah jauh lebih serius: penyesalan di akhirat. Ini adalah penyesalan yang akan dialami seseorang di dalam kuburnya dan pada hari kiamat - penyesalan atas masa yang terbuang, peluang yang diabaikan untuk beribadat, dan kegagalan menggunakan berkat dalam ketaatan kepada Allah Taala. Tidak seperti penyesalan duniawi, penyesalan ini kekal lama, kerana masa di dalam kubur dan pada Hari Penghakiman jauh melebihi jangka masa kehidupan duniawi. Surah 22 Al Hajj, ayat 47:

“...Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun yang kamu hitung.”

Penyesalan sedemikian tidak akan berakhir sehingga seseorang memasuki Syurga, dan bagi sesetengah orang, kemasukan itu mungkin tertunda untuk tempoh yang tidak dapat dibayangkan lama-atau mungkin tidak pernah berlaku sama sekali. Penyesalan ini bukan sahaja berkekalan tetapi juga sangat berakibat, kerana ia boleh membawa kepada hukuman yang berat dan siksaan di Akhirat.

Oleh itu, seseorang harus merenung dengan teliti tentang realiti ini. Kebaikan sejati kepada diri sendiri bukan terletak pada mengusir penyesalan duniawi yang sementara, tetapi dalam usaha mencegah penyesalan abadi di Akhirat. Ini dicapai dengan menggunakan masa, kesihatan, kekayaan, dan peluang seseorang dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan dengan persediaan untuk kehidupan yang akan datang. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 99-100:

“ Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, “Ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Supaya aku dapat mengerjakan amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan.” Tidak! Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya, dan di belakang mereka ada penghalang hingga hari mereka dibangkitkan.”

Oleh itu, orang yang bijak mengutamakan menghapuskan penyesalan akhirat sebelum menyibukkan diri dengan penyesalan dunia yang sekejap sahaja melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran dalam kehidupan ini, kejelasan dalam tujuan mereka, dan kejayaan abadi di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Di samping itu, seseorang mesti berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam angan-angan, di mana mereka berterusan menderhaka kepada Allah Taala, sambil beranggapan palsu bahawa orang lain akan menjamin keselamatan mereka. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 101:

“ Maka apabila sangkakala ditiup, maka pada hari itu tidak ada hubungan antara mereka dan tidak pula mereka bertanya tentang satu sama lain.”

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang jelas bahawa pada hari kiamat, tidak ada hubungan duniawi, hubungan sosial, atau hubungan peribadi yang akan memberikan perlindungan atau syafaat kecuali dengan izin yang jelas dari Allah Yang Maha Tinggi. Walaupun pada hari itu syafaat benar-benar akan berlaku, ia dikabulkan semata-mata dengan kehendak-Nya, dan tidak boleh disalahertikan sebagai jaminan bagi mereka yang berterusan dalam kelalaian atau kemaksiatan. Memperlakukan konsep syafaat dengan ejekan, kesembronoan, atau rasa puas hati boleh mengakibatkan kehilangan rahmat

ilahi ini sepenuhnya. Ramai yang mengejek syafaat berbuat demikian kerana rasa selamat yang salah, mempercayai bahawa orang lain—sama ada ahli keluarga, tokoh rohaniah, atau individu yang dihormati—boleh melepaskan tanggungjawab mereka sementara mereka terus mengabaikan nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Sikap ini mencerminkan keangkuhan dan kelalaian, kerana ia mengabaikan arahan yang jelas bahawa keselamatan bergantung kepada ketaatan yang ikhlas, tindakan yang benar, dan penggunaan yang betul dari kemampuan dan keberkatan seseorang sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sebenarnya, mereka yang meremehkan syafaat mungkin mendapati bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menjadi saksi terhadap mereka pada hari kiamat. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Amaran ini khusus ditujukan kepada umat Islam, kerana mereka adalah masyarakat yang telah menerima, mengakui, dan menerima petunjuk Al-Quran. Orang bukan Islam, setelah tidak menerima risalah ilahinya, tidak boleh dikatakan telah meninggalkannya. Akibat bagi mana-mana Muslim yang mengabaikan Al-Quran dan bergantung pada angan-angan atau syafaat orang lain adalah serius dan tidak dapat dielakkan.

Oleh itu, seseorang mesti menyedari bahawa pertanggungjawaban di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah peribadi dan tidak dapat dielakkan. Keselamatan tidak boleh disumber luar atau diandaikan; ia hanya

dapat dicapai melalui keimanan yang tulus, ketaatan yang teguh, dan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Taala. Memahami prinsip ini memupuk kerendahan hati, kewaspadaan, dan pendekatan yang proaktif terhadap kehidupan, memastikan bahawa seseorang bertindak mengikut bimbingan ilahi daripada bergantung pada harapan palsu atau perlindungan yang dirasakan orang lain. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 102:

“ Dan barangsiapa berat timbangan amalnya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Walau bagaimanapun, mereka yang mengamalkan sikap sesat iaitu terus menerus menderhaka kepada Allah Taala, sambil menyimpan harapan palsu bahawa orang lain akan mendapat keselamatan mereka, akan menghadapi pertanggungjawaban yang berat dan mencabar pada Hari Penghakiman. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 103:

“ Tetapi orang-orang yang ringan timbangan mereka, mereka itulah orang-orang yang kehilangan jiwanya, sedang mereka kekal di dalam Neraka Jahannam.”

Di samping itu, ayat ini memberi amaran yang mendalam bahawa pengakuan iman kepada Allah Taala dengan lisan sahaja tidak memadai jika tidak disokong dan dikuatkan dengan amal soleh. Iman bukanlah milikan

statik yang kekal tidak disentuh tanpa mengira tindakan seseorang; sebaliknya, ia dinamik, mampu berkembang dan merosot. Ia boleh disamakan dengan nyalaan halus yang memerlukan penjagaan yang berterusan. Sama seperti api, tidak kira betapa terangnya, akhirnya akan padam jika ia kehilangan bahan bakar, begitu juga iman menjadi lemah dan berisiko pupus jika ia tidak dikekalkan melalui tindakan ketaatan yang konsisten. Mengabaikan makanan rohani ini menempatkan seseorang dalam bahaya besar kehilangan cahaya yang membimbing mereka melalui ujian dunia dan kegelapan Akhirat. Kehilangan seperti itu adalah yang paling dahsyat, kerana tanpa iman, seseorang dibiarkan tanpa arah, tanpa perlindungan, dan tanpa harapan untuk keselamatan. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 104:

“ Neraka akan menghanguskan muka mereka, dan mereka di dalamnya tersenyum lebar.”

Salah satu sebab utama mengapa Hari Akhirat—terutamanya Hari Kiamat dan Neraka—diterangkan dengan perincian yang begitu jelas dan mencolok dalam ajaran Islam adalah untuk merungkai kepercayaan palsu yang dianut oleh bangsa-bangsa terdahulu. Ramai daripada mereka meremehkan realiti ini, menganggap mereka sebagai jauh atau bahkan sebagai objek ejekan. Sikap acuh tak acuh mereka berakar dari angan-angan: mereka berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah Taala, sambil meyakinkan diri mereka bahawa mereka masih akan mencapai keselamatan di kedua-dua dunia. Andaian palsu ini mengambil pelbagai bentuk. Ada yang bergantung pada syafaat orang yang soleh tanpa melakukan sebarang usaha peribadi untuk melakukan pembaharuan. Yang lain percaya bahawa pengakuan iman secara lisan akan mencukupi untuk keselamatan, tanpa mengira perbuatan mereka. Ada yang beranggapan bahawa alasan dan taubat akan diterima

secara automatik pada hari kiamat, walaupun mereka telah menjalani kehidupan yang lalai. Yang lain membayangkan bahawa azab akhirat tidak lebih berat daripada kesusahan dunia. Setiap tanggapan ini memberikan rasa aman yang palsu, menggalakkan rasa puas hati dan memanjakan diri dalam dosa. Untuk menghapuskan salah faham seperti itu, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, membentangkan realiti akhirat dengan jelas dan tanpa kompromi. Bab 22 Al Hajj, ayat 2:

“ Pada hari kamu melihatnya, lalailah tiap-tiap ibu yang menyusui anak yang disusuihnya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran, dan kamu akan lihat manusia dalam keadaan mabuk, sedang mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih”.

Ayat ini menyampaikan ketakutan yang amat besar dan beratnya Hari Kiamat, suatu masa apabila ikatan semula jadi yang paling dalam dan naluri manusia akan menjadi tidak berdaya. Gambaran yang jelas ini bukan bertujuan untuk menimbulkan keputusasaan, tetapi untuk menyedarkan hati, melenyapkan harapan palsu, dan menekankan keseriusan akauntabiliti peribadi. Niatnya adalah untuk membangkitkan ketaatan yang tulen kepada Allah, Yang Mulia—dengan menggunakan berkat-Nya dengan cara yang selaras dengan keredhaan-Nya, seperti yang diarahkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila ajaran-ajaran ini dianut dengan ikhlas, seseorang itu terpelihara daripada rasa puas hati, terpelihara daripada khayalan, dan dibimbing ke arah kehidupan yang ditandai dengan keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa tanggungjawab yang mendalam. Dengan berbuat demikian, mereka secara aktif mempersiapkan akhirat, mendapatkan perlindungan daripada hukuman dan mencapai kejayaan dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, melalui

memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Jika seseorang gagal memahami keseriusan Hari Kiamat dan pertanggungjawaban mereka yang tidak dapat dielakkan di hadapan Allah, Yang Maha Agung, dan sebaliknya mengamalkan sikap leka dan lalai, maka kemaksiatan akan secara semula jadi. Orang seperti itu akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, menganggapnya sebagai alat untuk memanjakan diri daripada amanah untuk digunakan dalam ketaatan. Penyalahgunaan ini tidak kekal tanpa akibat. Ia mengganggu keseimbangan semula jadi kehidupan mereka, membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak stabil. Mereka mula salah meletakkan keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada apa yang sekejap sambil mengabaikan apa yang kekal, dan dengan berbuat demikian, mereka salah meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ketidakseimbangan ini tidak dapat dielakkan menjelma sebagai tekanan, konflik, dan kesukaran, walaupun secara lahiriah mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi. Kekayaan, status, atau keselesaan tidak dapat melindungi mereka daripada pergolakan dalaman yang timbul apabila berkat disalahgunakan. Daripada menjadi sumber ketenangan, keluarga, kawan, kerjaya, dan harta benda menjadi beban dan punca kebimbangan. Paling teruk, sikap leka ini menghalang mereka daripada bersedia untuk akauntabiliti muktamad mereka. Mereka hidup seolah-olah akan sentiasa ada masa untuk melakukan pembaharuan, namun kematian datang secara tiba-tiba, dan Hari Penghakiman tidak membenarkan peluang kedua. Apabila mereka akhirnya berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka akan mendapati diri mereka tidak bersedia, dilucutkan alasan, dan tidak mempunyai peluang untuk mengubah masa lalu mereka. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 105-108:

“(Akan dikatakan): “Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepada kamu, lalu kamu mendustakannya?” Mereka menjawab: “Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh malapetaka dan kami adalah kaum yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan jika kami kembali (kepada kejahatan), tentulah kami adalah orang-orang yang zalim.” Dia berfirman: “Tetaplah kamu dalam keadaan hina di dalamnya dan janganlah kamu berkata kepada-Ku”.

Oleh itu, bahaya sebenar berpuas hati bukan sahaja kehilangan keamanan di dunia tetapi juga kehilangan keselamatan di Akhirat. Orang yang bijaksana, oleh itu, merenungkan realiti ini, menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan betul, dan bersiap sedia untuk Hari ketika tidak ada jiwa yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, dan setiap individu akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka.

Dalam dunia ini, adalah perkara biasa bagi seseorang yang gagal dalam tugas atau aktiviti tertentu diberi peluang kedua. Kadangkala peluang kedua ini adalah langsung, seperti mengambil semula peperiksaan yang gagal atau ujian memandu. Pada masa lain ia adalah tidak langsung, seperti orang yang bercerai diberi peluang untuk berkahwin semula. Konsep peluang kedua ini malah menjangkau ke dalam perkara agama. Setiap orang, sebagai contoh, mengalami "kakak kematian": tidur. Kebanyakan mereka kemudiannya diberikan satu lagi peluang untuk hidup apabila mereka bangun, dan dengan kehidupan yang diperbaharui itu datang satu lagi peluang untuk mentaati Allah dengan ikhlas. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

"Allah mengambil jiwa-jiwa ketika matinya, dan jiwa-jiwa yang tidak mati [Dia mengambil] ketika tidurnya. Kemudian Dia memelihara jiwa-jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Walau bagaimanapun, pengalaman peluang kedua yang berulang ini boleh menanamkan dalam diri seseorang andaian berbahaya: bahawa seperti mereka berulang kali diberi peluang untuk membetulkan kesilapan mereka di dunia ini, mereka juga akan diberikan peluang lain pada Hari Penghakiman jika mereka gagal membuat persediaan yang secukupnya. Ini adalah tipu daya halus dan tipu daya Iblis. Ia adalah sangat halus bahawa seseorang boleh hidup secara praktikal dengan cara ini tanpa menyedarinya, secara tidak sedar menganggap bahawa Akhirat akan mencerminkan corak dunia ini.

Realitinya, bagaimanapun, adalah bahawa Hari Penghakiman tidak membenarkan peluang kedua. Sebaik sahaja seseorang meninggalkan dunia ini, rekod mereka dimeteraikan, dan perbuatan mereka—sama ada baik atau buruk—adalah muktamad. Tidak akan ada peluang untuk kembali, melakukan pembaharuan, atau menebus kesalahan. Atas sebab ini, cara terbaik untuk memerangi khayalan ini adalah dengan menguatkan iman seseorang. Iman diperkukuh hanya melalui pembelajaran dan tindakan berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Pengetahuan ini menerangi kebenaran bahawa Akhirat adalah tempat pembalasan, bukan pembaharuan, dan persiapan itu mesti dibuat sekarang, dalam kehidupan yang sekejap ini. Dengan secara konsisten menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredhai oleh Allah Ta'ala, seseorang itu menjaga dirinya daripada rasa

puas hati dan memastikan bahawa mereka secara praktikal bersedia untuk Hari Penghakiman pada setiap masa. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 107-108:

“Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan jika kami kembali (kepada kejahatan), tentulah kami adalah orang-orang yang zalim”. Dia akan berkata, "Tinggallah kamu dalam keadaan hina di dalamnya dan jangan kamu berkata-kata dengan Aku".

Mereka yang menyedari hakikat bahawa tiada peluang kedua yang akan diberikan di Akhirat akan memanfaatkan peluang yang disediakan dalam kehidupan ini dengan tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Mereka melakukannya dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakanNya dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan bertindak dengan cara ini, mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, betul-betul mengutamakan dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan cukup bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian secara semula jadi membawa kepada ketenangan fikiran yang tulen di kedua-dua dunia. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 109:

“ Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku yang berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik”.

Ayat ini juga menegaskan bahawa Allah Taala tidak menuntut kesempurnaan dari hamba-hambaNya. Apa yang Dia nilai adalah usaha yang ikhlas, kerendahan hati, dan pertobatan. Selagi seseorang itu berusaha dengan tulus untuk mentaati-Nya dan bertaubat dengan ikhlas atas sebarang kekurangan atau dosa, mereka yakin akan rahmat dan pengampunan-Nya di kedua-dua dunia. Taubat yang sebenar-benarnya melibatkan perasaan penyesalan atas perbuatan seseorang, memohon keampunan daripada Allah Yang Maha Agung, dan, jika sesuai, daripada sesiapa yang dizalimi, dengan syarat ia tidak menimbulkan bahaya lagi. Ia juga memerlukan komitmen yang teguh untuk mengelak daripada mengulangi kesilapan yang sama atau serupa dan untuk memulihkan apa-apa hak yang dilanggar—sama ada yang berkaitan dengan Allah, Yang Maha Mulia, atau yang lain. Mengikuti taubat yang sungguh-sungguh, seseorang mesti terus bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menggunakan berkat-berkat yang telah Dia berikan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Laluan ini memastikan pertumbuhan rohani, ketenangan dalaman, dan kejayaan yang berkekalan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sepanjang ajaran Islam, manusia berulang kali diingatkan bahawa tetap berpegang teguh pada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, pasti akan membawa kritikan daripada orang lain. Ini kerana perintah Allah Taala secara langsung mencabar keinginan duniawi dan cita-cita yang tidak terkawal. Mereka yang ingin memanjakan nafsu mereka secara bebas mendapati disiplin hukum ilahi sangat ketat, dan dengan demikian mereka menentangnya. Tambahan pula, keseluruhan perniagaan dan industri berkembang maju apabila menggalakkan orang ramai untuk melepaskan keinginan mereka tanpa sekatan. Industri sedemikian, sama ada dalam hiburan, fesyen, atau sektor lain, secara semula jadi menentang ajaran

Islam, kerana ajaran ini memerlukan kesederhanaan, akauntabiliti, dan kekangan. Dalam menghadapi kritikan dan tentangan seperti itu, seseorang mesti tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Keteguhan ini dicapai dengan menggunakan dengan betul berkat-berkat yang telah Dia berikan—kekayaan, kesihatan, akal, keluarga, dan masa—dengan cara yang diredhai-Nya. Apabila seseorang berbuat demikian, Allah Ta'ala memberikan ketenangan jiwa dan melindungi mereka dari kesan negatif manusia, walaupun perlindungan ini tidak segera terlihat. Melalui ketaatan, seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan mereka belajar untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Keseimbangan dalaman ini menjadi perisai dan sumber kekuatan, membolehkan mereka menahan kritikan tanpa goyah. Lebih penting lagi, keteguhan mereka mempersiapkan mereka untuk bertanggungjawab pada hari kiamat. Pada hari itu, apabila pengkritik dan industri dunia tidak akan mempunyai kuasa, Allah Taala, akan memberi ganjaran kepada mereka dengan keberkatan dan kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan—ganjaran yang jauh melebihi sebarang kesusahan atau kritikan yang dialami di dunia yang sekejap ini. Oleh itu, orang yang bijak menyedari bahawa kritikan dalam kehidupan ini adalah sementara, tetapi ganjaran ketaatan yang teguh adalah kekal. Kekal teguh di atas jalan Allah, Yang Maha Tinggi, bukan sahaja kunci kepada keamanan di dunia ini tetapi juga pintu gerbang kepada kejayaan yang tidak dapat dibayangkan di Akhirat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 109-111:

“ Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba-Ku yang berkata, 'Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik.' Tetapi kamu menjadikan mereka olok-olok sehingga mereka melupakan ingatan-Ku, dan kamu selalu menertawakan mereka pada hari ini, kerana kesabaran mereka, bahawa mereka berjaya.

Di samping itu, ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat bahawa manusia tidak boleh terlalu sibuk dengan urusan orang lain sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka sendiri terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, dan terhadap ciptaan. Ada kemungkinan bagi seseorang untuk menjadi begitu fokus untuk membimbing orang lain—seperti anak-anak, keluarga, atau komuniti mereka—sehingga mereka gagal meminda tingkah laku dan perwatakan mereka sendiri. Dalam keadaan ini, mereka menyerupai lilin yang memberi cahaya kepada orang lain sambil memakan dirinya sendiri, akhirnya terbakar. Pengabaian juga boleh timbul apabila seseorang secara membuta tuli mengikut pendapat majoriti dalam masyarakat. Selalunya, majoriti mengejek dan mencela orang yang menahan hawa nafsu dunia mereka dan tetap teguh dalam mentaati Allah Taala. Apabila seseorang itu asyik meniru sikap sedemikian, mereka kehilangan keupayaan untuk merenung ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Ini menghalang mereka daripada mengenali manfaat mendalam yang ditawarkan Islam: ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang, penempatan yang betul bagi segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang, dan penubuhan keadilan dan keharmonian dalam masyarakat melalui pemenuhan hak-hak rakyat. Dengan gagal menghargai manfaat ini, individu tersebut berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Hasilnya ialah kehidupan yang tidak seimbang, di mana keutamaan tidak pada tempatnya, hubungan menjadi renggang, dan kestabilan dalaman hilang. Ketidakeimbangan ini membawa kepada tekanan, konflik, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun secara lahiriah mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi. Yang paling parah, kelalaian mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 110:

“Tetapi kamu menjadikan mereka olok-olok sehingga mereka melupakan ingatan-Ku, dan kamu mentertawakan mereka.”

Untuk menyerlahkan lagi kepentingan menumpukan perhatian kepada urusan sendiri supaya mereka memperoleh ketenangan fikiran dan bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, Allah, Yang Maha Tinggi, memberi amaran kepada manusia tentang masa yang sangat singkat mereka akan kekal di dunia ini. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 112-114:

“(Allah) berfirman: “Berapa lamakah kamu tinggal di bumi dalam beberapa tahun?” Mereka menjawab: “Kami tinggal sehari atau setengah hari; bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung.” Dia akan menjawab, “Kamu tidak tinggal melainkan sebentar saja - kalaulah kamu mengetahui”.

Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada menggunakan harapan palsu untuk umur yang panjang. Ia sememangnya satu sifat yang sangat tercela, kerana ia terletak di tengah-tengah mengapa seseorang memberi keutamaan untuk mengumpul dunia material sambil mengabaikan persiapan untuk akhirat. Renungan ringkas mengenai purata dua puluh empat jam seseorang -sudah cukup untuk mendedahkan kebenaran ini: berapa banyak masa itu didedikasikan untuk mengejar duniawi, dan berapa banyak yang dikhaskan untuk kehidupan kekal yang akan datang? Harapan palsu untuk umur yang panjang adalah salah satu senjata terkuat yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia. Apabila seseorang meyakinkan dirinya bahawa mereka akan hidup lama, mereka menangguhkan persiapan untuk akhirat, secara palsu mempercayai bahawa mereka boleh melakukan pembaharuan dalam masa terdekat. Namun dalam kebanyakan kes, "masa

depan terdekat" ini tidak pernah tiba, dan kematian menimpa mereka sebelum mereka bersedia dengan secukupnya. Harapan palsu ini juga menyebabkan kelewatan untuk bertaubat secara ikhlas dan dalam usaha untuk memperbaiki akhlak seseorang. Ia menggalakkan penimbunan kekayaan dan harta benda, kerana orang meyakinkan diri mereka bahawa mereka akan memerlukan perkara ini untuk jangka hayat yang panjang di Bumi. Syaitan menakut-nakuti mereka dengan pemikiran tentang kemiskinan di masa tua, membisikkan bahawa mereka mesti menjamin masa depan mereka dengan menyimpan harta, lupa bahawa Allah yang sama, Yang Maha Tinggi, yang memberi rezeki kepada mereka di masa muda mereka akan memberi rezeki kepada mereka di masa tua mereka. Sebenarnya, peruntukan untuk semua ciptaan telah ditetapkan lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti yang ditegaskan dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Sungguh menakjubkan bahawa seseorang boleh mendedikasikan empat puluh tahun kehidupannya sebagai simpanan untuk persaraan, yang jarang bertahan lebih daripada dua puluh tahun, namun gagal mempersiapkan diri dengan cara yang sama untuk akhirat yang kekal.

Islam tidak melarang menyediakan keperluan duniawi. Tak rugi menabung untuk masa terdekat, asalkan akhirat tetap diutamakan. Namun ramai yang hidup seolah-olah mereka tidak akan mati, berkelakuan seolah-olah kehidupan mereka di Bumi tidak berkesudahan. Walaupun mereka dijanjikan kehidupan yang kekal di dunia ini, mereka tidak akan dapat berusaha lebih keras untuk mengumpul lebih banyak harta, kerana had siang dan malam masih menyekat mereka. Berapa ramai orang telah meninggal dunia lebih awal daripada jangkaan, dan berapa ramai yang benar-benar mengambil iktibar daripada realiti ini?

Sebenarnya, salah satu kesakitan yang paling besar yang akan dirasakan seseorang pada saat kematian, atau di mana-mana peringkat Akhirat, adalah penyesalan kerana melambatkan persiapan. Surah 63 Al Munafiqun, ayat 10-11:

“Dan belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata: “Ya Tuhanku, seandainya Engkau menangguhkan (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan jiwa seseorang apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang itu wajar dilabel bodoh jika mereka menghabiskan lebih banyak masa dan kekayaan di rumah yang hanya akan didiami untuk sementara waktu, sambil mengabaikan rumah yang akan mereka diami untuk masa yang sangat lama. Inilah contoh tepat mengutamakan dunia duniawi daripada Akhirat yang kekal abadi. Oleh itu, sementara seseorang harus bekerja untuk dunia dan Akhirat, mereka mesti ingat bahawa kematian tidak datang pada masa, keadaan, atau umur yang mereka ketahui. Kedatangannya pasti, tetapi detiknya tersembunyi. Oleh itu, persediaan untuk kematian dan apa yang mengikutinya mesti sentiasa diutamakan daripada persediaan untuk masa depan duniawi yang mungkin tidak akan datang. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 114:

“ Dia akan berkata, “Kamu tidak tinggal melainkan sebentar sahaja – sekiranya kamu mengetahui.”

Allah Ta'ala memberi amaran kepada manusia agar tidak mengabaikan tanda-tanda akhirat yang nyata dan jelas serta pertanggungjawaban seseorang, kerana ini hanya akan membawa kepada kekurangan persediaan untuknya, kritikan yang serius dan penyesalan pada hari di mana penyesalan tidak akan membantu mereka. Surah 26 Al Mu'minun, ayat 115:

“Maka apakah kamu menyangka bahawa Kami menciptakan kamu secara sia-sia dan kepada Kami kamu tidak akan dikembalikan?”

Ketiadaan Hari Penghakiman dan Akhirat akan menghilangkan makna yang lebih mendalam dan tujuan akhir kehidupan. Segala sesuatu di dunia ini sememangnya bersifat sementara dan cacat. Tidak kira apa yang seseorang boleh capai—kekayaan, pengaruh, pengetahuan, atau perhubungan—perpisahan daripada perkara-perkara ini tidak dapat dielakkan, sama ada melalui peredaran masa yang perlahan atau pasti kematian. Sekiranya kewujudan terhad kepada dunia yang sekejap ini, usaha manusia akan menjadi lebih sedikit daripada mengejar apa yang ditakdirkan untuk pudar, tidak meninggalkan apa-apa yang bernilai kekal. Kepastian Hari Penghakiman dan Akhiratlah yang mengangkat kehidupan di atas kitaran pencapaian sementara dan kerugian yang tidak dapat dielakkan ini. Kebenaran kekal ini menawarkan objektif yang lebih tinggi, sempurna, dan berkekalan. Mereka mengubah setiap tindakan, pengorbanan, dan momen ketahanan menjadi sesuatu yang mempunyai kepentingan yang berkekalan. Tanpa kepercayaan ini, hidup menjadi mengejar kesenangan sementara, berakhir dengan kekosongan. Dengan itu, hidup menjadi perjalanan yang bertujuan—setiap kesusahan adalah ujian, setiap berkat adalah amanah,

dan setiap usaha adalah pelaburan yang bermakna dalam kejayaan abadi. Janji akauntabiliti memastikan bahawa keadilan akhirnya akan ditegakkan: tiada tindakan kebaikan tidak akan diberi ganjaran, dan tiada kesalahan akan tetap tidak ditangani. Ia membawa ketenangan ke hati, menegaskan bahawa perjuangan bukanlah sia-sia, tetapi sebahagian daripada perjalanan yang lebih besar ke arah ganjaran yang kekal. Dengan cara ini, kepercayaan kepada Hari Penghakiman dan Akhirat memberi makna penderitaan, menyalurkan usaha ke arah matlamat yang lebih tinggi, dan memberikan keabadian kepada nilai-nilai seperti kebenaran, kesabaran, dan belas kasihan. Akhirat bukanlah semata-mata kesinambungan kehidupan—ia adalah asas yang memberikan kehidupan ini keselarasan, hala tuju, dan makna sebenar. Tanpanya, kewujudan kehilangan sauhnya; dengan itu, setiap saat menjadi peluang untuk mencari apa yang benar-benar bertahan. Surah 26 Al Mu'minin, ayat 115:

“Maka apakah kamu menyangka bahawa Kami menciptakan kamu secara sia-sia dan kepada Kami kamu tidak akan dikembalikan?”

Tambahan pula, hari kiamat adalah realiti yang tidak dapat dielakkan. Renungan yang bernas mengenai alam semesta mendedahkan tanda-tanda keseimbangan, ketepatan, dan reka bentuk yang tidak terkira banyaknya, yang semuanya menunjuk ke arah kebenaran ini. Bumi, sebagai contoh, ditetapkan pada jarak yang diukur dengan sempurna dari Matahari—apabila lebih dekat dan hidupan akan hangus, lebih jauh dan ia akan membeku. Kitaran air dikawal dengan baik: lautan membebaskan wap, atmosfera mengembunkannya, dan hujan turun mengikut kadar yang sewajarnya untuk mengekalkan kehidupan. Malah tanah dicipta dalam keseimbangan—cukup lembut untuk tunas rapuh menembusi, namun cukup kuat untuk menampung berat struktur yang menjulang tinggi. Contoh-contohnya melampaui ini.

Pergantian malam dan siang adalah seimbang sempurna: malam menyediakan rehat dan pemulihan, manakala siang membolehkan kerja dan aktiviti. Atmosfera terdiri daripada gas dalam perkadaran yang tepat—oksigen yang mencukupi untuk bernafas, karbon dioksida yang mencukupi untuk kehidupan tumbuhan, dan nitrogen untuk menstabilkan campuran. Sedikit perubahan dalam keseimbangan ini akan menyebabkan Bumi tidak dapat didiami. Tubuh manusia itu sendiri adalah mikrokosmos keseimbangan: jantung berdegup dalam irama untuk mengedarkan darah, buah pinggang menapis sisa dalam ukuran yang tepat, dan sistem imun bertindak balas dengan tepat untuk melindungi kehidupan. Bahkan orbit planet-planet dan pergerakan bintang-bintang diatur dalam harmoni, masing-masing mengikuti arahnya tanpa berlanggar, seperti yang diisytiharkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang tidak terkira banyaknya ini memberi kesaksian bukan sahaja tentang kewujudan Pencipta tetapi juga kepada penubuhan-Nya keharmonian dan ketertiban dalam penciptaan. Bab 55 Ar Rahman, ayat 7-8:

" Dan Dia meninggikan langit dan Dia menetapkan neraca, supaya kamu tidak melampaui batas."

Dan surah 23 Al Mu'minin, ayat 116:

" Maka Maha Suci Allah, Raja Yang Benar, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia."

Sama seperti keseimbangan mengawal alam semula jadi, ia juga mesti mengawal susunan moral perbuatan manusia. Oleh kerana keadilan yang sempurna tidak selalu direalisasikan dalam kehidupan ini—di mana orang yang zalim boleh terlepas dari hukuman dan orang yang ditindas mungkin tidak menerima ganjaran yang sewajarnya—ia semestinya mengikut bahawa mesti ada alam lain di mana keseimbangan ini dipulihkan. Alam itu adalah Akhirat, dan kemuncaknya ialah Hari Kiamat.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberikan ganjaran dan hukuman yang lengkap di dunia ini. Namun, dalam kebijaksanaan-Nya, Dia memberi orang peluang berulang kali untuk bertaubat dan melakukan pembaharuan. Dia menahan pahala penuh daripada orang yang soleh di sini kerana dunia ini bukanlah Syurga. Lebih-lebih lagi, kepercayaan kepada yang ghaib—khususnya kepada ganjaran dan azab akhirat yang kekal—adalah aspek yang menentukan keimanan. Iman adalah bermakna dengan tepat kerana ia memerlukan kepercayaan kepada realiti di luar jangkauan pancaindera. Sekiranya semua ganjaran dapat dilihat dalam kehidupan ini, iman akan kehilangan kualiti istimewanya. Oleh itu, ketakutan terhadap azab akhirat, ditambah dengan harapan pahala yang kekal, mendorong seseorang untuk menjauhi dosa dan berusaha dalam amal soleh. Untuk Hari Pembalasan ini berlaku, bagaimanapun, dunia sekarang mesti berakhir. Ganjaran dan hukuman hanya boleh diagihkan sebaik sahaja tindakan semua orang selesai. Ini memerlukan penamatan akhirnya dari tatanan duniawi, membuka jalan untuk kehidupan kekal yang akan datang.

Merenungkan kebenaran ini menguatkan keyakinan terhadap kepastian hari kiamat. Ia memberi inspirasi kepada seseorang untuk mempersiapkannya dengan menggunakan berkat-berkat mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Islam mengajar manusia bahawa satu-satunya yang mesti mereka patuhi dalam setiap keadaan ialah Pencipta dan Pemelihara mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 116:

“ Maka Maha Suci Allah, Raja Yang Benar, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia.”

Sebenarnya, sesiapa yang memilih untuk mematuhi dan mencontohi kehidupan mereka, pada hakikatnya, orang yang mereka sembah—walaupun mereka secara zahirnya mengingkari kepercayaan kepada mana-mana dewa. Manusia telah dicipta dengan keperluan semula jadi untuk mengikut dan tunduk kepada sesuatu. Bagi sesetengah orang, objek ketaatan ini mungkin orang lain, trend media sosial, fesyen, norma budaya,

atau keinginan mereka sendiri yang tidak terkawal. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Ayat ini menjelaskan bahawa ibadah tidak terhad kepada ibadah solat atau sujud. Sebaliknya, ia ditakrifkan oleh ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian. Apa sahaja yang secara konsisten mengawal keputusan seseorang, membentuk keutamaan mereka, dan menentukan tingkah laku mereka, pada dasarnya, apa yang mereka sembah. Atas sebab ini, umat Islam mesti memastikan bahawa pengisytiharan iman mereka secara lisan tidak dibiarkan sebagai kata-kata kosong tetapi disokong dengan tindakan yang ikhlas. Iman yang benar memerlukan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, dipatuhi melebihi segalanya, dalam setiap keadaan, dan mengatasi setiap pengaruh yang bersaing. Ketaatan ini ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang telah Dia berikan—seperti harta, kesihatan, akal, keluarga, dan masa—dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila seseorang hidup dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Pada masa yang sama, mereka bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Kehidupan sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan yang kekal di akhirat. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang menolak Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengarahkan ketaatan dan pengabdian mereka kepada perkara-perkara lain-sama ada keinginan, manusia, atau sistem duniawi-tidak dapat tidak akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan ini membawa kepada ketidakseimbangan: keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak menentu, keutamaan mereka tersasar, dan mereka gagal untuk bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan dunia, kehidupan mereka akan ditandai dengan tekanan, konflik, dan kekosongan batin, dan akhirat mereka akan menjadi satu kerugian dan penyesalan. Bab 9 At Taubah, ayat 82:

"Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan (kemudian) menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan."

Dan surah 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Oleh itu, ukuran sebenar ibadat tidak didapati dengan kata-kata sahaja tetapi dalam ketaatan yang konsisten. Sesiapa yang mengarahkan kehidupan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mendapatkan keamanan, keseimbangan, dan kepuasan di kedua-dua dunia, manakala sesiapa yang mengarahkannya ke tempat lain hanya akan mendapati ketidakstabilan, kesusahan, dan penyesalan yang terakhir. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 117:

" Dan barangsiapa yang menyeru tuhan selain Allah yang tidak ada bukti baginya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung".

Adalah penting untuk menyedari bahawa dewa palsu tidak terhad kepada berhala atau patung yang disembah secara fizikal. Pada hakikatnya, apa-apa yang dipatuhi atau diutamakan daripada perintah Allah Ta'ala, pada dasarnya, menjadi objek penyembahan mereka. Ini termasuk pengaruh moden seperti media sosial, budaya, fesyen, kekayaan, status, ideologi, dan juga orang lain. Setiap kali seseorang membenarkan perkara-perkara ini untuk menentukan tingkah laku mereka yang menentang Allah Taala,

mereka, secara sadar atau tidak, mengangkat mereka ke kedudukan pengabdian yang hanya milik-Nya. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan pemimpin agama dari ahli kitab tidak disembah secara fizikal. Sebaliknya, mereka ditaati dalam perbuatan maksiat kepada Allah Taala. Pendapat dan keputusan mereka diikuti secara membuta tuli, walaupun mereka bercanggah dengan wahyu ilahi, dan ketaatan yang salah tempat ini dikira sebagai satu bentuk ibadat. Oleh itu, ibadat dalam Islam tidak terhad kepada solat atau sujud—ia juga termasuk ketundukan dan ketaatan. Konsep yang sama ini ditekankan dalam ayat Al-Quran yang lain mengenai Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Kebanyakan orang tidak menyembah Iblis secara sadar; namun, dengan mengikuti godaannya dan mengabaikan perintah Allah Ta'ala, mereka secara efektif mentaatinya, yang dianggap sebagai ibadah. Ini mendedahkan bahawa ibadat bukan semata-mata perbuatan luaran—ia mencerminkan kesetiaan sebenar hati seseorang. Oleh itu, seseorang mesti berhati-hati untuk tidak mematuhi mana-mana pengaruh, orang, atau sistem

yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Berterusan dalam tingkah laku seperti itu pasti akan menyebabkan seseorang menjadi hamba oleh tuan duniawi—seperti manusia, trend, kerjaya, dan keinginan—masing-masing menuntut kesetiaan dan usaha tanpa pernah memberikan kepuasan sejati. Sama seperti seorang pekerja yang berkhidmat kepada beberapa penyelia menjadi terharu cuba untuk menggembirakan mereka semua, seseorang yang berpaling daripada penghambaan Allah, Yang Maha Tinggi, akan tertekan oleh perjuangan yang berterusan untuk memenuhi tuntutan duniawi yang bercanggah. Konflik dalaman ini merampas ketenangan fikiran dan kestabilan emosi seseorang. Mereka akan menjadi gelisah, cemas, dan tidak berpuas hati, tidak kira berapa banyak matlamat dunia yang mereka capai. Dari masa ke masa, ketidakseimbangan ini sering mengakibatkan kesedihan, kemurungan, dan juga tingkah laku yang merosakkan seperti penyalahgunaan bahan atau kecenderungan membunuh diri. Hasil ini dapat dilihat di seluruh masyarakat moden, terutamanya di kalangan mereka yang memiliki kemasyhuran dan kekayaan tetapi kekal kosong dari segi rohani. Tambahan pula, "tuan" duniawi yang diutamakan oleh seseorang daripada Allah Taala, tidak akan memberi manfaat kepada mereka pada Hari Penghakiman. Mereka tidak akan memberi syafaat, membela, atau berkongsi beban mereka. Ketaatan mereka kepada mereka hanya akan membawa kepada penyesalan dan kerugian. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 117:

“ Dan barangsiapa yang menyeru tuhan selain Allah yang tidak ada bukti baginya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung”.

Oleh itu, individu yang bijak meninggalkan segala bentuk ketaatan yang bercanggah dengan perintah Ilahi dan mengabdikan diri sepenuhnya

kepada penghambaan kepada Allah Taala. Dengan menggunakan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, seseorang akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Mereka akan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka dan mengalami kedamaian dalaman dan kejayaan yang sebenar di dunia dan akhirat. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 118:

“ Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, ampunilah dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik”.

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, selagi seseorang masih hidup, pintu taubat dan pembaharuan terbuka. Oleh itu, seseorang mesti mengambil kesempatan daripadanya sebelum masa mereka habis dan mereka mencapai akhirat tanpa bersedia. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Agung, dan sesiapa sahaja yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lagi. Seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebus sebarang hak yang telah dilanggar terhadap Allah, Yang Maha Mulia, dan manusia. Mereka mesti terus tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan-Nya kepada mereka dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 23 Al Mu'minin, ayat 118:

“ Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, ampunilah dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik”.

Di samping itu, ayat ini menyerlahkan kepentingan mendalam keikhlasan terhadap orang lain, kerana permohonan keampunan dan rahmat tidak terhad kepada diri sendiri tetapi bersifat universal, meliputi semua orang. Kesejagatan ini mengajar bahawa seseorang tidak boleh benar-benar ikhlas kepada Allah Taala, sambil mengabaikan keikhlasan terhadap ciptaan-Nya. Ikhlas kepada orang lain adalah prinsip utama dalam Islam dan telah ditekankan berulang kali dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 196, keikhlasan disifatkan sebagai kewajipan yang menyeluruh kepada Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan masyarakat umum. Kemasukan bersama kewajipan asas ini menunjukkan berat dan kepentingannya. Tambahan pula, dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 57, keikhlasan kepada orang lain disebut dalam nafas yang sama seperti dua rukun Islam yang paling besar: solat fardu dan zakat fardu. Penempatan ini menggariskan bahawa keikhlasan bukanlah kebaikan sekunder tetapi ciri yang menentukan iman yang benar. Keikhlasan terzahir dalam pelbagai bentuk. Ia termasuk membantu orang lain mengikut kemampuan seseorang—sama ada melalui sokongan kewangan, bantuan fizikal, atau dorongan emosi. Ia juga memerlukan menahan diri daripada menyebabkan bahaya, sama ada lisan atau fizikal, kepada orang lain atau harta benda mereka. Sesungguhnya, inilah takrifan seorang Muslim dan mukmin, seperti yang dijelaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan An Nasai, nombor 4998. Salah satu cara yang paling mudah lagi mendalam untuk memupuk keikhlasan ialah memperlakukan orang lain dengan cara yang seseorang ingin diperlakukan. Prinsip ini, berakar umbi dalam kedua-dua sebab dan wahyu, memastikan keadilan, belas kasihan, dan empati dalam semua interaksi. Apabila seseorang itu menjelmakan keikhlasan dengan cara ini, mereka bukan sahaja menunaikan kewajipan kepada orang lain tetapi juga menguatkan iman mereka sendiri, kerana keikhlasan kepada penciptaan tidak dapat dipisahkan daripada keikhlasan kepada Pencipta.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 118:

“ Dan katakanlah: “Ya Tuhanku, ampunilah dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik”.

Ayat ini juga mengajarkan bahawa belas kasihan dan pengampunan yang ditunjukkan kepada orang lain adalah cara langsung untuk mendapatkan rahmat dan keampunan Allah Taala. Islam, pada dasarnya, adalah cara hidup yang mudah dan praktikal, dan salah satu prinsip asasnya ialah cara seseorang memperlakukan orang lain adalah cara mereka akan diperlakukan oleh Allah Taala. Mereka yang belajar memaafkan dan mengabaikan kesalahan orang lain akan diampuni dan diampuni. Bab 24 An Nur, ayat 22:

"...dan hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampuni kamu?..."

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk membezakan antara pengampunan dan kepercayaan buta. Islam menggalakkan manusia untuk memaafkan orang lain kerana Allah, Yang Maha Agung, tetapi ia tidak memerlukan mereka untuk meletakkan diri mereka dalam situasi di mana

mereka berulang kali dicerderakan. Seseorang itu hendaklah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk melindungi dirinya daripada dizalimi lagi, sambil tetap menjaga belas kasihan, pengampunan, dan akhlak yang baik selaras dengan ajaran Islam.

Tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, lebih menekankan kepentingan mendapatkan rahmat ilahi melalui menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4893, dinasihatkan bahawa mereka yang menyokong orang lain dalam perkara duniawi atau agama yang bermanfaat-sama ada melalui bantuan kewangan, emosi, atau fizikal-akan diri mereka disokong oleh Allah, Yang Maha Tinggi, di kedua-dua dunia. Hadis yang sama juga mengajar bahawa orang yang menutup aib orang lain akan mempunyai kesalahan sendiri yang disembunyikan oleh Allah Taala.

Perkara ini boleh diringkaskan secara ringkas: jika seseorang memperlakukan orang lain dengan baik, hormat, dan ikhlas, menurut ajaran Islam, mereka akan diperlakukan dengan cara yang sama oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang menganiaya orang lain akan menghadapi perlakuan yang serupa dari Allah Taala, walaupun secara zahir menunaikan kewajipan seperti solat. Ini kerana kejayaan sebenar memerlukan pemenuhan kedua-dua set kewajipan: kewajipan yang terhutang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan kewajipan yang terhutang kepada ciptaan-Nya. Salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan rahmat ilahi adalah dengan memperlakukan orang lain dengan cara yang seseorang ingin diperlakukan. Prinsip ini adalah universal—ia terpakai kepada semua orang tanpa mengira kepercayaan mereka, malah meluas kepada semua makhluk.

Akhir sekali, harus diingat bahawa kebaikan dan belas kasihan hanya memikul berat di sisi Allah Yang Maha Agung, jika dilakukan dengan ikhlas kerana-Nya. Jika ia dilakukan untuk pengiktirafan duniawi, keuntungan peribadi, atau apa-apa motif selain daripada mencari keredhaan-Nya, maka pahalanya hilang. Asas segala amal, dan sesungguhnya Islam itu sendiri, adalah niat. Ini ditegaskan dalam Hadis terkenal yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Dengan cara ini, belas kasihan, pengampunan, dan keikhlasan terhadap orang lain bukan sahaja menjadi kebajikan sosial tetapi juga ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan menjamin rahmat-Nya di kedua-dua dunia.

Surah 23 Al Mu'minun, ayat 117-118:

“ Dan barangsiapa menyembah tuhan selain Allah yang tidak ada bukti baginya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung, dan katakanlah: “Ya Tuhanku, ampunilah dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik”.

Kesimpulannya, seseorang mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran ini kelihatan bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Orang yang bijak menyerupai pesakit yang, walaupun diberi ubat pahit dan diet yang ketat, menerima nasihat doktor kerana mengetahui ia akhirnya untuk kesejahteraan mereka. Sebagaimana pesakit ini akhirnya mendapat

kesihatan yang baik, begitu juga orang yang memeluk dan hidup dengan bimbingan Allah, Yang Maha Tinggi, mencapai keseimbangan, keamanan, dan kejayaan di kedua-dua dunia. Ini kerana hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat, dan segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. Pengetahuan manusia, walaupun berabad-abad penyelidikan dan kemajuan, masih terhad. Ia tidak dapat menyelesaikan setiap kesukaran yang mungkin dihadapi seseorang, ia juga tidak dapat melindungi mereka daripada semua bentuk tekanan, dan ia juga tidak dapat memberikan kebijaksanaan untuk mengutamakan setiap aspek kehidupan dengan betul. Nasihat manusia dihadkan oleh pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah. Sebaliknya, Allah Ta'ala bebas dari segala keterbatasan, dan Dia telah menganugerahkan kepada manusia bimbingan yang sempurna dalam bentuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi nyata apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Yang pertama mencapai kestabilan dan kedamaian dalaman, manakala yang kedua sering mengalami ketidakseimbangan dan kekacauan, walaupun mereka secara lahiriah menikmati kemewahan duniawi. Tidak seperti pesakit yang sering mempercayai doktor mereka tanpa memahami sains di sebalik preskripsi mereka, Allah Taala tidak menyeru manusia kepada iman yang buta. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk merenungkan ajaran Islam, mengenali kebenaran mereka melalui bukti yang jelas, dan menyaksikan kesan positifnya dalam kehidupan mereka sendiri. Tetapi ini memerlukan mendekati Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tambahan pula, ketenangan jiwa itu sendiri bukanlah sesuatu yang boleh dihasilkan dengan usaha manusia semata-mata. Ia adalah anugerah yang terletak di dalam kawalan Allah, Yang Maha Tinggi, yang satu-satunya yang mengatur hati rohani manusia—tempat tinggal ketenangan jiwa. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jelaslah bahawa Allah Taala memberikan ketenangan jiwa yang hakiki hanya kepada mereka yang menggunakan nikmat yang dikurniakan-Nya dengan cara yang digariskan oleh ajaran Islam. Individu sebegini bukan sahaja mencapai keseimbangan dan ketenangan di dunia tetapi juga menyediakan diri mereka untuk kejayaan abadi di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Bab 24 – An Nur, Ayat 1-64 dari 64

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا
أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْإِسْنَةِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا
بِهَتْنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

﴿٢١﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ
الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

يَوْمَ يَدْرِيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

الْخَيْثُثُ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثُوثُ لِلْخَيْثِثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ
لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

وَلَيْسَتَعَفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ
عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
 الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
 مُبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
 تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
 بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ
 يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا
 جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ
 سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ لَمْ يَكْدِرنَهَا وَمَنْ
 لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّاتٍ كُلِّ
 قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يُجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ، عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ
يَا الْأَبْصَرَ ﴿٤٣﴾

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى
رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ آرْتَابُوا ۚ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ۚ بَلْ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

❖ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَاسُ الْمُبِينِ ﴿٥٤﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَلَيْئَسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُوتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذْنَ كَمَا اسْتَعِذْنَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِّن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّن عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
 جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ؕ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ
 لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ
 يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
 يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
 وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

“ (Ini adalah) surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan [yang ada di dalamnya] dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu ingat.

Wanita (yang belum berkahwin) atau lelaki (yang belum berkahwin) didapati melakukan persetubuhan - deralah setiap seorang daripada mereka seratus kali sebat, dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada mereka dalam agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah sekumpulan orang-orang yang beriman menyaksikan azab mereka.

Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina atau musyrik, dan tiada yang mengawininya melainkan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebat dan janganlah kamu terima kesaksian daripada mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik,

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh isteri-isterinya (berzina), sedang mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirinya sendiri, maka persaksian salah seorang di antara mereka ialah empat saksi (bersumpah) dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.

Dan sumpah yang kelima ialah laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Akan tetapi ia akan menghalanginya dari azab jika dia memberikan empat saksi [bersumpah] dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima ialah bahawa kemurkaan Allah menyimpannya jika dia termasuk orang-orang yang benar.

Dan jika tidak kerana karunia Allah kepada kamu dan rahmatNya... dan kerana Allah Maha Menerima taubat lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa dusta itu adalah segolongan di antara kamu. Jangan fikir ia buruk untuk anda; sebaliknya ia baik untuk anda. Setiap orang di antara mereka mendapat (azab) yang dikerjakannya dari dosa itu, dan barangsiapa yang mengambil bahagian yang lebih besar daripada dosa itu, baginya azab yang besar.

Mengapa ketika kamu mendengarnya, orang-orang mukmin lelaki dan perempuan tidak bersangka baik terhadap satu sama lain dan berkata: "Ini adalah suatu kedustaan yang nyata"?

Mengapa mereka [yang memfitnah] tidak mengemukakan baginya empat orang saksi? Dan apabila mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan kalaulah bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmat-Nya di dunia dan akhirat, niscaya kamu akan tersentuh oleh (kedustaan) yang di dalamnya kamu ditimpa azab yang besar.

Ketika kamu menerimanya dengan lidah kamu dan mengatakan dengan mulut kamu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya dan kamu menyangka ia adalah kecil, padahal ia amat besar di sisi Allah.

Dan mengapa, apabila kamu mendengarnya, kamu tidak berkata, "Tidak patut kami membicarakan ini. Maha Suci Engkau, [Ya Allah]; ini adalah fitnah yang besar"?

Allah memperingatkan kamu agar tidak kembali kepada (kelakuan) seperti ini, selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Dan Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang menyukai perbuatan keji itu hendaklah disebarkan [atau dihebahkan] di kalangan orang-orang yang beriman akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalaulah bukan kerana limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu... dan kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan sesiapa yang mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Dan kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan harta di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, tidak tahu dan beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat; dan mereka akan mendapat azab yang besar

Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah akan menyempurnakan pahala mereka yang sepatutnya, dan mereka akan mengetahui bahawa Allah-lah yang Maha Adil.

Perkataan jahat adalah untuk orang jahat, dan orang jahat [tertakluk] kepada perkataan jahat. Dan perkataan yang baik adalah untuk orang yang baik, dan orang yang baik adalah [tujuan] perkataan yang baik. Mereka [orang baik] dinyatakan tidak bersalah terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memfitnah. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu yakin dan memberi salam kepada penghuninya. Itulah yang terbaik untuk anda; mungkin anda akan diingatkan.

Dan jika kamu tidak menjumpai seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembalilah", maka kembalilah; ia lebih suci untuk anda. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada salahnya kamu memasuki rumah yang tidak didiami yang di dalamnya ada kemudahan bagi kamu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka mengurangi pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka mengurangi pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak daripadanya dan hendaklah mereka menutupkan (sebahagian) tudung kepala mereka ke dada mereka dan janganlah mereka mendedahkan perhiasannya melainkan kepada suami mereka, bapa-bapa mereka, bapa-bapa suami mereka, anak-anak lelaki mereka, anak-anak lelaki lelaki mereka, anak-anak lelaki lelaki mereka, anak-anak lelaki lelaki mereka, perempuan-perempuan lelaki mereka, lelaki-lelaki lelaki mereka, perempuan-perempuan lelaki mereka, lelaki-lelaki lelaki mereka, perempuan-perempuan mereka. yang dimiliki oleh tangan kanan mereka, atau pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan fizikal, atau kanak-kanak yang belum mengetahui aspek peribadi wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada

mereka dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Tetapi orang-orang yang tidak dapat berkahwin hendaklah menahan diri (dari hubungan seksual) sehingga Allah memampukan mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang mencari kontrak [untuk pembebasan akhirnya] daripada mereka yang kamu miliki, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui pada mereka ada kebaikan dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah diberikan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka menginginkan kesucian, untuk mencari [dengan itu] kepentingan duniawi yang sementara. Dan jika seseorang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah terpaksa.

Dan sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu ayat-ayat dan perumpamaan-perumpamaan yang nyata dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah adalah Cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti relung yang di dalamnya terdapat pelita, pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang mutiara [putih] yang diterangi dari [minyak] pohon zaitun yang diberkati, bukan dari timur mahupun dari barat, yang minyaknya hampir bercahaya walaupun tidak disentuh api. Cahaya demi cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

[Ruang itu] di masjid-masjid yang diperintahkan Allah untuk ditinggikan dan supaya nama-Nya disebut di dalamnya; bertasbih kepada-Nya di dalam mereka pada waktu pagi dan petang

[Ialah] orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Mereka takut akan suatu hari yang padanya hati dan penglihatan berbolak balik .

Supaya Allah memberi balasan kepada mereka (menurut) yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

Tetapi orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah seperti fatamorgana di tanah yang rendah, yang disangka air oleh orang yang dahaga, sehingga apabila dia sampai kepadanya, dia tidak mendapatinya melainkan mendapati Allah di hadapan-Nya, lalu Dia menyempurnakan haknya; dan Allah amat cepat hisab-Nya.

Atau [mereka] seperti kegelapan di dalam lautan yang tidak terduga yang diliputi ombak, di atasnya ombak, di atasnya awan - kegelapan, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Apabila seseorang menghulurkan tangannya [di sana], dia hampir tidak dapat melihatnya. Dan barangsiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada cahaya baginya.

Tidakkah kamu melihat bahawa Allah Maha Tinggi oleh sesiapa yang ada di langit dan di bumi dan oleh burung-burung yang bersayap yang terbang? Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan bertasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah tempat kembali.

Tidakkah kamu melihat bahawa Allah menggerakkan awan? Kemudian Dia menghimpunkan keduanya, kemudian dijadikan-Nya berkelompok, dan kamu lihat hujan keluar dari dalamnya. Dan Dia menurunkan dari langit gunung-gunung yang di dalamnya terdapat hujan es, lalu Dia menimpakan dengan hujan itu siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilatan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan.

Allah menukarkan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan.

Allah telah menciptakan setiap makhluk (yang bernyawa) dari air. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya, dan di antaranya ada yang berjalan dengan dua kaki, dan di antaranya ada yang berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang berbeza. Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Tetapi orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan kami taat"; maka segolongan dari mereka berpaling sesudah itu. Dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dan apabila mereka diseru kepada [firman] Allah dan Rasul-Nya supaya menghukum di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka berpaling [menolak].

Tetapi jika hak mereka, mereka datang kepadanya dalam ketaatan segera.

Adakah penyakit dalam hati mereka? Atau adakah mereka ragu-ragu? Atau adakah mereka takut bahawa Allah akan menzalimi mereka, atau Rasul-Nya? Bahkan mereka itulah orang-orang yang zalim.

Satu-satunya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka ialah mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.

Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadaNya, mereka itulah orang-orang yang berjaya.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sekeras-kerasnya bahawa jika kamu perintahkan mereka, niscaya mereka akan pergi (menjalankan jalan Allah). Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, sesungguhnya ketaatan itu telah diketahui. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajibannya hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Dan tidak ada kewajiban Rasul melainkan (tanggungjawab) pemberitahuan yang nyata."

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan bagi mereka orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menggantikan mereka, sesudah mereka takut, aman, dan mereka beribadah kepada-Ku, bukan kepada-Ku. Tetapi sesiapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat.

Jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang kafir itu membuat kehancuran (kepada Allah) di muka bumi. Tempat perlindungan mereka ialah Neraka - dan alangkah buruknya tempat yang dituju.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu (sebelum masuk) tiga kali: sebelum solat subuh dan apabila kamu menanggalkan pakaianmu pada waktu tengah hari dan sesudah solat malam. [Ini adalah] tiga kali privasi untuk anda. Tidak ada kesalahan ke atas kamu dan tidak juga ke atas mereka selepas [tempoh] ini, kerana mereka terus beredar di antara kamu - sebahagian daripada kamu, antara yang lain. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anak di antara kamu telah baligh, hendaklah mereka meminta izin (setiap masa) sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-

orang sebelum mereka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan wanita-wanita lepas haid yang tidak ingin berkahwin - tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaiannya [tetapi] tidak menampakkan perhiasan. Tetapi menahan diri [daripada itu] adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tidak ada kekangan atau kekangan terhadap orang buta atau kekangan orang lumpuh atau kekangan yang buruk atau ke atas dirimu sendiri apabila kamu makan dari rumahmu atau dari rumah bapamu atau rumah ibumu atau rumah saudara lelakimu atau rumah saudara perempuanmu atau rumah saudara lelaki bapamu atau rumah ibu bapamu atau rumah saudara lelaki bapamu atau rumah ibu bapamu. saudara perempuan ibumu atau [dari rumah] yang kuncinya kamu miliki atau [dari rumah] kawanmu. Tiada kesalahan ke atas kamu sama ada kamu makan bersama atau berasingan. Tetapi apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam sejahtera ke atas satu sama lain - penghormatan dari Allah, yang diberkati lagi baik. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat (ketetapan) supaya kamu memahaminya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berjumpa dengannya untuk suatu perkara yang diutamakan, mereka tidak meninggalkannya sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu untuk sesuatu dalam urusan mereka, maka izinkanlah siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang tersesat di antara kamu, yang disembunyikan oleh orang lain. Maka hendaklah berhati-hatilah orang-

orang yang menyalahi perintah Nabi, supaya mereka tidak ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih.

Tidak dinafikan, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang kamu [berdiri] di atasnya dan [mengetahui] hari ketika mereka dikembalikan kepada-Nya, lalu Dia memberitahu mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perbincangan mengenai Ayat 1-64 daripada 64

Surah ini dimulakan dengan mengisytiharkan kewajipan wajib bertindak berdasarkan kandungan surah ini dan dengan lanjutan keseluruhan Al-Quran. Bab 24 An Nur, ayat 1:

“Surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan [yang di dalamnya]...”

Tidak kira betapa majunya tamadun, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehi dalam pelbagai bidang—termasuk sains tubuh manusia, minda, dan masyarakat—ia akan sentiasa berada di luar kemampuan manusia untuk merangka kod tingkah laku yang sejajar dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan, dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau komuniti sepanjang kewujudan mereka di Bumi. Ini kerana pengetahuan manusia sememangnya terhad dan sentiasa berkembang. Malah pada hari ini, manusia terus menyingkap pandangan baharu tentang aspek paling asas bagi makhluknya sendiri, seperti fungsi otak manusia. Jika orang masih belum menguasai pengetahuan lengkap tentang diri mereka sendiri, bagaimana mereka boleh berharap untuk mewujudkan sistem yang sempurna yang menjamin keadilan, keseimbangan dan ketenangan untuk semua? Usaha ini pada asasnya mustahil untuk penciptaan, tetapi tidak bagi Pencipta. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang tidak terbatas yang diperlukan untuk menyediakan sistem sedemikian. Pengetahuannya merangkumi masa lalu, kini, dan masa depan, serta realiti tersembunyi yang kekal di luar persepsi manusia. Oleh itu, Dia sahajalah yang berhak untuk memberikan manusia tata kelakuan yang sempurna—standard ilahi yang dengan jelas

membezakan kebenaran daripada kepalsuan, kebaikan daripada kejahatan, dan mendapat manfaat daripada bahaya. Bab 24 An Nur, ayat 1:

“... dan diwahyukan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu berfikir.”

Kod ini direka bukan sahaja untuk mengawal tingkah laku luaran tetapi juga untuk memupuk keadaan dalaman hati, dengan itu membolehkan orang ramai mencapai ketenangan fikiran dalam dunia yang sebaliknya dipenuhi dengan tekanan, konflik dan ketidakpastian. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Setiap kali tatakelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas—sama ada dalam kehidupan individu atau seluruh masyarakat—ia menghasilkan hasil yang luar biasa: ketenangan dalam hati, keadilan dalam tadbir urus, belas kasihan dalam urusan, dan keharmonian merentas komuniti. Ia menaikkan yang lemah, mengekang yang berkuasa dan menegakkan keadilan dengan cara yang tidak pernah dapat ditiru oleh sistem rekaan manusia. Atas sebab ini, individu mesti menerima bimbingan ilahi yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Tinggi, mengiktirafnya sebagai jalan yang paling menguntungkan untuk kesejahteraan mereka, walaupun aspek tertentu mungkin bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Orang yang bijak menyerupai seorang pesakit yang, walaupun diberi ubat pahit dan diet yang ketat, menerima nasihat doktor mereka, mengetahui ia akhirnya untuk kesihatan dan kelangsungan hidup mereka. Dengan cara yang sama, orang yang menerima dan bertindak atas petunjuk Allah, Yang Maha Tinggi, akan mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kejayaan abadi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, walaupun jalan itu memerlukan disiplin, pengorbanan, dan kesabaran. Walaupun, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami

sains rumit di sebalik ubat-ubatan yang diresepkan kepada mereka dan oleh itu meletakkan kepercayaan penuh mereka kepada doktor mereka, Allah, Yang Maha Tinggi, menjemput manusia kepada bentuk renungan yang jauh lebih mendalam dan sedar. Berbeza dengan mereka yang mengikut kepakaran manusia tanpa pemahaman yang utuh, Allah Taala tidak memerintahkan manusia mengikut ajaran Islam secara membuta tuli. Sebaliknya, Dia menggalakkan mereka untuk menggunakan akal mereka, untuk merenung secara mendalam tanda-tanda-Nya dalam diri mereka, dalam ciptaan, dan dalam ajaran Al-Quran, supaya mereka dapat mengenali kebenaran Islam melalui alasan dan bukti yang jelas. Ini menunjukkan belas kasihan dan kebijaksanaan Allah Yang Maha Tinggi—Dia menyeru manusia kepada iman melalui pemahaman, bukan paksaan. Dia mahu individu menyedari keharmonian, keadilan, dan faedah yang tertanam dalam bimbingan-Nya secara sedar, dan memerhatikan bagaimana ketaatan kepada perintah-Nya secara semula jadi membawa kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan kepada kehidupan mereka, baik di dunia ini mahupun di akhirat. Namun, keinsafan ini hanya boleh dicapai apabila seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan penuh keikhlasan, rendah diri, dan hati terbuka—bebas daripada berat sebelah, kesombongan, dan prasangka. Mereka yang mengamalkan sikap sedemikian akan menyaksikan kebijaksanaan yang mendalam dalam setiap perintah dan larangan Allah, dan mereka akan mendapati bahawa iman yang benar sejajar dengan akal, keadilan, dan sifat semula jadi manusia. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Dan surah 24 An Nur, ayat 1:

“Surat yang telah Kami turunkan dan Kami wajibkan [yang ada di dalamnya] dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu berfikir.”

Secara umumnya, perkara-perkara yang telah dinyatakan haram dalam Islam adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyak perkara yang masih dibenarkan. Apa yang menyatukan larangan ini adalah prinsip yang jelas: ia hanya dilarang kerana kemudaratannya melebihi apa-apa faedah yang dirasakan. Prinsip ini telah ditonjolkan dengan jelas sebelum larangan arak dan judi, ketika Allah Ta'ala menurunkan bahawa walaupun terdapat manfaat padanya, mudaratnya jauh lebih besar. Realiti ini jelas kepada sesiapa yang merenung dengan alasan yang kukuh. Bab 2 Al Baqarah 219:

“Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia...”

Dari sini, menjadi jelas bahawa undang-undang Islam bukanlah sekatan sewenang-wenangnya tetapi perlindungan belas kasihan yang direka untuk melindungi manusia daripada bahaya. Mereka berada di tempat semata-mata untuk kepentingan manusia, bukan kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mendapat apa-apa daripada ketaatan manusia, bukan juga kerana Dia menderita daripada kemaksiatan mereka. Kesempurnaan-Nya adalah lengkap, dan Dia benar-benar bebas daripada penciptaan. Surah 60 Al Mumtahanah, ayat 6:

“...Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Oleh itu, adalah untuk kepentingan mereka sendiri bahawa manusia mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka—seperti harta, kesihatan, akal, dan masa—dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, seseorang mencapai ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar dalam kedua-dua dunia: mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan mereka belajar untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, mereka yang menolak hidayah ini sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya adalah ketidakseimbangan: keadaan mental dan fizikal mereka akan menjadi tidak menentu, keutamaan mereka tersasar, dan persiapan mereka untuk Hari

Kiamat diabaikan. Walaupun secara lahiriah mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu, kehidupan mereka akan ditandai dengan tekanan, konflik, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Bab 9 At Taubah, ayat 82:

"Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan (kemudian) menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan."

Dan surah 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menggumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Ringkasnya, undang-undang ilahi bukanlah beban tetapi belas kasihan—dirancang untuk melindungi, mengangkat, dan membimbing manusia ke arah keharmonian dalam kehidupan ini dan kejayaan kekal di akhirat. Orang yang bijak menyadari bahawa ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bukanlah sekatan tetapi pembebasan: ia membebaskan mereka dari kezaliman keinginan mereka sendiri dan dari bahaya sistem yang sesat,

membawa mereka kepada keseimbangan, kejelasan, dan kedamaian. Bab 24 An Nur, ayat 1:

“...dan diwahyukan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu berfikir.”

Secara umumnya, ungkapan Al-Quran tidak dapat ditandingi, dan maknanya disampaikan dengan cara yang jelas dan terus terang. Kata-kata dan ayat-ayatnya sangat fasih, dan tidak ada buku lain yang dapat menandingi gayanya atau mengatasi kedalamannya. Ia sepenuhnya bebas daripada percanggahan—sesuatu yang terdapat dalam semua kitab suci dan ajaran lain di luar Islam. Al-Quran menceritakan sejarah bangsa-bangsa terdahulu secara terperinci, walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak dididik secara formal dalam sejarah. Ini sendiri adalah tanda asal usul ilahinya. Al-Quran memerintahkan setiap bentuk kebaikan dan melarang setiap bentuk kejahatan—sama ada perkara itu mempengaruhi seseorang individu atau meluas kepada masyarakat yang lebih luas—supaya keadilan, keselamatan, dan keamanan dapat merebak ke seluruh rumah dan masyarakat. Tidak seperti puisi, mitos, atau dongeng, Al-Quran mengelakkan keterlaluan, kepalsuan, atau rekaan. Setiap ayat bermanfaat dan boleh diaplikasikan secara praktikal dalam kehidupan seseorang. Walaupun cerita yang sama diulang, ia tidak pernah berlebihan; sebaliknya, setiap penceritaan semula menonjolkan pelajaran baharu dan penting. Tidak seperti mana-mana buku lain, Al-Quran tidak pernah menjemukan pembaca, tidak kira berapa kerap ia dipelajari. Al-Quran memberikan janji dan amaran, sentiasa disokong oleh bukti yang tidak dapat dinafikan dan jelas. Apabila ia membincangkan konsep yang mungkin kelihatan abstrak—seperti kesabaran, kesyukuran, atau kerendahan hati—ia menyediakan kaedah mudah dan praktikal untuk melaksanakannya dalam

kehidupan seharian. Ia menyeru manusia untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka: untuk tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Dengan berbuat demikian, seseorang mendapat ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia—mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya, dan bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Al-Quran menjadikan jalan yang lurus jelas dan menarik bagi sesiapa yang ikhlas mencari ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar. Kerana ia menangani sifat manusia, bimbingannya adalah abadi, relevan kepada setiap orang, setiap tempat, dan setiap generasi. Ia adalah ubat untuk masalah emosi, sosial, ekonomi, dan juga fizikal—apabila ia difahami dan digunakan dengan betul. Ia menyediakan penyelesaian untuk setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh individu atau seluruh masyarakat. Sejarah sendiri membuktikan bahawa setiap kali masyarakat melaksanakan ajaran Al-Quran dengan ikhlas, mereka berkembang dengan keadilan, kemakmuran, dan keharmonian. Berabad-abad telah berlalu, tetapi tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah, kerana Allah Taala berjanji untuk memeliharanya. Tiada buku lain dalam sejarah yang mempunyai kualiti unik ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Tambahan pula, Al-Quran menangani masalah akar dalam individu dan masyarakat, dan ia menyediakan penyelesaian praktikal untuk mereka. Dengan membetulkan akarnya, banyak cabang masalah yang berpunca daripadanya diselesaikan secara automatik. Dengan cara ini, Al-Quran

secara komprehensif menangani semua yang diperlukan oleh seseorang dan masyarakat untuk berjaya di kedua-dua dunia. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Dan surah 24 An Nur, ayat 1:

“...dan diwahyukan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu berfikir.”

Ini adalah mukjizat terbesar dan paling kekal yang dikurniakan kepada Nabi terakhir, Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Namun, hanya mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan mengamalkannya akan mendapat manfaat daripada cahayanya. Mereka yang sebaliknya mengikuti hawa nafsu mereka, atau secara selektif mengambil daripadanya sambil mengabaikan bimbingan penuhnya, akhirnya akan menghadapi kerugian di dunia dan Akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Adalah penting untuk menyadari bahawa Islam bukanlah sistem separa atau berpecah-belah, tetapi kod tingkah laku lengkap yang direka untuk membimbing manusia ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Pada peringkat individu, ia memupuk keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal seseorang dan mengajar seseorang untuk meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kedudukan yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Di peringkat masyarakat, ia mewujudkan ketenangan fikiran dengan memastikan bahawa hak orang lain dipenuhi, keadilan ditegakkan, dan unsur-unsur berbahaya yang mengganggu keharmonian dihapuskan—walaupun orang tidak selalu memahami hikmah di sebalik kaedah yang digunakan Islam untuk mencapai hasil ini. Atas sebab ini, tatakelakuan Islam merangkumi setiap situasi yang mungkin dihadapi oleh seseorang, sama ada duniawi atau agama, dan mengawal setiap nikmat yang mereka berinteraksi. Oleh itu adalah satu kesilapan untuk mengamalkan sikap jahil bahawa Allah Taala hanya mengambil berat tentang kewajipan ritual seperti solat fardu. Pada hakikatnya, Allah Taala akan menyoal manusia tentang setiap keadaan yang mereka temui, sama ada berkaitan ibadat, urusan dengan orang lain, atau penggunaan berkat mereka. Oleh itu, adalah perlu bagi setiap orang untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam supaya mereka dapat bertindak balas dengan betul dalam setiap situasi. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan sewajarnya, dan menyediakan diri mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku yang menyeluruh ini akhirnya menghasilkan ketenangan di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang itu hendaklah mengelak daripada memperlakukan Islam seperti pakaian yang boleh dipakai atau ditanggalkan mengikut kehendak peribadi. Sesiapa yang berkelakuan seperti ini, sebenarnya, menyembah hawa nafsu mereka sendiri, walaupun mereka secara zahir mendakwa sebaliknya. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Sesiapa yang gagal melaksanakan ajaran Islam dalam setiap keadaan pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam ketidakseimbangan: keadaan mental dan fizikal mereka akan menjadi tidak menentu, keutamaan mereka tersasar, dan persiapan mereka untuk Hari Penghakiman diabaikan. Keadaan ini akan membawa kepada tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia—walaupun mereka secara zahirnya menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Pendek kata, Islam bukanlah gaya hidup terpilih tetapi kerangka kejayaan yang menyeluruh. Hanya dengan memeluknya sepenuhnya, dalam setiap aspek kehidupan, seseorang dan seluruh masyarakat boleh mencapai keseimbangan sejati, ketenangan fikiran, dan kemakmuran abadi. Rangka kerja yang menyeluruh ini dibincangkan di seluruh Al-Quran dan khususnya dalam bab ini. Bab 24 An Nur, ayat 2:

“ Perempuan [yang belum berkahwin] atau lelaki [yang belum berkahwin] didapati bersalah melakukan persetubuhan - sebatlah setiap seorang daripada mereka dengan seratus sebatan...”

Untuk memahami larangan perhubungan di luar perkahwinan, adalah penting untuk merenung secara mendalam akibat berbahaya mereka di peringkat individu dan masyarakat. Allah Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menikah dan mengharamkan hubungan yang haram. Perintah ini tidak sewenang-wenangnya—ia berakar pada kebijaksanaan yang mendalam yang menjaga kesejahteraan emosi, mental, dan rohani seseorang. Apabila pasangan tidak benar-benar setia kepada satu sama lain, sebagai pasangan suami isteri, sebarang kesulitan sebenar yang mereka hadapi cenderung menghasilkan kegawatan emosi yang lebih besar. Tanpa rasa tanggungjawab dan komitmen yang dibawa oleh perkahwinan, mereka sering gagal untuk menyokong satu sama lain dengan betul semasa masa kesusahan. Memasuki dan keluar berbilang perhubungan sepanjang hidup seseorang tidak dapat tidak meninggalkan parut emosi yang berpanjangan, mengakibatkan perasaan tidak stabil dan kekosongan dalaman. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa ramai yang mengalami perpisahan berulang akhirnya mendapatkan kaunseling dan mengalami kemurungan dan gangguan mental lain jauh lebih kerap daripada mereka yang mengelakkan hubungan sedemikian.

Lebih-lebih lagi, mereka yang dikenali dalam masyarakat kerana terlibat dalam pelbagai hubungan sering mendapati sukar untuk menarik pasangan yang ikhlas yang akan memenuhi hak mereka. Ini kerana penglibatan yang lazim dalam perhubungan sedemikian memupuk watak yang longgar dan tidak boleh dipercayai—sifat-sifat yang mereka yang mencari komitmen sepanjang hayat secara semula jadi tidak diingini. Akibatnya, kegagalan emosi mereka yang berulang hanya menambah kesusahan mereka.

Perhubungan yang menyalahi undang-undang juga tidak mempunyai penjajaran tujuan jangka panjang. Dalam banyak kes, seorang pasangan

menginginkan komitmen, manakala yang lain hanya mencari teman sementara. Apabila ketidakpadanan ini menjadi jelas, ia membawa kepada kemusnahan emosi bagi orang yang melaburkan hati mereka dengan lebih mendalam. Sebaliknya, pasangan suami isteri memasuki hubungan mereka di atas asas komitmen bersama dan niat bersama. Mereka menyokong satu sama lain melalui semua perubahan hidup—sama ada dirancang atau tidak dijangka, seperti kedatangan kanak-kanak. Rasa kestabilan dan pengabdian ini jarang ditemui dalam hubungan di luar perkahwinan.

Tambahan pula, perhubungan yang menyalahi undang-undang menipu seseorang untuk mempercayai mereka mengenali pasangannya sepenuhnya. Apabila mereka akhirnya berkahwin, mereka sering mengadu bahawa pasangan mereka telah berubah. Pada hakikatnya, orang itu tidak berubah; sebaliknya, tanggungjawab dan tekanan baru dalam perkahwinan telah mendedahkan aspek watak mereka yang sebelum ini tidak kelihatan. Inilah sebabnya mengapa hubungan yang bermula secara tidak sah sering menghadapi ketegangan perkahwinan yang lebih besar. Malah bersekedudukan sebelum berkahwin tidak menghalang keputusan ini.

Ia juga diketahui umum bahawa pergolakan emosi dalam hubungan memberi kesan kepada setiap aspek kehidupan. Ramai orang muda, misalnya, meninggalkan pendidikan atau kerjaya mereka hanya kerana mereka tidak dapat berjumpa dengan bekas pasangan. Sebaliknya, pasangan suami isteri, terikat dengan komitmen suci, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membubarkan ikatan mereka atas isu sementara itu.

Walau bagaimanapun, seseorang itu tidak boleh tertipu dengan penampilan luaran hubungan yang menyalahi undang-undang, dengan menganggap ia tidak berbahaya. Persepsi manusia adalah terhad dan dikaburkan oleh emosi, menyebabkan orang mengabaikan bahaya tersembunyi dalam tindakan yang bercanggah dengan bimbingan ilahi. Seseorang dalam hubungan sedemikian pasti akan ditarik ke arah kemaksiatan yang lebih besar, kerana emosi dan keinginan sukar untuk ditahan. Lama kelamaan, ini sering membawa kepada dosa seperti perzinaan—suatu perbuatan yang dinormalisasi dalam banyak masyarakat tetapi merosakkan dalam kedua-dua dimensi moral dan sosial. Keintiman yang menyalahi undang-undang mengakibatkan banyak masalah, termasuk kehamilan yang tidak diingini, keretakan keluarga, dan remeh-temeh dosa besar yang lain. Walaupun seseorang mengelakkan pelanggaran besar dalam perhubungan yang menyalahi undang-undang, keterikatan emosi mereka mengaburi pertimbangan mereka. Mereka mungkin berkahwin dengan seseorang yang tidak sesuai hanya kerana perasaan yang kuat, mengabaikan kepentingan ketakwaan dan keserasian. Akibatnya, mereka kemudiannya bergelut di bawah beban tanggungjawab, yang membawa kepada konflik dan penyesalan. Perasaan cinta boleh membutakan seseorang terhadap kesalahan pasangannya—amaran yang ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 5130.

Lebih-lebih lagi, mereka yang hidup secara tidak bermoral menarik orang lain yang serupa wataknya. Individu yang tidak beriman mengeksploitasi satu sama lain untuk kepuasan peribadi dan bukannya saling menghormati. Hubungan sedemikian sering ditandai dengan penderaan lisan, penghinaan, dan parut emosi yang berlarutan lama selepas permohonan maaf dibuat. Dalam banyak kes, mereka malah bertukar menjadi penderaan fizikal. Apabila kecantikan atau keremajaan pudar, pasangan yang maksiat mencari yang lain, menganggap perhubungan sebagai kemewahan pakai buang. Tingkah laku ini membawa kepada trauma emosi yang mendalam dan ketidakstabilan. Kitaran bahaya berterusan ke generasi seterusnya. Kanak-

kanak yang dilahirkan di luar perkahwinan atau dalam hubungan yang tidak stabil sering membesar dalam rumah tangga yang berpecah belah tanpa sokongan yang konsisten daripada kedua ibu bapa. Statistik dan pemerhatian sama-sama mengesahkan bahawa ramai anak muda yang terjerumus ke dalam jenayah, kumpulan samseng, atau eksploitasi datang dari persekitaran sedemikian. Membesarkan anak-anak dalam rumah tangga yang stabil dan penuh kasih sayang adalah mencabar walaupun mereka diingini-betapa lebih sukar, kemudian, apabila mereka tidak? Beban emosi sering mendorong ibu bapa tunggal untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk dipupuk atau diterima pakai, yang seterusnya meningkatkan risiko kanak-kanak itu mengalami kecederaan emosi dan sosial.

Semua hasil yang merosakkan ini adalah seperti racun tersembunyi dalam hidangan yang kelihatan lazat. Hanya kerana racun tidak dapat dilihat tidak menjadikannya tidak berbahaya. Begitu juga, hubungan yang menyalahi undang-undang mungkin kelihatan menarik, tetapi ia mengandungi bahaya tersembunyi yang hanya Allah Taala sahaja yang memahami sepenuhnya. Oleh itu, orang yang bijak mempercayai perintah-Nya, seperti pesakit yang bijak mengikut nasihat doktor mereka, menerima ubat yang pahit dan diet yang ketat kerana mengetahui ia membawa kepada kesihatan yang berpanjangan. Bertindak atas petunjuk Allah, Yang Maha Tinggi, menjamin keamanan dan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal seseorang, sedangkan mengikuti kefahaman yang terhad membawa bahaya yang tidak dapat dielakkan. Pengetahuan manusia, walaupun kemajuannya, masih terlalu terhad untuk menyelesaikan setiap isu moral dan emosi. Orang tidak dapat meramalkan semua akibat dari tindakan mereka. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk membimbing manusia ke arah kesejahteraan yang sebenar, dan Dia telah menurunkan pengetahuan ini dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini jelas kelihatan apabila membandingkan kedamaian dan keharmonian mereka yang hidup dengan

bimbingan ilahi dengan kesusahan dan kekacauan mereka yang tidak melakukannya.

Allah, Yang Maha Tinggi, dalam kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga, telah menyelesaikan banyak masalah masyarakat dengan menangani punca mereka—melarang perhubungan yang menyalahi undang-undang dan mempromosikan perkahwinan, kesatuan suci yang dibina atas keikhlasan, tanggungjawab, dan pengabdian. Melalui bimbingan-Nya tentang perkahwinan, perceraian, janda, dan pendidikan anak-anak, Dia telah memberikan manusia kunci untuk membina keluarga yang stabil, yang seterusnya membentuk asas masyarakat yang sihat. Apabila ahli keluarga—sama ada bersama atau berpisah—menuhi hak satu sama lain dan menyediakan persekitaran yang memupuk untuk anak-anak mereka, seluruh masyarakat mendapat manfaat daripada kestabilan ini. Sebaliknya, apabila ikatan kekeluargaan terputus, pengabaian dan perselisihan berlaku dalam masyarakat, membawa kepada kemudaratan yang meluas. Ramai pemikir sepanjang sejarah telah mencadangkan penyelesaian kepada isu-isu masyarakat, tetapi usaha mereka selalunya menangani gejala peringkat permukaan sahaja. Walau bagaimanapun, Allah, Yang Maha Tinggi, menyelesaikan masalah ini dengan menyasarkan akarnya—membetulkan asas moral dan rohani individu dan keluarga. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat...”

Namun, hanya mereka yang menggunakan akal dan pandangan yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang benar-benar akan memahami

hikmah yang mendalam yang terkandung dalam firman-Nya. Bab 24 An Nur, ayat 1:

“...dan diwahyukan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu berfikir.”

Islam adalah agama yang praktikal dan realistik yang mengiktiraf sepenuhnya fitrah manusia. Oleh itu, kod kelakuannya memberikan panduan bukan sahaja bagi mereka yang berusaha untuk hidup menurut ajarannya, tetapi juga bagi mereka yang gagal, selalunya kerana perintah ilahi bertentangan dengan keinginan duniawi mereka. Dalam perkara dosa yang hanya melibatkan individu, tiada hukuman undang-undang—sejenis yang hanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan Islam—telah ditetapkan. Ini kerana setiap orang telah diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jika mereka memilih untuk mencederakan diri mereka sendiri melalui dosa, mereka akan menanggung akibat pilihan mereka di dunia dan akhirat. Sesiapa yang berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan sedemikian membawa kepada ketidakseimbangan: keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak menentu, keutamaan mereka tidak pada tempatnya, dan mereka gagal untuk membuat persediaan yang secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ini mengakibatkan tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka secara lahiriah menikmati kemewahan duniawi tertentu.

Sebaliknya, hukuman undang-undang hanya ditetapkan apabila dosa mempunyai kesan langsung dan berbahaya kepada masyarakat yang lebih luas-seperti perzinaan-dan apabila pelakunya tidak dihalang daripada melakukan kesalahan awam oleh ajaran Islam atau oleh akal fikiran. Bab 24 An Nur, ayat 2:

“Perempuan atau lelaki (yang belum berkahwin) didapati melakukan persetubuhan, maka deralah tiap-tiap seorang daripada mereka seratus kali sebat, dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada mereka dalam agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat...”

Perintah ini ditujukan kepada pihak berkuasa kerajaan, yang tugasnya adalah untuk melaksanakan hukuman tersebut. Walaupun begitu, mereka hanya diwajibkan berbuat demikian jika kes itu sampai kepada mereka dan dibuktikan tanpa keraguan yang munasabah. Jika pelakunya menyembunyikan dosanya dan bertaubat kepada Allah Ta’ala, maka Allah akan mengampuni mereka. Mengakui dosa secara terbuka kepada pihak berkuasa telah tidak digalakkan dalam Islam, seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4419.

Walaupun Islam menangani zina dan zina dengan cara yang ketat, keperluan pembuktian untuk melaksanakan hukuman undang-undang adalah sangat ketat sehingga membuktikan kes sedemikian hampir mustahil. Inilah sebab mengapa hukuman undang-undang untuk dosa-dosa seperti itu sangat jarang dilaksanakan pada zaman awal empayar Islam. Bab 4 An Nisa, ayat 15:

"Orang-orang yang melakukan zina [yaitu, persetubuhan yang tidak sah] dari wanita-wanita kamu, bawalah terhadap mereka empat (saksi) dari kalangan kamu. Dan jika mereka bersaksi..."

Kemungkinan empat saksi yang jujur dan boleh dipercayai memerhatikan perbuatan sedemikian adalah amat tipis. Tambahan pula, sesiapa yang menuduh orang lain berzina tanpa mengemukakan bukti ini akan dikenakan hukuman undang-undang. Ini berfungsi sebagai penghalang yang kuat terhadap tuduhan palsu. Bab 24 An Nur, ayat 4:

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat dan janganlah kamu terima persaksian daripada mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Lapisan rahmat ini menunjukkan bahawa tujuan syariat Islam bukanlah untuk mendedahkan atau menghina, tetapi untuk menghalang perbuatan salah, melindungi masyarakat, dan menggalakkan taubat. Seseorang yang melakukan dosa digesa untuk menyembunyikannya, bertaubat dengan ikhlas, dan memohon rahmat Allah Taala. Mereka tidak bertanggungjawab -untuk melaporkan diri kepada pihak berkuasa. Dengan cara ini, Islam mengimbangi keadilan dengan belas kasihan, akauntabiliti dengan pengampunan, dan pencegahan dengan peluang untuk pembaharuan yang ikhlas.

Islam, sebagai agama keseimbangan, mengajar belas kasihan yang berakar pada hikmah, bukan kelemahan. Ia tidak membenarkan kompromi tentang ajaran ilahi, walaupun kompromi tersebut timbul daripada apa yang kelihatan sebagai niat yang baik. Bab 24 An Nur, ayat 2:

“Perempuan atau lelaki (yang belum berkahwin) didapati melakukan persetubuhan, maka deralah tiap-tiap seorang daripada mereka seratus kali sebat, dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada mereka dalam agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat...”

Ayat ini menunjukkan bahawa belas kasihan tidak boleh sekali-kali mengatasi keadilan atau kod kelakuan ilahi. Manusia, dengan sifatnya, sering didorong oleh emosi dan pandangan jauh yang terhad. Mereka mungkin membiarkan belas kasihan, kemarahan, atau keutamaan peribadi mengaburkan penilaian mereka, walaupun dalam perkara yang mempunyai akibat yang meluas kepada seluruh masyarakat. Atas sebab ini, orang tidak boleh bergantung semata-mata pada emosi mereka apabila membuat keputusan yang sangat penting. Sebaliknya, mereka mesti menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan kepercayaan mereka tentang akauntabiliti pada Hari Penghakiman dengan mengetepikan pendapat peribadi—pendapat yang sering dibentuk oleh emosi, kejahilan, atau berat sebelah. Sebagai gantinya, mereka mesti melaksanakan tatakelakuan yang sempurna, tidak berat sebelah, dan adil yang diwahyukan oleh Dia yang pengetahuannya meliputi semua perkara: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hanya dengan berbuat demikian individu dan masyarakat boleh memastikan keadilan ditegakkan, belas kasihan dilaksanakan di tempat yang sepatutnya, dan

keseimbangan dikekalkan. Inilah intipati petunjuk Islam: belas kasihan tanpa ketidakadilan, belas kasihan tanpa kompromi, dan keadilan tanpa kezaliman. Bab 24 An Nur, ayat 2:

“Perempuan atau lelaki (yang belum berkahwin) didapati melakukan persetubuhan, maka deralah tiap-tiap seorang daripada mereka seratus kali sebat, dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada mereka dalam agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat...”

Secara umumnya, ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan tentang pentingnya menghindari perbuatan yang salah, walaupun ia dilakukan dengan niat yang baik. Kebanyakan orang mengiktiraf pusat niat, kerana ia adalah asas kepada semua amalan dalam Islam. Sesungguhnya, Allah Yang Maha Mulia, menilai perbuatan mengikut niat, seperti yang ditegaskan dalam Hadis terkenal yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Namun satu aspek penting sering diabaikan: niat yang baik dengan sendirinya tidak mencukupi. Agar niat diterima, ia mesti disertai dengan tindakan yang baik dan halal. Jika tidak, niat menjadi sia-sia. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh mencuri daripada orang kaya untuk memberi kepada orang miskin. Walaupun niatnya adalah untuk membantu orang yang memerlukan kerana Allah Taala, tindakan itu tetap menyalahi undang-undang dan oleh itu tidak boleh diterima. Islam mensyaratkan kedua-dua niat dan perbuatan itu baik, ikhlas, dan mengikut petunjuk Ilahi.

Malangnya, apabila berurusan dengan orang lain, prinsip ini sering diabaikan. Ramai menasihati orang lain ke arah tindakan tertentu tanpa mempertimbangkan dengan teliti akibatnya atau sama ada nasihat itu benar-

benar memberi manfaat kepada orang yang dinasihatkan. Daripada merenung dan berbincang, mereka hanya bergantung pada niat baik mereka dan terus maju.

Pertimbangkan contoh ibu bapa yang menggalakkan anak mereka berkahwin dengan saudara atau rakan keluarga semata-mata kerana hubungan antara dua keluarga. Walaupun niat ibu bapa sudah pasti baik—mereka inginkan kebahagiaan dan kestabilan untuk anak mereka—tindakan itu mungkin tidak ikhlas atau bijak jika bakal pasangan tidak sesuai. Dalam hal ini, kebergantungan ibu bapa kepada niat baik sahaja menghalang mereka daripada bertindak dengan keikhlasan sebenar terhadap anak mereka, sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Tiada siapa yang meragui kasih sayang ibu bapa, tetapi kasih sayang dan niat yang baik mesti dipandu oleh pengetahuan, kebijaksanaan, dan pertimbangan yang teliti.

Contoh lain ialah apabila seseorang itu berusaha untuk belajar dan mengamalkan ilmu Islam, namun menghadapi kritikan daripada saudara mara. Setiap saudara mungkin percaya bahawa mereka bertindak atas niat baik, tetapi kegagalan mereka untuk menilai keadaan dengan betul membutakan mereka daripada fakta bahawa orang itu mengejar sesuatu yang terpuji. Dengan hanya bergantung pada niat mereka, tanpa renungan atau pengetahuan, mereka secara tidak sengaja menghalang saudara mereka daripada kebaikan.

Oleh itu, niat yang baik tidak pernah cukup dengan sendirinya. Ia mesti disokong oleh tindakan yang baik, ikhlas, dan difikirkan dengan baik. Itulah sebabnya sering dikatakan bahawa "jalan ke Neraka diturap dengan niat

yang baik." Orang membuat kesilapan dalam pertimbangan mengenai diri mereka dan orang lain apabila mereka menganggap bahawa niat sahaja menjamin hasil yang baik. Punca kelakuan ini ialah kejahilan. Ubatnya ialah menuntut ilmu, merenung sedalam-dalamnya, dan mengamalkan tuntunan Islam supaya niat baik seseorang itu dipadankan dengan tindakan yang halal, bijaksana dan bermanfaat. Dengan cara ini, Islam memelihara keseimbangan: niat dengan amal, belas kasihan dengan hikmah, dan ikhlas dengan ilmu. Hanya apabila unsur-unsur ini digabungkan, seseorang boleh mencapai kejayaan sebenar dalam kedua-dua dunia.

Hukuman undang-undang yang ditetapkan dalam Islam dan dilaksanakan oleh kerajaan Islam bukanlah langkah sewenang-wenangnya; ia mempunyai tujuan yang jelas sebagai penghalang, melindungi masyarakat daripada bahaya dan rasuah yang meluas. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar orang lain menyaksikan azab tersebut. Bab 24 An Nur, ayat 2:

"... Dan hendaklah sekumpulan orang-orang yang beriman menyaksikan azab mereka."

Hikmah di sebalik perintah ini amat mendalam. Ia tidak bertujuan untuk menggalakkan orang ramai mengutuk, mengejek, atau menghina pesalah, kerana tingkah laku tersebut bertentangan dengan akhlak mulia yang diharapkan daripada seorang mukmin sejati. Sebaliknya, tujuannya adalah dua kali ganda. Pertama, ia bertindak sebagai penghalang yang kuat untuk pemerhati. Dengan menyaksikan akibat daripada kemaksiatan, mereka diingatkan akan pertanggungjawaban mereka sendiri di hadapan Allah,

Yang Maha Tinggi, dan tidak digalakkan daripada terjerumus ke dalam dosa yang sama. Sifat umum hukuman itu menguatkan keseriusan jenayah dan menguatkan keazaman orang lain untuk mengelakkannya. Kedua, ia memberi peluang kepada orang beriman yang ikhlas untuk menunjukkan belas kasihan dalam bentuk yang betul. Daripada merendah-rendahkan pesalah, mereka digalakkan untuk menghiburkan mereka, untuk mengingatkan mereka tentang keluasan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, dan untuk menggalakkan taubat yang ikhlas. Dengan cara ini, hukuman menjadi bukan sahaja satu cara keadilan tetapi juga laluan kepada pembaharuan dan pembaharuan rohani bagi pesalah. Justeru, arahan ini memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Para pemerhati mendapat pengajaran yang menguatkan iman mereka dan menghalang mereka daripada melakukan dosa. Para pesalah diberi peluang untuk merenung, bertaubat, dan melakukan pembaharuan, mengetahui bahawa pintu belas kasihan tetap terbuka. Dan masyarakat secara keseluruhannya dilindungi daripada penyebaran rasuah, kerana keadilan jelas ditegakkan dan kesucian undang-undang ilahi diperkukuh. Dengan cara ini, kebijaksanaan Islam menjadi jelas: keadilan tidak pernah dilaksanakan kerana kekejaman atau dendam, tetapi dengan matlamat yang lebih tinggi iaitu pembaharuan, taubat, dan pemeliharaan keamanan, akhlak, dan keharmonian dalam masyarakat. Ia adalah sistem yang mengimbangi ketegasan dengan belas kasihan, pencegahan dengan belas kasihan, dan akauntabiliti dengan peluang untuk penebusan.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, asas masyarakat yang adil dan aman terletak pada penubuhan rumah tangga yang stabil dan harmoni, di mana hak semua individu dipenuhi dengan betul. Kestabilan dalaman ini terpancar ke luar, memupuk kasih sayang, keadilan, keadilan, dan keamanan di seluruh masyarakat. Untuk mencapai matlamat ini, Islam bukan sahaja menggalakkan perkahwinan dan melarang hubungan yang menyalahi undang-undang tetapi juga mengarahkan orang ramai untuk memilih pasangan mereka dengan bijak-mereka yang akan

mempertahankan hak mereka sendiri serta hak orang lain dalam rumah tangga, termasuk anak-anak mereka. Bab 24 An Nur, ayat 3:

“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan tidak mengawininya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”

Adalah penting untuk menjelaskan bahawa pezina yang disebut dalam ayat ini adalah mereka yang berterusan melakukan dosa tanpa penyesalan, taubat, atau sebarang tanda pembaharuan. Ini tidak berlaku kepada mereka yang telah bertaubat dengan ikhlas dari kesilapan masa lalu, kerana Allah, Yang Maha Agung, menerima taubat yang ikhlas dan mengubah keadaan orang yang kembali kepada-Nya. Walau bagaimanapun, mereka yang berterusan dalam perzinaan, serta mereka yang menolak atau mengabaikan tatasusila Islam, tidak dapat tidak akan membentuk watak yang menghalang mereka daripada memahami atau memenuhi hak pasangan, anak, dan saudara-mara mereka. Inilah antara sebab mengapa Islam sangat menitikberatkan pemilihan pasangan yang betul. Malah, dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5090, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan bahawa seseorang itu dinikahi kerana empat sebab: harta, keturunan, kecantikan, atau ketakwaan. Beliau menyimpulkan dengan memberi peringatan bahawa seseorang itu hendaklah berkahwin kerana ketakwaan, jika tidak mereka akan rugi.

Hikmah hadis ini sangat mendalam. Tiga sifat pertama—kekayaan, keturunan, dan kecantikan—adalah sementara dan tidak sempurna. Mereka

mungkin memberikan kebahagiaan sementara, tetapi akhirnya ia menjadi beban, kerana mereka terikat dengan dunia material dan bukan kepada sumber kejayaan yang kekal, iaitu iman. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan; malah, kehidupan orang kaya dan terkenal sering menunjukkan bahawa kelimpahan material boleh wujud bersama dengan rasa tidak puas hati yang mendalam. Berkahwin kerana keturunan juga tidak bijak, kerana keturunan yang mulia tidak menjamin budi pekerti yang mulia, dan jika perkahwinan itu gagal, ia boleh menghancurkan ikatan antara keluarga. Bagi kecantikan, atau yang sering disamakan dengan cinta romantis, ia adalah emosi sekejap yang berubah mengikut masa, mood, dan keadaan. Sejarah dipenuhi dengan contoh pasangan yang pernah mengaku sangat bercinta tetapi kemudiannya semakin menghina satu sama lain.

Hadis ini, walau bagaimanapun, tidak mencadangkan bahawa kekayaan dan tarikan adalah tidak relevan. Adalah penting bahawa suami mampu menyara keluarga dari segi kewangan, dan tarikan bersama adalah bahagian semula jadi dan sihat dalam perkahwinan. Sebaliknya, Hadis mengajar bahawa sifat-sifat ini tidak seharusnya menjadi sebab utama atau sebab utama untuk perkahwinan. Asasnya mestilah bertaqwa.

Taqwa adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ringkasnya, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, akan memperlakukan pasangannya dengan baik dan adil di saat senang maupun susah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama akan menganiaya pasangannya apabila mereka tidak senang, dan walaupun dalam masa puas, mereka akan gagal memenuhi hak pasangan mereka kerana kejahilan dan mementingkan diri sendiri. Ini adalah salah

satu sebab mengapa konflik rumah tangga dan juga keganasan meningkat di kalangan umat Islam sejak kebelakangan ini.

Orang yang bertakwa, berpandukan ilmu, lebih mementingkan menunaikan hak orang lain—seperti pasangannya—daripada menuntut hak sendiri. Mereka memahami bahawa Allah Ta'ala akan menyoal mereka sama ada mereka telah menunaikan hak orang lain, bukan sama ada orang lain menunaikan hak mereka. Bab 35 Fatir, ayat 28:

"...Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang berilmu..."

Walau bagaimanapun, mereka yang maksiat sering menyibukkan diri dengan hak yang mereka anggap, kebanyakannya dibentuk oleh budaya, fesyen, atau imaginasi peribadi dan bukannya oleh Islam. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar berpuas hati, walaupun pasangan mereka menunaikan hak mereka mengikut ajaran Islam. Inilah sebabnya mengapa kejahilan tentang Islam begitu kuat dikaitkan dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Atas sebab ini, sesiapa yang menginginkan perkahwinan harus terlebih dahulu mencari pengetahuan tentang tanggungjawabnya: hak yang mereka berhutang kepada pasangan mereka, hak yang mereka berhutang, dan cara yang betul untuk menangani pasangan mereka dalam situasi yang berbeza. Tanpa ilmu ini, ramai pasangan yang bersengketa, menuntut perkara yang tidak wajib dan mengabaikan perkara yang benar-benar dituntut. Oleh itu, ilmu—menjadi akar ketakwaan—adalah asas kepada perkahwinan yang sihat, stabil, dan berjaya.

Bab 24 An Nur, ayat 3:

“ Laki-laki yang berzina tidak mengahwini melainkan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan tidak ada yang mengawininya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik...”

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, orang yang mengamalkan perwatakan maksiat dan mengejar berbilang pasangan pasti akan menarik ke dalam kehidupan mereka orang lain yang mempunyai perangai yang sama. Individu sedemikian jarang ikhlas; kebimbangan utama mereka adalah pemenuhan keinginan mereka sendiri. Akibatnya, mereka tidak menghormati mahupun menegakkan hak pasangan mereka, walaupun dalam ikatan perkahwinan. Apabila perselisihan faham timbul, mereka cepat melakukan penderaan lisan, selalunya mempersenjatai tingkah laku tidak sopan masa lalu mereka dengan membandingkannya dengan seorang pelacur. Walaupun kemudian mereka meminta maaf, kerosakan sudah berlaku. Kata-kata seperti ini meninggalkan parut emosi yang mendalam yang tidak mudah sembuh, dan dalam banyak kes, luka sedemikian boleh lebih memudaratkan kesejahteraan mental dan emosi seseorang daripada kecederaan fizikal. Lebih-lebih lagi, mereka yang mengelilingi diri mereka dengan teman yang tidak maksiat kerana perwatakan mereka yang longgar jauh lebih mungkin mengalami penderaan fizikal di tangan pasangan atau pasangan mereka. Hubungan mereka dibina di atas asas yang cetek, dan apabila sifat-sifat luaran yang pada mulanya menarik pasangan yang maksiat—seperti kecantikan, daya tarikan, atau kekayaan—mula pudar, mereka akan mencari orang lain. Ini adalah salah satu sebab utama

mengapa hubungan luar nikah menjadi perkara biasa di kalangan orang yang tidak beriman. Mereka memperlakukan pasangan mereka seperti seseorang akan memperlakukan harta benda: digunakan untuk sementara waktu dan kemudian dibuang atau "dinaik taraf." Kemusnahan emosi yang disebabkan oleh pengkhianatan sedemikian sangat besar, meninggalkan luka yang sukar diubati dan sering memusnahkan kepercayaan yang menyatukan keluarga. Kemudaratan tingkah laku sedemikian tidak berhenti pada pasangan itu sendiri. Jika mereka mempunyai anak, akibat daripada gaya hidup mereka yang maksiat sering melimpah kepada generasi akan datang. Dalam saat-saat kemarahan, malah anak-anak mereka sendiri boleh melemparkan kata-kata penghinaan lisan kepada mereka-terutamanya kepada ibu-menggunakan tingkah laku tidak sopan masa lalu sebagai senjata terhadapnya. Kesakitan didera oleh anak sendiri dengan cara ini amat mendalam dan meninggalkan parut emosi yang amat sukar untuk dipulihkan. Ia menjejaskan ikatan rasa hormat semula jadi antara ibu bapa dan anak dan mewujudkan kitaran kepahitan dalam keluarga. Sebaliknya, orang yang mengamalkan perwatakan yang sederhana dan tegak menarik ke dalam kehidupan mereka orang-orang yang mempunyai sifat yang serupa. Pasangan atau pasangan yang sederhana akan menghormati dan memenuhi hak mereka, dan sebarang penghinaan lisan yang ditujukan kepada mereka tidak akan membawa berat, kerana semua orang yang terlibat tahu tuduhan sedemikian adalah palsu. Hubungan mereka dibina atas keikhlasan, kepercayaan, dan saling menghormati. Jika pasangan sebegitu dikurniakan zuriat, anak-anak tersebut lebih cenderung untuk menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa, menyedari kejujuran budi pekerti mereka dan ketulusan tingkah laku mereka. Dengan cara ini, kesederhanaan bukan sahaja melindungi individu tetapi juga mengukuhkan unit keluarga dan memupuk generasi akan datang yang lebih sihat dan menghormati.

Oleh itu, pilihan antara maksiat dan kesopanan bukan semata-mata urusan peribadi; ia membentuk kualiti perhubungan seseorang, kestabilan keluarga

seseorang, dan fabrik moral generasi akan datang. Maksiat menimbulkan ketidakstabilan, pengkhianatan, dan kemudaratannya emosi, manakala kesopanan memupuk rasa hormat, kepercayaan, dan keharmonian yang berkekalan. Bab 24 An Nur, ayat 3:

“ Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan tidak mengawininya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, untuk menjaga maruah dan kehormatan orang yang tidak bersalah—terutama wanita—Islam menetapkan hukuman undang-undang yang ketat bagi mereka yang menuduh orang lain berzina tanpa mengemukakan bukti yang boleh dipercayai. Bab 24 An Nur, ayat 4:

“ Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatan, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh sebatan...”

Keputusan ini menyerlahkan betapa seriusnya fitnah dan tuduhan palsu. Ia bukan sahaja serangan peribadi tetapi juga jenayah yang boleh memusnahkan reputasi, keluarga, dan seluruh masyarakat. Atas sebab ini, hukuman tidak terhad kepada sebatan awam. Para penuduh semakin

dihinakan dengan dihalang selama-lamanya daripada menjadi saksi dalam mana-mana perkara undang-undang, dengan itu menjenamakan mereka sebagai tidak boleh dipercayai. Bab 24 An Nur, ayat 4:

"... dan janganlah kamu terima kesaksian daripada mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

Dua hukuman ini—fizikal dan sosial—berfungsi sebagai penghalang dan perlindungan bagi masyarakat. Ia memastikan orang ramai berfikir dengan teliti sebelum membuat tuduhan, dan ia memelihara maruah orang yang tidak bersalah daripada fitnah melulu. Namun, sebagaimana semua perkara dalam Islam, pintu rahmat tidak pernah tertutup. Allah, Yang Maha Tinggi, segera mengikuti amaran keras ini dengan pembukaan untuk penebusan. Bab 24 An Nur, ayat 5:

" Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Taubat yang sungguh-sungguh bukan sekadar lafaz kata-kata; ia adalah perubahan hati yang mendalam dan reformasi sedar kelakuan seseorang. Ia bermula dengan penyesalan yang hakiki-merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam atas dosa yang dilakukan, menyedari bahawa kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah pengkhianatan terhadap nikmat yang tidak terkira banyaknya yang telah Dia kurniakan. Penyesalan ini kemudiannya mesti diikuti dengan memohon keampunan

daripada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan rendah hati dan keikhlasan, dan di mana mungkin, memohon pengampunan daripada mereka yang telah dizalimi—dengan syarat berbuat demikian tidak mendatangkan bahaya atau kesulitan lagi. Taubat yang benar juga memerlukan tekad yang teguh dan ikhlas untuk tidak pernah kembali kepada dosa yang sama, mahupun yang serupa dengannya. Keazaman ini mesti disertai dengan langkah-langkah praktikal untuk menjauhkan diri daripada punca dan persekitaran yang membawa kepada dosa pada mulanya. Di samping itu, seseorang mesti berusaha untuk memulihkan apa-apa hak yang dilanggar - sama ada ia milik Allah, Yang Maha Tinggi, seperti ibadah yang diabaikan, atau kepada orang, seperti harta, kehormatan, atau amanah yang diambil secara salah, selagi ini tidak memburukkan keadaan. Akhirnya, taubat yang ikhlas tidak lengkap tanpa ketaatan yang berterusan. Seseorang harus terus hidup sesuai dengan ajaran Islam, dengan menggunakan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Ini termasuk menunaikan kewajipan, menjauhi larangan, dan berusaha untuk mewujudkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan cara ini, taubat bukan sahaja menjadi satu cara untuk menghapuskan dosa-dosa lampau tetapi juga jalan kepada pembaharuan rohani, pembaharuan akhlak, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah, Yang Maha Tinggi. Ia mengubah rasa bersalah menjadi pertumbuhan, kelemahan menjadi kekuatan, dan dosa menjadi batu loncatan ke arah keikhlasan dan keteguhan yang lebih besar.

Dengan cara ini, Islam mengimbangi keadilan dengan rahmat. Di satu pihak, ia tegas menjaga maruah individu dan masyarakat dengan menghukum fitnah. Di sisi lain, ia menawarkan setiap pendosa peluang untuk melakukan pembaharuan, membina semula tabiat mereka, dan kembali kepada rahmat Allah Yang Maha Tinggi.

Bab 24 An Nur, ayat 4:

“ Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatan, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh sebatan...”

Adalah penting untuk menyadari bahawa walaupun ayat ini terpakai sama rata kepada lelaki dan wanita yang tidak bersalah, hanya wanita yang disebut secara eksplisit. Ini kerana, pada hakikatnya, wanita lebih kerap menjadi mangsa tuduhan palsu berzina. Pada masa yang sama, ayat itu menonjolkan penjagaan dan perlindungan istimewa yang diberikan Islam kepada wanita, terutamanya pada zaman ketika mereka adalah antara anggota masyarakat yang paling tertindas.

Secara umumnya, sebelum kedatangan Islam, malah di beberapa bahagian dunia hari ini, wanita dianggap sebagai harta material dan bukannya manusia. Mereka dibeli dan dijual seperti lembu, dinafikan hak dalam setiap aspek kehidupan, dan dilucutkan kemerdekaan. Seorang wanita tidak boleh mewarisi kekayaan; sebaliknya, dia sendiri boleh diwarisi seolah-olah dia adalah harta. Jika dia memiliki apa-apa, dia hanya boleh menggunakannya mengikut kehendak saudara lelakinya, sedangkan mereka bebas membelanjakan hartanya sesuka hati. Dia tidak mempunyai kuasa yang diiktiraf untuk mempersoalkan ketidakadilan ini. Dalam sesetengah masyarakat, terutamanya di Eropah, wanita tidak dianggap sebagai manusia sepenuhnya. Mereka dianggap sama dengan haiwan, dikecualikan daripada agama, dan dianggap tidak layak untuk disembah. Malah ada yang percaya wanita adalah makhluk yang tidak berjiwa. Di Arab, amalan menanam anak

perempuan yang baru lahir hidup-hidup berleluasa, kerana kanak-kanak perempuan dilihat sebagai sumber keaiban dan beban kewangan. Dalam budaya lain, janda dihukum bunuh, kerana mereka dianggap tidak layak hidup tanpa suami. Di banyak masyarakat, kepercayaan yang lazim adalah bahawa tujuan tunggal wanita adalah untuk berkhidmat kepada lelaki. Dengan latar belakang kekejaman dan kemerosotan ini, Allah Taala, melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, telah mengubah status wanita. Islam mengajar umat manusia untuk menghormati semua orang, menegakkan keadilan dan keadilan sebagai sebahagian daripada undang-undang, dan menjadikan lelaki bertanggungjawab memenuhi hak wanita sebagaimana wanita bertanggungjawab memenuhi hak lelaki. Wanita diisytiharkan bebas dan bebas, diberikan pemilikan ke atas nyawa, harta dan pilihan mereka sendiri. Tiada sesiapa pun dibenarkan untuk memaksa seorang wanita berkahwin. Jika dia terpaksa melawan kehendaknya, dia mempunyai hak untuk membatalkan perkahwinan itu. Seorang lelaki tidak mempunyai kuasa untuk membelanjakan harta wanita tanpa izinnnya. Seorang balu atau orang yang bercerai tidak boleh dipaksa melakukan apa-apa tindakan yang dia tidak mahu ambil. Wanita diberikan bahagian warisan, sama seperti lelaki, walaupun bahagiannya berbeza mengikut tanggungjawab mereka dalam keluarga. Ini bukan ketidaksamaan tetapi keadilan, kerana ia mencerminkan keseimbangan tugas kewangan yang diletakkan ke atas lelaki dan wanita dalam undang-undang Islam. Tambahan pula, membelanjakan untuk wanita dan memperlakukan mereka dengan baik telah diisytiharkan sebagai ibadah oleh Allah Taala. Dengan cara ini, Islam mengangkat martabat wanita daripada dianggap sebagai harta kepada dihormati sebagai individu merdeka yang mempunyai hak, tanggungjawab, dan maruah. Oleh itu, adalah luar biasa bahawa pada zaman moden, sesetengah yang mendakwa memperjuangkan hak wanita mengkritik Islam, sedangkan pada hakikatnya Islam telah menubuhkan dan menjaga hak wanita lebih daripada empat belas abad yang lalu-lama sebelum hak tersebut dibayangkan di bahagian lain di dunia. Islam tidak hanya memberikan pengiktirafan simbolik kepada wanita; ia memberi mereka hak yang praktikal dan boleh dikuatkuasakan yang mengubah kehidupan mereka dan menjamin maruah mereka untuk semua generasi.

Islam secara hikmahnya telah menetapkan syarat-syarat untuk melaksanakan hukuman hukum bagi zina atau zina dengan syarat-syarat yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Ini kerana empat saksi yang jujur dan boleh dipercayai mesti memberi keterangan telah melihat perbuatan keintiman fizikal itu sendiri. Keperluan sedemikian menjadikannya hampir tidak dapat dicapai, dengan itu melindungi orang daripada tuduhan palsu dan menjaga maruah individu. Walau bagaimanapun, dalam kes luar biasa di mana seseorang mendapati pasangan mereka sendiri berzina, garis panduan yang berasingan telah didedahkan untuk menangani perkara sensitif ini. Bab 24 An Nur, ayat 6-7:

"Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka [berzina] dan tidak mempunyai saksi selain dirinya sendiri, maka persaksian salah seorang daripada mereka [adalah] empat persaksian [yang bersumpah] dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima ialah laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."

Proses ini, yang dikenali sebagai saling mengumpat, membolehkan suami memberi keterangan di bawah sumpah tentang kebenaran dakwaannya. Namun, untuk mengelakkan ketidakadilan dan tuduhan palsu, isteri diberi hak untuk membela diri. Bab 24 An Nur, ayat 8-9:

"Tetapi ia akan menghalanginya dari azab, jika dia memberi empat saksi [bersumpah] dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima ialah bahawa kemurkaan Allah menyimpannya jika dia termasuk orang-orang yang benar."

Dalam proses ini, isu itu diselesaikan tanpa memerlukan saksi luar. Daripada hanya membenarkan individu itu bercerai daripada pasangan mereka yang tidak setia, kaedah ini membolehkan mereka menangani rungutan mereka dengan cara yang bermaruah dan terkawal, membolehkan mereka meneruskan kehidupan mereka dan melepaskan sebarang kebencian yang terkumpul. Pasangan itu kemudiannya dipisahkan dengan cara perceraian yang tidak boleh ditarik balik, membenarkan kedua-duanya meneruskan kehidupan mereka tanpa stigma masyarakat. Segala urusan diserahkan kepada Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Esa yang mengetahui kebenaran dan yang akan mempertanggungjawabkan setiap orang atas amalannya pada hari kiamat.

Keputusan ini menunjukkan keseimbangan Islam: di satu pihak, ia melindungi masyarakat daripada penyebaran maksiat dan tuduhan palsu; sebaliknya, ia memelihara maruah individu dengan memastikan tiada siapa yang dihukum tanpa bukti yang tidak dapat dinafikan. Ia juga menyediakan cara yang bermaruah untuk kedua-dua pasangan berpisah, memastikan kedua-duanya tidak terperangkap dalam perkahwinan yang diracuni oleh syak wasangka dan ketidakpercayaan.

Walaupun zina adalah jenayah berat dan dosa bukan sahaja terhadap pasangan yang telah ditipu, tetapi terhadap Allah, yang Maha Tinggi, yang

menyucikan ikatan perkahwinan, Allah Taala, tidak serta-merta menghukum manusia atas dosa-dosa mereka dan sebaliknya mengajak mereka ke arah taubat yang ikhlas dan menjanjikan pengampunan dan rahmat sebagai balasannya. Bab 24 An Nur, ayat 10:

" Dan jika bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Bijaksana."

Oleh itu, seseorang mesti mengambil kesempatan sepenuhnya daripada tangguh yang diberikan kepada mereka di dunia ini dengan bertaubat dengan ikhlas dan memperbaharui tingkah laku mereka, kerana tangguh ini tidak kekal. Kelewatan azab bukanlah tanda keredhaan Allah Taala, melainkan rahmat dan peluang untuk memperbaiki diri. Seseorang yang menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka tidak boleh tertipu untuk berfikir bahawa, kerana mereka belum dihukum—atau kerana mereka tidak mengenali bentuk hukuman mereka—mereka akan terlepas dari tanggungjawab sama sekali. Ketiadaan kesukaran yang dapat dilihat bukanlah bukti keselamatan; ia mungkin, sebenarnya, menjadi permulaan kemerosotan rohani yang halus yang nyata secara beransur-ansur. Dalam kehidupan ini, sikap sebegini sudah semestinya menghalang seseorang itu daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Penyalahgunaan berkat dan ketidaktaatan mereka akan membawa mereka kepada keutamaan yang salah, mengelirukan apa yang patut dikasihi, masa, dan perhatian. Akibatnya, setiap aspek kehidupan mereka—keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—akan bertukar menjadi sumber kebimbangan dan kesusahan daripada kedamaian dan kepuasan. Apabila seseorang meneruskan jalan ini, enggan bertaubat dan membetulkan haluan mereka, mereka mula menyalahkan perkara dan orang yang salah kerana ketidakbahagiaan mereka. Mereka mungkin melihat pasangan, anak,

atau rakan sekerja mereka sebagai punca tekanan mereka, memotong individu yang baik dan menyokong ini daripada kehidupan mereka. Namun, ini hanya menambah keputusan mereka dan menyebabkan mereka terasing dari segi rohani dan emosi. Akibatnya, mereka sering jatuh ke dalam kegawatan mental—kemurungan, ketagihan, dan, dalam kes yang teruk, malah kecenderungan untuk membunuh diri—dengan mempercayai bahawa cara duniawi boleh mengisi kekosongan rohani yang mereka sendiri cipta. Kesudahan ini amatlah menyakitkan dalam kebanyakan orang yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal. Walaupun nampak kemewahan dan kejayaan material, hati mereka sering tidak tenang, hubungan mereka renggang, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan kebimbangan. Keselesaian duniawi mereka tidak dapat melindungi mereka daripada akibat daripada kelalaian rohani. Dan kerana sikap lalai ini menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih buruk dan kekal. Kerahiman yang diberikan kepada mereka di dunia tidak akan tersedia lagi, dan peluang untuk bertaubat akan tamat.

Oleh itu, seseorang itu mesti bertaubat dengan ikhlas dan memperbaharui tingkah laku mereka sebelum terlambat. Taubat yang tulus bukan semata-mata pengucapan kata-kata tetapi perubahan hati yang bermula dalam jiwa. Ia bermula dengan penyesalan yang hakiki dan rasa sedih yang mendalam kerana telah menderhaka kepada Allah Yang Maha Agung. Penyesalan yang tulus ini mesti diikuti dengan memohon keampunan secara aktif - baik dari Allah, Yang Maha Agung, dan dari sesiapa yang telah dizalimi, dengan syarat berbuat demikian tidak menyebabkan kemudaratan atau perselisihan lagi. Taubat yang benar juga memerlukan tekad yang teguh dan jujur untuk tidak mengulangi dosa yang sama atau serupa pada masa hadapan. Ia mesti disertai dengan usaha yang ikhlas untuk mengembalikan apa-apa hak yang telah dilanggar — sama ada hak itu adalah hak Allah, Yang Maha Tinggi,, seperti ibadat yang diabaikan, atau hak orang lain, seperti ketidakadilan,

mengumpat, atau menipu. Walau bagaimanapun, taubat tidak berakhir dengan memohon pengampunan; ia mesti dipupuk melalui ketaatan yang berterusan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ini dicapai dengan menggunakan nikmat yang dikurniakan-Nya dengan betul — seperti masa, harta, kesihatan, dan perhubungan — sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pengabdian yang berterusan ini, seseorang bukan sahaja menghapuskan noda pelanggaran masa lalu tetapi juga meletakkan asas untuk kedamaian dalaman, pertumbuhan rohani, dan kejayaan yang berkekalan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 24 An Nur, ayat 10:

" Dan jika bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Bijaksana."

Secara umumnya, nikmat dan belas kasihan Allah, Yang Maha Tinggi, nyata dalam tata kelakuan yang sempurna dan adil yang telah Dia berikan kepada manusia. Bimbingan ilahi ini membolehkan manusia mencapai ketenangan fikiran pada tahap individu—dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan dengan belajar untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul pada kedudukan yang sepatutnya. Ia juga mewujudkan keamanan dan keadilan pada peringkat masyarakat—dengan memastikan hak orang ramai dipenuhi dan amalan berbahaya dihapuskan. Ini kerana satu-satunya yang memiliki ilmu yang lengkap yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan seperti itu ialah Allah Taala. Dia sahaja yang mengetahui hakikat sebenar manusia, baik yang zahir mahupun batin, dan Dia sahaja yang memahami apa yang membawa kepada keharmonian dan apa yang membawa kepada kerosakan. Sebaliknya, pengetahuan manusia mengenai keadaan mental

dan fizikal, walaupun berabad-abad penyelidikan dan kajian, masih terhad dan tidak sempurna. Nasihat manusia, tidak kira betapa baiknya niat, tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam hidup. Ia tidak dapat melindungi mereka daripada semua bentuk tekanan mental dan fizikal, juga tidak dapat memastikan bahawa mereka betul-betul mengutamakan dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Ini disebabkan oleh keterbatasan yang wujud dalam pengetahuan manusia, pengalaman, pandangan jauh, dan berat sebelah yang tidak dapat dielakkan membentuk penilaian manusia. Hanya Allah yang Maha Agung yang memiliki ilmu yang sempurna, dan atas rahmat-Nya, Dia telah memberikan petunjuk ini kepada manusia dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ini bukan sahaja menyediakan undang-undang dan peraturan tetapi juga rangka kerja yang komprehensif untuk hidup—merangkumi kepercayaan, penyembahan, moral, kehidupan keluarga, kelakuan sosial dan tadbir urus. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan kehidupan orang-orang yang menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan mengikut ajaran Islam berbanding mereka yang tidak. Mereka yang hidup dengan bimbingan ilahi mendapat kestabilan, kejelasan, dan kedamaian, sementara mereka yang mengabaikannya sering kali jatuh ke dalam kekeliruan, ketidakseimbangan, dan ketidakpuasan, walaupun kejayaan duniawi. Dengan cara ini, rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, bukan sahaja dalam memberikan kehidupan dan rezeki tetapi juga dalam menyediakan tatakelakuan yang sempurna yang menjamin kesejahteraan untuk kedua-dua individu dan masyarakat, di dunia dan akhirat.

Sebagaimana kaedah yang dibincangkan sebelum ini dalam kes seseorang mendapati pasangannya berzina melibatkan memberi keterangan dalam kes mahkamah, Islam berulang kali memberi amaran terhadap sumpah palsu, kerana ia membawa kepada kemusnahan di dunia dan akhirat. Dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2673, Nabi Muhammad,

selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan bahawa orang yang bertindak sebagai saksi palsu untuk merampas harta orang lain secara haram akan menemui Allah Taala, sedang Dia murka kepada mereka.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ketetapan ini terpakai untuk mengambil harta benda semua orang, tanpa mengira kepercayaan mereka. Keparahan dosa tidak berkurangan walaupun saksi dusta secara zahir mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dalam aspek kehidupan mereka yang lain, seperti solat fardu. Malangnya, jenayah ini masih berleluasa, terutamanya di beberapa negara membangun, di mana orang Islam memfailkan tuntutan palsu di mahkamah untuk merampas kekayaan, tanah, atau harta yang bukan milik mereka. Menurut Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2654, sumpah bohong dikira antara dosa besar yang paling berat, diletakkan bersama syirik dan derhaka kepada ibu bapa. Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“...Maka jauhilah najis berhala dan jauhilah perkataan palsu.”

Amaran terhadap dosa ini adalah berat. Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2373, menyatakan bahawa orang yang tidak bertaubat dengan ikhlas daripada menjadi saksi dusta tidak akan bergerak pada hari kiamat sehinggalah Allah Taala menghantar mereka ke Neraka. Hadis lain, yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 353, mengesahkan bahawa walaupun saksi palsu secara menyalahi undang-undang mengambil sesuatu yang sekecil ranting, mereka akan dihumbankan ke dalam Neraka.

Keseriusan sumpah bohong terletak pada hakikat bahawa ia merangkumi pelbagai dosa. Ia adalah pembohongan, ia adalah ketidakadilan terhadap orang yang dituduh secara palsu, dan ia adalah pengkhianatan terhadap amanah. Dosa sebegini tidak akan diampuni oleh Allah Taala, sehingga korban terlebih dahulu mengampuninya. Jika mangsa tidak berbuat demikian, maka pada hari kiamat kebaikan saksi palsu akan dipindahkan kepada mangsa, dan jika perlu, dosa korban akan diletakkan ke atas saksi palsu sehingga keadilan ditegakkan. Ini mungkin mengakibatkan saksi palsu itu dihumbankan ke dalam Neraka, seperti yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Dosa itu bertambah lagi jika seseorang bersaksi palsu bagi pihak yang lain supaya mereka boleh mengambil secara haram apa yang bukan milik mereka. Perlakuan ini secara langsung bertentangan dengan perintah Al-Quran. Bab 5 Al Maidah, ayat 2:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”

Selain itu, apa-apa yang diperoleh melalui kesaksian palsu menjadi haram. Jika harta itu dibelanjakan—walaupun untuk bersedekah—ia tidak akan diterima oleh Allah Taala, tetapi sebaliknya akan dicatat sebagai dosa. Hal ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Malah, semua penggunaan harta yang diperoleh secara haram adalah dilucutkan keberkatan dan menjadi punca dosa.

Atas sebab ini, adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang untuk bercakap benar pada setiap masa—sama ada dalam perbualan santai atau di bawah sumpah di mahkamah undang-undang. Berdusta dalam bentuk apa pun membawa kepada dosa, dan dosa membawa ke Neraka. Orang yang terus berdusta akhirnya akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta. Dan tidak memerlukan ulama untuk memahami nasib orang yang dilabelkan sebagai pendusta oleh Allah pada hari kiamat. Ini telah diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1971.

Ringkasnya, sumpah bohong bukan hanya satu dosa tetapi pintu masuk kepada banyak orang lain: pembohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, dan penggunaan yang menyalahi undang-undang. Ia merosakkan kepercayaan dalam masyarakat, merosakkan keadilan, dan mengundang kemurkaan Allah Taala. Oleh itu, orang yang beriman hendaklah menjaga lidahnya, menegaskan kebenaran, dan ingat bahawa setiap perkataan yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada tahun keenam selepas penghijrahan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, ke Madinah, baginda dan para sahabatnya yang mulia, semoga Allah meridhai mereka, memulakan ekspedisi menentang kabilah Banu al- Mustaliq . Menemani baginda dalam perjalanan ini ialah isteri baginda yang dirahmati, Aisha binti Abu Bakar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Semasa perjalanan, adalah kebiasaan bagi wanita untuk duduk di dalam petak kecil bertutup yang akan diletakkan dengan selamat di atas unta. Apabila tentera berhenti untuk berehat, Aisyah r.a. meninggalkan perkhemahan untuk melegakan dirinya. Apabila kembali, dia menyedari bahawa kalungnya hilang, jadi dia kembali untuk mencarinya.

Selepas menemuinya dan kembali ke kem, dia mendapati bahawa tentera telah berlepas. Mereka yang bertanggungjawab untuk mengangkat petaknya ke atas unta telah menganggap dia berada di dalamnya, kerana dia ringan dan ketidakhadirannya tidak disedari. Aisha, semoga Allah meridhainya, tetap berada di tapak, menunggu dengan sabar seseorang kembali untuknya. Tidak lama kemudian, seorang Sahabat bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu 'anhu, lewat. Dia telah ditugaskan untuk mengembara di belakang tentera untuk mengambil apa-apa harta benda yang mungkin tertinggal. Mengenali Aisha, semoga Allah meridhainya - kerana dia telah melihatnya sebelum perintah bertudung diturunkan - dia mendekati dengan penuh hormat dan menawarkan untanya untuk ditungganginya, sementara dia memimpinnya dengan berjalan kaki. Apabila mereka mengejar tentera, beberapa orang menyaksikan mereka tiba bersama-sama dan mengambil peluang untuk menyebarkan khabar angin berniat jahat. Orang-orang munafik yang sentiasa ingin menimbulkan perpecahan di kalangan orang-orang yang beriman, mula menyebarkan fitnah tentang Aisyah r.a. Khabar angin itu cepat tersebar ke seluruh Madinah, meresahkan ramai orang. Malah beberapa Sahabat, semoga Allah meredhai mereka, secara tidak sedar mengulangi apa yang mereka dengar, seterusnya menyemarakkan gosip.

Sekembalinya ke Madinah, Aisyah r.a. jatuh sakit dan terbaring di atas katil. Semasa sakit, dia tidak menyedari fitnah yang menular ke seluruh kota bahkan sampai kepada keluarganya. Satu-satunya perkara yang dia perasan ialah Nabi Muhammad, saw, kelihatan lebih pendiam daripada biasa, walaupun baginda terus melayannya dengan sifat baik dan sopan santun baginda.

Apabila penyakitnya berlarutan, dia meminta izin untuk sembuh di rumah ibu bapanya. Di sana, dia akhirnya mengetahui tentang fitnah itu dan bertanya kepada ibunya mengapa dia menyembunyikannya. Ibunya menghiburnya, menasihatinya untuk tidak bersedih hati, kerana orang sering memburuk-burukkan orang yang telah diberkati Allah Taala.

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berucap kepada orang ramai secara terbuka, mempersoalkan mengapa mereka menyebarkan khabar angin tentang keluarganya dan Sahabat, Safwan bin Mu'attal , semoga Allah meridhai mereka berdua. Kata-katanya sangat menyentuh hati para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dan memenuhi mereka dengan kesedihan dan kemarahan. Namun, ketika orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran mereka, adalah sukar untuk mengenal pasti penghasut yang benar, dan ketegangan itu menyebabkan orang-orang beriman yang tulus pun berdebat sesama mereka.

Antara yang turut serta menyebarkan fitnah itu ialah Hamna, saudara perempuan Zainab binti Jahsh ra, salah seorang isteri Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kerana kesetiaan yang sesat, dia berusaha untuk mengangkat saudara perempuannya di mata Nabi Muhammad, saw. Akan tetapi, Zainab binti Jahsh ra, dirinya hanya berkata baik tentang Aisyah ra.

Ketika keadaan semakin mencemaskan, Nabi Muhammad, saw, berunding dengan dua sahabat terdekatnya, Ali bin Abi Talib dan Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai mereka. Kedua-duanya menyanjung Aisha, semoga Allah meridhainya, menegaskan akhlaknya yang baik. Mereka bahkan

meminta kesaksian daripada seorang hamba yang tinggal di rumah itu, dan dia juga mengesahkan bahawa Aisyah, semoga Allah meridhainya, sentiasa menjalankan dirinya dengan penuh kebajikan.

Apabila fitnah itu mencapai kemuncaknya, Nabi Muhammad s.a.w. menziarahi Aisyah ra, dan mengingatkannya bahawa sesiapa yang bertaubat dengan ikhlas akan sentiasa diampuni oleh Allah Taala. Apabila mendengar kata-kata ini, Aisyah r.a. berhenti menangis dan berpaling kepada ibu bapanya, berharap mereka akan bercakap membelanya. Kerana menghormati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mereka berdiam diri. Dia kemudian mengisytiharkan bahawa dia tidak akan pernah mengaku sesuatu yang tidak dia lakukan, dan bahawa satu-satunya jalan keluarnya adalah kesabaran—sama seperti Nabi Yakub yang suci telah menunjukkan kesabaran apabila berpisah dengan anaknya, Nabi Yusuf as. Sebelum Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bahkan boleh bangkit dari tempat duduknya, wahyu Ilahi turun ke atasnya. Allah Ta'ala menurunkan ayat 11 hingga 26 dari surah 24, Surah An-Nur, yang menyatakan kesucian dan kehormatan Aisha, semoga Allah meridhainya, dan mengutuk sekeras-kerasnya orang yang memulai atau menyebarkan fitnah. Peristiwa ini tercatat dalam Sahih Bukhari, Hadis nombor 4750. Bab 24 An Nur, ayat 11:

“Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kebatilan yang besar...”

Perkara pertama yang perlu dikenali ialah seseorang itu hanya akan terdorong untuk mengelakkan mengumpat dan memfitnah apabila mereka

benar-benar memahami betapa seriusnya dosa-dosa ini. Dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6593, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan maksudnya dengan jelas. Mengumpat ialah apabila seseorang mengkritik orang lain semasa ketiadaan mereka dengan cara yang tidak menyenangkan mereka, walaupun kenyataan itu benar. Fitnah pula sama dengan mengumpat tetapi melibatkan kata-kata palsu. Walaupun dosa-dosa ini paling kerap dilakukan melalui ucapan, ia juga boleh dilakukan melalui isyarat, sindiran, atau isyarat tangan. Kedua-duanya dianggap sebagai dosa besar, dan Al-Quran membandingkan ghibah dengan perbuatan yang paling keji . Surah 49 Al Hujurat, ayat 12:

"...Dan janganlah kamu mengintip atau menggunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya apabila sudah mati? Kamu akan membencinya..."

Imej yang jelas ini menunjukkan kejiikan mengumpat, menyamakannya dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Ia juga penting untuk memahami bahawa dosa-dosa ini lebih berbahaya daripada banyak dosa yang dilakukan secara langsung terhadap Allah Taala. Ini kerana dosa antara seseorang dengan Allah Ta'ala akan diampuni jika orang yang berdosa itu bertaubat dengan ikhlas. Walau bagaimanapun, mengumpat dan memfitnah melibatkan hak orang lain, dan Allah Taala tidak akan mengampuni mereka sehingga mangsa memaafkan terlebih dahulu. Jika keampunan tidak dikabulkan, maka pada hari kiamat amal orang yang mengumpat atau memfitnah akan dipindahkan kepada mangsa sebagai ganti rugi. Jika amal orang yang zalim itu habis, maka dosa korban akan ditimpakan ke atas mereka sehingga keadilan ditegakkan sepenuhnya. Ini mungkin mengakibatkan pengumpat atau pemfitnah dilemparkan ke dalam

Neraka. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579.

Walau bagaimanapun, terdapat keadaan terhad di mana mengumpat dibenarkan. Ini termasuk memberi amaran dan melindungi orang lain daripada bahaya, atau apabila mengemukakan aduan kepada pihak ketiga, seperti dalam kes undang-undang. Di luar pengecualian tersebut, ia tetap menjadi dosa besar.

Untuk mengelakkan diri daripada mengumpat dan memfitnah, seseorang itu hendaklah terlebih dahulu mengetahui akibat jahatnya. Kedua, mereka hanya perlu mengeluarkan kata-kata yang mereka selesa untuk mengatakan secara terus kepada orang yang berkenaan, kerana mengetahui bahawa kata-kata itu tidak akan menyebabkan rasa tersinggung. Ketiga, mereka harus bercakap tentang orang lain hanya dengan cara mereka sendiri akan berpuas hati untuk diperkatakan. Pada dasarnya, seseorang itu harus memperlakukan kehormatan orang lain sebagaimana mereka ingin kehormatan mereka diperlakukan. Akhirnya, seseorang harus menumpukan perhatian kepada membetulkan kesalahan mereka sendiri. Apabila ini dilakukan dengan ikhlas, ia secara semula jadi menghalang mereka daripada memikirkan kesalahan orang lain. Adalah juga bijak untuk mengelakkan pergaulan dengan orang yang mengumpat dan memfitnah, kerana orang-orang seperti itu adalah pengacau yang lambat laun akan membelokkan lidah mereka terhadap orang yang bergaul dengan mereka. Seseorang hendaklah, jika boleh, dengan lembut mengingatkan orang lain tentang keseriusan dosa-dosa ini, dengan syarat mereka selamat daripada bahaya apabila berbuat demikian. Mereka tidak boleh mempercayai gosip, kerana kebanyakannya adalah palsu atau bercampur dengan pembohongan. Sebaliknya, mereka harus mempertahankan kehormatan

orang lain semasa ketiadaan mereka, sama seperti mereka ingin orang lain mempertahankan kehormatan mereka. Sesiapa yang berkelakuan seperti ini akan dipelihara dari api Neraka oleh Allah Taala, seperti yang dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1931. Seseorang hendaklah mengabaikan gosip dan jangan sekali-kali membiarkannya mempengaruhi tingkah laku mereka terhadap orang lain. Sebaliknya, mereka hendaklah terus menunaikan hak orang lain mengikut ajaran Islam. Akhirnya, seseorang itu tidak boleh terpedaya dengan fakta bahawa mengumpat dan memfitnah telah menjadi lumrah dalam masyarakat. Dosa-dosa orang lain tidak akan pernah mengurangkan beratnya dosa-dosa diri sendiri di sisi Allah Taala, dan kezaliman orang lain tidak membenarkan untuk melakukan dosa-dosa lagi. Ini adalah sikap bodoh yang tidak akan diterima oleh hakim duniawi sekalipun. Maka bagaimanakah seseorang dapat mengharapkan Allah, Yang Maha Tinggi - Hakim para hakim - untuk menerimanya?

Bab 24 An Nur, ayat 11:

“Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kebatilan yang besar itu adalah segolongan di antara kamu...”

Pelajaran seterusnya yang diambil dari ayat-ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu 'anhu adalah bahaya besar pergaulan yang buruk. Manusia tidak dapat tidak dipengaruhi oleh mereka yang bergaul—sama ada untuk kebaikan atau kejahatan. Pengaruh ini mungkin jelas dan sertamerta, atau ia mungkin halus dan beransur-ansur, tetapi ia sentiasa meninggalkan kesannya. Kenyataan ini ditegaskan dalam Hadis yang

terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, yang menonjolkan kesan mendalam dari persahabatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang benar dan benar akan mendapati hati mereka cenderung kepada keikhlasan, ketaatan, dan keteguhan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sahabat mereka akan mengingatkan mereka tentang kewajiban mereka, mendorong mereka untuk menggunakan berkat mereka dengan betul, dan memberi inspirasi kepada mereka untuk mempersiapkan diri untuk hari kiamat.

Sebaliknya, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang sesat pasti akan mengamalkan sifat dan tingkah laku mereka. Mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sebagaimana beberapa Sahabat radhiyallahu anhu telah ditarik untuk menyebarkan fitnah akibat persahabatan mereka dengan orang-orang munafik. Secara umumnya, mengamalkan sikap yang salah selalu menyebabkan seseorang menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Taala. Kerosakan akhlak ini membawa kepada keadaan tidak seimbang—mental, rohani, dan juga fizikal. Orang seperti itu kehilangan kejelasan dalam keutamaan mereka, salah meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengejar kesenangan yang sekejap atau cita-cita yang sesat. Hasil daripada jalan ini tidak dapat dielakkan: tekanan, kesusahan, dan kegawatan dalam kedua-dua dunia. Walaupun mereka menikmati keselesaan material, ini tidak dapat melindungi mereka daripada kekosongan dalaman, hubungan yang retak, dan beban dosa yang berat. Sebaliknya, orang yang memilih persahabatan yang benar akan memperoleh ketenangan fikiran, keseimbangan dalam kehidupan, dan persediaan untuk kejayaan abadi.

Oleh itu, ayat-ayat yang membersihkan Aisha, semoga Allah meridhainya, bukan sahaja mempertahankan kehormatannya tetapi juga memberikan bimbingan abadi: menjaga persahabatan seseorang, kerana ia membentuk iman mereka, akhlak mereka, dan hasil akhir mereka. Bab 24 An Nur, ayat 11:

“ Sesungguhnya orang-orang yang membawa kebatilan itu adalah segolongan di antara kamu, janganlah kamu menyangka ia buruk bagimu, bahkan ia lebih baik bagimu...”

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia bahawa setiap kesulitan yang mereka hadapi—sama ada tuduhan palsu, kesusahan fizikal, atau tekanan emosi—tidaklah benar-benar memudaratkan mereka, dengan syarat mereka tetap bersabar dan taat kepada-Nya. Walaupun mereka tidak dapat memahami hikmah di sebalik ujian mereka, ia sebenarnya boleh menjadi sumber ketinggian dan berkat. Contoh yang jelas tentang ini ialah kejadian fitnah terhadap Aisyah ra. Apa yang kelihatan secara lahiriah sebagai ujian yang menyakitkan, pada hakikatnya, menjadi sarana untuk menaikkan darjatnya, baginya untuk menerima pahala yang sangat besar untuk kesabarannya, dan untuk kesucian dan kesuciannya yang dinyatakan dalam wahyu ilahi terakhir—ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan hingga akhir zaman.

Secara lebih umum, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengajarkan bahawa tiada seorang pun yang menghadapi sebarang bentuk kesusahan, sama ada fizikal—seperti tusukan duri—atau emosi—seperti tekanan dan kesedihan—melainkan Allah, Yang Maha Tinggi,

menghapuskan dosa-dosa mereka kerananya. Ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Adab Al Mufrad Imam Bukhari, nombor 492.

Ini merujuk kepada penebusan dosa kecil, kerana dosa besar memerlukan taubat yang ikhlas. Syarat kafarat ini ialah orang itu tetap bersabar dari awal ujian hingga akhir hayatnya. Ramai orang tersilap percaya bahawa mereka boleh mengeluh pada mulanya dan kemudian menunjukkan kesabaran. Tetapi ini bukanlah kesabaran yang sebenar; sebaliknya, ia adalah penerimaan semata-mata yang datang secara semula jadi dengan peredaran masa. Sabar yang sebenar ialah menahan diri daripada mengeluh dan maksiat di awal-awal ujian. Ini telah ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan An Nasai, nombor 1870. Tambahan pula, kesabaran mesti dipelihara secara konsisten, kerana seseorang boleh membatalkan pahalanya dengan hilang sabar di kemudian hari.

Oleh itu, seseorang harus ingat bahawa adalah jauh lebih baik untuk menghapuskan dosa-dosa kecil mereka melalui kesukaran di dunia ini daripada tiba pada Hari Kiamat yang masih dibebani dengannya. Di samping kesabaran, seseorang itu hendaklah sentiasa bertaubat dan berusaha untuk melakukan amal soleh, supaya dosa-dosa mereka dihapuskan dan catatan mereka disucikan. Apabila ditimpa kesusahan hendaklah mereka bersabar, mengharap diampuni dosa-dosanya dan dilipatgandakan pahalanya tanpa batas. Bab 39 Az Zumar, ayat 10:

“...Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab [yaitu, had].”

Orang yang menghadapi setiap kesulitan dengan kesabaran—menjauhi keluhan, putus asa, atau ketidaktaatan melalui kata-kata atau tindakan—dan yang menggabungkannya dengan taubat yang ikhlas, akan diampuni dosa-dosa kecil dan besar mereka. Taubat yang sungguh-sungguh memerlukan penyesalan yang hakiki, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan dari orang-orang yang dizalimi, sedapat mungkin tanpa mendatangkan kemudaratannya lagi, bertekad teguh untuk tidak kembali kepada maksiat, dan mengembalikan hak-hak yang dilanggar, baik kepunyaan Allah atau hak manusia dan menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala.

Orang seperti itu, yang menghadapi kesusahan dengan kesabaran dan kemudahan dengan kesyukuran-menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi-akan mendapat ketenangan dan kejayaan dalam setiap keadaan. Mereka akan mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, kejelasan dalam meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, dan akhirnya, kejayaan abadi di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Bab 24 An Nur, ayat 11:

“ Sesungguhnya orang-orang yang membawa kebatilan itu adalah segolongan di antara kamu, janganlah kamu menyangka ia buruk bagimu, bahkan ia lebih baik bagimu...”

Walaupun Aisha, semoga Allah meridhainya, menghadapi pengalaman traumatik seperti itu, ayat-ayat yang diturunkan dalam pembelaannya menggalakkan orang ramai untuk sentiasa melihat peristiwa dalam hidup mereka-selagi ia bukan akibat langsung daripada kesalahan mereka sendiri-dalam sudut yang positif. Ini mengajar bahawa mengamalkan pemikiran positif adalah alat yang berkuasa dalam mengemudi kesukaran. Ia membolehkan seseorang untuk tetap taat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan terus menggunakan nikmat yang telah Dia kurniakan dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Setiap kali seseorang menghadapi kesusahan, mereka harus mengingatkan diri mereka bahawa keadaan mungkin jauh lebih teruk. Sekiranya ujian itu bersifat duniawi, mereka harus bersyukur kerana ia tidak menjejaskan iman mereka, kerana kehilangan iman adalah yang paling besar dari segala kerugian. Daripada memikirkan kesedihan serta-merta yang menyertai kesukaran, mereka harus menumpukan perhatian kepada hasil akhir - ganjaran besar yang menanti mereka yang menunjukkan kesabaran kerana Allah Yang Maha Tinggi. Apabila seseorang kehilangan sedikit berkat, mereka harus merenungkan banyak nikmat yang masih mereka miliki. Setiap kesukaran harus dihadapi dengan mengingati kebenaran Al-Quran bahawa terdapat hikmah tersembunyi di sebalik ujian yang mungkin tidak segera terserlah. Apa yang kelihatan berbahaya sebenarnya boleh menjadi sumber manfaat,

dan apa yang kelihatan diingini sebenarnya boleh membahayakan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Sebagai kesimpulan, seseorang harus merenung realiti ini supaya mereka memupuk minda yang positif. Pandangan ini merupakan elemen utama dalam menghadapi cabaran hidup dengan cara yang mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan, penyucian dan ganjaran. Dengan berbuat demikian, mereka membuka kunci rahmat yang tidak terkira banyaknya di kedua-dua dunia. Oleh itu, cawan itu tidak separuh kosong—separuh penuh, dan penuh dengan kebijaksanaan dan belas kasihan ilahi.

Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan bahawa menyalahkan orang lain untuk membenarkan dosa seseorang tidak akan diterima olehNya. Setiap individu bertanggungjawab atas niat, perkataan, dan tindakan mereka sendiri, dan tiada alasan yang akan membebaskan mereka daripada akibat daripada tingkah laku mereka. Bab 24 An Nur, ayat 11:

“... Bagi tiap-tiap orang di antara mereka adalah apa yang telah dikerjakannya daripada dosa...”

Ayat ini menjelaskan bahawa setiap orang mesti memikul berat amal mereka sendiri. Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada mengamalkan sikap merosakkan iaitu mengalihkan kesalahan kepada orang lain di dunia ini. Orang yang enggan bertanggungjawab atas tindakan mereka tidak akan memperbaiki watak mereka. Sebaliknya, mereka akan terus menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka, yang membawa kepada keadaan yang tidak seimbang—mental, rohani, dan fizikal. Orang seperti itu akan salah meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman. Akibat daripada kecuaiannya ini tidak dapat dielakkan: tekanan, kesusahan, dan kekacauan dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya, tanpa mengira apa-apa kekayaan material atau keselesaan duniawi yang mungkin mereka miliki. Selain itu, kegagalan memikul tanggungjawab menghalang seseorang daripada memenuhi hak orang lain. Pengabaian ini bukan sahaja merugikan individu tetapi juga menyebarkan rasuah dan ketidakadilan di seluruh masyarakat. Menyalahkan orang lain atas dosa sendiri tidak akan diterima oleh Allah Taala, baik di dunia mahupun di Akhirat. Malah, Allah menjelaskan bahawa walaupun cubaan untuk mengalihkan kesalahan kepada Iblis akan ditolak. Bab 14 Ibrahim, ayat 22:

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan saya berjanji kepada anda, tetapi saya mengkhianati anda. Tetapi aku tidak berkuasa atas kamu melainkan aku mengundang kamu, lalu kamu menyahut permintaanku. Jadi jangan salahkan saya; tapi salahkan diri sendiri...”

Ayat ini menyerlahkan kebenaran yang mendalam: walaupun Iblis akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri, tidak seorang pun akan dapat memindahkan kesalahan mereka kepadanya. Dia tidak mempunyai kuasa untuk memaksa manusia ke dalam kesesatan. Peranannya terhadap kepada mengundang, berbisik, dan menggoda. Mereka yang rela menerima pelawaannya dan mengikuti jalannya tidak ada yang boleh dipersalahkan selain diri mereka sendiri.

Oleh itu, mesej al-Quran adalah jelas: akauntabiliti adalah peribadi dan tidak dapat dielakkan. Jalan menuju keselamatan bukan terletak pada alasan atau kesalahan, tetapi pada pertobatan yang tulus, pembaharuan, dan pilihan sadar untuk menggunakan berkat seseorang dalam ketaatan kepada Allah, Yang Mulia.

Allah Ta'ala memperingatkan mereka yang menyesatkan orang lain dengan mendorong mereka ke arah maksiat. Walaupun setiap individu yang menerima dan bertindak atas kesesatan tersebut akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan mereka sendiri, orang yang memulakan atau menggalakkan dosa itu juga akan menanggung beban yang sama. Ini terpakai walaupun kesesatan itu semudah menasihati atau menyarankan orang lain melakukan dosa. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi amaran keras tentang hal ini dalam Hadith yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2674. Bab 24 An Nur, ayat 11:

“...dan sesiapa yang mengambil bahagian yang lebih besar daripadanya - baginya azab yang besar.”

Prinsip ini menunjukkan akibat yang meluas dari pengaruh seseorang. Satu kata dorongan ke arah kemaksiatan boleh berlipat ganda menjadi dosa yang tidak terhitung banyaknya, kerana setiap orang yang mengikuti jalan itu menambah beban orang yang pertama kali menyesatkan mereka. Sebagaimana orang yang membimbing orang lain ke arah kebaikan mendapat bahagian pahala mereka, orang yang membimbing orang lain ke arah kejahatan mewarisi bahagian hukuman mereka. Bahaya menyesatkan orang lain adalah dua kali ganda: ia bukan sahaja merosakkan jiwa sendiri, tetapi ia juga menyebarkan rasuah dalam masyarakat. Seseorang yang menormalkan dosa melalui perkataan atau perbuatannya menjadi sumber bahaya bagi orang lain, menghalang mereka daripada menggunakan berkat mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Pada Hari Penghakiman, orang seperti itu akan mendapati catatan mereka diberatkan bukan sahaja oleh dosa mereka sendiri tetapi juga oleh dosa orang yang mereka pengaruhi. Realiti ini harus menanamkan kewaspadaan yang mendalam dalam diri setiap orang. Seseorang mesti berhati-hati dengan ucapan mereka, nasihat mereka, dan juga dorongan santai mereka, memastikan bahawa mereka tidak pernah menjadi alat untuk menyesatkan orang lain. Sebaliknya, mereka harus berusaha untuk menjadi sumber petunjuk, inspirasi, dan kebaikan, agar pengaruh mereka menjadi penyebab pahala dan bukannya penyesalan.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sekembalinya ke Madinah, Aisyah ra, menjadi tidak sihat dan terus terkurung di rumahnya. Pada masa ini, dia tidak menyedari fitnah yang mula tersebar di seluruh bandar, khabar angin yang sudah sampai ke keluarganya dan menimbulkan kesusahan yang besar di kalangan mereka. Satu-satunya perubahan yang dia perasan ialah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kelihatan agak lebih emosional terhadapnya. Namun, di sebalik jarak yang jauh ini, dia terus

menegakkan wataknya yang sempurna, melayannya dengan kebaikan, rasa hormat, dan kelakuan mulia yang sama yang sentiasa menentukan interaksinya. Peristiwa ini tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750.

Alasan untuk menahan emosi ini adalah berakar pada kebijaksanaan dan belas kasihan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dia takut jika dia berinteraksi dengannya terlalu terbuka, dia mungkin merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Sekiranya dia mengetahui fitnah itu sebelum waktunya, ia hanya akan memburukkan lagi penyakitnya dan menambah kesusahannya. Bagaimanapun, pasangan suami isteri sering dapat mengesan walaupun perubahan terkecil dalam pasangan mereka, tidak kira betapa berhati-hati disembunyikan. Kerana prihatin terhadap kesejahteraannya -, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berusaha untuk melindunginya daripada kesakitan tuduhan palsu dengan menghadkan interaksi baginda, sambil tetap mengekalkan standard tingkah laku baginda yang sempurna. Episod ini menyerlahkan sensitiviti dan kecerdasan emosi yang luar biasa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dia mengimbangi kesedihannya sendiri dan beratnya ujian dengan tugasnya untuk melindungi Aisha, semoga Allah meridhainya, dari bahaya yang tidak perlu. Tingkah lakunya menunjukkan bahawa penjagaan sebenar untuk pasangan bukan sahaja ditunjukkan melalui kasih sayang dan kedekatan, tetapi juga melalui kebijaksanaan, pengekangan, dan keupayaan untuk melindungi mereka daripada kesakitan apabila keadaan memerlukan. Dengan cara ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberikan contoh penjagaan suami isteri yang abadi—contoh yang mengajar kesabaran, kelembutan, dan kepentingan menjaga maruah dan kesejahteraan emosi pasangan, walaupun dalam ujian yang paling sukar.

Ini adalah pendekatan yang sama yang diamalkan oleh ibu Aisha, semoga Allah meridhainya, yang juga memilih untuk tidak memberitahu anak perempuannya tentang fitnah itu, kerana prihatin terhadap kesejahteraannya -. Dia khuatir mendedahkan perkara itu hanya akan memburukkan lagi penyakit dan kesusahan anak perempuannya. Sebaliknya, dia berusaha untuk menghiburkan Aisha, semoga Allah meridhainya, dengan mengingatkannya bahawa orang sering bercakap tentang mereka yang telah diberkati, kerana iri hati dan bercakap kosong adalah reaksi biasa terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Peristiwa ini direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750. Tanggapan ini menunjukkan kebijaksanaan dan kepekaan ibu Aisyah, semoga Allah meridhai mereka berdua. Daripada membebankan anak perempuannya dengan berat khabar angin berniat jahat, dia menawarkan jaminan dan perspektif, mengajarnya bahawa menjadi bahan bualan orang tidak semestinya tanda bersalah, tetapi selalunya mencerminkan rahmat dan penghormatan yang telah diberikan. Dengan cara ini, dia bukan sahaja melindungi anak perempuannya daripada kesakitan yang tidak perlu tetapi juga menanamkan dalam dirinya pelajaran kesabaran, ketabahan, dan tawakkal kepada Allah Yang Maha Agung. Episod ini menyerlahkan satu prinsip penting: kadangkala diam dan ketenangan yang lembut adalah lebih bermanfaat daripada konfrontasi langsung dengan realiti yang menyakitkan, terutamanya apabila kebenaran akhirnya akan dijelaskan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Ia juga menggambarkan peranan keluarga dalam menyediakan perlindungan emosi dan perspektif rohani semasa masa percubaan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian mencela sekeras-kerasnya beberapa Sahabat, semoga Allah meredhai mereka, kerana tidak berfikiran positif terhadap mereka yang terlibat dalam fitnah tersebut. Bab 24 An Nur, ayat 12:

“ Mengapa ketika kamu mendengarnya, tidaklah orang-orang mukmin dan mukminin bersangka baik terhadap diri mereka sendiri...”

Menariknya, perkataan yang digunakan dalam ajaran Al-Quran dan Nabi untuk berfikir secara positif tentang orang lain secara literal merujuk kembali kepada diri sendiri. Ini menunjukkan prinsip yang mendalam: seseorang harus melayani orang lain dengan cara yang sama seperti mereka ingin diperlakukan. Ini sebenarnya disifatkan sebagai tanda keimanan yang sebenar dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 13. Hadis tersebut seterusnya mengajarkan bahawa iman seseorang itu tidak akan sempurna sehingga dia tidak menyukai orang lain apa yang tidak disukainya untuk dirinya sendiri. Prinsip ini diperkuatkan dalam Hadis lain yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6586, yang mengibaratkan masyarakat orang yang beriman seperti satu badan—jika satu bahagian menderita, seluruh anggota tubuh turut menanggung kesakitan. Empati bersama ini termasuk mengasihi dan membenci orang lain apa yang dicintai dan dibenci untuk dirinya sendiri. Seseorang itu hanya boleh mencapai taraf mulia ini apabila hatinya dibersihkan daripada sifat-sifat yang merosakkan seperti hasad dengki. Sifat jahat seperti iri hati sentiasa mendorong seseorang untuk menginginkan yang lebih baik untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Oleh itu, Hadis pada hakikatnya adalah seruan untuk menyucikan hati dengan mengamalkan sifat-sifat yang baik—seperti pemaaf, pemurah, dan belas kasihan—dan menghapuskan yang berbahaya, seperti dengki dan dendam. Pemurnian ini hanya mungkin melalui pembelajaran dan tindakan berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ia juga penting untuk memahami bahawa menginginkan kebaikan untuk orang lain tidak mengurangkan bahagian berkat sendiri. Perbendaharaan Allah, Yang Maha Tinggi, tidak terbatas, dan oleh itu tidak perlu mengamalkan mentaliti mementingkan diri sendiri atau tamak. Menginginkan kebaikan untuk orang

lain termasuk berusaha untuk menyokong mereka dalam apa cara sekalipun—sama ada melalui bantuan kewangan, dorongan emosi, atau bantuan praktikal—seperti yang diharapkan untuk disokong pada masa mereka sendiri memerlukannya. Cinta ini mesti ditunjukkan melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Walaupun seseorang menasihati orang lain daripada melakukan kesalahan atau menawarkan pembetulan, mereka harus melakukannya dengan lembut dan baik hati, sama seperti mereka ingin orang lain menasihati mereka.

Hadis yang dipetik sebelum ini juga menekankan kepentingan menghapuskan hasad, iaitu apabila seseorang itu ingin memiliki nikmat yang hanya boleh diperolehi jika ia diambil daripada orang lain. Sikap ini secara langsung mencabar pembahagian nikmat ilahi yang dipilih oleh Allah Yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, hasad dengki dianggap sebagai dosa besar yang boleh memusnahkan amal soleh seseorang, sebagaimana yang diperingatkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4903. Jika seseorang itu menghendaki nikmat halal yang dimiliki oleh orang lain, sebaliknya hendaklah mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan perkara yang sama atau yang seumpamanya, tanpa menghendaki orang lain itu kehilangan keberkatannya. Bentuk aspirasi ini adalah halal malah terpuji apabila ditujukan kepada perkara agama. Malah, Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1896, menasihati bahawa seseorang hanya perlu merasakan satu bentuk "cemburu" terhadap dua jenis orang: orang kaya yang menggunakan hartanya dengan betul, dan orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain.

Seseorang bukan sahaja ingin orang lain memperolehi nikmat dunia yang halal tetapi juga mengharapkan mereka memperolehi nikmat rohani di dunia

dan akhirat. Apabila seseorang dengan tulus mendoakan ini untuk orang lain, ia secara semula jadi mendorong mereka untuk berusaha lebih keras dalam ketaatan mereka sendiri kepada Allah Taala—dengan menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Persaingan sihat seperti ini digalakkan dalam Al-Quran. Surah 83 Al Mutaaffifin, ayat 26:

“...Jadi untuk ini biarkan pesaing bertanding.”

Dorongan sedemikian juga memberi inspirasi kepada seseorang untuk merenung diri mereka sendiri, untuk mengenal pasti dan menghapuskan kesalahan dalam watak mereka sendiri. Apabila kedua-dua unsur ini bergabung—berusaha dalam ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan memurnikan akhlak seseorang—ia membawa kepada kejayaan dan ketenangan fikiran yang hakiki di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Oleh itu, seseorang bukan sahaja harus mendakwa secara lisan bahawa mereka mencintai orang lain apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka mesti menunjukkannya melalui tindakan yang konsisten. Diharapkan bahawa orang yang menunjukkan keprihatinan yang tulus kepada orang lain dengan cara ini, pada gilirannya, akan menerima keprihatinan dan rahmat Allah, yang Maha Tinggi, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini telah ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1930.

Bab 24 An Nur, ayat 12:

“ Mengapa ketika kamu mendengarnya, tidaklah orang-orang mukmin dan mukminin bersangka baik terhadap diri mereka sendiri...”

Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4993, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa bersangka baik terhadap orang lain adalah satu aspek beribadah kepada Allah Yang Maha Tinggi dengan betul. Dengan kata lain, mempertahankan pendapat yang baik tentang manusia adalah sebahagian daripada ketaatan yang sebenar kepada Allah Taala. Mentafsir perkara secara negatif sering membawa kepada dosa-dosa yang serius, seperti mengumpat, memfitnah, dan syak wasangka. Oleh itu, seseorang harus berusaha, di mana mungkin, untuk mentafsir kata-kata dan tindakan orang lain secara positif, memberi mereka manfaat daripada keraguan. Malangnya, apabila orang ramai mengamalkan pemikiran negatif, kesannya menjalar ke luar—dari unit keluarga kepada masyarakat yang lebih luas, malah ke peringkat negara. Sejarah menunjukkan betapa banyak konflik dan peperangan yang tercetus daripada andaian dan syak wasangka semata-mata. Begitu juga, sebahagian besar skandal yang diedarkan dalam media dibina atas spekulasi dan bukannya fakta. Malahan sistem perundangan di beberapa tempat telah meletakkan syak wasangka sebagai asas untuk tindakan, yang telah membawa kepada ketidakadilan dan ketidakpercayaan.

Pada peringkat peribadi, pemikiran ini memecahkan hubungan. Mereka yang sentiasa memburukkan orang lain percaya bahawa setiap perkataan atau tindakan yang ditujukan kepada mereka adalah penghinaan yang tersembunyi. Ini menghalang mereka daripada menerima nasihat yang ikhlas, kerana mereka mentafsirkannya sebagai ejekan, dan ia menghalang mereka daripada memberi nasihat, kerana mereka menganggap ia akan diabaikan. Orang lain pula menahan diri daripada menasihati mereka, takut ia hanya akan membawa kepada perbalahan dan permusuhan. Kitaran sedemikian menimbulkan kepahitan, kebencian, dan perpecahan.

Adalah penting untuk memahami bahawa walaupun seseorang mengesyaki orang lain bercakap buruk tentang mereka, mereka tetap harus menerima nasihat jika ia berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Kebenaran nasihat itu tidak berkurangan dengan andaian seseorang tentang niat penutur.

Mentafsir perkara secara berterusan secara negatif juga menimbulkan keadaan psikologi yang merosakkan, seperti paranoia. Orang yang paranoid sentiasa mengesyaki orang lain mempunyai niat jahat, yang boleh merosakkan hubungan, terutamanya dalam keluarga dan perkahwinan. Sebaliknya, berusaha untuk mentafsir perkara secara positif memupuk minda yang sihat. Pandangan yang positif membawa kepada hubungan yang lebih kukuh, emosi yang lebih sihat dan perpaduan yang lebih erat. Pandangan negatif, bagaimanapun, menyebabkan seseorang berfikir dan bertindak kasar terhadap orang lain, walaupun tingkah laku mereka baik. Ini menghalang mereka daripada menunaikan hak orang lain, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Surah 49 Al Hujurat, ayat 12:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...”

Justeru, memupuk minda positif bukan semata-mata soal kesejahteraan diri; ia adalah satu ibadat, perlindungan untuk masyarakat, dan satu cara untuk memenuhi hak orang lain.

Malah, seperti yang ditunjukkan oleh sambungan ayat 12, seseorang diperintahkan untuk berfikir secara positif tentang orang lain sehingga mereka harus menolak sebarang dakwaan negatif tentang mereka sebagai pembohongan, walaupun dakwaan itu kemudiannya terbukti benar. Bab 24 An Nur, ayat 12:

“...dan katakan, “Ini adalah kepalsuan yang nyata!”

Ayat ini menetapkan prinsip yang mendalam: sikap lalai seseorang harus mempertahankan kehormatan orang lain dan menolak syak wasangka dan fitnah. Satu-satunya pengecualian kepada peraturan ini adalah apabila bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan wujud, seperti apabila seseorang secara terang-terangan dan tanpa segan silu melakukan dosa. Walaupun dalam kes sedemikian, bagaimanapun, pendekatan yang paling selamat dan paling mulia adalah berdiam diri daripada bercakap buruk tentang mereka, kerana bercakap negatif dengan mudah boleh membawa kepada dosa seperti

mengumpat dan mengumpat. Ini telah ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Apabila terdapat keperluan untuk memberi amaran kepada orang lain terhadap tingkah laku yang berbahaya, ini boleh dilakukan tanpa menyebut nama. Ini adalah amalan mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang akan membetulkan dan mengkritik tindakan yang salah secara umum, tanpa mendedahkan individu. Dengan cara ini, pengajaran telah disampaikan, tetapi maruah orang itu terpelihara. Contoh kaedah yang indah ini tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6979. Pendekatan ini mengajar bahawa menyebut tingkah laku negatif tanpa menamakan orang itu biasanya sudah memadai untuk membimbing orang lain dan mencegah kemudaratan. Ia mengelakkan penghinaan yang tidak perlu, melindungi kehormatan individu, dan memupuk budaya belas kasihan dan pembaharuan dan bukannya menyalahkan dan terdedah.

Untuk memelihara kehormatan dan maruah manusia, Islam menetapkan prinsip yang ketat mengenai tuduhan awam: tiada tuntutan maksiat boleh dibuat tanpa bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan. Dalam kes dakwaan zina atau zina, keterangan ini ditakrifkan sebagai keterangan empat saksi yang jujur dan boleh dipercayai. Jika bukti sedemikian tidak dikemukakan, maka penuduh itu dicap, di sisi Allah Taala, sebagai pendusta—walaupun mereka secara peribadi percaya dakwaan mereka itu benar. Undang-undang adalah jelas: sama ada seseorang mengemukakan bukti yang diperlukan untuk menyokong tuduhan mereka, atau mereka berdiam diri. Bab 24 An Nur, ayat 13:

"Mengapa mereka (yang memfitnah) tidak mengemukakan untuknya empat orang saksi? Dan apabila mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta."

Keputusan ini mencerminkan rahmat dan kebijaksanaan Islam yang mendalam. Bahkan dalam kes di mana seseorang mungkin telah melakukan dosa, Allah Taala menutupi kesalahan mereka dan menghalang orang lain daripada mendedahkannya secara terbuka. Dengan cara ini, maruah dan kehormatan mereka terpelihara, dan mereka diberi peluang untuk bertaubat secara peribadi dan ikhlas. Sebaliknya, penghinaan awam sering mengeraskan hati, menyemarakkan rasa dendam, dan mengurangkan kemungkinan bertaubat. Oleh itu, penyembunyian bukanlah penafian keadilan tetapi cara menggalakkan pembaharuan, melindungi masyarakat daripada skandal, dan menegaskan prinsip bahawa hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang mempunyai pengetahuan penuh tentang keadaan dalaman manusia.

Tambahan pula, prinsip ini berfungsi sebagai penghalang yang kuat terhadap fitnah dan gosip. Ia memastikan orang ramai tidak menyebarkan khabar angin atau tuduhan secara melulu, yang boleh merosakkan reputasi, keluarga dan komuniti. Dengan menuntut pembuktian yang begitu tinggi, Islam melindungi individu daripada tuduhan palsu dan melindungi masyarakat daripada huru-hara dan ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh fitnah. Bab 24 An Nur, ayat 14:

“Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah kepadamu dan rahmat-Nya di dunia dan akhirat, tentulah kamu akan tersentuh oleh (kedustaan) yang di dalamnya kamu mendapat siksa yang besar.”

Oleh itu, keperluan empat saksi bukan semata-mata teknikal undang-undang—ia adalah perlindungan ilahi untuk maruah manusia, peringatan tentang keseriusan menuduh orang lain, dan jemputan bagi pendosa untuk bertaubat secara peribadi dan bukannya dipermalukan secara terbuka. Ia menunjukkan keseimbangan Islam: keadilan yang dibakar dengan belas kasihan, akauntabiliti ditambah dengan belas kasihan.

Allah Ta'ala, kemudian mengingatkan semua manusia tentang kelembutan, kesabaran, dan kesabaran-Nya yang besar. Walaupun mereka melakukan kesilapan dan ketidaktaatan yang berterusan, Dia tidak menghukum mereka serta-merta kerana perbuatan mereka. Sebaliknya, Dia memberi mereka masa dan peluang untuk merenung, memperbaharui, dan membetulkan tingkah laku mereka. Bab 24 An Nur, ayat 14:

“Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah kepadamu dan rahmat-Nya di dunia dan akhirat, tentulah kamu akan tersentuh oleh (kedustaan) yang di dalamnya kamu mendapat siksa yang besar.”

Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahawa nikmat dan rahmat-Nya melindungi manusia daripada akibat segera dari perbuatan-perbuatan mereka. Walau bagaimanapun, mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang diberikan kepada mereka tidak boleh tertipu dengan ketiadaan hukuman yang nyata. Kelewatan dalam pembalasan bukanlah tanda kelulusan atau kekebalan; sebaliknya, ia adalah ujian selanjutnya untuk rasa syukur dan rendah diri. Apabila seseorang

mengamalkan sikap sombong dan lalai—terus menyalahgunakan nikmat Ilahi dan mengingkari perintah Allah Ta'ala—kelakuan mereka sendiri menjadi punca kekacauan batin. Individu sedemikian secara beransur-ansur kehilangan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka. Ini menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, meremehkan hubungan dan menyalahgunakan sumber. Akibatnya, berkat-berkat yang dimaksudkan untuk keselesaan dan kejayaan mereka—seperti keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber kebimbangan, tekanan, dan rasa tidak puas hati. Dari masa ke masa, ketidakseimbangan rohani dan psikologi ini boleh menjadi lebih mendalam. Daripada mengiktiraf ketidakpatuhan mereka sebagai punca kesusahan mereka, mereka mula menyalahkan faktor luaran dan individu yang tidak bersalah, seperti pasangan, rakan sekerja, atau rakan mereka. Dengan mengasingkan pengaruh positif dalam kehidupan mereka, mereka mengasingkan diri lebih jauh dan menjadi terdedah kepada ketidakstabilan emosi yang teruk. Ini boleh nyata sebagai kemurungan, pergantungan bahan, atau pemikiran untuk membunuh diri. Kesudahan yang begitu tragis dapat dilihat di kalangan ramai yang berterusan menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka, termasuk mereka yang kelihatan berjaya secara lahiriah—yang kaya, berpengaruh, dan terkenal. Walaupun kelimpahan material mereka, mereka sering dibelenggu oleh kekosongan dalaman dan kekacauan. Kekayaan dan status mereka gagal membawa mereka kedamaian sejati, kerana mereka telah kehilangan hubungan dengan sumber segala nikmat—Allah, Yang Maha Tinggi. Akhirnya, mereka yang lalai dari rahmat-Nya dan berterusan dalam kemaksiatan bukan sahaja merosakkan keamanan dan kestabilan mereka di dunia ini tetapi juga menyediakan untuk diri mereka sendiri azab yang jauh lebih berat di Akhirat. Kelonggaran yang diberikan kepada mereka dalam kehidupan ini harus dilihat sebagai peluang untuk bertaubat dan pembaharuan, bukan sebagai tanda pengabaian ilahi. Kerana apabila masa pertanggungjawaban tiba pada Hari Penghakiman, mereka akan menyedari bahawa penangguhan hukuman itu, sebenarnya, adalah manifestasi belas kasihan Allah Taala—yang secara tragis mereka gagal untuk menghargai.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka yang terlibat dalam fitnah terhadap Aisyah ra, bukan sahaja kerana mereka-reka kebohongan tetapi juga menyebarkannya kepada orang lain. Walaupun niat mereka bukan untuk menyebabkan kemudharatan, tindakan mengulangi tuntutan yang tidak disahkan adalah dikutuk. Bab 24 An Nur, ayat 15:

“ Ketika kamu menerimanya dengan lidahmu dan mengatakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak mengetahuinya...”

Ayat ini menyerlahkan prinsip yang mendalam: seseorang bertanggungjawab bukan sahaja untuk pembohongan yang disengajakan tetapi juga untuk ucapan yang cuai. Mengulangi sesuatu tanpa ilmu, walaupun secara bersahaja, adalah menyumbang kepada penyebarannya. Dalam kes fitnah, ini memperbesarkan kemudharatan, mencemarkan nama baik, dan menyemarakkan perpecahan dalam masyarakat. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, seseorang tidak boleh membincangkan perkara negatif tentang orang lain dengan orang lain, walaupun niat mereka tidak berniat jahat. Perkataan mempunyai kuasa, dan apabila diucapkan, ia boleh menggalakkan syak wasangka, gosip, dan mengumpat. Apa yang bermula sebagai komen yang kelihatan tidak berbahaya dengan cepat boleh berkembang menjadi rasuah yang meluas dalam hati dan perhubungan. Hikmah ajaran ini jelas: berdiam diri dalam menghadapi dakwaan yang tidak disahkan adalah lebih baik daripada ucapan yang menyebarkan bahaya. Dengan menahan lidah, seseorang bukan sahaja melindungi maruah orang lain tetapi juga jiwa mereka sendiri daripada dosa. Dengan cara ini, Islam melindungi individu dan masyarakat daripada kesan riak yang merosakkan kata-kata sambil lewa.

Ajaran ini bersambung secara langsung dengan satu lagi prinsip penting yang dibincangkan dalam Al-Quran: penyebaran berita tanpa pengesahan. Surah 49 Al Hujurat, ayat 6:

“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu keterangan, maka periksalah dengan teliti, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ayat ini menetapkan peraturan abadi: maklumat mesti disahkan sebelum ia dikongsi. Orang boleh membayangkan dengan mudah betapa sukarnya hal ini dikawal dalam zaman media sosial, di mana berita, khabar angin dan pendapat tersebar serta-merta di seluruh dunia. Namun, tepat pada masanya itulah perintah ilahi ini menjadi lebih mendesak. Seseorang tidak boleh memajukan atau berkongsi maklumat—walaupun mereka percaya mereka membantu orang lain—tanpa memastikan ia datang daripada sumber yang boleh dipercayai dan tepat. Walaupun ayat itu secara khusus menyebut "orang durhaka" yang membawa berita, prinsip itu berlaku secara universal. Sama ada sumber itu boleh dipercayai atau tidak, tanggungjawab terletak pada orang yang menyebarkan maklumat. Seperti yang diperingatkan oleh ayat itu, seseorang mungkin percaya bahawa mereka memberi manfaat kepada orang lain, tetapi dengan menyebarkan maklumat yang tidak disahkan, mereka sebenarnya boleh menyebabkan kemudaratan—emosi, sosial, atau fizikal.

Malangnya, ramai orang tidak mengendahkan arahan ini dan telah membangunkan tabiat menghantar mesej, video atau artikel melalui teks dan media sosial tanpa sebarang percubaan untuk mengesahkannya. Ini amat berbahaya apabila maklumat itu berkaitan dengan perkara agama. Dalam kes sedemikian, kemudaratan itu berlipat ganda, kerana seseorang itu boleh dipertanggungjawabkan bukan sahaja untuk menyesatkan orang lain tetapi juga untuk dosa yang dilakukan akibat maklumat salah yang mereka sebarkan. Hal ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2351, yang memperingatkan bahawa orang yang menyesatkan orang lain menanggung bahagian dosa mereka.

Tambahan pula, pada masa-masa ketegangan global dan maklumat salah yang meluas, penyebaran berita yang tidak dapat disahkan secara cuai hanya meningkatkan ketakutan, kesusahan dan perpecahan. Ia boleh merosakkan perhubungan dalam komuniti dan juga mempererat perpecahan antara kumpulan orang yang berbeza. Tingkah laku tersebut secara langsung bercanggah dengan ajaran Islam yang menyeru kepada perpaduan, keadilan, dan belas kasihan.

Oleh itu, seseorang harus ingat bahawa pada Hari Penghakiman, Allah Taala tidak akan bertanya mengapa mereka menahan diri daripada berkongsi maklumat yang tidak disahkan. Tetapi Dia pasti akan menyoal mereka jika mereka telah berkongsi-sama ada ia benar atau palsu. Oleh itu, orang yang bijak dan berhati-hati hanya akan berkongsi perkara yang disahkan dan boleh dipercayai, dan akan mengetepikan apa-apa yang tidak pasti, kerana mengetahui bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab atas apa yang mereka pilih untuk tidak disebarkan. Prinsip ini bukan sahaja melindungi jiwa sendiri tetapi juga melindungi masyarakat secara keseluruhannya. Dengan menahan lidah dan tangan daripada meneruskan

maklumat yang tidak disahkan, seseorang itu memelihara kepercayaan, mencegah kemudarat, dan memenuhi perintah ilahi untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan tanggungjawab.

Bab 24 An Nur, ayat 15:

“ Ketika kamu menerimanya dengan lidahmu dan mengatakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak mengetahuinya...”

Di antara mereka yang terlibat dalam menyebarkan fitnah itu ialah Hamna, saudara perempuan Zainab binti Jahsh, semoga Allah meridhainya, isteri mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hamna mengambil bahagian dalam menyebarkan kepalsuan kerana dia percaya bahawa dengan berbuat demikian, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan lebih menyayangi adiknya daripada Aisyah ra. Namun, sebaliknya, Zainab binti Jahsh secara konsisten hanya bercakap yang baik tentang Aisha, semoga Allah meridhai mereka, dan tidak pernah mengeluarkan perkataan jahat. Peristiwa ini tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750.

Pengajaran pertama yang boleh diambil daripada episod ini ialah seseorang itu mesti memahami bahawa mereka tidak boleh benar-benar memberi manfaat kepada orang lain melalui kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Apa-apa kelebihan duniawi yang diperoleh dengan cara berdosa—

sama ada untuk diri sendiri atau untuk orang lain—akan akhirnya menjadi sumber kesedihan, penyesalan, dan hukuman di kedua-dua dunia. Kesetiaan dan sokongan yang sebenar hanya dapat ditunjukkan dengan membantu orang lain dalam perkara yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, kerana apa-apa lagi adalah pengkhianatan yang menyamar sebagai pertolongan. Sama pentingnya ialah prinsip mengurus perniagaan sendiri. Seseorang yang gagal mengamalkan sikap ini pasti akan mensia-siakan sumber mereka yang paling berharga—masa. Kekayaan, harta benda, dan peluang boleh diperoleh semula, tetapi masa, sekali hilang, tidak boleh dipulihkan. Pada hari kiamat, manusia akan melihat ke belakang dengan penyesalan yang mendalam pada waktu yang terbuang dengan sia-sia dan kegiatan yang sia-sia, padahal mereka dapat memperoleh pahala melalui perbuatan baik. Walaupun beberapa perkataan yang diucapkan tentang perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan seseorang itu tidak berdosa dalam dirinya sendiri, mereka masih mewakili kehilangan masa berharga yang boleh digunakan dengan lebih produktif. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah mengisytiharkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3976, bahawa seseorang itu tidak dapat menyempurnakan keislamannya sehingga dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak berkaitan dengannya. Berbicara tentang perkara yang tidak penting ditakrifkan sebagai ucapan yang jika dibiarkan tidak akan membawa dosa atau mudarat. Pada hakikatnya, walaupun sesuatu perkara itu melibatkan seseorang, mereka tidak seharusnya bercakap mengenainya melainkan masa dan tempatnya sesuai. Mengabaikan prinsip ini sering membawa kepada konflik, bahaya, dan penyesalan yang tidak perlu. Bersoal jawab tentang perkara yang tidak membimbangkan adalah satu lagi masalah biasa dalam masyarakat. Orang ramai sering mencampuri urusan peribadi orang lain, memaksa mereka ke dalam situasi yang tidak selesa—sama ada untuk berbohong, untuk mengelak soalan melalui tipu helah, atau berdiam diri dalam cara yang mungkin kelihatan kasar. Orang yang bertimbang rasa, bagaimanapun, akan mengelakkan tingkah laku sedemikian dan mengehadkan pertanyaan mereka kepada perkara yang berkaitan dengan sebenar-benarnya. Mereka yang menumpukan ucapan mereka kepada perkara-perkara yang tidak membimbangkan mereka pasti akan dihalang untuk bercakap tentang

perkara yang benar-benar penting. Sebaliknya, mereka yang menumpukan usaha mereka pada perkara yang berfaedah dan relevan tidak akan mendapat masa untuk bercakap kosong atau mengganggu. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berjaya, kerana mereka telah menggunakan lidah, masa dan tenaga mereka dengan cara yang betul. Jika seseorang itu merenung dengan jujur tentang hujah dan pertikaian yang mereka alami, mereka akan menyedari bahawa majoriti daripada mereka berpunca daripada seseorang yang bercakap tentang perkara yang tidak berkaitan dengan mereka. Berapa banyak pertengkaran, hubungan yang rosak, dan masa yang sia-sia boleh dielakkan jika orang ramai hanya menahan diri daripada tabiat yang merosakkan ini?

Tambahan pula, Allah Taala memperingatkan manusia tentang seriusnya perkataan mereka dan kerosakan besar yang boleh mereka timbulkan kepada diri mereka sendiri, melalui dosa, dan kepada orang lain, melalui bahaya. Ia hanya memerlukan beberapa perkataan cuai untuk memusnahkan reputasi dan kehormatan seseorang, yang mungkin menjejaskan seluruh kehidupan mereka—contohnya, keupayaan mereka untuk mencari pasangan yang baik atau menjaga maruah dalam komuniti mereka. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat mementingkan perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Bab 24 An Nur, ayat 15:

“Ketika kamu menerimanya dengan lidah kamu dan mengatakan dengan mulut kamu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya dan kamu menyangka itu kecil, padahal ia amat besar di sisi Allah.”

Ayat ini menekankan bahawa apa yang dianggap remeh oleh manusia sebenarnya boleh menjadi perkara yang besar di sisi Allah Taala. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, lebih menekankan hal ini dalam beberapa hadis. Dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2616, beliau memberi amaran bahawa sebab utama manusia akan masuk Neraka adalah kerana ucapan mereka. Dalam Hadis lain, terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2314, beliau menjelaskan bahawa satu perkataan jahat boleh cukup untuk menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam Neraka pada hari kiamat.

Oleh itu, ucapan boleh difahami secara meluas dalam tiga kategori. Yang pertama ialah ucapan jahat, yang berdosa, berbahaya, dan merosakkan, dan mesti di jauhi sepenuhnya. Yang kedua ialah ucapan sia-sia, yang mungkin tidak selalu berdosa dengan sendirinya tetapi membuang masa yang berharga dan sering menjadi langkah pertama ke arah ucapan berdosa. Atas sebab ini, adalah lebih selamat untuk mengelakkannya. Ketiga adalah ucapan yang baik, yang benar, bermanfaat, dan diredhai Allah Ta'ala, dan ini harus menjadi kebiasaan orang yang beriman. Dari perspektif ini, dua -pertiga daripada apa yang biasa dikatakan orang harus dibuang daripada kehidupan mereka, hanya meninggalkan kata-kata kebaikan.

Pertuturan yang berlebihan juga membawa bahaya lain. Orang yang terlalu banyak bercakap akan mempunyai sedikit masa untuk diam dan merenung, namun diam diperlukan untuk -pemeriksaan diri, yang mengilhamkan pertobatan dan mendorong perbuatan yang soleh. Tanpanya, seseorang itu terhalang daripada memperbaiki akhlaknya. Bercakap secara berlebihan juga membawa kepada penglibatan dalam perkara-perkara yang tidak membimbangkan, yang tidak dapat dielakkan menimbulkan masalah kepada diri sendiri dan orang lain, seperti hubungan yang terputus dan pertikaian

yang tidak perlu. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2317, bahawa menjauhi perkara yang tidak penting adalah tanda kecemerlangan iman. Lebih-lebih lagi, pertuturan yang berlebihan sering mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan faham, yang membawa tekanan dan perselisihan. Sebaliknya, mengelakkan ucapan sia-sia dan jahat membawa kedamaian kepada pembicara dan orang di sekeliling mereka. Satu lagi bahaya bercakap berlebihan ialah ia sering berkisar pada hiburan dan hiburan. Ini mewujudkan mentaliti yang tidak suka perbincangan serius, seperti tentang kematian dan Akhirat. Sikap sedemikian menghalang seseorang daripada membuat persediaan secukupnya untuk kehidupan yang akan datang, yang membawa kepada penyesalan dan kemungkinan hukuman. Semua kemudaratan ini boleh dielakkan jika seseorang hanya menahan lidahnya daripada perkataan yang maksiat dan sia-sia, dan sebaliknya menggunakannya hanya untuk kebaikan. Orang yang mengamalkan disiplin ini akan diselamatkan dari banyak kesusahan di dunia ini dan dari hukuman di akhirat. Dengan cara ini, diam menjadi bukan kelemahan, tetapi kebijaksanaan; bukan kerugian, tetapi keselamatan. Bab 24 An Nur, ayat 16:

“ Dan mengapa, tatkala kamu mendengarnya, kamu tidak berkata, “Tidak patut kami membicarakan hal ini. Maha Suci Engkau, [Ya Allah]; ini satu fitnah besar”?”

Bab 24 An Nur, ayat 15:

“... dan menyangka ia adalah kecil sedangkan ia di sisi Allah adalah besar.”

Untuk mengelakkan hasil yang merosakkan seperti itu, seseorang mesti memastikan bahawa semua yang mereka katakan dan lakukan adalah bertepatan dengan standard Islam yang tidak berubah. Rangka kerja ketuhanan ini, yang diwahyukan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, adalah satu-satunya ukuran yang benar dan salah. Jika seseorang mengabaikan prinsip penting ini, mereka pasti akan mula menilai kata-kata dan tindakan mereka mengikut piawaian yang palsu dan tidak stabil—seperti trend media sosial yang cepat berlalu, tekanan fesyen, tabiat budaya, atau arus perubahan pendapat popular. Piawaian ini bukan sahaja tidak boleh dipercayai tetapi juga berbahaya, kerana ia berubah mengikut masa dan keadaan, dan ia sering membawa orang menjauhi kebenaran dan keadilan. Contoh yang jelas tentang ini ialah amalan mengumpat yang meluas. Dalam kebanyakan masyarakat, ia telah menjadi perkara biasa sehingga ia dianggap sebagai kesalahan kecil, walaupun pada hakikatnya ia dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Ini menggambarkan bahaya mengukur tindakan dengan penerimaan sosial dan bukannya dengan perintah Allah Taala. Apa yang masyarakat normalkan, Islam mungkin mengutuk; dan apa yang masyarakat anggap remeh, Allah Taala boleh menganggap sebagai dosa yang besar. Sesiapa yang gagal mengukur tutur kata dan perbuatan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Islam sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan seperti lidah. Penyalahgunaan ini tidak akan terhad kepada kata-kata mereka tetapi akan merebak ke seluruh hidup mereka. Mereka akan mendapati diri mereka berada dalam keadaan tidak seimbang—mental, rohani, dan fizikal. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Akibat daripada kecuaiian ini adalah tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Sekalipun orang seperti itu menikmati kemewahan duniawi tertentu, ini tidak akan melindungi mereka dari kekacauan batin atau dari akibat perbuatan mereka di Akhirat. Kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan yang sebenar hanya boleh dicapai apabila seseorang secara

konsisten mengukur kehidupan mereka dengan standard ketuhanan Islam, yang memberikan kejelasan, kestabilan, dan tujuan dalam setiap aspek kewujudan.

Berkenaan dengan ucapan, standard Islam adalah jelas. Seseorang mesti mengelakkan semua perkara yang tidak membimbangkan mereka, dan mereka mesti menahan diri daripada bercakap negatif tentang orang lain melainkan terdapat faedah yang jelas dan tidak dapat dinafikan dalam berbuat demikian, seperti memberi amaran kepada orang lain tentang bahaya yang sebenar. Bab 24 An Nur, ayat 16:

“ Dan mengapa, tatkala kamu mendengarnya, kamu tidak berkata, “Tidak patut kami membicarakan hal ini. Maha Suci Engkau, [Ya Allah]; ini satu fitnah besar”?”

Ayat ini menetapkan tindak balas yang betul apabila seseorang mendengar sesuatu yang negatif tentang orang lain: penolakan segera terhadap tuntutan itu, ditambah dengan mengagungkan Allah Taala. Apa yang amat menarik ialah bahawa dalam Al-Quran, mengagungkan Allah Taala, secara amnya dikhususkan untuk perkara yang paling berat, seperti menghujat Allah, termasuk penghormatan palsu anak kepada-Nya. Namun dalam ayat ini, ungkapan yang sama digunakan dalam konteks fitnah terhadap seorang manusia. Pilihan bahasa yang disengajakan ini menunjukkan betapa seriusnya bercakap buruk tentang orang lain di sisi Allah Taala. Walaupun fitnah bukanlah penghujatan, ia diperlakukan dengan berat yang sama dalam ayat ini, menunjukkan bahawa menghina orang lain secara zalim adalah pelanggaran besar terhadap perintah akhlak yang ditetapkan oleh

Allah Taala. Tingkah laku sedemikian merosakkan masyarakat, memusnahkan kepercayaan, dan mendatangkan luka yang mungkin tidak akan sembuh. Oleh itu, seseorang diperintahkan untuk menganggap kehormatan orang lain sebagai suci, untuk menahan lidahnya daripada perkataan yang sia-sia atau memudaratkan, dan untuk menjawab khabar angin dan tuduhan bukan dengan rasa ingin tahu atau berulang-ulang, tetapi dengan penolakan dan ketakwaan kepada Allah Taala. Dengan cara ini, maruah individu terpelihara, perpaduan masyarakat terpelihara, dan penutur itu sendiri terpelihara daripada dosa yang amat besar di sisi Allah. Bab 24 An Nur, ayat 16:

“ Dan mengapa, tatkala kamu mendengarnya, kamu tidak berkata, “Tidak patut kami membicarakan hal ini. Maha Suci Engkau, [Ya Allah]; ini satu fitnah besar”?”

Dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2317, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa seseorang itu tidak boleh menjadikan keislamannya cemerlang sehinggalah dia menjauhi perkara-perkara yang tidak penting. Hadis ini mengandungi -prinsip yang menyeluruh yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan. Ia termasuk kedua-dua ucapan dan tindakan fizikal. Sesiapa yang ingin menyempurnakan imannya hendaklah menjauhi semua perkara, sama ada dengan perkataan atau perbuatan, yang tidak ada kepentingannya, dan sebaliknya menyibukkan diri dengan perkara yang dilakukan. Perkara yang benar-benar membimbangkan seseorang ialah tanggungjawab mereka—agama dan duniawi—yang mesti diambil berat dan ditunaikan mengikut ajaran Islam, semata-mata untuk keredhaan Allah Taala. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa iman tidak disempurnakan dengan mengelakkan perkara mengikut keutamaan atau keinginan peribadi.

Sebaliknya, kesempurnaan dicapai dengan menjauhi perkara-perkara yang Islam sendiri telah arahan untuk mengelakkannya. Ini bermakna berusaha untuk menunaikan semua kewajipan, menahan diri daripada maksiat, menjauhi perkara yang tidak disukai, dan juga menahan diri dalam penggunaan berlebihan perkara yang halal tetapi tidak perlu. Mencapai tahap disiplin ini adalah ciri kecemerlangan iman yang diterangkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Ini adalah apabila seseorang menyembah Allah Taala, seolah-olah mereka dapat melihat-Nya, atau sekurang-kurangnya, dengan kesedaran bahawa Dia melihat mereka dan memerhati setiap pemikiran dan tindakan mereka. Kesedaran seperti itu mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat dan bersegera ke arah amal soleh. Orang yang tidak mengelak perkara-perkara yang tidak membimbangkan mereka tidak akan pernah mencapai tahap kecemerlangan ini.

Aspek utama pengajaran ini berkaitan dengan pertuturan. Kebanyakan dosa berlaku apabila seseorang mengeluarkan perkataan yang tidak penting, seperti mengumpat, memfitnah, atau bercakap kosong. Ucapan sia-sia merujuk kepada kata-kata yang mungkin tidak berdosa dalam diri mereka tetapi tidak berguna dan oleh itu di luar keseimbangan seseorang. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2408, perkataan yang sia-sia dibenci oleh Allah Taala. Banyak pertengkaran, pertikaian, dan juga kecederaan fizikal telah timbul hanya kerana seseorang bercakap tentang perkara yang tidak membimbangkan mereka. Keluarga telah berpecah, dan perkahwinan telah berakhir, kerana individu gagal mengambil berat hal mereka sendiri. Oleh sebab itu, Allah Taala telah menasihati dalam Al-Quran jenis ucapan yang benar-benar bermanfaat. Bab 4 An Nisa, ayat 114:

"Tidak ada kebaikan dalam banyak percakapan peribadi mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau yang ma'ruf atau mendamaikan antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar."

Nabi Muhammad s.a.w. selanjutnya memperingatkan bahawa mengeluarkan kata-kata yang bukan keprihatinan seseorang akan menjadi sebab utama orang masuk Neraka. Ini ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2616. Dalam Hadis lain, terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2412, beliau menasihati bahawa semua ucapan akan dikira terhadap seseorang melainkan ia berkaitan dengan nasihat kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mengingati Allah Taala. Ini bermakna bahawa semua bentuk pertuturan lain tidak membimbangkan, kerana ia tidak membawa manfaat. Menasihati kebaikan, lebih-lebih lagi, tidak terhad kepada perkara agama tetapi merangkumi apa-apa yang berfaedah dalam kehidupan dunia, seperti pekerjaan atau tanggungjawab seseorang.

Oleh itu, seseorang itu hendaklah berusaha menjauhi perkara-perkara yang tidak penting, baik dalam perkataan mahupun perbuatan, supaya mereka sempurna imannya. Ringkasnya, orang yang menumpukan masa untuk perkara yang tidak membimbangkan mereka pasti akan gagal dalam perkara yang membimbangkan mereka. Sebaliknya, orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang benar-benar penting tidak akan mencari masa untuk mensia-siakan perkara yang tidak penting. Orang seperti itu akan, melalui rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, mencapai kejayaan di kedua-dua dunia.

Akhirnya, orang yang menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang membimbangkan mereka akan menyelesaikan tanggungjawab duniawi dan agama mereka yang berguna dan dengan itu memperoleh ketenangan fikiran. Salah satu punca tekanan yang paling besar ialah apabila seseorang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak membimbangkan mereka, kerana ini menghalang mereka daripada menunaikan kewajipan sebenar mereka. Dengan berkelakuan yang betul, seseorang itu bukan sahaja akan menunaikan kewajipan mereka tetapi juga akan memastikan bahawa mereka mempunyai masa yang cukup untuk berehat dan menikmati apa yang halal. Dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan, kedamaian, dan kecemerlangan dalam iman, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Selepas mengecam keras mereka yang mengambil bahagian dalam fitnah Aisyah, semoga Allah meridhainya, Allah Taala memberikan amaran keras kepada semua orang. Dia menjelaskan dengan jelas bahawa fitnah, gosip, dan penyebaran kebatilan adalah perbuatan yang bercanggah dengan tabiat seorang mukmin sejati. Orang yang berterusan dalam kelakuan sedemikian, walaupun mendakwa iman, menunjukkan melalui tindakan mereka bahawa dakwaan mereka adalah kosong. Bab 24 An Nur, ayat 17:

“ Allah memperingatkan kamu agar tidak kembali kepada (kelakuan) seperti ini selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

Ayat ini menekankan prinsip penting bahawa iman bukan sekadar pernyataan lisan tetapi mesti disokong dan dibuktikan melalui tindakan yang

konsisten. Perkataan sahaja tidak mencukupi jika ia bercanggah dengan tingkah laku. Sebenarnya, seperti yang diperingatkan oleh ayat ini, orang yang gagal menyelaraskan tindakan mereka dengan tuntutan iman mereka meletakkan diri mereka dalam bahaya besar kehilangan kepercayaan itu sama sekali. Iman boleh disamakan dengan nyala api yang memerlukan penjagaan yang berterusan. Sebagaimana api padam apabila tidak ada bahan bakar, iman akan menjadi lemah dan akhirnya akan padam jika tidak dikekalkan melalui ketaatan, zikir, dan amal soleh. Mengabaikan makanan rohani ini menyebabkan seseorang berisiko kehilangan cahaya yang membimbing mereka melalui kehidupan. Kehilangan seperti itu adalah yang paling dahsyat daripada semua, kerana ia menghilangkan hubungan jiwa dengan Allah, Yang Maha Agung, dan meninggalkannya terdedah kepada kegelapan, kekeliruan, dan keputusasaan. Oleh itu, ayat ini berfungsi sebagai amaran dan peringatan: seseorang itu mesti menjaga lidahnya, menahan tindakan mereka, dan sentiasa memelihara iman mereka melalui ketaatan. Hanya selepas itu pengisytiharan kepercayaan mereka secara lisan akan dipadankan dengan realiti tingkah laku mereka, memastikan iman mereka kekal kuat, bersemangat, dan berkekalan.

Bab 24 An Nur, ayat 17:

“Allah memperingatkan kamu agar tidak kembali kepada (kelakuan) seperti ini selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

Perlu juga diperhatikan bahawa dalam konteks ini, kepercayaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, telah dikaitkan dengan perkara yang kelihatan duniawi—menggosip tentang orang lain—dan bukannya mengarahkan

ibadat, seperti solat. Hubungan ini amat ketara, kerana ia menonjolkan prinsip asas: bahawa ajaran Islam membentuk tatakelakuan yang lengkap dan menyeluruh yang mengawal setiap aspek kehidupan. Ia tidak terhad kepada ibadah atau ibadah ritual semata-mata tetapi meluas kepada semua interaksi, tingkah laku dan keputusan manusia—sama ada ia kelihatan seperti duniawi atau keagamaan. Oleh itu, seseorang itu hendaklah mengelak daripada mengamalkan sikap jahil dan sempit iaitu meyakini bahawa Allah Taala hanya mengambil berat tentang kewajipan ibadah seperti solat lima waktu atau puasa pada bulan Ramadan. Walaupun ini adalah rukun iman, ia hanya mewakili sebahagian daripada kerangka rohani yang lebih luas. Allah Taala akan meminta pertanggungjawaban manusia atas setiap situasi yang mereka hadapi, sama ada melibatkan ibadah, interaksi sosial, urusan perniagaan, atau hubungan peribadi. Setiap tindakan dan tindak balas membawa berat moral dan akibat rohani. Oleh sebab itu, seseorang itu hendaklah berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh agar tingkah lakunya kekal tegak dalam semua keadaan. Pendekatan yang seimbang ini memastikan keharmonian dalam keadaan mental, emosi dan fizikal mereka. Ia membolehkan mereka untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kedudukan yang sepatutnya mereka—menghargai keluarga, kawan, dan tanggungjawab duniawi selaras dengan bimbingan ilahi—sambil pada masa yang sama menyediakan diri mereka untuk kebertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Apabila keseimbangan ini dicapai, hasilnya ialah ketenangan dalaman, kestabilan luaran, dan keamanan di kedua-dua dunia. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan Islam seperti pakaian—memakainya apabila senang dan menanggalkannya apabila bertentangan dengan keinginan mereka—menggugat iman dan integriti rohani mereka sendiri. Tingkah laku sedemikian tidak mencerminkan kepercayaan sebenar, tetapi penyembahan diri, kerana tindakan mereka ditentukan oleh kehendak dan bukannya perintah ilahi. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan abadi bahawa bahaya terbesar kepada iman bukan sahaja terletak pada kekufuran tetapi dalam membenarkan keinginan seseorang untuk menggantikan kuasa ilahi. Apabila seseorang itu gagal menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, sudah pasti mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Keutamaan sesat dan tindakan mereka yang tidak konsisten membawa kepada kehilangan keseimbangan dalaman—mental, emosi dan fizikal. Akibatnya, mereka salah meletakkan kepercayaan, menyalahgunakan sumber, dan menganiaya orang di sekeliling mereka. Tingkah laku seperti itu menghalang persiapan yang sewajarnya untuk Hari Penghakiman dan menimbulkan tekanan, kesusahan, dan ketidakstabilan yang berterusan, baik di dunia mahupun di akhirat. Walaupun orang-orang seperti itu kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu, mereka tetap kehilangan kepuasan dan kedamaian sejati, kerana ketenangan hanya boleh dicapai melalui ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua perkara-dunia dan agama.

Oleh itu, seseorang harus menerima dan mengamalkan ajaran Islam dengan ikhlas untuk kepentingan dirinya, walaupun ajaran tersebut bertentangan dengan keinginan peribadinya. Mereka harus berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang dengan rela mengikuti nasihat perubatan doktor yang boleh dipercayai, mengetahui bahawa bimbingan sedemikian bertujuan untuk kesejahteraan mereka—walaupun ia termasuk ubat-ubatan pahit dan rejimen yang ketat. Sebagaimana pesakit yang bijak ini akhirnya mencapai kesihatan fizikal dan mental melalui disiplin dan kepercayaan terhadap kepakaran doktor mereka, begitu juga orang yang menerima dan

melaksanakan ajaran Islam akan mencapai keseimbangan, keamanan, dan kestabilan sebenar dalam kehidupan mereka. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan yang lengkap dan sempurna tentang apa yang menjamin keharmonian mental, fizikal dan rohani seseorang ialah Allah Yang Maha Tinggi. Dia sendiri memahami reka bentuk rumit manusia dan keseimbangan halus yang diperlukan untuk kesejahteraan dalaman dan luaran seseorang. Sebaliknya, pengetahuan manusia—walaupun berabad-abad penyelidikan dan kemajuan saintifik—tetap separa, terhad dan boleh salah. Pemahaman masyarakat tentang sifat manusia, psikologi dan kesihatan tidak boleh cukup komprehensif untuk menangani setiap cabaran yang dihadapi oleh seseorang. Nasihat manusia, walau bagaimana pun berniat baik, dihadkan oleh pengalaman yang terhad, pandangan jauh yang terhad, dan berat sebelah yang wujud. Ia tidak dapat menjamin kebebasan daripada tekanan mental dan fizikal, juga tidak dapat memastikan bahawa seseorang akan meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka dalam keseimbangan yang betul. Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang memiliki pengetahuan yang lengkap dan abadi yang diperlukan untuk kejayaan manusia, baik di dunia mahupun di akhirat. Atas rahmat-Nya yang tidak terhingga, Dia telah menyampaikan ilmu ini kepada manusia melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 24 An Nur, ayat 18:

“ Dan Allah menerangkan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Perbezaan antara mereka yang hidup menurut ajaran Islam dan mereka yang tidak lagi menunjukkan kebenaran ini. Mereka yang menyelaraskan tingkah laku mereka dengan bimbingan ilahi umumnya mengalami kedamaian batin yang lebih besar, kawalan diri, dan tujuan yang jelas,

manakala mereka yang mengabaikan ajaran sedemikian sering bergelut dengan kekeliruan, ketidakseimbangan, dan ketidakpuasan hati, walaupun dikelilingi oleh kejayaan duniawi. Menariknya, kebanyakan pesakit tidak memahami sepenuhnya sains di sebalik ubat yang mereka preskripsi, namun mereka mempercayai kepakaran doktor mereka dan mengikut arahan dengan setia. Sebagai perbandingan, Allah Taala tidak menuntut ketaatan buta. Sebaliknya, Dia mengajak manusia untuk merenung secara mendalam ajaran-Nya dan mengenali kebijaksanaan mereka melalui bukti yang jelas, faedah yang dapat dilihat, dan keharmonian yang mereka bawa kepada kehidupan dan masyarakat seseorang. Walau bagaimanapun, renungan ini memerlukan keikhlasan, kerendahan hati, dan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Hanya apabila seseorang mendekati ajaran Islam dengan adil dan renungan barulah mereka benar-benar dapat melihat kebenaran dan kesempurnaan petunjuk Ilahi—petunjuk yang sahaja membawa kepada ketenangan, keseimbangan, dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Secara umumnya, apabila seseorang individu memilih jalan yang berbeza daripada rakan sebaya mereka, ia sering menimbulkan perasaan tidak mencukupi pada orang lain mengenai pilihan mereka sendiri—terutama apabila pilihan tersebut berakar umbi dalam keinginan peribadi dan bukannya ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Rasa ketidakselesaian ini boleh nyata dalam kritikan yang ditujukan kepada mereka yang tetap

teguh dalam iman mereka, dan kritikan seperti itu sering timbul walaupun dari dalam keluarga sendiri.

Di samping itu, pengaruh masyarakat seperti media sosial, trend fesyen, dan norma budaya memberi tekanan berterusan kepada mereka yang menegakkan nilai-nilai Islam. Promosi Islam secara umum sering dianggap sebagai penghalang kepada cita-cita mereka yang mengejar kekayaan, status, dan pengiktirafan duniawi. Seluruh industri yang dikritik oleh Islam—sama ada kerana keterlaluan, maksiat, atau eksploitasi—secara semula jadi menentang penyatuan prinsip Islam dan secara aktif tidak menggalakkan umat Islam daripada mengamalkan kepercayaan mereka. Penentangan ini menyumbang dengan ketara kepada -sentimen anti Islam yang begitu berleluasa di pelbagai platform, khususnya dalam bidang media sosial.

Tambahan pula, mereka yang berusaha untuk berpegang kepada ajaran Islam, yang menyeru kepada kesederhanaan dalam keinginan peribadi dan menikmati keberkatan yang bertanggungjawab, sering mendapat permusuhan daripada individu yang berlebih-lebihan. Individu-individu seperti itu bertindak mengikut dorongan mereka tanpa sekatan, satu tingkah laku yang Islam ibaratkan sebagai pamanjaan haiwan. Mereka kerap kali cuba menghalang orang lain daripada memeluk Islam dan menghalang orang Islam daripada mengamalkan kepercayaan mereka, sebaliknya cuba menarik mereka ke dalam gaya hidup yang ditentukan oleh keinginan yang tidak terkawal. Salah satu strategi biasa mereka adalah untuk menyasarkan aspek-aspek tertentu Islam, seperti etika berpakaian untuk wanita, dalam usaha untuk menjejaskan daya tarikkannya. Namun, pemerhati yang tanggap dapat dengan mudah melihat kedangkalan kritikan ini, yang bukan berpunca daripada bantahan yang beralasan tetapi daripada penghinaan terhadap penekanan Islam terhadap -disiplin diri. Sebagai contoh, pengkritik sering

memilih kod pakaian Islam untuk wanita sambil berdiam diri mengenai kod pakaian ketat yang dikenakan dalam profesion lain yang dihormati, seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, penjagaan kesihatan, pendidikan dan perniagaan. Kritikan terpilih ini mendedahkan kerapuhan dan ketidakkonsistenan hujah mereka. Akhirnya, bukan amalan zahir sahaja yang mencetuskan tentangan seperti itu, tetapi prinsip-prinsip teras Islam itu sendiri—prinsip-prinsip yang memerlukan pengekangan, disiplin, dan bertanggungjawab di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Tingkah laku berdisiplin orang beriman yang tulus berfungsi sebagai peringatan yang hidup tentang prinsip-prinsip ini, dan peringatan inilah yang menimbulkan permusuhan. Justeru, pengkritik Islam berusaha untuk menyeranginya dengan apa cara sekalipun, bukan kerana kelemahan ajarannya, tetapi kerana kekuatan dan kejelasan visi moralnya. Bab 24 An Nur, ayat 19:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyukai perbuatan keji itu hendaklah disebarakan kepada orang-orang yang beriman...”

Orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Ta'ala untuk mencari redha orang lain pasti akan kehilangan ketenangan batin. Tingkah laku sedemikian membawa kepada penyalahgunaan nikmat ilahi, mengakibatkan keadaan huru-hara mental dan fizikal. Keutamaan menjadi salah letak, perhubungan disalahuruskan, dan individu itu tetap tidak bersedia untuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Kecuaian ini membawa tekanan, kesusahan dan kesukaran dalam kedua-dua dunia, tanpa mengira keselesaan material yang mungkin mereka nikmati buat sementara waktu. Bab 24 An Nur, ayat 19:

“ Sesungguhnya orang-orang yang suka perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat...”

Oleh itu, seorang individu mesti tetap komited tanpa goyah kepada ketaatan yang tulus kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dedikasi sedemikian memberikan ketenangan dan melindungi orang yang beriman daripada pengaruh negatif orang lain, walaupun perlindungan ini tidak segera kelihatan. Kesetiaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, memastikan bahawa nikmat yang dikurniakan kepada seseorang digunakan dengan betul dan dengan rasa syukur. Melalui amalan ini, seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, membolehkan mereka mengatur pelbagai elemen kehidupan mereka dengan jelas dan seimbang, sambil juga bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Ketaatan yang teguh ini memupuk ketenangan dalam kedua-dua dunia, membimbing individu melalui setiap situasi-sama ada pada masa senang atau sukar-sambil meningkatkan ketenangan fikiran dan menjamin ganjaran yang tidak terbatas dalam kehidupan ini dan seterusnya.

Untuk mengekalkan pemikiran yang tegas, adalah penting bagi seseorang untuk memupuk iman yang kuat. Iman yang teguh dan teguh adalah asas ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan, sama ada dalam kemakmuran atau kesusahan. Iman yang tidak berbelah bahagi ini ditanam melalui pemahaman dan pelaksanaan panduan yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahawa ketaatan yang benar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah sumber ketenangan dalam kehidupan dunia dan keselamatan di Akhirat. Bab 24 An Nur, ayat 19:

“... Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

Sebaliknya, mereka yang masih jahil tentang prinsip-prinsip Islam memiliki iman yang rapuh, menyebabkan mereka terdedah kepada kesesatan daripada ketaatan, terutamanya apabila keinginan peribadi mereka bercanggah dengan bimbingan ilahi. Kekurangan pengetahuan ini mengaburkan pemahaman mereka tentang kebenaran asas: menyerahkan keinginan seseorang untuk memihak kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian yang kekal di kedua-dua dunia. Atas sebab ini, adalah penting bagi setiap individu untuk memperkukuh iman mereka melalui pencarian ilmu Islam dan aplikasi praktikalnya. Dengan berbuat demikian, mereka memastikan bahawa ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kekal berterusan, berkat-berkat mereka digunakan selaras dengan ajaran-ajaran Ilahi, dan kehidupan mereka dijalani secara seimbang—mental, fizikal, dan rohani, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 20:

“ Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah kepadamu dan rahmat-Nya dan karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala mengingatkan kepada rahmat, kesabaran, dan kesabaran-Nya yang tidak terhingga terhadap ciptaan-Nya. Walaupun orang

sering melakukan kesalahan dan berterusan dalam ketidaktaatan, Dia tidak menyegerakan hukuman mereka. Sebaliknya, kerana belas kasihan ilahi, Dia memberi mereka masa untuk merenungkan tindakan mereka, mengubah tingkah laku mereka, dan memohon pengampunan. Ia adalah melalui belas kasihan-Nya bahawa individu dilindungi daripada akibat segera daripada pelanggaran mereka. Namun, mereka yang menyalahgunakan berkat ini dan menafsirkan ketiadaan hukuman sebagai perkenan ilahi jatuh ke dalam penipuan. Kelewatan dalam pembalasan bukanlah tanda ketidakpedulian atau persetujuan—ia adalah ujian kerendahan hati, rasa syukur, dan keikhlasan seseorang. Apabila seseorang membalas kesabaran ilahi dengan kesombongan dan kelalaian, terus menerus mengeksploitasi nikmat yang diberikan kepada mereka, mereka membawa kejatuhan mereka sendiri. Pemberontakan mereka terhadap perintah ilahi mengganggu keharmonian dunia dalaman mereka, membawa kepada ketidakstabilan dalam kedua-dua minda dan badan. Apabila ketidakseimbangan ini semakin mendalam, persepsi mereka menjadi terherot-mereka kehilangan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan dan menyalahgunakan sumber. Berkat yang sepatutnya menjadi sumber keselesaan dan kejayaan—seperti keluarga, persahabatan, dan rezeki—berubah menjadi punca kebimbangan, kekecewaan, dan kegelisahan. Daripada mengiktiraf ketidakpatuhan mereka sendiri sebagai punca kesusahan yang sebenar, mereka mula mengalihkan kesalahan kepada orang lain—pasangan, rakan sekerja, atau rakan mereka—seterusnya menjauhkan diri mereka daripada pengaruh positif dalam kehidupan mereka. Pengasingan emosi ini secara beransur-ansur menimbulkan pergolakan yang lebih besar, yang mungkin nyata sebagai kesedihan, kebergantungan, atau putus asa yang mendalam. Keadaan tragis sebegitu tidak jarang berlaku di kalangan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan, termasuk individu yang kelihatan sejahtera lahirnya. Ramai di kalangan orang kaya, berkuasa, atau terkenal mengalami masalah kesihatan mental yang teruk, kerana mereka telah kehilangan hubungan mereka dengan Pemberi berkat yang sebenar—Allah, Yang Maha Tinggi. Kelimpahan mereka tidak dapat membeli mereka kedamaian, kerana ketenangan hanya dimiliki oleh hati yang selaras dengan zikir dan ketaatan kepada Tuhan. Akhirnya, orang-orang yang lalai dari rahmat Allah dan

berterusan dalam kemaksiatan memusnahkan ketenangan mereka sendiri di dunia dan bersedia untuk azab yang jauh lebih besar di Akhirat. Kelewatan dalam keadilan ilahi bukanlah pengabaian—ia adalah manifestasi belas kasihan, memberikan setiap orang peluang untuk bertaubat, melakukan pembaharuan, dan kembali. Tetapi apabila saat pertanggungjawaban tiba pada Hari Penghakiman, mereka akhirnya akan memahami bahawa penangguhan hukuman bukanlah tanda persetujuan, tetapi tindakan belas kasihan yang secara tragis gagal mereka hargai.

Apabila Allah, Yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, panggilan-Nya sering dikaitkan dengan pengakuan lisan mereka tentang iman. Ini kerana deklarasi kepercayaan semata-mata, tanpa tindakan yang sepadan, tidak mempunyai nilai dalam Islam. Iman yang benar tidak terhad kepada kata-kata; ia mesti dibuktikan melalui perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan keikhlasan. Perbuatan berfungsi sebagai bukti dan bukti keimanan seseorang, dan melaluinyalah seorang mukmin memperoleh pahala dan rahmat di dunia dan akhirat. Hubungan antara iman dan perbuatan boleh disamakan dengan -pokok yang berbuah. Pokok yang tidak mengeluarkan buah menawarkan sedikit faedah, tanpa mengira rupanya. Begitu juga, iman yang tidak membuahkan amal soleh adalah terhad penggunaannya. Sama seperti nilai sebatang pohon diukur dengan buahnya, nilai iman diukur dengan perbuatan baik yang diilhaminya. Hanya apabila iman menghasilkan ketaatan, penyembahan, dan perkhidmatan kepada orang lain, ia memenuhi tujuan sebenar dan membawa manfaat kepada pemiliknya dan kepada masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, Allah Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman untuk menyokong pernyataan lisan mereka tentang keimanan kepada-Nya dengan melaksanakan tata kelakuan ilahi yang telah Dia berikan kepada mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka, sama ada duniawi atau agama. Dengan berbuat demikian, mereka akan mengelakkan perangkap besar Iblis, yang berusaha untuk menyesatkan orang dengan menggalakkan mereka sama ada menolak kod ilahi sama sekali atau secara selektif

mengikut hanya aspek yang sesuai dengan keinginan peribadi mereka. Bab 24 An Nur, ayat 21:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, dan sesiapa yang mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar...”

Ayat ini menjelaskan bahawa seseorang itu tidak boleh mengamalkan sikap jahil dengan menganggap bahawa Allah Taala hanya mementingkan kewajipan agama seperti solat fardhu, sambil mengabaikan aspek kehidupan yang lain. Pada hakikatnya, Allah Taala akan menyoal setiap individu tentang setiap situasi yang mereka hadapi, sama ada duniawi atau agama. Oleh sebab itu, adalah penting untuk mereka mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam supaya tingkah laku mereka betul dalam setiap keadaan. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka pada tempatnya yang sepatutnya, sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ketaatan yang menyeluruh ini membawa kepada ketenangan di dunia dan akhirat. Oleh itu, Islam tidak boleh dianggap seperti pakaian yang dipakai dan ditanggalkan mengikut keutamaan peribadi. Orang yang berkelakuan seperti ini, pada hakikatnya, menyembah keinginan mereka, walaupun mereka secara lisan mendakwa sebaliknya. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Sesiapa yang gagal melaksanakan ajaran Islam dalam setiap keadaan pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka akan jatuh ke dalam keadaan tidak seimbang, baik dari segi mental mahupun fizikal. Mereka akan tersalah letak keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan mengabaikan persiapan mereka untuk Hari Penghakiman. Kecuaian ini akan membawa kepada tekanan, cabaran, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu. Sebaliknya, orang yang secara konsisten menerapkan kod tingkah laku ilahi dalam setiap aspek kehidupan akan mendapat kestabilan, kejelasan, dan kedamaian. Berkat mereka akan digunakan dengan betul, tanggungjawab mereka akan dipenuhi, dan iman mereka akan terpelihara. Orang seperti itu akan dibimbing melalui senang dan susah, dan dengan rahmat Allah, mereka akan mencapai kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 24 An Nur, ayat 21:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, dan sesiapa yang mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar...”

Satu lagi kaedah utama yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia ialah dengan menggalakkan mereka mengikut pendapat majoriti dalam masyarakat mereka. Dalam kebanyakan kes, majoriti ini dibentuk dan dikawal oleh kelas elit, yang matlamat utamanya adalah untuk memenuhi keinginan dan cita-cita duniawi mereka dalam apa jua cara. Oleh itu, mengikuti orang lain secara membabi buta adalah jalan yang berbahaya, kerana tingkah laku majoriti sering membawa kepada kemaksiatan kepada

Allah Taala. Apabila seseorang melihat majoriti masyarakat mengabaikan ajaran Islam, mereka mungkin menganggap bahawa tingkah laku majoriti mesti betul, dan akibatnya, mereka mengikutinya tanpa renungan atau penelitian. Namun, sebenarnya, pendapat majoriti tidak selalu betul. Sejarah sendiri menyaksikan perkara ini, kerana banyak -kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu dengan kemunculan bukti dan pengetahuan baharu—contohnya, kepercayaan yang pernah dominan tetapi salah bahawa Bumi adalah rata. Atas sebab ini, adalah penting untuk menahan diri daripada bertindak seperti lembu, tanpa berfikir mengikut pendapat majoriti. Tingkah laku sebegini sering mengakibatkan pilihan yang sesat dalam hal duniawi dan agama. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Daripada mengikuti orang lain secara membuta tuli, individu diperintahkan untuk menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka mesti menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti, membuat keputusan termaklum walaupun keputusan ini menyimpang daripada pendapat majoriti majoriti. Islam mengkritik sekeras-kerasnya taklid buta dalam perkara agama kerana alasan ini, dan sebaliknya menyeru umat Islam untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan berwawasan dan memahami. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Oleh itu, jalan kebenaran tidak ditentukan oleh bilangan tetapi oleh pengetahuan, bukti, dan bimbingan ilahi. Seseorang dikehendaki mengatasi tekanan kepatuhan, berfikir dengan jelas, dan bertindak dengan wawasan, dengan itu menjaga iman mereka dan memastikan kejayaan mereka dalam kedua-dua dunia.

Bab 24 An Nur, ayat 21:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, dan sesiapa yang mengikut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar...”

Satu lagi kaedah utama yang digunakan oleh Iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan menggalakkan mereka untuk bertindak berdasarkan sumber ilmu agama selain daripada dua sumber panduan yang sahih: Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 2 Al Baqarah, ayat 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Semakin seseorang bergantung pada sumber-sumber ilmu agama yang lain, walaupun ini nampaknya membawa kepada perbuatan baik, semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber bimbingan yang sah itu. Pengabaian secara beransur-ansur ini pasti mengakibatkan kesesatan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah Taala. Tambahan pula, semakin seseorang itu bertindak atas sumber lain, semakin besar kemungkinan mereka mengamalkan amalan dan kepercayaan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara Iblis menyesatkan manusia—selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, apabila seseorang menghadapi kesukaran, mereka mungkin dinasihatkan untuk melakukan latihan kerohanian tertentu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jika orang sebegini jahil dan terbiasa mengikuti sumber ilmu agama yang lain, mereka akan mudah terjerumus ke dalam perangkap ini. Mereka mungkin mula melakukan amalan yang secara langsung menentang Islam, dan akhirnya menerima kepercayaan tentang Allah, Yang Maha Agung, dan alam semesta yang sepenuhnya palsu—seperti mempercayai bahawa manusia atau makhluk ghaib mengawal takdir mereka. Oleh kerana pengetahuan mereka diambil dari luar dua sumber yang sah, mereka menjadi terdedah kepada rasuah tersebut. Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan yang sesat ini sama dengan kekufuran yang jelas, seperti amalan ilmu hitam. Surah 2 Al Baqarah, ayat 102:

“...Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babel, Hārūt dan Mārūt . Tetapi mereka [iaitu, dua malaikat] tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, "Kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir [dengan melakukan sihir]...”

Oleh itu, seorang Muslim boleh kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya, hanya kerana mereka telah mengembangkan tabiat mengamalkan sumber ilmu agama yang lain. Inilah sebabnya mengapa bid'ah dalam agama yang tidak berakar pada al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dianggap mengikut jejak langkah Iblis. Hanya dengan berpegang teguh kepada dua sumber hidayah yang sahih sahaja seseorang dapat menjaga imannya, melindungi dirinya daripada kesesatan, dan kekal di atas jalan yang lurus.

Untuk mengelakkan daripada mengikuti jalan Iblis—dan dengan itu melindungi diri daripada akibat yang merosakkan dari keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah letak nilai, orang, dan keutamaan dalam hidup, dan kegagalan untuk mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban pada Hari Penghakiman—Allah, Yang Maha Tinggi, telah menyediakan manusia dengan tata kelakuan yang menyeluruh, sempurna, dan tidak berat sebelah. Bimbingan ilahi ini memurnikan niat, ucapan, dan tindakan seseorang, membawa mereka ke arah ketenangan batin, keseimbangan mental dan fizikal, dan susunan yang betul dari semua aspek kehidupan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 21:

“... Dan kalaulah bukan kerana limpah kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih selama-lamanya, tetapi Allah menyucikan sesiapa yang dikehendaki-Nya...”

Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira sebilangan besar pengetahuan yang dikumpulnya merentasi pelbagai disiplin—termasuk yang berkaitan psikologi, fisiologi dan tingkah laku manusia—ia akan sentiasa kekal tidak mampu merumuskan kod tingkah laku yang sejajar dengan keseluruhan sifat manusia. Pemahaman manusia tentang dirinya sendiri tidak sepenuhnya sepenuhnya; setiap generasi hanya membina serpihan penemuan. Malah pada zaman moden, para sarjana terus menyingkap pandangan baharu tentang cara kerja minda dan badan manusia. Oleh itu, tidak dapat dibayangkan bahawa intelek manusia yang terhad boleh mereka bentuk sistem etika dan sosial yang sempurna yang memastikan ketenangan, keadilan dan keharmonian yang berkekalan di peringkat individu dan kolektif. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang tidak terhingga yang diperlukan untuk menyediakan tatakelakuan sedemikian. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam keseluruhannya. Dia sahaja yang memahami setiap aspek kewujudan manusia—fizikal, mental, emosi, dan rohani—dan dengan itu, Dia sahaja yang mampu menetapkan cara hidup yang menjamin keseimbangan, keharmonian, dan kedamaian. Hukum ilahi-Nya berfungsi sebagai piawaian yang jelas yang membezakan kebenaran daripada kebatilan, kebajikan daripada maksiat, dan mendapat manfaat daripada bahaya. Bab 24 An Nur, ayat 21:

“... dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sejarah memberikan kesaksian yang tidak dapat dinafikan tentang realiti ini. Setiap kali bimbingan ilahi dilaksanakan dengan tulus dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan keamanan, keadilan, dan kestabilan yang tiada tandingannya. Orang yang hidup menurut prinsip ilahi mengalami bukan sahaja ketenangan peribadi tetapi juga keharmonian kolektif, di mana belas kasihan, keadilan, dan kebenaran berlaku. Oleh itu, individu mesti menerima dengan sepenuh hati dan mematuhi tatakelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka oleh Allah, Yang Maha Tinggi, mengiktirafnya sebagai cara utama untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan. Walaupun perintah tertentu mencabar keinginan atau kecenderungan peribadi mereka, mereka mesti memahami bahawa bimbingan ilahi—seperti preskripsi doktor yang mahir dan prihatin—sentiasa untuk kepentingan terbaik mereka. Sama seperti pesakit yang bijak menahan ubat yang pahit dan mematuhi rejimen yang ketat kerana mengetahui ia membawa kepada kesihatan dan pemulihan, begitu juga seseorang mesti tunduk kepada kehendak ilahi dengan iman dan kepercayaan. Kerana hanya melalui penyerahan sedemikian mereka boleh mencapai penyucian, keseimbangan, dan kedamaian yang berkekalan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Setelah Allah Ta'ala membebaskan Aisha, semoga Allah meridhainya, dari tuduhan palsu, ayahnya, Abu Bakar al -Siddiq, semoga Allah meridhainya, mengisytiharkan bahawa dia tidak akan lagi memberikan sokongan kewangan kepada saudaranya yang telah mengambil bahagian dalam menyebarkan fitnah itu. Sebagai balasan, Allah Ta'ala menurunkan surah An Nur ayat 22, yang mendorongnya—dan seterusnya semua orang—untuk memaafkan dan mengabaikan kesalahan orang lain:

" Dan janganlah orang-orang yang mempunyai nikmat di antara kamu dan orang yang luas bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat mereka, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Setelah mendengar perintah ilahi ini, Abu Bakar ra, segera menarik balik pengisytiharannya dan meneruskan bantuan kewangannya kepada saudaranya. Peristiwa ini, yang direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3180, berdiri sebagai contoh kerendahan hati, ketaatan, dan kerelaan untuk memaafkan kerana Allah Yang Maha Tinggi.

Episod ini menyerlahkan pengajaran yang mendalam untuk setiap orang. Semua manusia berharap pada hari kiamat Allah Taala akan mengabaikan kesalahan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Namun, secara paradoks, ramai daripada individu yang sama ini gagal untuk memberikan ihsan yang sama kepada orang lain. Mereka sering berpegang kepada kesilapan lalu orang dan menggunakannya sebagai senjata melawan mereka. Ini bukan merujuk kepada kesilapan yang terus menjejaskan masa kini atau masa depan—seperti kemalangan kereta yang menyebabkan mangsa hilang upaya kekal, yang difahami tidak boleh diabaikan dengan mudah. Sebaliknya, ia merujuk kepada kesilapan yang tidak mempunyai kesan yang berkekalan, seperti penghinaan lisan atau kelemahan seketika. Walaupun kejadian sebegitu pudar dengan peredaran masa, ada yang berkeras untuk menghidupkannya semula apabila ada peluang.

Tingkah laku sedemikian amat berbahaya, baik dari segi rohani dan sosial. Ia mencerminkan kegagalan untuk menyedari bahawa manusia bukanlah malaikat dan akan melakukan kesilapan. Sekurang-kurangnya, seseorang yang mengharapkan Allah Taala terlepas pandang akan kesalahannya sendiri seharusnya sanggup mengabaikan kesilapan orang lain yang lalu. Mereka yang enggan berbuat demikian akan mendapati hubungan mereka retak, kerana tiada hubungan yang bebas daripada perselisihan dan kesilapan. Individu sedemikian sering akhirnya terpencil, kerana kekasaran mereka menghalau orang lain. Ironinya, mereka membenci kesunyian tetapi mengamalkan sikap yang memastikannya. Ini bertentangan dengan logik dan akal sehat. Setiap orang ingin disayangi dan dihormati dalam kehidupan dan diingati dengan kasih sayang selepas kematian, tetapi sikap ini menghasilkan sebaliknya: orang menjadi bosan dengan mereka dalam hidup, dan selepas kematian mereka diingati hanya kerana adat, bukan cinta yang tulen.

Melepaskan masa lalu tidak memerlukan kebaikan yang berlebihan atau keintiman paksa. Sekurang-kurangnya dapat menjaga kehormatan dan kesopanan sesuai dengan ajaran Islam. Ini tiada kos dan memerlukan sedikit usaha. Dengan mengabaikan kesilapan lalu orang lain, seseorang mungkin berharap bahawa Allah Taala akan mengabaikan kesilapan mereka sendiri pada hari kiamat.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk membezakan antara pengampunan dan kepercayaan buta. Islam menggalakkan pengampunan kerana Allah, tetapi ia juga memerintahkan kebijaksanaan dan berhati-hati.

Seseorang harus mengambil langkah yang perlu untuk melindungi dirinya daripada dianiaya lagi. Ini bermakna menyesuaikan tingkah laku seseorang untuk mengelakkan sejarah daripada berulang, sambil tetap melayan orang lain dengan hormat dan adil yang dituntut oleh Islam. Dengan cara ini, pengampunan diimbangi dengan kebijaksanaan, dan belas kasihan digabungkan dengan keadilan.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, orang tidak dibenarkan menuduh orang lain—sama ada lelaki atau perempuan—berdosa melainkan tuduhan tersebut disokong oleh bukti yang jelas dan boleh dipercayai. Namun, di dalam Al-Quran, Allah Taala, menyebut secara khusus wanita dalam hal ini, untuk menghormati dan melindungi mereka, walaupun peraturan itu berlaku sama rata untuk kedua-dua jantina. Bab 24 An Nur, ayat 23:

“ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, yang lalai lagi beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”

Ayat ini menunjukkan betapa beratnya fitnah wanita, menekankan bahawa perbuatan seperti itu bukan sahaja mendapat laknat Ilahi di dunia ini tetapi juga hukuman yang berat di Akhirat. Martabat wanita adalah sangat suci dalam Islam sehingga peringatan berulang-ulang diberikan di seluruh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, agar tidak melanggarnya dengan cara apapun. Sesungguhnya, salah satu dosa besar yang paling membinasakan, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, nombor 2766, ialah menuduh seorang wanita yang tidak bersalah, suci, berzina atau berzina. Tuduhan

sedemikian bukan sahaja merugikan individu tetapi juga menggugat kestabilan keluarga, merosakkan masyarakat, dan menyebarkan rasuah dalam masyarakat. Keseriusan dosa ini terletak pada hakikat bahawa ia menyerang asas kepercayaan, kehormatan, dan maruah yang di atasnya membina hubungan manusia. Dengan menekankan perkara ini dengan begitu kuat, Islam berusaha untuk menjaga kehormatan wanita, memelihara keharmonian sosial, dan melindungi fabrik moral masyarakat. Apabila maruah seseorang dicabul melalui fitnah, luka yang ditimbulkannya selalunya lebih dalam daripada kecederaan fizikal, kerana ia mencemarkan nama baik, mengasingkan individu, dan mewujudkan perpecahan yang mungkin kekal seumur hidup. Atas sebab ini, Islam menyamakan perlindungan kehormatan dengan perlindungan nyawa dan harta benda, menjadikannya salah satu keutamaan tertinggi akidah. Ini telah dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 67.

Oleh itu, setiap orang diingatkan bahawa kata-kata membawa berat yang besar. Bercakap tanpa bukti bukanlah perkara remeh tetapi dosa besar yang mengundang laknat Allah Taala. Orang yang menjaga lidahnya daripada tuduhan seperti itu bukan sahaja melindungi orang lain tetapi juga menjaga kedudukan mereka sendiri di hadapan Allah Taala pada hari kiamat. Dengan cara ini, perlindungan maruah menjadi tanggungjawab peribadi dan tugas kolektif, memastikan keamanan, kepercayaan dan keharmonian dalam masyarakat.

Bab 24 An Nur, ayat 23:

“ Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik, yang lalai lagi beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”

Dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 290, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan bahawa orang yang menyebarkan gosip jahat tidak akan masuk syurga.

Ini merujuk kepada individu yang menyebarkan gosip—sama ada benar atau palsu—apabila ia membawa kepada perselisihan, pecah kepercayaan dan keretakan hubungan. Tingkah laku seperti itu adalah sifat jahat, kerana ia mencerminkan kerja Iblis, yang tujuannya tetap adalah untuk menyemai perpecahan di antara manusia. Gosip dan cerita dongeng -bukanlah tindakan perbualan yang tidak berbahaya; ia adalah alat yang merosakkan yang menghakis keluarga, persahabatan dan komuniti. Bab 104 Al Humazah, ayat 1:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pengumpat.”

Bagaimanakah seseorang boleh mengharapkan Allah Taala menyelesaikan masalah mereka dan melimpahkan rahmat kepada mereka jika mereka dikelilingi oleh kutukan-Nya kerana kelakuan tersebut? Satu-satunya keadaan di mana penyampaian maklumat negatif tentang orang lain boleh diterima ialah apabila ia dilakukan dengan ikhlas untuk memberi amaran

kepada orang ramai tentang bahaya atau bahaya yang sebenar. Oleh itu adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang untuk tidak memberi perhatian kepada -pembawa cerita, kerana individu seperti itu tidak boleh dipercayai atau dipercayai. Surah 49 Al Hujurat, ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu keterangan, maka periksalah, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui...”

Ayat ini menggariskan kepentingan penting pengesahan sebelum bertindak berdasarkan maklumat. Bertindak tergesa-gesa atas perkataan yang tidak disahkan adalah mengundang ketidakadilan, penyesalan, dan kemudaratan yang selalunya tidak boleh diperbaiki. Orang yang bijak, oleh itu, berhenti seketika, merenung, dan menyiasat sebelum menerima atau menyebarkan apa yang mereka dengar. Prinsip ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, semasa kejadian fitnah. Beliau secara terbuka berbicara kepada penduduk Madinah, mempersoalkan mengapa mereka mengumpat dan menyebarkan kepalsuan tentang keluarganya dan tentang Sahabat, Safwan Bin Mu‘attal, semoga Allah meridhai mereka semua. Peristiwa ini direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750. Kelakuan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan bahawa baginda tidak mempunyai keraguan terhadap isterinya atau Sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka. Sebaliknya, beliau menunjukkan prinsip memberi orang lain faedah keraguan melainkan bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan wujud terhadap mereka. Teladannya mengajar bahawa seseorang tidak boleh membenarkan khabar angin untuk menentukan perasaan atau tindakan mereka, kerana berbuat demikian adalah membuka pintu kepada pelbagai dosa lain—mengumpat, mengumpat, mengintip, dan merosakkan

kepercayaan dan hubungan. Hikmah bimbingan ini tidak lekang oleh waktu. Khabar angin, apabila dibiarkan, merebak seperti api, memakan reputasi dan memecahbelahkan keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, pengesahan dan sekatan memelihara maruah, melindungi perhubungan dan menegakkan keadilan. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menunjukkan bahawa kekuatan sejati bukan terletak pada bertindak balas terhadap setiap perkataan yang diucapkan, tetapi dalam melatih kesabaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Oleh itu, pengajarannya adalah jelas: seseorang mesti mendasarkan pertimbangan dan tindakan mereka hanya pada kebenaran dan bukti. Apa-apa yang kurang berisiko ketidakadilan di dunia dan akauntabiliti di Akhirat.

Tambahan pula, seseorang harus melarang orang yang mengumpat daripada meneruskan tabiat yang merosakkan ini dan menggalakkan mereka untuk bertaubat dengan ikhlas. Pada masa yang sama, seseorang tidak boleh menyimpan niat jahat terhadap orang yang dikatakan telah bercakap negatif tentang mereka. Surah 49 Al Hujurat, ayat 12:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...”

Ayat yang sama ini juga mengajar bahawa seseorang tidak boleh cuba untuk membuktikan atau menyangkal kata-kata pengumpat dengan mengintip orang lain. Surah 49 Al Hujurat, ayat 12:

“...Dan jangan mengintip...”

Sebaliknya, orang yang mengumpat harus diabaikan. Seseorang tidak seharusnya mengulangi maklumat yang telah diberitahu kepada mereka, dan juga tidak boleh menyebut pengumpat itu kepada orang lain, kerana dengan berbuat demikian mereka sendiri akan menjadi bersalah kerana mengumpat . Bahaya gossiper melampaui individu. Ia meracuni suasana seluruh masyarakat, menimbulkan syak wasangka, permusuhan, dan perpecahan. Ia menjejaskan kepercayaan, yang merupakan asas kepada semua hubungan yang sihat. Tanpa kepercayaan, keluarga runtuh, persahabatan hancur, dan masyarakat menjadi lemah. Malah, ini juga diperhatikan di kalangan beberapa Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, yang berdebat antara satu sama lain tentang siapa yang bertanggungjawab atas fitnah ini kerana mereka sangat tertekan melihat kesusahan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, dan keluarganya. Atas sebab ini, orang mesti mengelak daripada bergosip dan bergaul dengan orang yang bergosip , kerana individu sedemikian tidak akan layak dipercayai atau ditemani sehingga mereka bertaubat dengan ikhlas.

Akhirnya, menahan lidah adalah salah satu perlindungan keamanan terbesar—baik peribadi mahupun sosial. Dengan enggan menyebarkan gosip, dengan mengesahkan maklumat sebelum bertindak ke atasnya, dan dengan menggalakkan orang lain untuk meninggalkan kisah dongeng -, seseorang bukan sahaja melindungi maruah mereka sendiri tetapi juga menyumbang kepada pemeliharaan keharmonian, keadilan dan belas kasihan dalam masyarakat.

Tetapi mereka yang gagal menjaga diri mereka daripada mengumpat satu hari nanti akan menghadapi akibat yang paling memalukan. Pada hari kiamat, bahagian-bahagian tubuh mereka yang pernah digunakan untuk melakukan dosa ini akan bangkit dan menjadi saksi terhadap mereka. Lidah yang menghina orang lain melalui fitnah dan gosip akan menjadi saksi atas kejahatannya. Tangan yang digunakan untuk memusnahkan reputasi akan bercakap menentang pemiliknya. Kaki yang membawa mereka dari satu tempat ke satu tempat untuk menyebarkan khabar angin dan tuduhan juga akan menjadi saksi. Bab 24 An Nur, ayat 24-25:

“ Pada hari lidah mereka, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan, pada hari itu Allah menyempurnakan pahala mereka yang sepatutnya dan mereka mengetahui bahawa Allah-lah yang nyata kebenaran”.

Pada hari itu, tidak akan dapat dinafikan, kerana kesaksian itu tidak akan datang dari orang lain tetapi dari anggota badan sendiri. Jasad yang disalahgunakan di dunia ini akan menjadi saksi yang paling benar di akhirat. Untuk mengelakkan akibat yang merosakkan seperti itu, seseorang mesti menjaga anggota tubuhnya daripada segala bentuk dosa. Menurut Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2407, ini paling baik dicapai dengan memurnikan ucapan seseorang. Apabila lidah suci, seluruh anggota badan mengikuti kesucian dan kebaikan. Tetapi apabila lidah rosak, seluruh anggota badan bertindak balas dengan kerosakan dan kejahatan. Oleh itu, lidah adalah ketua badan, dan disiplinnya menentukan keadaan keseluruhan orang. Ini juga disokong oleh ayat seterusnya. Bab 24 An Nur, ayat 26:

“ Perkataan yang jahat adalah untuk orang yang jahat, dan orang yang jahat adalah untuk perkataan yang jahat, dan perkataan yang baik adalah untuk orang yang baik, dan orang yang baik adalah untuk perkataan yang baik...”

Ucapan itu sendiri boleh difahami dalam tiga kategori yang luas. Yang pertama ialah ucapan yang jahat, yang merangkumi fitnah, dusta, penghinaan, dan gosip. Ini mesti dielakkan sepenuhnya, kerana ia hanya membawa mudarat di dunia dan azab di akhirat. Kedua, ucapan yang baik, yang meliputi kata-kata kebenaran, kebaikan, dorongan, dan zikir kepada Allah Ta'ala. Kata-kata seperti itu harus diucapkan pada masa yang tepat dan dengan cara yang betul, kerana ia menaikkan kedua-dua pembicara dan pendengar. Yang ketiga ialah ucapan yang sia-sia, yang tidak berdosa dan tidak pula berbudi tetapi akhirnya tidak berguna. Walaupun tidak berdosa dengan sendirinya, perkataan yang sia-sia sering membawa kepada ucapan yang jahat, seperti dusta dan ghibah, dan ia akan menjadi punca penyesalan pada hari kiamat apabila seseorang menyadari betapa banyak masa dan peluang yang disia-siakan dengan perkataan yang tidak membawa manfaat. Atas sebab ini, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176, bahawa seseorang harus sama ada bercakap yang baik atau diam. Diam, apabila ia mencegah kemudaratan, bukanlah kelemahan tetapi kebijaksanaan. Dan ucapan yang baik, apabila diucapkan dengan penuh keikhlasan, adalah di antara perbuatan yang paling besar. Dengan mendisiplinkan lidah, seseorang itu mendisiplinkan seluruh tubuh. Dengan menjaga ucapan, seseorang itu menjaga kehormatan mereka, hubungan mereka, dan akhirnya kedudukan mereka di hadapan Allah Ta'ala.

Apabila seseorang mengamalkan sikap yang betul dengan mendisiplinkan lidahnya dan mengawal perbuatannya, mereka memastikan bahawa nikmat

yang dikurniakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, kepada mereka digunakan dengan cara yang sepatutnya seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Usaha sedar ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, kerana ia menghasilkan keadaan keseimbangan-mental, fizikal, dan rohani. Dengan meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka mengikut bimbingan ilahi, mereka mencapai keharmonian dalam diri mereka dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Kedamaian dalaman seperti itu juga berfungsi sebagai perisai terhadap tuduhan palsu dan kritikan orang yang tidak adil. Kerana orang yang hidup dengan keikhlasan tahu bahawa satu-satunya yang mesti mereka redha ialah Allah Yang Maha Tinggi. Dia sahaja yang mengetahui kebenaran setiap perkara, dan Dia sahaja yang akan membalas setiap orang mengikut amalan mereka. Oleh itu, orang yang beriman dibebaskan daripada beban yang sentiasa mencari keredhaan orang lain, dan sebaliknya mendapati ketenangan dalam kepastian keadilan Ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 26:

"... Mereka [orang baik] dinyatakan tidak bersalah dari apa yang mereka [iaitu pengkritik] katakan. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia."

Ayat ini mengingatkan bahawa kemuliaan orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran itu dipelihara oleh Allah Taala, walaupun manusia cuba mencemarkan nama baik mereka. Kesucian mereka bukan sahaja ditetapkan di dunia ini tetapi akan diumumkan pada hari kiamat, apabila semua kebatilan dilucutkan. Bagi mereka menanti keampunan atas kekurangan mereka dan rezeki yang mulia di dunia, berupa ketenangan jiwa dan di akhirat, berupa nikmat yang tidak terhitung banyaknya.

Oleh itu, jalan menuju kedamaian yang hakiki tidak ditemui dalam menjawab setiap pengkritik atau mempertahankan diri terhadap setiap dakwaan palsu, tetapi dalam menjaga keikhlasan, menjaga lidah, dan menggunakan berkat seseorang dalam ketaatan kepada Allah Taala. Dengan berbuat demikian, seseorang mendapat ketenangan batin dan ganjaran yang kekal.

Di samping itu, ayat berikut juga boleh difahami sebagai amaran mendalam bahawa seseorang ditakrifkan oleh syarikat yang mereka simpan, kerana setiap individu tidak dapat tidak mengamalkan ciri-ciri moral dan emosi-sama ada baik atau buruk-mereka yang mereka kaitkan. Bab 24 An Nur, ayat 26:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik...”

Ayat ini menekankan bahawa persahabatan bukanlah perkara yang neutral; ia sangat mempengaruhi watak, kelakuan, dan nasib muktamad seseorang. Orang yang dipilih untuk bergaul dengan membentuk dunia dalaman mereka, menguatkan kepercayaan dan tabiat mereka, dan sama ada membimbing mereka ke arah kebenaran atau menyesatkan mereka. Prinsip ini diperkuatkan lagi dalam riwayat yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan bahawa seseorang ditakrifkan oleh syarikat yang mereka simpan. Sebagaimana wangian melekat pada mereka yang duduk dengan penjual minyak wangi dan jelaga meresap kepada orang yang

menghabiskan masa berhampiran tukang besi, begitu juga keadaan moral seseorang mencerminkan pengaruh sahabat mereka. Orang-orang yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang bertakwa secara semula jadi akan mendapati hati mereka cenderung kepada keikhlasan, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Sahabat mereka menjadi cermin kebajikan—mengingatkan mereka tentang tugas mereka, mendorong mereka untuk menggunakan berkat mereka dengan betul, dan memberi inspirasi kepada mereka untuk mempersiapkan diri untuk Hari Penghakiman. Di dalam syarikat yang menaikkan semangat itu, seseorang dilindungi daripada kelalaian, dibimbing ke arah keseimbangan rohani dan emosi, dan diperkukuh dalam kedua-dua iman dan tingkah laku. Kehidupan mereka dicirikan oleh keharmonian, kebijaksanaan, dan tujuan yang jelas.

Sebaliknya, mereka yang bergaul dengan orang yang lalai dan korup terdedah kepada keruntuhan akhlak. Pemikiran, pertuturan, dan tingkah laku mereka mula mencerminkan rakan sesat mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, walaupun sebaliknya individu yang ikhlas dan berniat baik boleh goyah di bawah pengaruh pergaulan yang buruk—seperti beberapa Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, terpengaruh seketika oleh orang-orang munafik semasa kejadian fitnah itu. Ini berfungsi sebagai peringatan abadi bahawa persekitaran yang dipilih boleh meningkatkan atau memusnahkannya. Mengamalkan sahabat dan sikap yang rosak pasti membawa kepada penyalahgunaan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Hati menjadi keras, persepsi seseorang menjadi terpesong, dan keutamaan tidak pada tempatnya. Kerosakan dalaman ini menghasilkan ketidakseimbangan—mental, rohani, dan juga fizikal. Individu sedemikian mula melihat orang dan harta benda melalui lensa kepentingan diri dan bukannya rasa syukur dan tujuan. Mereka lupa akan pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, mengejar kesenangan yang sekejap dan ilusi duniawi sambil mengabaikan kebenaran yang kekal. Hasil daripada jalan sedemikian tidak dapat dielakkan: pergolakan dalaman,

pergolakan psikologi, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Keselesaan material mungkin mengganggu mereka buat sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat mengisi kekosongan dalam hati mereka. Hubungan menjadi renggang, kedamaian menguap, dan beban dosa membayangi setiap aspek kehidupan mereka.

Sebaliknya, orang yang memilih pergaulan yang benar akan menjamin kedamaian, keseimbangan, dan kepuasan yang berkekalan. Sahabat-sahabat mereka menjadi sumber bimbingan, kekuatan, dan penghiburan—mengingatkan mereka akan kebenaran apabila mereka lupa, meneguhkan mereka pada saat-saat kelemahan, dan berjalan di samping mereka dalam perjalanan menuju rahmat dan keampunan Allah Taala. Persahabatan seperti itu mengubah kehidupan seseorang menjadi satu tujuan dan ketenangan, menambat mereka dengan teguh pada jalan yang membawa kepada kejayaan di dunia dan akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Apabila seseorang memilih untuk mengelilingi diri mereka dengan sahabat yang baik dan menjauhkan diri daripada mereka yang pengaruhnya berbahaya, mereka pasti akan menghadapi kritikan daripada kumpulan yang terakhir. Mereka yang ketinggalan sering membenci perubahan, mengejek atau mengutuk orang yang telah memilih jalan kebenaran. Namun kritikan sedemikian tidak seharusnya menghalang mereka. Selagi mereka tetap teguh dalam pilihan pergaulan yang baik dan terus taat kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan sesuai dengan ajaran Islam, mereka akan mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Kedamaian ini timbul daripada mencapai keadaan mental, fizikal, dan rohani yang seimbang, dan daripada meletakkan dengan betul segala-

galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka mengikut bimbingan ilahi. Keseimbangan seperti itu melindungi mereka daripada sengatan kritikan, kerana mereka menyedari bahawa satu-satunya yang mendapat keredhaan adalah Allah Yang Maha Tinggi. Dia mengetahui kebenaran niat dan tindakan mereka, dan Dia sahaja yang akan membalas mereka dengan sewajarnya. Bab 24 An Nur, ayat 26:

"... Mereka [orang baik] dinyatakan tidak bersalah dari apa yang mereka [iaitu pengkritik] katakan. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia."

Oleh itu, jalan persahabatan yang baik, walaupun ia mungkin mengundang kritikan dari suara-suara yang sesat, akhirnya membawa kepada ketenangan, keseimbangan, dan kejayaan abadi. Celaan orang lain menjadi hina apabila ditimbang dengan pengampunan dan ganjaran mulia yang dijanjikan oleh Allah Taala, di dunia dan akhirat, dalam bentuk ketenangan jiwa dan rahmat yang tidak terkira banyaknya.

Bab 24 An Nur, ayat 26:

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik..."

Aspek penting dalam persahabatan yang baik ialah mendapatkan nasihat daripada orang yang betul. Apabila kesan fitnah semakin memuncak di Madinah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memanggil dua orang sahabatnya yang rapat, Ali bin Abu Talib dan Usamah bin Zayd, semoga Allah meridhai mereka, dan berunding dengan mereka. Ali, semoga Allah meridhainya, menawarkan nasihat yang ikhlas dengan menggariskan tindakan yang mungkin tersedia untuknya, manakala kedua-dua Sahabat bercakap baik tentang Aisha, semoga Allah meridhainya. Mereka bahkan meminta keterangan lebih lanjut daripada seorang saksi, seorang budak perempuan yang berkhidmat di rumah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan dia juga mengesahkan hanya kebaikan tentang Aisha, semoga Allah meridhainya. Peristiwa ini direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750. Daripada contoh ini, seseorang mengetahui bahawa perundingan adalah tanda hikmah, tetapi ia mesti dilakukan dengan berhati-hati. Seseorang harus mengelakkan tabiat berkongsi masalah mereka dengan terlalu ramai orang. Apabila kesukaran dikongsi secara berlebihan, tindakan meminta nasihat sering berubah menjadi lebih daripada mengeluh, yang merupakan tanda ketidaksabaran. Lebih-lebih lagi, perundingan terlalu ramai orang membawa kepada kekeliruan, kerana nasihat yang diterima pasti akan berbeza-beza, menjadikan orang itu lebih tidak pasti daripada sebelumnya. Sebaliknya, berunding dengan beberapa individu yang bijak dan boleh dipercayai menguatkan kepastian seseorang dan memberikan kejelasan. Mengulangi masalah seseorang secara berterusan juga membesarkan mereka dalam fikiran, menjadikannya kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya, dan ini boleh mengalih perhatian seseorang daripada tugas mereka yang lain, yang membawa kepada ketidaksabaran dan ketidakseimbangan lagi. Oleh itu, seseorang harus selektif kepada siapa mereka berunding mengenai kesulitan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 43:

“...Maka bertanyalah kepada ahli peringatan jika kamu tidak mengetahui”.

Ayat ini mengingatkan manusia supaya meminta nasihat daripada orang yang berilmu. Berunding dengan orang jahil hanya membawa kepada kemudaratan dan kekeliruan lagi. Sama seperti adalah bodoh untuk berunding dengan mekanik kereta tentang kesihatan seseorang, adalah sama sesat untuk mendapatkan nasihat daripada mereka yang kurang pengetahuan tentang perkara itu, terutamanya apabila ia berkaitan dengan ajaran Islam.

Di samping itu, seseorang hanya perlu berkongsi masalah mereka dengan mereka yang takut kepada Allah Taala. Ini kerana individu seperti itu tidak akan sekali-kali menasihati orang lain untuk menderhaka kepada Allah Taala. Sebaliknya, mereka yang tidak takut atau tidak taat kepada Allah, mungkin memiliki ilmu dan pengalaman duniawi, tetapi mereka cenderung untuk memberi nasihat yang membawa kepada kemaksiatan, sehingga memburukkan lagi masalah. Pada hakikatnya, orang-orang yang takut kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, dan hanya pengetahuan ini yang dapat membimbing orang lain dengan jayanya melalui ujian mereka. Bab 35 Fatir, ayat 28:

“...Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang berilmu...”

Oleh itu, teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, semasa kejadian fitnah menunjukkan kepentingan berunding dengan segelintir orang terpilih yang berilmu dan bertakwa. Pendekatan ini bukan sahaja memelihara maruah dan kesabaran tetapi juga memastikan nasihat yang diterima berakar pada keikhlasan, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Bab 24 An Nur, ayat 26:

"... Mereka [orang baik] dinyatakan tidak bersalah dari apa yang mereka [iaitu pengkritik] katakan. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia."

Apabila kesan fitnah semakin memuncak di Madinah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengunjungi Aisyah radhiyallahu 'anhu dengan lemah lembut dan belas kasihan. Dia mengingatkannya bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mengampuni semua orang yang bertaubat kepada-Nya dengan ikhlas. Apabila mendengar kata-kata yang menghiburkan ini, Aisyah, semoga Allah meridhainya, segera berhenti menangis. Dia memandang kepada ibu bapanya, berharap mereka boleh bercakap membelanya di hadapan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tetapi kerana cinta yang mendalam, rasa hormat, dan rasa hormat kepadanya, mereka tetap diam. Menyedari beratnya keadaan tersebut, Aisyah ra menjawab dengan penuh maruah dan tabah. Dia mengisytiharkan bahawa dia tidak akan mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan dan bahawa satu-satunya pilihannya adalah untuk terus bersabar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yaqob ketika dia menanggung kehilangan anak

tercintanya, Nabi Yusuf as. Peristiwa ini diperincikan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak pernah menuduh Aisha, semoga Allah meridhainya, atas sebarang kesalahan. Sebaliknya, dia secara terbuka mempertahankan kehormatannya. Namun, dalam peranannya sebagai Nabi saw, baginda dituntut untuk menunaikan kewajipannya dengan mengingatkannya tentang kepentingan bertaubat, sekiranya dia merasa memerlukan. Aisha, semoga Allah meridhainya, boleh dengan mudah menyerah kepada kemarahan dan kekecewaan terhadap orang-orang di sekelilingnya kerana diam, tetapi sebaliknya, dia menunjukkan ketenangan dan kesabaran yang luar biasa. Kekangan dirinya mengekalkan ganjaran rohani yang besar yang akan diterimanya kemudian.

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menekankan keutamaan mengawal kemarahan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6116, di mana baginda menasihati seseorang supaya mengelakkan diri daripada marah. Pernyataan ini tidak bermaksud bahawa seseorang tidak boleh mengalami kemarahan, kerana kemarahan adalah emosi semula jadi manusia—bahkan terdapat di kalangan para Nabi, saw. Dalam situasi yang jarang berlaku dan wajar, seperti mempertahankan diri atau menentang ketidakadilan, kemarahan boleh menjadi tujuan yang membina. Maksud sebenar Hadis ini ialah seseorang itu hendaklah mengawal kemarahannya supaya tidak membawa mereka kepada kemaksiatan kepada Allah Taala. Prinsip ini telah diwujudkan dengan sempurna oleh para Nabi, saw, yang tidak pernah membiarkan kemarahan mereka melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh bimbingan ilahi.

Mengawal kemarahan adalah salah satu pencapaian moral terbesar yang boleh diperjuangkan oleh seseorang. Ia membawa kepada bentuk kebaikan yang tidak terkira banyaknya dan mencegah pelbagai bentuk kejahatan. Oleh itu, Hadis ini adalah perintah untuk memupuk sifat-sifat mulia—seperti sabar, rendah diri, dan kawalan diri—yang memberi kuasa kepada seseorang untuk menahan amarahnya. Seseorang tidak boleh bertindak mengikut kemarahan mereka dan sebaliknya berjuang dalam diri mereka untuk menahannya kerana Allah Taala. Bab 3 Alee Imran, ayat 134:

“...yang menahan amarah dan memaafkan manusia - dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Ajaran Islam menyediakan kaedah praktikal untuk mengawal kemarahan. Oleh kerana kemarahan dikaitkan dengan dan sering diilhamkan oleh Syaitan, sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3282, menasihati orang yang marah supaya berlindung kepada Allah, Yang Maha Tinggi, daripada Iblis. Dalam Hadis lain yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2191, orang yang marah diarahkan untuk berpaut ke tanah-ditafsirkan oleh ulama bermaksud sujud atau merendahkan diri secara fizikal untuk mengurangkan pencerobohan. Ini disokong oleh Hadis dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4782, yang mencadangkan bahawa mengamalkan posisi badan pasif ketika marah membantu mencegah ledakan yang berbahaya. Tambahan pula, dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4784, Nabi Muhammad s.a.w. telah menasihati orang yang marah untuk berwuduk, kerana air secara semula jadi menyejukkan panas kemarahan. Mengikuti ini dengan doa menguatkan lagi kawalan diri dan membawa ganjaran rohani yang besar.

Untuk mengawal pertuturan, diam adalah ubat terbaik apabila marah. Beginilah perangai Aisyah radhiyallahu 'anhu yang mengambil sikap berdiam diri apabila dimarah dalam peristiwa yang dibincangkan tadi. Perkataan yang diucapkan dalam kemarahan sering mendatangkan luka yang lebih dalam daripada kecederaan fizikal. Hubungan yang tidak terkira banyaknya telah musnah kerana kata-kata melulu yang dilafazkan di saat-saat kemarahan. Hadis dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3970, memperingatkan bahawa satu perkataan jahat boleh menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam Neraka pada hari kiamat.

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menggambarkan orang yang mengawal kemarahannya sebagai benar-benar kuat—bukan dalam kekuatan fizikal tetapi dalam penguasaan diri. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, nombor 6114. Begitu juga, Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4778, mengajar bahawa orang yang menahan kemarahan kerana Allah Taala, akan dipenuhi dengan kedamaian dan keimanan yang ikhlas. Inilah "hati yang bersih" yang disebut dalam Al-Quran. Bab 26 Asy Syu'ara, ayat 88-89:

“Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, melainkan hanya orang yang datang kepada Allah dalam keadaan suci hati.”

Kemarahan, apabila didisiplin dan dikawal, memang boleh dipuji. Ia adalah pertahanan semula jadi terhadap kemudaratan kepada iman, maruah, dan

harta seseorang apabila dinyatakan dalam had yang ditetapkan oleh Islam. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menunjukkan kemarahan hanya kerana Allah, Yang Maha Agung, dan tidak pernah untuk alasan peribadi. Sifat mulia ini ditegaskan dalam Sahih Muslim, nombor 6050. Perwatakannya, seperti yang dinyatakan dalam Sahih Muslim, nombor 1739, adalah penjelmaan Al-Quran—bermaksud dia redha dengan apa yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, dan dimurkai dengan apa yang dimurkai-Nya.

Membenci kerana Allah, Yang Maha Tinggi, bahkan dianggap sebagai sebahagian daripada menyempurnakan iman seseorang, seperti yang disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4681. Oleh itu, Islam tidak memerintahkan penghapusan sepenuhnya kemarahan—suatu tugas yang mustahil—tetapi peraturan dan kawalannya mengikut had ilahi.

Walau bagaimanapun, walaupun kemarahan kerana Allah, Yang Maha Tinggi, tidak boleh menyebabkan seseorang itu melampaui batas keadilan. Sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4901, memberi amaran tentang seorang penyembah yang, dalam keadaan marah, menyatakan bahawa Allah tidak akan mengampuni seseorang yang berdosa. Akibatnya, Allah, Yang Maha Tinggi, mengampuni orang yang berdosa tetapi menghukum hamba yang sombong itu ke Neraka. Insiden ini menggambarkan bahaya membenarkan kemarahan yang benar untuk berubah menjadi pembenaran diri atau penghakiman orang lain. Sebenarnya, akar segala kejahatan berpunca daripada empat dorongan yang tidak terkawal: keinginan, ketakutan, ketamakan, dan kemarahan. Oleh itu, seseorang yang belajar mengawal kemarahannya mengikut petunjuk Islam menghapuskan seperempat kejahatan dari akhlak dan kehidupannya.

Kesimpulannya, adalah penting bagi setiap orang untuk mengawal kemarahan mereka supaya ia tidak menyebabkan mereka bercakap atau bertindak dengan cara yang akan mereka sesali nanti—di dunia atau akhirat. Orang yang belajar untuk menahan amarahnya bukan sahaja memperoleh kasih sayang dan pengampunan Ilahi tetapi juga memperoleh ketenangan batin, kekuatan budi pekerti, dan ketenangan hati yang sihat, yang akan menjadi keselamatan mereka pada Hari Penghakiman.

Selepas tempoh kesusahan dan kekeliruan mencapai kemuncaknya di Madinah, kelegaan dan keadilan Ilahi turun ke atas Aisha, semoga Allah meridhainya. Sebelum Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bahkan boleh bangkit dari tempat duduknya selepas bercakap tentang fitnah itu, Allah Taala menurunkan ayat-ayat yang membebaskan dan sangat memuliakan Aisyah ra, sambil mengutuk keras mereka yang telah memulakan dan menyebarkan kebatilan. Ini telah dibincangkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4750.

Kejadian ini berdiri sebagai pelajaran abadi dalam iman, maruah, dan perlindungan ilahi. Kesabaran dan ketenangan yang ditunjukkan oleh Aisha, semoga Allah meridhainya, dalam menghadapi tuduhan yang tidak berasas menjadi punca kemuliaan yang besar dan kedudukannya di dunia dan akhirat.

Secara umum, sabar adalah apabila seseorang mengelak dari mengeluh tentang kesulitan mereka melalui perkataan atau tindakan, sambil

mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Taala, sepanjang ujian itu. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat seseorang dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Asas kesabaran sejati adalah belajar dan bertindak berdasarkan ilmu. Semakin seseorang mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam, semakin mereka menyedari bahawa apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Taala adalah yang terbaik, walaupun hikmah ini tersembunyi daripada mereka. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Contoh kebenaran ini terdapat dalam kisah Nabi Yusuf a.s, yang terpisah dari ibu bapanya pada usia muda, ditinggalkan dalam perigi, dijual sebagai hamba, dan kemudian dipenjarakan secara zalim. Namun setiap peristiwa ini memberinya pelajaran dan menyediakannya untuk tugas besar menyelamatkan penduduk Mesir daripada kebuluran. Sekiranya dia tidak menanggung kesusahan itu, dia tidak akan berada dalam kedudukan untuk menyelamatkan banyak nyawa.

Percaya kepada prinsip ini dan mengekalkan ketaatan semasa ujian adalah tanda iman yang sebenar. Selalunya lebih mudah untuk memuji Allah, Yang Maha Tinggi, pada masa yang selesa, tetapi ujian sebenar terletak pada memuji dan mentaati-Nya ketika menghadapi kesulitan.

Mempelajari ajaran Islam juga membolehkan seseorang membandingkan perjuangan mereka dengan perjuangan orang lain yang lebih dicintai oleh Allah Taala, namun mengalami kesusahan yang jauh lebih besar. Renungan sedemikian membantu seseorang untuk melihat ujian mereka sendiri sebagai kecil dan terurus, menguatkan tekad mereka untuk terus bersabar. Begitu juga, memerhatikan orang lain pada masa sendiri yang menghadapi kesusahan yang lebih teruk boleh memupuk rasa rendah diri dan rasa syukur.

Islam juga mengajar kepentingan mengenal takdir. Setiap peristiwa—sama ada senang atau susah di luar kawalan seseorang—adalah tertulis dan tidak dapat dielakkan. Mengeluh tentang perkara yang tidak boleh dielakkan tidak membawa faedah; ia hanya melucutkan pahala yang amat besar yang dijanjikan untuk kesabaran. Bab 39 Az Zumar, ayat 10:

“...pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab [iaitu, had].”

Oleh itu, seseorang mempunyai pilihan: untuk menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan kesabaran dan mendapat ganjaran yang tidak terkira, atau menghadapi peristiwa yang sama dengan tidak sabar dan kehilangan ganjaran yang boleh mereka perolehi. Walau apa pun, peristiwa itu akan berlaku, jadi kebijaksanaan terletak pada membalas dengan kesabaran dan memperoleh manfaat di kedua-dua dunia. Surah 57 Al Hadid, ayat 22-23:

“ Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum Kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah luput darimu...”

Tambahan pula, mempelajari ajaran Islam membolehkan seseorang memahami bahawa tidak semua yang diinginkan itu benar-benar baik untuk mereka, dan tidak semua yang tidak disukai itu memudaratkan. Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik, sedangkan pemahaman manusia terbatas. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Setiap orang pernah mengalami saat-saat apabila apa yang mereka rindukan membawa kesusahan, dan apa yang mereka takuti membawa kebaikan yang tidak disangka-sangka. Orang yang menyedari kebenaran ini tetap sabar dan redha walaupun peristiwa bercanggah dengan kehendak peribadi mereka.

Sama seperti emas disucikan melalui panas yang kuat, manusia ditapis dan diperkuat melalui ujian. Mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang mudah sering mendapati diri mereka rapuh dari segi mental dan emosi apabila menghadapi cabaran, manakala mereka yang diuji oleh kesukaran mengembangkan daya tahan dan keseimbangan. Melalui ujian sebegini, Allah Taala menguatkan hati seseorang dan menyediakan mereka untuk tanggungjawab yang lebih besar dalam kehidupan.

Kesabaran diperlukan dalam semua keadaan—walaupun pada waktu senang. Apabila dikurniakan keselesaan, kekayaan, atau kesihatan yang baik, seseorang mesti bersabar untuk mengelakkan penyalahgunaan nikmat tersebut. Dalam pengertian ini, kesabaran menjaga terhadap kedua-dua putus asa dalam kesusahan dan kesombongan dalam kesenangan.

Perlu juga difahami bahawa sabar tidak bermakna tidak bertindak. Sebaliknya, ia termasuk mengambil langkah yang sah dan bijak untuk memperbaiki keadaan seseorang. Sebagai contoh, seorang isteri yang dianiaya oleh suaminya hendaklah mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya, seperti berpisah dengan suaminya jika perlu. Bertindak dengan cara ini tidak bercanggah dengan kesabaran; kekal tidak aktif sementara bahaya berterusan. Begitu juga, menunjukkan emosi—seperti menangis atau meluahkan kesedihan—tidak bercanggah dengan kesabaran. Nabi Ya'qub a.s. menangis dengan sangat kuat atas perpisahan dengan anaknya sehingga dia kehilangan penglihatannya, namun Allah Ta'ala tidak pernah mencelanya. Bab 12 Yusuf, ayat 84:

“ Dan ia berpaling dari mereka dan berkata: “Aduh, dukacitaku terhadap Yusuf!” dan matanya menjadi putih karena kesedihan, karena dia adalah seorang yang menindas.”

Begitu juga, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menangiisi kematian anaknya, Ibrahim, semoga Allah meridhainya, seperti yang disebutkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 3126. Air mata dan emosi seperti itu adalah sebahagian daripada sifat manusia dan ungkapan belas kasihan-bukan tanda-tanda ketidaksabaran. Yang bercanggah dengan kesabaran ialah kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, melalui ucapan atau perbuatan, seperti mengeluh terhadap takdir-Nya.

Kesabaran yang sebenar bermula dari permulaan kesukaran dan mesti dikekalkan sehingga seseorang itu pergi dari dunia ini. Ini telah ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302. Menunjukkan kesabaran hanya selepas masa berlalu bukanlah kesabaran yang sebenar-ia hanya penerimaan yang datang secara semula jadi kepada setiap orang. Oleh itu, seseorang mesti mengawal kata-kata dan tindakan mereka dari saat pertama kesusahan dan mengekalkan keadaan itu sehingga kematian, kerana walaupun satu tindakan ketidaksabaran di kemudian hari boleh menyebabkan seseorang kehilangan ganjaran besar kesabaran.

Pada hakikatnya, kesabaran tidak memadamkan emosi; ia memperhalusinya. Ia mengubah kesedihan menjadi kekuatan, keluhan menjadi kesyukuran, dan kesusahan menjadi sarana peningkatan rohani.

Sabar bukan sekadar menunggu—ia adalah untuk bertahan dalam kebenaran melalui setiap keadaan, mempercayai bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak pernah membebankan jiwa di luar kemampuannya dan memberi ganjaran kepada setiap saat keteguhan dengan kedamaian di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul.

Selepas menekankan kepentingan persahabatan yang baik, Allah, Yang Maha Tinggi, terus menawarkan arahan mengenai interaksi dan tingkah laku sosial yang lebih luas. Bab 24 An Nur, ayat 27:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu yakin dan memberi salam kepada penghuninya...”

Apabila Allah, Yang Maha Tinggi, memanggil orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, panggilan-Nya melampaui formaliti semata-mata; ia adalah jemputan bagi mereka untuk menyatakan iman mereka yang diucapkan melalui tindakan. Tuntutan akidah yang tidak disokong oleh amalan yang sepadan membawa berat yang boleh diabaikan di sisi Allah Taala. Iman mencapai makna dan nilai yang sebenar hanya apabila ia menghasilkan buah kelakuan yang soleh, sama seperti pokok bermanfaat hanya apabila ia menghasilkan buah. Dalam ayat ini, Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia bahawa tata kelakuan ilahi adalah universal, merangkumi setiap aspek kehidupan—baik agama mahupun duniawi. Islam tidak membezakan antara ibadah ritual, seperti solat, dan perbuatan pergaulan seharian, seperti

menziarahi orang lain. Setiap tindakan dan keadaan dilindungi oleh petunjuk hukum ilahi. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan tanggapan jahil bahawa Allah Taala semata-mata mementingkan kewajipan ritual, seperti solat lima waktu, sambil mengabaikan tingkah laku sosial atau akhlak. Pada hakikatnya, Allah, Yang Maha Tinggi, akan meminta setiap individu bertanggungjawab atas semua perkara yang mereka hadapi—agama atau duniawi—kerana setiap detik kehidupan memberikan peluang untuk bertindak mengikut kebijaksanaan Ilahi. Oleh itu, seseorang harus berusaha untuk mempelajari dan menerapkan ajaran Islam dalam setiap keadaan untuk memastikan tindakan mereka kekal betul, seimbang dan bermatlamat. Perjuangan ini membawa kepada keharmonian dalam keadaan mental dan fizikal mereka, membolehkan mereka memperuntukkan segala-galanya dan setiap orang ke tempat mereka yang sepatutnya, dan menyediakan mereka dengan secukupnya untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman. Hasil daripada pendekatan yang menyeluruh ini adalah kedamaian dan ketenteraman batin di dunia dan akhirat. Oleh itu, seseorang mesti berjaga-jaga daripada memperlakukan Islam seperti pakaian—untuk dipakai dan ditanggalkan berdasarkan kehendak dan keinginan peribadi. Seseorang yang berkelakuan seperti ini, sebenarnya, menyembah hawa nafsu mereka sendiri daripada Allah, walaupun mereka menyatakan sebaliknya. Hal ini ditonjolkan lagi dalam surah Al Furqan ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan mereka sendiri?...”

Individu yang gagal melaksanakan kod kelakuan ilahi secara konsisten—dalam kehidupan peribadi dan awam—tidak dapat tidak akan menyalahgunakan berkat yang diberikan kepada mereka. Penyalahgunaan ini mengakibatkan ketidakseimbangan, dari segi mental dan fizikal,

menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, perhubungan dan nilai. Akibatnya, mereka hidup dalam keadaan keliru dan tidak puas hati, sama sekali tidak bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka kelihatan menikmati kemewahan dunia, keadaan dalaman mereka tetap resah dan terbeban. Kejayaan dan ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan tunduk sepenuhnya kepada bimbingan Allah yang sempurna dan menyeluruh—petunjuk yang merangkumi setiap saat dan setiap tindakan kehidupan.

Bab 24 An Nur, ayat 27:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu yakin akan selamat datang...”

Kehidupan keluarga mewakili salah satu dimensi kewujudan manusia yang paling peribadi dan halus. Atas sebab ini, adalah tidak dibenarkan memasuki rumah orang lain tanpa kebenaran terlebih dahulu, walaupun individu berkenaan adalah saudara terdekat atau kawan yang dipercayai. Kesucian rumah tangga adalah hak yang mesti dipelihara, kerana di dalamnya orang mengurus hal peribadi mereka, keluarga mereka, dan kebimbangan peribadi mereka. Menceroboh ruang ini tanpa persetujuan adalah mengabaikan budi bahasa dan maruah mereka yang tinggal di sana. Pada zaman moden, ia menjadi lebih mudah untuk menegakkan etika ini, kerana seseorang boleh menghubungi rumah tangga terlebih dahulu untuk mengatur masa yang sesuai dan sesuai untuk melawat. Tindakan pertimbangan yang mudah ini membolehkan keluarga mempersiapkan diri, menyelesaikan urusan peribadi mereka, dan menyambut tetamu mereka dengan mudah dan tenang.

Dengan cara ini, lawatan itu diubah menjadi sumber berkat, keselesaan, dan kegembiraan bersama, bukannya kesulitan atau beban. Malangnya, adab ini sering diabaikan. Ramai orang, termasuk mereka yang mementingkan tugas agama dan sosial, tiba di rumah orang lain tanpa diberitahu, mengharapkan untuk diterima dan dihoskan. Orang lain mungkin memberi notis beberapa minit sahaja sebelum tiba, yang pada praktiknya memaksa tuan rumah untuk menampung mereka, walaupun mereka terlibat dalam tanggungjawab yang mendesak. Tingkah laku sedemikian mengabaikan kesucian kehidupan keluarga dan memberi tekanan yang tidak perlu kepada orang lain. Pertimbangan sebenar terletak pada menyedari bahawa setiap isi rumah mempunyai rentak, tugas, dan keseimbangan peribadinya sendiri. Menghormati sempadan ini bukan semata-mata soal kesopanan sosial tetapi mencerminkan iman, budi pekerti, dan saling menghormati. Dengan meminta kebenaran dan mengatur lawatan dengan penuh pertimbangan, seseorang itu memelihara maruah tuan rumah, menjaga privasi rumah tangga, dan memastikan perhimpunan itu sendiri menjadi sumber berkat, keselesaan dan layanan yang tulen.

Di samping itu, seperti yang ditunjukkan dalam ayat 27, seseorang mesti mengamalkan sikap yang betul apabila melawat seseorang. Bab 24 An Nur, ayat 27:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu yakin dan memberi salam kepada penghuninya...”

Ucapan selamat dalam Islam bukan sekadar ungkapan lisan tetapi komitmen yang mesti dihormati melalui tingkah laku yang konsisten. Seseorang memenuhi salam ini dengan betul dengan memastikan keamanan tercermin dalam kedua-dua ucapan dan tindakan, menjauhkan bahaya lisan dan fizikal daripada orang lain dan harta benda mereka. Menurut Hadis yang terdapat di dalam Sunan An Nasai, nombor 4998, ini sebenarnya takrifan mukmin yang sebenar. Oleh itu adalah munafik bagi seseorang untuk mengucapkan salam kepada orang lain pada masa yang sama menyakiti mereka melalui perkataan atau perbuatan, kerana kelakuan sedemikian bercanggah dengan tujuan ucapan itu. Sehubungan dengan itu, menjadi penting bagi seseorang untuk mematuhi adab dan syarat mengunjungi orang lain seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, agar kunjungan mereka menjadi sumber pahala dan bukannya beban. Tetamu harus mengelak daripada tinggal lebih masa, sekali gus menyebabkan kesukaran kepada hos dan keluarga mereka. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pada zaman moden, mudah untuk menghubungi rumah tangga terlebih dahulu untuk mengatur masa yang sesuai, memastikan lawatan itu mudah dan bertimbang rasa. Semasa lawatan, individu juga mesti menjaga lidah dan perbuatan mereka, mengelakkan dosa seperti mengumpat, mengumpat, dan memfitnah. Perbualan hendaklah bermatlamat, berkisar tentang perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Hanya apabila lawatan dilakukan dengan cara ini mereka akan membuahkan ganjaran yang dijanjikan dalam Hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Jika adab-adab ini diabaikan, lawatan itu mungkin tidak mendatangkan pahala sama sekali, malah dalam beberapa kes boleh mengakibatkan dosa, bergantung kepada kelakuan tetamu. Yang menyedihkan, ramai orang yang tidak sabar-sabar untuk melakukan perbuatan zahir menziarahi orang lain, yang sememangnya satu amalan yang soleh, tetapi mereka gagal memenuhi syaratnya dengan betul. Bab 4 An Nisa, ayat 114:

"Tidak ada kebaikan dalam banyak percakapan peribadi mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau yang ma'ruf atau mendamaikan antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar."

Ayat ini menekankan bahawa perjumpaan dan percakapan peribadi hanya terpuji apabila ia diarahkan kepada kebaikan, perdamaian, atau dorongan kepada amal soleh. Apabila lawatan dilakukan dengan niat ini, ia menjadi satu cara untuk mendapat keredhaan ilahi dan ganjaran yang besar. Bab 24 An Nur, ayat 27:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu yakin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, mudah-mudahan kamu ingat".

Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya menghormati kesucian rumah orang dengan melarang masuk tanpa izin, walaupun seseorang mengesyaki bahawa rumah itu mungkin kosong. Bab 24 An Nur, ayat 28:

"Dan jika kamu tidak menjumpai seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya sebelum kamu diberi izin..."

Ayat ini menekankan prinsip bahawa privasi rumah tangga tidak boleh dilanggar. Seseorang mungkin dengan mudah melakukan kesilapan dalam perkara sedemikian, kerana mereka mungkin menganggap bahawa tiada sesiapa di dalam apabila, pada hakikatnya, penduduk tidak mendengar tetamu di pintu, atau mereka mungkin sengaja memilih untuk tidak menjawab kerana ia bukan masa yang sesuai untuk pengunjung. Masuk tanpa kebenaran dalam kes sebegini akan menjadi satu pecah amanah dan tidak menghiraukan maruah rumah tangga. Satu-satunya pengecualian yang jelas kepada peraturan ini adalah dalam kes kecemasan tulen, di mana akses segera diperlukan untuk memelihara nyawa atau mencegah bahaya yang serius. Contohnya, pegawai polis, bomba atau paramedik mungkin dikehendaki memasuki rumah tanpa kebenaran, walaupun mereka mengesyaki rumah itu kosong, untuk melindungi keselamatan penghuninya. Ajaran ini menunjukkan keseimbangan dalam etika Islam: di satu pihak, menghormati privasi dan sempadan peribadi, dan di sisi lain, elaan untuk pengecualian di mana keperluan dan belas kasihan menuntut tindakan segera. Ia mengingatkan manusia bahawa menjaga kehormatan dan maruah orang lain adalah bahagian utama dari iman, dan bahawa walaupun perbuatan yang kelihatan kecil, seperti menunggu izin sebelum masuk, membawa beban yang besar di sisi Allah Taala.

Walaupun banyak budaya dan masyarakat mungkin mengecewakan amalan menolak tetamu, Islam menetapkan bahawa ia boleh diterima sepenuhnya, kerana ada kalanya ahli keluarga mungkin berada dalam situasi di mana menerima pelawat adalah sangat tidak sesuai. Bab 24 An Nur, ayat 28:

“... Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembalilah”, maka kembalilah, itu lebih suci bagimu...”

Ayat ini menekankan bahawa perintah untuk kembali tanpa masuk bukanlah masalah keutamaan sosial tetapi arahan langsung daripada Allah Taala. Oleh itu, seseorang tidak berhak untuk berasa tersinggung atau kecewa jika diminta pergi. Sebarang tanda rasa tidak senang atau dendam terhadap tuan rumah dalam keadaan seperti itu, pada hakikatnya, adalah ingkar kepada perintah Allah Taala. Bab 24 An Nur, ayat 28:

“...Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Peringatan ini menjelaskan bahawa Allah Maha Mengetahui sepenuhnya niat dan reaksi setiap individu. Malah perasaan jengkel atau sombong yang halus dalam keadaan sedemikian direkodkan dan akan dipertanggungjawabkan. Tambahan pula, keputusan ini secara amnya boleh dielakkan jika orang ramai mengelak daripada tiba tanpa diumumkan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pada zaman moden, mudah untuk menghubungi rumah tangga terlebih dahulu dan mengatur masa yang sesuai untuk melawat. Ini bukan sahaja mengelakkan kesulitan tetapi juga memastikan lawatan itu dialu-alukan dan menjadi sumber keberkatan untuk tuan rumah dan tetamu. Oleh itu, adab meminta izin dan menerima kemungkinan ditolak bukan semata-mata budi sosial tetapi perintah ilahi. Ia menjaga kesucian kehidupan berkeluarga, memelihara rasa hormat antara satu sama lain, dan menyucikan hati manusia dengan mengajarkan kerendahan hati, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Islam, sebagai agama yang berakar pada logik, keseimbangan, dan kemudahan, membezakan antara ruang peribadi dan tempat awam yang orang ramai masuk dan keluar sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian mereka. Kedai, pasar dan kawasan lain yang ditetapkan untuk perkhidmatan awam boleh dimasuki tanpa mendapatkan kebenaran terlebih dahulu. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“ Tiada dosa ke atas kamu memasuki rumah yang tidak berpenghuni yang di dalamnya terdapat perkhidmatan untuk kamu...”

Ayat ini menjelaskan bahawa adab meminta izin terpakai khusus untuk kediaman peribadi, di mana kehidupan keluarga dan urusan peribadi terpelihara. Sebaliknya, tempat yang dimaksudkan untuk kegunaan awam dikecualikan daripada keperluan ini, kerana tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat. Perbezaan ini mencerminkan kepraktisan dan kebijaksanaan ajaran Islam, yang tidak pernah menimbulkan kesusahan yang tidak perlu sebaliknya memberikan panduan yang logik dan mudah. Selepas menggariskan adab-adab mengunjungi orang lain dan memasuki rumah, Allah, Yang Maha Tinggi, menghubungkan perkara dunia ini secara langsung kepada ketaatan-Nya, dengan itu mengingatkan manusia bahawa walaupun perbuatan yang kelihatan duniawi terikat dengan iman. Bab 24 An Nur, ayat 29:

“... Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.”

Peringatan ini meningkatkan perbincangan daripada etika sosial kepada akauntabiliti rohani. Ia mengajar bahawa setiap perbuatan—sama ada memasuki rumah, menziarahi keluarga, atau melangkah ke tempat awam—tertakluk di bawah pandangan Allah Taala. Tiada yang tersembunyi dariNya, sama ada perbuatan zahir mahupun niat batin. Oleh itu, orang yang beriman diingatkan bahawa melaksanakan tatasusila Islam dalam kehidupan seharian bukanlah semata-mata soal kesopanan sosial tetapi satu tindakan ketaatan kepada Allah Taala. Hubungan antara perkara duniawi dan kepatuhan ilahi menonjolkan prinsip utama Islam: iman tidak terhad kepada ibadah ritual tetapi meluas ke setiap aspek kehidupan. Bahkan cara seseorang memasuki rumah atau pasar menjadi cerminan hubungan seseorang dengan Allah, Yang Maha Agung, dan peluang untuk mendapatkan keredhaan-Nya.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian mengalihkan perhatian kepada aspek interaksi sosial yang lain. Pergaulan adalah bahagian penting dalam kehidupan manusia, dan apabila dijalankan mengikut tatakelakuan ilahi, ia menjadi satu cara untuk mewujudkan keadilan, keharmonian, dan keamanan dalam masyarakat. Melalui adab yang betul, keikhlasan dan rasa hormat, perhimpunan sosial mengeratkan ikatan, memupuk belas kasihan, dan mewujudkan persekitaran di mana keadilan dan sokongan bersama dapat berkembang. Namun, apabila pergaulan didekati tanpa disiplin atau mematuhi adab-adab yang ditetapkan oleh Islam, ia boleh menjadi punca kemudaratan. Interaksi yang tidak berhati-hati boleh membawa kepada dosa seperti mengumpat, mengumpat, dan memfitnah. Ia boleh menyebabkan perpecahan dalam keluarga, merosakkan reputasi, dan membuka pintu kepada iri hati, ketidakadilan, dan rasuah merebak ke seluruh masyarakat. Apa yang sepatutnya menjadi cara perpaduan dan keselesaan boleh, jika disalahgunakan, menjadi punca perselisihan dan kemusnahan. Tingkah laku sosial bukanlah perkara remeh tetapi mencerminkan ketaatan seseorang

kepada Allah Taala. Dengan memerhatikan adab pertuturan, perhimpunan dan perhubungan, seseorang itu bukan sahaja melindungi watak mereka sendiri tetapi juga kestabilan dan kesejahteraan -masyarakat yang lebih luas. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, supaya mereka mengurangi pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”.

Sebelum menggariskan pelbagai cara untuk menjaga diri daripada perhubungan yang menyalahi undang-undang, adalah penting untuk memahami terlebih dahulu mengapa Islam melarang perhubungan di luar ikatan perkahwinan.

Allah Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menikah dan mengharamkan hubungan yang haram. Perintah ini tidak sewenang-wenangnya—ia berakar pada kebijaksanaan yang mendalam yang menjaga kesejahteraan emosi, mental, dan rohani. Apabila pasangan tidak benar-benar setia kepada satu sama lain seperti pasangan suami isteri, sebarang kesulitan sebenar yang mereka hadapi cenderung menghasilkan kegawatan emosi yang lebih besar. Tanpa rasa tanggungjawab dan komitmen yang dibawa oleh perkahwinan, mereka sering gagal untuk menyokong satu sama lain semasa kesusahan. Memasuki dan keluar berbilang perhubungan sepanjang hidup seseorang tidak dapat tidak meninggalkan parut emosi yang berpanjangan, mengakibatkan perasaan tidak stabil dan kekosongan dalaman. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa ramai yang mengalami

perpisahan berulang akhirnya mendapatkan kaunseling dan mengalami kemurungan dan gangguan mental lain jauh lebih kerap daripada mereka yang mengelakkan hubungan sedemikian. Lebih-lebih lagi, mereka yang dikenali dalam masyarakat kerana terlibat dalam pelbagai perhubungan sering mendapati sukar untuk menarik pasangan yang ikhlas yang akan memenuhi hak mereka. Ini kerana penglibatan yang lazim dalam perhubungan sedemikian memupuk watak yang longgar dan tidak boleh dipercayai—sifat-sifat yang mereka yang mencari komitmen sepanjang hayat secara semula jadi tidak diingini. Akibatnya, kegagalan emosi mereka yang berulang hanya menambah kesusahan mereka.

Perhubungan yang menyalahi undang-undang juga tidak mempunyai penajajaran tujuan jangka panjang. Dalam banyak kes, seorang pasangan menginginkan komitmen, manakala yang lain hanya mencari teman sementara. Apabila ketidakpadanan ini menjadi jelas, ia membawa kepada kemusnahan emosi bagi orang yang melaburkan hati mereka dengan lebih mendalam. Sebaliknya, pasangan suami isteri memasuki hubungan mereka di atas asas komitmen bersama dan niat bersama. Mereka menyokong satu sama lain melalui semua perubahan hidup—sama ada dirancang atau tidak dijangka, seperti kedatangan kanak-kanak. Rasa kestabilan dan pengabdian ini jarang ditemui dalam hubungan di luar perkahwinan.

Tambahan pula, perhubungan yang menyalahi undang-undang menipu seseorang untuk mempercayai mereka mengenali pasangannya sepenuhnya. Apabila mereka akhirnya berkahwin, mereka sering mengadu bahawa pasangan mereka telah berubah. Pada hakikatnya, orang itu tidak berubah; sebaliknya, tanggungjawab dan tekanan baru dalam perkahwinan mendedahkan aspek watak mereka yang sebelum ini tidak kelihatan. Inilah sebabnya mengapa hubungan yang bermula secara tidak sah sering

menghadapi ketegangan perkahwinan yang lebih besar. Malah bersekedudukan sebelum berkahwin tidak menghalang keputusan ini. Ia juga diketahui umum bahawa pergolakan emosi dalam hubungan memberi kesan kepada setiap aspek kehidupan. Ramai orang muda, misalnya, meninggalkan pendidikan atau kerjaya mereka hanya kerana mereka tidak sanggup melihat bekas pasangan. Sebaliknya, pasangan suami isteri, terikat dengan komitmen suci, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membubarkan ikatan mereka atas isu sementara itu.

Walau bagaimanapun, seseorang itu tidak boleh tertipu dengan penampilan luaran hubungan yang menyalahi undang-undang, dengan menganggap ia tidak berbahaya. Persepsi manusia adalah terhad dan dikaburkan oleh emosi, menyebabkan orang mengabaikan bahaya tersembunyi dalam tindakan yang bercanggah dengan bimbingan ilahi. Seseorang dalam hubungan sedemikian pasti akan ditarik ke arah kemaksiatan yang lebih besar, kerana emosi dan keinginan sukar untuk ditahan. Lama kelamaan, ini sering membawa kepada dosa seperti perzinaan—suatu perbuatan yang dinormalisasi dalam banyak masyarakat tetapi merosakkan dalam kedua-dua dimensi moral dan sosial. Keintiman yang menyalahi undang-undang mengakibatkan banyak masalah, termasuk kehamilan yang tidak diingini, keretakan keluarga, dan remeh-temeh dosa besar yang lain.

Walaupun seseorang mengelakkan pelanggaran besar dalam perhubungan yang menyalahi undang-undang, keterikatan emosi mereka mengaburi pertimbangan mereka. Mereka mungkin berkahwin dengan seseorang yang tidak sesuai hanya kerana perasaan yang kuat, mengabaikan kepentingan ketakwaan dan keserasian. Akibatnya, mereka kemudiannya bergelut di bawah beban tanggungjawab, yang membawa kepada konflik dan penyesalan. Perasaan cinta boleh membutakan seseorang terhadap

kesalahan pasangannya—amaran yang ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 5130.

Lebih-lebih lagi, mereka yang hidup secara tidak bermoral menarik orang lain yang serupa wataknya. Individu yang tidak beriman mengeksploitasi satu sama lain untuk kepuasan peribadi dan bukannya saling menghormati. Hubungan sedemikian sering ditandai dengan penderaan lisan, penghinaan, dan parut emosi yang berlarutan lama selepas permohonan maaf dibuat. Dalam banyak kes, mereka malah bertukar menjadi penderaan fizikal. Apabila kecantikan atau keremajaan pudar, pasangan yang maksiat mencari yang lain, menganggap perhubungan sebagai kemewahan pakai buang. Tingkah laku ini membawa kepada trauma emosi yang mendalam dan ketidakstabilan. Kitaran bahaya berterusan ke generasi seterusnya. Kanak-kanak yang dilahirkan di luar perkahwinan atau dalam hubungan yang tidak stabil sering membesar dalam rumah tangga yang berpecah belah tanpa sokongan yang konsisten daripada kedua ibu bapa. Statistik dan pemerhatian sama-sama mengesahkan bahawa ramai anak muda yang terjerumus ke dalam jenayah, kumpulan samseng, atau eksploitasi datang dari persekitaran sedemikian. Membesarkan anak-anak dalam rumah tangga yang stabil dan penuh kasih sayang adalah mencabar walaupun mereka diingini—betapa lebih sukar, kemudian, apabila mereka tidak? Beban emosi sering mendorong ibu bapa tunggal untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk dipupuk atau diterima pakai, seterusnya meningkatkan risiko kanak-kanak itu mengalami kecederaan emosi dan sosial.

Semua hasil yang merosakkan ini adalah seperti racun tersembunyi dalam hidangan yang kelihatan lazat. Hanya kerana racun tidak dapat dilihat tidak menjadikannya tidak berbahaya. Begitu juga, hubungan yang menyalahi undang-undang mungkin kelihatan menarik, tetapi ia mengandungi bahaya

yang tidak kelihatan yang hanya Allah Taala sahaja yang memahami sepenuhnya. Oleh itu, orang yang bijak mempercayai perintah-Nya, sama seperti pesakit yang bijak mengikut nasihat doktor mereka-menerima ubat yang pahit atau diet yang ketat, kerana mengetahui ia membawa kepada kesihatan yang berpanjangan. Bertindak atas petunjuk Allah, Yang Maha Tinggi, menjamin keamanan dan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal seseorang, sedangkan mengikuti pemahaman yang terhad membawa bahaya yang tidak dapat dielakkan. Pengetahuan manusia, walaupun kemajuannya, masih terlalu terhad untuk menyelesaikan setiap isu moral dan emosi. Orang tidak dapat meramalkan semua akibat dari tindakan mereka. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk membimbing manusia ke arah kesejahteraan yang sebenar, dan Dia telah menurunkan pengetahuan ini dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini jelas kelihatan apabila membandingkan kedamaian dan keharmonian mereka yang hidup dengan bimbingan ilahi dengan kesusahan dan kekacauan mereka yang tidak melakukannya.

Allah, Yang Maha Tinggi, dalam kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga, telah menyelesaikan banyak masalah masyarakat dengan menangani punca mereka—melarang perhubungan yang menyalahi undang-undang dan mempromosikan perkahwinan, kesatuan suci yang dibina atas keikhlasan, tanggungjawab, dan pengabdian. Melalui bimbingan-Nya tentang perkahwinan, perceraian, janda, dan pendidikan anak-anak, Dia telah memberikan manusia kunci untuk membina keluarga yang stabil, yang seterusnya membentuk asas masyarakat yang sihat. Apabila ahli keluarga—sama ada bersama atau berpisah—menuhi hak satu sama lain dan menyediakan persekitaran yang memupuk untuk anak-anak mereka, seluruh masyarakat mendapat manfaat daripada kestabilan ini. Sebaliknya, apabila ikatan kekeluargaan terputus, pengabaian dan perselisihan berlaku dalam masyarakat, membawa kepada kemudaratan yang meluas. Ramai pemikir sepanjang sejarah telah mencadangkan penyelesaian kepada isu-

isu masyarakat, tetapi usaha mereka selalunya menangani gejala peringkat permukaan sahaja. Walau bagaimanapun, Allah, Yang Maha Tinggi, menyelesaikan masalah ini dengan menyasarkan akarnya—membetulkan asas moral dan rohani individu dan keluarga. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat...”

Namun hanya mereka yang menggunakan akal dan pandangan yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang akan benar-benar memahami hikmah yang mendalam yang terkandung dalam firman-Nya. Bab 24 An Nur, ayat 1:

“...dan diwahyukan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu berfikir.”

Allah, Yang Maha Tinggi, juga telah menyediakan cara yang jelas dan praktikal untuk melindungi diri daripada terjerumus ke dalam hubungan yang menyalahi undang-undang. Kaedah-kaedah ini, apabila dilaksanakan dengan ikhlas, menjaga kedua-dua iman dan maruah, sambil memupuk kestabilan emosi dan kedamaian dalaman, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mengurangi penglihatannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka...”

Dan surah 24 An Nur, ayat 31:

“Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka mengurangkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...”

Ayat-ayat ini membentuk barisan pertahanan pertama terhadap godaan. Pandangan bertindak sebagai pintu masuk ke hati; apabila tidak terkawal, ia membangkitkan keinginan, dan keinginan yang tidak terkawal sering berkembang kepada tindakan berdosa. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6753, bahawa zina mata adalah pandangan. Kenyataan yang mendalam ini menggambarkan bahawa dosa tidak bermula dengan perbuatan fizikal semata-mata tetapi sering berpunca daripada mata, yang memberi makan kepada hati dan fikiran dengan gambaran yang menyalakan kecenderungan yang menyalahi undang-undang. Oleh itu, menundukkan pandangan bukan sekadar menghindari dosa fizikal tetapi menjaga hati daripada kerosakan. Dengan menahan mata, seseorang menyucikan jiwa, memupuk kesopanan batin, dan menguatkan perisai -menahan diri. Disiplin ini memupuk kerendahan hati, mengekang keangkuhan, dan menghalang imaginasi daripada merayau ke wilayah yang berbahaya. Lebih-lebih lagi,

menundukkan pandangan adalah latihan kemahuan. Ia mengajar seseorang untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, daripada keinginan yang sekejap, dengan itu menguatkan kesedaran rohani. Apabila mata didisiplinkan, hati tetap tenang, dan apabila hati bersih, hubungan dengan Allah Taala, menjadi lebih kuat dan lebih ikhlas. Oleh itu, perintah untuk menundukkan pandangan bukanlah sekatan tetapi perlindungan—memelihara maruah, kehormatan, dan kesucian, sambil memastikan individu dan masyarakat terus terpelihara daripada akibat yang merosakkan dari keinginan yang tidak terkawal.

Ajaran Islam menekankan bahawa walaupun interaksi peribadi antara lelaki dan wanita, apabila dilakukan dengan niat yang kelihatan baik, masih boleh membuka pintu kepada godaan. Atas sebab ini, komunikasi yang tidak perlu—terutamanya dalam tetapan terpencil atau peribadi, sama ada secara peribadi atau melalui cara moden seperti pemesejan peribadi dan pertukaran media sosial—harus dielakkan. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2165, bahawa tidak ada lelaki berduaan dengan seorang wanita melainkan syaitan menjadi yang ketiga di antara mereka. Amaran abadi ini menggambarkan bahawa pengasingan, dalam apa jua bentuknya, mewujudkan persekitaran di mana keinginan boleh digerakkan dan kekangan dilemahkan. Teknologi moden telah meluaskan skop pengasingan di luar ruang fizikal. Perbualan peribadi yang dijalankan dalam talian, walaupun secara luaran tidak berbahaya, secara beransur-ansur boleh memupuk keterikatan emosi, menjejaskan disiplin rohani dan membawa kepada keintiman yang tidak sesuai. Apa yang bermula sebagai komunikasi santai mungkin, dari masa ke masa, menghakis sempadan dan menarik individu ke dalam situasi yang bercanggah dengan bimbingan ilahi. Hikmah di sebalik ajaran ini jelas: mencegah jauh lebih mudah daripada mengubati. Dengan mengelakkan keadaan yang boleh mencetuskan keinginan, seseorang itu memelihara maruah, menjaga kesucian, dan melindungi hati daripada kerosakan sebelum dosa timbul. Pendekatan

proaktif ini mencerminkan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, yang membimbing manusia bukan sahaja dengan melarang dosa itu sendiri tetapi juga dengan menutup pintu-pintu yang menuju ke arahnya.

Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada lelaki dan wanita untuk mengamalkan kesopanan, bukan sahaja dalam pakaian tetapi dalam tingkah laku. Bab 24 An Nur, ayat 30-31:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka memendekkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya mereka menutupkan sebagian dari pandangan mereka dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak darinya dan janganlah menutupkan auratnya kecuali menutupi aurat mereka. suami, bapa-bapa mereka, bapa-bapa suami mereka, anak-anak lelaki mereka, anak-anak lelaki suami mereka, saudara-saudara lelaki mereka, anak lelaki saudara lelaki mereka, anak lelaki saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka, apa yang dimiliki tangan kanan mereka, atau hamba-hamba lelaki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengetahui aurat wanita, dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan..."

Kesederhanaan berfungsi sebagai perisai pelindung yang melindungi individu daripada perhatian yang tidak sepatutnya dan menghalang jenis tarikan yang sering membawa kepada kemerosotan moral. Nabi

Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyifatkan kesederhanaan sebagai sebahagian daripada iman, seperti yang tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 24. Penerangan ini mengangkat kesopanan daripada menjadi kebajikan sosial semata-mata kepada kualiti yang menentukan keutuhan rohani. Apabila seseorang mengamalkan kesopanan—baik secara zahir dalam berpakaian mahupun dalam tingkah laku—mereka menjaga maruah mereka sendiri sambil turut menyumbang kepada pemeliharaan kesucian moral dalam masyarakat. Kesederhanaan menghalang keangkuhan, mengekang keinginan yang tidak sesuai, dan memupuk kerendahan hati, dengan itu memupuk persekitaran hormat dan kesopanan. Ia memastikan bahawa interaksi sosial kekal sihat, bebas daripada rasuah, dan kondusif kepada kepercayaan. Tambahan pula, kesopanan tidak terhad kepada penampilan sahaja. Ia meliputi pertuturan, tingkah laku, dan juga pemikiran. Orang yang sederhana menghindari sifat sombong, menjauhi perkataan yang tidak senonoh atau berbahaya, dan berkelakuan dengan lemah lembut dan menahan diri. Dengan cara ini, kesopanan menjadi kualiti menyeluruh yang membentuk watak, melindungi perhubungan, dan mengukuhkan fabrik moral masyarakat. Oleh itu, kesopanan adalah perlindungan peribadi dan keperluan sosial. Dengan menjelmakannya, seseorang bukan sahaja melindungi diri mereka daripada bahaya tetapi juga menegakkan maruah kolektif masyarakat, memastikan keamanan, rasa hormat dan kejelasan moral berlaku.

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menganjurkan puasa sebagai ubat yang praktikal bagi mereka yang berjuang untuk menahan hawa nafsu mereka. Petunjuk ini tercatat dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5066. Puasa berfungsi sebagai disiplin jiwa, melemahkan pegangan nafsu dunia dan mengekang dorongan yang sering membawa kepada dosa. Melalui puasa, seseorang belajar kesabaran, -menahan diri, dan meningkatkan kesedaran tentang Allah Taala. Dengan secara sukarela menahan diri daripada keseronokan yang halal seperti makanan dan minuman, individu itu menguatkan keupayaan

untuk menentang godaan yang haram. Latihan kerohanian ini mengurangkan kemungkinan terjerumus ke dalam perhubungan yang memudaratkan atau kelakuan tidak bermoral, kerana hati menjadi lebih selaras dengan ketaatan dan fikiran lebih sedar akan tanggungjawab di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Dengan cara ini, puasa bukan sahaja ibadah tetapi juga perisai yang melindungi seseorang daripada bahaya nafsu yang tidak terkawal, membimbing mereka ke arah kesucian, kemantapan, dan kekuatan akhlak.

Di samping itu, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, seseorang harus berhati-hati memilih sahabat yang merangkumi nilai-nilai seperti kesucian, kesopanan, dan kepatuhan kepada Allah, Yang Maha Agung, kerana pergaulan tersebut menguatkan keazaman akhlak dan menyuburkan kebajikan. Sahabat yang baik berfungsi sebagai sumber galakan pada masa kelemahan, mengingatkan seseorang tentang prinsip yang lebih tinggi dan membimbing seseorang ke arah tingkah laku yang soleh. Sebaliknya, bergaul dengan mereka yang menormalkan maksiat secara beransur-ansur menghakis sensitiviti rohani. Pendedahan berterusan kepada tingkah laku yang rosak menyebabkan hati menjadi lemah, menjadikan dosa kelihatan remeh dan kebajikan kelihatan membebankan. Lama kelamaan, persahabatan sebegini boleh menjauhkan seseorang daripada ketaatan dan membawa mereka ke arah kelalaian dan kebinasaan. Realiti ini telah diperingatkan secara eksplisit dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, yang menonjolkan pengaruh mendalam persahabatan terhadap watak dan takdir. Rakan dan rakan sekerja seseorang tidak berkecuali; mereka sama ada meninggikan keadaan seseorang dengan mendekatkan mereka kepada kebenaran atau merendharkannya dengan menarik mereka ke arah maksiat. Justeru, pemilihan sahabat bukanlah perkara kecil tetapi faktor penentu dalam membentuk perjalanan rohani seseorang. Dengan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mementingkan kesucian, kerendahan hati, dan ketakwaan, seseorang itu menjaga iman mereka, menguatkan tekad

mereka, dan memastikan bahawa jalan mereka tetap sejajar dengan keredaan Allah Taala.

Bagi mereka yang berkemampuan dari segi kewangan, perkahwinan telah ditetapkan sebagai cara mengawal nafsu dengan menyediakan saluran yang sah dan bermaruah. Bab 24 An Nur, ayat 32:

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan...”

Perkahwinan bukan sekadar susunan sosial tetapi satu ibadah yang memenuhi keperluan fizikal dan emosi dengan cara yang diredhai Allah Taala. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menggalakkan perkahwinan yang tepat pada masanya dan memberi amaran terhadap kelewatan yang tidak perlu, kerana membujang yang berpanjangan meningkatkan risiko godaan dan melemahkan keazaman. Ini telah ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5066. Walau bagaimanapun, perkahwinan yang berjaya tidak dibina semata-mata atas tarikan fizikal atau emosi yang sekejap. Asasnya yang sebenar terletak pada ketakwaan, keikhlasan, dan pengabdian bersama. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5090, yang menyarankan agar iman dan soleh diutamakan di atas segala pertimbangan lain. Apabila kedua-dua pasangan meletakkan ketakwaan di tengah-tengah keputusan mereka, kesatuan mereka diperkuat dengan keikhlasan dan pengabdian bersama. Perkahwinan sedemikian menjadi sumber keharmonian, kestabilan, dan perlindungan yang berkekalan

daripada dosa. Ia memupuk persahabatan yang berakar umbi dalam iman, memastikan tanggungjawab dilaksanakan dengan penuh integriti, dan mengubah rumah tangga menjadi tempat yang tenang dan berkat. Dengan cara ini, perkahwinan bukan sahaja memenuhi keperluan individu tetapi juga kesejahteraan -masyarakat, kerana keluarga yang kukuh membentuk asas masyarakat yang adil dan bermoral.

Akhirnya, salah satu cara yang paling berkuasa untuk mengawal keinginan ialah mengingati akauntabiliti. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, supaya mereka mengurangi pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”.

Di antara penghalang yang paling kuat terhadap maksiat ialah kesedaran bahawa setiap individu suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah Taala pada Hari Penghakiman. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, diterangkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6806, salah satu daripada tujuh kategori orang yang akan diberi naungan oleh Allah Taala, pada hari yang tidak ada naungan lain. Kehormatan ini diperuntukkan bagi mereka yang menahan diri daripada perzinaan kerana rasa hormat kepada-Nya, menunjukkan bahawa kekuatan sejati terletak pada menentang godaan demi perkenan ilahi. Ingatan berterusan kematian dan akauntabiliti mengekang tarikan keinginan dan memurnikan niat. Ia mengingatkan seseorang bahawa setiap fikiran peribadi, setiap pandangan yang tersembunyi, dan setiap tindakan yang tersembunyi diketahui

sepenuhnya oleh Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun ia tetap tidak dilihat oleh orang lain. Kesedaran sebegini memupuk kerendahan hati, menyuburkan keikhlasan, dan menguatkan tekad untuk menjauhi dosa. Kesedaran ini mengubah kehidupan seharian menjadi persediaan untuk Hari Akhirat. Dengan mengingati kemestian berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, seseorang belajar untuk menimbang setiap tindakan dengan teliti, untuk meninggalkan kesenangan sekejap yang membawa kepada penyesalan, dan untuk mengejar amalan yang membawa pahala yang kekal. Dengan cara ini, ingatan tentang akauntabiliti bukan sahaja menjadi perisai terhadap godaan tetapi juga sumber kedamaian dalaman, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Seperti yang ditunjukkan pada penutup ayat 31, Allah Taala tidak menuntut kesempurnaan daripada manusia, dan Dia juga tidak mengharapkan mereka untuk kekal bebas dari segala kesalahan. Sebaliknya, Dia memerintahkan mereka untuk ikhlas berusaha untuk mematuhi-Nya dalam setiap aspek kehidupan mereka dan kembali kepada-Nya apabila mereka gagal. Bab 24 An Nur, ayat 31:

“... Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah...”

Ayat ini menekankan bahawa pengharapan yang sebenar bukanlah tanpa cacat tetapi keikhlasan-menggunakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,, mengikut cara yang digariskan oleh ajaran Islam, dan bertaubat dengan ikhlas setiap kali dosa dilakukan. Orang yang

mengamalkan mentaliti ini telah dijanjikan pengampunan, kejayaan, dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Orang sedemikian mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal dengan meletakkan segala-galanya dengan betul dan semua orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan. Bab 24 An Nur, ayat 31:

“... Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Taubat yang ikhlas bukan sekadar lafaz kata-kata tetapi satu proses yang melibatkan beberapa elemen penting. Ia memerlukan penyesalan yang tulus atas dosa yang dilakukan, memohon ampun kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan, jika mungkin, memohon pengampunan daripada sesiapa yang telah dizalimi—dengan syarat ini tidak membawa kepada bahaya atau masalah lagi. Ia juga memerlukan azam yang teguh dan ikhlas untuk mengelak daripada mengulangi dosa yang sama atau serupa pada masa hadapan. Tambahan pula, ia memerlukan penebusan untuk apa-apa hak yang telah dilanggar, sama ada ia berkaitan dengan Allah, Yang Maha Mulia, atau kepada manusia. Taubat yang hakiki kemudian disempurnakan dengan terus mentaati Allah Ta’ala dengan ikhlas, menggunakan nikmat-Nya dengan benar dan berusaha untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan cara ini, pertaubatan bukan sahaja menjadi cara untuk menghapuskan kesilapan lalu tetapi juga jalan kepada pembaharuan rohani, ketenangan batin, dan kejayaan yang berkekalan.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, salah satu cara paling berkesan untuk menentang godaan untuk memenuhi keinginan seseorang adalah

melalui perkahwinan, yang menyediakan jalan keluar yang sah dan bermaruah. Bab 24 An Nur, ayat 32:

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan...”

Dalam ayat ini, kebenaran secara khusus dikaitkan dengan hamba, kerana mereka sering kurang sederhana pada zaman itu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berkahwin hanya dengan hamba yang soleh untuk menjaga kesucian perkahwinan mereka. Ini, walau bagaimanapun, tidak bermakna seseorang itu boleh berkahwin dengan orang yang maksiat. Sebaliknya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5090, bahawa seseorang itu dinikahi kerana empat sebab: harta, keturunan, kecantikan, atau ketakwaan. Beliau menyimpulkan dengan memberi peringatan bahawa seseorang itu hendaklah berkahwin kerana ketakwaan, jika tidak mereka akan rugi.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa tiga sifat pertama yang disebut dalam Hadis ini adalah sementara dan tidak sempurna. Mereka mungkin memberikan kebahagiaan sementara, tetapi akhirnya mereka menjadi membebankan, kerana mereka terikat dengan dunia material dan bukannya kepada sumber kejayaan sejati dan kekal—iman. Kekayaan tidak menjamin kepuasan; malah, orang kaya selalunya antara yang paling tidak berpuas hati. Keturunan tidak menjamin perwatakan yang baik atau perkahwinan yang berjaya, dan apabila kesatuan sebegitu gagal, mereka sering

merosakkan ikatan keluarga. Kecantikan, atau cinta berdasarkan tarikan fizikal semata-mata, adalah sama tidak stabil, kerana ia pudar mengikut masa dan berubah-ubah mengikut mood. Sejarah dipenuhi dengan contoh pasangan yang pernah mengaku sangat bercinta tetapi kemudiannya semakin menghina satu sama lain.

Hadis ini, walau bagaimanapun, tidak menyarankan seseorang itu berkahwin dengan orang yang miskin atau tidak cantik. Kestabilan kewangan adalah perlu untuk menyokong keluarga, dan daya tarikan bersama adalah elemen penting dalam perkahwinan yang sihat. Sebaliknya, Hadis mengajar bahawa sifat-sifat ini tidak seharusnya menjadi sebab utama atau sebab utama untuk perkahwinan. Asas sebenar kesatuan yang berjaya adalah ketakwaan. Orang yang bertaqwa memenuhi perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Orang seperti itu akan memperlakukan pasangannya dengan baik dan adil dalam kedua-dua masa senang dan susah. Sebaliknya, mereka yang kurang taqwa sering menganiaya pasangannya apabila dimarah, malah pada waktu puas mereka mungkin gagal memenuhi hak pasangannya kerana kejahilan. Ini adalah salah satu sebab mengapa perselisihan rumah tangga dan keganasan meningkat sejak kebelakangan ini. Bab 35 Fatir, ayat 28:

"...Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang berilmu..."

Orang yang soleh lebih mementingkan menunaikan hak orang lain seperti pasangannya daripada menuntut hak sendiri. Mereka memahami bahawa

Allah Ta'ala akan menyoal mereka sama ada mereka telah menunaikan hak orang lain, bukan sama ada orang lain menunaikan hak mereka. Sebaliknya, orang yang maksiat sibuk dengan hak yang ditentukan oleh budaya, fesyen, atau keinginan peribadi dan bukannya oleh Islam. Individu sebegini jarang berpuas hati, walaupun pasangannya menunaikan kewajipan mengikut ajaran Islam. Inilah sebabnya mengapa kejahilan tentang Islam begitu kuat dikaitkan dengan keretakan rumah tangga dan perceraian.

Oleh itu, sesiapa yang menginginkan perkahwinan harus terlebih dahulu memperoleh pengetahuan tentang tanggungjawabnya—memahami hak yang terhutang kepada pasangan, hak yang terhutang, dan cara yang betul untuk berurusan dengan pasangan dalam keadaan yang berbeza. Kejahilan dalam bidang ini membawa kepada tuntutan yang tidak realistik, pertikaian yang tidak perlu, dan akhirnya perpisahan. Ilmu, yang merupakan akar ketakwaan, adalah asas kepada perkahwinan yang sihat dan berjaya.

Bab 24 An Nur, ayat 32:

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan...”

Secara umumnya, kerana amalan menawan tawanan semasa peperangan dan peperangan tersebar luas di seluruh dunia yang diketahui, Islam tidak

melarangnya secara langsung, kerana ini akan meletakkan umat Islam dalam keadaan yang amat merugikan berbanding musuh mereka. Jika tawanan diharamkan bagi mereka sedangkan diizinkan untuk orang lain, akibatnya akan semakin bertambah bilangan tawanan dalam masyarakat Islam, manakala pihak lawan akan terhindar akibat seperti itu. Sebaliknya, Islam mengamalkan pendekatan beransur-ansur dan bijak: ia mula-mula memperbaiki keadaan tawanan, memastikan mereka dilayan dengan maruah dan belas kasihan, dan kemudiannya menetapkan langkah-langkah yang akhirnya akan membawa kepada pembasmian perhambaan seperti yang diamalkan ketika itu. Allah, Yang Maha Tinggi, menggesa kelakuan yang baik terhadap tawanan sehingga mereka diperlakukan seperti ahli keluarga. Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi makan dengan makanan yang sama yang dimakan oleh tuan mereka, berpakaian dengan pakaian yang sama yang mereka pakai, dan tidak pernah dibebani dengan tugas. Sebaliknya, tuan mereka diarahkan untuk membantu mereka dalam tugas mereka. Ini direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4313. Pada masa yang sama, Islam menggalakkan pembebasan hamba sebagai salah satu amalan yang paling mulia, menjanjikan ganjaran yang besar bagi mereka yang berbuat demikian. Sebagai contoh, orang yang memerdekakan seorang hamba kerana Allah Taala, dijanjikan pembebasan daripada Neraka, sebagaimana disebutkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1541. Tambahan pula, Islam menjadikan pembebasan seorang hamba sebagai penebus dosa-dosa tertentu, dengan itu menghubungkan penyucian rohani dengan pembaharuan sosial. Sebagai contoh, surah 58 Al Mujadila, ayat 3:

“Dan orang-orang yang melafazkan zihar daripada isteri-isteri mereka kemudian [ingin] kembali kepada apa yang mereka katakan itu, maka [hendaklah ada] memerdekakan seorang hamba sebelum mereka bersentuhan satu sama lain. Itulah yang diperingatkan dengannya kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila ajaran ini dilaksanakan, tawanan dilayan dengan penuh maruah dan belas kasihan, sering kali disepadukan ke dalam rumah tangga sebagai ahli keluarga. Lama kelamaan, sistem ini, digabungkan dengan galakan berulang kali untuk membebaskan hamba, membawa kepada penghapusan perhambaan secara beransur-ansur seperti yang telah diamalkan secara meluas.

Malangnya, di beberapa bahagian dunia, perhambaan dalam bentuk yang berbeza masih berterusan, seperti eksploitasi kewangan dan penindasan sistemik. Oleh itu, manusia hari ini mesti meneruskan misi kenabian untuk menghapuskan segala bentuk perhambaan mengikut kemampuan mereka—sama ada melalui sokongan kewangan, advokasi, atau pembaharuan sosial. Dengan berbuat demikian, mereka menjunjung semangat Islam, yang bertujuan menegakkan keadilan, maruah, dan kebebasan untuk semua.

Walaupun Islam meletakkan tanggungjawab kewangan rumah tangga kepada suami, seseorang tidak seharusnya membiarkan ketakutan kemiskinan menghalang mereka daripada berkahwin. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk berusaha mencari rezeki yang halal mengikut kemampuan mereka, dengan penuh keyakinan bahawa Allah Taala telah menetapkan rezeki mereka, serta nafkah pasangan dan anak-anak mereka, selama lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Realiti ini telah disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Oleh itu, ketakutan terhadap kesulitan kewangan tidak boleh menjadi penghalang kepada perkahwinan, dengan syarat seseorang itu mencari

pasangan yang sesuai, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Bab 24 An Nur, ayat 32:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kamu dan orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dari limpah kurnia-Nya; dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menekankan bahawa rezeki pada akhirnya berada di tangan Allah, dan bahawa kemiskinan tidak boleh dilihat sebagai penghalang yang kekal. Sebaliknya, perkahwinan itu sendiri menjadi sarana yang melaluinya Allah Taala melimpahkan karunia-Nya, kerana Dia melapangkan rezeki bagi mereka yang bertawakkal kepada-Nya. Oleh itu, perkahwinan bukan sahaja melindungi daripada godaan tetapi juga tindakan iman kepada ketentuan ilahi. Dengan melangsungkan perkahwinan dengan keikhlasan dan pergantungan kepada Allah Ta'ala, seseorang menguatkan kepercayaan mereka kepada-Nya, memenuhi tradisi yang mulia, dan membuka pintu kepada kekayaan rohani dan material.

Mereka yang tidak dapat berkahwin—sama ada kerana kekangan kewangan atau kerana mereka masih belum menemui pasangan yang sesuai—diarahkan untuk kekal suci dan mengelakkan segala bentuk perhubungan yang menyalahi undang-undang. Ini adalah untuk melindungi diri mereka daripada banyak akibat negatif daripada maksiat, yang telah dibincangkan secara terperinci. Sebaliknya, mereka hendaklah mengamalkan langkah-langkah yang telah digariskan sebelum ini untuk menjaga kesucian diri, bersabar sambil menunggu keredhaan Allah Taala. Pada masa yang

ditetapkan, Dia akan memberi mereka sarana untuk berkahwin dan menyediakan mereka dengan pasangan yang sesuai yang akan menyokong mereka dalam ketaatan kepada-Nya. Melalui kesabaran dan pergantungan kepada Allah, Yang Maha Tinggi ini, mereka akan memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka mengikut bimbingan ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 33:

“Tetapi orang-orang yang tidak berkahwin hendaklah menjaga kesuciannya sehingga Allah memampukan mereka dari karunia-Nya...”

Ayat ini menekankan bahawa kesucian bukan hanya sekatan sementara tetapi satu bentuk ibadat dan kepercayaan kepada ketentuan ilahi. Dengan tetap teguh, seseorang itu menjaga maruah mereka, menguatkan keazaman rohani mereka, dan mempersiapkan diri untuk keberkatan perkahwinan apabila Allah Ta'ala menetapkannya.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, Islam memperkenalkan langkah-langkah praktikal yang hebat untuk menghapuskan perhambaan, salah satunya ialah menetapkan pembebasan hamba sebagai penebus dosa-dosa tertentu. Di samping itu, Allah Ta'ala mengambil langkah lebih lanjut dengan menggalakkan umat Islam membenarkan hamba-hamba mereka membeli kebebasan mereka melalui perjanjian kontrak. Dia juga mengarahkan pemilik hamba untuk menunjukkan kelonggaran semasa proses ini dengan menyumbang daripada kekayaan mereka sendiri dan dengan menawarkan sokongan kewangan walaupun selepas pembebasan,

supaya individu yang dibebaskan itu boleh memulakan kehidupan baru mereka dengan maruah dan kestabilan. Bab 24 An Nur, ayat 33:

“...Dan orang-orang yang mencari kontrak [untuk pembebasan akhirnya] daripada mereka yang kamu miliki, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui pada mereka ada kebaikan dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang telah diberikan-Nya kepadamu...”

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala mengingatkan manusia bahawa harta dan harta yang mereka miliki bukanlah kepunyaan mereka, tetapi milik-Nya semata-mata. Mereka diamanahkan kepada manusia sebagai pinjaman, bukan sebagai pemberian kekal. Pinjaman mesti dibayar kepada pemiliknya yang sah, dan cara seseorang membayar pinjaman yang dianugerahkan oleh Allah Taala, adalah dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai-Nya. Oleh itu, apabila seseorang membantu orang yang memerlukan, mereka tidak berbuat kebaikan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, atau bahkan kepada penerima; malah mereka membayar hutang kepada Tuhan mereka. Menyedari realiti ini menghalang kesombongan dan tidak bersyukur. Sebenarnya, Allah yang Maha Tinggi, yang telah melimpahkan nikmat kepada pemberi derma dengan memberi mereka keberkatan duniawi pada mulanya, dan dengan memberi mereka peluang untuk mendapatkan pahala yang besar melalui tindakan kedermawanan. Begitu juga, orang yang memerlukan juga melakukan kebaikan kepada penderma dengan menerima bantuan mereka, kerana tanpa penerima sedekah, bagaimanakah seseorang boleh mencapai ganjaran yang dijanjikan dalam ajaran ilahi? Mengingati perkara-perkara ini melindungi seseorang daripada memusnahkan ganjaran mereka melalui kesombongan atau merendahkan diri. Sebaliknya, ia memupuk kerendahan hati, rasa syukur, dan keikhlasan,

memastikan bahawa amal kebajikan dilakukan semata-mata kerana Allah Taala, dan bukan untuk pengiktirafan duniawi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan lagi perlakuan baik terhadap hamba dengan melarang keras pemiliknya daripada mengeksploitasi mereka untuk keuntungan kewangan yang tidak bermoral atau tidak senonoh. Bab 24 An Nur, ayat 33:

“... Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka menghendaki kesucian, untuk mencari [dengan itu] kepentingan sementara kehidupan dunia...”

Ayat ini menonjolkan keadilan dan rahmat Islam, yang bukan sahaja bertujuan untuk memperbaiki keadaan hamba tetapi juga untuk menjaga maruah dan kehormatan mereka. Islam menutup pintu kepada salah satu amalan yang paling hina pada masa itu, mengingatkan manusia bahawa keuntungan duniawi tidak boleh membenarkan pencabulan kesucian atau kemanusiaan orang lain. Lebih-lebih lagi, Islam adalah agama yang adil dan seimbang. Ia menetapkan bahawa sesiapa yang dipaksa untuk melakukan dosa di luar kehendak mereka tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Sebaliknya, beban dosa jatuh sepenuhnya kepada orang yang memaksa mereka melakukan kesalahan. Orang seperti itu akan menghadapi akibat dari perbuatannya di dunia dan akhirat. Prinsip ini mencerminkan keadilan Islam yang lebih luas: akauntabiliti terikat dengan niat dan pilihan. Paksaan menghapuskan tanggungjawab daripada orang yang ditindas dan meletakkannya tepat pada orang yang zalim. Bab 24 An Nur, ayat 33:

“... Dan jika seseorang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah terpaksa.

Dengan cara ini, Islam bukan sahaja melindungi orang yang lemah daripada eksploitasi tetapi juga memberi amaran kepada orang yang berkuasa bahawa penyalahgunaan kuasa mereka akan membawa akibat yang teruk.

Sesiapa yang merenung dengan penuh keikhlasan, bebas daripada berat sebelah dan prasangka, pasti akan menyedari bahawa ajaran yang dikemukakan dalam bab ini—dan sesungguhnya di seluruh Al-Quran—melebihi setiap -tatasusila yang dibuat oleh manusia. Petunjuk ketuhanan Allah, Yang Maha Tinggi, tidak terhad kepada cita-cita abstrak tetapi menyediakan rangka kerja menyeluruh yang membawa individu kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Ia memberikan keseimbangan kepada keadaan mental dan fizikal, mengajar orang untuk meletakkan segala-galanya dengan betul dan semua orang dalam kehidupan mereka, dan memastikan keadilan dan keharmonian merebak ke seluruh masyarakat. Ini dicapai dengan memenuhi hak orang lain, menghapuskan rasuah, dan menghapuskan punca ketidakadilan. Bab 24 An Nur, ayat 34:

“ Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu semua ayat-ayat sebagai bukti yang nyata...”

Ayat ini menekankan bahawa Al-Quran bukanlah himpunan pernyataan yang samar-samar tetapi buku yang jelas, bukti, dan panduan. Ajarannya adalah abadi, memenuhi keperluan individu dan masyarakat merentas semua peringkat umur. Tidak kira betapa majunya sesebuah tamadun, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehinya dalam pelbagai bidang—termasuk perubatan, psikologi, dan sains tubuh dan minda manusia—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merumuskan tatakelakuan yang selaras dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan, dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat. Kemanusiaan terus menemui pandangan baru walaupun tentang kewujudannya sendiri, seperti fungsi otak manusia, namun ia masih jauh daripada memahami realiti penuh sifat manusia. Bagaimanakah ia boleh mewujudkan sistem yang sempurna yang menjamin ketenangan, keadilan dan keharmonian di peringkat individu dan masyarakat? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan dan kuasa untuk menyediakan kod tersebut. Dia adalah Pencipta segala sesuatu, dan pengetahuan-Nya tidak terbatas, meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan secara keseluruhan. Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan yang jelas membezakan kebaikan daripada kejahatan, manfaat daripada bahaya, dan yang membimbing orang kepada ketenangan fikiran dalam dunia yang sebaliknya dipenuhi dengan tekanan, kekeliruan, dan ketidakpastian. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan setia dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan ketenangan, keadilan, dan kedamaian. Masyarakat berkembang, keluarga diperkukuh, dan individu mendapat tujuan dan maruah. Sebaliknya, apabila petunjuk ilahi diabaikan, korupsi, penindasan, dan kekacauan merebak. Bab 24 An Nur, ayat 34:

“... dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu...”

Oleh itu, manusia mesti menerima petunjuk Allah, yang Maha Tinggi, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka -, walaupun beberapa aspek bertentangan dengan kecenderungan atau keinginan peribadi mereka. Mereka harus mendekati bimbingan ilahi sebagaimana pesakit yang bijak mendekati nasihat doktor yang mahir—menerima walaupun ubat yang pahit dan diet yang ketat, kerana mengetahui bahawa ia akhirnya ditetapkan untuk kesihatan mereka dan faedah yang kekal. Dengan cara yang sama, perintah-perintah Allah, Yang Maha Tinggi, kadang-kadang kelihatan sukar bagi ego manusia, tetapi mereka pada hakikatnya adalah jalan menuju kebebasan, maruah, dan kejayaan sebenar di kedua-dua dunia. Oleh itu, orang-orang yang benar-benar takut akibat menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka, akan tetap berhati-hati dan berwaspada. Mereka menyedari bahawa kelalaian membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, kepada salah letak keutamaan, dan kepada pengabaian hak-menempatkan orang dan harta benda pada kedudukan yang mereka tidak layak. Paling penting, mereka memahami bahawa kecuaiannya tersebut mengakibatkan kegagalan untuk mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Oleh sebab itu, orang-orang yang bijaksana mengambil iktibar dari petunjuk ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 34:

“... dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Mereka menerima dan bertindak mengikut tatakelakuan Islam, walaupun ia bercanggah dengan kecenderungan peribadi atau keinginan duniawi mereka. Mereka mengetahui bahawa ketenangan jiwa yang hakiki, baik di

dunia maupun di akhirat, terletak semata-mata pada ketaatan kepada Allah Yang Maha Agung. Dengan mendisiplinkan keinginan mereka dan menyelaraskan hidup mereka dengan perintah-perintah-Nya, mereka mencapai keseimbangan, kejelasan, dan ketenangan, sementara mereka yang mengikuti kehendak yang tidak terkawal tetap gelisah dan tidak teratur. Dengan cara ini, tatakelakuan Islam bukanlah sekatan tetapi rahmat—melindungi individu daripada -kemusnahan diri dan membimbing mereka ke satu-satunya jalan yang menjamin kejayaan yang berkekalan.

Bab 24 An Nur, ayat 34:

“Dan sesungguhnya telah Kami turunkan kepadamu semua ayat-ayat yang menjadi keterangan-keterangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa”.

Ungkapan Al-Quran adalah sangat unik, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana komposisi manusia. Maksudnya disampaikan dengan jelas dan tepat, manakala kata-kata dan ayat-ayatnya merangkumi tahap kefasihan yang tidak dapat ditandingi oleh buku lain. Ia sepenuhnya bebas daripada percanggahan—suatu sifat yang tidak terdapat dalam semua kitab suci dan sistem lain yang direka di luar Islam. Al-Quran menceritakan sejarah negara-negara lampau secara terperinci, walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak dididik secara formal dalam sejarah. Ini sahaja berdiri sebagai tanda nyata asal usul ilahinya. Al-Quran memerintahkan setiap bentuk kebajikan dan melarang setiap bentuk maksiat, sama ada perkara ini berkaitan dengan individu atau meluas kepada masyarakat yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan

keadilan, keselamatan, dan keamanan dalam setiap rumah dan komuniti. Tidak seperti puisi, mitos, atau dongeng, Al-Quran bebas daripada keterlaluan, kepalsuan, dan rekaan. Setiap ayat adalah bertujuan, bermanfaat, dan boleh digunakan secara praktikal untuk kehidupan. Walaupun naratif diulang, ia tidak pernah berlebihan; setiap penceritaan semula mendedahkan pengajaran dan pandangan baharu. Tidak seperti kitab-kitab lain, Al-Quran tidak pernah menjemukan pembacanya, tidak kira seberapa kerap ia dipelajari, kerana hikmahnya tidak pernah habis. Al-Quran memberikan janji dan amaran, sentiasa disokong oleh bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan. Apabila ia menangani kualiti yang mungkin kelihatan abstrak—seperti kesabaran, kesyukuran, atau kerendahan hati—ia menyediakan kaedah praktikal untuk menjelmakannya dalam kehidupan seharian. Ia menyeru manusia untuk memenuhi tujuan penciptaan: untuk tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan rahmat-Nya dengan cara yang diredhai-Nya. Dengan berbuat demikian, seseorang mendapat ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia—mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan semua orang di tempat yang sepatutnya, dan bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus dan menarik bagi semua orang yang ikhlas mencari kebenaran dan ketenangan. Kerana ia menangani intipati sifat manusia, bimbingannya adalah abadi, relevan kepada setiap orang, setiap tempat, dan setiap generasi. Ia adalah ubat untuk masalah emosi, sosial, ekonomi, dan juga fizikal—apabila ia difahami dan digunakan dengan betul. Ia menyediakan penyelesaian untuk setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat. Bab 24 An Nur, ayat 34:

“ Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu semua ayat-ayat sebagai bukti yang nyata...”

Sejarah sendiri membuktikan bahawa apabila ajaran Al-Quran dilaksanakan dengan ikhlas, masyarakat berkembang dengan keadilan, kemakmuran, dan keharmonian. Bab 24 An Nur, ayat 34:

“... dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu...”

Berabad-abad telah berlalu, namun tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah, kerana Allah Taala telah berjanji untuk memeliharanya. Tiada buku lain dalam sejarah yang mempunyai kualiti unik ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Tambahan pula, Al-Quran menangani punca masalah dalam individu dan masyarakat, dan ia menyediakan penyelesaian praktikal untuk mereka. Dengan membetulkan akarnya, banyak cabang masalah yang berpunca daripadanya diselesaikan secara automatik. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Ini adalah mukjizat terbesar dan paling kekal yang dianugerahkan kepada Nabi terakhir, Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Namun, hanya mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan mengamalkannya akan mendapat manfaat daripada cahayanya. Mereka yang sebaliknya mengikut hawa nafsu mereka, atau secara selektif mengambil sebahagian daripadanya sambil mengabaikan petunjuk penuhnya, akhirnya akan menghadapi kerugian di dunia dan akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Dan surah 24 An Nur, ayat 34:

“...dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Bab 24 An Nur, ayat 34:

“... dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu...”

Ini mengingatkan manusia bahawa penyingkapan sejarah, ujian peribadi individu, dan pengalaman kolektif negara bukanlah hasil kebetulan. Setiap kejadian adalah tanda yang disengajakan, kaya dengan hikmah, ditempatkan oleh Allah Taala, bagi mereka yang sudi memerhati dan merenung. Kehidupan, dalam segala kerumitannya, berfungsi sebagai bilik darjah pengajaran ilahi yang luas, di mana setiap kejayaan dan setiap malapetaka mengandungi pelajaran yang membimbing mereka yang bertimbang rasa ke arah wawasan dan pertumbuhan. Oleh itu, ayat itu memperingatkan terhadap pendekatan hidup yang mementingkan diri sendiri dan lalai—yang mana seseorang hanya menumpukan perhatian kepada kebimbangan peribadi dan mengabaikan realiti yang lebih besar di sekeliling mereka. Perspektif yang terhad itu menutupi hati daripada memahami makna yang lebih mendalam yang tertanam dalam penciptaan. Apabila hati menjadi buta dengan cara ini, ia gagal mengambil hikmah dari tanda-tanda Allah, Yang Maha Tinggi, dan dengan itu kehilangan peluang untuk berkembang secara rohani, akhlak, dan intelek. Renungan sebenar melembutkan dan menerangi hati, membawa kepada kejelasan tujuan dan keseimbangan emosi. Ia membolehkan seseorang memahami pengalaman mereka dalam konteks, untuk mencari makna dalam kedua-dua kemudahan dan kesukaran, dan untuk mengekalkan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka. Melalui renungan yang ikhlas, seseorang belajar untuk menetapkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan tempat mereka yang sepatutnya, dengan itu mencapai keharmonian antara tanggungjawab duniawi dan aspirasi rohani. Sebagai contoh, apabila seseorang merenungkan keadaan mereka yang mempunyai kekayaan dan kemasyhuran yang besar tetapi menyalahgunakan berkat mereka, menjadi jelas bahawa kemakmuran material sahaja tidak dapat menjamin ketenangan fikiran. Walaupun kelimpahan mereka, ramai yang diatasi oleh kegelisahan, kebimbangan, ketagihan, atau putus asa. Perjuangan mereka mendedahkan bahawa pemanjaan nafsu yang tidak terkawal hanya

membawa kepada kekosongan. Sebaliknya, mengingat mereka yang dibebani dengan penyakit seharusnya membangkitkan rasa syukur dalam keadaan sihat, membangkitkan semangat mereka untuk menghargai dan menggunakan kesejahteraan mereka untuk tujuan yang diredhai Allah Taala, sebelum ia dicabut. Oleh itu, Islam menyeru manusia untuk hidup dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan—untuk bangkit mengatasi batasan sempit situasi peribadi mereka dan mengeluarkan kebijaksanaan dari setiap adegan kehidupan. Setiap saat, sama ada ditandai dengan keselesaan atau kesusahan, membawa mesej yang direka untuk memupuk kerendahan hati, kesyukuran, dan pemurnian rohani. Bab 24 An Nur, ayat 34:

“... dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Mereka yang takut akibat mengabaikan bimbingan ilahi secara semula jadi akan berpaling kepada cahayanya, membolehkannya mengarahkan mereka dalam setiap keputusan yang mereka hadapi. Cahaya ini memandu mereka ke jalan yang lurus, memastikan mereka menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka sesuai dengan ajaran-Nya. Dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, dan bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Perbuatan seperti itu membawa kepada ketenangan jiwa di kedua-dua dunia, kerana kehidupan mereka disinari oleh petunjuk Ilahi sebagaimana langit dan bumi diterangi oleh kuasa Allah Yang Maha Tinggi. Bab 24 An Nur, ayat 35:

“ Allah adalah cahaya langit dan bumi...”

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian mengemukakan salah satu perumpamaan yang paling mendalam dalam Al-Quran untuk menggambarkan sifat bimbingan-Nya. Dia mengibaratkan cahaya-Nya seperti ceruk yang mengandung pelita. Bab 24 An Nur, ayat 35:

“... Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti ceruk yang di dalamnya ada pelita, pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang mutiara [putih] yang diterangi dari [minyak] pohon zaitun yang diberkati, bukan dari timur maupun dari barat, yang minyaknya hampir bercahaya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya...”

Perumpamaan ini menyampaikan pelbagai lapisan makna. Niche mewakili hati manusia, dicipta untuk menerima dan memantulkan cahaya ilahi. Lampu itu melambangkan iman, yang menyala terang apabila didorong oleh wahyu ilahi. Kaca melambangkan kesucian dan kejelasan, melindungi nyalaan sambil membesarkan kecemerlangannya, sama seperti jiwa yang murni membesarkan kesan bimbingan ilahi. Pohon zaitun, yang digambarkan sebagai bukan dari timur maupun barat, melambangkan kesejagatan dan keseimbangan, kerana wahyu ilahi melangkaui sempadan budaya, geografi, dan duniawi. Minyak, yang sangat halus sehingga hampir bersinar tanpa api, melambangkan sifat semula jadi dalam setiap manusia—kesediaan untuk mengenali kebenaran. Apabila wahyu menyentuh kecenderungan semula jadi ini, hasilnya adalah "cahaya di atas cahaya," penggabungan wahyu ilahi dengan jiwa yang beriman yang pernah bersaksi tentang Ketuhanan Allah, Yang Maha Tinggi, dalam perjanjian asal. Surah 7 Al A'raf, ayat 172:

“ Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam - dari sulbi mereka - keturunan mereka dan menjadikan mereka kesaksian tentang diri mereka sendiri (seraya berfirman kepada mereka): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Benar, kami telah menjadi saksi".

Melalui iluminasi ini, orang yang beriman dianugerahkan keupayaan untuk membezakan antara yang baik dan yang jahat, antara jalan ketenangan dan jalan kesusahan, dan antara apa yang bermanfaat dan apa yang memudaratkan. Kejelasan ini membolehkan mereka membuat pilihan yang betul dalam setiap keadaan, untuk mengelakkan pengaruh yang berbahaya, menggunakan setiap berkat dengan betul, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang pada tempat yang sepatutnya. Cahaya ini, oleh itu, menjadi cara mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 24 An Nur, ayat 35:

“... Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia...”

Perumpamaan ini juga menonjolkan batas pengetahuan manusia. Walaupun semua kemajuan dalam psikologi, perubatan, dan sains tubuh dan minda manusia, manusia tidak dapat mereka bentuk sistem yang sempurna yang menjamin keseimbangan, keamanan dan keadilan. Nasihat manusia dihadkan oleh pengalaman, pandangan jauh dan berat sebelah yang terhad. Ia tidak dapat melindungi seseorang daripada setiap bentuk tekanan, juga

tidak dapat memastikan bahawa segala-galanya dan semua orang diletakkan di tempat yang sepatutnya. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki pengetahuan yang sempurna, dan Dia telah memberikan manusia akses kepadanya melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hidayahnya adalah satu-satunya cahaya yang benar-benar dapat menerangi jalan kehidupan, membawa kepada kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 24 An Nur, ayat 35:

“...dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Islam secara konsisten mengajak setiap individu, tanpa mengira tahap pengetahuan atau pembelajaran mereka, untuk merenung Al-Quran. Bab 24 An Nur, ayat 35:

“... Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia...”

Dan surah 38 Saad, ayat 29:

“Ini adalah sebuah kitab yang diberkati yang Kami turunkan kepadamu agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal.”

Dan surah 16 Al Nahl, ayat 44:

“(Kami utuskan mereka) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata dan keterangan-keterangan yang tertulis, dan Kami turunkan kepadamu amanat [iaitu, Al-Qur’an] agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa renungan terhadap Al-Quran tidak terhad kepada ulama sahaja, tetapi merupakan tanggungjawab dan keistimewaan yang diberikan kepada semua orang yang beriman. Oleh itu, tanggapan bahawa hanya ulama sahaja yang boleh merenung maknanya adalah sesat dan bertentangan dengan intipati ajaran Islam. Pada masa yang sama, perlu difahami bahawa ini tidak memberi mereka yang tidak mempunyai latihan ilmiah kuasa untuk mentafsir ayat secara bebas atau mendapatkan keputusan undang-undang, kerana percubaan sedemikian boleh membawa kepada kesilapan dan kesesatan. Sebaliknya, renungan yang diharapkan daripada orang umum menyangkut aspek-aspek Al-Quran yang jelas dan terus terang—seperti dorongan sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kesyukuran, kerendahan hati, dan kejujuran, dan kecaman terhadap sifat-sifat negatif seperti kesombongan, tamak, dan ketidakadilan. Pelajaran ini boleh diakses oleh semua dan berfungsi sebagai panduan untuk mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Perkara yang lebih kompleks, khususnya yang

berkaitan dengan perundangan Islam, harus didekati dengan bantuan terjemahan yang boleh dipercayai, ulasan yang sahih, dan bimbingan ulama yang berkelayakan. Apabila orang awam terlibat dengan Al-Quran melalui terjemahan dan penjelasan yang boleh dipercayai, hati mereka dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan iman mereka diperkuat dengan mengenali bukti-bukti yang jelas dan bukti-bukti yang terkandung di dalamnya. Renungan ini memupuk keinginan yang tulus untuk mentaati-Nya, memastikan bahawa mereka bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Kiamat dengan menggunakan berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang selaras dengan perintah-Nya. Cara paling berkesan untuk mencapai pemahaman ini adalah melalui pembelajaran di bawah bimbingan seorang sarjana, kerana bimbingan sedemikian memastikan kejelasan, mengelakkan salah tafsir, dan membolehkan pelajar bertanya soalan dan menerima penjelasan yang kukuh. Namun, walaupun dalam konteks ini, muhasabah peribadi tetap penting, kerana ilmu harus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan seharian untuk membuahkan hasil. Sekiranya kajian langsung di bawah seorang ulama tidak dapat dilakukan, maka seseorang itu harus beralih kepada tafsiran sahih Al-Quran dan meminta penjelasan daripada ulama apabila timbul kekeliruan. Dengan cara ini, setiap orang yang beriman boleh mendapat manfaat daripada cahaya Al-Quran, mengambil daripadanya petunjuk, kekuatan, dan ketenangan fikiran.

Apabila seseorang menerima dan bertindak atas petunjuk ilahi, mereka menyatukan cahaya wahyu dengan cahaya batin yang telah diletakkan Allah Taala dalam jiwa manusia. Kesatuan ini tidak hanya terhad kepada individu sahaja; sebaliknya, ia memancar ke luar, menerangi rumah mereka dan mereka yang tinggal di dalamnya. Bab 24 An Nur, ayat 36:

“Aku di rumah-rumah yang diperintahkan Allah untuk ditinggikan dan supaya nama-Nya disebut di dalamnya; bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang.”

Rumah-rumah seperti itu ditinggikan bukan dengan tembok atau harta bendanya, tetapi dengan mengingat Allah, Yang Maha Tinggi, dan dengan ketaatan orang-orang yang menghuninya. Apabila ketua rumah tangga memimpin melalui teladan, menunjukkan dalam amalan bagaimana untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, akibat positif dari ketaatan tersebut menjadi jelas—ketenangan pikiran, keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan susunan keutamaan yang betul dalam kehidupan. Buah iman yang boleh dilihat ini secara semula jadi mendorong seluruh isi rumah untuk mengikuti jalan yang sama. Apabila ahli keluarga secara kolektif mentaati Allah, Yang Maha Agung, dalam setiap keadaan—sama ada dalam urusan ibadah atau dalam urusan duniawi, pada waktu pagi atau petang—mereka memperoleh ketenangan jiwa pada peringkat individu dan menegakkan keadilan dan keharmonian dalam rumah tangga mereka. Setiap anggota memenuhi hak yang lain seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, dan rumah tangga menjadi tempat perlindungan kasih sayang, penghormatan, dan ketenangan. Rumah yang dibina di atas asas ini menjadi suar cahaya dalam masyarakat. Kedamaian dan keadilan yang dipupuk dalam unit keluarga bergelora ke luar, mempengaruhi jiran, masyarakat, dan akhirnya masyarakat yang lebih luas. Islam mengajar bahawa pembaharuan dunia bermula dengan pembaharuan rumahtangga. Sesebuah masyarakat tidak dapat mencapai keadilan dan keharmonian melainkan rumahnya dahulu didirikan atas ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan pemenuhan hak bersama. Oleh itu, cahaya hidayah Ilahi, apabila dipeluk di dalam rumah, mengubahnya menjadi tempat di mana Allah, Yang Maha Tinggi, diingati, di mana nama-Nya dimuliakan siang dan malam, dan di mana rahmat-Nya dipelihara dan dilipatgandakan. Dari rumah-rumah seperti itu, keamanan dan keadilan tersebar ke luar seperti sinar cahaya, sehingga mereka menyentuh seluruh masyarakat. Dengan cara ini, rumah tangga

menjadi benih pembaharuan masyarakat, dan ketaatan satu keluarga kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi cara untuk menerangi dunia di sekeliling mereka.

Mereka yang memimpin melalui teladan tidak membatasi cahaya bimbingan ilahi kepada diri mereka sendiri atau rumah tangga mereka sahaja. Mereka memanjangkannya dengan sering mengunjungi Rumah Allah Ta'ala—masjid-masjid. Bab 24 An Nur, ayat 36:

“Aku di rumah-rumah yang diperintahkan Allah untuk ditinggikan dan supaya nama-Nya disebut di dalamnya; bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang.”

Dengan menghadiri masjid, orang beriman menyebarkan manfaat melebihi keluarga mereka sendiri, memancarkan cahaya ke masyarakat yang lebih luas. Masjid menjadi pusat kerjasama bersama -dalam segala kebaikan, tempat bimbingan Ilahi dipelajari, dijelmakan, dan dilaksanakan. Di dalam dindingnya, orang ramai diingatkan tentang tujuan mereka yang lebih tinggi, digalakkan untuk memperhalusi watak mereka, dan diilhamkan untuk hidup dengan cara yang menjamin ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—melalui mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Masjid juga memainkan peranan penting dalam menyediakan umat Islam untuk menunaikan kewajipan mereka mewakili Islam dengan betul kepada dunia luar. Ia memupuk sifat-sifat keikhlasan, kerendahan hati, keadilan, dan belas kasihan, yang penting untuk menampilkan imej Islam yang sebenar. Apabila orang beriman mengekalkan

hubungan yang kuat dengan masjid, mereka memupuk ciri-ciri ini dan menjadi contoh hidup bimbingan ilahi. Kelakuan mereka kemudiannya menjadi satu bentuk penyebaran ajaran Islam yang betul, secara senyap mengajak orang lain—Muslim dan bukan Islam—untuk menghayati dan menghayati keindahan Islam. Namun, apabila seseorang itu mengabaikan masjid, mereka kehilangan diri mereka daripada cahaya hidayah Ilahi. Tanpa pertalian ini, mereka gagal mengembangkan kualiti yang diperlukan untuk mewakili Islam dengan setia. Kelemahan tingkah laku mereka, apabila diperhatikan oleh orang lain, boleh menghalang orang bukan Islam daripada menganggap Islam dan orang Islam daripada bertindak mengikut ajarannya. Pengabaian ini bukanlah perkara yang remeh, kerana setiap Muslim memikul tanggungjawab mewakili Islam dengan betul. Gagal dalam tugas ini adalah sebab untuk bertanggungjawab di hadapan Allah Taala, baik di dunia mahupun di Akhirat. Justeru, masjid bukan sekadar bangunan ibadat; ia adalah jantung umat Islam yang berdegup kencang, sumber cahaya yang menguatkan individu, menyatukan keluarga, dan mereformasi masyarakat. Untuk mengekalkan hubungan yang hidup dengannya adalah untuk memastikan bahawa kehidupan seseorang terus diterangi oleh bimbingan ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 36:

“Aku di rumah-rumah yang diperintahkan Allah untuk ditinggikan dan supaya nama-Nya disebut di dalamnya; bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang.”

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, masjid bukan sahaja tempat beribadat tetapi juga berfungsi sebagai tempat berlindung yang selamat bagi orang yang beriman, terutama dalam kesusahan dan ujian. Sebahagian daripada benar-benar mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah untuk mengelakkan sifat-sifat negatif kepada-Nya atau menyalahkan-Nya atas

kesulitan yang dihadapi, kerana setiap ujian ditentukan oleh kebijaksanaan-Nya yang sempurna. Sebaliknya, seseorang diingatkan di dalam masjid bahawa kesusahan adalah peluang untuk pertumbuhan, penyucian, dan peningkatan darjat. Masjid ini menyediakan tempat perlindungan di mana mereka yang tertekan boleh mendapatkan sokongan rohani dan praktikal. Ia adalah tempat di mana ilmu disampaikan, di mana zikir kepada Allah Taala, menguatkan hati, dan di mana pergaulan saudara seagama memberikan dorongan dan solidariti. Dalam lingkungan ini, orang yang menghadapi kesulitan diingatkan untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dan menggunakan nikmat yang dianugerahkan dengan cara yang benar, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan melabuhkan diri di masjid, seseorang belajar untuk menanggung ujian tanpa jatuh ke dalam ketidaksabaran atau kekufuran. Daripada melihat kesulitan sebagai musibah, mereka belajar untuk melihatnya sebagai ketetapan daripada Allah, Yang Maha Tinggi, yang mesti dihadapi dengan kesabaran, tawakal, dan pergantungan kepada-Nya. Dengan cara ini, masjid bukan sahaja menjadi tempat solat malah menjadi pusat ketahanan, menyuburkan kekuatan iman yang membolehkan orang beriman mengharungi cabaran hidup dengan penuh maruah dan ketenangan jiwa.

Apabila seseorang mendapat bimbingan yang betul dari sumber ilmu yang sahih, khususnya melalui masjid, ia membolehkan mereka menunaikan tanggungjawab mereka—sama ada agama atau duniawi—tanpa membiarkan kebimbangan duniawi melalaikan mereka daripada ketaatan kepada Allah Taala. Bab 24 An Nur, ayat 37:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...”

Ayat ini menekankan bahawa orang yang beriman sejati tidak membenarkan tuntutan perdagangan, kekayaan, atau usaha duniawi untuk mengalihkan mereka dari tujuan yang lebih tinggi. Hati mereka tetap berlabuh dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, walaupun mereka terlibat dalam keperluan hidup. Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak terhad kepada mengucapkan kata-kata pujian, walaupun ucapan tersebut adalah mulia dan berjasa. Sebaliknya, ia merangkumi setiap saat dan setiap nafas kewujudan seseorang. Peringkat pertama zikir adalah dalaman dan senyap: mengingat Allah Taala di dalam hati dengan sentiasa membetulkan niat, memastikan setiap perbuatan dilakukan semata-mata untuk keredhaan-Nya. Peringkat kedua ialah zikir melalui lidah: mengucapkan perkataan yang diredhai Allah Taala, dan menahan diri daripada perkataan yang memudaratkan atau sia-sia. Seperti yang disebutkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176, berdiam diri apabila seseorang tidak mempunyai apa-apa yang baik untuk dikatakan itu sendiri adalah perbuatan yang baik dan oleh itu satu bentuk zikir. Tahap zikir yang paling tinggi dan berkesan, bagaimanapun, adalah melalui anggota badan—iaitu melalui tindakan. Ini dicapai dengan menunaikan perintah Allah Taala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Pada peringkat ini, zikir menjadi termaktub dalam setiap aspek kehidupan. Orang beriman menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala, dengan itu mengubah tindakan biasa menjadi ibadah. Namun, ini memerlukan pemerolehan ilmu Islam yang mantap dan keazaman untuk mengamalkannya, kerana ilmu adalah punca segala kebaikan dan asas kejayaan dalam kedua-dua dunia. Orang-orang yang membatasi dirinya pada dua tingkatan zikir yang pertama memang akan mendapat pahala sesuai dengan niatnya, tetapi iman dan taqwanya tidak mungkin mendalam melainkan mereka naik ke peringkat ketiga dan tertinggi. Hanya apabila zikir meresap ke dalam hati, lidah, dan anggota badan bersama-sama barulah ikatan seorang mukmin dengan Allah Ta'ala benar-benar teguh.

Orang yang memenuhi ketiga-tiga peringkat telah dijanjikan ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Kehidupan mereka menjadi harmoni, keutamaan mereka disusun dengan betul, dan kandungan jiwa mereka, kerana mereka hidup dalam kesedaran yang berterusan kepada Tuhan mereka. Orang seperti itu menjelmakan hakikat zikir ilahi, dan melaluinya, mereka mencapai ketenangan dan kejayaan yang dicari oleh setiap manusia. Bab 13 Ar Ra'd, ayat 28:

“...Ingatlah, dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.”

Dan surah 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Tiang-tiang utama di mana semua perbuatan baik kemudian disebut, kerana ia adalah gambaran yang paling kuat dari zikir dan ketaatan kepada Allah Taala. Bab 24 An Nur, ayat 37:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...”

Mendirikan solat fardu bererti lebih daripada sekadar melaksanakannya secara zahir; ia memerlukan memenuhi mereka dengan semua syarat, etika, dan kehadiran rohani mereka, yang paling utama di antara mereka adalah untuk menunaikan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan pembentukan solat, kerana ia adalah kesaksian praktikal yang paling penting tentang keimanan seseorang kepada Allah Yang Maha Tinggi. Doa harian, tersebar sepanjang siang dan malam, berfungsi sebagai peringatan berterusan Hari Penghakiman, secara praktikal mempersiapkan orang beriman untuk peristiwa yang luar biasa itu. Setiap peringkat solat mencerminkan pemandangan dari Akhirat. Apabila orang yang beribadat berdiri tegak, ia mengingatkan saat ketika semua manusia akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, menunggu penghakiman mereka. Surah 83 Al Mutaaffifin, ayat 4-6:

" Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila seseorang rukuk, ia mengingatkan mereka tentang orang-orang yang akan dicela pada hari kiamat kerana enggan sujud kepada Allah Taala, semasa hidup di dunia. Penolakan ini bukan sahaja mengabaikan perbuatan

fizikal rukuk tetapi juga penolakan untuk tunduk kepada perintah-Nya dalam semua aspek kehidupan. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Rukuklah”, mereka tidak rukuk”.

Apabila orang yang beribadat itu sujud, ia teringat adegan akhirat apabila orang akan dijemput untuk sujud kepada Allah Taala. Mereka yang gagal bersujud dengan ikhlas di dunia ini—secara fizikal dan melalui ketaatan kepada perintah-Nya—akan mendapati diri mereka tidak dapat melakukannya pada Hari itu. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Maka mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Apabila ahli ibadah duduk di atas lutut mereka dalam solat, ia adalah peringatan tentang postur di mana setiap umat akan dikumpulkan di hadapan Allah Taala, pada Hari Penghakiman, menunggu catatan mereka dalam ketakutan dan harapan. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Oleh itu, apabila seseorang berdoa dengan realiti ini dalam fikiran, solat mereka didirikan dengan betul, baik zahir mahupun batin. Doa sedemikian mengubah orang yang beriman, memastikan mereka tetap taat kepada Allah, Yang Maha Agung, walaupun di antara waktu solat. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Di samping itu, ayat 37 juga menarik perhatian tentang kepentingan solat berjemaah yang diadakan di masjid-masjid sebagaimana juga ayat-ayat dan Hadith yang lain. Surah 2 Al Baqarah, ayat 43:

"...dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk [dalam ibadah dan ketaatan]."

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, bersama-sama dengan banyak Hadith Nabi Muhammad, saw, ramai ulama yang boleh dipercayai telah menyatakan bahawa menghadiri solat berjemaah adalah wajib ke atas lelaki yang mampu

melakukannya. Sebagai contoh, Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 550, merakamkan bahawa para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, menganggap mereka yang mengabaikan solat berjemaah di masjid sebagai munafik. Tambahan pula, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, malah memberi amaran bahawa baginda bercadang untuk membakar rumah-rumah lelaki yang gagal ke masjid untuk solat fardhu tanpa alasan yang sah. Amaran keras ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1482. Oleh itu, mereka yang berada dalam kedudukan untuk melakukan amalan penting ini tidak boleh mengabaikannya. Mereka tidak seharusnya menipu diri mereka sendiri dengan menganggap perbuatan soleh yang lain—seperti membantu keluarga mereka melakukan kerja-kerja rumah—boleh menggantikan kewajipan hadir ke masjid untuk solat. Walaupun membantu keluarga sememangnya merupakan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, seperti yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 676, adalah penting untuk tidak menyusun semula keutamaan tradisi baginda mengikut keinginan peribadi. Sesiapa yang berbuat demikian tidak benar-benar mengikuti teladannya tetapi sebaliknya mengikut kecenderungan mereka sendiri, walaupun perbuatan itu sendiri baik secara zahirnya. Hadis yang sama menjelaskan bahawa apabila tiba waktu solat fardhu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, meninggalkan tugas rumah tangganya dan menuju ke masjid. Ini menunjukkan keseimbangan yang sewajarnya: sementara berkhidmat kepada keluarga adalah kebajikan, ia tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajipan solat berjemaah yang lebih besar. Dengan cara ini, tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, diselaraskan dan bukannya disusun semula secara selektif, memastikan seseorang itu menunaikan kewajipan mereka dalam susunan dan semangat yang betul. Bab 24 An Nur, ayat 37:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...”

Ketaatan yang dipupuk oleh solat fardhu, ditunjukkan melalui penggunaan yang betul dari nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala. Penggunaan yang betul ini bermakna menggunakan mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dengan jelas dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Oleh itu, solat melangkaui ritual semata-mata; ia bertindak sebagai latihan menyeluruh untuk jiwa, menyediakan seseorang individu untuk pertemuan terakhir mereka dengan Tuhan mereka.

Perintah mendirikan solat segera diikuti dengan perintah bersedekah, kerana kedua-dua perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Solat menyucikan jiwa, sedangkan sedekah fardu menyucikan harta. Sedekah wajib hanya membentuk sebahagian kecil daripada keseluruhan kekayaan seseorang, dan ia hanya diperlukan apabila mereka memiliki jumlah minimum yang tetap. Namun tujuannya adalah mendalam: ia mengingatkan seseorang bahawa kekayaan yang mereka miliki sebenarnya bukan milik mereka. Jika ia adalah milik mereka sepenuhnya, mereka akan bebas membelanjakannya mengikut kehendak mereka. Sebaliknya, harta itu diciptakan, dibahagi-bahagikan, dan diberikan oleh tidak lain daripada Allah Taala, dan oleh itu mesti digunakan mengikut keredaan-Nya. Pada hakikatnya, setiap nikmat yang dinikmati seseorang—sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau status—hanyalah pinjaman yang diamanahkan kepada mereka, yang akhirnya mesti dibayar balik kepada Pemiliknya yang berhak, Allah Taala. Pembalasan ini bukanlah dengan mengembalikan nikmat itu sendiri, tetapi dengan memanfaatkannya dengan cara yang diredhai-Nya. Apabila seseorang menunaikan amanah ini, hartanya menjadi sarana penyucian, perlindungan, dan pahala. Tetapi orang yang gagal untuk memahami kebenaran ini, dan sebaliknya berkelakuan seolah-olah nikmat yang telah diberikan adalah milik mereka semata-mata, pasti akan menyalahgunakannya. Khususnya, orang

yang menahan sedekah yang diwajibkan, menganggap harta mereka seolah-olah milik mereka sendiri, akan menghadapi hukuman yang berat-seperti orang yang gagal membayar pinjaman dunia akan dipertanggungjawabkan. Beratnya pertanggungjawaban ini digambarkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari , nombor 1403, yang memberi amaran bahawa orang yang mengabaikan sedekah fardunya akan dihadapkan pada hari kiamat oleh ular berbisa yang besar yang akan melingkar di sekelilingnya dan terus menggigit mereka sebagai satu bentuk hukuman. Imej yang jelas ini bukan sekadar simbolik tetapi peringatan yang jelas bahawa kekayaan adalah rahmat dan ujian. Apabila digunakan dengan betul, kekayaan akan meningkatkan kerohanian seseorang, mengukuhkan ikatan masyarakat, dan memperoleh pahala di Akhirat. Tetapi apabila disimpan atau disalahgunakan, ia menjadi sumber penyesalan, siksaan, dan kerugian dalam kedua-dua dunia. Bab 3 Alee Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Oleh itu, seseorang mesti sentiasa ingat bahawa setiap nikmat dunia yang dibelanjakan di jalan Allah, Yang Maha Tinggi, bukanlah satu kerugian tetapi pelaburan-pelaburan yang menghasilkan pulangan yang jauh lebih besar daripada apa-apa yang dunia ini boleh tawarkan.

Malah di dunia ini, harta yang diwajibkan bersedekah menjadi punca tekanan dan kesengsaraan. Daripada membawa keselesaan dan

keselamatan, ia mendorong seseorang ke arah ketamakan, kebimbangan, dan penyalahgunaan berkat. Orang seperti itu jatuh ke dalam keadaan tidak seimbang—mental dan fizikal—tersalah meletakkan keutamaan, salah menilai perhubungan, dan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Secara lahiriah, mereka mungkin kelihatan menikmati kemewahan duniawi, tetapi secara batin mereka tetap gelisah, dibebani kegelisahan, dan kehilangan kepuasan sejati. Kekayaan mereka, yang boleh menjadi sarana penyucian dan pahala, sebaliknya menjadi punca kesusahan, tekanan, dan penyesalan. Akhirnya, dengan mengabaikan kewajipan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menukar kedamaian abadi dengan keselesaan yang sekejap, dan kejayaan yang kekal dengan ilusi sementara. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Orang yang bijaksana, oleh itu, memandang kekayaan bukan sebagai tujuan sendiri tetapi sebagai amanah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan menggunakannya dengan cara yang menjamin ketenangan jiwa di kedua dunia. Bab 24 An Nur, ayat 37:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...”

Adalah penting untuk menyadari bahawa ayat ini tidak menyarankan agar individu yang soleh meninggalkan usaha mencari rezeki yang halal. Sebaliknya, ia menegaskan bahawa mereka berusaha mengikut kemampuan mereka untuk mendapatkan yang halal, supaya mereka dapat memenuhi keperluan mereka sendiri dan keperluan tanggungan mereka. Pada masa yang sama, mereka tidak membenarkan perjuangan ini mengalihkan perhatian mereka daripada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada bila-bila masa. Mereka tetap sedar bahawa setiap nikmat yang mereka miliki mesti digunakan mengikut petunjuk-Nya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Sesungguhnya, dalam Hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, nombor 2072, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang makan sesuatu yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Oleh itu adalah penting bahawa seseorang tidak mencampuradukkan kemalasan dengan kepercayaan kepada Allah Taala. Malangnya, sesetengah individu meninggalkan pekerjaan yang sah, bergantung kepada faedah sosial, dan menghabiskan hari-hari mereka dengan bermalas-malasan di masjid sambil mendakwa bahawa mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Allah Taala, untuk memberi nafkah kepada mereka. Ini bukan amanah sama sekali; ia adalah kemalasan semata-mata, yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kepercayaan yang sebenar kepada Allah Ta’ala, berkenaan dengan ketentuan, adalah dengan menggunakan cara-cara yang telah Dia ciptakan—seperti kekuatan fizikal, kemahiran, dan peluang seseorang—untuk memperoleh kekayaan yang halal, dan kemudian yakin bahawa Allah Ta’ala akan memberi rezeki melalui cara-cara tersebut. Tujuan bertawakal kepada Allah Yang Maha Agung, bukanlah untuk meninggalkan sarana yang Dia ciptakan, kerana hal itu akan menjadikan mereka sia-sia, dan Allah Ta’ala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Sebaliknya, tujuan

amanah adalah untuk menghalang seseorang daripada mencari kekayaan melalui jalan yang meragukan atau menyalahi undang-undang. Seseorang harus yakin dengan teguh bahawa rezeki mereka—termasuk kekayaan—ditakdirkan untuk mereka selama lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, seperti yang disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Peruntukan ini tidak boleh diubah dalam apa jua keadaan. Kewajipan seseorang adalah berusaha untuk mendapatkan bahagian mereka melalui cara yang halal, iaitu cara Nabi-nabi, saw, seperti yang ditunjukkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2072. Oleh itu, menggunakan cara yang disediakan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, itu sendiri adalah aspek kepercayaan kepada-Nya, kerana Dia mencipta alat-alat itu untuk tujuan ini. Oleh itu, seseorang tidak boleh jatuh ke dalam kemalasan semasa menuntut pergantungan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan bergantung kepada faedah sosial apabila mereka mempunyai keupayaan untuk mendapatkan rezeki yang halal melalui usaha mereka sendiri dan cara yang telah Dia berikan kepada mereka.

Akhir sekali, memahami dan bertindak mengikut prinsip ini mendorong seseorang untuk menjadi bebas daripada bergantung kepada orang lain—sama ada kerajaan, saudara-mara atau masyarakat amnya—untuk rezeki mereka. Sebaliknya, mereka harus menggunakan cara yang disediakan Allah kepada mereka sesuai dengan ajaran-Nya, sambil yakin sepenuhnya bahawa rezeki mereka akan sampai kepada mereka. Dengan cara ini, mereka menunjukkan kepercayaan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menggabungkan usaha dengan tawakkal, dan tindakan dengan iman. Keseimbangan sedemikian memastikan maruah, -sara diri, dan ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Bab 24 An Nur, ayat 36-37:

"Di rumah-rumah yang diperintahkan Allah untuk ditinggikan dan supaya nama-Nya disebut di dalamnya; bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat..."

Lelaki disebut secara khusus dalam konteks ini kerana dorongan kuat untuk menunaikan solat fardhu secara berjemaah, seperti yang ditekankan dalam ajaran Islam, ditujukan kepada mereka dan bukan kepada wanita. Sebenarnya, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepedulian yang istimewa terhadap wanita dengan memberikan pahala yang lebih besar untuk mereka menunaikan solat di dalam privasi rumah mereka. Ini dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 567. Pada masa yang sama, Hadis ini juga menjelaskan bahawa lelaki tidak boleh menghalang wanita daripada pergi ke masjid jika mereka memilih untuk melakukannya. Akan tetapi, jika seorang wanita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dia dianjurkan untuk shalat di rumah, di mana ibadahnya lebih dihargai.

Secara umum, adalah penting untuk diingat bahawa di sisi Allah, kemuliaan dan kelebihan yang sebenar tidak ditentukan oleh jantina, harta, atau kedudukan sosial, tetapi oleh ketakwaan. Surah 49 Al Hujurat, ayat 13:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...”

Kemuliaan ini tercapai apabila seseorang itu berusaha untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Malangnya, Syaitan telah memperdayakan ramai orang ke dalam perdebatan yang tidak berkesudahan tentang status wanita berbanding lelaki, melalaikan mereka daripada ukuran kelebihan sebenar, iaitu ketakwaan. Islam sebenarnya telah memberikan kehormatan dan martabat wanita yang tiada tandingannya oleh mana-mana sistem atau institusi lain. Sebagai contoh, Syurga—pahala muktamad—disifatkan sebagai terletak di bawah telapak kaki ibu seseorang, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan An Nasai, nombor 3106. Dalam Hadis lain yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3895, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mengisytiharkan bahawa lelaki yang terbaik ialah yang memperlakukan isterinya dengan sebaik-baiknya. Ini dan contoh-contoh lain yang tidak terkira banyaknya menunjukkan kedudukan wanita yang tinggi dalam Islam, bukan melalui perbandingan dengan lelaki, tetapi melalui peranan dan tanggungjawab unik yang diamanahkan kepada mereka. Oleh itu, perkara yang penting ialah wanita tidak boleh menyibukkan diri untuk bersaing dengan lelaki atau mengukur nilai mereka berbanding mereka, kerana ini bukanlah yang dikehendaki oleh Allah Taala. Sebaliknya, mereka harus berusaha untuk mengamalkan takwa, kerana jika mereka mencapainya, mereka akan lebih tinggi daripada setiap lelaki atau wanita yang kurang taqwa daripada mereka. Ini adalah penanda aras sebenar keunggulan, dan ia terpakai sama rata kepada lelaki dan wanita. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Apabila seseorang meneliti kehidupan wanita hebat masa lalu, seseorang mendapati bahawa mereka tidak membuang tenaga mereka dalam hujah tentang hak atau perbandingan dengan lelaki. Sebaliknya, mereka menumpukan perhatian kepada memupuk ketakwaan, ilmu, dan pengabdian

kepada Allah Taala. Akibatnya, mereka mengatasi sebahagian besar lelaki dan wanita pada zaman mereka. Walaupun wanita hari ini diberikan setiap hak duniawi yang mereka inginkan, ini sahaja tidak akan menjadikan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Keunggulan hanya dicapai melalui ketakwaan, seperti yang terbukti apabila seseorang mengamati kehidupan mereka yang mengejar kebebasan duniawi tetapi tetap gelisah, tidak puas hati, dan jauh dari kehormatan sejati. Realiti ini akan menjadi jelas di Akhirat, apabila semua ilusi dilucutkan dan hanya ketakwaan yang kekal sebagai ukuran nilai. Oleh itu, jika seseorang ingin menjadi lebih tinggi daripada orang lain, mereka hendaklah mencarinya bukan dalam hujah atau perdebatan, tetapi dalam usaha untuk bertaqwa, kerana ini sahaja yang menentukan kemuliaan sebenar di sisi Allah Taala.

Bab 24 An Nur, ayat 37:

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...”

Seperti yang ditunjukkan oleh bahagian seterusnya ayat ini, mereka yang mengamalkan tingkah laku yang betul dibezakan oleh kesungguhan mereka mengenai akauntabiliti di Akhirat. Mereka tidak terjerumus ke dalam perangkap angan-angan, kerana mereka menyedari betapa beratnya Hari Kiamat. Bab 24 An Nur, ayat 37:

“...Mereka takut akan suatu hari yang padanya hati dan penglihatan menjadi goncang [oleh ketakutan].”

Ayat ini menekankan bahawa kebenaran yang sebenar tidak dapat dipisahkan daripada kesedaran yang mendalam tentang Hari Penghakiman, apabila ketakutan akan menyelubungi setiap hati dan penglihatan akan direndahkan. Kesedaran sedemikian menghalang seseorang daripada menipu diri mereka sendiri dengan harapan palsu dan memaksa mereka untuk hidup dengan ikhlas dan disiplin. Angan-angan adalah apabila seseorang itu berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah Taala, sambil mengharapkan rahmat dan keampunan-Nya di kedua-dua alam. Sikap ini tidak lebih dari -menipu diri sendiri dan tiada nilai dalam Islam. Harapan sebenar, sebaliknya, adalah apabila seseorang berusaha dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi—menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran Suci dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—dan kemudian mengharapkan rahmat dan keampunan-Nya di kedua-dua dunia. Perbezaan antara kedua-dua sikap ini telah dijelaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2459, yang menjelaskan bahawa harapan yang hakiki sentiasa terikat dengan usaha dan ketaatan, sedangkan harapan palsu diceraikan daripada tindakan dan oleh itu tidak bernilai. Harapan sebenar mengilhami seseorang untuk bertindak, bertaubat, dan melakukan pembaharuan, sementara angan-angan membuai mereka kepada rasa puas dan lalai. Oleh itu, adalah penting bagi setiap orang untuk mengenali perbezaan ini dan memastikan bahawa mereka menggunakan pengharapan sebenar dalam rahmat dan pengampunan Allah, Yang Maha Agung, sambil mengelakkan khayalan angan-angan. Hanya harapan yang hakiki, yang didasari oleh ketaatan dan usaha yang ikhlas, akan memberi manfaat kepada seseorang di dunia dan di akhirat. Angan-angan, sebaliknya, tidak akan melindungi mereka daripada dosa dalam kehidupan ini dan tidak akan menyelamatkan mereka daripada akauntabiliti di Akhirat. Pendek kata, orang benar adalah mereka yang

menggabungkan rasa takut akan pertanggungjawaban dengan harapan akan rahmat ilahi, menyeimbangkan keadaan dalaman mereka antara rasa kagum dan kepercayaan. Keseimbangan ini mendorong mereka untuk bertindak dengan penuh keikhlasan, menggunakan berkat mereka dengan betul, dan untuk mempersiapkan diri untuk hari ketika hati dan penglihatan akan terbalik. Dengan berbuat demikian, seseorang mendapat keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, memastikan bahawa segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya mengikut petunjuk Allah Taala. Susunan keutamaan yang sedar ini membolehkan mereka bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman, apabila setiap tindakan akan ditimbang dengan tepat. Tingkah laku sebegitu bukan sahaja membawa disiplin lahiriah tetapi juga memupuk ketenangan batin, yang membawa kepada ketenangan fikiran yang sebenar di dunia ini dan kedamaian yang kekal di akhirat. Bab 24 An Nur, ayat 38:

" Supaya Allah memberi balasan kepada mereka (menurut) yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab".

Allah, Yang Maha Tinggi, selanjutnya memperingatkan terhadap tabiat angan-angan yang merosakkan, di mana seseorang berterusan dalam kemaksiatan sambil secara palsu mempercayai bahawa mereka masih akan memperoleh keselamatan di Akhirat melalui alasan, -taubat saat akhir, atau syafaat orang lain. Bab 24 An Nur, ayat 39:

“ Tetapi orang-orang yang kafir amal-amal mereka seperti fatamorgana di dataran rendah yang disangka air oleh orang yang dahaga, sehingga apabila dia sampai kepadanya, dia tidak mendapatinya melainkan mendapati Allah di hadapan-Nya...”

Imejan yang menarik ini menggambarkan kekosongan harapan palsu. Sebagaimana seorang musafir yang dahaga tertipu dengan fatamorgana, membayangkannya sebagai air, begitu juga orang yang berpegang teguh pada alasan-alasan yang berterusan dalam dosa. Apabila realiti akhirat tiba, mereka tidak akan mendapat apa-apa faedah dalam amalan mereka-hanya kehadiran Allah Taala, yang akan menghukum mereka sepenuhnya. Oleh sebab itu, segala bentuk angan-angan mesti ditinggalkan, kerana ia hanya mendorong seseorang untuk menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan dan berterusan dalam kemaksiatan. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan menyalahgunakan perhubungan. Akibatnya, perkara yang sepatutnya membawa keselesaan—keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan pergolakan. Jika mereka berterusan dengan cara ini, mereka pasti akan mula menyalahkan orang dan keadaan yang salah atas ketidakbahagiaan mereka, malah mengarahkan kekecewaan mereka kepada mereka yang tidak bersalah, seperti pasangan atau orang tersayang. Menghapuskan orang baik seperti itu daripada kehidupan mereka hanya memperdalam kesengsaraan mereka, membawa kepada ketidakseimbangan lebih lanjut dan, dalam banyak kes, tingkah laku yang merosakkan seperti putus asa, penyalahgunaan bahan dan kecenderungan berbahaya yang lain. Hasil ini secara tragis dapat dilihat dalam kehidupan ramai yang berterusan menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—seperti orang kaya dan terkenal—yang, walaupun menikmati kemewahan duniawi, sering kekal gelisah, tidak puas hati, dan

jauh daripada ketenangan fikiran yang sebenar. Dan sebagaimana sikap mereka merampas kedamaian di dunia ini, ia juga akan menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Oleh itu, hukuman mereka di Akhirat akan lebih teruk. Bab 24 An Nur, ayat 39:

“...dia tidak mendapatinya melainkan mendapati Allah di hadapan-Nya, dan Dia akan menyempurnakan haknya; dan Allah amat cepat hisab-Nya.”

Ini adalah peringatan yang kuat bahawa alasan, harapan yang salah, dan pergantungan palsu tidak akan memberi manfaat kepada seseorang pada hari itu. Hanya ketaatan yang ikhlas, berdasarkan penggunaan yang betul atas nikmat yang telah Allah berikan, yang akan membawa kepada keselamatan dan kedamaian yang berkekalan di kedua-dua dunia.

Tambahan pula, kerana ayat ini merujuk terus kepada kekufuran, ia berdiri sebagai amaran yang jelas dan kuat bahawa angan-angan, jika dibiarkan, secara beransur-ansur boleh menarik seseorang ke arah kekufuran itu sendiri. Bahaya ini timbul apabila seseorang gagal menyokong pernyataan iman mereka secara lisan dengan tindakan yang konsisten, ikhlas, dan soleh. Iman, pada hakikatnya, boleh dibandingkan dengan nyalaan halus yang memerlukan penjagaan dan pemakanan yang berterusan. Sebagaimana api pasti akan padam apabila tidak ada bahan bakar, begitu juga iman akan melemah dan akhirnya akan padam jika ia tidak dikekalkan melalui ketaatan, zikir, dan keikhlasan yang tetap kepada Allah Taala. Mengabaikan makanan rohani ini meletakkan seseorang berisiko kehilangan cahaya yang membimbing mereka melalui kehidupan, dan kehilangan

seperti itu adalah yang paling dahsyat daripada semua. Kerana tanpa cahaya ini, seseorang dibiarkan dalam kegelapan, terdedah kepada kekeliruan, kesesatan, dan putus asa. Sebenarnya, gagal untuk mendokong iman dengan amal soleh bukan semata-mata kelalaian tetapi tanda kemunafikan, yang banyak dicadangkan oleh para mufassir dalam ayat ini. Orang munafik secara lahiriah mengaku beriman, namun tindakan mereka mengkhianati ketidakjujuran mereka, menyebabkan mereka mandul secara rohani. Justeru, ayat ini menjadi peringatan bahawa iman tidak terpelihara dengan kata-kata sahaja. Ia mesti dipupuk melalui ketaatan, dilindungi dengan keikhlasan, dan dikuatkan melalui perbuatan baik yang konsisten. Tanpa ini, risiko iman memudar menjadi kemunafikan, dan risiko kemunafikan berakhir dengan kekufuran. Bab 24 An Nur, ayat 39:

“Tetapi orang-orang yang kafir amal-amal mereka seperti fatamorgana di tanah yang rendah yang disangka air oleh orang yang dahaga, sehingga apabila dia datang kepadanya, dia tidak mendapatinya melainkan mendapati Allah di sisi-Nya, lalu Dia menyempurnakan haknya, dan Allah amat cepat hisab-Nya.”

Orang munafik secara zahirnya menyatakan iman kepada Allah Taala, namun niat, ucapan dan perbuatan mereka tetap rosak. Akibatnya, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang zahir, seperti solat, mereka tidak mendapat pahala daripadanya, kerana tujuan mereka tidak sekali-kali untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala. Setiap amalan yang tidak dilakukan dengan ikhlas kerana-Nya tidak akan membawa pahala di dunia dan akhirat. Ini telah diperingatkan secara eksplisit dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Orang yang tidak ikhlas seperti itu menipu diri mereka sendiri untuk mempercayai bahawa mereka akan mendapat pahala daripada Allah, Yang Maha Agung, walaupun

kemunafikan mereka-sama seperti seorang musafir yang dahaga tertipu oleh fatamorgana di padang pasir, membayangkan bahawa mereka tidak mendapat apa-apa apabila mereka tiba di air. Khayalan diri ini -membawa maut secara rohani, kerana ia membutakan seseorang daripada keadaan sebenar mereka sehingga terlambat. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan penipuan ini dalam semua kos. Ia bukan sahaja menghilangkan pahala mereka di Akhirat, malah ia juga merampas kedamaian di dunia. Tidak dapat tidak, mereka akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan sehingga membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan menyalahkan orang lain atas pergolakan dalaman mereka. Ini akan membawa tekanan, konflik, dan kesukaran ke dalam kehidupan mereka, walaupun mereka secara lahiriah menikmati kemewahan duniawi tertentu. Dan kerana mereka gagal mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di Akhirat, mereka akhirnya akan ditinggalkan dengan tangan kosong di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Perbuatan mereka, yang mereka sangka akan memberi manfaat kepada mereka, akan lenyap seperti fatamorgana, meninggalkan mereka hanya penyesalan. Pada hari itu, mereka hanya mendapati Allah Ta'ala di hadapan mereka, amat cepat hisab-Nya, dan mereka akan dibalas dengan sempurna apa yang mereka usahakan. Oleh itu, petikan ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat bahawa iman tidak dipelihara dengan kata-kata sahaja tetapi mesti dipelihara dengan keikhlasan, ketaatan, dan tindakan yang benar. Tanpa ini, risiko iman memudar menjadi kemunafikan, dan risiko kemunafikan berakhir dengan kekufuran. Bab 24 An Nur, ayat 39:

“...perbuatan mereka adalah seperti fatamorgana di dataran rendah yang disangka air oleh orang yang dahaga, sehingga apabila dia datang ke sana, dia tidak mendapatinya melainkan mendapati Allah di hadapan-Nya, dan Dia akan menyempurnakan haknya; dan Allah amat cepat hisab-Nya.”

Selepas menggambarkan orang munafik, Allah Taala berpaling kepada orang yang secara terang-terangan menolak cahaya petunjuk Ilahi-bukan kerana kekurangan dalam bukti kebenarannya, tetapi kerana ia bertentangan dengan keinginan duniawi mereka. Bab 24 An Nur, ayat 40:

“Atau [mereka] seperti kegelapan di dalam lautan yang tidak terduga yang diliputi ombak, di atasnya ombak, di atasnya awan - kegelapan, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain...”

Imej yang kuat ini menggambarkan keadaan mereka yang menolak bimbingan. "Lapisan kegelapan" mewakili pengaruh keinginan duniawi yang luar biasa, yang mengaburkan penghakiman mereka dan menguasai tindakan mereka. Apabila seseorang termakan oleh keinginan sedemikian, mereka kehilangan penguasaan terhadap diri mereka sendiri dan sebaliknya didorong oleh paksaan untuk memuaskan keinginan mereka, tanpa mengira akibatnya. Keadaan ini boleh dibandingkan dengan seorang penagih. Sama seperti seorang penagih dadah diperhambakan oleh ketagihan mereka—buta terhadap bahaya yang ditimbulkannya, bahkan sanggup melakukan perbuatan salah seperti pencurian untuk mengejar dos seterusnya—begitu juga orang yang diperhambakan oleh keinginan duniawi kehilangan kejernihan pemikiran dan kekangan moral. Mengejar kekayaan, status, atau kesenangan mereka menjadi ketagihan yang mengawal tingkah laku mereka, menyebabkan mereka tidak dapat membezakan antara apa yang menguntungkan mereka dan apa yang memusnahkan mereka. Atas sebab ini, adalah penting bagi seseorang untuk belajar mengurus keinginan mereka, hanya mengejar yang halal dan melakukannya secara sederhana. Apabila keinginan dibiarkan tanpa kawalan, ia pasti akan membawa kepada maksiat, ketidakadilan, dan bahaya—baik dari segi mental mahupun fizikal.

Oleh itu, orang yang menolak bimbingan ilahi dibiarkan mengembara dalam kegelapan, tidak dapat melihat jalan yang membawa kepada ketenangan fikiran, dan sebaliknya tersandung di sepanjang jalan yang hanya membawa kepada kesusahan. Orang seperti itu menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan, jatuh ke dalam ketidakseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak tenang, keutamaan mereka tidak pada tempatnya, dan hubungan mereka tidak teratur. Keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan—berkat yang seharusnya membawa keselesaan—menjadi sumber tekanan dan konflik. Walaupun secara lahirnya menikmati kemewahan dunia, secara batin mereka tetap resah dan tidak puas hati. Dan kerana mereka gagal mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih buruk. Namun, walaupun dalam kegelapan ini, Allah Taala tidak meninggalkan manusia. Dia membiarkan cahaya batin jiwa kekal—jiwa yang sama yang pernah berdiri di hadapan-Nya dan bersaksi tentang Keesaan-Nya. Bab 24 An Nur, ayat 40:

“Atau [mereka] seperti kegelapan di dalam lautan yang tidak terduga yang diliputi ombak, di atasnya ombak, di atasnya awan - kegelapan, sebahagiannya di atas sebahagian yang lain...”

Dan surah 7 Al A'raf, ayat 172:

“ Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari anak-anak Adam - dari sulbi mereka - keturunan mereka dan menjadikan mereka kesaksian tentang diri mereka sendiri (seraya berfirman kepada mereka): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Benar, kami telah menjadi saksi".

Dan surah 24 An Nur, ayat 40:

“...Apabila seseorang menghulurkan tangannya [di dalamnya], dia hampir tidak dapat melihatnya...”

Cahaya batin ini melambangkan potensi untuk bertaubat, menerima, dan bertindak atas bimbingan ilahi. Itu adalah tanda rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan-Nya selagi mereka masih hidup dan mampu kembali kepada-Nya. Namun, jika seseorang itu berterusan mengejar keinginan duniawi dan terus menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan, maka cahaya batin ini tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Walaupun ia berpotensi untuk membimbing mereka kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—melalui keseimbangan minda dan badan, dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka—ia akan kekal tidak digunakan, menyebabkan mereka tersesat dalam lapisan kegelapan. Oleh itu, ayat tersebut mengajar bahawa menolak bimbingan ilahi bukan semata-mata kesilapan intelek tetapi kegagalan moral dan rohani. Ia adalah penyerahan jiwa kepada keinginan, yang membutakan hati, merosakkan fikiran, dan akhirnya membawa kepada kehancuran di kedua-dua dunia.

Allah, Yang Maha Mulia, menyimpulkan perumpamaan cahaya dengan mengingatkan manusia bahawa pencahayaan yang sebenar-cahaya yang membimbing seseorang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia,

yang membolehkan mereka mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan yang membolehkan mereka meletakkan segala-galanya dengan betul dan semua orang dalam kehidupan mereka-hanya boleh diperolehi daripada-Nya sahaja. Bab 24 An Nur, ayat 40:

“...Dan barangsiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada cahaya baginya.”

Ayat ini menetapkan prinsip abadi: tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehi dalam pelbagai bidang—termasuk sains minda, badan, dan tingkah laku—ia tetap sama sekali tidak mampu merumuskan tatakelakuan yang sejajar dengan fitrah manusia dan boleh digunakan secara universal untuk setiap keadaan, keadaan dan keadaan yang mungkin dihadapi oleh individu di Bumi. Usaha sebegini adalah di luar kemampuan manusia, kerana manusia masih mendedahkan pandangan baru bahkan dalam aspek paling asas kewujudannya sendiri, seperti fungsi otak manusia dan kerumitan hubungan manusia. Jika orang tidak dapat memahami diri mereka sepenuhnya, bagaimana mereka boleh mencipta sistem yang sempurna yang memastikan keadilan, keseimbangan dan ketenangan untuk semua? Hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk tugas ini, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Pengetahuannya tidak terbatas, meliputi keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh itu, Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menyediakan manusia dengan tatakelakuan yang membezakan kebenaran daripada kebatilan, kebaikan daripada kejahatan, dan manfaat daripada bahaya. Sejarah sendiri menjadi saksi kepada realiti ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan ketenangan, keadilan, dan kedamaian. Keluarga diperkukuh, komuniti berkembang, dan individu mendapat

kepuasan—bukan kerana kepintaran manusia, tetapi kerana mereka menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan Dia yang menciptakan mereka. Oleh itu, setiap individu mesti menerima tatakelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka -, walaupun unsur-unsur tertentu bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Orang yang bijak memahami bahawa bimbingan ilahi adalah seperti preskripsi doktor yang mahir. Sebagaimana seorang pesakit menerima ubat pahit atau diet yang ketat kerana mereka tahu ia akhirnya akan memulihkan kesihatan mereka, begitu juga seorang mukmin harus menerima dan mematuhi perintah Allah Taala, walaupun mereka mencabar kecenderungan peribadi. Dengan berbuat demikian, mereka menunjukkan kepercayaan kepada Dia yang pengetahuannya sempurna dan kebijaksanaannya tidak bercela. Dengan tunduk kepada bimbingan-Nya, mereka memperoleh ketenangan jiwa di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat.

Selepas menggariskan beberapa akibat dari kedua-dua ketaatan dan kemaksiatan, Allah Taala mengarahkan perhatian kepada tanda-tanda dalam ciptaan-Nya yang menunjukkan keperluan untuk mentaati-Nya dalam setiap keadaan. Bab 24 An Nur, ayat 41:

“ Tidakkah kamu melihat bahawa Allah dimuliakan oleh sesiapa yang ada di langit dan di bumi...”

Pemuliaan sejagat ini adalah asas kepada ketaatan sepenuhnya ciptaan kepada-Nya. Setiap elemen kosmos, dari galaksi yang luas hingga zarah yang paling kecil, berfungsi dalam harmoni yang sempurna kerana ia tunduk

kepada perintah Allah Yang Maha Tinggi. Keharmonian ini terbukti dalam terbit dan terbenam Matahari, fasa Bulan yang tepat, bintang dan planet yang tidak terkira banyaknya yang kekal di orbitnya, keseimbangan sistem semula jadi yang mengekalkan kehidupan di Bumi, seperti graviti. Bab 24 An Nur, ayat 41:

“... dan [oleh] burung-burung yang mengepakkan sayap [berterbangan]...”

Setiap fenomena ini mencerminkan penyerahan kepada perintah ilahi, dan bersama-sama mereka membentuk simfoni ketaatan yang mengekalkan kestabilan alam semesta. Bab 24 An Nur, ayat 41:

“... Masing-masing [mereka] telah mengetahui sembahyangnya dan mengagungkan [Nya]...”

Sebaliknya, keharmonian sedemikian tidak diperhatikan secara konsisten di kalangan manusia. Tidak seperti makhluk lain, ramai manusia menentang penyerahan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, dan sebaliknya mengikuti keinginan mereka sendiri. Pemberontakan ini mengganggu keseimbangan hidup mereka, membawa kepada kekeliruan, konflik, dan pergolakan. Walaupun langit dan bumi memuliakan Pencipta mereka melalui ketaatan yang sempurna, manusia sering gagal menyedari bahawa kedamaian dan kestabilan mereka sendiri bergantung pada melakukan perkara yang sama. Oleh itu, jika seseorang ingin mencapai keharmonian dan keseimbangan

yang mereka amati di alam semesta dalam kehidupan mereka sendiri, mereka mesti mencontohi seluruh ciptaan dengan ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa. Ketaatan ini memerlukan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, mereka menyelaraskan diri mereka dengan susunan semula jadi yang ditetapkan oleh Pencipta mereka. Hasil penjajaran ini adalah mendalam. Seseorang yang tunduk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mencapai keharmonian dalam diri mereka—mental, fizikal, dan rohani. Mereka dapat meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka dalam kedudukan yang sepatutnya, mengelakkan kekacauan keutamaan yang tidak kena pada tempatnya. Paling penting, mereka mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, apabila setiap amalan akan ditimbang dengan jitu. Perlakuan sedemikian pasti membawa kepada ketenangan di kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, ia membawa ketenangan fikiran, kestabilan, dan kepuasan, manakala di Akhirat ia menjamin kejayaan yang kekal. Sebagaimana Langit dan Bumi mendapati susunan mereka dalam penyerahan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, begitu juga manusia mendapat ketertiban, keseimbangan, dan kedamaian yang sebenar hanya melalui ketaatan yang ikhlas kepada-Nya.

Seperti yang ditunjukkan oleh ayat 41, aspek penting dalam mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah untuk mengelak daripada menisbahkan sesuatu yang negatif kepada-Nya, seperti kesukaran dan ujian yang dihadapi seseorang, yang pada hakikatnya ditentukan oleh kebijaksanaan-Nya yang sempurna. Pemuliaan yang sebenar memerlukan mengamalkan pemikiran yang positif, menyedari bahawa setiap ketetapan membawa hikmah dan faedah yang tersembunyi, walaupun ia tidak segera jelas kepada pemahaman manusia. Memupuk minda sedemikian adalah penting, kerana ia membolehkan seseorang mengharungi cabaran hidup sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Ketaatan ini dizahirkan dengan memanfaatkan nikmat yang dikurniakan-Nya dengan

cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Setiap kali kesusahan timbul, orang yang beriman harus mengingatkan diri mereka bahawa keadaan mungkin jauh lebih buruk. Jika ujian itu menyangkut perkara duniawi, mereka harus bersyukur kerana iman mereka tetap utuh, kerana iman adalah yang paling berharga daripada semua harta benda. Daripada memikirkan kesedihan serta-merta yang menyertai cabaran, mereka harus fokus pada ganjaran abadi yang dijanjikan kepada mereka yang bertahan dengan kesabaran kerana Allah Taala. Apabila seseorang kehilangan rahmat tertentu, mereka harus merenungkan nikmat yang tidak terkira banyaknya yang masih ada. Dalam setiap ujian, mereka harus mengingat ayat Al-Quran yang mengingatkan mereka tentang hikmah yang tersembunyi dalam kesukaran dan ujian, hikmah yang mungkin tidak dapat dilihat pada masa itu. Oleh itu, keadaan yang mereka hadapi, sebenarnya, lebih baik daripada yang mereka harapkan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Kesimpulannya, merenung tentang realiti ini membantu memupuk minda yang positif, yang penting untuk mengagungkan Allah dengan betul, dengan mengelakkan kesilapan mengaitkan hasil negatif kepada-Nya. Seseorang harus ingat bahawa cawan itu tidak separuh kosong; ia, sebenarnya, separuh penuh.

Oleh kerana Allah Ta'ala mempunyai pengetahuan yang lengkap dan sempurna tentang segala sesuatu, maka tiada yang tersembunyi daripada-Nya. Dia mengetahui dengan tepat siapa di antara manusia yang bergabung dengan seluruh ciptaan dalam ketaatan mereka kepada-Nya, dengan itu mencapai keharmonian dalam diri mereka dan ketenangan fikiran di dunia dan akhirat. Begitu juga, Dia mengetahui orang-orang yang berpaling dari ketaatan, mengganggu keseimbangan hidup mereka dan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Bagi individu sebegini, tidak akan terlepas daripada tanggungjawab, kerana Allah Taala akan meminta setiap orang bertanggungjawab sepenuhnya atas pilihan dan tindakan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 41:

“...dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Akhirnya, kerana segala sesuatu yang wujud adalah di bawah pemilikan dan kuasa mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi individu untuk mematuhi perintah-Nya. Bab 24 An Nur, ayat 42:

“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi...”

Ayat ini mengingatkan manusia bahawa sebagaimana seseorang mungkin menghadapi hukuman kerana melanggar undang-undang negara, mengabaikan peraturan ilahi yang ditetapkan oleh Pencipta pasti akan membawa kepada akibat dalam kedua-dua kehidupan ini dan Akhirat. Seseorang boleh memilih untuk meninggalkan negara yang undang-

undang-nya tidak disukai, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah Taala, kerana kedaulatan-Nya meliputi seluruh alam. Begitu juga, walaupun individu boleh cuba mengubah piawaian masyarakat agar sesuai dengan keinginan mereka, mereka tidak boleh mengubah suai undang-undang ketuhanan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Analogi seorang pemilik rumah menggambarkan kebenaran ini: sama seperti pemilik rumah menentukan peraturan dalam harta mereka, alam semesta ditadbir oleh Allah, Yang Maha Tinggi, yang sendirian mentakrifkan undang-undang-nya tanpa memerlukan persetujuan manusia. Oleh itu, mengikuti peraturan-peraturan ilahi ini bukan sahaja merupakan suatu kewajipan tetapi juga faedah peribadi. Mereka yang memahami realiti ini akan berusaha untuk mematuhi perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dan akan berusaha untuk menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Individu dibentangkan dengan pilihan. Mereka mungkin merenung dan memahami hikmah di sebalik perintah dan larangan Allah, yang Maha Tinggi, menyedari bahawa arahan ilahi ini direka untuk meningkatkan kesejahteraan peribadi dan masyarakat -. Atau, mereka mungkin tunduk kepada keinginan mereka dan mengabaikan ajaran Islam, menipu diri mereka untuk berfikir bahawa mereka boleh melarikan diri daripada akibatnya. Namun mereka yang mengabaikan prinsip-prinsip ketuhanan mesti bersedia untuk menghadapi akibat dari tindakan mereka, baik di dunia ini—melalui ketidakseimbangan, kegelisahan, dan kesusahan—dan di Akhirat, di mana tiada bantahan atau keluhan akan melindungi mereka daripada akauntabiliti. Bab 24 An Nur, ayat 42:

“...dan kepada Allah jualah tempat kembali.”

Peringatan terakhir ini menjelaskan bahawa setiap perjalanan, tidak kira bagaimana ia dijalani, berakhir dengan kembali kepada Allah Yang Maha Agung. Mereka yang hidup dalam ketaatan akan mendapat ketenangan dan pahala, manakala mereka yang hidup dalam pembangkangan akan menghadapi keadilan. Oleh itu, orang yang berakal adalah orang yang mengenali kekuasaan Allah Ta'ala, dan bersiap sedia untuk kepulangan mereka yang tidak dapat dielakkan dengan hidup mengikut petunjuk-Nya.

Allah, Yang Maha Tinggi, terus mengarahkan perhatian manusia kepada tanda-tanda dalam ciptaan-Nya, yang masing-masing menjadi saksi tentang Keesaan-Nya dan kuasa mutlak atas segala sesuatu, dengan itu menggesa manusia untuk taat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Bab 24 An Nur, ayat 43:

"Tidakkah kamu melihat bahawa Allah menggerakkan awan? Kemudian Dia mengumpulkannya, lalu menjadikannya bergumpal-gumpal, dan kamu lihat hujan keluar dari dalamnya..."

Apabila seseorang merenung kitaran air yang seimbang dengan sempurna, ia menjadi bukti yang jelas tentang kebijaksanaan Pencipta. Air dari laut dan lautan menyejat, naik ke atmosfera, dan terkondensasi menjadi awan, yang kemudiannya mengeluarkan hujan. Hujan ini, walaupun secara semula jadi berasid, disucikan apabila ia turun ke atas pergunungan, memastikan ia sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Jika keseimbangan halus ini diubah walaupun sedikit, ia akan mengakibatkan kemusnahan bagi kehidupan di Bumi. Lautan sendiri menunjukkan lagi kebijaksanaan ilahi. Garam di dalamnya menghalang pereputan makhluk mati daripada

mencemarkan air. Tanpa perlindungan ini, hidupan marin tidak akan bertahan, dan kerosakan laut akhirnya akan menimpa kehidupan di darat juga. Selain itu, komposisi unik air telah direka bentuk supaya ia mengekalkan hidupan marin sambil pada masa yang sama membenarkan kapal berat terapung di permukaannya. Jika sifatnya sedikit berbeza, sama ada hidupan laut boleh berkembang maju atau kapal boleh belayar, tetapi tidak kedua-duanya bersama-sama. Namun Allah Taala telah membentuk air dalam keseimbangan yang sempurna, membolehkan kedua-duanya wujud bersama. Malah pada hari ini, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan di seluruh dunia, menunjukkan keperluan berterusan keseimbangan ilahi ini. Hujan itu sendiri juga diukur dengan ketepatan. Hujan yang terlalu sedikit mengakibatkan kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang terlalu banyak menyebabkan banjir dan kemusnahan. Oleh itu keseimbangan hujan adalah penting untuk kelangsungan hidup di Bumi. Bab 24 An Nur, ayat 43:

“...Dan Dia menurunkan dari langit [dan] dari gunung-gunung yang di dalamnya terdapat hujan es, lalu Dia menimpakan dengan hujan itu siapa yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki...”

Gunung juga memainkan peranan penting dalam sistem ini. Mereka bertindak sebagai takungan, mengekalkan dan membersihkan air hujan supaya ia boleh digunakan untuk bertani, minum, dan mengekalkan kehidupan. Dari mereka mengalir sungai dan sungai, diletakkan secara strategik di seluruh Bumi untuk menyediakan bekalan air tawar yang berterusan kepada manusia, haiwan dan tanaman.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, walaupun aspek-aspek alam kadang-kadang boleh menyebabkan kemudaratan kepada manusia, Allah Taala, secara amnya melindungi mereka daripada kemudaratan tersebut dan sebaliknya memberi mereka manfaat yang tidak terkira banyaknya yang mengalir daripada ciptaan-Nya. Ini jelas dilihat dalam contoh awan hujan, yang membawa air memberi kehidupan kepada Bumi tetapi sering disertai kilat, kuasa yang boleh dengan mudah menimpa manusia jika tidak dihalang oleh rahmat ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 43:

“... Kilatan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan.”

Ayat ini menyerlahkan kedua-dua keagungan dan potensi bahaya fenomena alam, mengingatkan setiap orang bahawa kuasa yang mereka harapkan untuk kelangsungan hidup akhirnya berada di bawah kawalan Allah, Yang Maha Tinggi. Sekiranya Dia menarik perlindungan-Nya, unsur-unsur yang mengekalkan kehidupan boleh menjadi sumber kemusnahan. Namun, dalam belas kasihan-Nya, Dia mengizinkan orang ramai mendapat manfaat daripada hujan, awan, dan keseimbangan susunan alam, sambil melindungi mereka daripada kekuatan penuh bahayanya. Justeru, seseorang diingatkan supaya melihat setiap aspek penciptaan dengan rasa rendah diri dan rasa syukur. Hujan yang menyuburkan tanaman, awan yang menaungi bumi, dan juga kilat yang menerangi langit adalah semua tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Ilahi. Mereka menunjukkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mentadbir setiap perincian kewujudan, dan keselamatan dan manfaat yang sebenar hanya boleh didapati dalam ketaatan kepada-Nya.

Pergantian siang dan malam yang tepat, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, telah direka bentuk dengan sempurna supaya orang ramai boleh memperoleh manfaat yang paling besar daripadanya. Bab 24 An Nur, ayat 44:

“ Allah menukarkan malam dan siang...”

Jika hari-hari terlalu panjang, orang akan menjadi letih dan letih akibat waktu kerja dan aktiviti yang panjang. Jika malam-malam terlalu panjang, manusia akan kekurangan masa yang mencukupi untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, dan melakukan usaha lain yang berfaedah. Sebaliknya, jika malam terlalu pendek, orang tidak akan dapat memperoleh rehat yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan, kekuatan, dan kejernihan fikiran. Keseimbangan ini bukan sahaja penting untuk kesejahteraan manusia -tetapi juga untuk alam semula jadi. Sebarang perubahan dalam tempoh siang dan malam akan mengganggu pertumbuhan tanaman, yang seterusnya akan memberi kesan buruk kepada penyediaan makanan untuk manusia dan haiwan. Oleh itu, peraturan masa yang tepat adalah rahmat dari Allah Yang Maha Tinggi, dan tanda kebijaksanaan-Nya yang sempurna. Hakikat bahawa siang, malam, dan sistem seimbang yang lain di dalam alam semesta beroperasi dalam keharmonian tanpa cela itu sendiri merupakan petunjuk yang jelas tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Sekiranya terdapat banyak tuhan, masing-masing menginginkan hasil yang berbeza, langit dan bumi pasti akan jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Oleh itu, keharmonian kosmos bukanlah kebetulan tetapi disengajakan, cerminan kesatuan dan kuasa ilahi. Sebagaimana Langit dan Bumi kekal seimbang melalui ketundukan mereka kepada perintah Allah, Yang Maha Tinggi, begitu juga manusia harus mencari keseimbangan dalam kehidupan mereka sendiri dengan mentaati-Nya. Dengan berbuat demikian, mereka menyelaraskan diri mereka dengan susunan semula jadi penciptaan, memastikan ketenangan fikiran di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk kejayaan abadi di Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 44:

“... Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal.”

Bab 24 An Nur, ayat 45:

“ Allah menciptakan setiap makhluk dari air...”

Kebenaran ini, yang diwahyukan dalam Al-Quran, hanya disahkan oleh penemuan saintifik berabad-abad kemudian, pada masa pengetahuan sedemikian jauh di luar jangkauan pemahaman manusia. Oleh itu, ayat ini berdiri bukan sahaja sebagai kenyataan fakta tetapi juga sebagai tanda yang mendalam yang menunjukkan kewujudan, kebijaksanaan, dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi. Ia mengingatkan manusia bahawa asas kehidupan adalah air, dan setiap makhluk hidup—sama ada manusia, haiwan, atau tumbuhan—bergantung padanya untuk terus hidup. Kebergantungan sejagat ini menunjukkan bahawa penciptaan tidak berdikari -tetapi bergantung sepenuhnya pada ketentuan Allah yang Maha Tinggi. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, keharmonian kitaran air—penyejatan, pemeluwapan, hujan, dan penyerapan—sangat tepat sehinggakan walaupun sedikit perubahan akan membawa kemusnahan kepada kehidupan di Bumi. Keseimbangan halus ini merupakan petunjuk jelas tentang reka bentuk yang disengajakan, bukan kemalangan atau kebetulan. Oleh itu, ayat itu berfungsi sebagai penyangkalan terhadap ateisme dan syirik. Jika kehidupan itu sendiri berasal dari air, dan air di luar kawalan manusia, maka kepercayaan kepada Pencipta adalah satu-satunya kesimpulan yang rasional. Tambahan pula, kesempurnaan sistem ini menolak kemungkinan berbilang dewa, kerana perpaduan dan ketertiban seperti itu tidak boleh wujud di tengah-tengah kehendak yang bercanggah. Sains moden telah mengesahkan apa yang diisytiharkan oleh wahyu sejak dahulu lagi: badan manusia kebanyakannya terdiri daripada air, dan air sangat diperlukan untuk fungsi selular dan kesinambungan kehidupan. Penyelarasan antara wahyu dan realiti yang dapat dilihat ini menunjukkan kebenaran Al-Quran yang abadi. Sama seperti air mengekalkan kehidupan fizikal, wahyu ilahi mengekalkan kehidupan rohani; tanpanya, jiwa menjadi layu seperti jasad binasa tanpa air. Oleh itu, ayat itu bukan sekadar penerangan tentang asal usul kehidupan tetapi tanda yang menunjukkan secara langsung kepada kewujudan, kebijaksanaan, dan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Ia menyeru setiap orang untuk merenung, meninggalkan kekufuran, dan mengakui bahawa Dia yang menciptakan kehidupan dari air adalah satu-satunya yang layak disembah dan ditaati. Dia yang memelihara tubuh melalui air adalah sama yang memelihara jiwa melalui wahyu, dan berpaling dari keduanya adalah mengundang kehancuran.

Teori evolusi ialah satu proses mutasi, namun mutasi pada hakikatnya adalah tidak sempurna, tidak stabil, dan terdedah kepada kesilapan. Apabila seseorang memerhatikan banyak spesies yang mendiami bumi, bagaimanapun, mereka tidak mendapati ketidaksempurnaan tetapi ketepatan dan keseimbangan yang luar biasa. Setiap spesies telah dibentuk sedemikian rupa sehingga ia hidup subur dalam persekitaran di mana ia hidup, menunjukkan tujuan dan reka bentuk dan bukannya kemalangan dan kebetulan. Bab 24 An Nur, ayat 45:

“...Dan di antara mereka ada yang bergerak di atas perutnya, dan di antaranya ada yang berjalan dengan dua kaki, dan di antaranya ada yang berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki...”

Pertimbangkan unta, makhluk yang direka bentuk unik untuk menahan panas terik padang pasir dan untuk bertahan lama tanpa air. Badannya disesuaikan dengan sempurna untuk kehidupan padang pasir, membolehkannya berfungsi sebagai alat pengangkutan dan bekalan yang penting dalam beberapa iklim yang paling teruk di bumi. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Begitu juga, kambing telah dicipta dengan ketepatan yang luar biasa. Di dalam badannya, kekotoran diasingkan daripada susu yang dihasilkannya, memastikan susu kekal tulen, berkhasiat dan sedap. Sekiranya pemisahan ini tidak dikekalkan, susu tidak boleh diminum. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Keseimbangan penciptaan juga jelas dalam jangka hayat dan kapasiti pembiakan spesies yang berbeza. Setiap satu telah diberikan jangka hayat tertentu dan kadar pembiakan tertentu yang menghalang satu spesies daripada mengatasi yang lain. Lalat, misalnya, hidup hanya tiga hingga empat minggu tetapi bertelur beratus-ratus. Sekiranya jangka hayat mereka lebih lama, populasi mereka akan menjadi tidak seimbang, mengatasi makhluk lain dan mengganggu keseimbangan kehidupan di bumi. Sebaliknya, haiwan dengan jangka hayat yang panjang diberi keupayaan untuk menghasilkan hanya beberapa anak, memastikan bilangan mereka kekal sederhana. Keseimbangan yang halus ini, yang diperhatikan dalam semua bentuk kehidupan, tidak boleh dijelaskan sebagai kemalangan semata-mata, dan proses mutasi rawak juga tidak boleh mengambil kira ketepatan tersebut. Ia sebaliknya merupakan tanda yang jelas tentang kehendak, kebijaksanaan, dan kuasa Pencipta. Bab 24 An Nur, ayat 45:

"...Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Oleh itu, kepelbagaian kehidupan, penyesuaiannya yang sempurna terhadap alam sekitar, dan keseimbangan yang mengekalkannya semuanya berfungsi sebagai tanda kebijaksanaan ilahi yang tidak dapat dinafikan. Mereka mengingatkan manusia bahawa penciptaan adalah bertujuan, bukan sembarangan, dan bahawa Dia yang membentuknya dengan kesempurnaan sedemikian adalah satu-satunya yang layak untuk ditaati dan disembah. Merenungkan tanda-tanda ini adalah untuk mengenali bahawa kehidupan bukanlah hasil kebetulan tetapi rancangan yang disengajakan, dan bahawa keharmonian penciptaan menunjuk secara langsung kepada Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi.

Oleh karena itu, seseorang harus tulus mentaati Allah Ta'ala, dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan-Nya dengan benar sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 24 An Nur, ayat 46:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat sebagai bukti yang nyata...”

Ayat ini menggariskan bahawa Al-Quran bukanlah himpunan ungkapan yang samar-samar atau tidak pasti, tetapi wahyu yang penuh dengan kejelasan, bukti, dan panduan yang menyeluruh. Mesejnya melangkaui masa dan keadaan, menangani keperluan moral, sosial, dan rohani setiap generasi. Tidak kira sejauh mana tamadun manusia maju—sama ada dalam teknologi, perubatan, psikologi, atau kajian minda dan badan manusia—ia

tetap tidak mampu merumuskan sistem moral yang sempurna yang selaras sepenuhnya dengan fitrah manusia. Pengetahuan manusia, walaupun kemajuannya, terus menyingkap aspek kewujudan baharu namun tidak dapat memahami intipati sepenuhnya sifat manusia. Jika orang tidak dapat memahami diri mereka sepenuhnya, bagaimana mungkin mereka dapat merangka kod kehidupan yang sempurna yang memastikan kedamaian dalaman, keharmonian sosial dan keadilan untuk semua? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang menciptakan manusia dan semua yang ada, memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang tidak terbatas yang diperlukan untuk membimbing manusia ke arah pemenuhan yang benar. Pengetahuan-Nya meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan tanpa batasan, dan hukum-hukum-Nya sangat sesuai dengan keperluan manusia pada setiap zaman. Oleh itu, kod ilahi yang Dia turunkan dengan jelas membezakan kebenaran daripada kebatilan, kebaikan daripada kejahatan, dan mendapat manfaat daripada bahaya. Ia mengarahkan orang ke arah ketenangan dan kestabilan dalam dunia yang sering dipenuhi dengan kekacauan, kekeliruan, dan ketidakpastian moral. Sejarah memberikan kesaksian yang tidak dapat dinafikan tentang realiti ini. Setiap kali bimbingan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas—sama ada dalam tingkah laku peribadi, kehidupan keluarga, atau ketertiban sosial—ia membawa ketenangan, keadilan, dan kemakmuran. Keluarga diperkukuh, masyarakat berkembang, dan individu hidup dengan tujuan dan maruah. Namun, apabila manusia berpaling daripada wahyu ilahi, korupsi dan penindasan merebak, mengakibatkan kegelisahan, konflik, dan keruntuhan masyarakat. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang untuk menerima bimbingan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan rendah hati dan amanah, menyedari bahawa ia ditetapkan untuk kesejahteraan mereka yang muktamad—walaupun ketika ajaran tertentu mencabar keinginan peribadi atau trend sosial. Seseorang harus mendekati perintah ilahi sebagaimana pesakit yang bijak mendekati nasihat doktor yang berpengalaman: menerima ubat pahit dan rejimen disiplin, memahami bahawa kedua-duanya adalah penting untuk kesihatan yang berkekalan. Begitu juga, walaupun perintah-perintah Allah, Yang Maha Tinggi, mungkin kelihatan sukar bagi ego, mereka sebenarnya adalah cara untuk mencapai kebebasan, martabat, keseimbangan, dan kejayaan yang tulen-baik di dunia dan di Akhirat—dengan

membawa hati, pikiran, dan badan ke dalam harmoni yang sempurna di bawah bimbingan Sang Pencipta. Bab 24 An Nur, ayat 46:

“...Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.”

Bab 24 An Nur, ayat 46:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat sebagai bukti yang nyata...”

Ungkapan Al-Quran adalah sangat unik, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana komposisi manusia. Maknanya disampaikan dengan kejelasan dan ketepatan yang sempurna, manakala kata-kata dan ayat-ayatnya mempunyai kedalaman kefasihan dan keindahan yang melampaui tiruan. Ia sepenuhnya bebas daripada percanggahan—suatu sifat yang tidak terdapat dalam semua kitab suci dan sistem lain yang dihasilkan oleh akal manusia. Al-Quran menceritakan sejarah terperinci negara-negara lampau, walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak dididik secara formal dalam sejarah atau kesusasteraan. Ini sahaja berdiri sebagai tanda yang nyata dan tidak dapat disangkal tentang asal usul ilahinya. Al-Quran memerintahkan setiap bentuk kebajikan dan melarang setiap bentuk maksiat, sama ada ini melibatkan individu atau meluas kepada masyarakat yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan,

keselamatan, dan keamanan dalam setiap rumah, masyarakat, dan negara. Tidak seperti puisi, mitos, atau dongeng, Al-Quran bebas daripada keterlaluan, kepalsuan, dan rekaan. Setiap ayat adalah bertujuan, bermanfaat, dan boleh digunakan untuk kehidupan seharian. Walaupun cerita diulang, ia tidak pernah berlebihan—setiap penceritaan semula mendedahkan kebijaksanaan baharu dan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak seperti kitab-kitab lain, Al-Quran tidak pernah menjemukan pembacanya, tidak kira berapa kali ia dipelajari, kerana hikmahnya tidak habis-habis dan sentiasa menyegarkan. Al-Quran memberikan janji dan amaran yang disokong oleh bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan. Apabila ia membincangkan kebaikan yang mungkin kelihatan abstrak—seperti kesabaran, kesyukuran, atau kerendahan hati—ia menawarkan cara yang praktikal untuk memupuknya dalam watak seseorang. Ia menyeru manusia untuk memenuhi tujuan penciptaan: untuk tulus mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menggunakan rahmat-Nya dengan cara yang diredhai-Nya. Melalui ketaatan ini, seseorang memperoleh ketenangan fikiran, kejayaan dalam kedua-dua dunia, dan keharmonian dalam keadaan mental dan fizikal mereka—menempatkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dan bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus dan menarik bagi semua orang yang ikhlas mencari kebenaran dan ketenangan. Kerana ia menangani intipati sifat manusia, bimbingannya kekal abadi, relevan kepada setiap orang, setiap tempat, dan setiap generasi. Ia adalah ubat untuk masalah emosi, sosial, ekonomi, dan juga fizikal—apabila ia difahami dan digunakan dengan betul. Ia menawarkan penyelesaian menyeluruh kepada setiap masalah yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat. Bab 24 An Nur, ayat 46:

“ Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus”.

Sejarah sendiri menjadi saksi bahawa apabila ajaran Al-Quran dilaksanakan dengan ikhlas, masyarakat akan berkembang dalam keadilan, kemakmuran, dan keharmonian. Berabad-abad telah berlalu, namun tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah—kerana Allah Yang Maha Tinggi telah berjanji untuk memeliharanya. Tidak ada buku lain dalam sejarah manusia yang memiliki perlindungan ilahi ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Lebih-lebih lagi, Al-Quran menangani punca-punca rasuah dalam individu dan masyarakat, menyediakan remedi praktikal yang memulihkan keseimbangan dan kebenaran. Dengan menyembuhkan akar, ia secara automatik menyelesaikan banyak cabang masalah yang berpunca daripadanya. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Ini adalah mukjizat terbesar dan paling kekal yang diberikan kepada Nabi terakhir, Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Namun, seperti yang diperingatkan dalam ayat seterusnya, hanya mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan mengamalkannya akan mendapat manfaat daripada cahaya

ilahinya. Mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, atau yang mengamalkan petunjuknya secara terpilih sambil mengabaikan keseluruhannya, akhirnya akan menghadapi kerugian—di dunia dan di Akhirat. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Dan surah 24 An Nur, ayat 47:

“Tetapi mereka berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kami taat,” kemudian segolongan dari mereka berpaling sesudah itu...”

Oleh itu, seseorang mesti berwaspada dalam mengelakkan sikap munafik, di mana pengisytiharan iman mereka secara lisan tidak disokong oleh tindakan yang sepadan. Iman bukan sekadar lafaz lidah; ia adalah realiti yang mesti ditunjukkan melalui penggunaan yang betul dari nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Mengabaikan tanggungjawab ini adalah mengundang ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang, membawa kepada keadaan di mana keutamaan tidak pada tempatnya, keberkatan disia-siakan, dan hubungan tidak dikendalikan. Pengabaian sebegitu pasti mengakibatkan kegelisahan dalaman, tekanan,

dan kesukaran dalam kedua-dua dunia ini dan seterusnya. Mereka yang berterusan dalam pemikiran munafik seperti itu mungkin berkongsi nasib yang sama seperti orang munafik asal, yang mengaku iman secara lahiriah tetapi gagal untuk mewujudkannya secara batin, dan yang akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa kepercayaan yang benar. Bab 24 An Nur, ayat 47:

“...Dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.”

Adalah penting untuk memahami bahawa iman bukanlah milikan statik tetapi realiti hidup yang memerlukan penjagaan dan pemakanan yang berterusan. Iman boleh diibaratkan seperti tumbuhan: ia mesti disiram dengan amalan ketaatan, dikuatkan dengan zikir, dan dilindungi daripada lalang dosa dan kemunafikan. Sebagaimana tumbuhan yang tidak mendapat cahaya matahari dan makanan akan layu dan mati, demikian jugalah iman seseorang akan pudar jika ia tidak dikekalkan dengan amal soleh. Analogi ini menggariskan kebenaran yang mendalam bahawa iman tidak dapat bertahan dengan kata-kata sahaja. Ia mesti ditanam melalui rasa syukur, ketaatan, dan keikhlasan, dan ia mesti dilindungi daripada rasuah dan pengabaian. Meninggalkan penanaman ini adalah mengambil risiko yang paling besar dari semua kerugian—kehilangan iman itu sendiri, yang tidak dapat digantikan oleh kekayaan, kuasa, atau harta dunia. Oleh itu, orang yang berakal ialah orang yang terus menerus memelihara imannya, memastikan ia disuburkan dengan amal soleh, dikuatkan dengan renungan dan zikir, serta terpelihara dari racun kemunafikan dan kelalaian. Dengan berbuat demikian, mereka membiarkan iman mereka berkembang seperti tumbuhan yang sihat, membawa naungan, buah, dan keindahan kepada kehidupan mereka di dunia, dan ganjaran yang kekal di Akhirat.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, tanda kemunafikan yang jelas dan berbahaya adalah apabila seseorang itu bertindak balas kepada ajaran Islam hanya apabila ajaran tersebut selaras dengan keinginan peribadi mereka, namun berpaling tatkala hidayah Ilahi mencabar kecenderungan mereka. Orang-orang seperti itu menganggap perintah Allah Ta'ala sebagai bersyarat, mematuhi hanya apabila ia memberi manfaat kepada mereka. Bab 24 An Nur, ayat 48-49:

" Dan apabila mereka diseru kepada (firman) Allah dan Rasul-Nya supaya menghukum di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka berpaling, tetapi jika hak mereka, mereka datang kepadanya dengan patuh."

Sikap ini menunjukkan bahawa kesetiaan mereka bukanlah kepada Allah, tetapi kepada diri mereka sendiri. Mereka menganggap Islam sebagai pakaian, memakainya apabila senang dan membuangnya apabila bertentangan dengan keinginan mereka. Pada hakikatnya, orang seperti itu tidak menyembah Allah Taala, tetapi nafsunya sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

"Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?..."

Apabila keinginan duniawi menguasai hati, mereka merosakkan dan meracuninya, membawa seseorang untuk memanipulasi iman agar sesuai dengan keinginan mereka daripada mendisiplinkan keinginan mereka untuk mematuhi petunjuk ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 50:

“Adakah penyakit dalam hati mereka?...”

Apabila seseorang menjadi hamba kepada keinginan mereka, mereka kehilangan kawalan ke atas tindakan mereka. Tingkah laku mereka tidak lagi dipandu oleh akal atau wahyu tetapi oleh usaha mencari kepuasan yang tidak henti-henti. Keadaan ini mencerminkan seorang penagih, yang didorong oleh paksaan tanpa mengira bahaya yang ditimbulkannya. Sebagaimana seorang penagih dadah boleh melakukan pencurian atau tingkah laku yang merosakkan sambil dibutakan oleh kehancuran yang mereka bawa ke atas diri mereka sendiri, begitu juga orang yang diperhambakan oleh kekayaan, status, atau kesenangan menjadi lalai terhadap kemusnahan jiwa mereka. Keinginan yang tidak terkawal mudah berubah menjadi ketagihan. Atas sebab ini, adalah penting untuk mengawal keinginan seseorang, hanya mengejar yang halal dan melakukannya secara sederhana. Keseimbangan melindungi seseorang daripada terjerumus ke dalam maksiat, rasuah, dan juga kecederaan fizikal dan mental. Allah Taala mengenal pasti punca kerosakan ini: lemahnya iman. Bab 24 An Nur, ayat 50:

“... Atau adakah mereka meragui?...”

Asas iman yang lemah adalah kejahilan terhadap ajaran ilahi. Orang seperti itu menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, apabila perintah-Nya bertentangan dengan keinginan mereka, gagal untuk menyadari bahawa ketenangan jiwa yang sebenar terletak pada ketaatan, bukan kemalasan. Iman mereka yang lemah bahkan boleh meyakinkan mereka bahawa Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah tidak adil, maka mereka mengabaikannya walaupun mengaku beriman. Bab 24 An Nur, ayat 50:

“...Atau adakah mereka takut bahawa Allah akan menzalimi mereka, atau Rasul-Nya?...”

Hakikatnya, bukan keadilan ilahi yang cacat tetapi hati mereka sendiri. Dengan berterusan dalam kemaksiatan, mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Bab 24 An Nur, ayat 50:

“...sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Akibat daripada kemunafikan ini adalah teruk di kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, ia menghalang mereka daripada mencapai keseimbangan dalam minda dan badan, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan perhubungan. Keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—semuanya boleh menjadi sumber keselesaan—sebaliknya menjadi sumber tekanan

dan konflik. Mereka menyalahkan orang dan keadaan yang salah, bahkan memotong orang yang mendoakan mereka, seperti pasangan mereka, dengan itu memperdalam kesengsaraan mereka. Lingkaran ini sering membawa kepada ketidakstabilan mental, tabiat yang merosakkan, dan putus asa. Hasil ini terbukti apabila seseorang memerhatikan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal. Di sebalik kemewahan duniawi mereka, ramai yang dibelenggu masalah kesihatan mental yang teruk. Pengabaian mereka terhadap bimbingan ilahi menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka, dan dengan itu hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih buruk daripada kekacauan yang mereka alami di dunia ini.

Selepas menggambarkan keadaan orang-orang munafik, Allah Taala membandingkan keadaan mereka dengan memperlihatkan keadaan orang-orang mukmin yang sebenar. Bab 24 An Nur, ayat 51:

“ Satu-satunya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka ialah mereka berkata, “Kami mendengar dan kami taat.”...

Ayat ini menyerlahkan kualiti yang menentukan seorang mukmin: ketaatan segera dan tanpa syarat kepada Allah, Yang Maha Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Adalah penting bahawa sikap ini dikaitkan secara khusus kepada orang yang beriman dan bukan hanya kepada orang Islam. Perbezaan ini adalah penting. Seorang Muslim boleh menerima Islam berdasarkan keluarga, budaya, atau identiti sosial, tanpa

pengetahuan atau keyakinan yang mendalam. Individu sedemikian mungkin secara lahiriah tunduk tetapi secara batinnya tidak mempunyai kekuatan iman yang memaksa ketaatan yang teguh. Surah 49 Al Hujurat, ayat 14:

“Orang-orang Badwi itu berkata: “Kami telah beriman.” Katakanlah: “Kamu belum beriman; tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk,' kerana iman belum masuk ke dalam hatimu...”

Oleh itu, walaupun orang Islam boleh menunaikan kewajipan asas, kekurangan pengetahuan dan keyakinan mereka sering menyebabkan mereka lemah iman. Iman yang lemah menjadikan mereka terdedah kepada kemaksiatan, terutamanya apabila keinginan mereka bertentangan dengan bimbingan ilahi. Mereka mungkin menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, gagal melihat bahawa ketenangan jiwa yang sebenar terletak pada menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah Allah Taala. Sebaliknya, orang yang beriman menerima Islam berdasarkan pengetahuan dan kefahaman, yang diperoleh daripada Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ilmu ini menguatkan iman mereka, membolehkan mereka tetap teguh dalam ketaatan. Surah 49 Al Hujurat, ayat 15:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar”.

Kerana iman mereka yang kuat, orang-orang yang beriman tetap teguh dalam pengabdian mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam semua keadaan. Pada waktu senang mereka bersyukur, dan ketika susah mereka bersabar. Syukur dizahirkan dalam niat dengan bertindak semata-mata untuk keredhaan Allah Taala, tanpa mencari pengiktirafan duniawi. Ia dinyatakan dalam ucapan dengan mengingati Allah, bercakap secara positif, atau memilih diam daripada perkataan yang berbahaya. Ia dinyatakan dalam tindakan dengan menggunakan berkat dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Amalan kesyukuran ini membawa kepada keberkatan, ketenangan, dan kejayaan yang lebih baik dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Sabar, sebaliknya, memerlukan menahan diri daripada mengeluh dalam perkataan dan tindakan, sambil tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ia berakar pada keyakinan bahawa Allah Taala sentiasa memilih yang terbaik, walaupun ia tidak nyata. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dan surah 24 An Nur, ayat 51:

“Satu-satunya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka ialah mereka berkata, “Kami mendengar dan kami taat.”...

Oleh itu, orang yang benar-benar beriman adalah orang yang menjawab kepada Allah, Yang Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, saw, dengan ketaatan yang praktikal tanpa ragu-ragu dalam setiap situasi. Orang-orang seperti itu mendapat sokongan dan belas kasihan yang teguh dari Allah, Yang Maha Tinggi, yang memupuk ketenangan di kedua-dua dunia dengan memberikan mereka keharmonian minda dan badan dan dengan mengatur kehidupan mereka dengan betul. Prinsip ini dikuatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Bab 24 An Nur, ayat 51:

“...Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.”

Dengan cara ini, Al-Quran menarik garis yang jelas antara kemunafikan, yang berakar pada iman dan -kepentingan diri yang lemah, dan kepercayaan yang benar, yang berlandaskan ilmu, ketaatan, kesyukuran, dan kesabaran. Kemunafikan membawa kepada ketidakseimbangan, tekanan, dan kerugian muktamad, manakala kepercayaan yang benar membawa kepada keharmonian, ketenangan, dan kejayaan abadi, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 52:

“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertaqwa, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.

Di samping itu, aspek ketakwaan yang penting bukan sahaja untuk menjauhi apa yang telah diisytiharkan oleh Allah Taala sebagai haram, tetapi juga untuk menahan diri dalam perkara-perkara halal tertentu apabila terdapat risiko bahawa memanjakannya secara beransur-ansur boleh membawa seseorang ke arah yang haram. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Adalah penting bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak hanya melarang melampaui batas-batas-Nya; sebaliknya, Dia memberi amaran supaya tidak mendekati mereka. Perbezaan ini mengajar bahawa keselamatan sebenar bukan sahaja terletak pada menjauhkan diri daripada dosa itu sendiri tetapi juga dalam mengelakkan jalan yang membawa kepadanya. Kebijaksanaan prinsip ini bergema di seluruh Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam a.s. di Syurga, Dia bukan sahaja melarangnya daripada memakan buah pohon itu tetapi juga memerintahkannya untuk tidak mendekatinya. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Contoh ini menunjukkan bahawa menghampiri batas-batas Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun dalam perkara-perkara yang secara teknikalnya halal, akhirnya boleh membawa kepada pelanggaran. Oleh itu, kebijaksanaan menetapkan bahawa seseorang harus mengelakkan perkara-perkara yang halal apabila ia mungkin menjadi pintu masuk kepada yang haram. Terdapat banyak contoh di mana tindakan yang halal tetapi sia-sia secara beransur-ansur boleh membawa kepada dosa. Ucapan yang sia-sia, sebagai contoh, bukanlah sesuatu yang menyalahi undang-undang, tetapi ia sering menjadi batu loncatan untuk mengumpat, berbohong, atau memfitnah. Begitu juga, membelanjakan harta yang sia-sia, walaupun tidak berdosa dalam bentuk awalnya, sering membawa kepada pemborosan dan pembaziran, yang merupakan dosa. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Jalan ke arah kesesatan jarang tiba-tiba; sebaliknya, ia adalah proses yang beransur-ansur. Banyak orang yang telah jatuh ke dalam dosa berbuat demikian selangkah demi selangkah, pertama dengan mendekati apa yang diragukan atau sia-sia, kemudian dengan membiasakannya, dan akhirnya dengan melakukan apa yang jelas haram. Sebagai contoh, seseorang yang kerap menemani mereka yang minum alkohol, walaupun mereka sendiri menahan diri pada mulanya, jauh lebih berkemungkinan akhirnya mengambil bahagian daripada orang yang mengelak sama sekali daripada pergaulan tersebut. Prinsip menahan diri yang berhati-hati ini ditekankan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451, beliau berpesan bahawa seseorang itu tidak boleh mencapai ketakwaan yang sebenar sehingga mereka meninggalkan beberapa perkara yang halal kerana takut ia akan membawa kepada yang haram. Dengan kata lain, keteguhan dalam menggunakan nikmat Allah Ta'ala dengan betul memerlukan bukan sahaja menjauhi perkara yang dilarang tetapi juga menahan diri dalam perkara yang dibenarkan apabila ia mendatangkan bahaya kepada iman seseorang. Oleh itu, orang yang benar-benar bertaqwa ialah orang-orang yang menumpukan perhatian bukan sahaja untuk menjauhi yang haram tetapi juga menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang halal tetapi sia-sia. Dengan berbuat demikian, mereka tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan memastikan bahawa keberkatan mereka digunakan selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini adalah intipati kebenaran, yang membawa ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan memastikan bahawa segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan seseorang diletakkan pada kedudukan yang sepatutnya. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang gagal untuk menghargai kepentingan tidak mendekati batas-batas Allah, Yang Maha Tinggi, akan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang halal, terutama mengejar yang sia-sia. Berlebihan ini meningkatkan kemungkinan terjerumus ke dalam yang haram dan membawa kepada penyalahgunaan keberkatan. Penyalahgunaan sedemikian pasti mengakibatkan tekanan, ketidakseimbangan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Ia mengganggu kesejahteraan mental dan fizikal -, menyebabkan kekacauan dalam hubungan peribadi, dan menghalang persediaan yang sewajarnya untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Walaupun individu tersebut mengalami detik-detik hiburan atau kemewahan yang singkat, kehidupan mereka tetap hampa dan tidak tenang. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam keseronokan yang halal tanpa sekatan, seperti orang kaya dan terkenal, yang walaupun banyak kesenangan duniawi mereka sering mengalami pergolakan dalaman, ketidakstabilan, dan keputusasaan. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa

Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Allah Ta'ala, kemudian berpaling sekali lagi untuk mendedahkan satu lagi sifat munafik yang mesti dielakkan walau apa cara sekalipun. Jika seseorang yang secara zahirnya menyatakan iman kepada Allah Ta'ala, mengamalkan perilaku seperti itu, mereka berisiko untuk dikumpulkan bersama orang-orang munafik di akhirat. Ini kerana, sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam satu riwayat yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4031, setiap individu akhirnya akan dikira dalam golongan yang mereka tiru. Justeru, meniru orang munafik dalam perkataan atau perbuatan bukanlah perkara remeh tetapi satu jalan yang membawa kepada pergaulan mereka di akhirat kelak. Bab 24 An Nur, ayat 53:

"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sekuat-kuatnya, bahawa jika kamu perintahkan mereka, niscaya mereka akan pergi (dengan taat)..."

Orang-orang munafik itu cepat bersumpah dan bercakap dengan fasih tentang kerelaan mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mereka mendakwa bahawa mereka bersedia untuk mengorbankan masa, harta, dan tenaga mereka di jalan-Nya. Namun dakwaan ini kosong, kerana ia tidak disokong oleh tindakan. Mereka mahir dalam ucapan, tetapi perbuatan mereka mengkhianati ketidakjujuran mereka. Mereka mengingatkan orang lain

betapa mereka mencintai Allah, Yang Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tetapi mereka tidak mengabdikan diri mereka untuk belajar atau mengamalkan Al-Quran atau tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sebaliknya, mereka mensia-siakan masa dan tenaga mereka pada usaha yang sia-sia dan tidak perlu. Mereka mencari peluang yang tidak berkesudahan untuk menikmati hiburan, bercakap kosong, dan gangguan duniawi, namun mereka mendakwa tidak mempunyai masa untuk mempelajari Al-Quran, untuk merenung maknanya, atau untuk melaksanakan bimbingannya dalam kehidupan mereka. Mereka bermegah dengan pengabdian mereka kepada cara Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, namun kerana kejahilan tentang kehidupan dan ajaran baginda, mereka mengacaukan adat budaya dan amalan yang diwarisi dengan tradisi baginda. Oleh itu, tuntutan cinta dan ketaatan mereka adalah kosong, kerana seperti yang dijelaskan oleh Allah Taala dalam sambungan ayat 53, ketaatan sejati tidak dibuktikan dengan sumpah atau perkataan tetapi dengan tindakan yang konsisten. Bab 24 An Nur, ayat 53:

“... Katakanlah, “Jangan bersumpah. Ketaatan [seperti itu] diakui [iaitu dalam perbuatan]...””

Ayat ini menetapkan prinsip abadi: cinta dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak diukur dengan pernyataan lisan tetapi dengan keikhlasan perbuatan seseorang. Orang munafik boleh menipu orang lain dengan ucapannya, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah, Yang Maha Tinggi, yang mengetahui hakikat setiap hati. Orang yang gagal untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam tidak mempunyai ketaatan yang sejati mahupun cinta yang tulen. Ketidakikhlasan mereka mendorong mereka untuk terus

menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, dan ini tidak dapat dielakkan membawa kepada ketidakseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan. Mereka salah meletakkan keutamaan mereka, menyalahgunakan hubungan mereka, dan mengganggu kehidupan mereka. Walaupun mereka menikmati saat-saat kemewahan duniawi, kemunafikan mereka memastikan kewujudan mereka dipenuhi dengan tekanan, masalah, dan kesukaran. Kekayaan mereka menjadi sumber kebimbangan, hubungan mereka menjadi punca konflik, dan keselesaan mereka menjadi sumber kekosongan. Lebih serius lagi, kemunafikan mereka menghalang mereka daripada membuat persediaan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Pada hari itu, tiada alasan yang akan diterima, dan taubat tidak akan bermanfaat, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sentiasa mengetahui sepenuhnya niat mereka dan kekosongan pernyataan lisan mereka tentang cinta dan hormat. Bab 24 An Nur, ayat 53:

“... Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Oleh itu, petikan ini adalah peringatan yang kuat bahawa iman bukanlah soal perkataan tetapi tentang perbuatan. Orang munafik menipu orang lain dengan ucapan, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah Ta'ala. Orang beriman sejati membezakan diri mereka bukan dengan apa yang mereka dakwa, tetapi dengan cara mereka hidup. Keikhlasan mereka dibuktikan melalui ketaatan yang konsisten, melalui penggunaan yang betul dari nikmat yang Allah Taala telah titipkan kepada mereka, dan melalui kesanggupan mereka untuk mengorbankan keinginan mereka demi-Nya. Pengajarannya jelas: kata-kata kosong tentang cinta dan pengabdian tidak ada nilainya tanpa tindakan. Orang munafik bersumpah dan membuat tuntutan, tetapi orang mukmin menunjukkan keikhlasan melalui ketaatan. Orang munafik menyia-nyiakan nikmatnya dengan sia-sia, tetapi orang mukmin

mempergunakannya dengan cara yang diredhai Allah Ta'ala. Orang munafik hidup dalam ketidakseimbangan dan kekacauan, tetapi orang yang beriman mendapati ketenangan dan keharmonian dalam kedua-dua dunia, dengan memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Dan sementara orang munafik akan menghadapi kehinaan pada hari kiamat, orang yang beriman akan dimuliakan dengan rahmat dan pertolongan Allah Taala.

Oleh itu, adalah perlu bagi seseorang untuk menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran tersebut kelihatan bercanggah dengan kecenderungan dan keinginan peribadi mereka. Bab 24 An Nur, ayat 54:

“Katakanlah, “Taatilah Allah dan taatilah Rasul...”

Orang yang bijak mendekati bimbingan ilahi dengan cara yang sama seperti pesakit mendekati nasihat doktor yang mahir. Pesakit yang mempercayai doktor mereka menerima ubat-ubatan yang pahit dan mematuhi diet yang ketat, bukan kerana ini menyenangkan, tetapi kerana mereka tahu disiplin sedemikian penting untuk pemulihan dan -kesihatan jangka panjang mereka. Begitu juga, seseorang yang menerima dan melaksanakan ajaran Islam, walaupun ia kelihatan sukar atau bertentangan dengan keinginan mereka, akhirnya akan mencapai kesejahteraan yang sebenar. Sebagaimana pesakit mencapai kesihatan fizikal melalui kepatuhan kepada nasihat perubatan, begitu juga orang itu mencapai keseimbangan fikiran dan badan melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Ini kerana hanya

Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keharmonian dalam diri mereka dan dengan betul memerintahkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. Pengetahuan manusia, tidak kira betapa majunya, tetap terhad. Walaupun penyelidikan berabad-abad tentang keadaan manusia, masyarakat tidak dapat menyediakan penyelesaian untuk setiap cabaran yang mungkin dihadapi oleh seseorang. Nasihat manusia tidak dapat melindungi seseorang daripada setiap bentuk tekanan mental dan fizikal, juga tidak dapat menjamin bahawa seseorang akan meletakkan keutamaan, perhubungan, dan berkat mereka pada tempat yang sepatutnya. Pemahaman manusia dihadkan oleh pandangan jauh yang terhad, berat sebelah peribadi, dan pengalaman yang tidak lengkap. Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang memiliki pengetahuan yang sempurna, dan Dia telah memberikan manusia akses kepadanya melalui Al-Quran dan tradisi sahih Nabi Muhammad, saw.

Misi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bukanlah untuk memaksa manusia untuk taat. Tugasnya adalah untuk menyampaikan risalah Allah, Yang Maha Tinggi, dengan jelas, untuk menerangkan ajaran Islam, dan menampilkan dirinya sebagai contoh teladan yang sempurna untuk dicontohi oleh manusia. Jika manusia memilih untuk menolak petunjuk ini kerana bercanggah dengan keinginan duniawi mereka, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kesesatan mereka. Bab 24 An Nur, ayat 54:

“...tetapi jika kamu berpaling, maka kewajipannya hanyalah (kewajipan) yang dibebankan kepadanya...”

Prinsip ini meluas kepada setiap orang yang menyeru orang lain kepada kebenaran. Setiap individu mempunyai kewajiban untuk membezakan antara nasihat yang baik dan sesat, mengingatkan orang lain tentang kebenaran, dan mendorong mereka ke arah kebaikan. Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini tidak meliputi untuk memaksa orang lain untuk mengikuti jalan yang betul. Untuk menganggap bahawa seseorang boleh menentukan pilihan orang lain adalah untuk mengundang kekecewaan dan kekecewaan yang berterusan apabila orang berterusan dalam kesilapan mereka. Kesedihan sedemikian bahkan boleh membawa kepada keputusasaan jika seseorang gagal menyedari bahawa peranan mereka adalah untuk membimbing, bukan untuk mengawal. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 21-22:

"Maka ingatkan kamu hanyalah satu peringatan. Kamu bukanlah pengawal atas mereka."

Dan surah 24 An Nur, ayat 54:

"... Dan tidak ada pada Rasul melainkan [tanggungjawab untuk] pemberitahuan yang jelas."

Orang yang benar-benar mencari hidayah adalah orang yang akan menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang mengakui bahawa Allah

Ta'ala tidak pernah membebani jiwa dengan tugas yang tidak dapat dilaksanakannya, dan Dia tidak meletakkan seseorang dalam keadaan yang tidak dapat mereka atasi. Orang seperti itu memahami bahawa kedamaian di dunia dan akhirat memerlukan harga: menahan keinginan duniawi. Mereka sedar bahawa memenuhi setiap keinginan tidak membawa kepuasan yang berpanjangan. Kebenaran ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan orang-orang kaya dan terkenal, yang walaupun mereka berlimpah-limpah kemewahan sering tetap gelisah, cemas, dan tidak dipenuhi. Bab 24 An Nur, ayat 54:

“... dan atas kamu apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu akan mendapat petunjuk...”

Oleh itu, orang yang berakal adalah orang yang tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Melalui ketaatan ini, mereka mencapai keseimbangan dalam kedua-dua fikiran dan badan, mereka meletakkan hubungan dan harta benda mereka dalam susunan yang sepatutnya, dan mereka bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian membawa kepada ketenangan jiwa yang sebenar di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat.

Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mentadbir seluruh alam dan mengawal semua urusan di dalamnya, Dialah yang memberikan kekuatan, kestabilan, dan kuasa kepada mereka yang tetap teguh dalam

ketaatan kepada-Nya. Apabila masyarakat secara kolektif menegakkan perintah-perintah-Nya, Dia membantu mereka supaya mereka bebas untuk menetapkan tatakelakuan Islam dalam kehidupan dan masyarakat mereka. Dengan cara ini, bimbingan Islam bukan sahaja membawa seseorang pada peringkat individu kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, tetapi apabila dilaksanakan dengan betul, ia juga memastikan keadilan, keharmonian, dan keamanan tersebar ke seluruh masyarakat. Ini bukanlah dakwaan teori tetapi realiti yang dibuktikan oleh sejarah, kerana setiap kali ajaran Islam ditegakkan dengan ikhlas, masyarakat berkembang dalam keadilan, pengetahuan, dan kemakmuran. Bab 24 An Nur, ayat 55:

“ Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka...”

Namun, kerana Islam menyeru manusia untuk mendisiplinkan keinginan duniawi mereka, mereka yang satu-satunya matlamat hidup mereka adalah untuk memuaskan nafsu mereka pasti akan mengkritiknya. Ajaran Islam mendedahkan sifat kebinatangan keinginan yang tidak terkawal, dan pendedahan ini menimbulkan rasa dendam. Selain itu, seluruh industri dan perniagaan mendapat keuntungan daripada menggalakkan orang ramai untuk melepaskan keinginan mereka tanpa sekatan. Oleh itu, kuasa-kuasa sedemikian akan berusaha menentang Islam, berusaha untuk menghalang orang ramai daripada bertindak mengikut ajarannya, kerana Islam mengancam keuntungan mereka dan menjejaskan pengaruh mereka. Dalam menghadapi kritikan dan tentangan seperti itu, umat Islam diperintahkan untuk tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Taala.

Dia meyakinkan mereka bahawa Dia akan memberikan ketenangan fikiran dan perlindungan daripada bahaya orang lain, walaupun perlindungan ini tidak segera kelihatan. Bab 24 An Nur, ayat 55:

“...dan sesungguhnya Dia akan menggantikan mereka, sesudah ketakutan mereka, keamanan...”

Walau bagaimanapun, penetapan dan keselamatan ilahi ini tidak diberikan kepada mereka yang hanya mengaku beriman dengan lidah mereka. Mereka dikhaskan untuk mereka yang menyokong pengisytiharan lisan mereka dengan tindakan yang konsisten. Bab 3 Alee Imran, ayat 139:

“Maka janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, dan kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman”.

Dan surah 24 An Nur, ayat 55:

“...[kerana] mereka menyembah-Ku, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Ku...”

Adalah penting untuk memahami bahawa beribadah kepada Allah Taala, merangkumi jauh lebih daripada amalan ibadat seperti solat fardu. Ibadah yang benar memerlukan ketaatan kepada-Nya dalam setiap keadaan dan dalam penggunaan setiap nikmat yang telah dianugerahkan-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ketaatan bukanlah tuntutan abstrak iman yang tersimpan di dalam hati; ia adalah realiti nyata yang dibuktikan melalui amalan yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Taala. Mereka yang bertindak dengan motif tersembunyi, mencari pengiktirafan atau keuntungan duniawi, tidak akan diberi ganjaran oleh-Nya. Prinsip ini ditekankan dalam riwayat yang terdapat dalam Jami At -Tirmidzi, nombor 3154. Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, juga memerlukan penglibatan yang menyeluruh dengan Al-Quran. Penglibatan ini mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama ialah membacanya dengan tepat dan konsisten, memberikannya penghormatan yang sewajarnya. Yang kedua ialah berusaha untuk memahami ajarannya melalui sumber yang boleh dipercayai dan pengajar yang berkeelayakan. Dimensi ketiga dan paling penting ialah menerapkan ajarannya dalam kehidupan seharian dengan niat untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Orang yang taat meletakkan petunjuk Al-Quran di atas keinginan mereka sendiri, walaupun keinginan itu bertentangan dengannya. Untuk memupuk budi pekerti selaras dengan Al-Quran adalah menunjukkan komitmen yang benar kepada Al- Quran. Ini adalah contoh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, yang wataknya digambarkan sebagai perwujudan hidup Al-Quran, seperti yang dirujuk dalam riwayat yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 1342. Aspek penting untuk mengiktiraf Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh adalah untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. ajarannya, tidak kira sama ada ia sejajar dengan kecenderungan peribadi. Mereka yang secara selektif mematuhi perintah atau larangan tertentu, sambil mengabaikan yang lain, mendedahkan kekurangan keikhlasan terhadapnya. Pendekatan sedemikian menghalang mereka daripada mendapat manfaat sepenuhnya daripada kebijaksanaan yang mendalam. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Akhirnya, harus diakui bahawa walaupun Al-Quran menyediakan penyelesaian untuk kesulitan dunia ini, tujuannya tidak terhad kepada peranan ini. Seseorang tidak boleh menganggapnya hanya sebagai alat untuk dibacakan pada masa kesusahan dan kemudian diketepikan apabila kesusahan duniawi mereka diringankan. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk membimbing manusia ke arah keselamatan dan laluan yang selamat ke Akhirat. Untuk mengabaikan objektif asas ini dan menggunakannya semata-mata untuk pelepasan sementara adalah menyalahgunakannya, dan kelakuan sedemikian bercanggah dengan prinsip keikhlasan. Tingkah laku ini menyerupai seseorang yang membeli kereta yang dilengkapi dengan banyak ciri tetapi tanpa enjin: secara luaran mengagumkan, namun akhirnya tidak berguna. Dengan cara yang sama, mereka yang gagal untuk melibatkan diri dengan Al-Quran sebagai panduan hidup yang komprehensif menunjukkan kekurangan komitmen yang benar terhadapnya, dan mereka melucutkan diri mereka daripada kuasa transformatifnya.

Bab 24 An Nur, ayat 55:

“...[kerana] mereka menyembah-Ku, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Ku...”

Adalah penting untuk diingat bahawa dewa-dewa palsu, seperti berhala yang diukir, bukanlah satu-satunya perkara yang boleh disembah oleh seseorang selain daripada Allah Yang Maha Tinggi. Pada hakikatnya, apa-apa yang dipatuhi dengan melanggar perintah-Nya, pada hakikatnya, menjadi objek penyembahan. Ini termasuk pengaruh moden seperti media sosial, fesyen, trend budaya, kekayaan, dan juga orang lain. Apabila seseorang membiarkan pengaruh-pengaruh ini untuk menentukan pilihan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah, Yang Maha Tinggi, mereka sebenarnya tunduk kepada mereka sebagai tuan. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan pemimpin agama ahli kitab tidak secara literal disembah sebagai tuhan. Sebaliknya, mereka ditaati dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, dan ketaatan yang salah ini dinilai sebagai satu bentuk ibadat. Prinsip yang sama diterapkan dalam Al-Quran kepada Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebilangan besar manusia tidak pernah menyembah Iblis, tetapi mereka dituduh menyembahnya kerana mereka mentaatinya dalam kemaksiatan kepada Allah Taala. Ini menunjukkan bahawa ibadat tidak terhad kepada sujud fizikal atau perbuatan ritual; ia juga terdapat dalam ketaatan. Sesiapa yang mentaati orang lain dalam menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada dasarnya telah mengambil makhluk itu sebagai tuan. Atas sebab ini, adalah penting untuk menahan diri daripada mematuhi sebarang pengaruh yang membawa seseorang daripada perintah Allah Taala. Jika seseorang berterusan dalam ketidaktaatan, mereka pasti akan menjadi tunduk kepada tuan lain-sama ada individu, media sosial, fesyen, tekanan budaya, atau majikan. Percubaan untuk memuaskan hati tuan yang berbilang dan tidak adil ini hanya mengakibatkan tekanan dan keletihan, kerana adalah mustahil untuk menggembirakan mereka semua. Tuntutan mereka tidak konsisten, piawaian mereka sentiasa -berubah, dan jangkaan mereka mustahil untuk dipenuhi. Sebagaimana seorang pekerja dengan beberapa penyelia bergelut untuk memuaskan hati masing-masing dan akhirnya tertekan, begitu juga orang yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi terbebani oleh tuntutan yang bercanggah dari tuan duniawi, akhirnya mengorbankan ketenangan fikiran mereka. Lama kelamaan beban ini menghakis hati. Individu sedemikian mungkin jatuh ke dalam kesedihan, pengasingan, dan putus asa. Perjuangan mereka yang berterusan untuk menyenangkan pengaruh duniawi membuat mereka kosong, dan apabila usaha mereka gagal membuahkan kepuasan yang mereka cari, mereka bahkan mungkin jatuh ke dalam kemurungan atau pemikiran yang merosakkan. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan selebriti dan tokoh masyarakat yang, walaupun kaya dan kemasyhuran, sering mengalami pergolakan dalaman, ketidakstabilan, dan keputusasaan. Kehambaan mereka kepada harapan orang lain telah membuat mereka gelisah dan tidak dipenuhi, kerana tidak ada tuan dunia yang dapat memberikan kedamaian yang datang dari mengabdikan kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Tambahan pula, ketaatan kepada makhluk lain dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan membawa manfaat di akhirat. Orang-orang yang mereka layani—

baik manusia, aliran atau hawa nafsu—tidak akan menolong mereka ketika mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kesetiaan mereka yang tidak pada tempatnya hanya akan meningkatkan penyesalan mereka, kerana mereka yang mereka taati akan mengingkari mereka dan meninggalkan mereka pada saat mereka sangat memerlukan. Bab 24 An Nur, ayat 55:

“... Tetapi sesiapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang rosak”.

Satu-satunya jalan menuju kebebasan dan kedamaian yang hakiki adalah dengan meninggalkan ketaatan kepada semua pengaruh yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dan mengabdikan diri kepada perintah-Nya. Ini bermakna menggunakan berkat-berkat yang telah Dia berikan dengan cara yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dengan berbuat demikian, seseorang membebaskan dirinya dari kezaliman tuan duniawi yang tidak terhitung jumlahnya dan menemukan ketenangan dalam melayani Dia yang satu-satunya yang layak untuk taat. Ini adalah intipati ibadah, dan ia adalah satu-satunya cara untuk mencapai ketenangan fikiran di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Bab 24 An Nur, ayat 55:

“ ...[kerana] mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Ku. Tetapi sesiapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang rosak”.

Adalah penting untuk menyedari bahawa amaran ini ditujukan kepada orang Islam sendiri, kerana ia bermula dengan sebutan iman tetapi berakhir dengan kekufuran. Kemajuan ini berfungsi sebagai peringatan yang jelas bahawa jika umat Islam gagal menyokong pengisytiharan lisan mereka tentang keimanan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tindakan yang konsisten, mereka akhirnya boleh meninggalkan dunia yang dilucutkan iman mereka. Bahaya bukan terletak pada ketiadaan deklarasi, tetapi pada ketiadaan perbuatan yang memberi kehidupan dan substansi kepada deklarasi itu. Iman boleh disamakan dengan nyala api yang halus, rapuh lagi bercahaya, yang memerlukan penjagaan yang berterusan. Sebagaimana api tidak dapat terus menyala tanpa bahan bakar, demikian jugalah iman menjadi lemah dan akhirnya padam jika tidak dikekalkan melalui ketaatan, zikir, dan amal shalih. Nyalaan yang dibiarkan tanpa pengawasan akan berkelip, berkurang, dan akhirnya lenyap menjadi kegelapan. Begitu juga, hati yang mengabaikan penyuburan iman melalui tindakan berisiko kehilangan cahaya yang membimbingnya. Kehilangan ini bukan perkara kecil, kerana ia adalah yang paling dahsyat dari semua kerugian. Kehilangan kekayaan, kesihatan, atau persahabatan adalah menyakitkan, tetapi kehilangan iman adalah kehilangan kunci kepada keselamatan kekal. Tanpa iman, seseorang dibiarkan mengembara dalam kegelapan rohani, terdedah kepada setiap godaan dan tidak dapat mencari kedamaian sejati di dunia ini atau seterusnya.

Oleh itu, seperti yang ditunjukkan lebih lanjut oleh ayat seterusnya, adalah penting untuk menyokong pengisytiharan lisan seseorang tentang iman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan tindakan yang konsisten dan ikhlas. Bab 24 An Nur, ayat 56:

“ Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat.”

Solat fardu dan sedekah fardu adalah tiang utama di mana semua amalan baik yang lain berputar. Mereka adalah gambaran zahir yang paling kuat dari zikir dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Namun mendirikan solat bermakna jauh lebih daripada sekadar melakukan gerakan zahirnya. Ia memerlukan pemenuhan solat dengan semua syarat, adab, dan kehadiran rohaninya, yang paling utama di antara mereka adalah untuk menunaikan setiap solat dalam waktu yang ditetapkan. Al-Quran berulang kali menekankan pembentukan solat, kerana ia adalah kesaksian praktikal yang paling penting tentang keimanan seseorang kepada Allah Yang Maha Tinggi. Doa harian, tersebar sepanjang siang dan malam, berfungsi sebagai peringatan berterusan Hari Penghakiman, secara praktikal mempersiapkan seseorang untuk peristiwa yang luar biasa itu. Setiap peringkat solat mencerminkan pemandangan dari Akhirat. Apabila orang yang beribadat berdiri tegak, ia mengingatkan saat ketika semua manusia akan berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, menunggu penghakiman mereka. Surah 83 Al Mutaffifin, ayat 4-6:

" Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan. Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam?"

Apabila orang yang beribadat rukuk, ia mengingatkan mereka tentang orang-orang yang akan dicela pada hari kiamat kerana enggan sujud kepada Allah Taala, semasa hidup di dunia. Penolakan ini bukan sahaja mengabaikan perbuatan fizikal rukuk tetapi juga penolakan untuk tunduk kepada perintah-Nya dalam semua aspek kehidupan. Surah 77 Al Mursalat, ayat 48:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah", mereka tidak rukuk".

Orang yang bersujud hendaklah mengingati undangan yang akan datang kepada semua manusia untuk bersujud kepada Allah Taala pada hari kiamat. Secara kritis, mereka yang gagal melakukan perbuatan ini dengan keikhlasan di dunia—dalam bentuk fizikalnya dan melalui ketaatan sepenuh hati kepada perintah-Nya—akan mendapati diri mereka secara fizikal dihalang daripada berbuat demikian apabila Hari yang tidak dapat dielakkan itu tiba. Surah 68 Al Qalam, ayat 42-43:

"Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk,

mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat."

Apabila ahli ibadah duduk di atas lutut mereka dalam solat, ia adalah peringatan tentang postur di mana setiap umat akan dikumpulkan di hadapan Allah Taala, pada Hari Penghakiman, menunggu catatan mereka dalam ketakutan dan harapan. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 28:

"Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut [kerana ketakutan]. Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk mencatatnya [dan diberitahu], "Pada hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah kerjakan."

Oleh itu, apabila seseorang berdoa dengan mengingati hakikat-hakikat ini, solatnya didirikan dengan betul, baik secara zahir mahupun batin. Doa sebegitu bukanlah ritual kosong tetapi tindakan transformatif yang membentuk hati dan mendisiplinkan jiwa. Ia memastikan bahawa ahli ibadah tetap taat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun di antara waktu solat, kerana solat itu sendiri menjadi perisai terhadap dosa. Surah 29 Al Ankabut, ayat 45:

"...Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar..."

Bab 24 An Nur, ayat 56:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam amalan Islam, dua perintah mendirikan solat dan menunaikan zakat secara dasarnya saling berkaitan. Kedua-dua perbuatan ini dilihat sebagai tonggak penting untuk menegakkan akidah seseorang dan peranannya dalam masyarakat. Walaupun solat memurnikan dan menyucikan jiwa individu, sedekah menyucikan kekayaan material mereka. Melalui solat, seseorang memupuk sifat-sifat seperti merendah diri, ikhlas, dan sentiasa mengingati Allah Taala. Secara selari, melalui amal, seseorang mengembangkan kemurahan hati, belas kasihan, dan rasa tanggungjawab terhadap orang lain. Walaupun sedekah yang diwajibkan adalah sebahagian kecil daripada jumlah harta seseorang dan hanya ditunaikan dalam syarat-syarat tertentu, pelajarannya adalah mendalam. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan bahawa pemilikan kekayaan akhirnya bukan milik individu. Jika mereka adalah pemilik sebenar, mereka boleh membelanjakannya tanpa sekatan. Sebaliknya, semua kekayaan—bersama-sama dengan setiap nikmat lain seperti kesihatan, ilmu, atau status—adalah ciptaan dan pemberian daripada Allah Yang Maha Tinggi, dan oleh itu adalah amanah. Ia mesti dimanfaatkan dengan cara yang mendapat keredhaan-Nya. Derma amal yang diperlukan pada dasarnya adalah sebahagian daripada pembayaran balik pinjaman ini, digunakan bukan dengan mengembalikan berkat secara fizikal, tetapi dengan menggunakannya mengikut kehendak Pemilik. Apabila seseorang menghormati amanah ini, kekayaan mereka berubah menjadi sumber pembersihan rohani, perlindungan ilahi, dan ganjaran masa depan. Walau bagaimanapun, seseorang yang gagal memahami kebenaran ini dan

bertindak seolah-olah berkat mereka semata-mata milik mereka cenderung untuk menyalahgunakannya. Secara khusus, individu yang menahan sedekah wajib menganggap harta Allah Taala, seolah-olah ia adalah harta peribadi, dan mereka menghadapi pertanggungjawaban yang berat—sama seperti dihukum kerana memungkirkan pinjaman yang banyak. Keseriusan ini ditunjukkan dengan jelas dalam sebuah Hadis daripada Sahih Bukhari, nombor 1403, yang memberi amaran bahawa seseorang yang mengabaikan amalnya akan ditimpa ular berbisa pada hari kiamat, yang akan melingkar di sekelilingnya dan terus menggigit mereka sebagai hukuman. Imejan yang kuat ini menggariskan bahawa kekayaan pada masa yang sama adalah rahmat dan ujian kritikal. Menggunakan kekayaan dengan betul membawa kepada peningkatan rohani, mengukuhkan ikatan komuniti dan memperoleh ganjaran yang kekal. Sebaliknya, menimbun atau menyalahgunakannya menjamin penyesalan, siksaan, dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, seseorang harus sentiasa memahami bahawa setiap perbelanjaan yang dibuat kerana Allah, Yang Maha Agung, bukanlah perbelanjaan tetapi pelaburan yang terjamin yang menghasilkan pulangan yang jauh melebihi apa sahaja yang boleh ditawarkan oleh dunia material. Bab 3 Alee Imran, ayat 180:

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang (takut) menahan limpah kurnia-Nya kepada mereka menyangka bahawa itu lebih baik bagi mereka, bahkan lebih buruk bagi mereka, leher mereka dililit oleh apa yang telah mereka tahan pada hari kiamat..."

Malah di dunia ini, harta yang diwajibkan bersedekah menjadi punca tekanan dan kesengsaraan yang tidak dijangka. Daripada membawa keselesaan dan keselamatan, kekayaan itu sendiri mula mendorong seseorang ke arah ketamakan, kebimbangan yang berleluasa, dan

penyalahgunaan muktamad atas nikmat yang telah mereka terima. Individu sedemikian jatuh ke dalam keadaan ketidakseimbangan yang mendalam—mental dan fizikal—tersalah meletakkan keutamaan mereka, salah menilai perhubungan mereka, dan gagal untuk bersedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Secara lahiriah, mereka mungkin kelihatan menikmati kemewahan duniawi, tetapi dalam batin mereka tetap gelisah, sentiasa dibebani kegelisahan, dan kehilangan kepuasan sejati. Kekayaan mereka, yang berpotensi menjadi sarana penyucian dan pahala, sebaliknya menjadi punca kesusahan, kesusahan, dan penyesalan yang mendalam. Akhirnya, dengan mengabaikan kewajipan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka menukar kedamaian abadi dengan keselesaan yang sekejap, dan kejayaan yang kekal untuk ilusi sementara. Orang yang bijak, oleh itu, memandang kekayaan bukan sebagai tujuan sendiri tetapi sebagai amanah suci dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Agung, dengan memastikan ia digunakan dengan cara yang menjamin ketenangan jiwa yang hakiki di kedua-dua dunia. Apabila didekati dengan cara ini, kekayaan tidak lagi menjadi beban dan berubah menjadi jambatan - menghubungkan kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Apabila dua rukun utama dari semua perbuatan baik-solat fardu dan sedekah fardu-ditegakkan, seseorang secara semula jadi digalakkan untuk menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam dan meniru Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Bab 24 An Nur, ayat 56:

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul...”

Ayat ini menjelaskan bahawa ketaatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan solat dan sedekah. Ketaatan sedemikian bukanlah pasif; ia memerlukan usaha untuk memperoleh ilmu untuk melaksanakan tradisinya. Tradisi-tradisi ini merangkumi kedua-dua pengabdianya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam bentuk ibadah, dan akhlak mulianya terhadap penciptaan. Surah 68 Al Qalam, ayat 4:

"Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung."

Ketaatan juga memerlukan menerima perintah dan larangannya pada setiap masa, tanpa ragu-ragu atau kompromi. Ini telah dijadikan kewajipan oleh Allah Ta'ala Surah Al-Hasyr ayat 7:

"...Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..."

Tambahan pula, ketaatan bermakna mengutamakan tradisinya daripada tindakan atau pendapat orang lain, kerana semua jalan menuju Allah Taala, ditutup kecuali melalui jalan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Bab 3 Alee Imran, ayat 31:

"Katakanlah (Nabi Muhammad s.a.w.), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu..."

Ketaatan yang hakiki juga termasuk menyayangi semua orang yang menyokongnya semasa hidupnya dan selepas kematiannya, sama ada mereka dari Keluarganya yang dirahmati atau Sahabat yang mulia, semoga Allah meredhai mereka semua. Menyokong mereka yang berjalan di atas jalannya dan mengajar tradisinya adalah kewajiban bagi mereka yang ingin ikhlas kepadanya. Ketaatan juga memerlukan mengasihi orang yang mencintainya dan tidak menyukai orang yang mengkritiknya, tanpa mengira hubungan peribadi seseorang dengan orang tersebut. Prinsip ini diringkaskan dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 16, yang menasihati bahawa seseorang tidak boleh mencapai iman yang sebenar sehingga mereka mencintai Allah, Yang Maha Tinggi, dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, lebih daripada seluruh makhluk. Cinta ini, walau bagaimanapun, tidak boleh hanya terhad kepada kata-kata; ia mesti ditunjukkan melalui tindakan. Untuk menjadi ikhlas kepadanya adalah untuk menghormatinya, mencintainya, dan mengikutinya secara praktikal. Namun ini tidak mungkin tanpa belajar tentang kehidupan dan

ajaran-Nya yang diberkati. Bagaimanakah seseorang boleh benar-benar menghormati, mengasihi, dan mengikut seseorang yang tidak mereka kenali? Oleh itu, orang yang mendakwa mengasihi dan menghormati Nabi Muhammad, saw, tetapi gagal mengikutinya secara praktikal adalah tidak ikhlas dalam tuntutan mereka. Cinta sejati dibuktikan dengan ketaatan, dan penghormatan sejati ditunjukkan dengan peniruan. Untuk mengkaji kehidupannya, untuk menghayati ajarannya, dan untuk menjelmakan akhlak mulianya adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan keikhlasan terhadapnya. Dengan cara ini, solat dan sedekah bukanlah tugas terpendil tetapi pintu gerbang yang membawa seseorang kepada realiti yang lebih besar dengan mengikut Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, selawat dan salam ke atasnya, dalam setiap aspek kehidupan. Ini akan memastikan mereka menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, sambil menyediakan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Perlakuan sedemikian akhirnya akan membawa kepada ketenangan fikiran dan kepuasan sebenar di kedua-dua dunia. Bab 24 An Nur, ayat 56:

“ Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul, supaya kamu mendapat rahmat.”

Seperti yang diperingatkan dalam ayat berikut, apabila seseorang memilih untuk berjalan di jalan yang berbeza daripada rakan-rakan mereka, ia sering menimbulkan perasaan tidak senang atau tidak mencukupi pada orang lain-terutama di kalangan mereka yang hidupnya berputar di sekitar keinginan peribadi daripada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi.

Ketidakselesaian dalaman ini sering menjelma sebagai kritikan atau ejekan yang ditujukan kepada mereka yang tetap teguh dalam iman mereka. Ada kalanya, tentangan seperti itu timbul daripada keluarga sendiri, mendedahkan bagaimana kebenaran dan kebatilan boleh memecahbelahkan hati, walaupun dalam kalangan yang terdekat.

Dalam dunia hari ini, kuasa pematuhan sosial tidak henti-henti. Platform media sosial, peralihan fesyen dan aliran budaya secara berterusan menekan individu untuk meninggalkan kompas moral mereka dalam mengejar penerimaan dan kekaguman. Dalam suasana ini, mereka yang berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam sering mendapati diri mereka digambarkan sebagai penghalang kepada kemajuan atau kebebasan. Ungkapan kepercayaan awam kadangkala disambut dengan syak wasangka atau permusuhan, terutamanya apabila ia mencabar kepentingan industri yang dibina di atas ketamakan, kesenangan, dan eksploitasi. Prinsip Islam—menyeru kesederhanaan, keadilan dan tanggungjawab—mengancam sistem sedemikian, yang seterusnya menggalakkan sentimen anti-Islam di pelbagai media dan ruang sosial.

Mereka yang ikhlas mengikut ajaran Islam, meredakan hawa nafsu mereka dan menggunakan nikmat duniawi secara sederhana, sering menghadapi tentangan daripada mereka yang lebih suka memanjakan diri tanpa sekatan. Individu-individu sedemikian bertindak mengikut setiap dorongan, mengurangkan kehidupan kepada kepuasan selera dan keinginan—suatu keadaan Al-Quran menyamakan kewujudan haiwan. Mereka cuba menghalang orang lain daripada mengamalkan Islam, sebaliknya menggoda mereka ke arah gaya hidup yang ditakrifkan oleh keterlaluan dan kelalaian. Salah satu taktik mereka yang berulang ialah mempersendakan simbol keimanan yang boleh dilihat—terutamanya pakaian sederhana yang

ditetapkan untuk wanita—dalam usaha untuk menjejaskan kredibiliti dan daya tarikan Islam. Walau bagaimanapun, mereka yang merenung dengan teliti akan melihat kedangkalan kritikan ini. Mereka tidak berasaskan bantahan yang beralasan tetapi lebih kepada keengganan yang mendalam terhadap disiplin diri dan kekangan moral. Ketidakkonsistenan menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan bahawa ramai pengkritik ini menerima malah mengagumi kod pakaian yang ketat dalam profesion seperti penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan, penjagaan kesihatan, pendidikan, dan institusi korporat—namun mereka membantah hanya apabila pakaian sederhana sudah usang kerana keyakinan agama. Standard dwi sebegini mendedahkan kerapuhan hujah mereka dan prasangka yang mendasari mereka. Pada akhirnya, apa yang mencetuskan tentangan bukanlah ungkapan iman secara lahiriah itu sendiri, tetapi intipati Islam—seruannya yang tidak berbelah bahagi kepada disiplin moral, akauntabiliti, dan keseimbangan. Ketenangan dan keikhlasan mereka yang hidup dengan prinsip-prinsip ini berdiri sebagai kesaksian senyap tetapi kuat tentang kebenaran Islam. Tingkah laku mereka mendedahkan kekosongan kehidupan yang didorong oleh keinginan yang tidak terkawal dan mengingatkan orang lain tentang kewajipan mereka yang diabaikan di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Peringatan inilah yang menyemarakkan permusuhan, bagi mereka yang tidak mahu menghadapi hati nurani mereka sendiri merasa tidak selesa dengan kehadiran iman yang tulen. Oleh itu, kritikan yang berterusan terhadap Islam tidak timbul daripada sebarang kelemahan dalam ajarannya, melainkan daripada kekuatan, kemurnian, dan kejelasan visi moralnya yang tidak berbelah bahagi.

Mereka yang menentang bimbingan ilahi sering kelihatan berkuasa secara lahiriah, memiliki kekayaan, pengaruh, dan dominasi sosial. Bagi pemerhati biasa, mereka mungkin kelihatan lebih hebat, seolah-olah sumber mereka memberi mereka kawalan ke atas hala tuju masyarakat. Namun, tidak kira seberapa besar sumber daya mereka atau seberapa besar usaha mereka, mereka tidak akan pernah berjaya memadamkan cahaya bimbingan ilahi.

Mereka tidak dapat mengalahkan Allah Yang Maha Tinggi, dan tidak juga dapat membatalkan petunjuk yang telah diberikan-Nya kepada manusia. Tatakelakuan yang dibuat oleh manusia mereka , walau bagaimanapun canggih atau menariknya kelihatan, akhirnya akan dikalahkan oleh kebenaran wahyu. -Ini memastikan bahawa sesiapa yang benar-benar inginkan bimbingan yang betul akan sentiasa mendapati ia tersedia, dipelihara dan boleh diakses. Bab 24 An Nur, ayat 57:

“Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang kafir itu membuat kerusakan (kepada Allah) di muka bumi...”

Perjuangan mereka bukan melawan manusia semata-mata—ia melawan Allah, dan kerana itu ditakdirkan untuk gagal. Sejarah sendiri membuktikan realiti ini. Sepanjang abad, banyak individu, empayar, organisasi, dan industri telah bangkit dan jatuh, masing-masing cuba dengan cara mereka sendiri untuk membungkam atau menghapuskan Islam. Mereka telah menggunakan politik, peperangan, propaganda, dan, pada zaman moden, alat media massa dan pengaruh budaya. Namun di sebalik usaha mereka, Islam telah bertahan, dan ia akan terus kekal sehingga hari kiamat. Percubaan mereka adalah sia-sia seperti cuba memadamkan cahaya matahari yang menyala dengan meniupnya. Bab 9 At Taubah, ayat 32:

“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.”

Dan surah 24 An Nur, ayat 57:

“... Tempat perlindungan mereka ialah Neraka – dan alangkah buruknya tempat yang dituju.”

Ajaran Islam telah disempurnakan, disempurnakan, dan dipersembahkan kepada manusia secara menyeluruh. Tiada apa-apa yang kekal tersembunyi, tidak lengkap atau tidak boleh diakses. Kini menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memilih sama ada mereka akan menerima bimbingan ini. Mereka yang terlibat dengan ajarannya dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka akan mendapat ketenangan di dunia dan akhirat. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keseimbangan fikiran dan badan yang harmoni, dengan betul mengutamakan hubungan, tanggungjawab, dan keberkatan mereka, sambil mempersiapkan diri mereka dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Sebaliknya, mereka yang menolak bimbingan ilahi yang memihak kepada ideologi duniawi mungkin menikmati pengaruh sementara, tetapi usaha mereka akhirnya akan runtuh, meninggalkan mereka dengan penyesalan dalam kehidupan ini dan hukuman di akhirat. Kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh mereka tidak akan melindungi mereka dari keadilan Allah Ta'ala. Oleh itu, orang yang bijak tidak mengukur kebenaran dengan penguasaan manusia yang jelas, tetapi dengan firman Allah yang kekal, Yang Maha Tinggi, yang tetap tidak tergoyahkan oleh kebangkitan dan kejatuhan negara.

Setelah menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah Ta'ala—seperti mendirikan solat fardhu dan sedekah fardu—Allah Ta'ala sekali lagi menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pergaulan dan tatasusila. Bab 24 An Nur, ayat 58:

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu (sebelum masuk) sebanyak tiga kali...”

Peralihan ini menyerlahkan sifat menyeluruh kod tingkah laku ilahi, yang mengawal setiap bidang kehidupan manusia, sama ada agama atau duniawi. Fakta bahawa ayat itu dimulakan dengan menyeru orang beriman adalah petunjuk yang jelas tentang ini. Oleh itu, ini berfungsi sebagai peringatan yang kuat bahawa Islam tidak terhad kepada ibadat yang dilakukan di dalam masjid, tetapi sistem menyeluruh yang mengawal tingkah laku, perhubungan, dan tanggungjawab moral dalam setiap konteks. Oleh itu, seseorang mesti mengelakkan kepercayaan yang salah bahawa Allah Taala hanya mementingkan ibadah seperti solat, puasa, dan sedekah, sambil mengabaikan urusan, adab, dan kelakuan sosial seseorang. Pada hakikatnya, setiap perkataan yang diucapkan, setiap tindakan yang diambil, dan setiap interaksi dengan orang lain akan dipertanggungjawabkan. Allah, Yang Maha Tinggi, akan menyoal setiap orang tentang bagaimana mereka berkelakuan dalam setiap keadaan—di rumah, di khalayak ramai, dan bahkan secara tertutup—kerana bimbingan-Nya meluas ke semua aspek kewujudan. Atas sebab ini, adalah penting bagi individu untuk belajar, menghayati, dan bertindak mengikut ajaran Islam supaya tingkah laku mereka dalam setiap situasi mencerminkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Apabila seseorang hidup dengan cara ini, mereka membangunkan

keseimbangan yang harmoni antara diri dalaman dan luaran mereka, mencapai kestabilan mental, emosi dan fizikal. Mereka juga belajar untuk betul-betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, menunaikan tanggungjawab mereka kepada Pencipta dan kepada penciptaan, sambil bersiap sedia dengan secukupnya untuk akauntabiliti muktamad mereka pada Hari Penghakiman. Penerapan Islam yang holistik ini membawa kepada ketenangan dan kepuasan dalam kedua-dua dunia. Sebaliknya, mereka yang memperlakukan Islam seperti pakaian—memakainya hanya apabila sesuai dan mengenyepikannya apabila ia bercanggah dengan keinginan peribadi—menunjukkan ketidakkonsistenan yang berbahaya. Tingkah laku sedemikian tidak mencerminkan pengabdian sejati, tetapi satu bentuk penyembahan diri. Tuntutan iman lahiriah mereka dikhianati oleh ketundukan batin mereka kepada keinginan. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Mereka yang gagal menerapkan ajaran Islam secara universal dalam kehidupan mereka sudah pasti akan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka. Pertuturan, tindakan, dan pilihan mereka akan menjadi tidak selaras dengan kebijaksanaan ilahi, yang membawa kepada kekeliruan dan kekacauan dalam kedua-dua dunia dalaman dan luaran mereka. Dari masa ke masa, ketidakseimbangan ini menjelma sebagai ketidakstabilan mental dan emosi, keutamaan yang salah dan kekosongan rohani. Mereka akan berjuang untuk mencari kedamaian dan kejelasan, walaupun kelihatan selesa atau berjaya. Pendekatan hidup mereka yang tidak seimbang menyebabkan mereka tidak mendapat kepuasan dan kesediaan sebenar untuk pertemuan terakhir mereka dengan Allah Yang

Maha Tinggi. Pada akhirnya, hanya melalui ketaatan yang konsisten—diungkapkan dalam kedua-dua tindakan ibadat dan kelakuan sosial—seorang boleh mencapai keharmonian, ketenangan fikiran, dan kepuasan sebenar di dunia ini dan seterusnya. Oleh itu, kod kelakuan ilahi bukanlah beban, tetapi belas kasihan yang melindungi seseorang daripada kekacauan dan membimbing mereka ke arah kewujudan yang kekal dan bermatlamat yang berakar pada keseimbangan dan kebenaran. Bab 24 An Nur, ayat 58:

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah yang dimiliki oleh tangan kananmu...”

Secara umumnya, frasa yang dimiliki oleh tangan kanan anda merujuk kepada hamba atau tawanan perang. Semasa abad awal, amalan mengambil tawanan selepas pertempuran adalah norma sejagat, berakar umbi merentasi tamadun-sama ada Rom, Parsi, atau suku kaum. Islam, oleh itu, tidak menghapuskan amalan ini serta-merta, kerana berbuat demikian akan meletakkan orang yang beriman pada kelemahan strategik yang teruk. Sekiranya tawanan diharamkan untuk mereka sementara dibenarkan untuk musuh mereka, ini akan mengakibatkan bilangan tawanan yang semakin bertambah dalam masyarakat Islam, manakala pasukan lawan akan terus menjadi hamba tanpa sekatan. Sebaliknya, Islam mengambil pendekatan secara beransur-ansur dan sangat bijak untuk pembaharuan. Ia bermula dengan mengubah keadaan tawanan—memanusiakan mereka, melindungi maruah mereka, dan memberikan mereka hak yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam masyarakat lain pada masa itu. Melalui kedua-dua wahyu ilahi dan teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip yang akhirnya akan membawa kepada pembongkaran moral dan sosial sepenuhnya perhambaan seperti yang telah diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-

orang beriman untuk memperlakukan tawanan dengan penuh belas kasihan dan adil, sehingga mereka dianggap sebagai anggota keluarga daripada sebagai harta. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, berpesan agar mereka diberi makan makanan yang sama yang dimakan oleh tuan mereka, memakai pakaian yang sama, dan tidak pernah dibebani dengan tugas. Sebaliknya, tuan diperintahkan untuk membantu mereka dalam tugas mereka. Arahan ini tercatat dalam Hadith yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4313. Pada masa yang sama, Islam sangat menggalakkan pembebasan hamba sebagai salah satu amalan yang paling mulia, mengaitkannya secara langsung dengan ganjaran rohani dan penyucian. Orang yang memerdekakan seorang hamba semata-mata kerana Allah, Yang Maha Tinggi, dijanjikan kebebasan dari api Neraka, sebagaimana disebutkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1541. Lebih-lebih lagi, Al-Quran menjadikan pembebasan hamba sebagai alat penebus dosa, dengan itu mengintegrasikan akauntabiliti akhlak dengan pembaharuan sosial. Sebagai contoh, dalam Bab 58 Al-Mujādila, ayat 3:

“Dan orang-orang yang melafazkan ṣihar daripada isteri-isteri mereka kemudian [ingin] kembali kepada apa yang mereka katakan itu, maka [hendaklah ada] memerdekakan seorang hamba sebelum mereka bersentuhan satu sama lain. Itulah yang diperingatkan dengannya kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila ajaran ini dilaksanakan, keadaan tawanan bertambah baik secara mendadak. Mereka dilayan dengan penuh maruah dan sering menjadi ahli rumah tangga yang dipercayai, malah kadang-kadang meningkat kepada kedudukan terhormat dan pengaruh. Sejak beberapa generasi, galakan yang konsisten untuk membebaskan hamba—digabungkan dengan larangan perhambaan semula dan peningkatan moral pembebasan—

menyebabkan hilangnya perhambaan secara beransur-ansur daripada masyarakat yang benar-benar merangkumi prinsip Islam.

Walau bagaimanapun, walaupun bentuk perhambaan secara lahiriah telah sebahagian besarnya lenyap, semangat yang mendasarinya sayangnya berterusan pada zaman moden dalam pelbagai bentuk—seperti eksploitasi kewangan, kerja paksa, dan penindasan sistemik. Manifestasi perhambaan kontemporari ini terus menafikan orang hak asasi dan maruah mereka. Oleh itu, mereka yang berusaha untuk hidup dengan ajaran Islam mesti meneruskan misi kenabian pembebasan-melawan segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan mengikut kemampuan mereka. Sama ada melalui sokongan kewangan, advokasi sosial, pendidikan, atau pembaharuan, mereka menjunjung prinsip mulia Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, belas kasihan, dan kebebasan untuk semua manusia.

Bab 24 An Nur, ayat 58:

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu (sebelum masuk) tiga kali: sebelum sembahyang subuh dan apabila kamu menanggalkan pakaian (untuk berehat) di tengah hari dan sesudah sembahyang malam. [Ini adalah] tiga waktu kesunyian bagi kamu...”

Salah satu aspek utama kesopanan—suatu kualiti penting yang ditekankan dalam ajaran Islam—adalah menghormati privasi. Kesopanan bukan semata-mata soal pakaian atau pertuturan luaran; ia adalah prinsip menyeluruh yang mengawal cara individu berinteraksi antara satu sama lain dalam semua aspek kehidupan. Di tengah-tengahnya terletak pengiktirafan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk maruah, ruang peribadi, dan perlindungan daripada pendedahan yang tidak perlu. Apabila penghormatan terhadap privasi ini diabaikan atau dibuang daripada masyarakat, ia tidak dapat tidak membuka pintu kepada tingkah laku yang tidak tahu malu, seperti perzinaan, tidak senonoh, dan bentuk maksiat yang lain. Masyarakat yang tidak mengendahkan sempadan antara individu, terutamanya di dalam rumah, secara beransur-ansur menghakis perlindungan yang memelihara kesucian dan kelakuan moral. Islam, sebagai cara hidup yang praktikal, seimbang dan realistik, mengambil langkah proaktif untuk menjaga privasi individu, dengan itu melindungi dan mengukuhkan kesopanan semua orang. Ia tidak meninggalkan kesederhanaan sebagai ideal yang samar-samar tetapi menterjemahkannya ke dalam panduan yang jelas dan boleh dilaksanakan yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ayat ini memberikan contoh yang menarik tentang perlindungan tersebut. Mereka yang paling biasa bergerak bebas di dalam rumah—seperti kanak-kanak yang belum baligh dan, dalam konteks sejarah, hamba—diarahkan untuk meminta izin sebelum masuk pada tiga waktu tertentu dalam sehari: sebelum solat subuh, pada waktu rehat tengah hari, dan selepas solat malam. Ini adalah saat-saat apabila orang berkemungkinan besar memerlukan privasi, seperti semasa menukar pakaian, berehat atau melakukan ibadah peribadi. Dengan menyatakan masa-masa ini, Islam mengakui irama semula jadi dalam kehidupan seharian dan saat-saat privasi amat diperlukan. Pada masa yang sama, ia mengelak daripada mengenakan sekatan yang tidak perlu yang akan menyukarkan kehidupan keluarga. Dalam hikmahnya, Islam mengiktiraf bahawa -mencari kebenaran yang berterusan akan menimbulkan kesusahan dan mengganggu aliran semula jadi interaksi rumah tangga. Oleh itu, di luar tiga masa ini, ahli isi rumah dibenarkan bergerak bebas tanpa meminta kebenaran. Bab 24 An Nur, ayat 58:

“...Tiada dosa ke atas kamu dan tidak (pula) atas mereka di sebalik [tempoh] ini, kerana ia terus menerus beredar di antara kamu - sebahagian kamu di antara yang lain. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat itu kepada kamu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Keseimbangan ini menunjukkan kedalaman dan kepraktisan ajaran Islam. Di satu pihak, privasi terpelihara, melindungi masyarakat daripada penghakisan kesopanan dan dosa yang timbul daripada interaksi sosial yang tidak terkawal. Sebaliknya, aliran semula jadi kehidupan keluarga dan pergaulan yang diperlukan tidak terganggu. Kebijaksanaan sedemikian adalah ciri khas perundangan ilahi, yang sentiasa menyelaraskan antara keperluan manusia dan perlindungan rohani. Ajaran ini juga menonjolkan -sifat Islam yang memandang ke hadapan. Ia tidak menunggu masalah seperti tidak tahu malu atau maksiat timbul sebelum menanganinya; sebaliknya, ia menetapkan langkah-langkah pencegahan yang menutup pintu kepada tingkah laku sedemikian sebelum ia boleh berakar umbi. Dengan menanamkan rasa hormat terhadap privasi walaupun pada kanak-kanak, Islam memupuk kesopanan sejak kecil, memastikan ia menjadi sebahagian daripada watak mereka semasa mereka membesar. Bab 24 An Nur, ayat 59:

“Dan apabila anak-anak di antara kamu telah baligh, hendaklah mereka meminta izin (setiap masa) sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka...”

Dengan cara ini, rumah itu sendiri menjadi tempat latihan untuk disiplin moral, di mana sempadan dihormati, dan maruah dipelihara. Bab 24 An Nur, ayat 59:

“...Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Memikirkan perkara ini, seseorang menyedari bahawa tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya dalam pelbagai bidang—termasuk psikologi, sosiologi, atau bahkan kerja rumit otak manusia—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merumuskan kod tingkah laku yang selaras dengan fitrah manusia dan boleh digunakan secara universal untuk semua keadaan. Pengetahuan manusia adalah separa, sentiasa -berubah, dan terhad oleh masa dan perspektif. Malah penyelidikan yang paling maju tidak dapat menjangka setiap senario atau menyediakan rangka kerja yang sempurna yang menjamin keadilan, keseimbangan dan keamanan untuk individu dan masyarakat. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, memiliki pengetahuan yang tidak terbatas yang diperlukan untuk menyediakan kod tersebut. Sebagai Pencipta segala sesuatu, pengetahuan-Nya meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan secara keseluruhannya. Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menetapkan piawaian yang jelas membezakan yang baik daripada yang jahat, mendapat manfaat daripada bahaya, dan yang membawa kepada ketenangan fikiran dalam dunia yang sebaliknya dipenuhi dengan tekanan dan ketidakpastian. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas, masyarakat berkembang dalam ketenangan, keadilan, dan keharmonian. Keluarga diperkukuh, komuniti bersatu, dan individu mendapat

keseimbangan dalam kehidupan dalaman dan luaran mereka. Sebaliknya, apabila bimbingan ilahi diabaikan, korupsi, ketidakadilan, dan kekacauan tidak dapat dielakkan. Oleh itu, individu mesti menerima tatakelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka, walaupun unsur-unsur tertentu bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Mereka harus berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang mempercayai nasihat doktor yang mahir. Walaupun ubat yang ditetapkan mungkin pahit dan diet yang ketat, pesakit menerimanya, mengetahui ia akhirnya untuk kesihatan dan kelangsungan hidup mereka. Dengan cara yang sama, seseorang yang menerima dan bertindak atas bimbingan ilahi—walaupun ia mencabar kecenderungan mereka—menjamin untuk diri mereka sendiri kesejahteraan sebenar di dunia ini dan kejayaan abadi di Akhirat.

Allah, Yang Maha Tinggi, terus memberikan bimbingan yang logik, penuh belas kasihan, dan realistik dengan menangani keadaan unik wanita tua yang tidak lagi mempunyai keinginan atau harapan untuk berkahwin. Bagi wanita seperti itu, Dia memberikan kelonggaran: mereka dibenarkan menanggalkan pakaian luar mereka, kerana menukar pakaian yang berterusan boleh membebankan, terutamanya pada usia tua. Elaun ini mencerminkan pertimbangan ilahi terhadap keperluan dan batasan manusia. Bab 24 An Nur, ayat 60:

“ Dan wanita-wanita lepas haid yang tidak ingin berkahwin, tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaiannya [tetapi] tidak menampakkan perhiasan...”

Ayat ini menekankan prinsip yang berulang dalam ajaran Islam: Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu, dengan mengambil kira keadaan yang meringankan. Namun, di samping elaan ini, Dia sering menyeru seseorang untuk mencapai tahap ketaatan yang lebih tinggi, kerana berusaha ke arah kecemerlangan memastikan ganjaran yang lebih besar dan ketenangan fikiran yang lebih mendalam di kedua-dua dunia. Dengan memilih kekangan walaupun konsesi dibenarkan, seseorang menguatkan disiplin rohani mereka, mencapai keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, dan belajar untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dalam susunan yang sepatutnya. Bab 24 An Nur, ayat 60:

“... Tetapi menahan diri [daripada itu] adalah lebih baik bagi mereka...”

Perbezaan antara yang dibenarkan dan yang lebih baik ini adalah ciri kebijaksanaan ilahi. Islam tidak membebankan kesusahan yang tidak perlu, tetapi ia menggalakkan seseorang untuk mengatasi keperluan minimum dan mengejar kecemerlangan. Perjuangan sebegitu bukanlah untuk kepentingan Allah Taala—kerana Dia bebas dari keperluan—tetapi untuk kepentingan individu, kerana ia memupuk kekuatan dalaman, maruah, dan kedekatan kepada-Nya. Lebih-lebih lagi, Allah Taala mengingatkan bahawa Dia mengetahui sepenuhnya niat, ucapan dan perbuatan semua orang. Dia mengetahui siapa yang bertindak atas kelonggaran-Nya dengan ikhlas dan siapa yang memanfaatkannya untuk kesenangan atau motif duniawi. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, dan oleh karena itu setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Bab 24 An Nur, ayat 60:

“... Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Penutupan ini berfungsi sebagai keselesaan dan amaran. Keselesaan, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mendengar niat ikhlas orang-orang yang bertindak mengikut peruntukan-Nya kerana benar-benar memerlukan. Amaran, kerana Dia juga mengetahui apabila konsesi disalahgunakan atau apabila kesopanan ditinggalkan dengan bertopengkan keperluan. Oleh itu, seseorang dipanggil kepada keikhlasan, keseimbangan, dan perhatian dalam setiap tindakan, mengiktiraf bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, adalah Saksi yang paling utama atas semua perkara.

Memandangkan Islam adalah cara hidup yang memenuhi keperluan semua orang, ia secara konsisten menggalakkan pertimbangan khas dan layanan belas kasihan terhadap mereka yang dianggap kurang bernasib baik dalam masyarakat, seperti orang kurang upaya, orang sakit, dan mereka yang lemah dari segi sosial. Bab 24 An Nur, ayat 61:

“ Tidak ada kekangan terhadap orang buta atau kekangan orang cacat atau kekangan yang buruk atau ke atas diri kamu sendiri apabila kamu makan dari rumahmu atau dari rumah bapamu atau rumah ibumu atau rumah saudara lelaki kamu atau rumah saudara perempuan kamu atau rumah saudara lelaki bapa kamu atau rumah saudara lelaki kamu atau rumah ibu bapa kamu. rumah saudara perempuan ibumu atau [dari rumah] yang kuncinya kamu miliki atau [dari rumah] kawanmu...”

Ayat ini menunjukkan kepekaan ilahi terhadap pelbagai keperluan manusia. Tidak seperti sistem buatan manusia -, yang sering gagal mempertanggungjawabkan mereka yang lemah, Allah, Yang Maha Tinggi, menyediakan bimbingan yang memastikan tiada individu yang diabaikan atau dilupakan. Dalam kebanyakan masyarakat, mereka yang kurang bernasib baik—sama ada disebabkan oleh penyakit, ketidakupayaan, kemiskinan atau kelemahan sosial—sering diabaikan. Ada kalanya pengabaian ini disengajakan, lahir dari sikap mementingkan diri sendiri atau prasangka, sementara pada masa lain ia adalah akibat dari kelalaian dan ketidakpedulian. Namun hasilnya adalah sama: keperluan mereka, baik fizikal mahupun emosi, tidak diendahkan, menyebabkan mereka terdedah kepada pengasingan dan pelbagai bahaya yang menyertainya. Pengabaian sedemikian boleh membawa kepada kesunyian, putus asa, dan juga penghakisan maruah, kerana mereka yang paling memerlukan belas kasihan dibiarkan tanpa sokongan. Islam, bagaimanapun, secara aktif menutup pintu kepada pengabaian tersebut. Ia tidak membenarkan golongan yang kurang bernasib baik ditolak ke pinggir masyarakat. Sebaliknya, ia menetapkan hak mereka dengan jelas dan memerintahkan orang lain untuk menghormati mereka. Ia menggalakkan orang ramai untuk memasukkan mereka dalam kehidupan sosial, melayan mereka dengan bermaruah, dan membantu mereka mengikut kemampuan mereka. Bantuan ini tidak terhad kepada sokongan kewangan tetapi meluas kepada persahabatan, penjagaan emosi, dan memastikan mereka tidak dikecualikan daripada kemesraan komuniti. Dengan cara ini, Islam melindungi bukan sahaja kesejahteraan material mereka -tetapi juga rasa kepunyaan dan harga diri mereka. Dengan berbuat demikian, Islam mengubah perbuatan menolong orang yang lemah menjadi ibadah. Menghulurkan kebaikan dan sokongan kepada mereka yang memerlukan tidak digambarkan sebagai beban tetapi sebagai peluang-peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mendapatkan keredhaan-Nya. Sebagai balasan atas belas kasihan tersebut, Allah menjanjikan pahala yang melimpah ruah, baik di dunia mahupun di Akhirat. Oleh itu, orang yang meninggalkan golongan yang kurang bernasib baik

sebenarnya sedang meninggikan diri mereka sendiri, kerana mereka mendapat rahmat, perlindungan, dan kejayaan yang kekal.

Oleh itu, seseorang mesti memastikan bahawa mereka membantu mereka yang dianggap lemah dari segi sosial dalam masyarakat, seperti anak yatim dan balu, mengikut kemampuan mereka. Pada zaman moden, ini telah menjadi sangat mudah. Penajaan anak yatim dan balu boleh diatur dalam talian dalam beberapa minit, dan kos selalunya kurang daripada yang dibelanjakan ramai untuk bil telefon bulanan. Oleh itu, mengabaikan bahagian penting dalam Islam ini adalah tidak boleh dimaafkan, kerana ia adalah cara untuk mendapatkan sokongan berterusan Allah, Yang Maha Tinggi, di kedua-dua alam. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, lebih menekankan kewajipan ini. Baginda berpesan bahawa orang yang memelihara anak yatim akan diberikan kedekatannya di syurga. Ini telah direkodkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6005. Dia juga mengisytiharkan bahawa orang yang memberi nafkah kepada orang yang memerlukan, seperti seorang janda, akan diberi pahala seolah-olah mereka menghabiskan setiap malam dalam solat dan setiap hari dalam berpuasa, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6006. Oleh itu, bagi orang yang mendapati ianya sukar untuk melakukan solat sunat atau sunat malam. path menawarkan peluang untuk mencapai ganjaran yang sama dengan relatif mudah, pada masa yang sama menaikkan semangat orang lain.

Ia juga penting untuk diingat bahawa apa sahaja harta yang dimiliki seseorang—sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau pengaruh—telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Taala, sebagai amanah dan pinjaman, bukan sebagai pemberian mutlak. Pinjaman mesti dibayar balik

kepada pemiliknya yang sah. Pembayaran balik pinjaman ilahi ini bukanlah dengan mengembalikan nikmat itu sendiri, tetapi dengan menggunakannya dengan cara yang diiredhai Allah Taala. Oleh itu, apabila seseorang membantu orang yang memerlukan, mereka tidak berbuat baik kepada Allah, Yang Maha Agung, atau bahkan kepada penerima bantuan mereka. Sebaliknya, mereka sedang membayar hutang kepada Pencipta mereka. Pada hakikatnya, Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada mereka dua kali: pertama, dengan memberi mereka nikmat duniawi, dan kedua, dengan memberi mereka peluang untuk memperoleh pahala yang besar melalui perkongsian nikmat tersebut. Begitu juga, orang yang memerlukan juga telah melakukan kebaikan kepada penderma dengan menerima bantuan mereka, kerana jika setiap orang yang memerlukan menolak bantuan, bagaimana orang lain akan memperoleh ganjaran yang dijanjikan dalam ajaran ilahi? Mengingati kebenaran ini menghalang seseorang daripada memusnahkan pahala mereka dengan mengamalkan sikap angkuh atau merendahkan diri.

Akhirnya, membantu golongan yang memerlukan tidak terhad kepada sokongan kewangan. Ia termasuk memenuhi sebarang keperluan yang sah yang mungkin ada pada seseorang—sama ada emosi, fizikal atau sosial. Kata-kata yang baik, telinga yang mendengar, atau bantuan boleh sama berharganya dengan bantuan material. Oleh itu, tiada seorang pun, tidak kira betapa sedikit kekayaan yang mereka miliki, boleh melepaskan diri daripada prinsip ini. Setiap individu mempunyai sesuatu untuk ditawarkan, dan Islam menyeru setiap orang untuk menyumbang mengikut kemampuan mereka, memastikan tidak ada yang ditinggalkan atau dilupakan.

Dan memandangkan Islam adalah cara hidup yang realistik dan praktikal, ia mengiktiraf keadaan semula jadi manusia dan pelbagai tuntutan yang

mereka hadapi. Ia mengambil kira bahawa ada kalanya pergaulan tidak mungkin atau sesuai, seperti apabila seseorang itu sibuk dengan pekerjaan mereka, terlibat dalam pelajaran, atau dibebani dengan tanggungjawab. Dalam kes sedemikian, Islam tidak mengenakan kesusahan atau rasa bersalah yang tidak perlu. Sebaliknya, ia memberikan kemudahan dan fleksibiliti. Bab 24 An Nur, ayat 61:

“... Tidak ada kesalahan ke atas kamu sama ada kamu makan bersama atau berasingan...”

Ayat ini menonjolkan keseimbangan hukum ilahi. Walaupun Islam menggalakkan interaksi sosial, layanan mesra, dan pengukuhan ikatan melalui hidangan bersama, ia juga mengakui bahawa keadaan berbeza. Ada kalanya seseorang itu mungkin perlu makan sendirian kerana bekerja, melancong, atau keperluan peribadi, dan tidak ada dosa atau kesalahan melakukannya. Dengan cara ini, Islam menghapuskan tekanan yang tidak wajar dan menghalang orang daripada merasakan bahawa mereka telah gagal menunaikan kewajipan agama semata-mata kerana mereka tidak dapat menyertai orang lain. Pada masa yang sama, ayat tersebut secara halus mengingatkan manusia tentang kepentingan niat. Sama ada makan bersama atau berasingan, yang paling penting ialah rasa syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dan menjauhi sifat sombong, membazir, atau mengabaikan hak orang lain. Oleh itu, Islam menyediakan rangka kerja yang praktikal dan meningkatkan kerohanian: ia membenarkan fleksibiliti dalam kehidupan seharian sambil memastikan kesederhanaan, rasa syukur, dan pertimbangan terhadap orang lain kekal sebagai pusat.

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia bahawa pergaulan sosial mereka harus dipandu oleh niat murni untuk menyebarkan keamanan dan kebaikan ke seluruh masyarakat. Bab 24 An Nur, ayat 61:

“... Tetapi apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka ucapkanlah salam sejahtera ke atas satu sama lain - penghormatan daripada Allah, yang diberkati lagi baik...”

Perintah ini menunjukkan bahawa ucapan selamat bukanlah adat budaya atau ungkapan sopan semata-mata, tetapi ibadah yang telah ditetapkan oleh Ilahi. Ia adalah salam yang membawa makna yang mendalam, kerana ia menyeru keselamatan, rahmat, dan ketenangan kepada orang yang menerimanya. Disifatkan sebagai ucapan dari Allah Taala, ia adalah anugerah dari Pencipta kepada hamba-hamba-Nya, direka untuk memupuk keharmonian dan persaudaraan dalam masyarakat. Untuk memenuhi ucapan ini dengan betul, seseorang mesti melampaui pengucapan kata-kata. Mereka mesti mewujudkan keamanan yang mereka mohon dengan memastikan bahawa orang lain selamat daripada kecederaan lisan dan fizikal mereka, dan bahawa orang dan harta benda mereka dilayan dengan bermaruah dan dihormati. Inilah sebenarnya takrifan seorang muslim dan mukmin yang sejati, sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat yang terdapat dalam Sunan An Nasai, nombor 4998. Oleh itu munafik bagi seseorang menghulurkan salam sejahtera secara zahir, sedangkan batinnya menyimpan kedengkian atau mengikutinya dengan perkataan dan perbuatan yang memudaratkan. Tingkah laku sedemikian mengosongkan sapaan dari maknanya dan bercanggah dengan tujuannya. Ucapan salam itu bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan dan muhibah, bukan untuk menutup permusuhan atau tidak ikhlas. Apabila ucapan selamat Islam ditunaikan dengan ikhlas, ia menjadi asas untuk menunaikan hak orang lain.

Ia menggalakkan orang ramai untuk membantu satu sama lain mengikut keperluan mereka, untuk menunjukkan kebaikan dalam urusan mereka, dan untuk menegakkan keadilan dalam interaksi mereka. Dengan cara ini, ucapan selamat bukan sahaja tindakan kesopanan peribadi tetapi prinsip sosial yang mengukuhkan ikatan, menghilangkan permusuhan, dan menyebarkan ketenangan di seluruh masyarakat. Ia mengubah pertemuan biasa menjadi peluang untuk membina perpaduan dan belas kasihan. Bab 24 An Nur, ayat 61:

“...Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat supaya kamu memahaminya.”

Islam, sebagai tatakelakuan yang lengkap dan menyeluruh, menyediakan panduan yang menangani kedua-dua dimensi individu dan kolektif kehidupan manusia. Ia mengiktiraf bahawa kesejahteraan sebenar -tidak boleh dicapai dengan memberi tumpuan pada satu tahap sambil mengabaikan yang lain. Pada peringkat individu, Islam memupuk ketenangan fikiran dengan memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang, mengajar seseorang untuk meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka dalam susunan yang sepatutnya. Keseimbangan ini membolehkan seseorang hidup dengan kejelasan, disiplin dan tujuan, mengelakkan huru-hara yang timbul apabila keinginan, perhubungan atau tanggungjawab disalahuruskan. Di peringkat masyarakat, Islam menetapkan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan, keselamatan, dan keharmonian, supaya hak semua orang dipenuhi dan keamanan tersebar ke seluruh masyarakat. Masyarakat yang mengabaikan keadilan pasti akan terjerumus ke dalam korupsi dan kekacauan, tetapi masyarakat yang menjunjung petunjuk ilahi menjadi tempat kestabilan, belas kasihan, dan kemakmuran. Oleh sebab itu, orang ramai digalakkan

untuk bersatu padu apabila menangani perkara yang melibatkan masyarakat luas. Dengan berkumpul, mereka dapat berbincang, berunding, dan membuat keputusan yang selaras dengan ajaran ilahi. Keputusan sedemikian melindungi kesejahteraan semua, mencegah ketidakadilan, dan memastikan tiada kumpulan diabaikan. Tanggungjawab kolektif ini bukan sekadar saranan sosial tetapi kewajiban agama, yang terikat secara langsung dengan iman itu sendiri. Bab 24 An Nur, ayat 62:

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka bertemu dengannya untuk suatu perkara yang diutamakan, mereka tidak meninggalkannya sebelum meminta izin kepadanya, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Nabi) mereka itulah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya...”

Ayat ini menunjukkan bahawa kepercayaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak terhad kepada ibadat peribadi atau pengabdian peribadi. Ia meliputi penyertaan aktif dalam hal-hal kemasyarakatan, menunjukkan komitmen terhadap kebaikan kolektif dan menghormati kepimpinan dan ketertiban. Menjauhkan diri daripada tanggungjawab tersebut tanpa alasan yang munasabah adalah mengabaikan aspek iman yang penting dan melemahkan ikatan masyarakat. Oleh itu, Islam mengaitkan kekuatan iman seseorang dengan kesanggupan mereka terlibat dalam urusan masyarakat, kerana iman bukan sahaja soal hati tetapi juga tindakan dan tanggungjawab. Oleh itu, adalah satu perkara yang dikesalkan bahawa umat Islam kadangkala bersatu untuk membincangkan isu-isu yang hanya menyentuh masyarakat mereka sendiri, sambil mengabaikan untuk melibatkan masyarakat lain mengenai perkara yang mempengaruhi masyarakat secara

keseluruhan. Kecenderungan ke arah pengasingan ini bercanggah dengan semangat Islam, yang memerlukan penglibatan, dialog, dan kerjasama dengan orang-orang dari budaya dan agama lain dalam usaha mencari keadilan dan keamanan. Islam tidak menggalakkan mentaliti sempit dan sempit yang mengehadkan kebimbangan kepada kumpulan sendiri; sebaliknya, ia memerintahkan umat Islam untuk menjadi sumber manfaat bagi semua manusia. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, disifatkan sebagai rahmat kepada alam, dan para pengikutnya diharapkan untuk mencerminkan belas kasihan itu dengan bekerja untuk kebaikan semua orang, bukan hanya mereka sendiri. Dengan bekerjasama dengan orang lain mengenai kebimbangan bersama—sama ada kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan, penjagaan kesihatan, atau alam sekitar—umat Islam menjelmakan rahmat sejagat yang diutuskan oleh Islam. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja menunaikan kewajipan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi juga menunjukkan kerelevanan ajaran Islam yang abadi dalam menangani cabaran setiap zaman. Penglibatan ini juga menghalang umat Islam daripada dianggap sebagai terpisah atau -mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya menunjukkan mereka sebagai penyumbang aktif kepada kebaikan bersama. Dengan cara ini, Islam memastikan bahawa iman tidak dikurangkan kepada ritual semata-mata, tetapi dihayati dalam perkhidmatan, tanggungjawab, dan mengejar keadilan untuk semua. Individu yang solat dan berpuasa tetapi mengabaikan keperluan masyarakatnya hanya menunaikan sebahagian daripada kewajipan mereka, manakala orang yang menggabungkan pengabdian dengan tanggungjawab sosial merangkumi visi holistik Islam. Oleh itu, Islam menyeru setiap orang untuk berusaha untuk keseimbangan: untuk menyucikan kehidupan dalaman mereka melalui ibadah dan disiplin, dan untuk memperbaiki dunia luaran mereka melalui keadilan, belas kasihan, dan kerjasama.

Walaupun melepaskan diri daripada terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan masyarakat luas boleh diterima apabila seseorang mempunyai

alasan yang sah dan munasabah, namun Islam menggalakkan orang ramai meluangkan masa untuk tanggungjawab tersebut apabila boleh. Ini kerana isu kolektif bukan semata-mata urusan pentadbiran; ia adalah perkara yang menjaga hak, keselamatan, dan keharmonian seluruh masyarakat. Mengabaikan mereka tanpa keperluan adalah melemahkan ikatan perpaduan dan mengurangkan kekuatan masyarakat secara keseluruhan. Pada masa yang sama, Islam menunjukkan keseimbangan dan belas kasihannya dengan mengiktiraf bahawa terdapat masa-masa di mana individu mungkin benar-benar tidak dapat mengambil bahagian kerana kewajipan peribadi, kesihatan, atau keadaan mendesak yang lain. Dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala telah mengizinkan mereka untuk berdalih. Namun di sini pun, kerahmatan Allah Ta'ala terserlah, kerana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, diperintahkan untuk berdoa memohon keampunan bagi mereka yang meminta izin untuk tidak hadir. Ini menunjukkan bahawa walaupun ketidakhadiran mereka boleh dimaafkan, penyertaan mereka masih dianggap berharga, dan kekurangan penglibatan mereka memerlukan pengampunan ilahi. Bab 24 An Nur, ayat 62:

“... Maka apabila mereka meminta izin kepadamu untuk sesuatu dalam urusan mereka, maka izinkanlah sesiapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menonjolkan dua pengajaran penting. Pertama, ia menekankan keseriusan tanggungjawab komunal: mereka tidak boleh ditinggalkan begitu sahaja, tetapi hanya dengan justifikasi yang sewajarnya. Kedua, ia menggambarkan rahmat Allah yang tidak terhingga, yang mengampuni mereka yang tidak dapat mengambil bahagian, dengan syarat mereka mendekati perkara itu dengan ikhlas dan rendah diri. Oleh itu, walaupun

dibenarkan untuk meminta maaf apabila perlu, adalah lebih baik dan lebih bermanfaat untuk berusaha untuk hadir dan terlibat dalam urusan masyarakat. Dengan berbuat demikian, seseorang bukan sahaja menunaikan kewajipan mereka kepada masyarakat mereka tetapi juga mengukuhkan iman mereka sendiri, kerana penyertaan aktif dalam perkara-perkara kolektif adalah tanda keikhlasan dan komitmen kepada Allah, Yang Maha Mulia, dan Nabi-Nya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya.

Orang-orang munafik di Madinah menggunakan pelbagai rancangan dalam usaha mereka untuk melemahkan masyarakat Islam dan menyemai perpecahan. Kaedah mereka adalah pelbagai dan berniat jahat. Satu contoh yang masyhur, yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini, adalah fitnah keji mereka terhadap isteri mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, Aisyah ra. Perbuatan yang memalukan ini bukan sahaja bertujuan untuk merosakkan kehormatan rumah tangga Nabi saw, tetapi juga untuk menggoyahkan keyakinan orang-orang yang beriman kepada pemimpin mereka. Satu lagi taktik yang digunakan oleh orang-orang munafik adalah untuk mencabar status unik Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sebagai wakil pilihan Allah, Yang Maha Tinggi, di Bumi. Kedudukannya bukanlah seperti seorang pemimpin biasa yang kuasanya boleh dibahaskan atau diabaikan; sebaliknya, ketaatannya diwajibkan oleh Tuhan dalam setiap keadaan. Bab 24 An Nur, ayat 51:

“ Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum di antara mereka ialah mereka berkata, “Kami mendengar dan kami taat.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan bab 4 An Nisa, ayat 80:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah...”

Ayat ini menegaskan bahawa ketaatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah, Taala, kerana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak berkata-kata dari keinginannya sendiri tetapi hanya menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Oleh itu, mempersoalkan kekuasaannya adalah mempersoalkan kekuasaan Allah, Yang Maha Tinggi,. Atas sebab ini, Allah, Yang Maha Tinggi, berulang kali mengingatkan umat Islam di seluruh Al-Quran tentang status mulia dan unik Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Mereka diperintahkan untuk memperlakukannya dengan penuh hormat, kerana penghormatan adalah asas ketaatan dan keteladanan. Tanpa rasa hormat, seseorang tidak boleh benar-benar mengikuti orang lain, dan tidak boleh mengamalkan teladan mereka dengan ikhlas. Kaum munafik dan musuh Islam, baik di Madinah mahupun sepanjang sejarah, memahami realiti ini. Matlamat utama mereka adalah untuk mengikis penghormatan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana apabila penghormatan berkurangan, ketaatan menjadi goyah, dan apabila ketaatan goyah, perintah ilahi akan dilanggar. Bab 24 An Nur, ayat 63:

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu sebagai panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain...”

Ayat ini menekankan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak boleh disapa dengan cara biasa yang mungkin digunakan dengan rakan sebaya atau sahabat. Kedudukannya adalah unik, dan peranannya sebagai Rasul Allah, Yang Maha Tinggi, menuntut penghormatan dalam ucapan, tingkah laku, dan sikap. Dengan meninggikan cara menyapanya, Allah, Yang Maha Tinggi, memastikan bahawa masyarakat mengekalkan penghormatan yang diperlukan untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. Oleh itu, percubaan orang-orang munafik untuk memperlekehkan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bukan sekadar serangan peribadi tetapi usaha yang diperhitungkan untuk melemahkan asas keimanan. Sekali rasa hormat hilang, ketaatan menjadi hampa, dan tanpa ketaatan, hidayah Allah Taala, tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu, Islam menegaskan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dimuliakan dalam segala hal, kerana dalam penghormatan baginda terletak kunci ketaatan, dan dalam ketaatan terletak jalan menuju Allah Taala.

Secara umumnya, adalah penting untuk mengiktiraf dan menghargai kelakuan mulia orang-orang yang ikhlas berusaha untuk mengikuti perintah Allah Taala, dengan menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Merenung dan meniru watak mereka yang terpuji membolehkan seseorang memupuk kematangan rohani, disiplin moral, dan keseimbangan dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, dalam berbuat demikian, adalah perlu untuk mengelakkan dua keterlaluan yang bertentangan yang sering membawa kepada salah faham dan sesat.

Ekstrem pertama melibatkan pengurangan status orang-orang soleh, termasuk para Nabi saw, kerana kejahilan atau keghairahan yang sesat. Ada yang keliru beranggapan bahawa dengan merendahkan martabat orang yang soleh, mereka mengagungkan kebesaran Allah Taala. Sebenarnya, sikap ini mencapai kesan sebaliknya. Ia melucutkan penghormatan orang benar yang mengilhami peniruan dan memutuskan hubungan manusia daripada model moral dan rohani yang Allah Taala hadirkan Sendiri sebagai panduan bagi manusia. Adalah mustahil untuk mencontohi watak orang-orang yang tidak dihormati atau dihargai.

Ekstrem kedua terletak di hujung yang bertentangan - meninggikan orang benar melampaui batas yang ditentukan oleh Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Keterlaluan ini mengubah mereka menjadi tokoh yang begitu tinggi dan dunia lain sehingga contoh mereka menjadi tidak dapat diakses. Apabila seseorang menganggap orang benar sebagai makhluk malaikat dan bukannya sebagai model manusia, peniruan menjadi mustahil. Ketinggian yang sesat ini selalunya menghasilkan pujian lisan dan penghormatan emosi semata-mata, bukannya emulasi praktikal yang ikhlas. Orang mungkin bercakap tanpa henti tentang kehebatan orang benar sambil mengabaikan untuk mengamalkan kesabaran, kerendahan hati, belas kasihan, dan pengabdian mereka-sifat yang dimaksudkan untuk dihayati, bukan sahaja dikagumi. Walaupun benar bahawa tidak ada seorang pun yang dapat mencapai darjat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Tujuan mengiktiraf keutamaan orang-orang soleh bukan semata-mata untuk meraikan mereka, tetapi untuk belajar daripada mereka, supaya seseorang itu dapat memperbaiki tingkah laku mereka sendiri dan menguatkan hubungan mereka dengan Allah Taala.

Oleh itu, adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan-untuk memuliakan orang-orang yang soleh sebagaimana yang sepatutnya, menurut bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tanpa berlebih-lebihan atau mengabaikan. Perspektif yang seimbang ini memupuk rasa hormat dan kasih sayang kepada orang benar sambil mengekalkan kaitan praktikal contoh mereka. Melalui ini, seseorang diilhamkan untuk mengikuti jalan mereka dengan ikhlas, memupuk dalam diri mereka cahaya iman, kerendahan hati, dan keteguhan yang sama yang menerangi hidup mereka.

Allah Taala memberikan amaran keras dan tanpa kompromi kepada mereka yang sengaja mengelak daripada mendengar dan mentaati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dia menjelaskan dengan jelas bahawa Dia mengetahui sepenuhnya motif dalaman mereka, ucapan lahiriah mereka, dan tindakan tersembunyi mereka. Tidak ada alasan, betapapun pandainya menyamar, akan melindungi mereka dari pengetahuan-Nya atau keadilan-Nya . Bab 24 An Nur, ayat 63:

“... Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang sesat di antara kamu, yang disembunyikan oleh orang lain. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya (yakni Nabi) berhati-hati, supaya mereka tidak ditimpa musibah atau azab yang pedih.”

Ayat ini menyingkap tingkah laku orang-orang munafik yang secara senyap-senyap menarik diri daripada tanggungjawab mereka, bersembunyi di belakang orang lain atau mencipta alasan, menyangka mereka boleh terlepas daripada perhatian. Namun Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan mereka bahawa tiada yang tersembunyi daripada-Nya. Alasan mereka boleh menipu orang, tetapi mereka tidak boleh menipu Pencipta mereka. Umat Islam yang gagal menyokong pernyataan lisan mereka tentang kepercayaan dan cinta kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mesti bertaubat dan melakukan pembaharuan sebelum mereka menghadapi akibat kemunafikan. Di dunia ini, sikap mereka menghilangkan ketenangan batin, menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Mereka salah meletakkan keutamaan, menganggap berkat sebagai beban dan mengubah perhubungan menjadi punca konflik. Perkara yang dimaksudkan untuk memberikan keselesaan kepada mereka—keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—menjadi punca tekanan dan kebimbangan. Jika mereka berterusan dalam ketidaktaatan, mereka akan menyalahkan kesalahan mereka, meminta orang lain bertanggungjawab atas pergolakan mereka. Mereka mungkin menuduh pasangan mereka, anak-anak mereka, atau keadaan mereka, memotong orang baik daripada kehidupan mereka dalam proses itu. Namun ini hanya memperdalam kegawatan mereka, membawa kepada ketidakstabilan yang lebih besar. Orang sebegini sering terjerumus ke dalam pola yang merosakkan—gangguan mental, kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Kesudahan ini dapat dilihat secara tragis pada mereka yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti orang kaya dan terkenal, yang walaupun menikmati kemewahan dunia, dilanda kekosongan dan keputusasaan. Akan tetapi, yang jauh lebih buruk ialah azab yang menanti di Akhirat. Kelalaian mereka di dunia ini menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, dan malapetaka yang mereka hadapi di akhirat akan jauh lebih berat. Bab 24 An Nur, ayat 63:

“... Maka hendaklah orang-orang yang ingkar daripada perintahnya [iaitu Nabi] berhati-hati, supaya mereka tidak ditimpa musibah atau azab yang pedih.”

Bahayanya bukan sahaja kerugian duniawi tetapi juga hilangnya iman itu sendiri. Seseorang yang gagal menyokong deklarasi lisan mereka tentang Islam dengan ketaatan yang ikhlas mungkin meninggalkan dunia ini tanpa iman, seperti yang dilakukan oleh orang munafik Madinah. Iman boleh disamakan dengan nyala api yang halus: ia memerlukan pemeliharaan, perlindungan, dan pemakanan yang berterusan. Sama seperti api padam apabila kehilangan bahan bakar, iman menjadi lemah dan mungkin padam jika tidak dikekalkan melalui tindakan ketaatan yang konsisten. Mengabaikan makanan rohani ini menyebabkan seseorang berisiko kehilangan cahaya yang membimbing mereka. Dan kerugian seperti itu adalah yang paling dahsyat, kerana tanpa iman, seseorang dibiarkan dalam kegelapan di dunia dan ditinggalkan di Akhirat. Oleh itu, Allah Taala menyeru manusia untuk berjaga-jaga, ikhlas, dan taat, mengingatkan mereka bahawa keselamatan mereka terletak pada penghormatan terhadap perintah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan dalam menyuburkan nyala iman sehingga ia bersinar terang pada saat mereka kembali kepada Tuhan mereka.

Akhirnya, kerana seluruh ciptaan adalah milik Allah, Yang Maha Tinggi, dan kekal di bawah kawalan dan bidang kuasa-Nya sepenuhnya, setiap orang mesti menyedari bahawa mereka terikat dengan undang-undang-Nya. Sama ada mereka mengakuinya atau tidak, mereka hidup dalam kekuasaan-Nya, dan kewujudan mereka tertakluk kepada ketetapan-Nya. Bab 24 An Nur, ayat 64:

“Ingatlah, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi...”

Sebagaimana seorang warganegara tidak boleh tinggal di sesebuah negara tanpa menghiraukan undang-undangnya tanpa menghadapi akibat, begitu juga tidak seorang pun boleh hidup di alam semesta Allah Taala, sambil mengabaikan perintah-Nya tanpa menghadapi kesan di dunia dan akhirat. Seseorang boleh cuba melarikan diri dari undang-undang kerajaan dengan meninggalkan sempadannya, tetapi tidak ada tempat di mana kuasa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak berlaku. Kedaulatan-Nya meliputi langit dan bumi, atas yang nampak dan yang ghaib, atas hidup dan mati. Begitu juga, walaupun manusia boleh mengubah atau menghapuskan undang-undang masyarakat mereka, mereka tidak akan pernah dapat mengubah undang-undang Allah yang kekal. Keputusan-Nya adalah mutlak, tidak berubah, dan sangat adil, tidak terpengaruh oleh perubahan pendapat orang. Untuk menggambarkan ini lebih lanjut: sebagaimana pemilik rumah berhak untuk menetapkan peraturannya, walaupun tetamu membantah, begitu juga Allah Taala, sebagai Pencipta dan Pemilik alam semesta, mempunyai hak tunggal untuk menentukan hukumnya. Sama ada orang suka peraturan ini atau tidak adalah tidak relevan, kerana pemilikan memberikan kuasa. Alam semesta adalah milik-Nya, dan oleh itu peraturan-peraturan-Nya mengikat. Menolak mereka bukanlah tindakan kebebasan tetapi tindakan pemberontakan terhadap Dia yang memelihara kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada peraturan Allah Taala, bukan sahaja suatu kewajipan tetapi juga kebijaksanaan dan -kepentingan diri. Orang yang memahami hakikat ini akan tunduk kepada perintah-Nya dan berusaha untuk mentaati-Nya dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Peraturan ini tidak sewenang-wenangnya; ia digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan ia direka untuk melindungi maruah manusia, memelihara keadilan, dan membimbing manusia kepada keamanan di

kedua-dua dunia. Seseorang mempunyai dua jalan di hadapan mereka. Mereka boleh berusaha untuk mempelajari hikmah di sebalik perintah dan larangan Allah Taala, memikirkan bagaimana ia memberi manfaat kepada individu dan masyarakat, dan bagaimana ia membawa kepada ketenangan fikiran, keseimbangan badan, dan keharmonian dalam kehidupan. Ataupun mereka boleh memilih untuk menyembah hawa nafsu mereka sendiri, menolak ajaran Islam dan mengikut hawa nafsu yang sekejap sahaja. Jalan pertama membawa kepada kejelasan, kestabilan, dan kejayaan abadi; jalan kedua membawa kepada kekeliruan, kekacauan, dan kehancuran akhirnya. Orang yang gagal mematuhi peraturan Allah, Yang Maha Tinggi, hendaklah mempersiapkan diri untuk menghadapi akibat pilihan mereka di kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, mereka akan mendapati bahawa kemaksiatan membawa kekacauan, kebimbangan, dan ketidakpuasan hati, tidak kira berapa banyak harta atau kuasa yang mereka kumpulkan. Di Akhirat nanti, mereka akan menghadapi keadilan Allah Taala, di mana tidak ada bantahan, protes, atau keluhan yang dapat menyelamatkan mereka. Sama seperti seseorang tidak boleh memohon kejahilan atau pemberontakan untuk melarikan diri dari undang-undang negara mereka, demikian juga tidak ada alasan yang berguna untuk mereka di hadapan Tuhan segala ciptaan. Bab 24 An Nur, ayat 64:

“... Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang kamu [berdiri] di atasnya dan [mengetahui] hari ketika mereka dikembalikan kepada-Nya, lalu Dia memberitahu mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Maka, orang yang berakal ialah orang yang mengakui kedudukannya sebagai hamba Allah yang Maha Agung, dan yang hidup menurut perintah-Nya. Orang seperti itu akan mendapati bahawa ketaatan membawa

kejelasan, kestabilan, dan kedamaian, manakala ketidakpatuhan hanya membawa kekeliruan, keresahan, dan kehancuran akhirnya. Hidup selaras dengan perintah ilahi adalah hidup selaras dengan fitrah sendiri, kerana jiwa diciptakan untuk mencari ketenangan hanya dalam penyerahan kepada Penciptanya, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Oleh itu, seseorang mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran itu kelihatan bercanggah dengan kecenderungan atau keinginan peribadi mereka. Orang bijak menyedari bahawa keinginan sering kali rabun -, didorong oleh dorongan dan emosi, sedangkan bimbingan ilahi berakar pada pengetahuan dan pandangan jauh yang sempurna. Oleh itu, seseorang mesti berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang, walaupun tidak menyukai kepahitan ubat atau sekatan diet yang ketat, namun menerima dan mengikut nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui bahawa ia akhirnya untuk kesejahteraan mereka -. Sebagaimana pesakit ini akhirnya mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik melalui disiplin dan kepercayaan kepada kepakaran doktor, begitu juga orang yang menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam akan mencapai keseimbangan, keamanan, dan kesejahteraan yang sebenar. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap tentang sifat manusia—keperluan fizikalnya, perjuangan mentalnya, dan kerinduan rohaninya—adalah Allah Yang Maha Tinggi. Dia sahaja yang tahu bagaimana untuk memastikan seseorang mencapai keadaan minda dan badan yang seimbang, dan bagaimana untuk meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka dengan betul dalam susunan yang betul. Pengetahuan manusia, tidak kira betapa majunya, tetap separa dan terhad. Walaupun penyelidikan berabad-abad lamanya, masyarakat tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang mungkin dihadapi oleh seseorang dalam kehidupan. Nasihat manusia tidak dapat melindungi seseorang daripada setiap bentuk tekanan, dan juga tidak

dapat menjamin bahawa seseorang akan sentiasa mengutamakan dengan betul dalam perhubungan, tanggungjawab, dan keinginan. Manusia dihadkan oleh pandangan jauh yang terhad, oleh berat sebelah, dan oleh ketidakupayaan untuk melihat yang ghaib. Walau bagaimanapun, Allah Taala bebas daripada semua batasan tersebut. Ilmu-Nya sempurna, kebijaksanaan-Nya tiada cacat, dan Dia telah memberikan petunjuk kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Mereka yang hidup dengan bimbingan ilahi mendapat kestabilan, kejelasan, dan kedamaian, walaupun dalam masa pencobaan, sementara mereka yang menyalahgunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka mendapati diri mereka gelisah, tidak puas, dan terbeban, walaupun mereka kelihatan berjaya secara lahiriah. Kekayaan, kemasyhuran, dan kuasa tidak dapat mengimbangi ketiadaan kedamaian batin, dan sejarah dipenuhi dengan contoh-contoh mereka yang memiliki kemewahan duniawi namun dimakan oleh keputusasaan. Perlu diingat bahawa, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebaliknya ubat-ubatan yang ditetapkan. Mereka mempercayai doktor mereka secara membuta tuli, yakin bahawa pengetahuan doktor lebih hebat daripada mereka sendiri. Walau bagaimanapun, Allah Taala tidak menuntut amanah buta daripada hamba-hamba-Nya. Sebaliknya, Dia mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam, mengamati kebijaksanaan mereka, dan mengenali kebenarannya melalui bukti yang jelas. Dia mahu orang ramai melihat sendiri bagaimana bimbingan-Nya memberi manfaat kepada kehidupan mereka, baik secara individu mahupun secara kolektif. Tetapi ini memerlukan mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bebas dari kesombongan dan prasangka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Ayat ini menekankan bahawa seruan kepada Allah Taala, bukanlah berdasarkan taklid buta tetapi berdasarkan pandangan, renungan, dan pemahaman. Islam adalah agama akal dan bukti, dan ajarannya mengajak manusia untuk mengenali keharmonian antara bimbingan ilahi dan kesejahteraan manusia -. Tambahan pula, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia—tempat tinggal ketenangan fikiran—Dia sahaja yang menentukan siapa yang mencapai ketenangan dan siapa yang tidak. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jalan menuju kedamaian sejati—pikiran, badan, dan jiwa—hanya terletak pada penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Agung, dan dalam hidup dengan petunjuk yang telah diturunkan-Nya. Sama seperti pesakit yang mengikuti nasihat doktor disembuhkan, orang yang mengikuti bimbingan ilahi disembuhkan dari penyakit hati dan fikiran dan mendapat ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Bab 25 – Al Furqan, Ayat 1-77 dari 77

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴿٢﴾

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾

وَقَالُوا اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِبَ لَهُمْ فِي تَمَلُّي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ، نَذِيرًا ﴿٧﴾

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ
الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾

أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ﴿٩﴾

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

وَإِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

لَا نَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ
جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا
مَسْئُولًا ﴿١٦﴾

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ۖ أَنْتُمْ
أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ
وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَآبَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا
بُورًا ﴿١٨﴾

فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا
نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

❖ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُةُ أَوْ نَرَىٰ
رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا
مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

يَنُوبُ لَنِي لَّيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا فَدَمْزَلْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأَمْثَلُ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴿٣٩﴾

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفْكَمَ يَكُونُوا يَكُونُهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ
رَسُولًا ﴿٤١﴾

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِئًا ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ
نُشُورًا ﴿٤٧﴾

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا

كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾

فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى

رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا
مُنِيرًا ﴿٦١﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
شُكُورًا ﴿٦٢﴾

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا
كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا ﴿٦٧﴾

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَدْ فِيهِ مُهَكَانًا ﴿٦٩﴾

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا
وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُنْقِيْنَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ
لِزَامًا ﴿٧٧﴾

“Maha Suci Allah yang telah menurunkan furqan kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada sekalian alam.

Dia yang kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan dan Dia telah menciptakan tiap-tiap sesuatu dan menetapkannya dengan ketetapan hati.

Tetapi mereka telah mengambil selain Dia tuhan-tuhan yang tidak menciptakan apa-apa, sedang mereka diciptakan, dan tidak mempunyai sebarang mudarat atau faedah bagi diri mereka sendiri dan tidak

mempunyai [kuasa untuk menyebabkan] kematian atau hidup atau kebangkitan.

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan, dan dia dibantu oleh kaum lain." Tetapi mereka telah melakukan ketidakadilan dan pembohongan.

Dan mereka berkata: "Degenda-dendam orang-orang dahulu yang telah ditulisnya, dan mereka didiktekan kepadanya pagi dan petang."

Katakanlah: "Telah diwahyukan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi; sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dan mereka berkata, "Apakah rasul ini yang makan makanan dan berjalan-jalan di pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat supaya dia menjadi pemberi peringatan bersamanya?"

Atau (mengapa) tidak dipersembahkan kepadanya harta (dari syurga), atau dia (tidak) mempunyai kebun yang dapat dimakannya?" Dan orang-orang yang zalim itu berkata: "Kamu tidak mengikuti melainkan seorang yang terkena sihir".

Lihatlah bagaimana mereka membuat perbandingan untuk anda; tetapi mereka telah sesat, maka mereka tidak dapat mencari jalan.

Maha Suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan untuk kamu (sesuatu) yang lebih baik daripada itu - taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai - dan Dia dapat menjadikan untuk kamu istana-istana.

Tetapi mereka telah mendustakan hari kiamat, dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu api yang menyala-nyala.

Apabila api Neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kemarahan dan gemuruhnya.

Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalamnya dengan belenggu, mereka akan berteriak di sana untuk kebinasaan.

[Mereka akan diberitahu], "Janganlah kamu menangis pada hari ini untuk satu kebinasaan, tetapi menangislah untuk banyak kehancuran."

Katakanlah: "Adakah yang demikian itu lebih baik atau surga 'Adn yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Itulah pahala dan tempat kembali bagi mereka.

Bagi mereka di dalamnya ada apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal selama-lamanya. Sesungguhnya atas Tuhanmu suatu janji (yang patut dipohon).

Dan (sebutkanlah) hari Dia mengumpulkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman: "Apakah kamu telah menyesatkan hamba-hamba-Ku ini atautakah mereka sendiri sesat dari jalan?"

Mereka akan berkata, "Maha Suci Engkau! Kami tidak patut mengambil sekutu-sekutu selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan bapa-bapa mereka sehingga mereka melupakan peringatan itu dan menjadi umat yang binasa."

Maka mereka akan mendustakan kamu, [orang-orang kafir], terhadap apa yang kamu katakan, dan kamu tidak dapat menolak [azab] dan [mendapatkan] pertolongan. Dan barangsiapa yang melakukan kezaliman di antara kamu, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar. Dan Kami jadikan sebahagian kamu (umat) sebagai cubaan bagi sebahagian yang lain, adakah kamu akan bersabar? Dan Tuhanmu sentiasa melihat.

Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapakan pertemuan dengan Kami: "Mengapa malaikat tidak diturunkan kepada kita, atau (mengapa) kita tidak melihat Tuhan kita?" Sesungguhnya mereka telah menyombongkan diri dalam diri mereka sendiri dan [menjadi] angkuh dengan kesombongan yang besar.

Pada hari mereka melihat malaikat - tidak akan ada berita gembira pada hari itu untuk penjahat, dan [malaikat] akan berkata, "Terhalang dan tidak dapat dicapai."

Dan Kami akan menganggap amal perbuatan mereka itu dan Kami jadikan sebagai debu yang berterbangan.

Penghuni syurga pada hari itu berada di tempat yang lebih baik dan tempat istirahat yang lebih baik.

Dan (ingatlah) hari (ketika) langit terbelah dengan awan, dan diturunkan malaikat-malaikat berturut-turut.

Kedaulatan yang sebenarnya, pada hari itu, adalah untuk Yang Maha Pemurah. Dan bagi orang-orang kafir itu hari yang sukar.

Dan pada hari orang yang zalim menggigit tangannya (dengan menyesal) dia berkata, "Alangkah baiknya jika aku mengambil jalan bersama Rasul.

Oh, celakalah saya! Saya harap saya tidak mengambil yang itu sebagai kawan.

Dia menyesatkanku dari zikir setelah ia datang kepadaku. Dan syaitan selama-lamanya bagi manusia adalah pembelot."

Dan Rasul berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan".

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh di antara orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu sebagai petunjuk dan penolong.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?" Demikianlah Kami teguhkan hatimu dengannya. Dan Kami telah menjarakkannya dengan jelas.

Dan mereka tidak datang kepadamu dengan membawa hujah melainkan Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya.

Orang-orang yang dihimpunkan dengan muka menghadap ke neraka, mereka itulah yang paling buruk kedudukannya dan paling jauh sesat jalannya.

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kitab kepada Musa dan telah Kami jadikan bersamanya saudaranya Harun sebagai pembantu.

Dan Kami berfirman, "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami". Kemudian Kami binasakan mereka dengan kebinasaan yang sempurna.

Dan kaum Nuh, apabila mereka mendustakan rasul-rasul, Kami tenggelamkan mereka, dan Kami jadikan mereka satu tanda bagi manusia. Dan Kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu azab yang pedih.

Dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan ahli-ahli telaga dan beberapa generasi di antara mereka.

Dan bagi tiap-tiap satu Kami kemukakan perumpamaan [sebagai peringatan], dan masing-masing Kami binasakan dengan kebinasaan.

Dan mereka telah pun sampai ke negeri yang diujani dengan hujan kejahatan. Jadi adakah mereka tidak melihatnya? Tetapi mereka tidak mengharapakan kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat kamu, mereka tidak menjadikan kamu kecuali dengan olok-olok, (dengan berkata): "Inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul?"

Hampir saja dia menyesatkan kami dari tuhan-tuhan kami kalau kami tidak tetap (beribadah) kepada mereka." Tetapi mereka akan mengetahui, apabila mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.

Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya? Kemudian adakah anda akan bertanggungjawab terhadapnya?

Atau adakah anda fikir kebanyakan mereka mendengar atau beralasan? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat jalannya.

Tidakkah kamu memperhatikan Tuhanmu bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang, dan jika Dia menghendaki, nescaya Dia menjadikannya tetap? Kemudian Kami jadikan matahari untuknya sebagai petunjuk.

Kemudian Kami memegangnya di tangan untuk genggamannya yang singkat.

Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur [untuk istirahat] dan menjadikan siang hari sebagai kebangkitan.

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, dan Kami turunkan dari langit air yang bersih.

Supaya Kami hidupan dengan air itu tanah yang mati dan Kami berikan minum kepada makhluk yang Kami ciptakan dari binatang ternak dan manusia yang banyak.

Dan sesungguhnya Kami telah membagi-bagikannya kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran, tetapi kebanyakan manusia enggan kecuali kafir.

Dan sekiranya Kami menghendaki, tentulah Kami utuskan pada tiap-tiap negeri seorang pemberi peringatan.

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar.

Dan Dialah yang telah melepaskan dua lautan, yang satu tawar lagi manis dan yang satu masin lagi pahit, dan Dia jadikan di antara keduanya sekat dan pengharaman terbelah.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air dan dijadikan-Nya (keturunannya) dan perkawinannya. Dan Tuhanmu sentiasa berkuasa [tentang penciptaan].

Tetapi mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemudharatan kepada mereka, dan orang yang kafir itu adalah penolong (pembantu syaitan) terhadap Tuhannya.

Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Katakanlah: "Aku tidak meminta bayaran sedikitpun kepadamu, melainkan supaya sesiapa yang menghendaki mendapat jalan kepada Tuhannya".

Dan bertawakkallah kepada Tuhan Yang Hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-Nya,

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, lagi Maha Penyayang, maka bertanyalah tentang Dia kepada orang yang mengetahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu kepada Yang Maha Pemurah", mereka menjawab: "Dan apakah Yang Maha Penyayang itu? Patutkah kami sujud kepada apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Dan ia meningkatkan keengganan mereka.

Maha Suci Allah yang menjadikan di langit bintang-bintang yang besar dan menjadikan padanya pelita yang menyala dan bulan yang bercahaya.

Dan Dialah yang menjadikan malam dan siang berturut-turut bagi sesiapa yang ingin mengingat atau ingin bersyukur.

Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan mudah, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka (dengan kasar), mereka mengucapkan (kata-kata) keselamatan,

Dan orang-orang yang menghabiskan (sebahagian) malam untuk Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri.

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu tetap kekal;

Sesungguhnya seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kediaman."

Dan (yaitu) orang-orang yang apabila membelanjakannya, tidak berlebihan atau berhemat, tetapi di antara yang demikian itu, mereka sederhana.

Dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan hak, dan tidak berzina. Dan sesiapa yang melakukan itu akan mendapat hukuman.

Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina.

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Bagi mereka Allah akan menggantikan perbuatan jahat mereka dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan barangsiapa yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya ia kembali kepada Allah dengan taubat yang diterima.

Dan (yaitu) orang-orang yang tidak bersaksi dengan dusta, dan apabila mereka melewati kata-kata kotor, mereka lalu dengan terhormat.

Dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah menimpa mereka tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

Mereka itu akan dianugerahkan ke dalam Kamar kerana kesabaran mereka, dan mereka akan diterima di dalamnya dengan penghormatan dan (kata-kata) keselamatan.

Berdiam selama-lamanya di dalamnya. Baik adalah penempatan dan kediaman.

Katakanlah, "Apakah yang akan dipedulikan oleh Tuhanku kepadamu jika bukan karena doamu?" Kerana kamu (orang-orang kafir) telah mendustakan, maka penolakan kamu itu akan menjadi pengikut."

Perbincangan mengenai Ayat 1-77 daripada 77

Bab ini dibuka dengan mengingatkan semua orang bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, secara semula jadi diberkati, dan oleh itu segala yang Dia lakukan, tetapkan, dan pilih untuk ciptaan-Nya adalah diberkati, walaupun hikmah di sebalik pilihan-Nya tersembunyi daripada persepsi manusia. Surah 25 Al Furqan, ayat 1:

“Terpujilah Dia...”

Pernyataan yang singkat namun mendalam ini menegaskan bahawa semua kesempurnaan, kebaikan, dan manfaat yang kekal bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi, semata-mata. Perbuatan-Nya tidak pernah sewenang-wenang, dan ketetapan-Nya juga tidak ada gunanya. Apa yang kelihatan pahit atau membebankan kepada manusia, pada hakikatnya, diselitkan dengan kebijaksanaan dan belas kasihan ilahi. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini mengingatkan manusia tentang perspektif mereka yang terhadap. Manusia sering menilai sesuatu perkara dengan penampilan langsung mereka, sementara Allah, Yang Maha Tinggi, melihat realiti penuh—masa lalu, sekarang, dan masa depan. Perkara yang tidak disukai seseorang sebenarnya boleh menjadi cara pertumbuhan, penyucian, dan keselamatan mereka, sementara apa yang mereka inginkan boleh menyembunyikan bahaya, kerosakan, atau kemusnahan. Keberkatan pilihan Allah, Yang Maha Tinggi, juga tercermin dalam struktur penciptaan. Alam semesta telah direka dengan sempurna untuk memberikan manfaat yang tidak terkira banyaknya untuk manusia. Pergantian siang dan malam, pergantian musim, hujan yang menghidupkan bumi, kitaran air yang menopang kehidupan, keseimbangan ekosistem, dan keharmonian benda-benda angkasa semuanya membuktikan kebijaksanaan dan belas kasihan ilahi. Setiap unsur ciptaan bukan sahaja berfungsi tetapi mempunyai tujuan, berfungsi sebagai tanda kesempurnaan Allah, Yang Maha Agung, dan sebagai peringatan bahawa ketetapan-Nya sentiasa untuk kebaikan hamba-hamba-Nya.

Orang yang mengenali keberkatan semula jadi Allah, Yang Maha Tinggi, dan tindakan-Nya juga akan menyedari bahawa keberkatan sejati di dunia dan akhirat hanya boleh dicapai melalui ketaatan kepada-Nya. Ketaatan ini memerlukan seseorang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan—seperti kesihatan, harta, keluarga, akal, dan masa—dengan cara yang digariskan dalam ajaran Islam. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dengan betul mengutamakan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan cukup bersedia untuk akauntabiliti mereka pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, ia memberikan kejelasan, kestabilan, dan kepuasan, walaupun di tengah-tengah ujian. Di akhirat, ia memperoleh kedamaian dan kegembiraan abadi di sisi Allah Yang Maha Tinggi. Sebaliknya, mereka yang gagal mengenali keberkatan ketetapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya menyalahgunakan nikmat yang

telah Dia berikan kepada mereka akan mendapati diri mereka gelisah, tidak seimbang, dan tidak bersedia untuk pertanggungjawaban muktamad. Maka, orang yang bijak ialah mereka yang tunduk kepada kehendak Allah Taala, yakin bahawa pilihan-Nya sentiasa diberkati, walaupun hikmahnya tersembunyi. Mereka hidup dengan keyakinan bahawa ketaatan adalah jalan menuju kedamaian, dan setiap berkat, apabila digunakan dengan betul, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Dia yang merupakan sumber segala berkat. Untuk mengenali kebenaran ini adalah untuk hidup dengan rasa syukur, kerendahan hati, dan kepercayaan, dan untuk mempersiapkan diri untuk kedamaian abadi yang menanti mereka yang menyelaraskan kehidupan mereka dengan bimbingan ilahi.

Agar seseorang dapat hidup dalam ketaatan yang sejati kepada Allah, Yang Maha Tinggi, Sumber segala berkat, Dia tidak membiarkan manusia tidak terbimbing atau bergantung pada alasan mereka sendiri yang terbatas. Sebaliknya, Dia menurunkan Kriteria—Al-Quran Suci—yang berfungsi sebagai piawai utama yang dengannya kebenaran dibezakan daripada kebatilan, dan manfaat dipisahkan daripada kemudaratan. Surah 25 Al Furqan, ayat 1:

“Maha Suci Allah yang menurunkan furqan...”

Wahyu ilahi ini adalah rahmat terbesar, kerana tanpanya, orang akan tetap tersesat dalam spekulasi, percubaan, dan kesilapan. Tidak kira betapa majunya sesebuah tamadun, dan tanpa mengira penemuan yang dibuatnya dalam sains, perubatan, psikologi, atau falsafah, ia tidak akan pernah dapat menghasilkan kod tingkah laku yang sempurna, menyeluruh, dan sesuai

dengan fitrah manusia. Pengetahuan manusia sentiasa separa dan berkembang. Malah pada hari ini, dengan semua kemajuan penyelidikan moden, orang masih mendedahkan kebenaran asas tentang diri mereka sendiri—seperti fungsi otak manusia, kerumitan emosi, atau kehalusan tingkah laku sosial. Jika manusia bergelut untuk memahami sepenuhnya kerja dalaman mereka sendiri, bagaimana mungkin ia berharap untuk menggubal satu sistem yang menjamin keadilan, keamanan, dan keseimbangan untuk semua masa dan keadaan? Hanya Allah yang Maha Tinggi yang memiliki ilmu seperti itu, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Pengetahuannya merangkumi masa lalu, sekarang, dan masa depan, yang kelihatan dan yang ghaib, individu dan kolektif. Dia sahaja yang mengetahui apa yang akan membawa manfaat yang sebenar dan apa yang akan menyebabkan kemudaratan yang kekal. Atas sebab ini, Dia sahaja yang layak untuk menyediakan orang dengan tatakelakuan yang universal, abadi, dan selaras dengan fitrah manusia. Kod ini—Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya—menawarkan panduan yang membawa kepada ketenangan hati, keseimbangan badan, dan keadilan dalam masyarakat. Sejarah sendiri membuktikan realiti ini. Setiap kali kod ilahi dilaksanakan dengan ikhlas, ia mengubah individu dan masyarakat. Komuniti yang pernah tenggelam dalam kejahilan, penindasan, dan perpecahan menjadi model keadilan, belas kasihan dan perpaduan. Transformasi ini bukanlah hasil falsafah manusia atau pemerintahan duniawi, tetapi buah langsung hidup dengan bimbingan Allah Yang Maha Tinggi. Atas sebab ini, setiap orang dipanggil untuk menerima kod kelakuan ilahi, mengiktirafnya sebagai yang paling bermanfaat untuk kesejahteraan mereka -, walaupun perintah tertentu mungkin bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Seseorang mesti memahami bahawa arahan ilahi bukanlah sekatan yang dimaksudkan untuk membebaskan, tetapi preskripsi yang dimaksudkan untuk menyembuhkan. Mereka harus bertindak seperti pesakit yang bijak yang menerima nasihat doktor, walaupun rawatan itu melibatkan ubat pahit atau rejimen yang ketat. Pesakit mengalami ketidakselesaan sementara demi kesihatan jangka panjang; begitu juga, orang yang tunduk kepada petunjuk ilahi memperoleh keamanan yang kekal di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat.

Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan tingkat yang paling agung yang dapat dicapai oleh makhluk . Surah 25 Al Furqan, ayat 1:

“ Maha Suci Allah yang menurunkan furqan kepada hamba-Nya...”

Ayat ini menekankan bahawa darjat tertinggi yang boleh dicapai oleh mana-mana makhluk adalah untuk diiktiraf sebagai hamba Allah yang sebenar. Sekiranya ada gelaran atau kedudukan yang lebih besar, Allah Taala akan merujuk kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, bersamanya. Sebaliknya, Dia memilih gelar hamba, dengan itu mengangkat kehambaan di atas semua kehormatan lain. Realiti ini diperkuatkan lagi dalam tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 851, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menyebut dirinya sebagai hamba Allah, Yang Mulia, sebelum mengisytiharkan Rasul-Nya. Perintah yang disengajakan ini menunjukkan bahawa kehambaan adalah asas di mana setiap kehormatan lain terletak. Dari sini, satu pengajaran yang jelas muncul untuk setiap orang: jika mereka menginginkan kejayaan akhir dan kedudukan tertinggi di kedua-dua dunia, mereka mesti berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Kedudukan yang tinggi ini hanya dapat dicapai dengan mengikuti jejak langkah hamba Allah yang paling agung, iaitu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kehambaan tidak boleh dicapai melalui jalan lain. Bab 3 Alea Imran, ayat 31:

“Katakanlah, “Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.””

Orang yang menerima kehambaannya kepada Allah Ta'ala, tidak hidup dalam mengejar kesenangan yang sekejap, tidak pula mengejar redha orang lain atau trend masyarakat, seperti media sosial, fesyen, atau budaya. Sebaliknya, matlamat berterusan mereka adalah untuk mencari keredhaan Tuhan mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Kehambaan ini secara praktikal ditunjukkan apabila seseorang menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang digariskan dalam ajaran Islam, bukannya mengikut keinginan mereka sendiri yang tidak terkawal. Hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, tidak menuntut agar orang lain menggembirakan mereka, tetapi sebaliknya menghendaki agar manusia berusaha untuk mendapatkan keredhaan Allah Yang Maha Tinggi. Akhirnya, hamba Allah, Yang Maha Tinggi, mengakui bahawa segala yang mereka miliki—termasuk harta mereka, keluarga mereka, bakat mereka, dan bahkan kehidupan mereka sendiri—dicipta dan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya, mereka memahami bahawa rahmat ini sebenarnya bukan milik mereka, tetapi adalah amanah yang diletakkan dalam jagaan mereka. Oleh itu, mereka mesti digunakan dengan betul, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan cara ini, kehambaan bukan sekadar gelaran, tetapi realiti yang dihayati: kehidupan yang merendah diri, bersyukur, dan patuh, yang membawa kepada kehormatan sejati di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat. Ia adalah cita-cita tertinggi bagi mana-mana orang, kerana tiada gelaran, pencapaian, atau pengiktirafan duniawi yang dapat dibandingkan dengan dipanggil hamba Allah, Yang Maha Tinggi.

Salah satu peranan utama para Nabi, saw adalah untuk memberi amaran kepada umat mereka tentang akibat mengabaikan petunjuk ilahi dan dengan itu menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 1:

“... Dia yang menurunkan qadar kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta.”

Oleh itu, misi para Nabi saw, bukan sahaja untuk menyampaikan berita gembira tentang pahala tetapi juga untuk berwaspada terhadap bahaya kemaksiatan. Kedua-dua aspek—dorongan dan amaran—adalah penting, kerana ia membangkitkan hati manusia dan mengarahkannya ke jalan kebenaran.

Perkara pertama yang perlu diketahui ialah berita baik dan amaran hanya mendapat manfaat apabila seseorang bertindak balas kepada mereka dalam amalan. Sekadar pengakuan tanpa tindakan adalah tidak mencukupi. Oleh itu, orang yang bertindak balas secara praktikal dengan betul menggunakan berkat-berkat yang telah dianugerahkan oleh Allah Taala—seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Kedamaian ini timbul daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan daripada meletakkan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dalam susunan yang sepatutnya. Orang seperti itu hidup dengan jelas, disiplin, dan tujuan, dan bersedia dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman.

Sebaliknya, orang yang gagal menyahut amaran dan berita baik yang terkandung dalam bimbingan ilahi secara praktikal akan terus menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka. Akibatnya, mereka akan mengalami ketidakseimbangan, baik dari segi mental mahupun fizikal. Mereka akan salah meletakkan keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada perkara yang sekejap sementara mengabaikan apa yang kekal. Mereka akan gagal mengatur hubungan, tanggungjawab, dan keinginan mereka dengan betul, dan mereka akan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban terakhir mereka di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya, orang seperti itu akan menghadapi tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Sekalipun mereka secara lahiriah menikmati kemewahan duniawi tertentu—kekayaan, status, atau pengaruh—ini tidak akan memberikan mereka kepuasan sejati. Sebaliknya, berkat mereka akan menjadi sumber kegelisahan dan kegelisahan, kerana mereka disalahgunakan dan terputus hubungan daripada tujuan ilahi mereka. Di Akhirat nanti, akibatnya akan jauh lebih berat, kerana mereka akan menghadapi keadilan Allah Taala, kerana mengabaikan petunjuk-Nya walaupun telah diberi amaran.

Oleh itu, peranan para Nabi, saw, sebagai pemberi amaran adalah rahmat itu sendiri, kerana ia memberi orang peluang untuk merenung, melakukan pembaharuan, dan menyusun semula kehidupan mereka sebelum terlambat. Orang yang bijak adalah orang yang mempedulikan amaran-amaran ini, bertindak mengikut petunjuk, dan menggunakan berkat-berkat mereka dengan cara yang membawa kepada kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan yang kekal, kerana mereka tidak dapat lari dari kekuasaan dan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“ Yang kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi...”

Oleh kerana seluruh ciptaan adalah kepunyaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan kekal di bawah kawalan dan kuasa mutlak-Nya, setiap orang akhirnya tunduk kepada undang-undang-Nya. Tiada lari dari realiti ini. Sebagaimana seorang rakyat yang tidak menghiraukan undang-undang kerajaan mereka pasti akan menghadapi akibat, begitu juga seseorang akan menghadapi akibat di dunia dan Akhirat jika mereka mengabaikan undang-undang Pemilik alam semesta. Seseorang boleh meninggalkan negara jika mereka tidak menyukai undang-undangnya, tetapi tidak ada tempat yang wujud di mana kekuasaan Allah Taala, tidak berlaku. Kedaulatan-Nya meliputi langit dan bumi, atas hidup dan mati, atas yang nampak dan yang ghaib. Begitu juga, walaupun manusia boleh mengubah atau menghapuskan undang-undang masyarakat mereka, mereka tidak akan pernah dapat mengubah undang-undang Allah yang kekal. Keputusan-Nya tidak berubah, sangat adil, dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keinginan manusia. Pertimbangkan juga contoh isi rumah: pemilik rumah mempunyai hak untuk menetapkan peraturannya, walaupun tetamu membantah. Dengan cara yang sama, alam semesta ini adalah milik Allah, dan oleh itu Dia sahaja yang menentukan peraturannya. Sama ada orang menerima mereka atau tidak adalah tidak relevan, kerana pemilikan memberikan kuasa. Menolak hukum-Nya bukanlah kebebasan tetapi pemberontakan terhadap Dia yang mengekalkan kewujudan. Oleh sebab itu, mematuhi perintah Allah Taala, bukan sahaja satu kewajipan tetapi juga satu tindakan kebijaksanaan dan -kepentingan diri. Orang yang memahami kebenaran ini akan berusaha untuk mentaati-Nya dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Setiap manusia dihadapkan dengan dua pilihan. Mereka

mungkin berusaha untuk memahami hikmah di sebalik perintah dan larangan Allah, yang Maha Tinggi, menyedari bagaimana ia memberi manfaat kepada individu dan masyarakat, dan bagaimana ia membawa kepada ketenangan fikiran dan badan di kedua-dua dunia. Atau mereka mungkin memilih untuk mengikuti keinginan mereka sendiri, menolak bimbingan ilahi. Jalan pertama membawa kepada kejelasan, keseimbangan, dan kejayaan abadi; yang kedua membawa kepada kekeliruan, kekacauan, dan akhirnya kehancuran. Mereka yang gagal mematuhi peraturan Allah, Yang Maha Tinggi, harus mempersiapkan diri mereka untuk akibat pilihan mereka di kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, kemaksiatan membawa kekacauan, kegelisahan, dan ketidakpuasan, tidak kira berapa banyak harta atau status yang dicapai. Di Akhirat nanti, mereka akan menghadapi keadilan Allah Taala, di mana tidak ada bantahan, alasan, atau keluhan yang dapat menyelamatkan mereka. Maka, orang yang berakal ialah orang yang mengakui kedudukannya sebagai hamba Allah yang Maha Agung, dan yang hidup menurut perintah-Nya. Orang seperti itu mendapati bahawa ketaatan membawa kejelasan, kestabilan, dan kedamaian, manakala kemaksiatan hanya membawa kekacauan dan kehancuran. Hidup selaras dengan hukum ilahi adalah hidup selaras dengan fitrah sendiri, kerana jiwa diciptakan untuk mencari ketenangan hanya dalam penyerahan kepada Penciptanya.

Secara umum, ramai orang bukan -Islam yang mengaku beriman kepada Allah Taala, namun menisbahkan kepada-Nya kekurangan manusia, seperti keletihan, keterbatasan, atau keinginan untuk mendapatkan keturunan. Dengan berbuat demikian, mereka merendahkan keagungan Pencipta menjadi serupa dengan raja duniawi. Seorang raja, yang terhad dalam kuasa dan keupayaan, tidak boleh mengawasi hal ehwal kerajaannya sahaja dan oleh itu melantik pembantu, gabenor, atau menteri untuk membantu dalam menguruskan kerajaannya. Berdasarkan analogi yang cacat ini, ramai daripada individu ini mula menyembah entiti lain secara palsu—seperti malaikat—dengan mempercayai bahawa dengan menyenangkan perantara yang disangka ini, mereka boleh mendapat perkenan Allah, Yang Maha

Tinggi. Allah, Yang Maha Tinggi, menyangkal tanggapan ini di seluruh Al-Quran. Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“...dan yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan...”

Malangnya, salah tanggapan yang sama ini juga telah diterima pakai oleh sesetengah masyarakat Islam. Individu sedemikian menumpukan masa, tenaga, dan sumber untuk mencari tokoh-tokoh rohani yang mereka percaya mempunyai hubungan yang unik dan eksklusif kepada Allah, Yang Maha Mulia, seperti seorang gabenor mempunyai hubungan unik dengan seorang raja. Matlamat mereka adalah untuk menggembirakan tokoh-tokoh ini supaya mereka boleh memberi syafaat bagi pihak mereka, menawarkan hadiah, menunjukkan penghormatan yang berlebihan, atau bahkan tindakan pengabdian. Dengan cara ini, tokoh-tokoh ini dianggap sebagai penjaga pintu antara manusia dan Allah Taala. Amalan ini pada asasnya bercanggah dengan intipati ajaran Islam. Para Nabi saw, tidak pernah bertindak sebagai penjaga pintu. Peranan mereka adalah untuk menerangi jalan menuju Allah, Yang Maha Agung, dan menunjukkan cara yang dengannya keredhaan-Nya dapat dicapai. Mereka tidak pernah menuntut pampasan, hadiah, atau persembahan kehambaan daripada orang. Sebaliknya, mereka mengarahkan semua pengabdian dan penyembahan secara eksklusif kepada Allah Taala. Oleh itu, walaupun seseorang itu benar-benar harus memperoleh pengetahuan Islam daripada pengajar yang berkeelayakan dan menunjukkan penghormatan yang sewajarnya kepada mereka, mereka tidak boleh percaya bahawa individu tersebut harus disembah atau diperlakukan sebagai perantara kepada Allah Taala. Kawalan dan kuasa penuh ke atas alam semesta hanya milik-Nya, dan Dia mengetahui sepenuhnya segala yang berlaku di dalamnya. Dia tidak memerlukan perantara antara Dia dan

manusia. Kebenaran ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Memang benar bahawa syafaat akan berlaku pada hari kiamat, tetapi hanya dengan izin Allah Taala. Walau bagaimanapun, adalah amat penting bahawa realiti ini tidak dilayan dengan ejekan atau rasa puas hati. Bersandar pada syafaat sambil mengabaikan tanggungjawab sendiri adalah menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi,. Kecuaian sedemikian sering berpunca daripada rasa selamat yang salah, di mana seseorang mengabaikan bimbingan ilahi namun masih mengharapkan keselamatan melalui campur tangan orang lain, sama ada saudara mara, orang suci, atau tokoh rohani. Malah, orang yang memperolok-olokkan atau meninggalkan tujuan sebenar syafaat mungkin mendapati bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,,

bersaksi terhadap mereka pada Hari Penghakiman. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“Dan berkatalah Rasul: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini terpakai khusus kepada umat Islam, kerana mereka adalah masyarakat yang telah mengakui dan menganut al-Quran. Orang bukan -Islam, setelah tidak menerimanya, tidak boleh disifatkan sebagai meninggalkannya. Keputusan bagi mana-mana orang yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada hari itu adalah jelas dan mengerikan.

Walaupun dalam kes-kes di mana syafaat diberikan, kecuaian dalam kehidupan ini mungkin tidak menghalang kemasukan ke Neraka; ia hanya boleh mengurangkan keterukan hukuman. Dan mesti difahami dengan jelas bahawa pengalaman Neraka yang paling singkat sekalipun sangat tidak tertanggung. Oleh itu, pengharapan yang tulen dalam syafaat mestilah sentiasa disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh—iaitu, penggunaan secara aktif dan ikhlas atas nikmat yang telah dianugerahkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Hanya dengan itu seseorang boleh mengharap syafaat pada hari kiamat, dengan pemahaman bahawa Allah Taala sahaja yang membenarkannya.

Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“... dan yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan...”

Secara umum, sebab-sebab di sebalik penyebaran kepercayaan palsu mengenai Nabi Isa a.s., termasuk kelahirannya yang ajaib, mukjizat luar biasa yang dilakukannya, dan kenaikannya ke langit semasa masih hidup. Al-Quran menegaskan kelahirannya yang ajaib dan menggambarkan sebagai tanda kuasa Allah yang tidak terhingga, Yang Maha Tinggi. Bab 3 Alee Imran, ayat 47:

“Dia [Maryam r.a.] berkata, “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan mendapat anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?” [Malaikat] berkata, “Demikianlah Allah; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah ia”.

Allah, Yang Maha Tinggi, telah menciptakan Nabi Isa as tanpa bapa, sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam as tanpa bapa dan ibu. Ini menunjukkan kuasa kreatif Allah yang tidak terbatas, Yang Maha Tinggi, dan tidak sama sekali membayangkan ketuhanan. Bab 3 Alee Imran, ayat 59:

“Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah dia”.

Dan surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“...dan yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan dan telah menciptakan tiap-tiap sesuatu dan menentukannya dengan keazaman [yang tepat].”

Sungguh luar biasa bahawa orang Kristian menganggap Nabi Isa a.s., ilahi semata-mata kerana beliau dilahirkan tanpa bapa, namun mereka tidak mengaitkan ketuhanan kepada Nabi Adam as, yang tidak mempunyai bapa mahupun ibu. Menurut alasan mereka sendiri, Nabi Adam as, akan mempunyai tuntutan yang lebih besar terhadap ketuhanan-namun mereka tidak menegaskan ini. Adalah aneh bahawa logik dan akal digunakan dalam satu kes tetapi ditinggalkan dalam yang lain.

Al-Quran juga mengesahkan mukjizat Nabi Isa as, tetapi menjelaskan bahawa dia melakukannya hanya dengan kehendak dan izin Allah Yang Maha Tinggi. Jika dia adalah ilahi, dia tidak akan memerlukan kebenaran itu. Bab 3 Alee Imran, ayat 49:

“Dan (jadikanlah Nabi Isa a.s.) sebagai rasul kepada Bani Israil, [yang akan berkata]: “Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku merancang untukmu dari tanah (yang) seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan Aku menghidupkan orang yang mati, dan aku menghidupkan orang yang mati. Allah dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu...”

Malah orang Kristian mengakui bahawa Nabi-nabi yang lain, saw melakukan mukjizat—seperti Nabi Musa a.s.—tetapi mereka tidak menganggap ketuhanan kepada mereka. Oleh itu, pelaksanaan mukjizat tidak boleh secara logik membenarkan ketuhanan.

Tambahan pula, kenaikan Nabi Isa a.s. ke langit semasa hidup juga menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Yang Maha Tinggi. Nabi Isa a.s. tidak naik dengan kuasanya sendiri; malah, Allah Taala mengangkatnya. Bab 3 Alea Imran, ayat 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir...”

Bertentangan dengan kepercayaan Kristian, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa Nabi Isa a.s. tidak disalib. Sebaliknya, orang lain dibuat menyerupainya, sedangkan dia telah dinaikkan ke langit oleh Allah Ta'ala. Bab 4 An Nisa, ayat 157-158:

“Dan (karena) perkataan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah." Dan mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang lain) diserupakan dengan Dia bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentangnya, benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu melainkan mengikuti Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya dengan Allah, dan tidak pula mereka mempersekutukannya. DiriNya sendiri, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dakwaan Kristian bahawa Nabi Isa as telah disalib—bermaksud dibunuh—adalah bertentangan, kerana makhluk yang benar-benar ilahi tidak boleh mengalami kematian. Jika kematian boleh menimpa makhluk, makhluk itu tidak boleh menjadi ilahi. Oleh itu, kepercayaan mereka terhadap kematiannya secara semula jadi menyangkal dakwaan mereka terhadap ketuhanannya.

Makhluk ilahi, secara semula jadi, adalah berdikari dan berdikari. Mana-mana makhluk yang bergantung kepada yang lain untuk rezeki tidak boleh menjadi ilahi. Kedua-dua Nabi Isa a.s. dan ibunya, Maryam, semoga Allah meridhainya, bergantung kepada Allah Taala untuk rezeki mereka. Surah 5 Al Maidah, ayat 75:

“Al-Masih putera Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum dia rasul-rasul, dan ibunya adalah seorang pemuja kebenaran. Kedua-duanya biasa memakan makanan, perhatikanlah bagaimana Kami menerangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan Allah) maka perhatikanlah bagaimana mereka telah terpedaya”.

Bahkan para Malaikat, yang tidak memakan makanan, bukanlah ilahiyah, karena mereka juga adalah makhluk ciptaan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, dengan cara mereka sendiri. Hakikat bahawa mereka dicipta dan akhirnya akan binasa sudah memadai untuk menafikan sebarang tanggapan tentang ketuhanan.

Anak kandung secara semula jadi berkongsi ciri dengan ibu bapa mereka. Namun Nabi Isa a.s. tidak mempunyai sifat ketuhanan dengan Allah Taala. Sifat-sifat-Nya—penciptaan, pergantungan pada rezeki, kematian, dan kebangkitan—seluruhnya adalah manusia. Lebih-lebih lagi, alasan mengapa manusia menginginkan keturunan—seperti mencari nafkah, warisan, atau persahabatan—tidak berlaku bagi Allah Taala. Surah 17 Al Isra, ayat 111:

“...Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan [Nya] dan tidak memerlukan pelindung dari kelemahan...”

Konsep ketuhanan Nabi Isa a.s. telah diperkenalkan kemudian oleh orang Rom yang menganut agama Kristian. Mereka menggabungkan unsur-unsur kepercayaan pagan mereka sebelum ini, menggabungkan mitos ketuhanan seperti Zeus, Hercules, dan Odin dengan imej mulia seorang Nabi yang diberkati, saw. Hanya sedikit refleksi yang mendedahkan bahawa makhluk yang dicipta, bergantung, dan fana tidak boleh menjadi ilahi, kerana sifat-sifat ini bertentangan dengan intipati ketuhanan.

Walaupun bukti yang menegaskan bahawa Nabi Isa a.s. adalah seorang Rasul Allah, Yang Maha Tinggi, adalah jelas dan luar biasa, ramai orang Kristian terus berpegang kepada kepercayaan sesat mereka mengenainya. Salah satu sebab utama salah tanggapan berterusan ini adalah peniruan buta terhadap pendahulu mereka. Peniruan buta menghalang individu daripada memeriksa pengetahuan dan bukti secara kritis, kerana ia tidak menggalakkan mereka mempersoalkan kepercayaan dan andaian yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. Pendekatan yang tidak bermuhasabah ini bercanggah dengan akal dan ajaran Islam, kerana manusia diciptakan dengan akal dan keupayaan untuk membezakan kebenaran daripada kebatilan, tidak seperti lembu yang hanya mengikut naluri. Oleh itu, seseorang harus mengelak daripada terjerumus ke dalam perangkap mengikuti orang lain secara membabi buta, kerana ia adalah antara punca utama kesesatan. Sebaliknya, orang harus menggunakan akal mereka, menilai bukti, dan membuat keputusan termaklum dalam semua perkara—sama ada duniawi atau agama. Peniruan buta walaupun dalam masyarakat Islam adalah tidak digalakkan, kerana Allah Taala memerintahkan manusia untuk memahami, menerima, dan bertindak atas kebenaran berdasarkan pandangan dan pemahaman, bukan semata-mata kerana orang lain melakukannya. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Satu lagi sebab penting ramai orang Kristian terus berpegang pada kepercayaan palsu tentang Nabi Isa as, walaupun terdapat bukti yang jelas sebaliknya, adalah mengejar keinginan duniawi. Doktrin Kristian tertentu menjanjikan keselamatan dalam kedua-dua dunia ini dan seterusnya hanya berdasarkan pengakuan iman dalam agama Kristian, tanpa mengira tindakan seseorang. Ajaran sebegini memberikan rasa aman yang palsu, membenarkan individu untuk menikmati kesenangan duniawi secara bebas sambil percaya bahawa mereka dijamin keselamatan. Akibatnya, ramai yang mengekalkan kepercayaan ini bukan kerana keyakinan yang tulus atau pemahaman yang munasabah, tetapi kerana doktrin sedemikian selaras dengan keinginan mereka. Mereka memilih keselesaan dan kelonggaran berbanding akauntabiliti dan menahan diri. Sikap ini mencerminkan keutamaan untuk kemudahan sementara dan bukannya komitmen kepada standard moral dan rohani yang lebih tinggi—yang memerlukan kesyukuran, disiplin, dan penggunaan yang betul atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Iman yang benar, bagaimanapun, bukanlah tentang pengisytiharan lisan atau kepercayaan yang diwarisi semata-mata. Ia adalah mengenai pengiktirafan secara sedar akan kebenaran, penyerahan kepada bimbingan ilahi, dan berusaha untuk hidup menurutnya. Hanya melalui pemahaman seperti itu seseorang dapat melarikan diri dari kegelapan peniruan buta dan penipuan keinginan duniawi, mencapai kejayaan sejati di kedua dunia.

Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“... dan tidak mempunyai sekutu dalam pemerintahan...”

Adalah penting untuk menyadari bahawa berhala bukanlah satu-satunya dewa palsu yang akhirnya disembah oleh seseorang. Pada hakikatnya, apa-apa yang dipatuhi dengan menderhaka kepada Allah Taala—sama ada media sosial, fesyen, trend budaya, atau bahkan orang lain—menjadi, dalam amalan, objek ibadat. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Para ulama dan rahib Ahli Kitab tidak disembah secara literal. Sebaliknya, mereka diikuti dan ditaati dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Ketaatan yang tidak pada tempatnya ini dinilai sebagai satu bentuk ibadat. Prinsip yang sama berlaku kepada Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Kebanyakan manusia tidak pernah menyembah Iblis, namun mereka dituduh menyembahnya kerana mereka mentaatinya dalam menentang Allah Taala. Oleh itu, ibadah tidak terhad kepada ritual; ia meluas kepada ketaatan. Sesiapa yang mentaati orang lain dalam ketidaktaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, telah dengan berkesan mengambil entiti itu sebagai tuan. Atas sebab ini, seseorang mesti mengelak daripada tunduk kepada sebarang pengaruh yang membawa mereka jauh daripada Allah Taala. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi hamba kepada kuasa lain—sama ada individu, media sosial, fesyen, budaya atau majikan. Percubaan untuk memuaskan hati tuan yang berbilang dan bercanggah hanya mengakibatkan tekanan dan keletihan, kerana adalah mustahil untuk memenuhi -permintaan mereka yang sentiasa berubah. Sebagaimana seorang pekerja dengan beberapa penyelia berjuang untuk memuaskan hati mereka semua, begitu juga orang yang meninggalkan kehambaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi dibebani oleh tuan-tuan dunia yang tidak terkira banyaknya, akhirnya mengorbankan ketenangan fikiran mereka. Dari masa ke masa, individu sedemikian mungkin mengalami kesedihan, pengasingan, dan putus asa. Usaha mereka untuk menggembirakan pengaruh duniawi akan gagal untuk membawa kepuasan yang mereka cari, dan ini boleh membawa kepada hasil yang merosakkan seperti kemurungan, penyalahgunaan bahan, atau bahkan pemikiran untuk membunuh diri. Realiti ini dapat dilihat dalam kehidupan ramai yang mengejar kemasyhuran dan kekayaan, namun tetap resah dan tidak kesampaian. Tambahan pula, ketaatan kepada makhluk lain dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Agung, tidak akan memberi manfaat di akhirat. Mereka yang diikuti oleh manusia tidak akan menolong mereka; sebaliknya, mereka akan menafikannya. Al-Quran berulang kali memberi amaran bahawa tuan palsu akan meninggalkan pengikut mereka apabila akauntabiliti tiba. Surah 25 Al Furqan, ayat 3:

“ Tetapi mereka telah mengambil selain daripada-Nya tuhan-tuhan yang tidak menciptakan sesuatu pun, sedang mereka diciptakan, dan mereka tidak mempunyai sebarang mudarat atau manfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak mempunyai [kuasa untuk menyebabkan] kematian atau hidup atau kebangkitan.”

Untuk mengelakkan akibat ini, seseorang mesti meninggalkan ketaatan kepada apa-apa yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan sebaliknya menumpukan diri untuk mentaati-Nya sahaja. Ini dicapai dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan berbuat demikian, mereka akan mendapat kebebasan sejati, kestabilan, dan ketenangan fikiran di dunia ini, dan kejayaan abadi di Akhirat.

Oleh itu, seseorang harus menerima dan mengamalkan ajaran Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun ajaran ini bertentangan dengan keinginan peribadinya. Mereka harus berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang mengikut nasihat perubatan doktor yang mahir, menyedari bahawa bimbingan tersebut-walaupun ia mungkin termasuk ubat pahit dan diet yang ketat-akhirnya adalah untuk kesejahteraan mereka. Sebagaimana pesakit ini memperoleh kesihatan fizikal dan mental yang baik melalui kepatuhan berdisiplin kepada nasihat perubatan, begitu juga orang yang mengikuti ajaran Islam dengan setia akan memperoleh keseimbangan, keharmonian, dan ketenangan batin. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang sihat, dan untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul, adalah Allah Taala. Pengetahuan kolektif

masyarakat—walaupun penyelidikannya yang luas dan kemajuan yang ketara—tetap terhad dan tidak sempurna. Manusia, dikekang oleh berat sebelah, pengalaman yang terhad, dan pemahaman yang terhad, tidak dapat memberikan penyelesaian yang komprehensif kepada semua cabaran yang dihadapi oleh seseorang. Mereka tidak dapat menghalang setiap bentuk kesusahan atau ketidakseimbangan, dan juga tidak dapat membimbing seseorang untuk meletakkan setiap aspek kehidupan mereka di tempat yang sepatutnya. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang mempunyai pengetahuan yang lengkap dan sempurna tentang fitrah manusia. Dengan rahmat-Nya yang tidak terhingga, Dia telah menurunkan petunjuk ini kepada manusia melalui Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“... dan telah menciptakan tiap-tiap sesuatu dan menentukannya dengan ketetapan [yang tepat].”

Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Yang pertama mengalami kedamaian dan kejelasan yang tulen, manakala yang kedua, walaupun keselesaan material, sering menghadapi kekeliruan dan ketidakpuasan dalaman. Menariknya, walaupun dalam hal duniawi, orang mudah mempercayai pakar manusia seperti doktor, walaupun tidak memahami sains di sebalik rawatan yang ditetapkan. Namun Allah Taala tidak meminta amanah yang buta itu. Sebaliknya, Dia mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam, memerhati kebijaksanaan mereka, dan mengenali kebenaran mereka melalui bukti yang jelas dan hasil yang nyata. Dia menggalakkan refleksi supaya iman boleh bersandar pada pemahaman dan bukannya meniru semata-mata. Walau bagaimanapun, untuk menyaksikan kebenaran ini, seseorang itu

mesti mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bebas daripada tanggapan dan keinginan peribadi. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tambahan pula, harus diingat bahawa ketenangan jiwa pada akhirnya terletak pada kawalan Allah, Yang Maha Tinggi, yang sahaja mengatur hati rohani manusia. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, ketenangan jiwa yang hakiki, tidak diperoleh melalui kekayaan, kuasa, atau pencapaian duniawi, tetapi melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan penggunaan yang sepatutnya atas nikmat yang telah Dia berikan. Orang-orang yang hidup menurut tuntunan ilahi Islam adalah orang-orang yang diberkati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan ketenangan hati, kerana mereka menyelaraskan kehidupan mereka dengan perintah dan hikmah yang telah ditetapkan-Nya.

Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“... dan telah menciptakan tiap-tiap sesuatu dan menentukannya dengan ketetapan [yang tepat].”

Apabila seseorang merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan pada sistem yang seimbang sempurna yang tidak terhitung jumlahnya di dalamnya, menjadi jelas bahawa hanya ada Satu yang menciptakan, memelihara, dan mentadbir alam semesta. Setiap aspek penciptaan menunjuk kepada keesaan dan kebijaksanaan-Nya. Sebagai contoh, jarak tepat Matahari dari Bumi adalah tanda yang jelas. Jika Matahari lebih dekat sedikit, Bumi akan hangus dan tidak boleh didiami; jika lebih jauh, Bumi akan beku dan tidak bermaya. Begitu juga, Bumi telah dibentuk dengan suasana yang seimbang dan tulen, sangat sesuai untuk kehidupan berkembang maju. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan pergantian malam dan siang...”

Pergantian siang dan malam, dan variasi panjangnya sepanjang tahun, adalah satu lagi tanda kebijaksanaan ilahi. Keseimbangan antara mereka membolehkan orang ramai memperoleh manfaat maksimum. Jika hari-hari terlalu panjang, orang akan keletihan akibat kerja dan pendedahan yang berpanjangan. Jika malam terlalu panjang, manusia akan kekurangan masa untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, dan menunaikan tanggungjawab.

Sekiranya malam terlalu pendek, orang ramai akan kehilangan rehat yang mencukupi, yang membawa kepada kesihatan yang kurang baik dan lemah. Tambahan pula, sebarang gangguan dalam keseimbangan siang dan malam akan menjejaskan pertanian, yang seterusnya akan memudaratkan bekalan manusia dan haiwan. Hakikat bahawa sistem-sistem ini beroperasi dalam harmoni yang sempurna menunjukkan Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Sekiranya terdapat banyak tuhan, masing-masing dengan kehendak dan keinginan mereka sendiri, alam semesta akan menjadi huru-hara. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“...dan juga kapal-kapal yang belayar di laut membawa apa yang memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit hujan...”

Kitaran air itu sendiri adalah bukti reka bentuk ilahi. Air menyejat dari laut, naik, dan terpeluwap menjadi hujan. Hujan ini, walaupun berasid secara semula jadi, disucikan semasa ia melepasi gunung, memastikan ia sesuai untuk kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Jika sistem ini diubah, ia akan membawa kemusnahan kepada bumi. Lautan juga seimbang dengan sempurna. Garam di dalamnya menghalang pereputan makhluk mati

daripada mencemarkan air. Jika laut dibiarkan tercemar, hidupan laut akan binasa, dan kerosakan lautan akan merebak ke daratan. Selain itu, komposisi air adalah sedemikian rupa sehingga ia mengekalkan hidupan marin sambil pada masa yang sama membenarkan kapal-kapal berat terapung dan mengangkut barangan ke seluruh dunia. Sekiranya sifatnya diubah sedikit pun, sama ada hidupan laut akan berkembang maju tetapi kapal tidak dapat belayar, atau kapal boleh belayar tetapi hidupan laut akan binasa. Kedua-dua hasil akan mengganggu keseimbangan halus yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Walaupun dalam zaman moden, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, menekankan kepentingan berterusan keseimbangan ini. Keharmonian kitaran air, lautan, dan suasana semuanya membuktikan kebijaksanaan Pencipta. Oleh itu, apabila seseorang memerhatikan langit, bumi, pergantian siang dan malam, kitaran air, dan lautan, kesimpulannya tidak dapat dielakkan: sistem seimbang yang sempurna ini hanya boleh dicipta dan dipertahankan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, Yang Esa tanpa sekutu. Keesaan-Nya tertulis dalam struktur penciptaan, dan setiap unsur alam semesta menunjuk kembali kepada-Nya.

Evolusi ialah proses mutasi, namun mutasi pada sifatnya adalah tidak sempurna dan rawak. Apabila seseorang merenungkan spesies yang tidak terkira banyaknya yang mendiami bumi, bagaimanapun, ia menjadi jelas bahawa mereka tidak muncul melalui ketidaksempurnaan, sebaliknya telah dicipta dalam keadaan keseimbangan dan ketepatan, masing-masing sangat sesuai dengan persekitarannya. Ambil, sebagai contoh, unta. Ia telah dibentuk dengan penyesuaian yang luar biasa yang membolehkannya menahan haba melampau dan bertahan untuk tempoh yang lama tanpa air. Badannya direka untuk kehidupan padang pasir: kaki lebar untuk berjalan di atas pasir, bulu mata panjang untuk melindungi daripada habuk, dan keupayaan untuk menyimpan tenaga di bonggolnya. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 17:

“Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan?”

Begitu juga, kambing telah dicipta sedemikian rupa sehingga kotoran di dalam badannya dipisahkan dengan sempurna daripada susu yang dihasilkannya. Sekiranya bahan-bahan ini bercampur, susu tidak boleh diminum. Namun Allah, Yang Maha Tinggi, telah merancang proses itu supaya susu yang tulen dan berkhasiat muncul, sesuai untuk dimakan manusia. Bab 16 An Nahl, ayat 66:

"Dan sesungguhnya bagi kamu dalam menggembalakan binatang ternak itu ada pengajaran. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya - antara najis dan darah - susu yang bersih, sedap diminum oleh orang yang meminumnya."

Satu lagi tanda kebijaksanaan ilahi ialah keseimbangan jangka hayat dan pembiakan merentas spesies. Setiap makhluk telah diberikan jangka hayat tertentu dan kadar pembiakan tertentu yang menghalang satu spesies daripada mengatasi yang lain. Sebagai contoh, lalat hidup hanya tiga hingga empat minggu tetapi bertelur beratus-ratus. Sekiranya jangka hayat mereka lebih lama, populasi mereka akan membiak secara tidak terkawal, mengatasi spesies lain dan mengganggu keseimbangan kehidupan. Sebaliknya, makhluk yang mempunyai jangka hayat yang panjang, seperti gajah atau ikan paus, menghasilkan hanya beberapa anak, memastikan bilangan mereka kekal sederhana. Keseimbangan ini memelihara

kepelbagaian dan kestabilan hidupan di bumi. Keharmonian seperti itu tidak boleh menjadi hasil daripada kemalangan atau kebetulan. Proses mutasi rawak dan pemilihan semula jadi tidak dapat menjelaskan sepenuhnya keseimbangan rumit yang mengawal dunia semula jadi. Ketepatan setiap spesies direka, cara jangka hayat dan kapasiti pembiakan mereka saling melengkapi, dan cara mereka sesuai dengan persekitaran mereka semuanya menunjukkan penciptaan yang disengajakan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Alam semula jadi, apabila diamati dengan refleksi, menjadi buku tanda yang luas, setiap halaman memberi kesaksian tentang kebijaksanaan, kuasa, dan Keesaan Sang Pencipta. Surah 2 Al Baqarah, ayat 164:

“... dan arah [Nya] angin dan awan menguasai antara langit dan bumi...”

Angin memainkan peranan yang sangat diperlukan dalam mengekalkan kehidupan di bumi. Ia penting untuk pendebungaan angin, membolehkan tanaman, tumbuhan dan pokok membiak dan dengan itu memastikan kesinambungan bekalan makanan untuk manusia dan haiwan. Pada zaman dahulu, angin juga penting untuk perjalanan laut, membawa kapal merentasi lautan yang luas. Malah pada hari ini, pengangkutan maritim kekal sebagai cara utama untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, dan anginlah yang secara sejarah membolehkan perjalanan sedemikian. Di luar ini, angin diperlukan untuk memindahkan -awan yang membawa hujan ke kawasan tertentu, menghantar air ke tanah dan makhluk yang tidak dapat bertahan tanpanya. Sistem angin adalah seimbang sempurna: jika tiada angin, susunan semula jadi akan runtuh menjadi huru-hara; tetapi jika angin terlalu kuat, ia juga akan membawa kemusnahan dan kekacauan. Hujan juga merupakan sebahagian daripada keseimbangan yang halus ini. Hujan yang terlalu sedikit mengakibatkan kemarau, kebuluran, dan kesusahan,

manakala hujan yang terlalu banyak menyebabkan banjir dan kemusnahan. Surah 23 Al Mu'minun, ayat 18:

“Dan Kami telah menurunkan hujan dari langit dengan kadar tertentu, lalu Kami letakkan di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”.

Sistem yang ditala dengan baik itu tidak boleh menjadi hasil kebetulan. Keharmonian angin, putaran hujan, dan keseimbangan alam semuanya membuktikan kewujudan Pencipta yang memerintah dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kuasa. Orang yang merenung dengan tulus tanda-tanda ini tidak boleh secara logik menafikan realiti Pencipta tunggal yang mengekalkan dan mengawal segala sesuatu. Surah 25 Al Furqan, ayat 2:

“... dan telah menciptakan tiap-tiap sesuatu dan menentukannya dengan ketetapan [yang tepat].”

Apabila seseorang menyediakan orang lain walaupun dengan cara yang terhad—seperti menawarkan tempat tinggal atau memenuhi sebahagian daripada keperluan mereka—ia dianggap wajar dan adil untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Maka, betapa besarnya hak kesyukuran yang terhutang kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah memberikan setiap nikmat di alam semesta kepada manusia. Adalah wajar dan wajar mereka menyatakan rasa syukur kepada-Nya dalam setiap aspek kehidupan

mereka. Syukur bermula dengan niat. Syukur yang sebenar-benarnya dengan hati bermakna seseorang itu bertindak semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Jika perbuatan seseorang itu didorong oleh pengiktirafan duniawi, pujian, atau pampasan, maka ia tidak akan diberi ganjaran oleh Allah Taala. Ini telah diperingatkan dengan jelas dalam riwayat yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3154. Tanda positif dari niat yang ikhlas ialah seseorang tidak mengharapkan penghargaan atau balasan daripada orang lain, tetapi berpuas hati dengan mengetahui bahawa Allah Maha Mengetahui akan perbuatan mereka. Syukur juga terzhahir melalui lidah. Ini melibatkan pengucapan kata-kata kebaikan, zikir dan pujian, atau memilih berdiam diri apabila ucapan boleh membahayakan. Di samping itu, rasa syukur dizahirkan melalui tindakan—dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kesyukuran sedemikian membawa kepada peningkatan dalam rahmat dan akhirnya kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Tambahan pula, diterima secara universal bahawa apabila seseorang memiliki objek, mereka mempunyai hak untuk menggunakannya sesuka hati, walaupun orang lain membantah. Dengan cara yang sama, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, mencipta, memiliki, dan mengekalkan segala-galanya di alam semesta—termasuk manusia—Dia sahaja yang berhak menentukan apa yang akan berlaku di dalamnya. Oleh itu, adalah adil dan

munasabah bahawa orang mentaati-Nya, kerana Dia adalah Pemilik yang sebenar bagi segala sesuatu.

Begitu juga apabila seseorang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, wajarlah peminjam menggunakannya mengikut kehendak pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan setiap nikmat yang dimiliki seseorang sebagai pinjaman, bukan sebagai pemberian yang kekal. Seperti pinjaman duniawi, amanah ini mesti dibayar balik. Satu-satunya cara untuk membalasnya adalah dengan menggunakan nikmat ini dengan cara yang diredhai Allah Taala. Sebaliknya, nikmat Syurga adalah pemberian, bukan pinjaman. Di Syurga, orang akan bebas menikmatinya sesuka hati, tanpa sekatan. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, seseorang tidak boleh mencampuradukkan nikmat dunia ini, yang merupakan pinjaman sementara yang diamanahkan, dengan karunia Syurga, yang kekal dan tidak terbatas. Nikmat duniawi hendaklah digunakan dengan penuh tanggungjawab, dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi, manakala kurniaan akhirat akan dinikmati secara percuma sebagai ganjaran untuk amal soleh.

Walaupun terdapat banyak bukti yang jelas yang menegaskan keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan keperluan untuk mentaati-Nya, ramai orang masih memilih untuk menolak atau mengabaikan petunjuk ilahi. Ini berlaku walaupun di kalangan mereka yang secara lisan mengaku beriman kepada Allah Taala, kerana apabila ajaran Islam bertentangan dengan keinginan duniawi mereka, mereka berpaling daripadanya. Sebaliknya, mereka menerima pakai -kod tingkah laku buatan manusia yang membenarkan mereka untuk mengejar nafsu mereka tanpa sekatan, walaupun sistem tersebut tidak mempunyai bukti, kepastian, atau faedah muktamad. Surah 25 Al Furqan, ayat 3:

“Tetapi mereka telah mengambil selain daripada-Nya tuhan-tuhan yang tidak menciptakan sesuatu pun, sedang mereka diciptakan, dan tidak mempunyai sebarang mudarat atau manfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak mempunyai [kuasa untuk menyebabkan] kematian atau hidup atau kebangkitan.”

manusia ini -mendorong manusia untuk terus melakukan kemaksiatan dengan menyalahgunakan nikmat yang Allah, Yang Maha Tinggi, berikan kepada mereka. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang mereka daripada mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka. Ia menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada keinginan yang sekejap sambil mengabaikan tanggungjawab kekal. Akibatnya, setiap aspek kehidupan mereka—keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Apabila mereka berterusan dalam kemaksiatan, mereka mula menyalahkan orang dan keadaan yang salah untuk pergolakan mereka. Mereka mungkin menuduh pasangan, keluarga, atau rakan sekerja mereka sebagai punca tekanan mereka, dan dengan

berbuat demikian, mereka memotong mereka yang sebenarnya merupakan sumber kebaikan dalam hidup mereka. Ini hanya memperdalam ketidakseimbangan mereka, yang membawa kepada ketidakstabilan dan keputusan yang lebih besar. Dari masa ke masa, individu sedemikian mungkin jatuh ke dalam corak yang merosakkan, termasuk kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri. Hasil ini bukan teori; ia dapat dilihat dalam kehidupan mereka yang menyalahgunakan berkat mereka, seperti orang kaya dan terkenal. Walaupun kekayaan, kemasyhuran, dan kemewahan duniawi mereka, ramai yang menjalani kehidupan yang ditandai dengan kegawatan, ketidakpuasan, dan kekosongan. Kejayaan lahiriah mereka menutupi kekosongan dalaman, kerana mereka telah berpaling daripada bimbingan yang membawa kedamaian sahaja. Lebih buruk lagi, pengabaian mereka terhadap bimbingan ilahi menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Di Akhirat nanti, azab mereka jauh lebih besar daripada tekanan dan kesusahan yang mereka alami di dunia ini. Kerana sementara penderitaan dunia akhirnya berakhir, akibat menolak Allah, Yang Maha Tinggi, dan menyalahgunakan nikmat-Nya akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, orang yang bijak adalah orang yang menyedari bahawa -sistem buatan manusia tidak dapat memberikan keamanan atau keadilan yang sebenar. Hanya dengan tunduk kepada petunjuk Allah Yang Maha Tinggi, dan menggunakan rahmat-Nya dengan cara yang telah ditetapkan-Nya, seseorang dapat mencapai keseimbangan dalam kehidupan ini dan keselamatan di akhirat.

Sebenarnya, setiap orang yang meninggalkan tata kelakuan ilahi yang diwahyukan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya menganut -sistem tingkah laku buatan manusia melakukannya untuk memenuhi keinginan duniawi mereka. Ini kerana semua kod yang direka oleh manusia akhirnya berakar pada kecenderungan, cita-cita, dan -kepentingan diri manusia. Tidak seperti hukum ilahi, yang diasaskan di atas kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasihan, sistem buatan manusia

dibentuk oleh keinginan dan batasan mereka yang menciptanya. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar umbi dalam pemikiran ini. Mereka menyedari bahawa menerima kebenaran Islam memerlukan mereka untuk tunduk kepada kerangka moral yang lebih tinggi—yang meletakkan had pada usaha mengejar keinginan yang tidak terkawal. Penyerahan sedemikian akan menyekat eksploitasi mereka terhadap orang lain, pemanjaan mereka secara berlebihan, dan penyalahgunaan kuasa mereka. Kerana takut kehilangan pengaruh dan keistimewaan mereka, mereka bukan sahaja menolak kebenaran sendiri tetapi juga secara aktif menggalakkan orang lain untuk mengikut telunjuk mereka. Dengan berbuat demikian, mereka cuba untuk mengekalkan status duniawi mereka, walaupun dengan mengorbankan kesejahteraan abadi mereka -. Corak ini bukan baru. Dari segi sejarah, orang pertama yang menentang Nabi-nabi, salam sejahtera, selalunya adalah golongan elit masyarakat—mereka yang takut menerima bimbingan ilahi akan melemahkan kuasa mereka dan mendedahkan ketidakadilan mereka. Penolakan mereka bukan kerana kekurangan bukti atau kejelasan, kerana tanda-tanda Allah Taala telah nyata di hadapan mereka. Sebaliknya, penentangan mereka berpunca daripada keangkuhan, kesombongan, dan keengganan untuk menahan keinginan mereka. Oleh itu, penolakan terhadap bimbingan ilahi jarang sekali menjadi pertikaian intelektual tentang kebenaran dan kebatilan. Lebih kerap, ini adalah soal hati—enggan tunduk kepada kuasa Pencipta dan hidup dalam batas-batas yang telah ditetapkan-Nya.

Hasil daripada pemikiran ini, manusia sepanjang sejarah telah menggunakan pelbagai taktik untuk menentang penyebaran Islam, agama semua Nabi saw. Sebagai contoh, para pemimpin bukan -Islam Mekah secara palsu mendakwa bahawa Al-Quran telah dikarang oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan disokong oleh orang lain untuk berbuat demikian, untuk memburukkan mesej dan melindungi kepentingan dunia mereka sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 4:

“ Dan orang-orang yang kafir berkata: “Al-Qur’an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan dan dia dibantu oleh kaum lain...”

Ini adalah dakwaan yang tidak berasas dan tidak rasional untuk mencadangkan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, mengarang Al-Quran. Penduduk Mekah telah tinggal bersama beliau selama empat puluh tahun sebelum beliau mengumumkan kenabian. Mereka mengenali wataknya dengan rapat dan tidak pernah menuduhnya tidak jujur atau menipu. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Lebih-lebih lagi, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak mempunyai interaksi dengan kitab suci sebelumnya. Ini diakui baik oleh Ahli Kitab dan oleh bukan -Muslim Mekah. Dia tidak diketahui membaca atau menulis, dan juga tidak mempelajari ajaran-ajaran yang diubah atau asli dari wahyu terdahulu. Fakta ini sendiri adalah bukti yang menentukan tentang asal usul ketuhanan Al-Quran. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

bukan -Islam Mekah, yang terkenal dengan penguasaan bahasa Arab, juga mengakui bahawa Al-Quran tidak boleh menjadi kata-kata manusia—sama ada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, atau sesiapa pun. Mereka berbangga dengan kefasihan dan menganggap diri mereka penceramah terbaik. Sekiranya Al-Quran dikarang oleh manusia, mereka boleh membungkam mesejnya dengan menghasilkan sesuatu yang serupa. Namun di sebalik kemahiran mereka, mereka gagal menyahut cabaran ini. Surah 2 Al Baqarah, ayat 23:

"Dan jika kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami yang istimewa, maka bawalah satu surah yang sebanding dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Walaupun jika seseorang menyusun ayat yang kelihatan anggun dan berirama, mereka pasti akan gagal mencapai kedalaman Al-Quran. Mereka tidak dapat menandingi pandangan mendalamnya tentang sifat, psikologi dan watak manusia. Mereka tidak dapat mencapai kejelasannya, yang membolehkan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal untuk memahami dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Mereka juga tidak dapat menyatakan kebenaran abstrak dengan cara yang begitu mudah, praktikal, dan relevan secara universal. Al-Quran berbicara secara langsung kepada intipati fitrah manusia. Panduannya melangkaui masa,

budaya, dan keadaan, menawarkan penyelesaian dan prinsip yang masih boleh digunakan pada hari ini sebagaimana yang berlaku pada masa wahyu. Tidak ada ayat Al-Quran yang dapat disamakan dalam hal ini, dan tidak akan ada usaha yang akan berhasil. Ketaksamaan ini sendiri merupakan tanda yang menentukan asal usul ilahinya.

Secara umumnya, Al-Quran tidak dapat ditandingi dalam ungkapannya, dengan makna yang disampaikan dengan ketepatan yang luar biasa. Ayat-ayatnya merangkumi kefasihan yang mengatasi semua bentuk pertuturan dan penulisan yang lain. Tidak seperti kitab suci dan ajaran manusia yang lain, yang sering mengandungi percanggahan dan percanggahan, Al-Quran sepenuhnya bebas daripada kesilapan. Ia menceritakan sejarah negara-negara terdahulu secara terperinci, walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai pendidikan formal dalam pengetahuan sejarah. Al-Quran memerintahkan segala yang bermanfaat dan melarang segala yang mungkar. Ia menangani kedua-dua individu dan masyarakat, mewujudkan keadilan, keharmonian, dan keamanan dalam rumah tangga dan masyarakat. Ia mengelakkan keterlaluan, kepalsuan, dan mitos, berbeza dengan puisi dan dongeng. Setiap ayat adalah bertujuan, praktikal, dan relevan. Walaupun cerita yang sama diulang, pengajaran baru ditarik, memastikan mesejnya tidak pernah membosankan tetapi kekal segar dan bermakna dengan setiap bacaan. Ia membentangkan janji dan amaran, disokong oleh bukti yang jelas dan tidak dapat dinafikan. Apabila ia bercakap tentang konsep yang mungkin kelihatan abstrak—seperti kesabaran, kesyukuran, atau kerendahan hati—ia menyediakan kaedah praktikal untuk aplikasinya dalam kehidupan seharian. Al-Quran menyeru manusia untuk mengenali tujuan sebenar mereka: untuk mentaati Allah dengan ikhlas, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Melalui ini, mereka mencapai kedamaian dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat, mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan meletakkan segala-galanya dalam susunan yang

sepatutnya. Al-Quran menjelaskan jalan yang lurus dan menjadikannya menarik bagi mereka yang ikhlas mencari keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Panduannya, berakar umbi dalam intipati fitrah manusia, adalah abadi dan bermanfaat secara universal. Apabila difahami dan dilaksanakan dengan betul, ia menyediakan penyelesaian kepada cabaran emosi, kewangan dan fizikal, menawarkan jawapan kepada setiap kesukaran yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Sejarah sendiri membuktikan bahawa masyarakat yang berpegang teguh kepada ajarannya telah menuai faedah dari kebijaksanaan yang menyeluruh dan abadi. Hebatnya, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang telah diubah selama berabad-abad. Ini kerana Allah Taala telah berjanji untuk memeliharanya. Tiada teks lain dalam sejarah manusia yang memiliki kualiti yang unik dan luar biasa ini. Surah 15 Al Hijr, ayat 9:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kamilah yang memeliharanya.”

Tambahan pula, Allah, Yang Maha Tinggi, menangani cabaran utama yang dihadapi oleh setiap komuniti dan menyediakan penyelesaian yang berkesan untuk mereka. Dengan menyelesaikan isu-isu asas ini, banyak masalah sekunder juga telah dihalang atau dikurangkan. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menawarkan panduan menyeluruh mengenai semua perkara penting yang diperlukan untuk kemakmuran kedua-dua individu dan masyarakat, memastikan kejayaan di dunia dan keselamatan di Akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu...”

Ini adalah mukjizat terbesar dan abadi yang diberikan kepada Rasul terakhir, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Namun manfaatnya dikhaskan untuk mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan berkomitmen kepadanya. Mereka yang membiarkan keinginan mereka menguasai, secara selektif menerima bahagian al-Quran sambil mengabaikan yang lain, akhirnya akan mengalami kerugian di kedua-dua dunia. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Al-Quran jauh lebih daripada sebuah buku untuk dibaca; ia adalah kod kehidupan yang lengkap dan sempurna. Kefasihannya tiada tandingan, bentuknya terpelihara tanpa perubahan, petunjuknya menyeluruh, dan manfaatnya kekal. Ia berdiri sebagai sumber utama penyembuhan, belas kasihan, dan kejayaan bagi mereka yang mendekatinya dengan keikhlasan, kerendahan hati, dan penyerahan. Namun orang yang menolak ajarannya, atau lalai untuk mengamalkannya walaupun mengaku mempercayainya, telah gagal untuk menghormati Al-Quran sebagaimana yang sepatutnya. Orang seperti itu, pada hakikatnya, telah melakukan ketidakadilan terhadap diri mereka sendiri, menghilangkan jiwa mereka sendiri dari cahaya dan bimbingan yang akan mengangkat mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 4:

“...Tetapi mereka telah melakukan ketidakadilan dan pembohongan.”

Mengabaikan Al-Quran sambil mendakwa iman adalah bercanggah dengan kesaksian sendiri. Ia adalah mengakui kebenaran dengan lidah tetapi mengingkarinya dalam amalan. Ini bukan sahaja kegagalan ilmu tetapi kegagalan keikhlasan, kerana nilai sebenar Al-Quran bukan sahaja terletak pada bacaannya tetapi pada pelaksanaannya. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat, peringatan, dan petunjuk ke jalan yang lurus. Berpaling daripadanya adalah berpaling dari tujuan penciptaan: untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menggunakan rahmat-Nya dengan cara yang diredhai-Nya. Mereka yang mengabaikannya akan mendapati bahawa mereka tidak menganiaya sesiapa melainkan diri mereka sendiri, kerana Al-Quran tetap terpelihara, ditinggikan, dan tidak dimudaratkan. Kerugian hanya milik mereka yang gagal menerimanya sepenuhnya.

Menyedari bahawa menuduh Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pengarang Al-Quran adalah jelas palsu, para pemimpin bukan Islam di Mekah menggunakan taktik yang berbeza. Mereka berusaha untuk menghalang orang ramai daripada memberi perhatian kepada Al-Quran dengan menolaknya sebagai koleksi cerita tidak berguna yang telah ditakdirkan kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Surah 25 Al Furqan, ayat 5:

“ Dan mereka berkata: “Dengar-dengar orang-orang dahulu yang telah ditulisnya, dan diperintahkan kepadanya pagi dan petang.”

Tuduhan ini, yang dibuat oleh pemimpin bukan -Islam Mekah, adalah tidak berasas dan tidak rasional. Mereka tahu Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah seorang yang benar dan berintegriti, namun dalam keangkuhan mereka, mereka menganggap Al-Quran sebagai dongeng semata-mata. Pada hakikatnya, Al-Quran tidak seperti kitab atau kitab lain, sama ada agama atau duniawi. Apabila Allah Ta'ala menceritakan peristiwa-peristiwa masa lampau, Dia hanya memasukkan butiran-butiran yang penting untuk petunjuk. Tujuannya bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau menyediakan rekod sejarah yang lengkap, tetapi untuk menyerlahkan pelajaran yang membawa kepada kebenaran, keseimbangan dan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Atas sebab ini, tarikh, nama, atau lokasi tertentu sering ditinggalkan jika ia tidak menyumbang kepada pengajaran moral atau rohani yang dimaksudkan. Ini adalah salah satu sifat keajaiban Al-Quran: setiap perkataan adalah bertujuan, setiap frasa ditujukan kepada bimbingan, dan tiada maklumat lebih disertakan. Oleh itu, kisah-kisah Al-Quran adalah unik. Mereka diberitahu dengan cara yang memberi manfaat kepada semua orang, tanpa mengira masa, tempat, atau keadaan. Walaupun cerita diulang, ia tidak pernah berulang. Setiap penceritaan semula menyerlahkan dimensi makna baharu, menarik perhatian kepada pelajaran kepentingan yang berbeza. Ini memastikan bahawa mesej Al-Quran kekal segar, relevan, dan tidak habis-habis, tidak kira berapa kerap ia dibacakan. Oleh itu, tuduhan bahawa Al-Quran adalah himpunan "legenda umat terdahulu" adalah tidak masuk akal. Tidak seperti buku cerita, mitos, atau dongeng, Al-Quran adalah tatakelakuan yang praktikal. Ia menyediakan panduan yang membolehkan individu mencapai ketenangan fikiran dengan mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan dengan betul mengatur segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Pada masa yang sama, ia meletakkan prinsip yang menyebarkan keadilan, belas kasihan, dan keharmonian dalam

masyarakat. Dengan cara ini, Al-Quran bukan sahaja peringatan masa lalu tetapi juga panduan hidup untuk masa kini dan akan datang. Naratifnya bukan untuk hiburan, tetapi untuk transformasi—membentuk individu menjadi hamba Allah, Yang Maha Tinggi, dan membina masyarakat yang berasaskan kebenaran, keadilan, dan keamanan.

Allah Ta'ala kemudian memberikan amaran keras kepada para pemimpin non-Muslim Mekah—dan lanjutan kepada semua yang mengamalkan sikap mereka—bahawa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya. Oleh itu, Dia mengetahui motif sebenar di sebalik tuduhan palsu mereka terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan Al-Quran. Tuntutan mereka tidak berakar pada keraguan atau kekeliruan yang tulen, tetapi keangkuhan, kesombongan, dan keinginan untuk melindungi status duniawi mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 6:

“Katakanlah: “Telah diwahyukan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi...”

Ayat ini mendedahkan kesia-siaan fitnah mereka. Mereka cuba untuk menolak Al-Quran sebagai cerita rekaan, namun Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan mereka bahawa wahyunya datang daripada Dia yang memiliki pengetahuan lengkap tentang setiap realiti yang tersembunyi. Tidak seperti manusia yang pengetahuannya hanya separa dan terbatas, Allah Ta'ala mengetahui rahsia terdalam penciptaan, hakikat ghaib di langit dan bumi, dan niat yang tersembunyi dari setiap hati. Implikasinya jelas: jika Al-Quran berasal dari Yang Maha Mengetahui segala rahsia, maka ia tidak

boleh menjadi kepalsuan. Kebenarannya dijamin oleh sumber wahyunya. Pada masa yang sama, ayat ini menjadi peringatan kepada semua manusia bahawa Allah Taala mengetahui keadaan batin mereka sepenuhnya. Tuntutan palsu, alasan, dan pura-pura boleh menipu orang lain, tetapi mereka tidak dapat menipu Dia yang mengetahui apa yang ada dalam setiap jiwa. Oleh itu, penolakan terhadap al-Quran bukanlah kelemahan intelektual tetapi kegagalan moral. Orang-orang yang mengingkarinya walaupun mengakui kebenarannya hanya menganiaya diri mereka sendiri, kerana mereka tidak dapat lari dari pengetahuan Allah Taala, dan tidak pula dapat menyembunyikan niat mereka daripada-Nya.

Daripada menghukum pemimpin bukan-Muslim Mekah serta-merta kerana keangkuhan dan tuduhan palsu mereka, Allah, Yang Maha Tinggi, dalam rahmat-Nya yang tidak terhingga, menghulurkan kepada mereka undangan untuk bertaubat dan reformasi—untuk kepentingan mereka sendiri. Ini adalah pola kerahiman ilahi yang konsisten: hukuman ditangguhkan, sementara pintu pengampunan tetap terbuka. Surah 25 Al Furqan, ayat 6:

“... Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Namun perlu difahami bahawa jeda ini tidak kekal. Kelewatan dalam hukuman bukanlah tanda kelulusan, dan juga tidak bermakna bahawa akauntabiliti tidak akan datang. Sebaliknya, ia adalah ujian, memberi orang peluang untuk merenung, bertaubat, dan melakukan pembaharuan sebelum perhitungan yang tidak dapat dielakkan. Mereka yang menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka tidak seharusnya tertipu dengan berfikir bahawa kerana mereka belum dihukum—atau kerana mereka gagal

mengenali bentuk hukuman halus yang sudah ada dalam hidup mereka—mereka akan melarikan diri sepenuhnya. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang daripada mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka. Ia menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, memberikan kepentingan yang tidak wajar kepada keinginan yang sekejap sambil mengabaikan tanggungjawab kekal. Akibatnya, setiap aspek kehidupan mereka—keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Jika mereka berterusan dalam kemaksiatan, mereka mula menyalahkan orang dan keadaan yang salah untuk pergolakan mereka. Mereka mungkin menuduh pasangan, keluarga, atau rakan sekerja mereka sebagai punca tekanan mereka, dan dengan berbuat demikian, mereka memotong mereka yang sebenarnya merupakan sumber kebaikan dalam hidup mereka. Ini hanya memperdalam ketidakseimbangan mereka, yang membawa kepada ketidakstabilan dan keputusan yang lebih besar. Dari masa ke masa, individu sedemikian mungkin jatuh ke dalam corak yang merosakkan, termasuk kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri. Hasil ini tidak tersembunyi; ia dapat dilihat dalam kehidupan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, seperti orang kaya dan terkenal. Walaupun kekayaan, kemasyhuran, dan kemewahan duniawi mereka, ramai yang menjalani kehidupan yang ditandai dengan masalah kesihatan mental yang teruk. Kejayaan lahiriah mereka menutupi kekosongan dalaman, kerana mereka telah berpaling daripada bimbingan yang membawa kedamaian sahaja. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih teruk. Kerana sementara penderitaan dunia akhirnya berakhir, akibat menolak Allah, Yang Maha Tinggi, dan menyalahgunakan nikmat-Nya akan kekal selama-lamanya.

Walaupun ditawarkan peluang untuk bertaubat dan reformasi, para pemimpin bukan-Islam Mekah tetap menentang Islam. Mesej kebenaran

bertentangan dengan cita-cita dan keinginan duniawi mereka, dan mereka takut menerimanya akan menghilangkan pengaruh sosial dan kepemimpinan mereka. Dalam keangkuhan mereka, mereka membuat pelbagai rancangan untuk menghalang orang lain daripada memeluk Islam. Salah satu taktik berulang mereka—yang digunakan bukan sahaja pada zaman mereka tetapi oleh penentang kebenaran di setiap zaman—adalah untuk mencabar sifat manusia Nabi Muhammad, saw. Mereka berhujah bahawa seorang utusan sepatutnya adalah Malaikat, bukan manusia. Surah 25 Al Furqan, ayat 7:

“Dan mereka berkata, “Apakah rasul ini yang makan makanan dan berjalan-jalan di pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat supaya dia menjadi pemberi peringatan bersamanya?”

Bantahan ini adalah tidak munasabah dan tersasar. Peranan seorang Nabi saw, secara unik sesuai dengan manusia. Fungsi utama seorang Nabi saw adalah untuk menjadi contoh yang praktikal dan boleh dikaitkan dengan manusia, menunjukkan cara hidup dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap aspek kehidupan. Malaikat, menurut sifatnya, tidak mengalami keadaan manusia seperti kelaparan, keletihan, atau godaan. Jika seorang Malaikat dilantik sebagai Nabi, orang boleh mendakwa bahawa contoh beliau tidak dapat dicapai, dengan itu memaafkan kekurangan mereka sendiri. Oleh sebab itu, walaupun Allah Taala mengutus seorang Malaikat sebagai Nabi, Dia semestinya akan memanifestasikannya dalam bentuk manusia supaya manusia dapat mencontohinya secara realistik. Oleh itu, kebijaksanaan dalam melantik Nabi manusia, saw, adalah jelas: mereka hidup di antara kaum mereka, mengambil bahagian dalam perjuangan mereka, dan menunjukkan bagaimana bimbingan ilahi boleh diterapkan dalam keadaan sebenar.

Mengapa, kemudian, orang bukan -Islam hairan bahawa seorang manusia telah dipilih untuk menyampaikan mesej? Bukankah wajar bahawa panduan untuk manusia harus menjadi panduan mereka sendiri? Apa yang benar-benar luar biasa bukanlah bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mengutus seorang Nabi manusia, tetapi manusia mengharapkan untuk dibiarkan tanpa bimbingan sama sekali. Jika manusia tersesat dalam kesesatan dan lalai kepada kebenaran, apakah yang lebih menakutkan: Pencipta dan Tuhan mereka akan mengambil langkah-langkah untuk membimbing mereka, atau bahawa Dia akan membiarkan mereka berterusan dalam kesesatan tanpa pembetulan? Maka tanggapan orang-orang kafir itu luar biasa dalam ketidakrasionalannya. Bantahan mereka tidak berakar pada akal tetapi dari keangkuhan dan kesombongan, kerana kebijaksanaan mengutus Nabi-nabi manusia, saw, telah -terbukti dengan sendirinya.

Satu lagi bantahan yang dibangkitkan oleh para pemimpin bukan -Islam Mekah terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, adalah tuntutan mereka bahawa jika baginda benar-benar dipilih oleh Allah, maka baginda harus dianugerahkan harta dunia dan kemewahan sebagai tanda kedudukan baginda. Surah 25 Al Furqan, ayat 8:

“Atau [mengapa tidak] harta yang dipersembahkan kepadanya [dari syurga], atau adakah dia [tidak] mempunyai kebun untuk dimakannya?”...”

Bantahan ini mendedahkan pemahaman mereka yang cetek dan materialistik tentang kenabian. Mereka menyamakan kebenaran dan

kehormatan dengan kekayaan dan harta benda, gagal memahami bahawa misi para Nabi saw, tidak pernah mengenai keagungan duniawi. Tujuan sebenar kenabian adalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, Yang Maha Tinggi, kepada manusia, dan untuk memberikan contoh teladan yang sempurna bagi manusia untuk dicontohi dalam akhlak, tingkah laku, dan ibadah mereka. Sebahagian besar Nabi saw, hidup dalam kesederhanaan, sering mengalami kemiskinan dan kesusahan. Ini adalah dengan kebijaksanaan ilahi, kerana kebanyakan orang tidak kaya, dan para Nabi saw diutuskan untuk menunjukkan cara hidup soleh dalam keadaan biasa. Contoh mereka menunjukkan bahawa kejayaan sejati bukan terletak pada harta benda, tetapi pada ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi, dan dalam memupuk akhlak mulia. Bahkan para Nabi yang suci itu, selamat sejahtera ke atas mereka, yang dianugerahkan kerajaan—seperti Nabi Suci Dawud dan Sulaiman as—tidak dipilih untuk kekayaan atau kekuasaan mereka. Kerajaan mereka adalah keperluan pada zaman mereka, memenuhi tujuan khusus dalam rancangan ilahi, seperti menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat mereka. Selain itu, mereka juga mengalami masa-masa kesukaran, mengingatkan orang bahawa kuasa dunia adalah sementara, dan ukuran kehormatan yang sebenarnya ialah iman, kerendahan hati, dan keadilanbenaran. Maka, tuntutan para pemimpin Mekah adalah sesat. Mereka menilai kenabian menurut ukuran cita-cita duniawi, sedangkan Allah, Yang Maha Tinggi, mengukur kebesaran dengan keikhlasan, ketaatan, dan pelayanan kepada perintah-Nya. Para Nabi saw, dipilih bukan untuk memukau orang dengan harta, tetapi untuk membimbing mereka dengan kebenaran, kesabaran, dan teladan. Corak ini konsisten sepanjang sejarah. Para Nabi, saw, sering ditentang oleh golongan elit masyarakat mereka, yang takut kehilangan pengaruh dan keistimewaan mereka. Penolakan mereka bukan kerana kekurangan bukti, tetapi kerana bimbingan ilahi bertentangan dengan keinginan mereka. Namun para Nabi, saw, tetap teguh, menunjukkan bahawa misi Kenabian yang sebenar adalah untuk mengangkat hati, mereformasi masyarakat, dan membawa manusia kepada kejayaan abadi-bukan untuk mengumpul harta dunia yang sekejap ini.

Apabila kritikan mereka terhadap kemiskinan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, gagal mematahkan semangat orang ramai daripada memeluk Islam, para pemimpin bukan -Islam Mekah, yang didorong oleh keputusan, menggunakan tuduhan yang lebih tidak berasas. Kerana takut kehilangan pengaruh dan kepimpinan mereka, mereka mula memfitnahnya dengan dakwaan bahawa dia gila atau di bawah pengaruh sihir. Surah 25 Al Furqan, ayat 8:

“... Dan orang-orang yang zalim itu berkata: “Kamu tidak mengikuti melainkan seorang yang terkena sihir”.

Tuduhan ini adalah tidak rasional dan -bercanggah dengan diri sendiri. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah diiktiraf secara universal kerana akhlaknya yang mulia jauh sebelum baginda mengisytiharkan kenabian. Beliau terkenal sebagai yang paling amanah dan jujur di kalangan kaumnya. Kejujurannya dalam perdagangan, keadilannya dalam pertimbangan, belas kasihannya terhadap yang lemah, dan kesabarannya dalam kesulitan adalah sifat-sifat yang tidak dapat disangkal oleh pemerhati yang waras sebagai kegilaan. Kehidupannya ditandai dengan keseimbangan, kebijaksanaan, dan maruah—sifat-sifat yang sama sekali tidak konsisten dengan tingkah laku seseorang yang mengalami kegilaan atau sihir. Realitinya, tuduhan ini hanya mendedahkan keputusan pihak lawannya. Mereka tidak dapat menafikan keindahan wataknya, dan juga tidak dapat menyangkal kejelasan, kefasihan, dan kuasa mengubah Al-Quran. Tidak dapat memberikan hujah balas yang rasional, mereka menggunakan fitnah dalam usaha untuk memburukkan nama beliau. Kata-kata mereka tidak mendedahkan kelemahan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tetapi kelemahan kedudukan mereka sendiri. Corak ini

tidak unik untuk orang Mekah. Sepanjang sejarah, ketika para Nabi saw, mengemukakan kebenaran ilahi, para elit masyarakat mereka—takut kehilangan keistimewaan dan kewibawaan mereka—menjadi cemuhan, ejekan, dan tuduhan palsu. Nabi Nuh a.s. telah diejek sebagai tertipu; Nabi Musa a.s. telah dituduh melakukan sihir; dan Nabi Isa a.s. telah difitnah oleh penentangannya. Namun dalam setiap kes, kebenaran misi mereka menang, sementara tuduhan musuh mereka memudar ke dalam sejarah. Oleh itu, tuduhan gila terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, bukan sahaja palsu tetapi juga merupakan kesaksian tentang kuasa mesejnya. Kerana apabila kebatilan tidak dapat menghadapi kebenaran dengan alasan, ia menggunakan penghinaan. Dan apabila penghinaan gagal, kebenaran terus tersebar, menerangi hati dan mengubah masyarakat. Surah 25 Al Furqan, ayat 9:

“Lihatlah bagaimana mereka membuat perbandingan bagimu, tetapi mereka telah sesat...”

Orang yang menolak atau mengabaikan petunjuk Ilahi kerana ia bercanggah dengan keinginan dan cita-cita duniawi mereka pasti akan berterusan dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Daripada menggunakan karunia ini dengan cara yang membawa kepada kesyukuran dan kebenaran, mereka menyia-nyiakannya dalam mengejar kesenangan yang sekejap. Akibat daripada sikap sedemikian tidak dapat dielakkan: mereka akan kehilangan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka. Keutamaan mereka akan menjadi tidak teratur, dan mereka akan melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Keluarga, rakan, kekayaan dan kerjaya—bukannya menjadi sumber keselesaan dan kestabilan—akan menjadi punca tekanan dan

kebimbangan. Dengan gagal mengenali tujuan sebenar berkat-berkat ini, mereka juga akan gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun individu seperti itu kelihatan menikmati kemewahan duniawi, keadaan dalaman mereka akan tetap tidak tenang. Hati mereka akan gelisah, fikiran mereka kacau, dan hidup mereka dipenuhi dengan kesukaran. Ini kerana ketenangan fikiran tidak boleh dibeli dengan kekayaan, dan juga tidak dapat diperoleh melalui status atau harta benda. Kedamaian yang hakiki hanya terdapat dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Agung, dan dalam menyelaraskan kehidupan seseorang dengan petunjuk-Nya. Surah 25 Al Furqan, ayat 9:

“...tetapi mereka telah sesat, maka mereka tidak dapat [mencari] jalan.”

Ayat ini menangkap intipati penderitaan mereka: apabila seseorang berpaling dari petunjuk ilahi, mereka kehilangan keupayaan untuk mencari jalan yang lurus sendiri. Keinginan mereka menjadi kompas mereka, membawa mereka lebih jauh ke dalam kekeliruan dan kesusahan. Tanpa bertaubat dan kembali kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka tetap tersesat - kehilangan kedamaian sejati di dunia dan menghadapi pertanggungjawaban yang berat di Akhirat.

Selepas pemimpin bukan -Islam Mekah mengkritik kemiskinan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, Allah Taala mengingatkan mereka bahawa Dia sahaja sumber segala rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia dapat mengaruniakan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,,

dan seterusnya semua orang yang mengikuti jejaknya, jauh lebih besar daripada kekayaan dan status duniawi. Surah 25 Al Furqan, ayat 10:

“Maha Suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan untukmu (sesuatu) yang lebih baik dari itu, yaitu taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia dapat menjadikan untukmu istana-istana”.

Ayat ini mengajar bahawa cita-cita yang benar tidak boleh terhad kepada harta dunia yang tidak sempurna dan sementara. Sebaliknya, seseorang mesti menyasarkan ganjaran akhirat yang kekal. Sahabat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berdiri sebagai umat terbesar selepas Nabinabi, saw, tepatnya kerana tujuan dan aspirasi mereka yang tinggi. Dalam setiap perkataan yang mereka ucapkan dan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, tumpuan mereka terarah kepada Akhirat dan bukannya tarikan dunia yang sekejap. Walaupun seseorang itu mengetepikan ibadah mereka yang banyak dan hanya meneliti aktiviti harian mereka, masih jelas bahawa mereka hidup dengan Akhirat sebagai matlamat utama mereka. Mereka secara konsisten menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengelak daripada menyia-nyiakannya dalam usaha yang sia-sia atau berdosa. Sebaliknya, jika seseorang itu menghapuskan solat fardhu daripada kehidupan seharian ramai orang hari ini, aktiviti mereka akan kelihatan tidak dapat dibezakan dengan orang yang tidak beriman. Ini kerana aspirasi mereka selalunya rendah, terarah terutamanya kepada keuntungan material. Mereka mungkin secara zahirnya meniru perbuatan para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, tetapi niat dan matlamat mereka berakar pada cita-cita duniawi dan bukannya kejayaan abadi. Para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, terlibat dalam perniagaan dan membesarkan keluarga, namun pendekatan mereka sepenuhnya dibentuk oleh ajaran

Islam. Mereka memperoleh dan membelanjakan hanya dengan cara yang diredhai Allah Ta'ala, dan menjauhi apa-apa yang tidak bermanfaat untuk mereka di akhirat. Mereka berkahwin, tetapi pilihan pasangan mereka dipandu oleh iman, dan mereka berusaha untuk memenuhi hak pasangan mereka mengikut bimbingan ilahi, bukan keinginan peribadi. Mereka membesarkan anak-anak, tetapi tumpuan mereka adalah untuk menanamkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mengajar mereka untuk mengutamakan Akhirat daripada kejayaan dunia.

Sebaliknya, ramai ibu bapa hari ini menghadkan pendidikan agama anak-anak mereka kepada bacaan al-Quran tanpa memahami atau mengamalkan, sambil meletakkan usaha sepenuhnya untuk menyediakan mereka untuk pencapaian duniawi seperti harta dan harta. Ketidakseimbangan ini mencerminkan penurunan aspirasi, di mana Akhirat diketepikan demi keuntungan sementara.

Kehebatan para Sahabat, semoga Allah meridhai mereka, terletak pada hakikat bahawa kepercayaan mereka kepada Hari Akhirat dapat dilihat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tindakan harian mereka, perlakuan mereka, keluarga mereka, dan komuniti mereka semuanya menjadi saksi kepada keyakinan mereka. Mereka tidak membatasi iman mereka kepada solat lima waktu, yang menempati kurang dari satu jam sehari, tetapi hidup setiap saat sebagai ungkapan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi.

Ini adalah standard yang diseru kepada setiap orang: untuk hidup sedemikian rupa sehingga seorang pemerhati kehidupan seharian mereka dapat melihat

dengan jelas bahawa matlamat dan aspirasi mereka diarahkan ke arah Akhirat. Ini dicapai hanya apabila setiap rahmat digunakan dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,.

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan persiapan untuk pertanggungjawaban seseorang di Akhirat sering bercanggah dengan keinginan dan cita-cita duniawi manusia. Atas sebab ini, ramai yang memilih untuk menolak atau mengabaikan perintah-Nya, walaupun secara zahirnya mengaku beriman. Dalam amalan, tingkah laku seperti itu sama dengan kufur, kerana iman yang sebenar memerlukan penyerahan bukan sahaja dengan perkataan tetapi juga dalam perbuatan, dengan menggunakan dengan betul nikmat yang telah dianugerahkan seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 25 Al Furqan, ayat 11:

“ Tetapi mereka mendustakan hari kiamat...”

Penafian ini, sama ada eksplisit atau praktikal, mempunyai akibat dalam kedua-dua dunia. Dalam kehidupan ini, orang-orang seperti itu menghilangkan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka. Keutamaan mereka menjadi tidak teratur, dan mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—bukannya menjadi sumber keselesaan dan kestabilan—menjadi punca tekanan dan kebimbangan. Berterusan dalam ketidaktaatan, mereka mula menyalahkan orang dan keadaan yang salah untuk kekacauan mereka. Mereka mungkin menuduh pasangan, keluarga, atau rakan sekerja mereka sebagai punca kesukaran mereka, dan dengan

berbuat demikian, mereka memotong mereka yang sebenarnya merupakan sumber kebaikan dalam hidup mereka. Ini hanya memperdalam ketidakstabilan mereka, membawa kepada kekacauan dan keputusasaan yang lebih besar. Dari masa ke masa, individu sedemikian mungkin jatuh ke dalam corak yang merosakkan, termasuk kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini tidak tersembunyi; ia dapat dilihat dalam kehidupan mereka yang berterusan menyalahgunakan berkat mereka, seperti orang kaya dan terkenal. Walaupun kekayaan, kemasyhuran, dan kemewahan duniawi mereka, ramai yang menjalani kehidupan yang ditandai dengan kegawatan, ketidakpuasan, dan kekosongan. Kejayaan zahir mereka menyembunyikan kekosongan batin, kerana mereka telah berpaling dari petunjuk yang membawa ketenangan. Dan kerana sikap mereka menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih teruk. Surah 25 Al Furqan, ayat 11:

“... dan Kami sediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, api yang menyala-nyala.”

Oleh itu, penolakan terhadap bimbingan ilahi bukan sekadar kesilapan teologi tetapi -kemusnahan diri yang praktikal. Ia menghilangkan keamanan manusia di dunia ini dan mendedahkan mereka kepada hukuman yang berat di akhirat. Oleh itu, orang yang bijak adalah mereka yang mengenali sifat keinginan duniawi yang sekejap, tunduk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan hidup setiap hari sebagai persediaan untuk kehidupan abadi yang akan datang.

Surah 25 Al Furqan, ayat 11:

“Tetapi mereka mendustakan hari kiamat, dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu api yang menyala-nyala.”

Menafikan kemungkinan kebangkitan manusia pada hari kiamat sememangnya satu dakwaan yang aneh dan tidak rasional, kerana contoh-contoh kebangkitan sentiasa dipaparkan sepanjang hari, bulan, dan tahun. Allah, Yang Maha Tinggi, menyediakan tanda-tanda yang tidak terkira banyaknya dalam penciptaan untuk mengingatkan manusia tentang kuasa-Nya untuk menghidupkan semula orang mati. Pertimbangkan bagaimana hujan menghidupkan semula tanah yang tandus: tanah kering yang tidak bernyawa berubah menjadi tanah yang subur, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Benih yang mati, tertanam di dalam tanah, terbelah dan muncul hidup-hidup, memberikan rezeki kepada penciptaan. Seandainya Allah Yang Maha Tinggi dapat menghidupkan benih yang mati, nescaya Dia dapat menghidupkan kembali manusia yang terkubur di dalam tanah. Perubahan musim juga membuktikan kebangkitan. Pada musim sejuk, pokok kelihatan tidak bermaya apabila daunnya gugur, namun pada musim bunga dan musim panas mereka kembali mekar penuh, berpakaian sekali lagi dalam kehidupan. Begitu juga, dalam tubuh manusia, kebangkitan berlaku secara berterusan: sel mati dan diganti, kulit menjana semula, dan kehidupan dikekalkan melalui pembaharuan berterusan. Malah kitaran harian tidur dan terjaga adalah peringatan tentang kebangkitan. Tidur adalah serupa dengan kematian, kerana deria digantung dan jiwa sebahagiannya ditarik balik. Namun Allah, Yang Maha Tinggi, mengembalikan roh ke jasad setiap pagi untuk mereka yang ditakdirkan untuk hidup. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di sebalik tanda-tanda ini, Hari Kiamat bukan sahaja mungkin tetapi perlu. Alam semesta itu sendiri dibina atas keseimbangan. Bumi terletak pada jarak yang sempurna dari Matahari—lebih dekat atau lebih jauh, dan kehidupan tidak akan wujud. Kitaran air ditala dengan halus untuk mengekalkan penciptaan. Tanahnya cukup lembut untuk tunas yang rapuh muncul, namun cukup teguh untuk menyokong struktur yang besar. Di mana-mana sahaja orang melihat, keseimbangan jelas. Namun terdapat satu ketidakseimbangan yang jelas di dunia ini: tindakan manusia. Orang yang zalim dan zalim sering terlepas daripada keadilan, manakala orang yang dizalimi menanggung kesusahan tanpa mendapat ganjaran yang setimpal. Mereka yang ikhlas mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering menghadapi ujian dan kesukaran, manakala mereka yang secara terang-terangan menderhaka kepada-Nya boleh menikmati kemewahan dunia. Sama seperti keseimbangan mengawal susunan semula jadi, begitu juga keseimbangan mengawal perbuatan manusia. Memandangkan keseimbangan ini tidak dapat dicapai di dunia ini, ia mestilah ditetapkan di alam lain-Hari Penghakiman.

Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberi ganjaran atau menghukum sepenuhnya di dunia ini, tetapi hikmah-Nya menentukan

sebaliknya. Dia memberi tangguh kepada orang yang berbuat salah, menawarkan peluang demi peluang untuk bertaubat dan pembaharuan. Dia menahan pahala penuh orang yang soleh, kerana dunia ini bukanlah syurga. Iman memerlukan kepercayaan kepada yang ghaib, dan ganjaran akhirat yang ghaib itulah yang menjadikan iman itu benar-benar bermakna. Sekiranya semua pahala dan hukuman dapat dilihat dalam kehidupan ini, iman akan kehilangan intipatinya.

Di samping itu, rasa takut terhadap hukuman akhir dan mengharapkan pahala yang kekal adalah pendorong yang kuat, mendorong orang untuk menjauhkan diri daripada dosa dan berusaha dalam perbuatan yang soleh.

Agar Hari Pembalasan berlaku, dunia material ini mesti berakhir. Ganjaran dan hukuman hanya boleh diagihkan sebaik sahaja tindakan semua orang selesai. Oleh itu, akhir dunia tidak dapat dielakkan, kerana ia adalah pendahuluan yang diperlukan untuk penghakiman terakhir.

Merenungkan kebenaran ini menguatkan keyakinan seseorang terhadap kepastian hari kiamat. Ia memberi inspirasi kepada seseorang untuk mempersiapkannya dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai oleh Allah Taala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia—mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Walau bagaimanapun, kerana persediaan untuk pertanggungjawaban seseorang pada Hari Penghakiman memerlukan pengendalian diri dan disiplin, ia bertentangan secara langsung dengan keinginan mereka yang hanya mencari kesenangan duniawi. Akibatnya, ramai orang memilih untuk terus bermaksiat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Penyalahgunaan ini pasti mengganggu keseimbangan mereka—secara mental dan fizikal—menyebabkan mereka tersilap meletakkan keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan gagal mempersiapkan diri untuk perhitungan terakhir mereka di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Individu sedemikian mungkin mengalami keselesaan duniawi yang sementara, namun kenikmatan yang sekejap ini tidak dapat melindungi mereka daripada akibat yang tidak dapat dielakkan daripada pilihan mereka: tekanan, kesusahan, dan pergolakan dalaman di dunia dan Akhirat. Surah 25 Al Furqan, ayat 11-14:

"Tetapi mereka telah mendustakan hari kiamat, dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu api yang menyala-nyala. Apabila neraka Jahannam melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kemarahannya dan gemuruhnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalamnya dengan belunggu, mereka akan berteriak di sana untuk kebinasaan. [Mereka akan

diberitahu], "Janganlah kamu menangis pada hari ini, melainkan pada hari ini sahaja kamu menangis."

Salah satu sebab utama mengapa realiti akhirat—seperti Hari Penghakiman, Syurga, dan Neraka—diterangkan dengan perincian yang begitu jelas dan kuat dalam ajaran Islam adalah untuk membetulkan kepercayaan palsu yang telah berakar umbi di kalangan umat terdahulu. Ramai daripada mereka memperkecilkan realiti ini, menganggapnya sebagai keterlaluan jauh atau bahkan sebagai bahan ejekan. Sikap meremehkan ini berakar umbi dalam angan-angan, yang membolehkan orang untuk terus bermaksiat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sambil menghiburkan diri mereka dengan anggapan palsu bahawa mereka masih akan mencapai keselamatan di kedua-dua dunia. Anggapan palsu ini dimanifestasikan dalam pelbagai cara. Ada yang bergantung pada syafaat orang yang soleh tanpa melakukan pembaharuan peribadi. Yang lain percaya bahawa pengakuan iman secara lisan akan mencukupi untuk keselamatan, tanpa mengira perbuatan mereka. Ada orang yang beranggapan bahawa alasan dan taubat akan diterima secara automatik pada hari kiamat, walaupun tanpa keikhlasan atau perubahan tingkah laku. Ada lagi yang membayangkan bahawa azab akhirat tidak lebih berat daripada kesusahan dunia yang sementara. Untuk menghapuskan salah faham seperti itu, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, membentangkan realiti akhirat secara terperinci. Gambaran ini tidak bertujuan untuk menimbulkan keputusasaan, tetapi untuk menyedarkan hati kepada kebenaran, untuk menghancurkan rasa puas diri, dan untuk mendorong orang untuk mempersiapkan masa depan mereka yang kekal dengan kesungguhan. Bab 22 Al Hajj, ayat 2:

“ Pada hari kamu melihatnya, lalailah tiap-tiap ibu yang menyusui anak yang disusuihnya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran, dan kamu akan lihat manusia dalam keadaan mabuk, sedang mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih”.

Ayat ini menggambarkan realiti yang luar biasa pada Hari itu: bahkan ikatan dan naluri semula jadi yang paling kuat akan dilupakan dalam menghadapi ketakutannya. Gambaran sebegitu bertujuan untuk menggegarkan manusia daripada kelalaian dan mengingatkan mereka bahawa Akhirat bukanlah mitos yang jauh, tetapi realiti yang tidak dapat dielakkan. Tujuan huraian ini adalah untuk membimbing manusia ke arah ketaatan yang praktikal kepada Allah Taala. Persediaan yang sebenar untuk Hari Akhirat terletak pada penggunaan dengan betul nikmat yang Dia berikan—kekayaan, kesihatan, masa, pengetahuan, dan perhubungan—dengan cara yang diredhai-Nya. Ini dicapai dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menghayati ajaran ini, seseorang terpelihara daripada harapan palsu dan andaian kosong. Mereka diingatkan bahawa keselamatan tidak dicapai melalui tuntutan atau angan-angan, tetapi melalui keikhlasan, akauntabiliti, dan tindakan yang benar. Dengan cara ini, mereka dilindungi daripada hukuman dan dibimbing ke arah kejayaan di kedua-dua dunia—ketenangan fikiran dalam kehidupan ini, dan ganjaran kekal di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 15-16:

“ Katakanlah, “Adakah itu yang lebih baik atau surga ‘Adn yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ia akan menjadi pahala dan destinasi bagi mereka. Bagi mereka di dalamnya ada apa yang mereka kehendaki,

sedang mereka kekal selama-lamanya. Sesungguhnya atas Tuhanmu suatu janji (yang patut ditinjau).”

Ia adalah kebenaran asas dalam ajaran Islam bahawa Syurga telah dijanjikan kepada mereka yang bukan sahaja mengaku beriman kepada Allah, tetapi juga menyokong kepercayaan itu dengan amal soleh. Iman, apabila dibiarkan tanpa disertai dengan tindakan, membawa sedikit beban. Perisytiharan lisan semata-mata, jika tidak dibuktikan dengan ketaatan dan kelakuan baik, risiko akan hilang sepenuhnya. Sesungguhnya, orang yang gagal untuk memupuk iman mereka melalui perbuatan yang konsisten boleh pergi dari dunia ini yang telah dilucutkan dari iman yang pernah mereka dakwa pegang. Iman boleh diibaratkan seperti api yang halus. Sama seperti api memerlukan bahan bakar yang berterusan untuk tetap menyala, iman memerlukan pemakanan yang berterusan melalui perbuatan ibadat, zikir, dan perkhidmatan. Jika nyalaan diabaikan, ia menjadi lemah, berkelip-kelip, dan akhirnya boleh padam. Begitu juga, jika iman tidak dilestarikan melalui ketaatan kepada Allah, ia akan berkurang sehingga ia hilang sama sekali. Analogi ini menyerlahkan kerapuhan iman apabila tidak dipelihara secara aktif. Mengabaikan makanan rohani menyebabkan seseorang berisiko kehilangan cahaya yang membimbing mereka melalui kehidupan. Dan kehilangan sebegitu adalah yang paling dahsyat dari semua, kerana tanpa iman, seseorang dibiarkan dalam kegelapan - kehilangan kedamaian di dunia dan keselamatan di Akhirat. Atas sebab ini, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berulang kali menekankan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kepercayaan dan tindakan. Iman bukanlah tuntutan statik tetapi realiti yang hidup, sentiasa diperbaharui dan dikuatkan melalui amal soleh. Melalui keharmonian kepercayaan dan tindakan inilah seseorang menjaga iman mereka, menjamin janji Syurga, dan memastikan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Sepanjang sejarah, ramai orang bukan -Islam yang mengaku beriman kepada Allah, Yang Maha Tinggi, namun menganggap Dia kekurangan manusia, seperti keletihan atau keterbatasan. Dengan berbuat demikian, mereka membentuk konsep Ilahi yang sesuai dengan keinginan duniawi mereka. Mereka membayangkan Allah, Yang Maha Tinggi, sebagai raja yang menyerupai raja-raja duniawi, yang tidak dapat mentadbir dunia mereka tanpa bantuan pembantu dan gabenor. Dari persepsi yang cacat ini timbullah amalan menyembah makhluk lain—seperti Malaikat—dengan harapan mendapat kemurahan Allah, Yang Maha Tinggi, melalui perantara. Surah 25 Al Furqan, ayat 17:

“Dan (sebutkanlah) hari Dia mengumpulkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berkata: “Apakah kamu telah menyesatkan hamba-hamba-Ku ini atau mereka sendiri sesat dari jalan?”

Pengertian sesat ini, malangnya, juga telah diterima pakai oleh sebahagian umat Islam. Mereka menumpukan masa, tenaga, dan sumber untuk mencari tokoh-tokoh rohani yang mereka percaya mempunyai hubungan unik dengan Allah, Yang Maha Tinggi. Matlamat mereka adalah untuk menggembirakan individu-individu ini supaya mereka boleh menjadi perantara bagi pihak mereka, sama seperti seorang gabenor bersyafaat dengan seorang raja bagi mereka yang telah menunjukkan kesetiaan kepadanya melalui pemberian atau menunjukkan penghormatan yang berlebihan. Dengan cara ini, tokoh-tokoh tersebut dianggap sebagai penjaga pintu antara manusia dan Allah Taala. Kepercayaan ini, bagaimanapun, pada asasnya bercanggah dengan ajaran Islam. Para Nabi saw, tidak

pernah bertindak sebagai penjaga pintu. Misi mereka adalah untuk menerangi jalan yang lurus, untuk menjelaskan cara yang dengannya seseorang itu boleh mencapai keredhaan Allah Taala, dan untuk menunjukkan jalan ini melalui contoh mereka sendiri. Mereka tidak pernah menuntut hadiah, dan tidak pula meminta pampasan untuk bimbingan mereka. Peranan mereka adalah untuk mengarahkan manusia kepada Allah, bukan kepada diri mereka sendiri. Oleh itu, walaupun penting untuk memperoleh pengetahuan agama daripada pengajar yang berkelayakan dan menunjukkan penghormatan yang sepatutnya kepada mereka, seseorang tidak boleh membayangkan bahawa individu tersebut akan disembah atau diperlakukan sebagai perantara kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dia sahaja yang mempunyai kuasa penuh atas alam semesta, dan Dia sahaja yang mengetahui sepenuhnya semua yang berlaku di dalamnya. Dia tidak memerlukan perantara antara Dia dan hambaNya. Sebagai contoh, surah 2 Al Baqarah, ayat 186:

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku...”

Dan surah 40 Ghafir, ayat 60:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku; Saya akan balas awak.”...”

Surah 2 Al Baqarah, ayat 255:

“... Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya?...”

Sesungguhnya syafaat akan berlaku pada hari kiamat, melainkan dengan izin Allah Taala. Oleh itu, adalah penting bahawa konsep ini tidak dilayan dengan ejekan atau rasa puas hati. Untuk berbuat demikian berisiko kehilangan rahmat ilahi ini sama sekali. Selalunya, mereka yang meremehkan syafaat berbuat demikian kerana sifat leka: mereka lalai menggunakan nikmat yang diberikan kepada mereka mengikut prinsip Islam, namun masih mengharapkan keselamatan melalui campur tangan orang lain. Sikap sedemikian adalah berbahaya. Orang yang mengolok-olok atau meninggalkan petunjuk Al-Quran mungkin mendapati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menjadi saksi terhadap mereka pada hari kiamat. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini terpakai khusus kepada umat Islam, kerana mereka adalah masyarakat yang telah mengakui dan menganut al-Quran. Orang bukan -Islam, tidak pernah menerimanya, tidak boleh disifatkan sebagai meninggalkannya. Kesudahan bagi mana-mana Muslim yang disaksikan

oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada hari itu adalah jelas dengan sendirinya.

Walaupun syafaat dikabulkan, kecuaiannya di dunia ini mungkin tidak menghalang masuk ke dalam Neraka—ia hanya dapat mengurangkan beratnya hukuman. Ia mesti diakui dengan jelas bahawa walaupun detik paling singkat di Neraka tidak dapat dibayangkan. Oleh itu, pengharapan yang tulen dalam syafaat mesti disertai dengan usaha yang ikhlas dan berterusan: penggunaan secara sedar dan setia atas berkat seseorang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Hanya melalui pengabdian seperti itu seseorang berhak mengharapkan syafaat pada hari kiamat, sentiasa mengingatkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mengizinkannya.

Di samping itu, adalah penting untuk memahami bahawa penyembahan dalam Islam tidak terhad kepada rukuk atau sujud di hadapan berhala fizikal. Pada hakikatnya, apa-apa atau sesiapa sahaja yang dipatuhi, diutamakan, atau bergantung kepada seseorang yang menentang Allah Taala, menjadi objek penyembahan mereka. Ini termasuk bukan sahaja berhala tradisional tetapi juga "berhala" moden masyarakat kontemporari—seperti media sosial, selebriti, aliran budaya, kekayaan, kuasa, atau keinginan peribadi. Apabila seseorang membenarkan pengaruh ini untuk menentukan pilihan, nilai, dan tingkah laku mereka, mereka, pada dasarnya, memberikan mereka ketaatan dan penghormatan yang hanya milik Allah Taala. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Ayat ini merujuk kepada ahli kitab yang taat kepada pemimpin agama mereka walaupun keputusan mereka bercanggah dengan perintah Allah Taala. Pemimpin-pemimpin ini tidak disembah secara fizikal sebagai berhala, tetapi mereka ditaati dalam tindakan kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi—dan ketaatan itu sendiri dianggap sebagai satu bentuk penyembahan. Oleh itu, kehambaan sejati ditentukan bukan hanya oleh perbuatan lahiriah, tetapi oleh kesetiaan dan ketundukan seseorang. Amaran serupa diberikan mengenai Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sebilangan besar orang tidak secara sedar menyembah Iblis, namun dengan mengikuti godaannya dan mengamalkan gaya hidup yang bercanggah dengan bimbingan ilahi, mereka dengan berkesan mematuhi. Ini menunjukkan bahawa ketaatan dan kesetiaan adalah bentuk ibadat yang kuat, dan sesiapa yang ditaati dalam menentang Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi tuan yang palsu. Oleh sebab itu, seseorang hendaklah menjaga dirinya daripada mematuhi apa-apa atau sesiapa sahaja yang menyesatkan mereka daripada perintah Allah Taala. Apabila orang menolak penghambaan-Nya, mereka pasti akan jatuh ke dalam penghambaan orang lain—sama ada individu, ideologi, atau institusi. Mereka mungkin menjadi hamba oleh pendapat masyarakat, tekanan media sosial, atau jangkaan majikan dan rakan sebaya. Percubaan untuk memuaskan semua "tuan" yang bercanggah ini pasti membawa kepada

keletihan, tekanan, dan kekeliruan, kerana tiada manusia yang boleh berkhidmat kepada berbilang tuan dengan permintaan yang berbeza. Kebenaran ini dapat diperhatikan pada kebanyakan orang dewasa ini yang mendedikasikan hidup mereka kepada persetujuan duniawi. Mereka mengorbankan ketenangan fikiran mereka untuk suka, pengesahan dan pengiktirafan, namun masih berasa tidak puas hati dan resah. Selebriti dan pengaruh, walaupun kemasyhuran dan kemewahan mereka, sering mengaku kesepian, kemurungan, dan juga kemusnahan diri. Pergolakan dalaman mereka adalah akibat langsung daripada mencari kepuasan daripada sumber yang tidak dapat memberikannya. Ciptaan yang mereka layani—sama ada kemasyhuran, kekayaan, atau orang-orang—tidak dapat membawa mereka kedamaian yang hanya datang daripada berkhidmat kepada Pencipta. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan palsu ini tidak akan menawarkan bantuan atau keselesaan di Akhirat. Mereka yang pernah mempengaruhi, menekan, atau memerintahkan ketaatan di dunia ini akan memisahkan diri mereka daripada pengikut mereka apabila berhadapan dengan tanggungjawab ilahi. Kekuasaan dan kewibawaan mereka akan lenyap, meninggalkan para pengikut mereka dalam penyesalan kerana telah menukar penghambaan Allah Taala dengan penghambaan makhluk-Nya. Surah 25 Al Furqan, ayat 17-19:

“Dan (sebutkanlah) hari Dia mengumpulkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berkata: “Apakah kamu telah menyesatkan hamba-hamba-Ku ini atau mereka sendiri sesat dari jalan?” Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau! Kami tidak berhak mengambil sekutu selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan bapa-bapa mereka sehingga mereka melupakan peringatan itu dan mereka menjadi kaum yang binasa.” Maka mereka akan mendustakan kamu terhadap apa yang kamu ucapkan itu, dan kamu tidak dapat menolak (azab) dan tidak dapat (mendapatkan) pertolongan...”

Oleh itu, kebebasan dan ketenangan yang hakiki hanya terletak pada ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Kehambaan kepada-Nya membebaskan seseorang dari beban yang tidak terhitung banyaknya dari tuan duniawi. Ia memberikan keseimbangan mental dan rohani, kejelasan tujuan, dan kedamaian yang berkekalan. Untuk mencapai ini, seseorang mesti secara sadar menolak ketaatan kepada apa-apa yang membawa kepada dosa dan sebaliknya menyelaraskan tindakan mereka dengan ajaran Islam - menggunakan masa, harta, dan kebolehan mereka dengan cara yang diredhai Allah Taala. Dengan berbuat demikian, seseorang itu menuntut semula maruah mereka, mencapai keharmonian dalam hidup, dan menjamin ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Surah 25 Al Furqan, ayat 18:

“... Tetapi Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan nenek moyang mereka sehingga mereka melupakan peringatan itu dan menjadi kaum yang binasa.”

Ayat ini menonjolkan bahaya yang berulang dalam sejarah manusia: apabila orang diberikan kemudahan, kemakmuran, dan keselesaan duniawi, mereka sering lalai dari tujuan sebenar mereka. Daripada menggunakan berkat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka membiarkannya menjadi gangguan yang membawa kepada

kelalaian dan akhirnya kehancuran. Oleh itu, adalah penting untuk menyedari bahawa harta dunia—seperti kekayaan, kemasyhuran, kuasa, keluarga, kawan, dan kerjaya—hanya memegang nilai yang tulen apabila disertai dengan ketenangan fikiran. Tanpa ketenangan batin, berkat-berkat ini menjadi beban yang meningkatkan tekanan dan kesusahan di dunia dan akhirat. Kehidupan orang kaya dan terkenal memberikan contoh yang menakjubkan tentang kebenaran ini. Walaupun harta benda mereka berlimpah, ramai yang dilanda kebimbangan, ketidakpuasan hati, dan masalah kesihatan mental. Keadaan mereka menunjukkan bahawa kejayaan duniawi sahaja tidak dapat memberikan ketenangan fikiran. Kedamaian sejati hanya dicapai apabila seseorang mencapai keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, meletakkan segala-galanya dengan betul dan semua orang dalam kehidupan mereka, dan bersedia dengan ikhlas untuk akauntabiliti di Akhirat. Oleh kerana Allah, Yang Maha Tinggi, sahaja yang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang segala sesuatu, Dia sahaja yang layak untuk menyediakan tatakelakuan yang memastikan keputusan ini. Pengetahuan manusia, walaupun penyelidikan berabad-abad ke dalam minda dan badan, masih terhad. Ia tidak dapat menangani setiap cabaran yang dihadapi seseorang, dan ia juga tidak dapat menjamin perlindungan daripada semua bentuk tekanan. Nasihat manusia dibentuk oleh pengalaman yang terhad, pandangan jauh, dan berat sebelah, dan oleh itu tidak dapat memberikan panduan menyeluruh yang diperlukan untuk mencapai keamanan yang berkekalan. Atas sebab ini, seseorang mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran ini bercanggah dengan keinginan segera mereka. Keadaan itu boleh diibaratkan seperti pesakit yang bijak menerima nasihat doktor yang mahir. Walaupun ubat itu mungkin pahit dan diet yang ketat, pesakit bertahan, kerana mengetahui ia adalah untuk -kesihatan jangka panjang mereka. Dengan cara yang sama, orang yang menerima dan melaksanakan ajaran Islam akan mencapai kesejahteraan yang hakiki dalam kedua-dua badan dan jiwa. Namun terdapat perbezaan utama. Pesakit sering mengikuti preskripsi perubatan tanpa memahami sains di belakang mereka, mempercayai doktor mereka secara membuta tuli. Namun, Allah Ta'ala tidak menuntut ketaatan yang buta. Sebaliknya, Dia menjemput orang untuk

merenungkan ajaran-Nya, mengenali kebijaksanaan mereka, dan menyaksikan kesan positifnya dalam kehidupan mereka. Al-Quran penuh dengan bukti-bukti yang jelas, dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberikan demonstrasi praktikal tentang kebenaran mereka. Ini memerlukan mendekati ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Hanya dengan itu seseorang boleh menghargai kedalaman mereka, kebijaksanaan mereka, dan kuasa transformatif mereka. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Oleh itu, jalan menuju ketenangan fikiran dan kejayaan abadi bukan terletak pada kesenangan dunia yang sesaat, tetapi pada pandangan, renungan, dan kepatuhan kepada bimbingan ilahi yang diturunkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Mereka yang mengambil jalan ini akan mendapati bahawa nikmat duniawi mereka menjadi sumber ketenangan dan kesyukuran, manakala mereka yang mengabaikannya akan mendapati bahawa nikmat yang sama menjadi punca kehancuran.

Surah 25 Al Furqan, ayat 18:

“... Tetapi Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan nenek moyang mereka sehingga mereka melupakan peringatan itu dan menjadi kaum yang binasa.”

Dengan menyebut nenek moyang, ayat ini memberikan amaran yang mendalam terhadap bahaya meniru secara membabi buta pendapat dan tingkah laku majoriti dalam masyarakat. Kecenderungan ini telah menjadi salah satu punca terbesar kesesatan sepanjang sejarah manusia. Orang sering beranggapan bahawa amalan nenek moyang mereka atau adat kebiasaan masyarakat mereka mesti betul semata-mata kerana ia diikuti secara meluas. Namun andaian sebegitu berbahaya, kerana majoriti telah kerap disesatkan dari jalan kebenaran. Apabila individu memerhatikan majoriti yang tidak mengendahkan ajaran Islam, mereka mungkin terdorong untuk membuat kesimpulan bahawa tingkah laku majoriti mesti betul. Penerimaan pendapat umum yang tidak kritis ini membawa kepada pematuhan tanpa refleksi. Pada hakikatnya, kebenaran tidak ditentukan oleh angka tetapi oleh bukti, alasan, dan wahyu ilahi. Sejarah sendiri membuktikan fakta ini. Selama berabad-abad, majoriti manusia percaya Bumi itu rata, sehingga bukti membuktikan sebaliknya. Contoh ini menggambarkan bahawa penerimaan yang meluas tidak menjamin ketepatan. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Ayat ini menjelaskan bahawa majoriti sering bertindak berdasarkan andaian, sangkaan, dan keinginan daripada kebenaran. Mengikuti mereka secara membuta tuli adalah meninggalkan akal dan pemikiran yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada setiap individu. Oleh itu, Islam menyeru manusia untuk mengatasi kepatuhan yang tidak berfikir dan menggunakan akal mereka dalam menilai setiap perkara dengan ilmu dan bukti. Peniruan buta dalam perkara agama amat dikutuk, kerana ia melucutkan keimanan keikhlasan dan pemahaman. Ketaatan yang hakiki memerlukan penyerahan secara sedar kepada bimbingan Allah Taala, sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Islam menggalakkan pembelajaran, muhasabah, dan pemahaman supaya tindakan berakar pada keyakinan daripada kebiasaan. Oleh itu, ayat ini berfungsi sebagai peringatan abadi bahawa keselamatan bukan terletak pada mengikuti orang ramai, tetapi dalam mengikuti kebenaran—walaupun seseorang itu berdiri sendiri. Jalan kebenaran sering dilalui oleh minoriti, manakala majoriti telah berpuas hati dengan andaian dan keinginan. Oleh itu, orang yang bijak adalah mereka yang menentang tarikan majoriti dan sebaliknya menyelaraskan diri mereka dengan bimbingan Allah yang kekal. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Surah 25 Al Furqan, ayat 18:

“... Tetapi Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan nenek moyang mereka sehingga mereka melupakan peringatan itu dan menjadi kaum yang binasa.”

Dalam ayat ini, wahyu ilahi digambarkan sebagai peringatan, istilah yang menyampaikan tujuan dan sifatnya. Wahyu tidak mengenakan sistem yang asing atau asing kepada manusia; sebaliknya, ia mengimbu dan membangkitkan semula kebenaran yang telah tertanam dalam jiwa manusia. Ajaran Islam adalah selaras sempurna dengan tabiat semula jadi yang di atasnya Allah Taala telah menciptakan semua manusia. Sebarang tatakelakuan yang bercanggah dengan perangai semula jadi ini pasti menghasilkan ketegangan dan ketidakseimbangan. Apabila individu cuba mengikuti sistem sedemikian, mereka mengalami konflik dalaman, kegelisahan mental, dan juga gangguan fizikal, kerana mereka dipaksa ke dalam acuan yang tidak sesuai dengan intipati sebenar mereka. Sebaliknya, ajaran Islam terasa akrab, kerana ia memupuk keseimbangan, ketenangan, dan ketertiban dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal. Realiti ini selalunya paling jelas dikenali oleh mereka yang memeluk Islam selepas hidup di bawah agama atau falsafah lain. Ramai muallaf bersaksi bahawa walaupun sebelum melakukan kajian yang mendalam, prinsip-prinsip Islam bergema di dalam diri mereka seolah-olah mereka menemui semula sesuatu yang telah tersurat di hati mereka. Ini kerana Islam tidak mencipta kerangka baru untuk manusia; ia mengembalikan manusia kepada keadaan asal kesucian dan keseimbangan. Sistem lain, walau bagaimanapun, sering mengenakan kod tingkah laku yang asing kepada sifat manusia. Sistem sedemikian mungkin menuntut amalan yang bercanggah dengan kompas moral semula jadi, yang membawa kepada rasa tidak puas hati, ketidakseimbangan dan rasa tidak puas hati. Mereka mungkin memberikan perintah sementara, tetapi mereka tidak dapat memberikan keamanan yang berkekalan. Namun begitu, keharmonian antara wahyu dan fitrah manusia tidak selalunya segera dikenali. Prasangka, keangkuhan, atau keterikatan buta terhadap tradisi yang diwarisi boleh menutup hati daripada memahami

kebenaran ini. Hanya apabila didekati dengan keikhlasan dan keterbukaan barulah bimbingan ilahi mendedahkan dirinya dalam cahayanya yang sebenar-bukan sebagai beban atau sekatan, tetapi sebagai peringatan yang memulihkan keseimbangan, memupuk ketenangan, dan mengarahkan manusia ke arah tujuan utamanya. Dengan cara ini, wahyu berfungsi sebagai cermin dan kompas. Ia adalah cermin, mencerminkan kebenaran semula jadi yang sedia ada dalam jiwa manusia, mengingatkan manusia tentang bagaimana mereka diciptakan. Ia juga merupakan kompas, membimbing mereka ke arah ketenangan fikiran di kedua-dua dunia-kedamaian yang dicapai melalui keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal, dan dengan meletakkan dengan betul segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka mengikut kehendak Allah, Yang Maha Tinggi.

Tetapi orang-orang yang berpaling dari peringatan wahyu ilahi pasti akan terus mengejar keinginan duniawi mereka, menyalahgunakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Taala kepada mereka. Daripada menggunakan karunia-karunia ini sebagai cara bersyukur dan patuh, mereka mensia-siakkannya dalam mengejar kesenangan yang sekejap. Akibat daripada pengabaian sedemikian adalah mendalam: mereka kehilangan keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal mereka, mereka salah meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka, dan mereka gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Ketidakseimbangan ini menampakkan dirinya dalam tekanan, kebimbangan, dan kesusahan dalam kedua-dua dunia, walaupun secara lahiriah mereka kelihatan menikmati kemewahan duniawi tertentu. Kekayaan, status, atau harta benda mereka tidak dapat melindungi mereka dari kekacauan batin, kerana ketenangan jiwa tidak dibeli dengan kemewahan material tetapi hanya diberikan melalui ketaatan kepada Allah Taala. Surah 25 Al Furqan, ayat 18:

“...Tetapi Engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan nenek moyang mereka sehingga mereka melupakan peringatan itu dan menjadi umat yang binasa”.

Ayat ini menggambarkan bahaya kelalaian. Apabila nikmat dikecapi tanpa renungan, ia menjadi tabir yang membutakan hati terhadap tujuan sebenar. Keselesaan dan kemewahan, bukannya digunakan sebagai alat untuk kesyukuran dan perkhidmatan, menjadi gangguan yang membawa kepada kehancuran. Kehancuran yang diterangkan di sini bukan semata-mata material, tetapi rohani dan kekal, kerana ia mengakibatkan kegagalan untuk mempersiapkan pertanggungjawaban muktamad di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Oleh itu, ayat itu berfungsi sebagai peringatan bahawa keberkatan adalah ujian, bukan jaminan kejayaan. Mereka yang menggunakannya dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, akan mendapat ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mereka yang menyalahgunakannya, bagaimanapun, akan mendapati bahawa keselesaan mereka hanyalah jalan kebinasaan dan benda-benda dan orang-orang yang mereka taati dan ikuti dalam kemaksiatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak akan dapat melindungi mereka di dunia atau akhirat. Surah 25 Al Furqan, ayat 19:

" Maka mereka akan mendustakan kamu dalam apa yang kamu katakan itu, dan kamu tidak dapat menolak (azab) dan tidak (mendapatkan) pertolongan. Dan sesiapa yang melakukan kezaliman di antara kamu, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar."

Seseorang mesti berhati-hati untuk mengelakkan daripada melakukan kezaliman dengan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Taala. Penyalahgunaan sedemikian pasti membawa kepada ketidakseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, menyebabkan kekacauan dalam keutamaan dengan meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan seseorang, dan menghalang persediaan yang mencukupi untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Sama pentingnya ialah mengelakkan ketidakadilan terhadap orang lain dengan gagal memenuhi hak mereka. Keseriusan perkara ini sangat besar, kerana orang yang zalim tidak akan diampuni oleh Allah Taala, sehingga korban terlebih dahulu memaafkannya. Keadaan ini menyerlahkan beratnya pencabulan hak orang lain. Dalam kebanyakan kes, mangsa tidak mungkin memaafkan penindas mereka, kerana manusia tidak secara semula jadi cenderung kepada belas kasihan sedemikian. Akibatnya, penindas akan terpaksa menyerahkan jasa baik mereka kepada mangsa sebagai pampasan. Jika amal soleh itu habis, orang yang zalim akan dibebani dengan dosa mangsa sehingga keadilan ditegakkan sepenuhnya. Pertukaran yang menakutkan ini mungkin mengakibatkan orang yang zalim itu dilemparkan ke dalam Neraka pada Hari Kiamat, walaupun mereka telah menunaikan hak Allah Taala, melalui ibadah dan pengabdian. Oleh itu, pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh diabaikan atau diketepikan. Realiti ini telah diperingatkan secara jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Pengajarannya jelas: menunaikan hak Allah, Yang Maha Tinggi, mesti sentiasa disertai dengan memenuhi hak ciptaan-Nya. Mengabaikan kedua-dua belah keseimbangan ini membawa kepada kehancuran. Kejayaan hakiki terletak pada menggunakan berkat secara bertanggungjawab, menjaga keadilan dalam semua urusan, dan mempersiapkan dengan ikhlas untuk Hari di mana setiap amalan akan ditimbang dengan adil yang sempurna.

Allah Ta'ala, menarik perhatian kepada fakta bahawa salah satu motif yang mendasari di sebalik permusuhan para pemimpin non-Muslim di Mekah, serta ulama tertentu dari kalangan ahli kitab di Madinah, adalah cemburu kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kedengkian ini menyemarakkan penentangan mereka dan menyebabkan mereka menggunakan pelbagai hujah terhadapnya, termasuk bantahan mereka terhadap sifat manusia Nabi saw, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Surah 25 Al Furqan, ayat 20:

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan Kami jadikan sebahagian kamu (umat) sebagai cobaan bagi sebahagian yang lain, adakah kamu akan bersabar?...”

Ayat ini menegaskan bahawa misi seorang Nabi saw tidak dapat dipisahkan dengan keadaan manusia. Tidak sesuai untuk melantik makhluk seperti Malaikat untuk peranan ini, kerana tujuan utama seorang Nabi saw, adalah untuk menjadi contoh yang praktikal dan boleh dikaitkan dengan manusia dalam setiap aspek kehidupan. Seorang Nabi saw, menunjukkan cara beribadat, cara menanggung ujian, cara menjalankan urusan harian, dan bagaimana mengimbangi tanggungjawab duniawi dengan pengabdian rohani. Malaikat, bagaimanapun, tidak berkongsi pengalaman manusia ini. Mereka tidak makan, tidur, atau menjadi letih, juga tidak menghadapi perjuangan dan batasan yang menentukan kewujudan manusia. Jika seorang Malaikat dilantik sebagai Nabi, saw, orang akan merasa mustahil untuk berhubungan dengannya, dan mereka mungkin mendakwa di hadapan Allah Taala, pada Hari Penghakiman bahawa mereka tidak dapat mencontohi makhluk seperti itu. Oleh sebab itu, walaupun Allah Taala mengutus seorang Malaikat sebagai Nabi saw, Dia semestinya akan

memanifestasikannya dalam bentuk manusia supaya manusia dapat mengikuti teladan baginda secara realistik. Oleh itu, kebijaksanaan Allah Ta'ala terserlah dalam melantik manusia Nabi saw, yang mempunyai sifat, keterbatasan, dan perjuangan yang sama dengan mereka yang diutus untuk membimbing. Kemanusiaan mereka menghilangkan setiap alasan, kerana mereka membuktikan bahawa ketaatan, kesabaran, dan kebenaran dapat dicapai dalam keadaan manusia itu sendiri.

Surah 25 Al Furqan, ayat 20:

“... Dan Kami jadikan sebahagian kamu [umat] sebagai cubaan bagi sebahagian yang lain – adakah kamu akan bersabar?...”

Para ulama dari kalangan ahli kitab tidaklah jahil tentang kebenaran Islam. Mereka mengiktiraf Al-Quran sebagai Firman Allah, Yang Maha Tinggi, kerana mereka sudah biasa dengan Pengarangnya. Begitu juga, mereka mengenali Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dan Al-Quran sendiri, kerana kedua-duanya telah disebutkan dalam kitab mereka sendiri. Bab 6 Al An'am, ayat 20:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepada mereka mengetahuinya [Al-Quran] sebagaimana mereka mengenali anak-anak [sendiri] mereka...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 146:

“Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka mengenalnya [Nabi Muhammad s.a.w] sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri...”

Di sebalik pengiktirafan ini, rasa cemburu menghalang mereka daripada menerima kebenaran. Kecemburuan mereka berpunca daripada fakta bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah keturunan Nabi Ismail a.s, bukannya keturunan saudaranya, Nabi Ishaq a.s, yang daripadanya mereka menjejaki keturunan mereka sendiri. Agama mereka telah dibentuk semula di sekitar tanggapan garis keturunan, yang mereka percaya memberikan mereka keunggulan atas seluruh umat manusia. Menerima seorang Nabi dari keturunan yang berbeza akan menghancurkan rasa keunggulan yang dibuat-buat ini, dan oleh itu mereka menolaknya kerana kesombongan dan iri hati.

Oleh kerana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tidak mempunyai akses kepada atau biasa dengan kitab suci ilahi sebelumnya, fakta yang diakui oleh kedua-dua Ahli Kitab dan orang bukan Islam Mekah. Akibatnya, dia tidak mungkin mengetahui pengubahsuaian asal atau seterusnya kepada ajaran yang terdapat dalam teks tersebut. Realiti yang diakui ini ditawarkan sebagai sokongan yang kuat untuk asal usul ketuhanan Al-Quran. Surah 29 Al Ankabut, ayat 48:

"Dan kamu tidak membaca sebelumnya sesuatu kitab pun dan kamu tidak menulisnya dengan tangan kananmu, maka tentulah orang-orang yang berdusta itu ragu-ragu."

Begitu juga, orang bukan -Islam Mekah, yang menguasai bahasa Arab, tidak dapat menafikan sifat keajaiban Al-Quran. Mereka tahu dengan pasti bahawa kefasihan dan kedalamannya bukanlah kata-kata makhluk ciptaan. Lebih-lebih lagi, mereka telah hidup bersama Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, selama empat puluh tahun sebelum pengumuman kenabian. Mereka mengenali wataknya dengan rapat dan sedar sepenuhnya bahawa dia bukan pembohong. Bab 10 Yunus, ayat 16:

"... kerana aku telah tinggal di antara kamu seumur hidup sebelum itu. Maka tidakkah kamu berfikir?"

Namun di sebalik pengetahuan ini, para pembesar Mekah tidak dapat menerimanya. Penolakan mereka bukan kerana tidak mengetahui kebenarannya, tetapi kerana kesombongan dan hasad dengki. Mereka tidak boleh bertolak ansur dengan idea mengikuti seorang lelaki yang pernah menjadi yatim piatu yang miskin, walaupun dia tergolong dalam puak yang paling mulia. Keinginan mereka untuk kepimpinan, kawalan, dan kekayaan membutakan mereka daripada kebenaran. Ketika Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dianugerahkan Kenabian dan ditinggikan kepada kedudukan kepimpinan dan kelebihan atas semua makhluk, iri hati mereka

semakin mendalam, dan mereka menentanginya dengan penuh permusuhan.

Oleh itu, kedua-dua ulama ahli kitab dan pembesar Mekah mengakui kebenaran tetapi menolaknya kerana hasad, takabbur, dan sombong. Teladan mereka menjadi peringatan bahawa penghalang terbesar kepada hidayah bukanlah kejahilan, tetapi kerosakan hati akibat hasad dan takabbur. Surah 25 Al Furqan, ayat 20:

“... Dan Kami jadikan sebahagian kamu [umat] sebagai cubaan bagi sebahagian yang lain – adakah kamu akan bersabar?...”

Hasad dengki adalah antara dosa yang paling besar dan mesti di jauhi walau apa cara sekalipun. Keparahannya terletak pada hakikat bahawa orang yang dengki secara langsung mencabar ketetapan dan pembahagian Allah Taala. Dengan membenci nikmat yang diberikan kepada orang lain, orang yang dengki bersikap seolah-olah Allah Taala telah tersilap dalam kebijaksanaan-Nya. Sikap seperti itu adalah bentuk pemberontakan yang halus, kerana ia mempersoalkan keadilan Ilahi dan melemahkan kesempurnaan pilihan Allah Yang Maha Tinggi. Orang yang membiarkan dengki terwujud dalam perkataan atau perbuatan terhadap orang yang didengki hanya merugikan dirinya sendiri, kerana dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering. Ini telah diperingatkan secara eksplisit dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah , nombor 4210.

Walau bagaimanapun, terdapat satu bentuk iri hati yang dihalalkan, dengan syarat ia tidak melibatkan keinginan untuk menghilangkan rahmat orang lain. Jenis ini hanya terpuji apabila menjurus kepada perkara agama dan tercela apabila menjurus kepada urusan dunia. Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan hal ini dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim , nombor 1896, di mana beliau menggambarkan dua kes dengki yang terpuji: pertama adalah tentang orang yang menggunakan ilmunya dengan betul dan mengajarkannya kepada orang lain, dan yang kedua adalah orang yang memperoleh harta yang halal dan membelanjakannya dengan cara yang diredhai Allah Taala.

Untuk mengelakkan iri hati yang merosakkan, seseorang mesti terlebih dahulu menyedari bahawa ia adalah dosa besar yang mencabar pembahagian rahmat ilahi. Mereka mesti menghayati kebenaran bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan setiap orang apa yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak nyata. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Daripada iri hati kepada orang lain, seseorang harus menumpukan perhatian kepada menggunakan berkat mereka sendiri dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Syukur dan tindakan soleh membawa kepada peningkatan, baik dalam keberkahan mahupun dalam ketenangan batin, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal

yang seimbang dan melalui penempatan dengan betul segala sesuatu dan setiap orang dalam kehidupan mereka . Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

"...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu..."

Sebaliknya, iri hati memesongkan seseorang daripada ketaatan dan menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah menempatkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Orang seperti itu pasti akan menghadapi kesusahan, kesusahan, dan kekacauan di kedua-dua dunia, walaupun mereka secara zahirnya menikmati keselesaan duniawi tertentu. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" [Allah] berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Adapun orang yang dicemburui hendaklah bersabar dalam menghadapi bahaya lisan atau fizikal. Sabar bermaksud menahan diri daripada mengeluh dalam ucapan atau tindakan, sambil terus menggunakan nikmat seseorang dalam ketaatan kepada Allah Taala. Inilah cara sebenar mencari perlindungan daripada bahaya orang yang dengki. Surah 113 Al Falaq, ayat 1 dan 5:

“Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh...Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.””

Dengan cara ini, Allah Ta'ala melindungi hamba-hamba-Nya dari bahaya hasad, walaupun perlindungan tersebut tidak segera terlihat. Perlindungan-Nya sentiasa sesuai dengan kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya yang tidak terhingga, yang jauh melebihi pemahaman manusia yang terhad.

Sebagaimana Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, Dia mengetahui sepenuhnya kedengkian manusia dan tingkah laku orang yang dicemburui dan akan mempertanggungjawabkan setiap orang dengan sewajarnya. Surah 25 Al Furqan, ayat 20:

“...Dan Kami jadikan sebahagian kamu [umat] sebagai cubaan bagi sebahagian yang lain, adakah kamu akan bersabar? Dan Tuhan kamu sentiasa Melihat”.

Untuk berjaya dalam ujian hidup ini, seseorang mesti menyedari bahawa kehidupan orang lain tidak semestinya lebih hebat daripada mereka sendiri, walaupun mereka kelihatan begitu zahir. Ramai yang tertipu apabila memerhatikan selebriti atau mereka yang kaya dan berstatus, menganggap individu tersebut menjalani kehidupan yang senang dan sempurna. Sebenarnya, persepsi ini selalunya adalah ilusi. Mereka yang kelihatan menikmati kemewahan dan keselesaan mungkin dibebani dengan perjuangan tersembunyi—kesepian, kebimbangan, perhubungan yang tegang, atau tekanan berterusan—yang akan membuat orang lain enggan bertukar tempat dengan mereka jika realiti penuh diketahui. Orang luar, bagaimanapun, hanya melihat imej yang dibina dengan teliti, selalunya dibentuk oleh pandangan selektif dan gambaran media. Media berkembang maju dalam menyampaikan naratif glamor, membesar-besarkan kejayaan sambil menyembunyikan kesusahan. Ini dilakukan untuk memikat hati penonton, kerana jika hanya fakta yang tidak disengajakan dilaporkan, kebanyakan orang ramai akan kehilangan minat. Akibatnya, orang disesatkan untuk mempercayai bahawa orang lain menjalani kehidupan yang sempurna, sedangkan pada hakikatnya tiada siapa yang bebas daripada ujian. Islam memberi amaran agar tidak terjerumus ke dalam kepercayaan palsu ini, kerana ia adalah alat Iblis, yang berusaha untuk mendorong manusia ke arah tidak bersyukur atas nikmat mereka sendiri. Apabila seseorang sentiasa membandingkan dirinya dengan mereka yang kelihatan lebih kaya atau lebih istimewa, mereka berisiko mengabaikan nikmat yang tidak terhitung yang telah dianugerahkan oleh Allah Taala kepada mereka. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2513, bahawa seseorang harus melihat kepada mereka yang memiliki lebih sedikit dari segi duniawi daripada mereka yang memiliki lebih. Perspektif sebegini memupuk rasa syukur, redha, dan rendah hati, sambil melindungi hati daripada iri hati dan rasa tidak puas hati. Setiap kali perasaan tidak bersyukur timbul, seseorang harus mengingatkan diri mereka tentang berjuta-juta yang hidup dalam kemiskinan, menahan kelaparan, atau menghadapi kesukaran yang jauh lebih besar daripada mereka sendiri.

Dengan merenung dengan cara ini, mereka akan menyadari bahawa rumput tidak lebih hijau di seberang pagar; sebaliknya, ia cukup hijau di sisi mereka sendiri. Surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu...”

Oleh itu, kepuasan sebenar bukan terletak pada mengejar apa yang orang lain miliki, tetapi dalam mengenali kebijaksanaan Allah, Yang Maha Tinggi, dalam mengagihkan berkat menurut pengetahuan-Nya yang sempurna. Sikap ini bukan sahaja memelihara ketenteraman jiwa tetapi juga menguatkan iman. Kesyukuran atas keadaan sendiri mengundang lebih banyak berkat, manakala iri hati dan rasa tidak puas hati hanya membawa kepada kemerosotan rohani. Oleh itu, orang yang bijak adalah mereka yang menumpukan perhatian kepada tanggungjawab mereka sendiri, menggunakan keberkatan mereka dengan cara yang diredhai Allah, dan mengelakkan diri daripada tertipu oleh ilusi glamor duniawi.

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan persediaan untuk pertanggungjawaban di Akhirat sering bertentangan dengan cita-cita dan keinginan duniawi manusia. Atas sebab ini, ramai yang berterusan dalam kemaksiatan, dan semakin banyak ajaran Islam menghalang matlamat peribadi mereka, semakin mereka bertekad untuk menentang kedua-dua risalah dan mereka yang mengikutinya. Ini adalah sikap pemimpin bukan -Islam Mekah, yang berusaha untuk menindas Islam dengan segala cara yang mungkin. Salah satu strategi mereka adalah untuk mencabar

aspek-aspek ghaib wahyu, menuntut untuk menyaksikan Malaikat atau bahkan Allah, Yang Maha Tinggi, Sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 21:

“Dan berkatalah orang-orang yang tidak mengharapakan pertemuan dengan Kami: “Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita, atau (mengapa) kita tidak melihat Tuhan kita?”...

Tuntutan sedemikian mendedahkan kebodohan pemikiran mereka. Hakikat iman terletak pada mempercayai hakikat yang ghaib tanpa melihatnya secara langsung melalui pancaindera. Namun kebenaran yang tidak kelihatan ini bukan tanpa bukti. Langit dan bumi dipenuhi dengan tanda-tanda yang menunjukkan kepada Penciptanya. Sebagaimana kewujudan sebuah lukisan membuktikan kehadiran seorang pelukis, kewujudan ciptaan yang tersusun dengan sempurna membuktikan kewujudan seorang Pencipta. Lebih-lebih lagi, dalam hal duniawi, orang mudah menerima dan bergantung pada banyak perkara yang tidak dapat mereka lihat secara langsung. Sebagai contoh, ramai yang mengambil ubat tanpa memahami cara ia berfungsi dalam badan, namun mereka mempercayai kesannya. Jika kepercayaan itu diberikan kepada pengetahuan manusia, alangkah lebih layaknya wahyu ilahi, yang berlandaskan kebijaksanaan, akal, dan kebenaran. Tatakelakuan yang diberikan melalui Islam berakar umbi dengan bukti dan akal sehat, namun beberapa aspek keimanan semestinya melibatkan perkara yang ghaib. Inilah yang memberikan iman nilai sebenar. Jika seseorang itu menyaksikan realiti yang tidak kelihatan—seperti Malaikat—tuntutan mereka terhadap iman akan menjadi sedikit berat, kerana kepercayaan kepada apa yang dilihat tidak memerlukan pengorbanan kepercayaan. Ujian yang sebenar terletak pada sama ada seseorang menerima realiti tanpa persepsi langsung dan sama ada, selepas menerimanya, mereka ikhlas mentaati Allah, walaupun mempunyai

kemampuan untuk menderhaka. Dalam mengutus para Nabi, salam sejahtera ke atas mereka, dan mendedahkan kitab suci ilahi, Allah Taala, sentiasa memberi ruang untuk menguji penilaian dan keikhlasan manusia. Dia tidak pernah mendedahkan realiti sedemikian rupa sehingga orang terpaksa menerimanya, kerana paksaan akan menjadikan tanggapan percubaan tidak bermakna. Oleh itu, seseorang itu tidak boleh bagi Allah, Yang Mulia, atau Malaikat-Nya untuk muncul di hadapan mereka. Sekiranya itu berlaku, ia akan menandakan berakhirnya ujian, tidak meninggalkan ruang untuk pilihan atau keputusan. Iman dan ketaatan mempunyai nilai hanya selagi penolakan masih ada. Apabila yang ghaib disingkap sepenuhnya, iman menjadi tidak dapat dielakkan, dan ketaatan kehilangan pahalanya. Penyingkapan itu hanya akan berlaku pada Hari Penghakiman, apabila tempoh ujian berakhir dan hakikat setiap perbuatan jiwa didedahkan. Oleh itu, kebijaksanaan Allah Ta'ala adalah jelas: perkara yang ghaib tetap terhijab supaya manusia diuji keikhlasan, kesabaran dan kerelaan mereka untuk menyerah. Orang yang beriman dan taat tanpa melihat menunjukkan iman yang sebenar, manakala orang yang menuntut untuk melihat sebelum beriman mendedahkan kesombongan hati mereka, yang telah dikuasai oleh keinginan dan keinginan duniawi mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 21:

“... Sesungguhnya mereka telah menjadi sombong dalam diri mereka sendiri dan [menjadi] angkuh dengan kesombongan yang besar.”

Kesombongan mendorong manusia untuk terus bermaksiat kepada Allah, dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Daripada menggunakan karunia ini dengan rasa syukur dan ketaatan, mereka mensia-siakannya untuk mengejar keinginan yang mementingkan diri sendiri. Penyalahgunaan ini menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan ia menyebabkan mereka

tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Akibatnya, keluarga, rakan, kerjaya, dan kekayaan mereka—berkat yang sepatutnya menjadi sumber keselesaan—menjadi sumber tekanan dan kesusahan. Apabila individu sedemikian berterusan dalam ketidaktaatan mereka, mereka mula menyalahkan kesalahan atas kekacauan mereka. Daripada mengiktiraf keangkuhan mereka sendiri dan menyalahgunakan berkat, mereka menuduh orang lain—selalunya pasangan, keluarga, atau sahabat rapat mereka—sebagai punca kesukaran mereka. Dengan menyingkirkan orang baik ini dari kehidupan mereka, mereka hanya memperdalam ketidakseimbangan mereka, menjerumuskan diri ke dalam tekanan mental. Lingkaran ke bawah ini sering ditunjukkan dalam kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil sedemikian jelas dapat dilihat dalam kehidupan ramai yang menyalahgunakan berkat mereka, termasuk orang kaya dan terkenal, yang walaupun menikmati kemewahan duniawi, dibelenggu dengan kekosongan dan kekacauan dalaman. Namun akibat di dunia ini pucat jika dibandingkan dengan yang menantinya di Akhirat. Keangkuhan mereka menghalang mereka daripada bersedia untuk pertanggungjawaban, dan apabila tabir yang ghaib dibuka, ia akan terlambat. Surah 25 Al Furqan, ayat 22:

“Pada hari mereka melihat malaikat, tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa, dan (para malaikat) berkata, “Terhalang dan tidak dapat dicapai.”

Pada hari itu, mereka akan dihalang daripada bertaubat, peluang kedua, atau alasan. Mereka akan dibiarkan kosong -dari segala kebaikan, kerana mereka gagal menggunakan berkat mereka seperti yang digariskan dalam

ajaran Islam. Usaha duniawi mereka dan kejayaan yang nyata akan menjadi sia-sia . Surah 25 Al Furqan, ayat 23:

“Dan Kami akan menganggap amal perbuatan mereka itu dan Kami jadikan sebagai debu yang berterbangan.”

Dan surah 18 Al Kahfi, ayat 103-104:

“Katakanlah, “Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? [yaitu] orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan duniawi, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik.”

Tragedi yang paling besar, oleh itu, bukan sekadar kehilangan keamanan di dunia ini, tetapi kehilangan yang kekal di Akhirat. Mereka yang menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dibutakan oleh kesombongan dan keinginan, akan mendapati bahawa kekayaan, status, dan pencapaian duniawi mereka tidak dapat melindungi mereka daripada keadilan ilahi. Perbuatan mereka, yang dahulu mereka sangka terpuji, akan menjadi debu yang bertaburan. Pengajarannya jelas: berkat mesti digunakan dengan merendah diri, bersyukur, dan ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Hanya dengan itu mereka akan kekal sebagai sumber kedamaian di dunia ini dan keselamatan di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui

meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 24:

“Penghuni surga pada hari itu berada di tempat yang lebih baik dan tempat istirahat yang lebih baik”.

Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4108, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan bahawa dunia material jika dibandingkan dengan akhirat adalah seperti setitis air berbanding dengan seluruh lautan. Perumpamaan ini ditawarkan untuk membantu orang memahami betapa tidak pentingnya kehidupan dunia apabila menentang Akhirat yang kekal. Sebenarnya, bagaimanapun, kedua-duanya tidak boleh dibandingkan, kerana dunia material adalah sementara manakala Akhirat adalah kekal. Yang terhingga tidak boleh diukur dengan yang tak terhingga. Dunia material boleh dibahagikan kepada empat kategori besar: kemasyhuran, kekayaan, kewibawaan, dan kehidupan sosial seseorang, termasuk keluarga dan rakan-rakan. Tidak kira apa sahaja berkat yang diperoleh seseorang dalam kategori ini, ia tetap tidak sempurna, sekejap, dan akhirnya terputus oleh kematian. Sebaliknya, nikmat Akhirat adalah sempurna, lengkap, dan kekal. Dalam pengertian ini, kehidupan dunia tidak lebih dari setitis, sedangkan Akhirat adalah lautan yang tiada penghujungnya. Tambahan pula, tiada seorang pun yang dijamin untuk hidup lama di dunia ini, kerana masa kematian itu tersembunyi. Namun setiap orang dijamin akan merasai mati dan masuk Akhirat. Oleh itu adalah tidak rasional untuk menumpukan tenaga untuk mempersiapkan hari yang mungkin tidak akan tiba-seperti persaraan-sementara mengabaikan kehidupan abadi yang pasti akan dihadapi oleh setiap jiwa. Ini tidak bermakna bahawa dunia harus ditinggalkan sama sekali. Sebaliknya, ia adalah jambatan yang mesti dilalui untuk selamat sampai ke Akhirat.

Seseorang hendaklah mengambil dari dunia ini hanya apa yang perlu untuk dirinya dan tanggungannya, sesuai dengan ajaran Islam, mengelakkan pembaziran, pemborosan, dan keterlaluhan. Selebihnya usaha mereka harus ditujukan kepada persiapan untuk akhirat yang kekal dengan menunaikan perintah Allah Taala, meninggalkan larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Pendekatan sedemikian memastikan bahawa berkat digunakan dalam cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, dan ia membawa ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Pengajarannya jelas: orang yang bijak tidak akan mengutamakan setitik air pun daripada lautan yang tidak berkesudahan. Begitu juga, orang yang benar-benar bijak tidak akan pernah mengutamakan dunia material yang sekejap daripada Akhirat yang kekal abadi.

Sesungguhnya, dunia tidak dikutuk dengan sendirinya, tetapi hanya apabila ia mengalihkan perhatian dari tujuan akhir. Apabila digunakan dengan betul, ia menjadi sarana untuk mencapai Akhirat, kerana harta, keluarga, dan

status semuanya dapat diubah menjadi ibadah jika diurus dengan rasa syukur, adil, dan taat. Tetapi apabila dikejar demi kepentingan diri sendiri, mereka menjadi tabir yang membutakan hati. Oleh itu, orang yang bijak menganggap dunia sebagai persediaan untuk perjalanan, bukan sebagai destinasi itu sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 24:

“ Penghuni surga pada hari itu berada di tempat yang lebih baik dan tempat istirahat yang lebih baik”.

Untuk membimbing manusia ke arah mengamalkan sikap yang betul-supaya mereka mendapat ketenangan fikiran di dunia ini dan akhirnya memasuki tempat kediaman yang damai di akhirat-Allah, Yang Maha Tinggi, menarik perhatian kepada keseriusan Hari Penghakiman. Pada hari itu, Malaikat-malaikat yang dituntut oleh orang-orang sombong di dunia ini akan turun dalam jumlah yang banyak, tidak meninggalkan ruang untuk penolakan. Surah 25 Al Furqan, ayat 25:

“ Dan pada hari (ketika) langit terbelah dengan awan, dan malaikat-malaikat diturunkan berturut-turut.”

Pemandangan yang megah ini akan menghancurkan semua ilusi kuasa dunia dan kemerdekaan. Dalam kehidupan ini, orang yang sombong menolak kebenaran bahawa semua kuasa dan ketaatan adalah milik Allah Taala. Mereka hidup seolah-olah kedaulatan adalah milik mereka untuk

dituntut, bermegah dengan kekayaan, status, dan pengaruh mereka. Namun pada Hari Penghakiman, tabir akan dibuka, dan realiti akan didedahkan untuk disaksikan oleh semua orang. Tidak ada yang mengingkari kekuasaan Allah yang mutlak. Surah 25 Al Furqan, ayat 26:

“Kekuasaan yang sebenarnya pada hari itu adalah untuk Yang Maha Penyayang...”

Pada hari itu, hanya mereka yang mengenali dan menerima kebenaran ini semasa kehidupan duniawi mereka—dengan mentaati Allah, Yang Maha Agung, dan dengan menggunakan rahmat-Nya selaras dengan perintah-Nya—akan dianugerahkan rahmat-Nya. Mereka akan dilindungi dari ketakutan akhirat dan akan diberikan ketenangan fikiran dan keselamatan yang kekal. Sebaliknya, orang-orang yang menolak atau mengabaikan kedaulatan Allah, Yang Maha Tinggi, di dunia ini tidak akan mendapat manfaat daripada mengakuinya pada hari itu. Pengiktirafan mereka yang tertunda tidak akan membawa berat, kerana masa ujian akan berakhir. Sebagaimana ketidaktaatan mereka dalam kehidupan ini membawa kepada ketidakseimbangan, kesusahan, dan keutamaan yang salah, kesukaran mereka hanya akan berlipat ganda di Akhirat. Surah 25 Al Furqan, ayat 26:

“... Dan bagi orang-orang kafir itu hari yang sukar.”

Kesukaran ini tidak akan menjadi kesusahan yang berlalu tetapi realiti yang luar biasa, merangkumi ketakutan, penyesalan, dan keputusasaan. Berkat yang mereka salah gunakan di dunia ini akan menjadi saksi terhadap mereka, dan kesombongan yang pernah memberi mereka keyakinan akan meninggalkan mereka. Harta, status, dan pencapaian duniawi mereka akan dilucutkan nilainya, meninggalkan mereka -dengan tangan kosong di hadapan Arasy Allah Yang Maha Tinggi. Surah 25 Al Furqan, ayat 27:

“ Dan pada hari orang yang zalim menggigit tangannya (dengan menyesal) dia berkata: “Alangkah baiknya jika aku mengambil jalan bersama Rasul.”

Penyesalan boleh dibahagikan kepada dua kategori yang berbeza. Yang pertama terdiri daripada penyesalan terhadap perkara duniawi, seperti tidak berkahwin, tidak mempunyai anak, atau tidak mencapai cita-cita tertentu. Yang kedua adalah penyesalan yang akan timbul di alam kubur dan pada hari kiamat, seperti gagal menggunakan sumber, masa, dan berkat seseorang dengan cara yang diredhai Allah Taala.

Penyesalan duniawi, tanpa mengira sifatnya, adalah sementara. Mereka mungkin berakhir apabila seseorang memenuhi keinginan mereka, apabila mereka mengubah perspektif mereka, atau akhirnya apabila mereka mati. Paling banyak, penyesalan seperti itu kekal sehingga mati, dan walaupun begitu, ia tidak membawa akibat yang besar, kerana ia boleh menyebabkan kesedihan tetapi bukan hukuman yang berat. Lebih-lebih lagi, jika seseorang dimasukkan ke dalam Syurga kerana rahmat Allah Taala, semua penyesalan duniawi akan hilang sepenuhnya, kerana kegembiraan abadi akan menghapuskan setiap kesan kesedihan.

Namun, penyesalan di akhirat adalah lebih serius. Mereka -kekal lama, kerana masa di dalam kubur dan pada hari kiamat akan jauh melebihi jangka pendek kehidupan duniawi. Penyesalan ini tidak akan berakhir sehingga seseorang memasuki Syurga-jika benar-benar diterima sama sekali. Bagi sesetengah orang, ini mungkin berlaku hanya selepas tempoh yang tidak dapat dibayangkan . Surah 22 Al Hajj, ayat 47:

“...Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun yang kamu hitung.”

Penyesalan ini juga jauh lebih penting, kerana ia boleh membawa langsung kepada azab dan azab di Akhirat. Tidak seperti penyesalan duniawi, yang hilang ditelan zaman, penyesalan akhirat membawa akibat yang kekal. Mereka akan disertai dengan penyesalan yang mendalam, apabila orang menyadari peluang yang mereka sia-siakan dan berkat yang mereka salah gunakan. Oleh itu, seseorang harus merenung sedalam-dalamnya dan menunjukkan kebaikan kepada diri mereka sendiri dengan berusaha untuk menghilangkan penyesalan yang paling penting - penyesalan kubur dan Hari Penghakiman - sebelum mengkhawatirkan diri mereka dengan penyesalan dunia ini. Surah 25 Al Furqan, ayat 27:

“ Dan pada hari orang yang zalim menggigit tangannya (dengan menyesal) dia berkata: “Alangkah baiknya jika aku mengambil jalan bersama Rasul.”

Ayat ini menggambarkan dengan jelas betapa besarnya penyesalan di akhirat. Ia tidak akan menjadi kesedihan yang berlalu tetapi keputusan yang menghancurkan, disertai dengan kesadaran bahawa peluang untuk bertindak telah hilang selama-lamanya. Orang yang salah akan ingin kembali ke dunia untuk membetulkan kesilapan mereka, tetapi peluang itu akan hilang. Oleh itu, orang bijak mengutamakan persediaan untuk kehidupan kekal daripada kebimbangan sementara dunia ini. Mereka mengakui bahawa penyesalan duniawi hanyalah bayang-bayang yang berlalu, sementara penyesalan akhirat mungkin menentukan nasib mereka yang kekal. Kecerdasan sejati terletak pada usaha sekarang—melalui ketaatan, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam—untuk mengelakkan penyesalan pahit yang sebaliknya akan menimpa mereka yang mengabaikan tanggungjawab mereka.

Kemudian Allah, Yang Maha Tinggi, memperingatkan tentang bahaya pergaulan yang buruk, kerana ia adalah salah satu punca kesesatan yang paling besar. Surah 25 Al Furqan, ayat 28:

" Oh, celakalah saya! Saya harap saya tidak mengambil yang itu sebagai kawan."

Manusia adalah sosial secara semula jadi dan tidak dapat tidak dibentuk oleh mereka yang bergaul-sama ada untuk kebaikan atau kejahatan.

Pengaruh ini mungkin serta-merta dan jelas, atau ia mungkin halus dan beransur-ansur, tetapi ia sentiasa meninggalkan kesannya. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mengesahkan realiti ini dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, yang menekankan kesan mendalam dari persahabatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang benar dan benar akan mendapati hati mereka cenderung kepada keikhlasan, ketaatan, dan keteguhan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sahabat seperti itu mengingatkan salah satu tugas mereka, menggalakkan penggunaan berkat yang betul, dan memberi inspirasi kepada persiapan untuk Hari Penghakiman. Sebaliknya, orang-orang yang bergaul dengan orang-orang sesat pasti akan mengamalkan sifat dan tingkah laku mereka. Mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, yang membawa kepada penyalahgunaan nikmat yang telah dikurniakan Allah Taala kepada mereka. Kerosakan akhlak ini menghasilkan ketidakseimbangan—mental, rohani, dan juga fizikal. Individu sedemikian kehilangan kejelasan dalam keutamaan mereka, salah meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan tanggungjawab utama mereka di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya mengejar keseronokan yang sekejap atau cita-cita yang sesat. Hasil daripada jalan ini tidak dapat dielakkan: tekanan, kesusahan, dan kegawatan dalam kedua-dua dunia. Walaupun mereka menikmati keselesaan material, ini tidak dapat melindungi mereka daripada kekosongan dalaman, hubungan yang retak, dan beban dosa yang berat. Surah 25 Al Furqan, ayat 25-29:

"Oh, celakalah aku! Alangkah baiknya aku tidak mengambil yang itu sebagai kawan. Dia menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan syaitan itu adalah pembelot bagi manusia."

Di sini, pergaulan yang buruk dikaitkan secara langsung dengan Iblis, kerana ia adalah salah satu senjatanya yang paling kuat dalam menyesatkan manusia. Syaitan sering bekerja melalui sahabat yang rosak, yang secara beransur-ansur menjauhkan seseorang daripada ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sehingga mereka dibiarkan terdedah dan ditinggalkan. Pengajarannya jelas: seseorang mesti berhati-hati memilih sahabat, kerana pengaruh mereka akan membebankan nasib seseorang di dunia dan akhirat. Persahabatan yang baik adalah perisai terhadap kesesatan, manakala pergaulan yang rosak adalah pintu kepada kehancuran. Oleh itu, orang-orang yang bijak mencari pergaulan dengan orang-orang yang mengingatkan mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang menguatkan tekad mereka untuk hidup dalam ketaatan, dan yang mengilhami mereka untuk menggunakan berkat mereka dengan betul. Sesungguhnya, persahabatan bukan sahaja soal persahabatan tetapi juga pengaruh. Buku yang dibaca, suara yang didengari, dan persekitaran yang sering dikunjungi semuanya bertindak sebagai peneman hati. Jika pengaruh ini adalah benar, ia meningkatkan seseorang; jika mereka rasuah, mereka mengheret seseorang ke bawah. Oleh itu, menjaga persahabatan adalah menjaga iman, budi pekerti, ketenangan jiwa dan kejayaan abadi.

Allah, Yang Maha Tinggi, memberi amaran terhadap sumber kesesatan yang lain: anggapan palsu bahawa pengakuan iman secara lisan sahaja sudah memadai untuk menjamin keamanan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Sesetengah orang membayangkan bahawa sekadar mengaku percaya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tanpa mentaati-Nya secara praktikal atau menggunakan nikmat yang telah diberikan-Nya dengan betul, sudah cukup. Ini adalah sikap yang sangat menyesatkan, kerana Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menjelaskan bahawa perkataan sahaja tidak mencukupi. Iman mesti disokong dengan tindakan yang ikhlas, jika tidak, ia tidak akan membawa kepada kejayaan. Sebenarnya, mereka yang mengabaikan Al-Quran dan gagal melaksanakan petunjuknya akan menghadapi realiti yang dahsyat pada Hari Penghakiman.

Orang yang mereka harapkan akan memberi syafaat untuk mereka—Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,—akan menjadi saksi terhadap mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ayat ini berlaku khusus kepada mereka yang telah mengakui dan memeluk Al-Quran, kerana hanya mereka yang boleh bersalah meninggalkannya. Orang bukan -Islam, setelah tidak menerimanya, tidak boleh digambarkan dengan cara ini. Keputusan bagi mana-mana orang yang disaksikan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya pada hari itu adalah jelas dan mengerikan.

Untuk mengelakkan nasib ini, seseorang mesti menyokong perisytiharan iman mereka secara lisan dengan perbuatan baik yang konsisten dengan memenuhi hak Al-Quran. Hak-hak ini termasuk membacanya dengan betul dan teratur, berusaha untuk memahaminya melalui sumber yang boleh dipercayai, dan bertindak mengikut petunjuknya dengan niat untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Orang yang ikhlas mengutamakan perintah Al-Quran daripada hawa nafsunya, walaupun keinginan itu bercanggah dengan ajarannya. Mencontohi watak seseorang pada Al-Quran adalah tanda keikhlasan yang sebenar, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud , nombor 1342, yang menggambarkan watak Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, sebagai penjelmaan Al-Quran. Keikhlasan sebenar memerlukan mendekati Al-Quran dengan niat untuk menerima dan bertindak atas semua itu, tidak

memilih secara selektif apa yang selaras dengan kehendak peribadi sambil mengabaikan apa yang bercanggah dengannya. Mereka yang mengamalkan ketaatan selektif seperti itu menunjukkan ketidakikhlasan dan tidak akan mendapat manfaat daripada bimbingannya. Surah 17 Al Isra, ayat 82:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”

Dan surah 25 Al Furqan, ayat 30:

“ Dan berkatalah Rasul: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur’an ini sebagai sesuatu yang diabaikan.”

Ia juga penting untuk memahami bahawa walaupun Al-Quran sememangnya merupakan penawar bagi masalah duniawi, ia tidak seharusnya dikurangkan kepada fungsi ini sahaja. Untuk menganggapnya hanya sebagai alat untuk dibawa keluar pada masa kesusahan dan kemudian diketepikan apabila kesukaran berlalu adalah menunjukkan ketidakikhlasan terhadapnya. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk membimbing manusia dengan selamat ke Akhirat. Mengabaikan tujuan ini semasa menggunakannya hanya untuk kelegaan duniawi adalah seperti membeli kereta dengan banyak aksesori tetapi tanpa enjin—pertunjukan luaran yang tidak mempunyai fungsi penting.

Oleh itu, orang yang bijak mendekati Al-Quran sebagai panduan sepanjang hayat, bukan sebagai ubat sementara. Mereka membacanya dengan khusyuk, mempelajarinya dengan rendah hati, dan mengamalkannya dengan tekad. Dengan berbuat demikian, mereka mengubah hidup mereka menjadi cerminan ajarannya, memastikan ia menjadi sumber penyembuhan, belas kasihan, dan kejayaan abadi. Mereka yang meninggalkannya, bagaimanapun, akan menghadapi bukan sahaja penyesalan di dunia ini tetapi juga kesaksian yang tidak dapat ditanggung terhadap mereka tentang Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pada Hari Penghakiman.

Pada hakikatnya, setiap orang yang meninggalkan tatakelakuan ilahi yang diturunkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, dan sebaliknya menganut -sistem tingkah laku buatan manusia melakukannya untuk memuaskan keinginan duniawi mereka. Ini kerana semua kod yang direka oleh manusia akhirnya berakar pada kecenderungan, cita-cita dan kepentingan diri manusia. Tidak seperti hukum ilahi, yang diasaskan di atas kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasihan, sistem buatan manusia dibentuk oleh keinginan mereka yang menciptanya. Mereka sering direka untuk melayani kepentingan kumpulan, kelas, atau pihak berkuasa tertentu, dan bukannya untuk menegaskan kebenaran dan kesaksamaan sejagat. Orang kaya dan berkuasa selalunya yang paling berakar umbi dalam pemikiran ini. Mereka mengakui bahawa menerima kebenaran Islam akan memerlukan mereka untuk tunduk kepada kerangka moral yang lebih tinggi, yang meletakkan had pada mengejar keinginan yang tidak terkawal. Penyerahan sedemikian akan menyekat eksploitasi mereka terhadap orang lain, pemanjaan mereka secara berlebihan, dan penyalahgunaan kuasa mereka. Kerana takut kehilangan pengaruh dan keistimewaan mereka, mereka bukan sahaja menolak kebenaran sendiri tetapi juga secara aktif menggalakkan orang lain untuk mengikut telunjuk mereka. Dengan berbuat demikian, mereka cuba untuk

mengekal status duniawi mereka, walaupun dengan mengorbankan kesejahteraan abadi mereka -. Corak ini bukan baru. Dari segi sejarah, orang pertama yang menentang Nabi-nabi, salam sejahtera, selalunya adalah golongan elit masyarakat—mereka yang takut menerima bimbingan ilahi akan melemahkan kuasa mereka dan mendedahkan ketidakadilan mereka. Penolakan mereka bukan kerana kekurangan bukti atau kejelasan mengenai kebenaran mesej, kerana tanda-tanda Allah Taala, telah nyata di hadapan mereka dalam kedua-dua kitab dan penciptaan. Sebaliknya, penentangan mereka berpunca daripada keangkuhan, kesombongan, dan keinginan untuk terus hidup mengikut kehendak mereka. Oleh itu, penolakan terhadap bimbingan ilahi jarang sekali menjadi pertikaian intelektual tentang kebenaran atau kebatilan. Sebaliknya, ia selalunya masalah hati—keengganan untuk menahan keinginan seseorang dan tunduk kepada kuasa Pencipta. Hati manusia, apabila diperhambakan kepada kesombongan dan keghairahan, membutakan dirinya kepada kebenaran walaupun ia jelas dan tidak dapat dinafikan. Atas sebab ini, Al-Quran berulang kali mengaitkan kekufuran bukan sahaja dengan kejahilan, tetapi dengan kesombongan dan kerosakan jiwa. Oleh itu, pelajarannya adalah abadi: mereka yang meninggalkan hukum ilahi demi -sistem buatan manusia berbuat demikian bukan kerana kebenaran tersembunyi, tetapi kerana mereka tidak sanggup mengorbankan keinginan mereka demi ketaatan. Surah 25 Al Furqan, ayat 31:

“ Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa...”

Di samping itu, apabila seseorang memilih jalan yang berbeza daripada rakan sebaya mereka, ia sering menimbulkan perasaan tidak mencukupi pada orang lain mengenai pilihan mereka sendiri—terutama apabila pilihan

itu berakar umbi dalam mengejar keinginan peribadi dan bukannya dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Rasa ketidakselesaian ini kerap kali menjelma sebagai kritikan yang ditujukan kepada mereka yang tetap teguh dalam iman mereka, dan kritikan sedemikian mungkin datang dari dalam keluarga sendiri.

Di samping itu, tekanan masyarakat yang lebih luas amat membebankan mereka yang menjunjung nilai-nilai Islam. Media sosial, trend fesyen, dan norma budaya sering memuliakan kepuasan, materialisme, dan -ekspresi diri tanpa sekatan. Dalam persekitaran sedemikian, promosi Islam sering dianggap sebagai penghalang kepada cita-cita duniawi, terutamanya cita-cita untuk kekayaan, pengiktirafan, dan kedudukan sosial. Seluruh industri yang dikritik oleh Islam—sama ada kerana keterlaluan, eksploitasi, atau maksiat—sememangnya menentang penerapan prinsip Islam. Mereka tidak menggalakkan umat Islam daripada bertindak mengikut kepercayaan mereka dan, dengan berbuat demikian, menyemarakkan sentimen anti-Islam yang begitu berleluasa di seluruh platform pengaruh moden.

Mereka yang berusaha untuk hidup dengan ajaran Islam, yang menyeru kepada kesederhanaan dalam keinginan dan menikmati keberkatan yang bertanggungjawab, sering menghadapi permusuhan daripada individu yang berlebih-lebihan. Individu sebegini bertindak mengikut gerak hati mereka tanpa sekatan, tingkah laku yang Islam ibaratkan dengan naluri haiwan. Mereka bukan sahaja berterusan dalam kesenangan mereka sendiri tetapi juga cuba menghalang orang lain daripada menerima Islam atau menghalang orang Islam daripada mengamalkan kepercayaan mereka. Matlamat mereka adalah untuk menarik orang lain ke dalam gaya hidup yang ditakrifkan oleh keinginan yang tidak terkawal dan kelalaian akauntabiliti. Dalam usaha mereka, mereka sering menyasarkan aspek-aspek tertentu

Islam, seperti etika berpakaian yang ditetapkan untuk wanita, untuk menjejaskan daya tarikannya. Namun, individu yang berperasaan dengan mudah dapat melihat kedangkalan kritikan tersebut. Bantahan-bantahan ini tidak berasaskan analisis yang munasabah tetapi sebagai penghinaan terhadap penekanan Islam terhadap -disiplin diri dan menahan diri. Ketidakkonsistenan hujah mereka jelas: mereka membantah kod pakaian Islam sambil berdiam diri mengenai kod pakaian ketat yang dikenakan dalam profesion lain yang dihormati seperti penguatkuasaan undang-undang, tentera, penjagaan kesihatan, pendidikan, dan perniagaan. Kritikan terpilih ini mendedahkan kerapuhan dan kekurangan kedalaman dalam penaaakulan mereka. Pada akhirnya, prinsip Islam sendiri—seruannya kepada disiplin, kesederhanaan, dan akauntabiliti—yang mencetuskan serangan sedemikian. Tingkah laku disiplin penganutnya berdiri sebagai kesaksian hidup terhadap keterlaluan mereka yang menolak bimbingan ilahi. Kerana tidak dapat menentang kekuatan prinsip-prinsip ini, pengkritik mengambil tindakan untuk melemahkan Islam dalam apa cara sekalipun. Namun kritikan mereka, apabila diteliti dengan teliti, mendedahkan lebih banyak tentang rasa tidak selamat mereka sendiri dan penentangan terhadap kekangan daripada tentang kepercayaan yang mereka lawan. Surah 25 Al Furqan, ayat 31:

“ Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa...”

Dalam setiap keadaan, seorang individu mesti tetap komited tanpa goyah kepada ketaatan yang tulus kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Dedikasi sedemikian adalah asas ketenangan yang sebenar, kerana ia melindungi hati daripada pengaruh negatif orang lain, walaupun perlindungan ini tidak dapat dilihat dengan segera. Kesetiaan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,

memastikan bahwa seseorang menggunakan dengan sewajarnya nikmat yang diberikan kepada mereka, mengarahkan setiap pemberian kepada tujuan yang sepatutnya. Amalan ini memupuk keseimbangan yang harmoni antara minda dan badan, membolehkan seseorang mengatur semua aspek kehidupan—sama ada keluarga, pekerjaan, atau hubungan sosial—dengan cara yang selaras dengan bimbingan ilahi. Pada masa yang sama, ia menyediakan mereka untuk pertanggungjawaban terakhir mereka pada Hari Penghakiman. Akibatnya, cara hidup ini memupuk ketenangan di kedua-dua dunia. Individu sedemikian dibimbing dengan betul melalui setiap situasi yang mereka hadapi, sama ada pada masa senang atau susah, dan ketenangan fikiran mereka dipertingkatkan manakala ganjaran yang tidak terhingga dijamin untuk mereka dalam kehidupan ini dan seterusnya. Surah 25 Al Furqan, ayat 31:

“... Dan cukuplah Tuhanmu sebagai petunjuk dan penolong.”

Sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan perintah Allah, Yang Maha Tinggi, dalam mengejar redha orang lain pasti kehilangan ketenangan batin mereka. Tindakan mereka menyebabkan mereka menyalahgunakan berkat yang telah mereka berikan, dan penyalahgunaan ini mengakibatkan kekacauan dan kekacauan dalam keadaan mental, rohani dan fizikal mereka. Mereka salah letak keutamaan mereka, salah urus hubungan mereka, dan gagal mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Kecuaian ini membawa tekanan, kesusahan, dan kekacauan dalam kedua-dua dunia, tanpa mengira keselesaan material yang mungkin mereka nikmati buat sementara waktu. Kekayaan, status, atau pengaruh mereka tidak dapat melindungi mereka daripada kekosongan yang timbul apabila bimbingan ilahi ditinggalkan.

Bahkan kehidupan dunia yang paling dicemburui menjadi hampa apabila tidak berlabuh dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi.

Untuk mengekalkan minda yang tegas, adalah penting untuk memupuk iman yang kuat dan tidak goyah. Iman seperti itu adalah sauh yang membuat seseorang tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala, dalam setiap keadaan, baik ketika senang atau susah. Kekuatan iman ini ditanam melalui pemahaman dan pelaksanaan tanda-tanda dan ajaran yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahawa ketaatan yang tulen kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah sumber ketenangan yang sebenar dalam kedua-dua kehidupan dunia dan Akhirat. Sebaliknya, mereka yang masih jahil tentang prinsip Islam memiliki akidah yang rapuh, mudah goyah apabila keinginan peribadi mereka bertembung dengan petunjuk Ilahi. Kekurangan pengetahuan ini mengaburkan pemahaman mereka dan menghalang mereka daripada menyedari bahawa menyerahkan keinginan mereka untuk memihak kepada perintah Allah Taala, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian yang kekal. Atas sebab ini, adalah penting bagi setiap individu untuk mengukuhkan iman mereka melalui pencarian ilmu dan aplikasi praktikalnya. Dengan berbuat demikian, mereka memastikan bahawa mereka tetap taat kepada Allah, Yang Maha Agung, pada setiap masa, menggunakan berkat mereka sesuai dengan ajaran-Nya. Pendekatan ini memupuk keadaan mental dan fizikal yang seimbang, membolehkan mereka mengutamakan semua aspek kehidupan mereka dengan betul, dan menjamin untuk mereka ketenangan di dunia ini dan kejayaan abadi di akhirat. Sesungguhnya perbezaan antara kedua-dua jalan itu amat ketara. Satu membawa kepada keharmonian, kejelasan, dan ganjaran yang kekal, manakala yang lain membawa kepada kekeliruan, ketidakseimbangan, dan penyesalan yang kekal. Oleh itu, orang yang bijak memilih ketaatan, menyedari bahawa setiap nikmat adalah amanah dari Allah, Yang Maha Agung, dan ketenangan sejati hanya terletak pada menyelaraskan kehidupan seseorang dengan perintah-Nya.

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, para pemimpin bukan -Islam Mekah menggunakan pelbagai taktik untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam, didorong oleh ketakutan mereka kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan. Di antara taktik ini adalah percubaan untuk memburukkan kaedah Al-Quran diturunkan. Mereka mempersoalkan secara mengejek mengapa seluruh wahyu tidak disampaikan sekaligus. Surah 25 Al Furqan, ayat 32:

“Dan orang-orang yang kafir berkata: “Mengapa Al-Qur’an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?”...

Bantahan ini berakar pada keangkuhan dan kejahilan, kerana wahyu Al-Quran yang beransur-ansur itu sendiri adalah tanda kebijaksanaan ilahi. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat untuk menjadikan perjalanan dari kekufuran kepada keimanan yang kuat lebih mudah dan lebih mampan. Sekiranya semua perintah, larangan, dan bimbingan telah diturunkan dalam satu saat, melaksanakan semuanya sekaligus akan menjadi sangat berat dan sangat sukar untuk ditanggung oleh manusia. Sebaliknya, Allah, Yang Maha Tinggi, memilih kaedah yang memupuk pertumbuhan beransur-ansur, membolehkan iman berakar dan menguatkan dari semasa ke semasa. Prinsip ini boleh difahami melalui analogi duniawi: sama seperti doktor perubatan secara beransur-ansur meningkatkan dos ubat yang ditetapkan supaya pesakit dapat bertolak ansur dengan rawatan yang lebih baik, Allah Taala, menurunkan petunjuk-Nya dalam bahagian-bahagian supaya hati dapat menyerapnya, merenungkannya, dan terus bertindak mengikutnya. Surah 25 Al Furqan, ayat 32:

“...Demikianlah, agar Kami teguhkan hatimu dengannya. Dan Kami telah menjarakkannya dengan jelas.”

Ayat ini menekankan bahawa tujuan wahyu secara beransur-ansur adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman, membolehkan mereka untuk tetap teguh ketika mereka menghadapi ujian, tentangan, dan cabaran untuk mengubah hidup mereka. Secara umum, prinsip ini menunjukkan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mengharapkan manusia berubah menjadi wali dalam sekelip mata. Sebaliknya, Dia mengharapkan mereka untuk berusaha secara konsisten, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam selangkah demi selangkah, sehingga mereka berkembang menjadi individu yang kuat dan tabah yang menggunakan berkat mereka dengan betul, seperti yang digariskan dalam bimbingan ilahi. Proses ini mencerminkan perkembangan, pertumbuhan, dan keikhlasan. Walau bagaimanapun, adalah sama penting untuk ambil perhatian bahawa pendedahan secara beransur-ansur tidak pernah bertujuan untuk membenarkan genangan atau rasa puas hati. Seseorang yang mendakwa bertambah baik tetapi tidak membuat perubahan praktikal telah mengamalkan -sikap malas dan menipu diri sendiri. Tingkah laku sedemikian bercanggah dengan tujuan Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat, kerana sifatnya yang beransur-ansur mencerminkan jalan kemajuan yang berterusan, bukan alasan untuk kelewatan. Sesungguhnya kebijaksanaan Allah Ta'ala adalah bahawa setiap peringkat wahyu dimaksudkan untuk dilaksanakan sebelum yang berikutnya diterima, dengan itu membina asas ketaatan dan disiplin. Dengan cara yang sama, setiap orang diharapkan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelum mencari lebih banyak lagi. Menangguhkan tindakan sementara menunggu pemahaman lanjut adalah menyalahgunakan kaedah ilahi pertumbuhan beransur-ansur. Kemajuan

sebenarnya tidak diukur dengan berapa banyak pengetahuan yang terkumpul, tetapi dengan berapa banyak pengetahuan itu diterjemahkan ke dalam amalan. Oleh itu, wahyu Al-Quran secara beransur-ansur mengajar bahawa pembangunan rohani adalah perjalanan kemajuan yang mantap. Setiap langkah ke hadapan, walaupun kecil, bermakna apabila ia ikhlas dan konsisten. Tetapi untuk kekal jumud, sambil mendakwa berada di jalan peningkatan, adalah untuk menipu diri sendiri dan bertentangan dengan semangat wahyu. Orang yang menerima kemajuan yang mantap akan mendapati hati mereka diperkuat, tabiat mereka dimurnikan, dan ketaatan mereka semakin mendalam. Orang yang bersembunyi di sebalik alasan "perubahan beransur-ansur" tanpa melakukan apa-apa usaha sebenarnya akan tetap kehilangan rahmat yang Allah, Yang Maha Tinggi, maksudkan melalui kaedah ini.

Walaupun banyak percubaan pemimpin bukan-Islam Mekah untuk menghalang orang lain daripada menerima Islam—didorong oleh ketakutan mereka kehilangan pengaruh dan kepimpinan sosial—mereka tidak dapat mengatasi kuasa wahyu ilahi. Hujah-hujah mereka, walaupun dikemukakan dengan keangkuhan dan kegigihan, secara konsisten dibongkar oleh kebenaran Al-Quran. Surah 25 Al Furqan, ayat 33:

“ Dan mereka tidak datang kepadamu dengan membawa hujah melainkan Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang lebih baik”.

Ayat ini menyerlahkan prinsip abadi: setiap bantahan yang dibangkitkan terhadap bimbingan ilahi disambut dengan jawapan yang bukan sahaja benar tetapi unggul dalam kebijaksanaan, kejelasan, dan kedalaman. Al-

Quran tidak hanya membungkam kepalsuan; ia mendedahkan kelemahannya dan menyediakan alternatif yang lebih baik yang berakar pada keadilan, belas kasihan, dan kebenaran. Atas sebab ini, sepanjang sejarah, mereka yang menentang wahyu ilahi akhirnya menggunakan permusuhan dan keganasan. Kerana tidak dapat menentukan keunggulan cara hidup mereka melalui akal, bukti, atau pengetahuan, mereka beralih kepada paksaan dan intimidasi. Kegagalan mereka bukanlah intelek tetapi moral, kerana mereka tidak tahan untuk tunduk kepada pihak berkuasa yang lebih tinggi yang mendedahkan kelemahan keinginan dan cita-cita mereka. Tidak kira betapa majunya sesebuah masyarakat, dan tanpa mengira pengetahuan yang diperolehnya dalam pelbagai bidang—termasuk perubatan, psikologi, dan sains minda dan badan—ia tetap berada di luar kemampuan manusia untuk merumuskan kod tingkah laku yang sejajar dengan fitrah manusia dan mampu menangani setiap keadaan, keadaan dan senario yang mungkin dihadapi oleh individu atau masyarakat di Bumi sepanjang kewujudan mereka. Usaha ini pada asasnya mustahil, kerana manusia terus mendedahkan pandangan baharu walaupun tentang komposisi fizikal dan psikologinya sendiri, seperti fungsi bahagian otak yang berbeza. Jika manusia tidak dapat memahami diri mereka sepenuhnya, bagaimana mereka boleh mencipta sistem yang sempurna yang menjamin keadilan, keharmonian dan keamanan untuk semua? Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang mempunyai keupayaan untuk menyediakan tatakelakuan sedemikian, kerana Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Pengetahuannya tidak terbatas, merangkumi keseluruhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dia sahaja yang mempunyai kedudukan yang tepat untuk menggubal undang-undang bagi umat manusia, menyediakan piawaian yang jelas memisahkan kebaikan daripada kejahatan, bermanfaat daripada berbahaya, dan membimbing orang ke arah ketenangan fikiran dan bukannya kehidupan yang dimakan oleh tekanan dan ketidakseimbangan. Sejarah sendiri menjadi saksi kebenaran ini. Setiap kali kod kelakuan ilahi dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan individu dan masyarakat, ia menghasilkan ketenangan, keadilan, dan kedamaian. Komuniti yang menerimanya berkembang dalam keadilan, belas kasihan dan kestabilan, manakala mereka yang meninggalkannya jatuh ke dalam rasuah, penindasan dan kekacauan. Transformasi masyarakat Islam awal daripada masyarakat yang

berpecah-belah dan berpuak-puak kepada sebuah tamadun yang bersatu dan saksama adalah salah satu contoh yang paling jelas tentang kuasa hidayah Ilahi. Sebaliknya, masyarakat yang menolak atau mengabaikan hukum ilahi, walaupun kemajuan material mereka, dibelenggu oleh ketidaksamaan, keruntuhan moral, dan kekacauan. Akibatnya, individu mesti menerima kod kelakuan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka, mengiktirafnya sebagai yang paling berfaedah untuk kesejahteraan mereka -, walaupun apabila unsur-unsur tertentu bertentangan dengan keinginan peribadi mereka. Orang bijak memahami bahawa perintah ilahi bukanlah sekatan yang dimaksudkan untuk membebankan, tetapi preskripsi yang dimaksudkan untuk menyembuhkan. Mereka berkelakuan seperti pesakit yang mempercayai nasihat doktor yang mahir, menerima ubat yang pahit dan rejimen yang ketat kerana mereka tahu ia akhirnya untuk faedah mereka. Dengan cara yang sama, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kadangkala mencabar kecenderungan seseorang, tetapi ia adalah satu-satunya jalan yang menjamin kesihatan jiwa yang sebenar, ketenangan hati, dan kejayaan abadi. Sesungguhnya, kegagalan manusia -membuat sistem sepanjang sejarah—sama ada politik, ekonomi, atau sosial—menunjukkan bahawa tiada usaha manusia dapat menggantikan bimbingan ilahi. Setiap ideologi akhirnya mendedahkan batasannya, kerana ia terikat dengan penglihatan sempit penciptanya. Hanya undang-undang Allah, Yang Maha Tinggi, melangkaui masa, tempat, dan keadaan, menawarkan rangka kerja yang relevan selama-lamanya dan adil secara universal.

Namun, kerana mengikuti kod kelakuan ilahi sering bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai yang tetap berpegang pada -sistem tingkah laku buatan manusia. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Ia menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan dan salah urus perhubungan mereka, sehingga segala-galanya dalam hidup mereka—keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan bukannya keselesaan. Apabila mereka berterusan menderhaka kepada

Allah, mereka pasti mula menyalahkan sebab-sebab yang salah. Daripada menyedari bahawa ketidaktaatan mereka sendiri telah membawa kepada ketidakseimbangan dan kekacauan, mereka mengarahkan kekecewaan mereka kepada orang yang mungkin menjadi sumber kebaikan dalam hidup mereka, seperti pasangan atau keluarga mereka. Dengan memotong pengaruh baik ini, mereka hanya memperdalam kesengsaraan mereka sendiri. Kitaran yang merosakkan diri ini -selalunya membawa kepada kemerosotan lebih lanjut, yang ditunjukkan dalam gangguan mental, kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini bukan teori tetapi boleh diperhatikan. Kita hanya perlu melihat kepada mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, seperti orang kaya dan terkenal. Walaupun akses mereka kepada kemewahan duniawi, kehidupan mereka sering ditandai dengan ketidakstabilan, hubungan yang rosak, dan kekosongan dalaman. Kekayaan dan kemasyhuran mereka tidak dapat melindungi mereka daripada akibat mengabaikan bimbingan ilahi, kerana berkat yang disalahgunakan menjadi beban dan bukannya sumber kedamaian. Lebih parah lagi, kelalaian mereka di dunia ini menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Tekanan dan kekacauan sementara yang mereka alami dalam kehidupan ini akan menjadi pucat jika dibandingkan dengan azab yang menanti mereka di Akhirat. Surah 25 Al Furqan, ayat 34:

“Orang-orang yang dihimpunkan dengan muka menghadap ke neraka, mereka itulah yang paling buruk kedudukannya dan paling jauh sesat jalannya”.

Ayat ini melukiskan gambaran yang jelas tentang kehinaan dan kehilangan yang muktamad. Orang-orang yang enggan tunduk kepada Allah Ta'ala,

akan dikumpulkan dalam kehinaan, dicabut martabatnya, dan dicampakkan ke dalam Neraka sebagai seburuk-buruk ciptaan. Keangkuhan duniawi mereka akan dilucutkan, dan keinginan yang pernah mereka kejar akan menjadi saksi terhadap mereka. Pengajarannya jelas: ketidaktaatan bukan sahaja mencuri kedamaian di dunia ini tetapi juga menutup kehancuran mereka di akhirat. Kebijaksanaan sebenar terletak pada menyedari bahawa keinginan duniawi, apabila tidak dikawal, hanya membawa kepada tekanan, ketidakseimbangan, dan penyesalan. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa keharmonian dalam kehidupan ini dan keselamatan yang kekal di Akhirat.

Untuk memperjelas lagi perbezaan antara akibat orang yang mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan mereka yang berterusan dalam kemaksiatan, Al-Quran mengimbau peristiwa lampau sebagai pengajaran bagi manusia. Surah 25 Al Furqan, ayat 35:

“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kitab kepada Musa...”

Rujukan ini mengingatkan manusia bahawa kod kelakuan ilahi sentiasa diturunkan untuk membimbing manusia, dan bahawa akibat ketaatan dan ketidakpatuhan telah dinyatakan sepanjang sejarah. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa a.s, seperti semua wahyu ilahi, mengandungi hukum dan hikmah. Undang-undang adalah kod kelakuan di mana orang diwajibkan untuk hidup, memastikan bahawa mereka menggunakan berkat yang diberikan kepada mereka dengan cara yang betul. Dengan berpegang teguh kepada undang-undang, individu memenuhi hak Allah, Yang Maha Agung, dan hak sesama manusia. Ini seterusnya menjamin ketenangan fikiran bagi

individu dan menyebarkan keadilan dan keharmonian dalam masyarakat. Kebijakan, bagaimanapun, adalah sama penting. Faktual yang mengajar orang bagaimana menggunakan pengetahuan mereka—seperti undang-undang—dengan cara yang memberi manfaat kepada diri mereka sendiri dan orang lain di dunia dan akhirat. Tanpa kebijakan, undang-undang boleh disalahtafsirkan atau dimanipulasi, kerana orang mungkin mengeksploitasi kelemahan untuk melakukan kesalahan kepada orang lain sementara secara lahirnya kelihatan mematuhi. Tanpa undang-undang, kebijakan sahaja menjadi subjektif, kerana orang kemudian akan menentukan apa yang "betul" dan "tegak" mengikut kecenderungan mereka sendiri. Tatakelakuan yang ditakrifkan sendiri sedemikian, seperti yang dibincangkan sebelum ini, tidak boleh membawa kepada ketenangan fikiran yang sebenar, kerana ia dibatasi oleh kejahilan manusia, kekurangan pandangan jauh, dan berat sebelah yang wujud, sama ada disengajakan atau tidak disengajakan. -Oleh itu, kedua-dua undang-undang dan kebijakan adalah sangat diperlukan. Undang-undang menyediakan kerangka keadilan ilahi, manakala kebijakan memastikan penerapannya yang betul dan bermanfaat. Bersama-sama, mereka mewujudkan masyarakat yang seimbang dan adil, yang memupuk keamanan, keadilan dan akauntabiliti. Apabila salah satu tidak hadir, ketidakseimbangan timbul: undang-undang tanpa kebijakan menjadi tegar dan terbuka kepada penyalahgunaan, manakala kebijakan tanpa undang-undang menjadi sewenang-wenang dan tidak stabil. Pelajarannya tidak lekang oleh waktu. Sebagaimana umat Nabi Musa a.s. diuji dalam respon mereka terhadap wahyu ilahi, begitu juga setiap masyarakat diuji dalam kesanggupan mereka untuk menerima kedua-dua hukum dan kebijakan Allah Taala. Hanya dengan berbuat demikian individu dan masyarakat boleh mencapai ketenangan, keadilan, dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka.

Seperti yang ditunjukkan oleh bahagian seterusnya ayat 35, satu aspek mengamalkan sikap yang betul ialah pergaulan yang baik. Surah 25 Al Furqan, ayat 35:

“...dan melantik bersamanya saudaranya Harun sebagai pembantu.”

Manusia, menurut sifatnya, adalah makhluk sosial yang kepercayaan, tabiat, dan wataknya sangat dipengaruhi oleh mereka yang bergaul-sama ada pengaruh itu bermanfaat atau berbahaya. Kesan ini mungkin nyata serta-merta, atau ia mungkin berakar secara halus dari semasa ke semasa, tetapi ia sentiasa berubah. Oleh itu, persahabatan bukanlah perkara yang neutral; ia adalah kuasa yang kuat yang membentuk nilai, emosi, dan takdir seseorang. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menegaskan kebenaran universal ini dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, yang menonjolkan kesan mendalam yang dimiliki oleh sahabat terhadap keadaan rohani dan moral mereka. Seseorang tidak dapat tidak akan menyerap sikap, pandangan, dan kelakuan orang yang menghabiskan masa bersamanya—seperti orang yang memasuki kedai minyak wangi membawa baunya, manakala orang yang mengunjungi tukang besi dicemari oleh asapnya. Oleh sebab itu, mereka yang bergaul dengan orang-orang yang soleh dan ikhlas akan mendapati hati mereka secara semula jadi tertarik kepada keikhlasan, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah Taala. Sahabat mereka akan mengingatkan mereka tentang tanggungjawab mereka, menggalakkan penggunaan yang sepatutnya dari nikmat yang dikurniakan kepada mereka, dan memberi inspirasi kepada mereka untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Dalam pergaulan seperti itu, hati seseorang menjadi terangkat, niat mereka disucikan, dan kelakuan mereka diperhalusi. Mereka belajar keseimbangan—mental, rohani, dan fizikal—dan dibimbing ke arah

kehidupan yang penuh kepuasan dan tujuan. Sebaliknya, mereka yang bergaul dengan orang yang lalai dan sesat pasti mula mencerminkan sikap dan tingkah laku mereka. Proses itu mungkin bermula secara tidak dapat dilihat, tetapi lama kelamaan ia mengikis kesedaran rohani seseorang dan melemahkan hubungan mereka dengan Allah, Yang Maha Tinggi. Individu sedemikian menjadi cenderung untuk mengikuti keinginan mereka, menyalahgunakan berkat yang diberikan kepada mereka, dan mengabaikan tujuan akhir mereka. Kerosakan jiwa ini memesongkan persepsi mereka tentang betul dan salah, menyebabkan mereka tersalah letak keutamaan, menyalahgunakan perhubungan, dan kehilangan keharmonian dalam hidup mereka. Apabila seseorang menggantikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengejar kesenangan yang sekejap dan cita-cita yang sesat, hati mereka menjadi gelisah. Tidak ada keselesaan material yang dapat mengisi kekosongan yang disebabkan oleh pengabaian rohani. Walaupun mereka secara luaran mungkin kelihatan berjaya atau berpuas hati, secara dalaman mereka mengalami kebimbangan, ketidakstabilan, dan rasa tidak puas hati. Hubungan mereka menjadi renggang, fikiran mereka tidak tenang, dan hati mereka dibebani oleh rasa bersalah dan penyesalan. Oleh itu, akibat persahabatan yang buruk melangkaui dunia ini. Mereka membawa kepada kekeliruan dan keputusasaan dalam kehidupan ini, dan kehancuran rohani di akhirat. Sebaliknya, persahabatan yang soleh memupuk kedamaian dalaman, menguatkan iman, dan menyediakan seseorang untuk kejayaan abadi. Oleh sebab itu, orang yang bijak sentiasa selektif dalam persahabatan mereka, mencari teman orang yang mengingatkan mereka tentang Allah, Yang Maha Agung, dan yang akhlaknya mendorong mereka untuk berjalan di jalan kebenaran dan kebajikan.

Oleh kerana kod kelakuan ilahi sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ia terutama ditentang oleh orang kaya dan elit, kerana mereka berada dalam kedudukan yang lebih kuat untuk mengejar cita-cita mereka dan menuruti keinginan mereka tanpa sekatan. Kekayaan dan pengaruh mereka memberi mereka cara untuk menentang bimbingan ilahi,

dan oleh itu mereka menggunakan sumber duniawi mereka untuk menentangnya. Dengan berbuat demikian, mereka berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, menganggapnya sebagai alat untuk -memanjakan diri dan bukannya amanah daripada Allah, Yang Maha Tinggi, untuk digunakan secara bertanggungjawab. Akibat yang tidak dapat dielakkan daripada penyalahgunaan ini ialah ketidakseimbangan. Keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak tenang, keutamaan mereka tidak pada tempatnya, dan hubungan mereka dengan manusia dan harta benda menjadi tidak teratur. Daripada mencari ketenangan, mereka mengalami tekanan dan kekacauan, kerana mereka gagal mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Taala, pada Hari Penghakiman. Sekalipun mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu, ini tidak dapat melindungi mereka dari kekosongan batin, juga tidak dapat mencegah kesulitan dan masalah yang timbul dari hidup bertentangan dengan petunjuk ilahi. Surah 25 Al Furqan, ayat 36:

“Dan Kami berfirman: “Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu Kami binasakan mereka sehancur-hancurnya”.

Pengajarannya adalah abadi: mereka yang berterusan menentang kebenaran, bergantung pada kekayaan, kuasa, atau pengaruh mereka, akhirnya akan menghadapi kehancuran. Sumber-sumber duniawi mereka tidak dapat melindungi mereka daripada keadilan Ilahi, dan kemewahan mereka tidak dapat mengimbangi hilangnya keamanan di dunia dan azab yang menanti mereka di Akhirat. Surah 25 Al Furqan, ayat 37-39:

“ Dan kaum Nuh, apabila mereka mendustakan rasul-rasul itu, Kami tenggelamkan mereka, dan Kami jadikan mereka sebagai tanda bagi manusia, dan Kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu siksa yang pedih, dan [Kami binasakan] kaum ‘Aad dan Tsamud dan ahli-ahli telaga dan beberapa generasi di antara mereka, dan Kami jadikan bagi tiap-tiap orang itu dengan peringatan dan peringatan.”

Oleh itu, contoh negara-negara lampau menjadi amaran kepada semua yang mengikuti jalan yang sama. Penolakan terhadap bimbingan ilahi bukan semata-mata masalah kekufuran; ia adalah penyalahgunaan berkat, kerosakan keutamaan, dan keengganan untuk tunduk kepada kuasa Pencipta. Sikap sebegini pasti membawa kepada kebinasaan, baik secara batin dalam kehidupan dunia maupun zahir di Akhirat. Oleh itu, orang bijak menyedari bahawa kejayaan sebenar bukan terletak pada menentang hukum Ilahi tetapi dalam menerimanya, menggunakan berkat mereka dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan persediaan untuk Hari apabila setiap jiwa akan dipertanggungjawabkan. Surah 25 Al Furqan, ayat 40:

“ Dan mereka telah pun sampai ke negeri yang dihujani dengan hujan kejahatan. Maka apakah mereka tidak melihatnya?...”

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan yang menarik untuk tidak jatuh ke dalam -cara hidup yang mementingkan diri sendiri, di mana perhatian seseorang hanya tertumpu kepada keadaan peribadi sambil mengabaikan

realiti yang lebih besar yang mengelilingi mereka. Pandangan yang begitu sempit membutakan hati daripada mengenali kebijaksanaan yang boleh diambil daripada sejarah, daripada ujian peribadi, dan daripada pengalaman orang lain. Apabila seseorang gagal untuk merenung di luar kebimbangan mereka, mereka menghalang diri mereka daripada pelajaran yang boleh memperkembangkan watak mereka, mengelakkan kesilapan berulang, dan membimbing mereka ke arah kedamaian dalaman yang berkekalan. Refleksi sebenar membolehkan seseorang individu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, kerana ia mengajar mereka untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka mengikut nilai yang sepatutnya. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk ditimpa oleh kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun mereka selesai—menunjukkan bahawa ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli dengan kekayaan, dan juga tidak dapat diperoleh dengan mengejar keinginan yang tidak terkawal. Kejatuhan mereka berfungsi sebagai kesaksian hidup bahawa berkat, apabila disalahgunakan, menjadi beban dan bukannya sumber kedamaian. Begitu juga, menyaksikan perjuangan mereka yang ditimpa penyakit seharusnya membangkitkan rasa syukur dalam hati orang yang sihat. Renungan seperti itu seharusnya mendorong mereka untuk menggunakan kesihatan mereka dalam ketaatan kepada Allah Taala, sebelum ia hilang, kerana kesihatan adalah antara nikmat yang paling rapuh dan sekejap. Mengabaikan pelajaran ini adalah untuk mensia-siakan peluang untuk pertumbuhan dan berisiko jatuh ke dalam kelalaian. Oleh itu, Islam menggesa manusia supaya sentiasa berfikir dan bermuhasabah, untuk melihat di luar lensa sempit situasi mereka sendiri, dan untuk mengeluarkan kebijaksanaan dari dunia di sekeliling mereka. Setiap kejadian, sama ada gembira atau duka, dan setiap kehidupan, sama ada makmur atau menderita, mengandungi pengajaran bagi mereka yang ingin melihat. Dengan merenung realiti ini, seseorang menguatkan iman mereka, memperhalusi watak mereka, dan belajar menggunakan berkat mereka dengan cara yang menjamin keamanan di dunia dan keselamatan di Akhirat. Sesungguhnya, pendekatan reflektif ini mengubah pengalaman biasa menjadi sumber bimbingan. Kebangkitan dan kejatuhan negara, kejayaan dan kegagalan individu, dan bahkan detik-detik

singkat dalam kehidupan seharian semuanya berfungsi sebagai peringatan tentang akibat ketaatan dan ketidakpatuhan. Mereka yang memupuk tabiat renungan ini hidup dengan kejelasan, kesyukuran, dan tujuan, sementara mereka yang tetap -mementingkan diri tersandung secara membabi buta melalui kehidupan, mengulangi kesilapan yang sama dan kehilangan kedamaian yang datang hanya melalui ketaatan yang penuh perhatian kepada Allah, Yang Maha Tinggi.

Punca utama untuk mengabaikan bimbingan ilahi kemudiannya ditonjolkan: kegagalan untuk mempercayai, atau secara praktikal bersedia untuk, akauntabiliti seseorang pada Hari Penghakiman—walaupun seseorang secara lisan mendakwa mempercayainya. Surah 25 Al Furqan, ayat 40:

“... Tetapi mereka tidak mengharapkan kebangkitan.”

Ayat ini mendedahkan punca kelalaian. Apabila seseorang tidak benar-benar mempercayai, atau bersedia untuk, akauntabiliti mereka, mereka kehilangan keupayaan untuk belajar pelajaran daripada orang lain—sama ada daripada kemusnahan negara masa lalu atau daripada pengalaman orang di sekeliling mereka. Daripada merenung dan melakukan pembaharuan, mereka menjadi dikuasai oleh keinginan dan cita-cita duniawi. Tindakan mereka tidak lagi dipandu oleh pengekanan atau pandangan jauh, tetapi oleh dorongan dan kelonggaran. Akibatnya, mereka tetap menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Kekayaan, kesihatan, masa, dan perhubungan mereka disia-siakan dalam usaha yang tidak mendatangkan faedah yang berpanjangan mahupun ketenangan jiwa. Penyalahgunaan ini tidak dapat dielakkan menghasilkan

ketidakseimbangan: keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak menentu, keutamaan mereka tersasar, dan mereka gagal mengatur kehidupan mereka dengan cara yang menghormati tanggungjawab mereka. Keluarga, rakan, kerjaya dan harta benda—bukannya menjadi sumber keharmonian—menjadi sumber tekanan dan konflik. Walaupun individu sebegini menikmati kemewahan duniawi tertentu, ini tidak dapat melindungi mereka daripada pergolakan dalam diri. Kelalaian mereka terhadap pertanggungjawaban menyebabkan mereka tidak bersedia untuk hari kiamat, apabila setiap nikmat akan ditanya dan setiap amalan ditimbang. Tekanan, kesusahan, dan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini hanyalah cerminan dari kerugian yang lebih besar yang menanti mereka di Akhirat. Lebih-lebih lagi, sikap mereka menghalang mereka daripada memenuhi hak orang lain. Apabila seseorang hidup tanpa kesedaran tentang akauntabiliti, mereka tidak dapat tidak melakukan kesalahan kepada orang di sekelilingnya—sama ada melalui pengabaian, eksploitasi, atau ketidakadilan. Kegagalan ini menyumbang kepada penyebaran rasuah dalam masyarakat, kerana apabila individu meninggalkan tanggungjawab, fabrik keadilan dan belas kasihan kolektif mula terungkai. Oleh itu, penafian atau pengabaian kebangkitan bukanlah semata-mata kesilapan teologi; ia adalah kegagalan moral dan sosial. Ia membutakan hati terhadap pelajaran, memperhambakan jiwa kepada keinginan, dan merosakkan kedua-dua individu dan masyarakat. Sebaliknya, kepercayaan sebenar dalam akauntabiliti mendisiplinkan diri, membangkitkan rasa syukur atas berkat, dan memotivasikan pemenuhan hak-membawa kepada keamanan di dunia ini dan keselamatan di akhirat, melalui memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan penubuhan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Surah 25 Al Furqan, ayat 40:

“... Tetapi mereka tidak mengharapkan kebangkitan.”

Untuk menafikan hakikat kebangkitan manusia pada hari kiamat adalah dakwaan yang tidak munasabah dan tidak logik, kerana tanda-tanda kebangkitan mengelilingi kita dalam setiap detik kehidupan. Allah, Yang Maha Tinggi, terus-menerus memaparkan dalam ciptaan contoh kematian yang tidak terhitung jumlahnya diikuti dengan pembaharuan, berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang kuasa tertinggi-Nya untuk memulihkan kehidupan kepada apa yang dahulunya tidak bernyawa. Perhatikan bagaimana hujan menghidupkan semula tanah yang tandus. Apa yang dahulunya kering dan terbiar menjadi subur dan berbuah, menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan. Benih yang tertanam di bawah bumi—seolah-olah mati dan terlupakan—terbelah terbuka, muncul sebagai bentuk hidup yang menopang hidupan lain. Jika Allah Ta'ala mampu menghidupkan sebutir benih yang tersembunyi di dalam tanah, maka bagaimana mungkin Dia tidak membangkitkan manusia yang berada di dalamnya? Putaran musim menawarkan satu lagi tanda kebangkitan. Semasa musim sejuk, pokok kelihatan tidak bernyawa, dilucutkan daun dan kecantikannya. Namun apabila musim bunga tiba, mereka kembali bertenaga—mekar sekali lagi, berpakaian dalam kesegaran dan warna. Begitu juga, dalam tubuh manusia, kehidupan terus diperbaharui: sel-sel binasa dan diganti, kulit menjana semula, dan organ dipulihkan. Dalam setiap saat, kitaran kematian dan kelahiran semula berlaku, secara senyap mengisytiharkan realiti kebangkitan. Malah peralihan harian antara tidur dan terjaga berfungsi sebagai peringatan tentang kebenaran ini. Tidur adalah serupa dengan kematian, kerana di dalamnya pancaindera ditaklukkan dan jiwa sebahagiannya ditarik balik. Namun setiap pagi, Allah Taala mengembalikan roh kepada jasad bagi mereka yang belum tiba waktunya. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan

kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tanda-tanda berulang ini menunjukkan bahawa kebangkitan bukan sahaja mungkin tetapi tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi, ia adalah satu keperluan, kerana keadilan menuntutnya. Alam semesta diasaskan di atas susunan dan keseimbangan yang sempurna. Bumi beredar pada jarak yang tepat dari Matahari—tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kitaran air berfungsi dengan ketepatan yang sempurna, dan tanah dicipta cukup lembut untuk pucuk lembut tumbuh namun cukup teguh untuk menyokong struktur yang besar. Di setiap sudut kewujudan, keseimbangan dan keharmonian berlaku. Namun, dalam kehidupan manusia, keseimbangan ini kelihatan terganggu. Ramai yang melakukan penindasan atau ketidakadilan melarikan diri dari tanggungjawab duniawi, manakala mereka yang hidup benar sering menanggung kesusahan. Mereka yang berusaha untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, kadang-kadang menghadapi kesukaran, manakala mereka yang menentang-Nya mungkin menikmati keselesaan dan kemudahan. Sama seperti keseimbangan mengawal alam semula jadi, ia juga mesti mengawal perbuatan manusia. Oleh kerana keseimbangan ini tidak dapat dicapai dengan sempurna di dunia sekarang, ia pasti mesti dipenuhi di lain - Hari Penghakiman. Allah, Yang Maha Tinggi, boleh memilih untuk memberikan balasan penuh dalam kehidupan ini, namun kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga menentukan pengekangan. Orang yang berbuat salah diberi masa untuk bertaubat dan melakukan pembaharuan, manakala orang benar diuji dan disucikan, kerana dunia yang sementara ini bukanlah tempat tinggal ganjaran yang kekal. Iman mencari makna hanya melalui kepercayaan kepada yang ghaib; jika setiap perbuatan kebajikan atau dosa dibalas atau dihukum serta-merta, iman akan tidak lagi mempunyai nilai. Oleh itu, janji ganjaran abadi dan amaran hukuman kekal berfungsi sebagai motivasi penting, mengemudi orang menjauhi perbuatan salah dan memberi inspirasi kepada mereka ke arah perbuatan baik. Untuk pengiraan terakhir

ini berlaku, dunia material mesti sampai ke penghujungnya. Hanya apabila semua tindakan manusia lengkap barulah penghakiman disampaikan sepenuhnya. Oleh itu, akhir dunia ini sudah pasti - ia adalah pendahuluan yang diperlukan untuk kehidupan kekal yang seterusnya. Merenungkan tanda-tanda ini menguatkan keyakinan akan realiti kebangkitan dan Hari Penghakiman. Ia mendorong seseorang untuk hidup dengan tujuan, menggunakan berkat yang telah dianugerahkan kepada mereka dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Dengan berbuat demikian, seseorang mencapai ketenangan fikiran dan keharmonian dalam kedua-dua dunia — mencapai keseimbangan dalam hati dan badan mereka, dan mengatur semua aspek kehidupan mereka dengan betul. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pemimpin bukan -Islam Mekah menggunakan pelbagai taktik untuk menghalang orang ramai daripada menerima Islam, didorong oleh ketakutan mereka kehilangan pengaruh sosial dan kepimpinan. Antara taktik ini ialah ejekan dan cemuhan orang ramai terhadap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam usaha untuk memburuk-burukkan baginda dan memberi amaran kepada orang lain supaya tidak mengikuti baginda. Surah 25 Al Furqan, ayat 41:

“Dan apabila mereka melihat kamu, mereka tidak menjadikan kamu melainkan dengan olok-olok, (dengan berkata), “Inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul?”

Ejekan mereka bukan berdasarkan alasan atau bukti tetapi atas kesombongan dan kesombongan. Mereka berusaha untuk meremehkan Nabi Muhammad, saw, dengan menunjuk kepada keadaan luaran baginda—yatim piatu, kekurangan harta, dan gaya hidupnya yang sederhana. Namun, pada hakikatnya, keadaan ini adalah satu kesaksian kepada kebenaran misinya, kerana kekuatan dan pengaruhnya tidak datang dari kuasa duniawi tetapi dari sokongan ilahi. Walaupun seorang yatim piatu yang miskin, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, tergolong dalam suku yang paling mulia di Arab, Quraisy, dan keturunannya sangat -dihormati. Lebih penting lagi, walaupun lawannya yang paling sengit tidak dapat menafikan wataknya yang sempurna. Sebelum kedatangan Islam, beliau telah diiktiraf secara universal sebagai orang yang amanah dan benar. Kejujuran, integriti, dan kelakuannya yang mulia sangat jelas sehingga orang yang mengejeknya pernah mempercayakan harta mereka yang paling berharga. Oleh itu, ejekan mereka diketepikan oleh sesiapa yang mempunyai akal dan keikhlasan. Mereka yang merenung dengan adil dapat melihat bahawa cemuhan adalah taktik putus asa, bukan penyangkalan kebenaran. Sejarah telah menunjukkan bahawa apabila penentang bimbingan ilahi tidak dapat melawannya dengan alasan atau bukti, mereka menggunakan ejekan, fitnah, dan cemuhan. Namun taktik sedemikian hanya mendedahkan kelemahan kedudukan mereka dan kekuatan mesej yang mereka cuba untuk melemahkan. Pengajarannya jelas: cemuhan terhadap Nabi-nabi Allah, saw sentiasa menjadi senjata orang-orang yang sombong, tetapi ia tidak pernah mengurangkan kebenaran misi mereka. Sebaliknya, ia hanya menonjolkan keluhuran budi pekerti mereka dan kesia-siaan hujah pihak lawan. Orang-orang yang mempunyai wawasan memahami bahawa ejekan bukanlah tanda kekuatan tetapi kelemahan, dan ukuran sebenar seorang Nabi saw, bukan terletak

pada kekayaan atau status duniawi tetapi pada kemurnian budi pekerti dan kebenaran mesej yang mereka sampaikan. Surah 25 Al Furqan, ayat 41:

“Dan apabila mereka melihat kamu, mereka tidak menjadikan kamu melainkan dengan olok-olok, (dengan berkata), “Inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul?”

Islam menyeru manusia untuk mendisiplinkan keinginan duniawi mereka, mengarahkan mereka ke dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Taala. Seruan untuk menahan diri ini tidak dapat dielakkan menimbulkan kritikan daripada mereka yang satu-satunya matlamat hidup mereka adalah untuk memuaskan nafsu mereka tanpa had. Bagi individu sedemikian, ajaran Islam mendedahkan sifat kebinatangan dalam tingkah laku mereka, menanggalkan ilusi kecanggihan yang mereka gunakan untuk memanjakan diri. Di samping itu, seluruh perniagaan dan industri berkembang maju atas kelonggaran keinginan manusia yang tidak terkawal. Sama ada dalam bidang hiburan, fesyen, atau sektor lain yang mendapat keuntungan daripada lebihan, industri ini memandang ajaran Islam sebagai penghalang kepada kepentingan mereka. Akibatnya, mereka berjuang menentang Islam, mendorong manusia untuk meninggalkan atau mengabaikan prinsip-prinsipnya, kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengancam asas keuntungan mereka. Dalam menghadapi kritikan dan tentangan seperti itu, umat Islam diperintahkan untuk tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dia sahaja memberikan ketenangan fikiran dan perlindungan daripada kesan negatif orang, walaupun perlindungan ini tidak dapat dilihat dengan segera. Orang yang tetap teguh dalam ketaatan, menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut petunjuk Ilahi, akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Mereka akan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam

kehidupan mereka, memastikan keluarga, kekayaan dan perhubungan adalah sumber keharmonian dan bukannya tekanan. Keteguhan ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Sebaliknya, orang yang berusaha untuk menyenangkan masyarakat sambil menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mendapat apa-apa. Orang seperti itu tidak akan terlindung daripada hukuman ilahi, dan mereka juga tidak akan benar-benar memuaskan masyarakat, kerana manusia dan trend duniawi—sama ada dalam media sosial, fesyen, atau budaya—bersifat berubah-ubah. Apa yang dipuji hari ini dikutuk hari esok, dan apa yang bergaya pada satu saat akan dibuang pada masa berikutnya. Untuk mengejar kelulusan standard peralihan sedemikian adalah untuk mengutuk diri sendiri kepada rasa tidak puas hati yang berterusan. Oleh itu, pelajarannya jelas: keamanan dan kestabilan yang kekal tidak boleh didapati dalam mengejar keredhaan duniawi, tetapi hanya dalam ketaatan yang teguh kepada Allah, Yang Maha Tinggi. Mereka yang melabuhkan kehidupan mereka dalam bimbingan-Nya akan mendapat ketenangan di dunia dan keselamatan yang kekal di Akhirat, manakala mereka yang meninggalkannya akan tetap gelisah, tidak dipenuhi, dan akhirnya bertanggungjawab atas kelalaian mereka.

Pemimpin orang bukan -Islam Mekah menggalakkan rakyat mereka untuk tetap teguh dengan amalan penyembahan berhala mereka. Desakan mereka tidak lahir daripada keyakinan yang tulen bahawa penyembahan berhala mewakili kebenaran atau kebaikan, tetapi sebaliknya kerana ia memberi mereka kebebasan untuk mencipta kod tingkah laku mereka sendiri—satu yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka. Dengan berpegang teguh pada berhala, mereka dapat menjaga penampilan ibadah agama sambil menghindari disiplin dan kekangan yang dituntut oleh hukum ilahi. Surah 25 Al Furqan, ayat 42:

“ Dia hampir-hampir menyesatkan kita dari tuhan-tuhan kita sekiranya kita tidak berpegang teguh padanya.” ...”

Kenyataan ini mendedahkan motif sebenar mereka. Mereka tidak takut bahawa berhala-berhala mereka akan dibuktikan palsu-kerana mereka tahu betul bahawa patung-patung yang tidak bernyawa tidak dapat bercakap mahupun membimbing-tetapi bahawa mesej Islam akan melucutkan kebebasan mereka untuk memanjakan nafsu mereka tanpa dibendung. Berhala mereka adalah simbol yang mudah, memberikan mereka legitimasi sosial sambil menuntut apa-apa sebagai balasan. Pada hakikatnya, apa -yang dipanggil keteguhan hati mereka bukanlah kesetiaan kepada kebenaran tetapi kedegilan dalam memelihara gaya hidup yang mementingkan diri sendiri. Al-Quran menonjolkan corak yang serupa dalam kisah umat Nabi Musa a.s. Apabila dia pergi untuk menerima wahyu, mereka membentuk anak lembu dari perhiasan mereka dan mula menyembahnya. Surah 7 Al A'raf, ayat 148:

“Dan kaum Musa, sesudah [kepergiannya] dari perhiasan mereka, membuat patung anak lembu yang bunyinya merdu. Tidakkah mereka melihat, bahwa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar? Mereka mengambilnya [untuk beribadah], sedang mereka adalah orang-orang yang zalim”.

Di sini juga, orang ramai berpaling kepada berhala bukan kerana ia menawarkan petunjuk, tetapi justru kerana ia tidak menuntut apa-apa daripada mereka. Anak lembu itu tidak boleh memerintah, melarang, atau mempertanggungjawabkan mereka. Ia adalah objek yang tidak bernyawa,

namun ia berfungsi sebagai penutup yang mudah untuk keinginan mereka. Dengan menyembahnya, mereka sebenarnya menyembah diri mereka sendiri—keinginan mereka, ketidaksabaran mereka, dan keengganan mereka untuk tunduk kepada kuasa ilahi. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“ Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Oleh itu, intipati semua bentuk penyembahan berhala dan -tatakelakuan buatan manusia adalah sama: kepuasan keinginan peribadi di bawah samaran kebajikan. Sama ada melalui patung, tradisi budaya, atau falsafah buatan sendiri, orang menipu diri sendiri dan orang lain untuk menganggap mereka mematuhi standard moral yang lebih tinggi. Pada hakikatnya, mereka hanya mengejar keinginan mereka, sama seperti haiwan yang didorong oleh naluri dan bukannya akal. Pelajarannya tidak lekang oleh waktu. Setiap kali bimbingan ilahi ditolak, itu bukan kerana kebenaran tidak jelas, tetapi kerana hati menahan kekangan. Penyembahan berhala—sama ada dalam bentuk patung batu kuno atau dalam bentuk moden kekayaan, kemasyhuran, dan aliran budayanya—sentiasa mempunyai tujuan yang sama: untuk menghalalkan kesenangan sambil mengelak akauntabiliti. Namun pengganti tersebut tidak sekali-kali dapat memberikan ketenangan fikiran atau keadilan, kerana mereka berakar pada keinginan dan bukannya kebenaran. Pada hakikatnya, pengaruh sebegitu hanya menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Akibatnya, mereka membangunkan keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, melesetkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Mereka mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Penyimpangan ini pasti mengakibatkan kesusahan, kesusahan, dan kekacauan di kedua-dua

dunia—walaupun mereka kelihatan menikmati keselesaan dan kemewahan duniawi tertentu. Surah 25 Al Furqan, ayat 42:

“...Tetapi mereka akan mengetahui, apabila mereka melihat azab, siapa yang paling jauh sesat jalannya.”

Adalah penting untuk memahami bahawa dewa palsu tidak terhad kepada berhala yang diperbuat daripada batu atau kayu. Pada hakikatnya, apa-apa sahaja yang menangkap ketaatan dan ketaatan seseorang dalam menderhaka kepada Allah Taala, menjadi satu bentuk ibadat. Ini termasuk pengaruh moden seperti media sosial, budaya popular, kekayaan, kuasa, fesyen, personaliti berpengaruh, dan juga keinginan sendiri. Apabila seseorang mendahulukan ini daripada perintah Allah Ta'ala, mereka, pada hakikatnya, mengubahnya menjadi objek ibadah, walaupun mereka tidak pernah secara fizikal sujud di hadapannya. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan mereka sendiri?...”

Dan surah 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Ayat ini tidak menunjukkan bahawa individu-individu itu benar-benar sujud kepada ulama dan rahib mereka. Sebaliknya, ia menonjolkan bahawa mereka mentaati mereka walaupun ketetapan dan pendapat mereka bercanggah dengan perintah Allah Taala. Ketaatan ini, yang lahir daripada penghormatan yang salah dan kesetiaan yang buta, dianggap sebagai satu ibadah kerana ia melibatkan mengutamakan kuasa manusia daripada kebenaran ilahi. Prinsip yang sama berlaku kepada Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Segelintir orang yang secara terbuka menyatakan kesetiaan kepada Iblis, namun ramai yang secara tidak sedar mengikutinya dengan menyerah kepada bisikan-bisikannya—melalui kesombongan, ketamakan, penipuan, dan kelakuan tidak bermoral. Ibadah yang benar tidak terhad kepada perbuatan bakti yang zahir; ia ditakrifkan di mana seseorang mengarahkan ketaatan, kasih sayang, dan kesetiaan mereka. Sesiapa yang membentuk pemikiran seseorang dan mengatur tingkah laku mereka dengan menentang Allah, Yang Maha Tinggi, menjadi orang yang benar-benar mereka layani. Apabila individu berpaling daripada kehambaan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka tidak mencapai kebebasan; sebaliknya, mereka jatuh ke dalam bentuk perhambaan yang lain. Mereka menjadi hamba kepada kuasa dunia seperti kekayaan, pendapat umum, status sosial, atau keinginan mereka sendiri. Perhambaan palsu ini menimbulkan huru-hara dalaman. Sama

seperti tidak ada pekerja yang dapat memuaskan beberapa tuan yang memberikan perintah yang bertentangan, tiada siapa yang dapat mencapai kedamaian sambil cuba menggembirakan beberapa pihak berkuasa duniawi. Orang seperti itu sentiasa terkoyak antara kesetiaan yang bercanggah, yang membawa kepada keletihan, kebimbangan, dan kekosongan rohani. Lama kelamaan, kegawatan ini mendedahkan dirinya sebagai kemurungan, kesunyian, dan rasa tidak puas hati. Malah mereka yang secara lahiriah kelihatan berjaya—tokoh terkenal, pengaruh, atau orang kaya—sering mendapati kehidupan mereka hampa dan tiada kegembiraan yang berkekalan. Perjuangan mereka membuktikan bahawa kejayaan material dan pengiktirafan tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengabaian rohani. Pada akhirnya, tuan-tuan palsu ini—sama ada mereka orang, ideologi, atau keinginan—akan meninggalkan mereka yang berkhidmat kepada mereka. Pada hari kiamat, mereka tidak akan mempunyai kuasa untuk memberi syafaat atau memberi pertolongan, kerana semua kerajaan hanyalah milik Allah Yang Maha Tinggi. Al-Quran menjelaskan dengan jelas bahawa setiap jiwa akan berdiri sendiri di hadapan-Nya, dan apabila kebenaran disingkap, setiap ilusi keterikatan duniawi akan pudar, meninggalkan hanya realiti perbuatan seseorang dan keadilan Allah Taala.

Oleh itu, jalan menuju kedamaian dan kejayaan terletak pada ketaatan eksklusif kepada Allah Taala. Hanya Dia yang layak disembah kerana Dia sahaja yang memberi rezeki kepada ciptaan, memeliharanya, dan membimbingnya kepada perkara yang paling menguntungkannya. Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam mengikuti keinginan seseorang tetapi dalam menyelaraskannya dengan kebijaksanaan ilahi. Ini dicapai dengan menggunakan berkat seseorang—kekayaan, masa, akal, dan kebolehan—menurut petunjuk yang diturunkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila seseorang tunduk semata-mata kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mereka membebaskan diri dari kezaliman tuan dunia dan mendapatkan kembali keseimbangan dalam

semua aspek kehidupan. Hati mereka mendapat ketenangan, tujuan mereka menjadi jelas, dan tindakan mereka mendapat makna. Sebaliknya, mereka yang mentaati selain Allah, Yang Maha Tinggi, kekal dalam konflik yang berterusan-mengejar kepuasan yang selama-lamanya melarikan diri dari mereka. Ketenangan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengarahkan ketaatan, kecintaan, dan kesetiaan mereka sepenuhnya kepada Allah Yang Maha Agung.

Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhannya sendiri?...”

Ayat ini mengenal pasti salah satu penyakit rohani yang paling teruk: pendewaan nafsu. Apabila seseorang meningkatkan nafsu mereka ke tahap kuasa tertinggi, mereka dengan berkesan menjadikan keinginan mereka sebagai objek penyembahan. Orang seperti itu tidak lagi tunduk kepada akal, hati nurani, atau wahyu, sebaliknya menjadi hamba kepada dorongan yang menentukan tingkah laku mereka. Al-Quran di sini mendedahkan realiti bahawa keinginan yang tidak terkawal bukan semata-mata kelemahan tetapi satu bentuk penyembahan berhala. Sama seperti -penyembah berhala tunduk di hadapan patung-patung yang tidak bernyawa, mereka yang menyerah kepada nafsu mereka tunduk di hadapan selera mereka sendiri. Keputusan, keutamaan, dan tindakan mereka tidak dikawal oleh bimbingan ilahi tetapi oleh usaha mencari kepuasan. Keadaan ini boleh dibandingkan dengan nasib seorang penagih dadah. Ketagihan melucutkan kawalan diri seseorang -, mengaburkan pertimbangan mereka dan memaksa mereka

melakukan tingkah laku yang merosakkan. Dalam usaha untuk memperbaikinya, mereka mungkin melakukan kecurian atau perbuatan salah yang lain, tanpa menyedari bahaya yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Ketagihan mereka menjadi tuan mereka, dan mereka menjadi pelayannya. Keinginan duniawi, apabila dibiarkan, berfungsi dengan cara yang sama. Mengejar kekayaan, status, atau keseronokan boleh dipergiatkan sehingga ia menjadi ketagihan yang mengawal tingkah laku seseorang. Pada peringkat ini, mereka tidak lagi memiliki keinginan mereka; sebaliknya, keinginan mereka menguasainya. Mereka mungkin mengorbankan keluarga, kesihatan, dan moral dalam mengejar kepuasan sekejap, hanya untuk mendapati diri mereka gelisah, tidak berpuas hati, dan dibebani rasa bersalah. Akibat perhambaan sebegitu teruk. Secara rohani, ia membutakan hati daripada mengenali kebenaran. Dari segi moral, ia membawa kepada ketidakadilan, kerana seseorang itu mengutamakan keinginan mereka daripada hak orang lain. Dari segi fizikal dan mental, ia menghasilkan ketidakseimbangan, kerana mengejar kesenangan yang berterusan meletihkan badan dan mengganggu fikiran. Dari segi sosial, ia menyebarkan rasuah, kerana komuniti yang dibentuk oleh keinginan yang tidak terkawal turun ke dalam eksploitasi, ketidakadilan, dan kerosakan. Oleh itu Islam menekankan keharusan mendisiplinkan hawa nafsu. Keinginan dalam diri mereka sendiri tidak jahat; mereka adalah sebahagian daripada sifat manusia dan, apabila diusahakan secara sah dan secara sederhana, boleh menjadi sumber berkat. Sebagai contoh, keinginan untuk kekayaan boleh mendorong kerja keras, tetapi hanya apabila dihalang oleh kejujuran dan kemurahan hati. Keinginan untuk berkawan boleh membawa kepada kehidupan keluarga, tetapi hanya apabila dipandu oleh tanggungjawab dan rasa hormat. Apabila keinginan itu dikejar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ia mengangkat derajat seseorang; apabila dikejar tanpa sekatan, mereka merendahkan mereka sehingga tahap haiwan. Surah 25 Al Furqan, ayat 44:

" Atau adakah kamu menyangka kebanyakan mereka mendengar atau berfikir? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat jalannya".

Oleh itu, kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk memenuhi setiap dorongan, tetapi kemampuan untuk menahan dan mengarahkan keinginan dalam batas-batas hukum ilahi. Dengan berbuat demikian, seseorang itu menjaga maruah mereka, memelihara kesihatan mereka, dan memastikan bahawa berkat mereka digunakan dengan cara yang membawa keamanan di dunia dan keselamatan di Akhirat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, bahwa misinya bukanlah untuk memaksa manusia agar beriman, tetapi untuk menyampaikan risalah dengan jelas dan memberikan teladan yang sempurna untuk dicontohi oleh manusia. Tanggungjawabnya adalah untuk menjelaskan ajaran Islam, menjelmakannya dalam tingkah lakunya, dan menyerahkan pilihan penerimaan atau penolakan kepada rakyat sendiri. Kerana jika paksaan dibenarkan, tujuan hidup sebagai ujian akan terbatal. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

"... Jadi adakah anda akan bertanggungjawab ke atasnya?"

Dan surah 88 Al Ghashiyah, ayat 21-22:

"Maka ingatkan kamu hanyalah satu peringatan. Kamu bukanlah pengawal atas mereka."

Ayat-ayat ini menetapkan prinsip yang kekal abadi: bimbingan tidak dipaksakan kepada sesiapa pun. Orang yang benar-benar mencari hidayah adalah orang yang akan menerimanya, kerana hati mereka terbuka kepada kebenaran dan fikiran mereka bersedia untuk tunduk. Orang-orang seperti itu mengakui bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak pernah membebankan jiwa dengan tugas yang tidak dapat ditunaikan, dan Dia tidak meletakkan seseorang dalam keadaan yang tidak dapat mereka atasi. Mereka memahami bahawa kedamaian di dunia dan akhirat memerlukan harga: menahan keinginan duniawi. Mereka menyedari bahawa menuruti setiap keinginan tidak membawa kepuasan yang berkekalan sebaliknya membawa kepada kegelisahan dan ketidakseimbangan. Kebenaran ini terbukti apabila seseorang memerhati kehidupan orang kaya dan terkenal. Walaupun berlimpah-limpah kemewahan mereka, mereka sering kekal cemas, tidak puas hati, dan tidak berpuas hati. Pengalaman mereka menunjukkan bahawa keselesaan material tidak dapat menggantikan ketenangan rohani. Sebaliknya, mereka yang mendisiplinkan keinginan mereka dan hidup dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka, dan mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, misi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah untuk menerangi jalan, bukan untuk menyeret orang ke atasnya. Tanggungjawab menempuh jalan itu terletak pada setiap individu. Orang yang menerimanya dengan ikhlas akan mendapat petunjuk, sedangkan orang yang berpaling hanya akan merugikan dirinya sendiri.

Satu lagi punca utama kesesatan, di mana manusia berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, adalah meniru buta terhadap pendapat umum dan majoriti. Peniruan sebegini merendahkan individu ke tahap lembu, yang mudah dikembali dan dikawal oleh golongan elit yang hanya bertujuan untuk memenuhi kehendak dan cita-cita duniawi mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 44:

" Atau adakah kamu menyangka kebanyakan mereka mendengar atau berfikir? Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat jalannya".

Ayat ini menonjolkan bahaya kepatuhan yang tidak berfikir. Apabila orang melihat majoriti masyarakat mengabaikan bimbingan ilahi, mereka mungkin menganggap bahawa tingkah laku majoriti mesti betul, dan oleh itu mereka mengikuti tanpa renungan. Namun, pendapat majoriti tidak selalu sejajar dengan kebenaran. Sejarah menyediakan banyak contoh -kepercayaan yang dipegang secara meluas kemudiannya terbukti palsu, seperti keyakinan yang pernah dominan bahawa Bumi adalah rata. Hakikat bahawa ramai orang memegang pandangan tidak menjadikannya betul; kebenaran ditentukan oleh bukti, alasan, dan wahyu, bukan dengan angka. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah

mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Ayat ini menjelaskan bahawa majoriti sering mengikuti andaian, sangkaan, dan tabiat budaya daripada pengetahuan dan kepastian. Mengikuti mereka secara membuta tuli adalah berisiko diseret ke dalam kesesatan dalam urusan duniawi dan agama. Sebaliknya, individu-individu diperintahkan untuk menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka mesti menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan, bukti, dan bimbingan ilahi, walaupun ini membawa mereka kepada kesimpulan yang menyimpang daripada pendapat majoriti yang lazim. Maruah sebenar terletak pada refleksi bebas yang dipandu oleh wahyu, bukan dalam menyerahkan fikiran seseorang kepada orang ramai. Oleh itu Islam sangat mengkritik taklid buta dalam hal agama. Ia tidak memanggil orang untuk mengikuti tradisi atau pemimpin tanpa pemahaman, tetapi sebaliknya untuk belajar, merenung, dan bertindak berdasarkan ajaran ilahi dengan wawasan. Pendekatan ini memastikan bahawa ketaatan adalah ikhlas, berlandaskan keyakinan, dan berdaya tahan dalam menghadapi tekanan masyarakat. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

"Katakanlah, "Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku..."

Pelajaran adalah abadi: majoriti tidak selalu betul, dan kebenaran tidak ditentukan oleh populariti. Mereka yang meniru orang lain secara membuta tuli berisiko menyalahgunakan berkat mereka, salah meletakkan keutamaan mereka, dan menyumbang kepada penyebaran rasuah. Mereka yang

menggunakan akalnya, dibimbing oleh wahyu, mendapat ketenangan jiwa, menunaikan tanggungjawab mereka, dan tetap teguh di atas jalan yang lurus, walaupun mereka berdiri dalam golongan minoriti.

Allah Ta'ala, kemudian mengajak manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, agar mereka mengenali Keesaan-Nya, kekuasaan-Nya yang mutlak, dan fakta bahwa hanya Dia yang berhak ditaati sepanjang masa. Surah 25 Al Furqan, ayat 45-47:

"Tidakkah kamu memperhatikan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang, dan jika Dia menghendaki, tentulah Dia menjadikannya tetap? Kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk baginya. Kemudian Kami pegangnya dalam genggam tangan untuk waktu yang singkat. Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur, tempat istirahat..."

Ayat-ayat ini mengarahkan perhatian kepada tanda-tanda kebijaksanaan ilahi yang halus namun mendalam yang mengelilingi manusia setiap hari. Lanjutan bayang-bayang, terbit dan terbenam matahari, dan silih berganti siang dan malam bukanlah kejadian rawak tetapi sistem diukur dengan teliti yang mengekalkan kehidupan. Keseimbangan antara cahaya dan kegelapan bukan sahaja keperluan fizikal tetapi juga peringatan rohani tentang kuasa dan rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Peraturan hari dan malam yang sempurna, dan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, membolehkan orang ramai memperoleh manfaat maksimum daripadanya. Jika hari-hari terlalu panjang, orang ramai akan keletihan akibat kerja berpanjangan dan pendedahan. Sekiranya malam terlalu

panjang, manusia akan kekurangan masa yang mencukupi untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, dan melakukan aktiviti yang berfaedah. Jika malam terlalu pendek, orang ramai akan kehilangan rehat yang mencukupi, yang membawa kepada kesihatan yang tidak baik dan ketidakseimbangan. Tambahan pula, sebarang gangguan dalam keseimbangan ini akan menjejaskan pertanian, yang seterusnya akan mengganggu penyediaan makanan untuk manusia dan haiwan. Oleh itu, pergantian siang dan malam adalah rahmat, direka untuk menyediakan rehat, pembaharuan, dan produktiviti dalam ukuran yang sewajarnya. Ia memastikan manusia dapat memenuhi keperluan duniawi mereka di samping meluangkan masa untuk beribadah dan bermuhasabah. Keharmonian sistem ini merupakan kesaksian yang jelas tentang kebijaksanaan Pencipta, yang telah membentuk alam semesta dalam proporsi yang sempurna. Lebih-lebih lagi, penyelarasan yang sempurna dari sistem-sistem ini menunjuk secara tegas kepada Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Sekiranya terdapat banyak tuhan, masing-masing dengan kehendak dan keinginan yang bebas, alam semesta akan menjadi huru-hara, kerana kehendak yang bercanggah tidak akan dapat menghasilkan susunan yang lancar seperti itu. Oleh itu, kestabilan penciptaan adalah bukti hidup bahawa hanya ada satu Pencipta, satu Pemelihara, dan satu Pemberi Undang-undang. Surah 21 Al Anbiya, ayat 22:

“Sekiranya ada pada mereka [langit dan bumi] tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah keduanya...”

Bukan sahaja tanda-tanda penciptaan dengan jelas menunjukkan Keesaan dan kekuasaan Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi kitaran harian tidur dan terjaga itu sendiri berfungsi sebagai peringatan yang mendalam tentang kebangkitan. Surah 25 Al Furqan, ayat 47:

“... dan tidurlah [untuk] rehat dan menjadikan hari itu sebagai kebangkitan.”

Tidur adalah keadaan yang hampir menyerupai kematian. Di dalamnya, deria ditaklukkan, kesadaran ditanggihkan, dan jiwa sebahagiannya ditarik dari badan. Seseorang menjadi tidak berdaya, tidak dapat bertindak atau melindungi diri mereka sendiri, dan bergantung sepenuhnya pada rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Namun setiap pagi, bagi mereka yang belum tiba masanya yang ditetapkan, Allah mengembalikan roh ke badan, memberi mereka peluang lain untuk hidup, bertindak, dan bersedia untuk pertanggungjawaban terakhir mereka. Bab 39 Az Zumar, ayat 42:

“Allah mengambil jiwa ketika matinya dan jiwa yang tidak mati ketika tidurnya, kemudian Dia memelihara jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di sini, Al-Quran menggambarkan persamaan langsung antara tidur dan kematian. Sebagaimana Allah Ta'ala menahan jiwa selama-lamanya pada saat kematian, Dia menahannya untuk sementara waktu ketika tidur, mengembalikannya hanya jika hidup tetap ditentukan. Oleh itu kitaran harian ini adalah demonstrasi hidup kebangkitan: jika Allah boleh menarik dan mengembalikan roh setiap malam dan pagi, maka pasti Dia boleh membangkitkan semua jiwa pada Hari Penghakiman. Pengajarannya

mendalam. Setiap malam adalah peringatan tentang kematian, dan setiap pagi adalah peringatan tentang kebangkitan. Setiap kebangkitan adalah peluang yang diperbaharui untuk membetulkan haluan seseorang, untuk menggunakan berkat dengan betul, dan untuk mempersiapkan hari apabila jiwa tidak akan dikembalikan sehingga ia dibangkitkan untuk penghakiman terakhir. Mereka yang merenung realiti ini hidup dengan kerendahan hati, rasa syukur, dan tujuan, menyedari bahawa kehidupan ini rapuh dan setiap hari adalah anugerah. Tambahan pula, pusingan ini menunjukkan rahmat Allah Taala. Tidur menyediakan rehat dan pembaharuan untuk badan dan minda, manakala terjaga memberi peluang untuk bertindak, beribadat, dan mencari rezeki. Pergantian negeri-negeri ini memastikan keseimbangan dalam kehidupan manusia, sama seperti silih berganti siang dan malam memastikan keseimbangan dalam alam semula jadi. Kedua-dua kitaran—kosmik dan peribadi—adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran yang sama: bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, mentadbir semua urusan dengan kebijaksanaan dan ketepatan, dan kebangkitan itu bukan sahaja mungkin tetapi tidak dapat dielakkan. Oleh itu, kitaran bangun tidur -bukan sekadar keperluan biologi tetapi tanda rohani. Ia adalah latihan harian untuk kematian dan kebangkitan, peringatan bahawa kehidupan adalah sementara, dan tanggungjawab muktamad itu pasti. Mereka yang mengindahkan peringatan ini akan hidup dengan penuh perhatian, kesyukuran, dan persediaan, manakala mereka yang mengabaikannya akan mensia-siakan hari-hari mereka dalam kelalaian, hanya untuk menyedarkan kepada realiti kebangkitan apabila sudah terlambat.

Angin adalah antara tanda kebijaksanaan ilahi yang paling jelas, kerana peranannya dalam mengekalkan kehidupan di bumi sangat diperlukan. Ia penting untuk pendebungaan angin, membolehkan tanaman, tumbuhan dan pokok membiak, dengan itu memastikan kesinambungan bekalan makanan untuk manusia dan haiwan. Tanpa proses ini, pertanian akan runtuh, dan kebuluran akan merebak ke seluruh bumi. Pada zaman dahulu, angin juga merupakan cara yang membolehkan perjalanan laut, membawa kapal

merentasi lautan yang luas. Malah pada hari ini, pengangkutan maritim kekal sebagai mod utama untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia, dan angin terus memainkan peranannya dalam mengawal selia laut dan langit. Angin juga merupakan pembawa awan hujan, memindahkannya ke lokasi tertentu di mana air paling diperlukan. Tanpa pergerakan ini, sesetengah kawasan akan kekal tandus manakala yang lain akan tenggelam secara berlebihan. Oleh itu keseimbangan angin adalah rahmat: angin terlalu sedikit akan membawa kepada genangan dan huru-hara, manakala angin yang berlebihan akan membawa kemusnahan dan kekacauan. Surah 25 Al Furqan, ayat 48:

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya...”

Kitaran air itu sendiri adalah keajaiban keseimbangan dan ketepatan. Air menyejat dari laut, naik ke atmosfera, dan terpeluwap menjadi hujan. Dalam keadaan semula jadi, air hujan adalah berasid, tetapi apabila ia turun ke atas gunung, mineral di dalamnya meneutralkan keasidannya, menjadikannya sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Sekiranya keseimbangan halus ini diubah, akibatnya akan menjadi malapetaka bagi kehidupan di bumi. Lautan itu sendiri juga direka dengan sempurna. Garam di dalamnya menghalang pereputan makhluk mati daripada mencemarkan air. Tanpa ini, lautan akan menjadi tercemar, menjadikan kehidupan laut mustahil dan menyebarkan kekotoran ke daratan. Tambahan pula, komposisi air adalah sedemikian rupa sehingga membolehkan kedua-dua hidupan laut berkembang di dalamnya dan kapal-kapal berat untuk belayar di atasnya. Jika sifatnya diubah walaupun sedikit, hanya satu daripada fungsi ini boleh wujud, bukan kedua-duanya. Namun, dengan kebijaksanaan ilahi, kedua-duanya wujud secara harmoni, memastikan kemandirian ekosistem marin

dan kesinambungan perdagangan global. Malah, walaupun dalam zaman moden, pengangkutan laut kekal sebagai kaedah yang paling banyak digunakan untuk memindahkan barangan ke seluruh dunia. Hujan itu sendiri juga seimbang dengan sempurna. Hujan yang terlalu sedikit mengakibatkan kemarau dan kebuluran, manakala hujan yang terlalu banyak membawa kepada banjir dan kemusnahan. Oleh itu, peraturan tepat tentang hujan adalah penting untuk kehidupan. Surah 25 Al Furqan, ayat 48:

“...dan Kami turunkan dari langit air yang bersih.”

Pengajarannya adalah jelas: angin, laut, hujan, dan seluruh kitaran air bukanlah fenomena yang sembarangan tetapi tanda-tanda Pencipta yang telah mewujudkan keseimbangan dan keharmonian dalam semua perkara. Sistem ini mengekalkan kehidupan, menyediakan mata pencarian, dan mengekalkan ketenteraman di bumi. Sebarang perubahan dalam neraca mereka akan membawa kekacauan, namun peraturan mereka yang sempurna terus bersaksi tentang Keesaan, kekuasaan, dan rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Surah 25 Al Furqan, ayat 49:

"Supaya Kami hidupan dengan air itu tanah yang mati dan Kami berikan minum kepada makhluk yang Kami ciptakan dari binatang ternak dan manusia yang banyak".

Bukan sahaja kitaran air tanpa cela tanda yang jelas tentang Keesaan dan kekuasaan Allah, Yang Maha Agung, tetapi hujan yang menghidupkan tanah tandus juga merupakan demonstrasi kebangkitan yang menakjubkan. Surah 25 Al Furqan, ayat 49:

“ Supaya Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati...”

Ayat ini menarik perhatian kepada realiti yang disaksikan oleh setiap generasi: tanah yang kelihatan tidak bernyawa, kering, dan tidak mampu tumbuh tiba-tiba berubah menjadi taman yang subur apabila disentuh hujan. Tanaman bertunas, pokok-pokok mekar, dan kehidupan muncul dari apa yang kelihatan mati. Transformasi ini bukan sahaja rahmat untuk rezeki tetapi juga perumpamaan untuk kebenaran kebangkitan yang lebih besar. Sebagaimana benih yang mati yang tertanam di dalam tanah dihidupkan kembali dengan air, demikian jugalah manusia, setelah ditanam di dalam tanah, akan dihidupkan kembali dengan perintah Allah Ta'ala. Oleh itu, kebangkitan semula tumbuh-tumbuhan selepas hujan adalah peringatan setiap hari bahawa kebangkitan bukan sahaja mungkin tetapi tidak dapat dielakkan. Pencipta yang sama yang menghidupkan dari benih yang tidak bernyawa akan menghidupkan dari kubur pada hari kiamat. Pengajarannya mendalam. Hujan bukan sekadar keperluan fizikal tetapi tanda rohani. Ia menunjukkan bahawa hidup dan mati berada di tangan Allah Yang Maha Tinggi, dan sebagaimana Dia menghidupkan bumi, Dia akan menghidupkan semua jiwa untuk bertanggungjawab. Mereka yang merenung tanda ini akan hidup dengan penuh perhatian, kesyukuran, dan persediaan, menyedari bahawa kembalinya mereka kepada kehidupan selepas kematian adalah sama pastinya dengan kembalinya kehijauan selepas hujan. Oleh itu, kitaran air bukan sahaja sistem penyediaan tetapi juga peringatan berterusan tentang kuasa ilahi, belas kasihan, dan kepastian kebangkitan. Setiap titisan

hujan adalah rahmat untuk rezeki dan tanda untuk renungan, menyeru manusia untuk mempersiapkan diri untuk hari ketika mereka juga akan dibangkitkan dari Bumi.

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia tentang hakikat mereka yang hina, peringatan yang seharusnya menghalang mereka daripada menyombongkan diri menentang-Nya. Surah 25 Al Furqan, ayat 49:

“... dan berikanlah minuman itu kepada makhluk-makhluk yang Kami ciptakan dari binatang ternak dan manusia yang banyak”.

Dengan meletakkan manusia di samping binatang ternakan dalam ayat ini, Allah Taala menekankan kebergantungan keduanya pada rezeki yang sama. Sama seperti haiwan tidak boleh hidup tanpa air, begitu juga manusia. Peringatan ini menghilangkan ilusi tentang -kecukupan diri dan kesombongan duniawi, menunjukkan bahawa orang yang paling berkuasa sekalipun bergantung pada belas kasihan ilahi seperti makhluk yang paling sederhana. Renungan seperti itu harus memupuk kerendahan hati, kerana kesombongan tidak sesuai dengan hakikat kelemahan dan kebergantungan manusia. Kerendahan hati adalah pintu masuk kepada bimbingan. Ia mendorong seseorang untuk menerima kebenaran wahyu ilahi, walaupun ia bercanggah dengan keinginan peribadi mereka atau norma masyarakat yang berlaku. Tanpa kerendahan hati, hati menjadi keras, menolak kebenaran kerana sombong. Dengan kerendahan hati, hati menjadi menerima, menyedari bahawa kebijaksanaan yang sebenar bukan terletak pada kehendak manusia tetapi pada petunjuk Allah Taala. Kerendahan hati juga menyuburkan rasa syukur atas nikmat yang tidak terkira banyaknya

yang Allah, Yang Maha Tinggi, berikan secara berterusan. Syukur dalam bentuk sebenar merangkumi niat, ucapan dan tindakan. Dalam niat, ia bermaksud mengarahkan semua amalan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala, tanpa mencari pengiktirafan duniawi. Dalam pertuturan, ia bermaksud mengucapkan hanya perkara yang baik, berfaedah, dan benar, atau berdiam diri apabila perkataan boleh mendatangkan mudarat. Dalam tindakan, ini bermakna menggunakan berkat yang telah diberikan kepada seseorang—kekayaan, kesihatan, masa, pengetahuan, dan pengaruh—dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Apabila kesyukuran diungkapkan dengan cara yang menyeluruh ini, ia menjadi satu cara untuk menarik lebih banyak nikmat, kerana Allah Taala telah berjanji untuk menambah nikmat orang-orang yang bersyukur. Lebih-lebih lagi, rasa syukur membawa kepada ketenangan fikiran, kerana ia mengalihkan fokus daripada apa yang kurang kepada apa yang telah dianugerahkan. Ia juga membawa kejayaan dalam kedua-dua dunia, kerana orang yang bersyukur mencapai keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka mengikut bimbingan ilahi. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Pengajarannya jelas: kerendahan hati dan rasa syukur adalah sifat yang tidak dapat dipisahkan. Kerendahan hati mencegah kesombongan dan pemberontakan, manakala rasa syukur memastikan bahawa berkat digunakan dengan betul. Bersama-sama, mereka membentuk asas kehidupan yang dijalani selaras dengan kehendak ilahi, membawa kepada

ketenangan di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat. Tetapi kerana menunjukkan rasa syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan duniawi manusia, ramai di antara mereka akan tetap tidak bersyukur dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 49-50:

“... dan berikanlah minuman itu kepada makhluk-makhluk yang Kami ciptakan dari binatang ternak dan manusia yang banyak, dan sesungguhnya Kami telah membagi-bagikannya kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran, tetapi kebanyakan manusia enggan kecuali kerana kufur.”

Di dunia ini, kekufuran mereka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, akan menghalang mereka daripada keadaan mental, emosi, dan fizikal yang seimbang. Apabila seseorang secara konsisten menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka, mereka kehilangan perspektif dan mula salah meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Berkat yang dimaksudkan untuk membawa keselesaan—seperti keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—berubah menjadi sumber tekanan, kebimbangan, dan rasa tidak puas hati. Ketidakseimbangan dalaman ini berpunca daripada kegagalan mereka untuk menyedari bahawa keamanan dan ketenteraman hanya boleh dicapai melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan melalui penggunaan yang betul dari nikmat-nikmat-Nya mengikut petunjuk ilahi. Apabila mereka berterusan dalam kemaksiatan, mereka mula melihat keadaan luaran mereka sebagai punca kesusahan mereka daripada mengakui kerosakan dalam hati dan tindakan mereka sendiri. Dalam khayalan ini, mereka mungkin mula menyalahkan orang yang membawa kebaikan ke dalam hidup mereka—seperti pasangan, ibu bapa atau kawan rapat mereka—dengan mempercayai bahawa menyingkirkan mereka akan meringankan beban mereka. Namun, dengan

memutuskan hubungan dengan sahabat yang ikhlas ini, mereka hanya memperdalam pengasingan dan kekeliruan mereka. Pengasingan yang dilakukan oleh diri sendiri ini sering mendorong mereka ke arah tingkah laku yang lebih merosakkan, seperti menikmati keseronokan berdosa, penyalahgunaan bahan, atau melarikan diri melalui materialisme dan hiburan. Lama kelamaan, sikap tidak bersyukur dan kekacauan dalaman mereka yang tidak terkawal boleh menyebabkan mereka berputus asa, kemurungan, dan juga pemikiran untuk membunuh diri. Kesudahan yang tragis ini jelas kelihatan apabila seseorang memerhatikan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat Allah, Yang Maha Tinggi—seperti ramai di kalangan orang kaya dan terkenal. Di sebalik kejayaan yang nyata dan kemewahan duniawi mereka, kehidupan mereka sering ditandakan dengan kebimbangan, ketagihan, hubungan yang rosak, dan kekosongan rohani. Contoh mereka berfungsi sebagai peringatan yang dapat dilihat bahawa kelimpahan material tidak dapat mengimbangi kehilangan ketenangan batin atau pemenuhan rohani. Ketenangan yang hakiki bukan terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pada rasa syukur, sederhana, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tambahan pula, akibat daripada sikap tidak bersyukur dan derhaka ini tidak berakhir di dunia ini. Dengan membiarkan keinginan mereka menguasai bimbingan ilahi, mereka gagal mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban muktamad pada Hari Penghakiman. Kelalaian mereka akan membawa kepada hukuman yang jauh lebih berat dan kekal di Akhirat—hukuman yang mencerminkan bukan sahaja ketidaktaatan mereka tetapi juga penolakan berterusan mereka terhadap rahmat dan bimbingan ilahi.

Walaupun manusia tidak berterima kasih yang berterusan, Allah, Yang Maha Tinggi, dari rahmat-Nya yang tidak terhingga, menyediakan manusia dengan peraturan tingkah laku yang universal dan abadi. Tatakelakuan ini adalah abadi kerana ia menangani sifat manusia, yang abadi dan menyediakan ubat praktikal untuk setiap isu yang boleh dihadapi oleh individu dan seluruh masyarakat. Kod ini, yang dipelihara dalam Al-Quran dan tradisi Nabi

Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, diturunkan supaya individu boleh mencapai ketenangan fikiran dengan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Di peringkat masyarakat, kod ini memastikan keadilan dan keharmonian dengan mewajibkan pemenuhan hak orang lain. Kesejagatan dan keabadian kod ini menghilangkan keperluan untuk terus mengutus para Nabi, salam sejahtera ke atas mereka, kepada setiap negara. Pada zaman dahulu, ketika Nabi-nabi Suci, saw diutus kepada orang-orang tertentu, penolakan mereka membawa kepada kehancuran bangsa-bangsa itu, kerana penentangan mereka adalah penafian langsung seorang Nabi yang hidup, saw, di tengah-tengah mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 51:

“ Dan kalau Kami kehendaki, tentulah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang pemberi peringatan”.

Sebaliknya, Allah, Yang Maha Tinggi, memilih untuk memberikan manusia rahmat yang lebih besar. Dengan menyediakan kod kelakuan yang muktamad dan abadi, Dia menghapuskan keperluan untuk berturut-turut Nabi saw, dengan itu memberi orang lebih banyak peluang untuk bertaubat dan melakukan pembaharuan. Mengingkari atau mengabaikan ajaran Islam sememangnya satu perkara yang berat, tetapi ia lebih ringan daripada menolak secara terang-terangan seorang Nabi yang hidup, saw, yang berdiri di hadapan orang ramai sebagai wakil langsung pihak berkuasa ilahi. Dengan cara ini, Allah, Yang Maha Tinggi, telah meluaskan rahmat-Nya, memberikan peluang yang lebih besar kepada manusia untuk kembali kepada-Nya tanpa akibat segera daripada kemusnahan yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu. Pengajarannya mendalam. Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak terhad kepada masa, tempat, atau orang tertentu. Mereka adalah rangka kerja yang komprehensif

untuk semua manusia sehingga akhir zaman. Dengan mematuhi kod ilahi ini, individu memperoleh ketenangan dalaman, masyarakat mencapai keadilan dan keharmonian, dan umat manusia secara keseluruhannya terhindar daripada kitaran penolakan dan kemusnahan berulang yang menjadi ciri masyarakat terdahulu.

Secara umumnya, tidak kira sejauh mana masyarakat itu maju dari segi intelek atau teknologi, dan tidak kira betapa mendalamnya ia menerokai dunia pengetahuan—sama ada dalam sains, psikologi, falsafah atau perubatan—adalah mustahil bagi manusia untuk mencipta sistem moral yang lengkap dan sempurna yang selaras dengan fitrah manusia dan menangani setiap keadaan, keadaan, dan sejarah itu dengan sempurna. Pemahaman manusia adalah terhad dan sentiasa berubah; orang terus membuat penemuan tentang kewujudan mereka sendiri, seperti kerja rumit otak manusia dan kerumitan emosi. Walaupun pemahaman penuh tentang tubuh sendiri masih tidak dapat dicapai, tidak dapat dibayangkan bahawa manusia boleh mencipta kerangka moral dan sosial yang sempurna yang mampu menghasilkan keamanan, keharmonian dan keadilan yang berkekalan. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki kebijaksanaan tanpa batas dan pengetahuan mutlak yang diperlukan untuk menyediakan cara hidup yang menyeluruh dan sempurna. Sebagai Pencipta segala yang wujud, Dia mengetahui sepenuhnya setiap perincian reka bentuk manusia—fizikal, mental, emosi, dan rohani. Pengetahuan-Nya merangkumi keseluruhan ciptaan: apa yang telah berlalu, apa yang berlaku sekarang, dan apa yang akan datang. Dia sahaja yang memahami bagaimana semua aspek kewujudan saling berkait, dan dengan itu, Dia sahaja boleh menetapkan tatakelakuan yang memastikan keseimbangan dan kesejahteraan yang tulen. Undang-undang ketuhanan-Nya bukanlah sekatan sewenang-wenang tetapi garis panduan yang diukur dengan sempurna yang melindungi individu daripada bahaya, memupuk keadilan dan belas kasihan dalam masyarakat, dan membawa kepada ketenangan hati dan fikiran yang sebenar. Kesaksian sejarah mengesahkan realiti ini.

Setiap kali manusia dengan ikhlas hidup menurut petunjuk ilahi yang diturunkan oleh Allah Taala, mereka menyaksikan era kedamaian batin, keadilan, kesatuan, dan kestabilan. Contoh paling luar biasa dari transformasi ini terdapat pada generasi awal yang, melalui ketaatan kepada wahyu ilahi, bangkit dari konflik suku dan kejahilan untuk menjadi model penghalusan moral, keadilan, dan peradaban. Sebaliknya, apabila masyarakat telah berpaling daripada bimbingan ilahi dan bergantung semata-mata pada pertimbangan atau keinginan manusia, kekeliruan, ketidakadilan, dan keruntuhan moral sudah pasti berlaku—tidak kira betapa canggih atau berkuasanya masyarakat itu muncul. Oleh itu, setiap orang mesti menerima tatakelakuan ilahi yang diturunkan oleh Allah, Yang Maha Tinggi, mengiktirafnya sebagai satu-satunya sistem yang sesuai dengan fitrah manusia dan kesejahteraan muktamad. Walaupun perintah-perintah tertentu nampaknya bertentangan dengan kecenderungan peribadi atau keselesaan duniawi, ia mesti diterima dengan amanah dan rendah hati, kerana ia datang dari Dia yang mengetahui apa yang benar-benar terbaik untuk ciptaan-Nya. Sama seperti pesakit yang bijak menerima rawatan yang diresepkan oleh doktor yang mahir—menahan ubat yang tidak menyenangkan atau sekatan diet demi kesihatan jangka panjang—seseorang mesti menerima preskripsi ilahi Allah, Yang Maha Tinggi, dengan mengetahui bahawa ia sahaja yang memastikan kesejahteraan rohani, mental dan fizikal. Dengan mengikuti petunjuk-Nya dengan pemahaman dan keikhlasan, seseorang terlindung dari kekeliruan dan kegelisahan yang timbul dari eksperimen dan keinginan manusia. Jalan ini membawa kepada kejelasan, keseimbangan, dan kedamaian di dunia yang sementara ini, dan kepada kejayaan dan kepuasan abadi di Akhirat.

Tetapi kerana Islam menyeru manusia untuk mendisiplinkan keinginan duniawi mereka, mengarahkan mereka dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Taala. Seruan untuk menahan diri ini tidak dapat dielakkan menimbulkan kritikan daripada mereka yang satu-satunya matlamat hidup mereka adalah untuk memuaskan nafsu mereka tanpa had. Bagi individu

sedemikian, ajaran Islam mendedahkan sifat kebinatangan dalam tingkah laku mereka, menanggalkan ilusi kecanggihan yang mereka gunakan untuk memanjakan diri. Di samping itu, seluruh perniagaan dan industri berkembang maju atas kelonggaran keinginan manusia yang tidak terkawal. Sama ada dalam bidang hiburan, fesyen, atau sektor lain yang mendapat keuntungan daripada lebihan, industri ini memandang ajaran Islam sebagai penghalang kepada kepentingan mereka. Akibatnya, mereka berjuang menentang Islam, mendorong manusia untuk meninggalkan atau mengabaikan prinsip-prinsipnya, kerana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mengancam asas keuntungan mereka.

Dalam menghadapi kritikan dan tentangan seperti itu, umat Islam diperintahkan untuk tetap teguh dalam ketaatan mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Dia sahaja memberikan ketenangan fikiran dan perlindungan daripada kesan negatif orang, walaupun perlindungan ini tidak dapat dilihat dengan segera. Orang yang tetap teguh dalam ketaatan, menggunakan berkat mereka sesuai dengan petunjuk ilahi, akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Mereka akan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka, memastikan keluarga, kekayaan dan perhubungan adalah sumber keharmonian dan bukannya tekanan. Keteguhan ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Sebaliknya, orang yang berusaha untuk menyenangkan masyarakat sambil menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mendapat apa-apa. Orang seperti itu tidak akan terlindung daripada hukuman ilahi, dan mereka juga tidak akan benar-benar memuaskan masyarakat, kerana manusia dan trend duniawi—sama ada dalam media sosial, fesyen, atau budaya—bersifat berubah-ubah. Apa yang dipuji hari ini dikutuk hari esok, dan apa yang bergaya pada satu saat akan dibuang pada masa berikutnya. Untuk mengejar kelulusan standard peralihan sedemikian adalah untuk mengutuk diri sendiri kepada rasa tidak puas hati yang berterusan. Surah 25 Al Furqan, ayat 52:

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (Al-Qur’an) dengan jihad yang besar”.

Perjuangan yang disebutkan di sini bukanlah setara dengan peperangan, yang mana perkataan *Qital* digunakan dalam Al-Quran. Sebaliknya, ia adalah konsep yang lebih luas dan lebih menyeluruh yang merangkumi setiap bentuk usaha yang dilakukan di jalan Allah Taala. Berusaha adalah mengerahkan diri sepenuhnya, mendedikasikan fikiran, badan, dan sumber daya untuk melayani kebenaran. Ia adalah komitmen sepanjang hayat yang memerlukan keikhlasan, ketabahan, dan pengorbanan. Orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Ta'ala adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Mereka menggunakan akal mereka untuk memikirkan cara yang paling berkesan untuk mencapai matlamat mereka. Mereka menyebarkan Islam melalui ucapan dan tulisan, menggunakan kata-kata sebagai alat panduan, pembaharuan, dan inspirasi. Mereka mendedikasikan tenaga fizikal mereka untuk berkhidmat, sama ada melalui ibadah, amal kebajikan, atau menyokong masyarakat. Mereka membelanjakan hartanya di jalan kebenaran, kerana menyedari bahawa harta benda adalah amanah dari Allah Taala, untuk digunakan untuk keredhaan-Nya. Mereka menggunakan pengaruh dan kedudukan mereka untuk menghilangkan halangan-halangan yang menghalangi petunjuk Ilahi, dan apabila keadaan menuntut, mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawa mereka dalam ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Perjuangan ini tidak didorong oleh cita-cita duniawi, keuntungan peribadi, atau keinginan untuk pengiktirafan. Ia didorong semata-mata oleh niat untuk mendapatkan keredhaan Allah Taala, untuk menegakkan ketuanan agama-Nya, dan untuk memastikan firman-Nya berlaku. Perjuangan seperti itu memerlukan kemurnian niat, kerana usaha lahiriah yang terbesar pun akan menjadi batal jika dicemari oleh kesombongan, kemunafikan, atau -kepentingan diri

sendiri. Sifat menyeluruh dari berusaha di jalan Allah, Yang Maha Tinggi, memastikan pemeliharaan iman, penyebaran kebenaran, dan kemenangan hidayah Ilahi atas kebatilan. Melalui usaha yang sedemikianlah Islam telah dipelihara merentas generasi, dan melalui usaha yang sedemikianlah individu dan masyarakat terus mencari kekuatan, daya tahan, dan tujuan. Tanpa usaha berterusan ini, iman akan menjadi lemah, kebenaran akan dikaburkan, dan kebatilan akan menang. Berusaha dalam pengertian ini tidak terhad kepada saat-saat pengorbanan yang luar biasa tetapi dianyam ke dalam fabrik kehidupan seharian. Ia termasuk perjuangan melawan hawa nafsu sendiri, usaha menjaga keikhlasan dalam beribadah, kesabaran yang diperlukan untuk mengharungi ujian, dan keazaman untuk menegaskan keadilan walaupun tidak popular. Ibu bapa berusaha untuk membesarkan anak-anak yang soleh, ulama berusaha memelihara dan mengajar ilmu, pekerja berusaha mencari rezeki yang halal, dan pemimpin berusaha untuk memerintah dengan adil. Setiap usaha ini, apabila dilakukan kerana Allah Taala, adalah sebahagian daripada usaha besar yang diperintahkan-Nya. Maka, berjihad di jalan Allah Ta'ala adalah menyeluruh, ikhlas dan tidak putus-putus. Itu adalah jalan mereka yang mencari keredhaan-Nya di atas segalanya, yang mendedikasikan hidup mereka kepada kebenaran, dan yang mengakui bahawa setiap berkat—akal, kekayaan, pengaruh, dan kehidupan itu sendiri—adalah amanah yang harus dibelanjakan dalam pelayanan-Nya. Melalui usaha itu, firman Allah Ta'ala ditinggikan, kebatilan ditundukkan, dan manusia dibimbing ke arah keamanan, keadilan, dan keselamatan.

Surah 25 Al Furqan, ayat 52:

“...dan berjihadlah terhadap mereka dengannya [iaitu Al-Quran] dengan jihad yang besar.”

Perwakilan Islam yang betul kepada dunia yang lebih luas adalah yang terbaik dicapai apabila individu mula-mula belajar dan kemudian bertindak mengikut ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Melalui proses ini, mereka memupuk sifat-sifat mulia yang dipuji dalam wahyu, seperti kesabaran, kemurahan hati, belas kasihan, dan kerendahan hati, sambil mengelakkan sifat-sifat yang merosakkan yang dikutuk di dalamnya, seperti dengki, tamak, sombong, dan kesombongan. Apabila seseorang menjelmakan ciri-ciri positif ini, tingkah laku mereka menjadi saksi hidup kepada keindahan Islam. Kata-kata dan tindakan mereka berfungsi sebagai satu bentuk dakwah senyap, menarik orang lain ke arah kebenaran tanpa memerlukan pujukan yang kuat. Sebaliknya, mereka yang lalai untuk belajar dan bertindak atas bimbingan ilahi pasti mengamalkan sifat-sifat negatif. Tingkah laku mereka bukan sahaja memudaratkan keadaan rohani mereka sendiri tetapi juga mematahkan semangat orang lain—baik mereka yang di luar agama daripada memeluk Islam dan mereka yang berada di dalamnya daripada mengamalkan ajarannya dengan ikhlas. Oleh itu, mewakili Islam kepada dunia luar bukanlah satu pilihan tetapi satu kewajipan ke atas setiap orang yang mengaku mengikutinya. Setiap individu menjadi, pada hakikatnya, seorang duta agama mereka, dan kelakuan mereka sama ada menaikkan atau mengurangkan imejnya di mata orang lain. Kerana tanggungjawab ini, mereka akan dipertanggungjawabkan di kedua-dua dunia: dalam kehidupan ini, di mana reputasi dan pengaruh mereka dibentuk oleh tindakan mereka, dan di Akhirat, di mana mereka akan ditanya tentang betapa setianya mereka menjunjung amanah mewakili Islam. Pengajarannya jelas: bentuk yang paling berkesan untuk mewakili Islam dengan betul bukan hanya dalam ucapan tetapi dalam watak. Seseorang yang hidup dengan prinsip Islam menunjukkan kebenarannya dengan lebih meyakinkan daripada orang yang hanya menyatakannya dengan kata-kata. Oleh itu, tanggungjawab perwakilan adalah satu keistimewaan dan juga ujian, yang memerlukan keikhlasan, disiplin, dan -muhasabah diri yang berterusan.

Selepas menekankan pentingnya menerima dan bertindak mengikut tatakelakuan ilahi, Allah, Yang Maha Tinggi, mengalihkan perhatian sekali lagi kepada tanda-tanda dalam ciptaan yang bersaksi tentang Keesaan-Nya dan menunjukkan bahawa Dia sahaja yang mesti dipatuhi pada setiap masa. Surah 25 Al Furqan, ayat 53:

“ Dan Dialah yang telah melepaskan dua laut, yang satu tawar lagi manis dan yang satu masin lagi pahit, dan Dia jadikan di antara keduanya sekat dan pengharaman terbelah.”

Ayat ini menarik perhatian kepada salah satu keajaiban penciptaan: kewujudan bersama air tawar dan air masin, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeza, namun dipisahkan oleh penghalang yang ditetapkan ilahi yang menghalang penggabungan lengkap mereka. Air tawar, yang terdapat di sungai dan sungai, adalah penting untuk minum, bertani, dan mengekalkan kehidupan berasaskan tanah. Air masin, yang terdapat di laut dan lautan, memainkan peranan yang sama penting dalam memelihara ekosistem marin dan mencegah pencemaran lautan oleh mayat hidupan laut yang tidak terkira banyaknya. Sekiranya kedua-dua air ini bercampur tanpa peraturan, keseimbangan kehidupan di bumi akan runtuh. Gunung juga memainkan peranan penting dalam sistem ini. Ia bertindak sebagai takungan semula jadi, mengekalkan dan memurnikan hujan berasid supaya ia sesuai untuk kegunaan manusia dan haiwan. Dari mereka mengalir sungai dan sungai, diletakkan secara strategik di seluruh bumi untuk menyediakan bekalan air tawar yang berterusan. Air yang disucikan ini dibezakan daripada air masin lautan, memastikan kedua-dua sistem

memenuhi tujuan unik mereka tanpa konflik. Hikmah penyusunan ini jelas. Air tawar mengekalkan kehidupan di darat, manakala air masin mengekalkan kehidupan di laut dan memastikan lautan tidak tercemar. Pemisahan kedua-duanya bukan tidak sengaja tetapi disengajakan, tanda kuasa dan ketepatan ilahi. Jika keseimbangan terganggu—jika air tawar dan air masin bercantum tanpa sekatan—hasilnya akan menjadi malapetaka untuk hidupan darat dan laut. Oleh itu, keharmonian sistem air, peranan gunung-ganang, dan pemisahan lautan semuanya bersaksi tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi. Mereka menunjukkan bahawa penciptaan bukanlah hasil kebetulan atau pelbagai kuasa yang bersaing, tetapi dari Pencipta tunggal yang telah mewujudkan keseimbangan dan ketertiban dalam semua perkara. Tanda-tanda ini menyeru manusia kepada ketaatan, kesyukuran, dan renungan, mengingatkan mereka bahawa sama seperti dunia semula jadi hanya berfungsi di bawah undang-undang ilahi, begitu juga kehidupan manusia mesti dijalani mengikut kod kelakuan ilahi.

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia tentang asal usul mereka yang sederhana dengan itu menunjukkan bahawa bukan sahaja mereka harus mentaati Pencipta mereka tetapi Dia mampu membangkitkan mereka setelah mereka menjadi tanah dan tulang. Surah 25 Al Furqan, ayat 54:

“ Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air...”

Kebenaran al-Quran yang khusus tentang asal usul kehidupan itu disahkan secara saintifik hanya beberapa abad selepas wahyu awalnya, pada masa manusia kekurangan cara untuk menemui pengetahuan tersebut. Oleh itu, ayat itu berdiri sebagai lebih daripada kenyataan fakta semata-mata; ia

adalah tanda yang kuat yang membuktikan kewujudan, kebijaksanaan yang mendalam, dan kuasa Allah yang tidak terbatas. Ia menggariskan peranan kritikal air sebagai asas kehidupan dan keperluan unsur ini untuk kelangsungan hidup setiap makhluk hidup-sama ada manusia, haiwan atau tumbuhan. Kebergantungan sejagat ini dengan jelas menggambarkan bahawa penciptaan tidak berdikari, tetapi tetap bergantung sepenuhnya pada ketentuan yang berterusan daripada Allah Yang Maha Tinggi. Ketepatan luar biasa yang diperhatikan dalam kitaran air - penyejatan, pemeluwapan, hujan, dan penyerapan - adalah seimbang dengan teliti sehinggakan gangguan kecil sekalipun akan mengakibatkan kemusnahan besar bagi kehidupan di Bumi. Keseimbangan halus ini adalah bukti muktamad reka bentuk yang disengajakan, bukan kebetulan atau kebetulan. Akibatnya, ayat ini berfungsi sebagai sanggahan langsung kepada kedua-dua ateisme dan syirik. Jika kehidupan itu sendiri berpunca daripada air—suatu unsur di luar kawalan manusia—maka mengakui Pencipta menjadi satu-satunya kesimpulan yang rasional. Tambahan pula, kesempurnaan dan kesatuan sistem sokongan hidup ini menafikan kemungkinan berbilang dewa, kerana perintah sedemikian tidak boleh muncul daripada kehendak yang bercanggah. Penemuan saintifik moden mengesahkan wahyu purba: tubuh manusia sebahagian besarnya terdiri daripada air, dan air adalah penting untuk aktiviti selular dan kesinambungan kehidupan. Keserasian sempurna antara wahyu dan fakta yang dapat dilihat ini mengesahkan kesahihan abadi Al-Quran. Sama seperti air mengekalkan kewujudan fizikal, wahyu ilahi menyuburkan kehidupan rohani; tanpanya, jiwa akan binasa seperti badan tanpa air. Ringkasnya, ayat tersebut bukan sekadar huraian biologi tetapi wasiat yang mengarahkan perhatian terus kepada kewujudan, kebijaksanaan, dan kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Ini adalah panggilan bagi setiap orang untuk merenung, menolak kekufuran, dan mengakui bahawa Dia yang menciptakan kehidupan dari air adalah satu-satunya makhluk yang layak disembah dan ditaati. Makhluk yang sama yang memelihara badan melalui air juga mengekalkan jiwa melalui wahyu, dan meninggalkan salah satu adalah mengundang kehancuran.

Untuk memastikan kesinambungan umat manusia, Allah Taala telah menetapkan sistem keturunan dan perkahwinan. Melalui sistem ini, orang ramai dibekalkan dengan saudara-mara melalui pertalian darah dan perkahwinan, mewujudkan rangkaian sokongan dan tanggungjawab yang melampaui individu. Surah 25 Al Furqan, ayat 54:

“... dan menjadikannya [saudara dengan] keturunan dan perkahwinan...”

Ayat ini menonjolkan kebijaksanaan ilahi dalam menyusun masyarakat manusia di atas asas keluarga. Saudara-mara melalui darah memberikan ikatan penjagaan, perlindungan, dan warisan semula jadi, manakala saudara-mara melalui perkahwinan meluaskan ikatan ini ke dalam lingkungan yang lebih luas, menyatukan keluarga dan masyarakat. Bersama-sama, hubungan ini membentuk fabrik masyarakat, memastikan bahawa orang tidak dibiarkan terasing tetapi dihubungkan melalui ikatan kewajipan dan belas kasihan bersama. Tujuan hubungan ini bukan sahaja kesinambungan biologi tetapi kemajuan moral dan sosial. Keluarga bertujuan untuk membantu satu sama lain dalam perbuatan baik, untuk menggalakkan keadilan, dan untuk memupuk keamanan dalam masyarakat. Apabila hubungan kekeluargaan dihormati, mereka menjadi sumber kestabilan, memupuk individu yang seimbang dalam keadaan mental dan fizikal mereka dan yang meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Namun, apabila diabaikan, masyarakat mengalami perpecahan, mementingkan diri sendiri, dan ketidakadilan. Oleh itu, sistem keturunan dan perkahwinan adalah satu rahmat dan tanggungjawab. Ia adalah belas kasihan kerana ia menyediakan persahabatan, sokongan, dan kesinambungan. Ia adalah tanggungjawab kerana setiap orang bertanggungjawab terhadap cara mereka melayan saudara-mara mereka, sama ada melalui darah atau perkahwinan. Dengan

menunaikan kewajiban-kewajiban ini selaras dengan panduan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, orang ramai menyumbang kepada penyebaran keadilan, belas kasihan, dan keamanan dalam komuniti mereka.

Allah Taala mengakhiri ayat ini dengan mengingatkan manusia tentang kekuasaan dan kekuasaan-Nya yang mutlak. Surah 25 Al Furqan, ayat 54:

“... Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”

Pernyataan yang ringkas namun menyeluruh ini merangkum kebenaran yang mendalam. Yang Esa yang mula-mula mencipta manusia daripada air, membentuk mereka melalui pelbagai peringkat perkembangan sehingga mereka muncul sebagai makhluk yang lengkap dan sedar, tidak dapat dinafikan mampu membangkitkan mereka setelah mereka menjadi debu dan tulang. Tindakan awal penciptaan itu sendiri adalah keajaiban yang lebih besar; kebangkitan hanyalah pengulangan apa yang telah dicapai. Oleh itu, ayat itu menutup semua keraguan tentang kehidupan selepas kematian. Jika Allah Ta’ala telah menunjukkan kekuasaan-Nya dalam menghidupkan setitik air, maka sesungguhnya Dia berkuasa untuk menghidupkan kembali sesudah mati. Transformasi bahan tidak bernyawa menjadi manusia yang hidup dan berfikir adalah peringatan setiap hari bahawa kebangkitan bukan sahaja mungkin tetapi tidak dapat dielakkan. Pengisytiharan ini juga berfungsi sebagai peringatan tentang akauntabiliti. Oleh kerana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tiada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari genggamannya. Kuasa-Nya meluas bukan sahaja kepada penciptaan dan kebangkitan tetapi juga kepada penghakiman dan

pembalasan. Mereka yang hidup lalai, mengingkari tanggungjawab, diingatkan bahawa Tuhan yang sama yang menciptakan mereka suatu hari nanti akan membangkitkan mereka semula untuk menjawab perbuatan mereka. Oleh itu, ayat ini adalah jaminan dan peringatan. Ia meyakinkan orang beriman bahawa kebangkitan dan keadilan adalah pasti, dan ia memberi amaran kepada orang yang lalai bahawa penafian tidak akan menghalang realiti akhirat. Kekuasaan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu—penciptaan, rezeki, kematian, kebangkitan, dan penghakiman—tidak meninggalkan ruang untuk keraguan atau penolakan.

Mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, adalah asas tunggal untuk mencapai keseimbangan mental dan fizikal yang sebenar, yang membawa kepada ketenangan fikiran dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya. Walau bagaimanapun, jalan ini sering bercanggah dengan keinginan duniawi orang ramai. Akibatnya, ramai yang memilih untuk mengikuti kod kelakuan yang dicipta oleh manusia—sistem yang secara intrinsik didorong oleh keinginan duniawi yang sama—yang akhirnya tidak mampu membimbing sesiapa pun kepada ketenangan yang tulen. Surah 25 Al Furqan, ayat 55:

“Tetapi mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka...”

Adalah penting untuk menyedari bahawa dewa palsu tidak terhad kepada berhala tradisional. Pada hakikatnya, mana-mana orang, objek, atau konsep yang memerintahkan ketaatan dan pengabdian muktamad seseorang dalam menentang adalah satu bentuk ibadat. Ini termasuk obsesi moden seperti kekayaan, media sosial, budaya popular, kuasa, trend fesyen, tokoh

berpengaruh, malah mengejar ego sendiri. Apabila seseorang mengutamakan pengaruh-pengaruh ini daripada perintah-perintah ilahi, mereka secara berkesan mengangkat mereka kepada objek penyembahan, walaupun tanpa secara fizikal tunduk kepadanya. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Ayat ini tidak menunjukkan bahawa individu tersebut benar-benar menyembah ulama dan rahib mereka. Sebaliknya, ia menonjolkan bahawa mereka mentaati mereka walaupun ketetapan dan pendapat mereka bercanggah dengan perintah Allah Taala. Ketaatan seperti itu, yang lahir daripada penghormatan yang salah dan kesetiaan yang membuta tuli, dianggap sebagai ibadah kerana ia melibatkan mengutamakan kuasa manusia daripada kebenaran ilahi. Untuk meninggikan perkataan seorang ulama atau rahib di atas kalimah Allah, Yang Maha Tinggi, adalah menisbahkan kepada mereka satu bentuk pertuanan yang hanya milik Pencipta. Prinsip yang sama berlaku kepada Iblis. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Kebanyakan orang tidak akan pernah secara sedar mengaku menyembah Iblis, namun melalui ketaatan mereka kepada-Nya—dengan melakukan

keangkuhan, ketamakan, penipuan, dan maksiat—mereka dengan berkesan mengikutinya sebagai tuan mereka. Ibadah, dalam erti kata yang sebenar, melangkaui ritual zahir; ia merangkumi arah ketaatan, kasih sayang, dan kesetiaan seseorang. Barangsiapa yang memerintahkan hati seseorang dan memerintahkan perbuatannya untuk menderhaka kepada Allah Ta'ala, maka ia akan menjadi orang yang benar-benar mereka sembah. Apabila manusia meninggalkan kehambaan Allah Taala, mereka tidak akan merdeka. Sebaliknya, mereka hanya menukar satu bentuk perhambaan dengan yang lain. Mereka menjadi hamba kepada tuan duniawi seperti pendapat umum, kekayaan material, pengesahan sosial, atau keinginan peribadi. Ketaatan yang salah ini mewujudkan konflik dalaman dan kegawatan emosi. Sama seperti pekerja tidak dapat memuaskan hati beberapa penyelia yang memberikan arahan yang bercanggah, seseorang tidak dapat mencari kedamaian semasa cuba menggembirakan beberapa "tuan" duniawi. Setiap permintaan menarik mereka ke arah yang berbeza, meninggalkan mereka keletihan, cemas, dan berpecah-belah secara rohani. Dari masa ke masa, konflik dalaman ini menjelma sebagai kemurungan, kesunyian, dan putus asa. Walaupun mencapai kejayaan duniawi, kekayaan, atau kemasyhuran, individu sedemikian sering berasa hampa dan resah. Kebenaran ini dapat dilihat pada kebanyakan mereka yang dikagumi masyarakat—selebriti, pengaruh, atau orang kaya—yang, walaupun dalam kemewahan, bergelut dengan rasa tidak senang dan kekurangan kepuasan. Kehidupan mereka menjadi bukti hidup bahawa kejayaan material tanpa asas rohani hanya membawa kepada kekosongan. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan palsu itu—sama ada mereka orang, ideologi, atau keinginan—akan meninggalkan pengikut mereka di Akhirat. Mereka tidak akan membela dan tidak memberi syafaat untuk mereka, kerana mereka sendiri tidak mempunyai kuasa di sisi Allah Yang Maha Tinggi. Al-Quran berulang kali mengingatkan manusia bahawa setiap jiwa akan dipertanggungjawabkan secara individu, dan semua keterikatan palsu akan lenyap apabila kebenaran ilahi dinyatakan. Pada hari itu, hanya pengabdian yang tulus kepada Allah Ta'ala yang kekal sebagai sumber keselamatan.

Di samping itu, Apabila seseorang memilih untuk mengikuti cara hidup yang berbeza daripada orang-orang di sekelilingnya, ia sering meresahkan orang lain-terutama apabila pilihan mereka sendiri didorong oleh keinginan dan bukannya penyerahan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Kegelisahan ini boleh nyata sebagai kritikan terhadap mereka yang tetap setia pada keyakinan mereka, dan ia mungkin timbul dalam lingkungan keluarga sendiri.

Pada masa yang sama, pengaruh masyarakat memberi tekanan yang berat kepada mereka yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Dunia moden mengagungkan kemewahan, kesenangan, dan ekspresi diri yang tidak terkawal, meninggalkan sedikit ruang untuk disiplin dan kerendahan hati yang digalakkan oleh Islam. Dalam suasana sebegitu, prinsip Islam sering digambarkan sebagai penghalang kepada kejayaan material dan prestij sosial. Banyak industri yang dibina di atas ketamakan, kesombongan, atau kompromi moral secara semula jadi menentang nilai-nilai ini dan menentang sebarang usaha untuk menyelaraskannya. Dengan berbuat demikian, mereka menyuburkan permusuhan yang semakin meningkat terhadap Islam yang bergema di seluruh media dan wacana awam.

Mereka yang berusaha untuk hidup dengan tuntunan Islam—mencari keseimbangan, menahan diri, dan menikmati apa yang halal—sering menghadapi permusuhan daripada mereka yang mengejar keterlaluan tanpa mengambil kira akibatnya. Individu sedemikian bertindak secara impulsif, dipandu oleh selera makan dan bukannya alasan, dan berusaha untuk memujuk orang lain untuk meninggalkan jalan iman. Matlamat mereka adalah untuk menormalkan indulgensi dan menjauhkan orang dari kesedaran akauntabiliti ilahi. Untuk mencapai matlamat ini, pengkritik sering menyerang ajaran Islam tertentu, seperti pakaian sederhana yang

ditetapkan untuk wanita, cuba menggambarkan mereka sebagai membebaskan atau ketinggalan zaman. Namun pemerhati yang bijak dapat melihat bahawa bantahan ini adalah cetek. Mereka tidak timbul dari pertanyaan yang jujur tetapi dari keengganan terhadap disiplin moral yang dianjurkan oleh Islam. Ketidakkonsistenan hujah sedemikian jelas: mereka menerima kod pakaian yang ketat dalam profesion yang dihormati seperti perubatan, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan, perniagaan, dan ketenteraan, namun mengutuk garis panduan Islam untuk kesopanan. Kemarahan terpilih ini mendedahkan kelemahan alasan mereka. Akhirnya, kekuatan Islam yang berkekalan—penegasannya terhadap disiplin, kesederhanaan, dan akauntabiliti—yang mencetuskan tentangan sedemikian. Integriti dan ketenangan mereka yang mengikuti ajarannya berfungsi sebagai peringatan senyap tentang apa yang telah hilang oleh ramai orang dalam mengejar kebebasan yang tidak terkawal. Tidak dapat menafikan kebijaksanaan prinsip ini, pengkritik beralih kepada kritikan dan ejekan. Surah 25 Al Furqan, ayat 55:

“... dan orang kafir itu adalah penolong terhadap Tuhannya”.

Islam tidak memaksa sesiapa pun menerima hidayah, kerana berbuat demikian akan membatalkan tujuan ujian hidup. Sebaliknya, ia memberikan bukti yang jelas dan alasan yang kukuh, memberi khabar gembira kepada mereka yang mentaati Allah, Yang Maha Agung, dan peringatan kepada mereka yang berterusan dalam kemaksiatan. Keseimbangan antara galakan dan berhati-hati ini memastikan bahawa iman dan tindakan setiap individu berpunca daripada kehendak bebas dan keyakinan yang ikhlas. Surah 25 Al Furqan, ayat 56:

“ Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.”

Prinsip ini berfungsi sebagai peringatan abadi bahawa peranan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan seterusnya, semua yang menyeru kepada kebenaran, adalah untuk menyampaikan kebenaran-bukan untuk menegakkannya. Setiap orang yang berusaha untuk membimbing orang lain mesti menyedari bahawa tugas mereka terletak pada menyampaikan mesej dengan jelas, membezakan antara yang benar dan salah, dan menggalakkan orang lain ke arah kebajikan. Mereka harus mengingatkan, menasihati, dan mencontohkan kebenaran melalui watak dan tindakan mereka. Walau bagaimanapun, mereka tidak bertanggungjawab untuk memaksa orang lain menerima bimbingan, kerana iman tidak boleh dipaksa-ia mesti dipilih. Mereka yang salah faham prinsip ini sering berputus asa apabila usaha ikhlas mereka untuk memperbaharui orang lain kelihatan tidak membuahkan hasil. Mereka mungkin menjadi kecewa dengan kegigihan orang dalam kesilapan, lupa bahawa penerimaan kebenaran terletak di luar kawalan manusia. Surah 88 Al Ghashiyah, ayat 21-22:

"Maka ingatkan kamu hanyalah satu peringatan. Kamu bukanlah pengawal atas mereka."

Kebijaksanaan ilahi ini membebaskan seseorang daripada kesedihan dan kekecewaan yang tidak perlu. Ia mengajar bahawa tugasnya adalah untuk

menyampaikan mesej dengan kejelasan dan belas kasihan, menyerahkan hasilnya kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang hanya membimbing hati. Mereka yang benar-benar menginginkan kebenaran akan mencarinya dan menerimanya sebaik sahaja mereka menemuinya. Mereka mengakui bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak pernah membebankan jiwa di luar kemampuannya dan setiap cabaran yang dihadapi adalah peluang untuk bertumbuh dalam iman dan kesabaran. Individu sedemikian memahami bahawa kedamaian—baik dalam kehidupan ini dan Akhirat—memerlukan disiplin dan pengorbanan. Mereka menahan keinginan mereka yang lebih rendah, mengetahui bahawa kepuasan sejati tidak terletak pada mengejar kesenangan duniawi tetapi pada pemenuhan rohani. Realiti ini menjadi sangat jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang kelihatan memiliki segala-galanya—kekayaan, status, dan kemasyhuran—tetapi tetap dalam hati resah dan tidak puas hati. Kelimpahan material mereka tidak memberikan ketenangan kepada mereka, kerana ketenangan hati tidak didapati dalam kepemilikan tetapi dalam penyerahan kepada kehendak ilahi Allah Taala. Oleh itu, orang yang dengan tulus mencari kedamaian mesti memahami bahawa kejayaan sebenar bukan terletak pada memaksa orang lain atau mengejar kesenangan duniawi, tetapi dalam memenuhi kewajipan mereka—untuk mengikuti kebenaran, berkongsi dengan belas kasihan, dan menyerahkan segala keputusan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, yang membimbing siapa yang dikehendaki-Nya dengan kebijaksanaan yang sempurna.

Surah 25 Al Furqan, ayat 56:

“ Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.”

Adalah penting untuk menyadari bahawa berita gembira dan amaran yang terkandung dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, hanya membawa manfaat apabila ia disambut dengan tindak balas yang praktikal. Sekadar pengakuan tanpa tindakan tidak memadai, kerana bimbingan bertujuan untuk dihayati, bukan sekadar dikagumi. Orang yang bertindak balas secara praktikal dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Taala, sesuai dengan ajaran Islam, akan memperoleh ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Orang seperti itu mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, kerana kehidupan mereka ditentukan oleh kebijaksanaan ilahi. Mereka meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, memastikan bahawa harta, keluarga, kesihatan, dan masa semuanya digunakan dengan cara yang diredhai Allah Taala. Keselarasan antara bimbingan ilahi dan tingkah laku harian ini menghasilkan ketenangan, kestabilan, dan kejayaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang gagal menyahut berita baik dan amaran pewahyuan secara praktikal akan terus menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka. Kekayaan mereka menjadi sumber kesombongan atau pembaziran, kesihatan mereka dihabiskan dengan kesenangan, masa mereka disia-siakan dalam kelalaian, dan hubungan mereka disalahuruskan kerana mementingkan diri sendiri atau mengabaikan. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, tidak dapat mengatur kehidupan mereka dengan betul. Mereka mengabaikan persiapan yang sewajarnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat, hidup seolah-olah mereka tidak akan dipersoalkan. Pengabaian sedemikian pasti membawa kepada tekanan, kesusahan, dan kesukaran dalam kedua-dua dunia. Walaupun secara zahirnya mereka menikmati kemewahan dunia tertentu, secara batin mereka tetap resah dan tidak puas. Keselesaan mereka tidak dapat melindungi mereka dari kegelisahan, dan harta benda mereka juga tidak dapat memberikan ketenangan sejati. Ketiadaan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh kejayaan material. Pengajarannya jelas: bimbingan ilahi bukan sekadar untuk didengar atau dikagumi tetapi untuk dipraktikkan. Hanya melalui

ketaatan praktikal, berkat dapat dipelihara, ketenangan fikiran dicapai, dan kejayaan abadi terjamin.

Di seluruh Al-Quran, Allah Taala menjelaskan dengan jelas bahawa tatakelakuan Islam direka semata-mata untuk kepentingan manusia. Sama ada mereka memilih untuk mengikuti peraturan ini atau tidak, tidak ada bezanya kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, kepada Al-Quran, atau kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Yang terakhir, sebenarnya, tidak pernah mencari sebarang pampasan duniawi atas usaha gigihnya dalam membimbing manusia ke arah kebenaran. Surah 25 Al Furqan, ayat 57:

“Katakanlah, “Aku tidak meminta bayaran darimu...”

Perisytiharan ini menonjolkan keikhlasan mesej ilahi. Tidak seperti sistem duniawi, yang sering didorong oleh -kepentingan diri, keuntungan, atau kawalan, tatakelakuan Islam adalah bebas daripada motif tersembunyi. Sebaliknya, semua kod tingkah laku buatan manusia, sama ada politik, sosial atau budaya, tidak dapat tidak bertujuan untuk mengambil sesuatu daripada orang lain—sama ada kekayaan, masa, perhatian atau tenaga kerja mereka. Ketidak ikhlasan mereka adalah salah satu sebab utama mengapa mereka tidak dapat memberikan ketenangan fikiran yang berkekalan atau keseimbangan sebenar dalam hidup. Tatakelakuan Islam, bagaimanapun, adalah unik. Ia direka untuk tujuan tunggal membimbing orang kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia—dengan membolehkan mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang

dan dengan mengajar mereka meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 57:

“... hanya supaya sesiapa yang menghendaki mengambil jalan kepada Tuhannya.”

Ayat ini menjelaskan bahawa tujuan wahyu adalah untuk menyediakan jalan kepada Allah Taala, bagi mereka yang ikhlas mencarinya. Pilihan tetap pada setiap individu, tetapi tanggungjawab pilihan itu terletak pada mereka. Untuk menggambarkan ini, seseorang boleh mempertimbangkan contoh pesakit yang bijak yang menerima nasihat perubatan doktor. Walaupun rawatan itu mungkin melibatkan ubat-ubatan yang pahit atau diet yang ketat, pesakit bertahan, kerana mengetahui bahawa ia akhirnya untuk kesejahteraan mereka sendiri -. Dengan cara yang sama, seseorang yang menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam—walaupun ia bercanggah dengan keinginan peribadi—akan mencapai kesihatan minda dan badan yang sebenar. Ini kerana hanya Allah Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan mereka. Pengetahuan manusia, walaupun penyelidikan berabad-abad, masih terhad. Ia tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi seseorang, dan ia juga tidak dapat melindungi mereka daripada setiap bentuk tekanan mental dan fizikal. Nasihat manusia sering dibentuk oleh pandangan jauh yang terhad, berat sebelah peribadi, dan pemahaman yang tidak lengkap. Sebaliknya, Allah Ta'ala mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang sifat manusia dan telah memberikan petunjuk dalam bentuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang memerhatikan kehidupan orang-orang yang menggunakan berkatnya mengikut ajaran Islam berbanding mereka

yang tidak. Yang pertama mencapai keseimbangan, kedamaian, dan tujuan, manakala yang kedua, walaupun dikelilingi oleh kemewahan duniawi, sering kekal resah dan tidak puas hati. Namun, tidak seperti pesakit yang mempercayai doktor secara membuta tuli tanpa memahami ilmu di sebalik preskripsi, Allah Taala tidak menuntut iman yang buta. Sebaliknya, Dia mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam, mengamati kebijaksanaan mereka, dan mengenali kebenarannya melalui bukti yang jelas. Ini memerlukan mendekati wahyu dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah, bebas daripada kesombongan dan prasangka. Hanya dengan itu seseorang boleh benar-benar menghargai belas kasihan dan bimbingan yang terkandung dalam kod tingkah laku ilahi. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Memahami bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak mendapat apa-apa daripada membimbing manusia adalah titik permulaan yang mendalam untuk muhasabah. Kesempurnaan-Nya adalah mutlak, kekuasaan-Nya sempurna, dan keagungan-Nya tidak tertandingi. Sama ada manusia menerima atau menolak hidayahNya sedikit pun tidak menambah atau mengurangkan kebesaranNya. Manfaat bimbingan ilahi sepenuhnya terletak pada manusia itu sendiri. Kesedaran ini harus memupuk kedua-dua kerendahan hati dan rasa syukur, kerana ia menunjukkan bahawa wahyu Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, adalah tindakan rahmat yang murni. Mereka diberikan bukan kerana keperluan, tetapi kerana belas kasihan. Allah Ta'ala tidak mempunyai kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan tidak ada kelemahan yang memerlukan pertolongan. Dia adalah Yang -Hidup Kekal, Yang Mendirikan Diri, yang

tidak pernah didahului oleh ketiadaan dan tidak akan pernah disentuh oleh kematian. Oleh itu, apabila Dia memerintahkan pergantungan kepada-Nya, itu bukan kerana Dia memerlukan hamba untuk bersandar kepada-Nya, tetapi kerana mereka memerlukan-Nya dalam setiap saat kewujudan mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 58:

“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak akan mati...”

Pergantungan ini bukanlah keadaan fikiran yang pasif tetapi orientasi hidup yang aktif. Ia dicapai melalui ketaatan—menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar. Seseorang yang menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak boleh benar-benar mengaku bergantung kepada-Nya, kerana pergantungan tanpa ketaatan adalah percanggahan. Pada masa yang sama, pergantungan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak menafikan tanggungjawab terhadap penciptaan. Sebaliknya, ia menyucikannya. Seseorang memenuhi kewajipan mereka terhadap orang lain—keluarga, komuniti, dan masyarakat—tanpa meletakkan harapan atau pergantungan terakhir mereka kepada mereka. Dengan cara ini, mereka menghapuskan pergantungan yang tidak sihat dan membebaskan diri mereka daripada kekecewaan yang tidak dapat dielakkan apabila bergantung kepada sifat manusia yang tidak sempurna dan berubah-ubah. Allah Ta'ala telah menjanjikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal kepada-Nya dengan ikhlas. Bab 65 At Talaq, ayat 3:

“...Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Dia baginya...”

Kecukupan ini adalah menyeluruh. Ia merangkumi keperluan material, kekuatan rohani, dan kestabilan emosi. Sebagaimana Allah Ta'ala berpegang teguh pada janji-Nya, orang-orang yang bertawakal kepada-Nya menjadi teguh dan tabah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, mereka yang bergantung pada orang—yang mood, kesetiaan dan kapasitasnya berubah mengikut masa—akan menjadi tidak stabil, terpengaruh oleh setiap perubahan dalam keadaan. Analogi perlindungan menangkap kebenaran ini dengan jelas. Semakin kuat penolong dan pelindung seseorang, semakin kuat mereka sendiri. Jika seseorang berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, melalui ketaatan yang ikhlas, mereka akan diberi kuasa untuk mengatasi setiap ujian. Hati mereka akan tetap berlabuh walaupun dunia di sekeliling mereka bergolak. Tetapi jika mereka berlindung kepada orang yang sifatnya lemah dan terbatas, mereka juga akan menjadi lemah apabila diuji. Ia seperti orang yang mencari perlindungan di istana yang berkubu ketika ribut dan seorang lagi yang mencari perlindungan di pondok jerami yang rapuh. Hasilnya adalah -jelas: orang yang berpaut pada istana akan bertahan, manakala orang yang berpaut pada pondok akan runtuh bersamanya.

Pengajarannya tidak dapat disangkal. Pergantungan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya jalan menuju kekuatan, kestabilan, dan ketenangan jiwa yang hakiki. Semua kebergantungan lain adalah ilusi rapuh yang runtuh di bawah beban ribut kehidupan. Bersandar kepada-Nya adalah berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan; bergantung pada penciptaan adalah membina di atas pasir. Mereka yang menghayati kebenaran ini akan mendapati diri mereka diberi kuasa, berdaya tahan, dan damai, kerana mereka telah mempercayakan urusan mereka kepada Yang -Hidup Kekal yang tidak mati. Surah 25 Al Furqan, ayat 58:

“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak akan mati...”

Tetapi adalah penting untuk menyadari bahawa bantuan ilahi tidak diberikan mengikut kehendak peribadi seseorang atau pemahaman yang terhad. Sebaliknya, ia terbentang selaras sepenuhnya dengan pengetahuan yang tidak terhingga dan kebijaksanaan Allah yang sempurna. Apa yang seseorang boleh anggap sebagai kelewatan, penafian, atau bahkan kesusahan adalah, sebenarnya, ungkapan yang tepat dari belas kasihan dan perancangan ilahi. Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan sokongan pada masa yang paling sesuai dan dengan cara yang paling bermanfaat untuk setiap individu, walaupun kebijaksanaan di sebaliknya tetap terselindung kepada persepsi manusia. Sama seperti doktor yang mahir memberikan rawatan yang sesuai dengan keadaan sebenar pesakit dan bukannya keutamaan mereka, Allah, Yang Maha Tinggi, memberikan pertolongan-Nya dengan cara yang menyembuhkan jiwa dan membimbingnya ke arah kejayaan yang berkekalan. Oleh itu, seseorang harus mempercayai bahawa setiap tindakan pertolongan ilahi—sama ada ia kelihatan mudah atau cubaan—dirancang dengan sempurna untuk memupuk pertumbuhan rohani mereka, menguatkan pergantungan mereka kepada Pencipta mereka, dan menyediakan mereka untuk apa yang akan datang di kedua-dua dunia.

Bahagian penting dalam bertawakkal kepada Allah, Yang Maha Tinggi, adalah untuk memuliakan-Nya. Aspek penting dalam mengagungkan adalah mengelakkan diri daripada menyifatkan perkara-perkara negatif kepada-

Nya, seperti kesukaran dan ujian yang dihadapi, walaupun ia telah ditetapkan oleh-Nya. Surah 25 Al Furqan, ayat 58:

“... dan bertasbihlah...”

Perintah ini mengingatkan manusia bahawa kemuliaan tidak terhad kepada kata-kata pujian di atas lidah, tetapi meluas ke cara seseorang melihat dan menafsirkan peristiwa kehidupan. Mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, dengan betul adalah menegaskan kesempurnaan-Nya dalam semua keadaan, mengiktiraf bahawa ketetapan-Nya tidak sekali-kali tidak adil, sia-sia, atau berbahaya pada dasarnya. Apa yang mungkin kelihatan sebagai kesusahan bagi perspektif manusia yang terhad adalah, pada hakikatnya, adalah cara pemurnian, ketinggian, atau perlindungan. Oleh itu, mengamalkan pemikiran yang positif adalah cara praktikal untuk mengagungkan Allah Yang Maha Tinggi. Secara umumnya, memupuk pemikiran sedemikian adalah penting untuk mengharungi cabaran hidup sambil tetap teguh dalam ketaatan. Ketaatan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan-Nya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Apabila individu menghadapi kesusahan, mereka harus mengingatkan diri mereka bahawa keadaan mungkin jauh lebih teruk. Jika ujian itu menyangkut perkara duniawi, mereka harus bersyukur kerana itu tidak memudaratkan iman mereka, kerana iman adalah nikmat yang paling besar daripada semua. Daripada tertumpu pada kesedihan serta-merta yang mengiringi cabaran, seseorang harus fokus pada ganjaran yang dijanjikan kepada mereka yang bertahan dengan kesabaran kerana Allah Taala. Apabila seseorang mengalami kehilangan nikmat tertentu, mereka harus merenungkan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam setiap ujian,

mereka harus mengingati peringatan ilahi dalam surah 2 Al Baqarah, ayat 216:

“...Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini mengajarkan bahawa pengetahuan manusia adalah terhad, dan apa yang kelihatan berbahaya sebenarnya mungkin mengandungi hikmah dan faedah yang tersembunyi. Oleh itu, situasi semasa yang dihadapi seseorang selalunya lebih baik daripada yang mereka inginkan pada mulanya, walaupun mereka tidak dapat merasakannya pada masa itu.

Kesimpulannya, mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, memerlukan pemikiran yang mengelakkan sifat negatif kepada-Nya. Sebaliknya, seseorang harus merenung kebijaksanaan-Nya, merenungkan berkat-berkat-Nya, dan percaya bahawa setiap ketetapan pada akhirnya adalah untuk faedah mereka. Dengan memupuk pandangan positif ini, seseorang bukan sahaja menguatkan kesabaran dan kesyukuran mereka tetapi juga menunaikan perintah untuk mengagungkan Allah, Yang Maha Tinggi, dalam perkataan dan persepsi. Oleh itu, cawan itu tidak separuh kosong—sebenarnya, separuh penuh, kerana setiap keadaan membawa rahmat, pelajaran, atau kebaikan tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Taala.

Apabila seseorang benar-benar mengagungkan Allah Ta'ala, dengan keikhlasan dan kefahaman, akibat semula jadi dari pengiktirafan ini ialah rasa syukur. Untuk memuliakan Allah, Yang Maha Tinggi, adalah untuk mengakui kesempurnaan, kuasa, dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, dan pengakuan seperti itu memaksa hati, lidah dan tindakan untuk bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat yang tidak terhitung yang Dia kurniakan secara berterusan. Surah 25 Al Furqan, ayat 58:

“... dan bertasbihlah dengan memuji-Nya...”

Adalah lumrah bagi orang ramai untuk menyatakan rasa terima kasih kepada sesiapa sahaja yang menyediakan sebahagian daripada keperluan mereka—seperti tempat tinggal, rezeki atau sokongan. Oleh itu, adalah adil dan munasabah bahawa segala kesyukuran akhirnya adalah milik Allah Yang Maha Agung, yang memberikan setiap nikmat yang ada di langit dan di bumi. Setiap keselesaan, rezeki, dan peluang berpunca dari Dia sahaja. Syukur dalam bentuk yang lengkap terzahir melalui niat, ucapan, dan tindakan. Syukur dengan niat bermaksud bahawa semua amalan dilakukan semata-mata untuk keredhaan Allah Taala. Sebarang perbuatan yang dilakukan untuk pengiktirafan duniawi, nama baik, atau kepentingan diri tidak mempunyai keikhlasan dan tidak membawa ganjaran di Akhirat. Kenyataan ini ditegaskan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam *Jami' At-Tirmidzi*, nombor 3154, yang memperingatkan supaya tidak beramal untuk kepentingan orang lain. Tanda yang jelas dari niat yang ikhlas ialah seseorang tidak mencari atau mengharapkan terima kasih, pengiktirafan, atau bayaran balik daripada orang; keredhaan mereka hanya terletak pada keredhaan Allah Taala. Syukur ucapan melibatkan mengingati Allah, Yang Maha Tinggi, dengan pujian dan menahan diri daripada mengucapkan perkara yang tidak diredhai-Nya. Orang yang bersyukur dalam ucapan

menyatakan kebaikan, menyebarkan kata-kata yang bermanfaat, dan menghindari mengeluh tentang takdir, kerana mengeluh menyiratkan ketidakpuasan terhadap ketetapan Ilahi. Syukur atas tindakan adalah menggunakan setiap nikmat—sama ada harta, ilmu, kesihatan, masa, atau pengaruh—dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, dan selaras dengan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Syukur sebegini bukan sahaja memelihara nikmat tetapi juga melipatgandakannya. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu ...”

Melalui kesyukuran holistik ini, seseorang mencapai keharmonian duniawi dan rohani. Keadaan mental dan fizikal mereka kekal seimbang, dan mereka betul-betul mengutamakan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Kesyukuran memupuk ketenangan fikiran, kerendahan hati, dan kestabilan, kerana seseorang tidak lagi memandang remeh atau menyalahgunakannya.

Tambahan pula, adalah prinsip universal bahawa pemilikan memberikan hak penggunaan. Apabila seseorang memiliki sesuatu, mereka boleh menggunakannya sesuka hati. Begitu juga, kerana Allah, Yang Maha Tinggi, adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara alam semesta-termasuk setiap orang dan semua yang mereka miliki-hanya hanya Dia sahaja yang menentukan apa yang halal dan haram. Untuk mengingkari perintah-Nya, oleh itu, bukan semata-mata tidak bersyukur tetapi satu tindakan ketidakadilan terhadap Pemilik sebenar segala sesuatu. Begitu

juga, apabila seseorang meminjam sesuatu daripada orang lain, keadilan menuntut mereka menggunakannya mengikut arahan pemberi pinjaman. Setiap nikmat yang dikurniakan kepada manusia—sama ada nyawa, masa, atau harta benda—sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah Taala, bukan pemberian. Seperti mana-mana pinjaman, ia mesti dibayar balik. Satu-satunya cara untuk membayar balik pinjaman ilahi ini adalah dengan menggunakannya dengan cara yang diredhai-Nya. Sebaliknya, keberkatan Syurga adalah pemberian, bukan pinjaman, yang diberikan sebagai warisan kekal bagi mereka yang menggunakan nikmat duniawi mereka dengan benar. Bab 7 Al A'raf, ayat 43:

“...Dan mereka akan dipanggil, “Ini adalah syurga, yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.””

Oleh itu, orang yang bijak tidak mencampuradukkan nikmat dunia yang sementara dan bersyarat dengan anugerah Akhirat yang kekal. Nikmat dunia adalah harta yang diamanahkan, diberikan untuk menguji kesyukuran dan ketaatan seseorang, sedangkan nikmat syurga adalah ganjaran yang kekal bagi mereka yang berjaya dalam ujian itu. Menyedari keistimewaan ini memupuk kerendahan hati, tanggungjawab, dan penghargaan yang mendalam terhadap rahmat Allah, Yang Maha Tinggi—yang memberi dengan cuma-cuma, memaafkan dengan murah hati, dan memberi ganjaran selama-lamanya kepada mereka yang benar-benar bersyukur.

Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki ilmu yang lengkap dan sempurna, maka tidak ada yang luput dari kesadaran-Nya. Dia mengetahui sepenuhnya keadaan dalaman manusia, niat mereka, dan tindakan lahiriah mereka. Dia

mengetahui siapa yang menunjukkan rasa syukur atas nikmat-Nya yang tidak terhitung dan yang hidup dalam kelalaian dan kekufuran. Surah 25 Al Furqan, ayat 58:

“...Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.”

Ayat ini adalah peringatan dan peringatan. Ia mengingatkan manusia bahawa Allah Taala, tidak memerlukan saksi atau -penyimpan catatan untuk memberitahu-Nya tentang perbuatan mereka, kerana ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Cukuplah Dia sebagai saksi atas setiap perbuatan, sama ada tersembunyi atau nyata, dan Dia akan meminta setiap orang bertanggungjawab sewajarnya di kedua-dua dunia. Ayat tersebut juga memperingatkan agar tidak berpuas hati. Banyak orang yang menyembunyikan dosa mereka dari orang lain, tetapi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Dia mengetahui rasa syukur yang diluahkan dalam hati, keikhlasan di sebalik setiap perbuatan, dan kesombongan atau kemunafikan yang boleh merosakkan perbuatan zahir. Oleh itu, akauntabiliti tidak terhad kepada apa yang dilihat orang tetapi meluas kepada realiti niat dan kesetiaan yang tidak kelihatan. Pada masa yang sama, ayat ini membawa dorongan yang halus. Sebagaimana Allah Maha Mengetahui segala dosa, Dia juga mengetahui setiap kesyukuran, kesabaran, dan ketaatan, walau sekecil mana pun. Kata-kata kebaikan, sesaat menahan diri, atau doa senyap terima kasih tidak pernah diabaikan. Ilmunya yang sempurna memastikan tidak ada kebaikan yang hilang dan tidak ada kezaliman yang terlepas pandang. Pengajarannya jelas: manusia mesti hidup dengan kesedaran yang berterusan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, cukup sebagai saksi atas kehidupan mereka. Kesyukuran dan ketaatan membawa ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, manakala kelalaian dan ketidaksyukuran hanya membawa kepada penyesalan. Untuk

mengingati bahawa Allah Taala mengetahui sepenuhnya setiap perbuatan adalah hidup dengan keikhlasan, rendah hati, dan kewaspadaan, bersiap-siap untuk Hari di mana segala perbuatan akan didedahkan.

Hari Penghakiman adalah realiti yang tidak dapat dinafikan yang mesti berlaku, kerana ia mewakili penyelesaian keadilan ilahi dan pemulihan keseimbangan dalam semua perkara. Apabila seseorang merenung alam semula jadi, mereka akan melihat dengan jelas bahawa ia beroperasi dalam keseimbangan yang sempurna-cerminan kebijaksanaan dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi. Bumi, misalnya, berputar pada jarak yang tepat dari Matahari. Sekiranya ia lebih dekat, nyawa akan dimakan oleh haba; lebih jauh, dan ia akan membeku menjadi sepi. Kitaran air berfungsi dalam keharmonian tanpa cela—air menyejat, naik ke langit, terpeluwap menjadi awan, dan kembali sebagai hujan—mengekalkan setiap bentuk kehidupan. Tanahnya cukup lembut untuk membolehkan akar yang rapuh menembusnya, namun cukup teguh untuk menegakkan gunung dan struktur yang besar. Setiap sistem dalam penciptaan menjadi saksi keseimbangan dan kesempurnaan. Surah 25 Al Furqan, ayat 59:

“ Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy...”

Namun, di tengah-tengah semua keharmonian ini, terdapat satu ketidakseimbangan yang mendalam—perbuatan manusia. Di dunia ini, seseorang sering menyaksikan ketidakadilan dan ketidaksamaan. Orang yang menindas orang lain sering kelihatan beruntung, sedangkan orang yang sabar dan teguh dalam kebenaran sering menderita tanpa pahala.

Orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala nampaknya hidup dalam kesenangan, sedangkan orang yang berusaha untuk mengikuti perintah-Nya akan menanggung kesusahan. Ketidakkonsistenan yang jelas ini memerlukan penyelesaian, kerana sama seperti setiap aspek penciptaan telah dibuat dalam keseimbangan yang sempurna, susunan moral alam semesta juga mesti dibawa kepada keseimbangan. Satu-satunya cara yang mungkin untuk ini berlaku adalah melalui Hari di mana setiap amalan ditimbang, setiap kezaliman diperbaiki, dan setiap jiwa menerima apa yang telah diusahakannya - Hari Penghakiman.

Sesungguhnya Allah Ta'ala dapat memberikan keadilan yang sempurna di dunia ini, memberikan pahala dan menghukum setiap orang dengan segera sesuai dengan perbuatannya. Namun, kebijaksanaan ilahi dan belas kasihan-Nya menentukan sebaliknya. Jika setiap perbuatan salah mendapat balasan segera, taubat tidak akan bermakna, dan jika setiap perbuatan baik dibalas serta-merta, iman kepada yang ghaib akan hilang tujuannya. Ujian dunia ini terletak tepat pada percaya tanpa melihat, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Taala walaupun belum terwujud. Oleh itu, iman yang benar tidak dibina di atas penglihatan atau bukti semata-mata, tetapi di atas keyakinan dan penyerahan kepada kebenaran yang ghaib.

Pemahaman ini menciptakan keseimbangan dalam hati seseorang—keseimbangan antara harapan akan rahmat Allah Yang Maha Tinggi, dan rasa takut akan keadilan-Nya. Kedua-duanya berfungsi sebagai kuasa penuntun, menghalang seseorang daripada terjerumus ke dalam kelalaian atau putus asa. Harapan mendorong mereka untuk melakukan amal soleh, manakala ketakutan menghalang mereka daripada melakukan dosa. Dalam keseimbangan ini terdapat jalan menuju kedamaian dan keselamatan batin.

Untuk Hari Pembalasan bermula, bagaimanapun, semua tindakan manusia mesti berakhir terlebih dahulu. Selagi dunia berterusan, ujian manusia bertahan, dan penghakiman belum dapat dilalui. Oleh itu, hari kiamat memerlukan akhir dunia material. Apabila dunia ini tidak lagi wujud, catatan semua perbuatan akan dimeteraikan, dan setiap jiwa akan dibawa ke hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, untuk perhitungan terakhir.

Merenung secara mendalam tentang kebenaran ini menguatkan kepercayaan seseorang pada hari itu yang tidak dapat dielakkan. Ia mengingatkan manusia bahawa kehidupan dunia hanyalah fasa ujian sementara dan bahawa keadilan dan ganjaran tertinggi menanti di Akhirat. Menyedari realiti ini mengubah pandangan seseorang, memaksa mereka untuk hidup dengan tujuan dan kerendahan hati, menggunakan berkat mereka dengan bijak, dan bertindak menurut petunjuk ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Melalui pemahaman ini, mereka mendapati ketenangan sebenar—keadaan mental dan fizikal yang seimbang—dan belajar untuk meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kedudukan yang sepatutnya, dengan itu mencapai keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 45 Al Jathiyah, ayat 22:

“Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan suatu tujuan, supaya setiap diri dibalas dengan apa yang telah dikerjakannya dan tidak ada seorangpun yang dianiaya”.

Untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, dan mempersiapkan diri secara praktikal untuk Hari Pertanggungjawaban, adalah penting bagi seseorang untuk mengembangkan pemahaman yang baik dan tepat tentang sifat-sifat ketuhanan-Nya. Pemahaman yang terpesong atau tidak lengkap tentang sifat-sifat ini sering membawa kepada angan-angan, di mana seseorang berterusan dalam ketidaktaatan sambil secara palsu mempercayai bahawa mereka masih akan mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Surah 25 Al Furqan, ayat 59:

“... Yang Maha Penyayang, maka tanyakanlah tentang Dia kepada orang yang mengetahui.”

Ayat ini menekankan kepentingan menuntut ilmu yang sahih tentang Allah Taala, daripada orang-orang yang berpegang teguh pada wahyu dan kebenaran. Untuk mengelakkan daripada membentuk kepercayaan yang sesat tentang-Nya, seseorang mesti mengkaji nama-nama dan sifat-sifat-Nya sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kajian sedemikian memupuk kepercayaan yang betul kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mengilhami ketaatan yang ikhlas, kerana ia membimbing seseorang untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Sebaliknya, kejahilan terhadap sifat-sifat ketuhanan boleh membawa kepada kepercayaan yang salah yang membuka pintu kepada kemaksiatan. Sebagai contoh, seseorang yang benar-benar memahami bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, Maha -Pengampun tidak akan mengambil sifat ini sebagai lesen untuk dosa tetapi sebagai motivasi untuk berusaha dalam ketaatan, mengharapkan pengampunan-Nya apabila mereka pasti gagal. Mereka akan mengimbangi harapan dalam belas kasihan-Nya dengan rasa takut akan keadilan-Nya, menyedari bahawa

pengampunan diberikan kepada mereka yang bertaubat dengan ikhlas dan berusaha untuk melakukan pembaharuan. Sebaliknya, seseorang yang salah faham sifat pengampunan ilahi mungkin berterusan dalam dosa, dengan salah menganggap bahawa mereka akan diampuni tanpa mengira tindakan mereka. Orang seperti itu menipu dirinya sendiri, kerana mereka merendahkan keagungan Allah Ta'ala, menjadi sekadar pemenuhan keinginan mereka, mengabaikan sifat-sifat-Nya yang adil, bijaksana, dan berkuasa. Rasa aman palsu ini sendiri adalah satu bentuk kelalaian yang menghalang pertobatan dan ketaatan yang sebenar. Pengajarannya jelas: pengetahuan yang betul tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, Yang Maha Tinggi, adalah asas ibadah yang betul. Ia mencegah keputusasaan yang melampau dan harapan palsu, memupuk kerendahan hati dan rasa syukur, dan mengarahkan hati ke arah penghambaan yang ikhlas. Hanya dengan mengenali Allah Taala, sebagaimana Dia telah menyatakan diri-Nya, seseorang dapat menghindari perangkap angan-angan dan mempersiapkan diri dengan penuh makna untuk pertanggungjawaban mereka di akhirat.

Akhirnya, kerana segala sesuatu yang wujud adalah di bawah pemilikan dan kuasa mutlak Allah, Yang Maha Tinggi, adalah penting bagi individu untuk mematuhi perintah-Nya. Sebagaimana orang yang melanggar undang-undang sesebuah negara menghadapi hukuman, begitu juga mereka yang mengabaikan peraturan ilahi yang ditetapkan oleh Pencipta akan menghadapi akibat dalam kehidupan dunia dan Akhirat. Namun terdapat perbezaan yang mendalam: sementara seseorang boleh memilih untuk meninggalkan negara yang undang-undangnya tidak disukai, tidak ada jalan keluar dari kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi. Kedaulatan-Nya meliputi langit dan bumi, dan tidak seorang pun dapat melangkah keluar dari kekuasaan-Nya. Walaupun individu mungkin cuba mengubah piawaian masyarakat, mereka tidak boleh mengubah suai undang-undang ilahi yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Manusia boleh berdebat, membuat undang-undang, dan pembaharuan mengikut pemahaman mereka yang

terhad, tetapi undang-undang Pencipta tetap tidak berubah, kerana ia berakar pada kebijaksanaan dan pengetahuan yang sempurna. Sebagaimana seorang pemilik rumah menetapkan peraturan untuk harta mereka sendiri, alam ini ditadbir oleh Allah, Yang Maha Agung, yang sahaja menentukan hukumnya tanpa memerlukan persetujuan atau pengesahan manusia. Oleh itu, mengikuti peraturan-peraturan ilahi ini bukan semata-mata tindakan penyerahan tetapi keperluan yang penting untuk kepentingan peribadi. Mereka yang memahami kebenaran ini akan mematuhi perintah Allah Yang Maha Tinggi, dan akan berusaha untuk menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Individu sedemikian menyedari bahawa perintah dan larangan ilahi bukanlah sekatan sewenang-wenangnya tetapi perlindungan yang direka untuk meningkatkan kesejahteraan peribadi -dan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, mereka yang membiarkan hawa nafsu menguasai dan mengenyepikan ajaran Islam hendaklah bersedia menghadapi akibat daripada perbuatan mereka. Di dunia ini, mereka akan menghadapi ketidakseimbangan, kebimbangan, dan ketidakpuasan hati, kerana tiada sistem yang dibina atas kehendak manusia yang dapat memberikan ketenangan fikiran yang berkekalan. Di Akhirat nanti, mereka akan menghadapi beban tanggungjawab penuh, kerana tidak ada bantahan, alasan, atau keluhan yang akan melindungi mereka daripada keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Surah 25 Al Furqan, ayat 59:

“ Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy...”

Pengajarannya jelas: ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, bukanlah beban tetapi rahmat. Ia menyelaraskan kehidupan manusia dengan susunan

alam semesta, memastikan keseimbangan dalam kedua-dua keadaan mental dan fizikal, dan menjamin kejayaan dalam kedua-dua dunia. Menolak perintah ini adalah mengundang huru-hara, tetapi menerimanya adalah mencari kedamaian, tujuan, dan pahala yang kekal.

Namun, sejak mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi manusia, ramai yang terus menentang perintah-Nya dan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan-Nya kepada mereka. Kesombongan dan keterikatan mereka kepada kesenangan sementara menyebabkan mereka menolak penyerahan diri. Surah 25 Al Furqan, ayat 60:

“ Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kepada Yang Maha Pemurah", mereka menjawab: "Dan apakah yang Maha Penyayang itu? Patutkah kami sujud kepada apa yang Engkau perintahkan kepada kami?" Dan hal itu menambah kebencian mereka."

Individu sedemikian enggan mengakui kebijaksanaan dan belas kasihan di sebalik bimbingan ilahi kerana mereka menganggapnya sebagai sekatan terhadap kebebasan mereka. Namun, pemberontakan ini menghilangkan daripada mereka kedamaian dan keseimbangan yang mereka cari. Di dunia ini, ketidaktaatan mereka yang berterusan menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni. Mereka kehilangan pandangan tentang keutamaan yang betul, salah meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka. Berkah yang dimaksudkan untuk membawa keselesaan dan pemenuhan—seperti keluarga, kawan, kerjaya, dan kekayaan—menjadi sumber kebimbangan, kekecewaan, dan

kesedihan. Semasa mereka berterusan dalam dosa, mereka gagal menyedari bahawa kesusahan mereka berpunca daripada penyalahgunaan berkat ilahi mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menyalahkan orang lain—terhadap pasangan mereka, keluarga mereka, atau keadaan mereka—dengan mempercayai bahawa ini adalah punca ketidakbahagiaan mereka. Apabila mereka memutuskan hubungan dengan sahabat yang ikhlas dan berfaedah dalam mengejar kedamaian peribadi, mereka hanya akan lebih jauh ke dalam kekeliruan dan kekacauan. Secara beransur-ansur, hati mereka menjadi gelap, dan fikiran mereka menjadi tertekan. Ini membawa kepada ketidakstabilan psikologi dan emosi, yang dimanifestasikan sebagai kemurungan, penyalahgunaan bahan, atau bahkan pemikiran untuk membunuh diri. Realiti tragis ini mudah dilihat di dunia hari ini. Ramai daripada mereka yang memiliki kekayaan, pengaruh, dan kemasyhuran yang melimpah-ruah—mereka yang telah mencapai apa yang dicemburui oleh orang lain—sering kali memperlihatkan pergolakan dalaman yang mendalam. Di sebalik kemewahan material, hati mereka tetap resah. Mereka terus menerus mencari gangguan baru untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat dipuaskan melalui kesenangan duniawi. Keadaan mereka berfungsi sebagai bukti hidup kepada fakta bahawa ketenangan jiwa tidak dapat dibeli, dan juga tidak dapat wujud bersama dengan kemaksiatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Akhirnya, hasil daripada individu sedemikian jauh melampaui penderitaan duniawi. Penolakan mereka yang berterusan terhadap bimbingan ilahi dan penolakan untuk membetulkan haluan mereka merampas peluang mereka untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Berkat yang mereka salah gunakan akan menjadi bukti terhadap mereka, dan hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih besar daripada kesusahan sementara yang mereka alami di dunia ini. Oleh itu, orang yang bijak mesti menyedari bahawa kebebasan dan kepuasan yang sebenar bukan terletak pada mengejar setiap keinginan, tetapi dalam tunduk kepada Allah, Yang Maha Tinggi, menggunakan berkat-Nya sebagaimana yang telah Dia arahkan. Hanya melalui ketaatan kepada-Nya seseorang boleh mencapai keseimbangan batin, ketenangan fikiran, dan kejayaan dalam kedua-dua dunia.

Surah 25 Al Furqan, ayat 60:

“ Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kepada Yang Maha Pemurah", mereka menjawab: "Dan apakah yang Maha Penyayang itu? Patutkah kami sujud kepada apa yang Engkau perintahkan kepada kami?" Dan hal itu menambah kebencian mereka."

Ayat ini menyoroti bukan sahaja pengingkaran mereka terhadap Allah, Yang Maha Tinggi, tetapi juga kedengkian dan kesombongan yang mendorong mereka menolak Nabi Muhammad, saw. Orang-orang bangsawan di kalangan bukan -Islam Mekah tidak dapat menahan pemikiran untuk tunduk kepada seorang lelaki yang mereka anggap sebagai anak yatim yang miskin, walaupun dia tergolong dalam suku yang paling mulia. Hati mereka dipenuhi oleh hasad dengki ketika dia mengumumkan kenabian dan dianugerahkan oleh Allah Taala, kedudukan kepimpinan dan kelebihan atas semua makhluk. Penolakan mereka bukan berdasarkan kekurangan bukti, kerana tanda-tanda kebenaran itu jelas, dan bukan juga kerana kejahilan tentang akhlak mulianya, yang mereka sendiri telah mengakui sebelum kenabian baginda. Sebaliknya, keinginan mereka untuk kepimpinan, kawalan, dan kekayaan yang membutakan mereka. Mereka tidak dapat menerima bahawa kuasa ilahi telah dianugerahkan kepadanya dan bukan kepada mereka. Kedengkian dan keangkuhan mereka menyebabkan mereka memperolok-olokkan perintah untuk bersujud kepada Yang Maha Pengasih, suatu perintah yang seharusnya membangkitkan kerendahan hati dan ketundukan. Tanggapan ini menggambarkan kebenaran abadi: kesombongan dan iri hati adalah antara penghalang terbesar kepada

bimbingan. Apabila orang membiarkan cita-cita dan kesombongan duniawi menguasai hati mereka, mereka menjadi tidak mampu untuk mengenali kebenaran, walaupun ia berdiri di hadapan mereka dengan jelas. Daripada merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, mereka bertambah kebencian, semakin menjauhkan diri dari rahmat dan keselamatan. Pengajarannya jelas. Penyerahan yang benar memerlukan kerendahan hati, keikhlasan, dan kesediaan untuk menerima bimbingan tanpa mengira sumbernya. Mereka yang menolak kebenaran kerana dengki atau sombong hanya merugikan diri mereka sendiri, manakala mereka yang berserah diri kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mencapai kehormatan, ketenangan jiwa, dan kejayaan yang kekal.

Allah, Yang Maha Tinggi, kemudian mengarahkan perhatian sekali lagi kepada tanda-tanda di alam semesta yang bersaksi tentang Keesaan-Nya dan menunjukkan bahawa Dia sahaja yang mesti dipatuhi pada setiap masa. Surah 25 Al Furqan, ayat 61:

“ Maha Suci Dia yang telah meletakkan di langit bintang-bintang yang besar...”

Ayat ini menarik perhatian kepada keagungan langit dan manfaat yang tidak terhitung yang terkandung di dalamnya. Bintang-bintang, khususnya, bukan sekadar hiasan yang menghiasi langit malam tetapi mempunyai tujuan mendalam yang mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Sepanjang sejarah, malah dalam beberapa kes pada zaman sekarang, bintang telah digunakan sebagai alat navigasi. Bagi pengembara di padang pasir atau pelayar di laut, di mana tidak terdapat tanda tempat dan rupa bumi yang luas, bintang

memberikan arah dan keselamatan. Tanpa mereka, perjalanan akan menjadi berbahaya, dan ramai yang akan hilang. Di luar navigasi, bintang juga berfungsi sebagai penanda masa. Dengan memerhatikan kedudukan dan pergerakan mereka, orang ramai telah dapat menentukan musim dalam setahun. Pengetahuan ini sangat diperlukan untuk bertani, berdagang, dan pekerjaan manusia lain yang bergantung pada kitaran alam. Oleh itu, bintang-bintang bukan sahaja sumber keindahan tetapi juga rahmat praktikal, ditenun ke dalam fabrik kelangsungan hidup dan kemajuan manusia. Kebijaksanaan di sebalik penempatan mereka adalah jelas: mereka adalah tanda-tanda ketertiban, keseimbangan, dan belas kasihan ilahi. Kewujudan mereka menunjukkan kepada Pencipta yang telah merancang alam semesta dengan ketepatan dan tujuan. Sebagaimana bintang-bintang membimbing pengembara ke destinasi mereka, begitu juga mereka harus membimbing hati kepada pengiktirafan Allah Taala, sebagai Tuhan yang tunggal yang layak untuk ditaati. Pengajarannya mendalam. Syurga bukan sembarangan atau tanpa tujuan; ia adalah tanda-tanda yang disengajakan yang menyeru orang untuk bermuhasabah dan tunduk. Mereka yang memandang bintang-bintang dengan kelalaian hanya melihat cahaya-cahaya yang jauh, tetapi mereka yang merenungkannya dengan pandangan terang mengenalinya sebagai bukti Keesaan ilahi dan peringatan tentang jalan yang harus mereka ikuti.

Allah, Yang Maha Tinggi, mengingatkan manusia bahawa Dia telah menundukkan semua makhluk di langit dan di bumi untuk memenuhi keperluan mereka. Antara tanda-tanda terbesar ini ialah Matahari dan Bulan. Surah 25 Al Furqan, ayat 61:

“...dan diletakkan di dalamnya pelita [yang menyala] dan bulan yang bercahaya.”

Matahari, yang digambarkan sebagai lampu bercahaya, adalah sumber cahaya dan tenaga yang bergantung kepada kehidupan di Bumi. Laluan yang tepat memastikan Bumi menerima pertukaran cahaya dan kegelapan yang seimbang. Masa siang dan malam, bersama-sama dengan panjangnya yang berbeza-beza sepanjang tahun, telah diatur dengan sempurna supaya orang ramai boleh memperoleh manfaat maksimum. Jika hari-hari terlalu panjang, individu akan menjadi letih dan terbeban dengan waktu aktiviti yang berpanjangan. Seandainya malam-malam itu dipanjangkan secara berlebihan, tidaklah cukup masa untuk mencari rezeki atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, jika malam terlalu pendek, orang ramai akan kehilangan selebihnya yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan dan kekuatan. Tambahan pula, sebarang gangguan dalam keseimbangan ini akan menjejaskan pertanian, yang membawa kepada kekurangan makanan dan rezeki untuk manusia dan haiwan. Surah 25 Al Furqan, ayat 62:

“Dan Dialah yang menjadikan malam dan siang berturut-turut...”

Bulan, digambarkan sebagai bercahaya, memantulkan cahaya Matahari dan memberikan panduan pada waktu malam. Selama berabad-abad, ia telah membantu pengembara di padang pasir dan pelayar di laut, di mana tanda tempat tidak terdapat dan navigasi sebaliknya berbahaya. Walaupun pada zaman sekarang, peranannya dalam navigasi dan penetapan masa tetap penting. Fasa Bulan juga mengawal pasang surut lautan dan laut, yang penting untuk mengekalkan keseimbangan ekologi. Sebarang gangguan dalam air pasang ini akan menyebabkan kemudaratan yang meluas kepada alam sekitar dan kepada kehidupan manusia. Bersama-sama, Matahari dan

Bulan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur masa. Hari, bulan, dan tahun semuanya ditentukan oleh pergerakan mereka, membolehkan orang mengatur kehidupan mereka, menjalankan perdagangan, dan menubuhkan sistem ibadat. Tanpa susunan yang tepat ini, tamadun manusia tidak dapat berfungsi. Keseimbangan dan penempatan sempurna Matahari dan Bulan dalam sistem suria bukanlah hasil kebetulan tetapi tanda-tanda kebijaksanaan dan kuasa ilahi yang jelas. Mereka bersaksi tentang Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, yang telah menundukkan kekuatan alam semesta yang luas untuk kepentingan manusia. Sama seperti orang bergantung kepada Matahari dan Bulan untuk bimbingan dan rezeki fizikal, mereka juga mesti bergantung pada bimbingan wahyu untuk arahan rohani. Pengajarannya tidak dapat disangkal: keharmonian alam semesta adalah cerminan belas kasihan dan kuasa Pencipta. Mengabaikan tanda-tanda ini adalah mengabaikan bukti-bukti yang mengelilingi manusia setiap hari, sementara merenungnya adalah untuk dibimbing kepada kesyukuran, ketaatan, dan pengakuan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sebagai Tuhan yang tunggal yang layak disembah. Surah 25 Al Furqan, ayat 62:

“... bagi sesiapa yang ingin berfikir...”

Seluruh ciptaan, kecuali manusia, telah tunduk sepenuhnya kepada ketaatan kepada Allah Yang Maha Tinggi. Akibatnya, ia wujud dalam keadaan keseimbangan dan keharmonian yang sempurna. Keharmonian ini jelas kepada sesiapa sahaja yang merenungkan alam semesta: terbit dan terbenam Matahari berlaku dengan ketepatan yang sempurna, fasa-fasa Bulan mengikut arah yang ditetapkan, dan planet-planet yang tidak terkira banyaknya kekal teguh di orbitnya tanpa penyelewengan. Keteraturan dan kestabilan seperti itu hanya mungkin kerana semua makhluk berada dalam

penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah Taala. Sebaliknya, keharmonian ini tidak diperhatikan di kalangan manusia, kerana ramai yang memilih untuk menderhaka kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan hidup mengikut keinginan mereka daripada bimbingan ilahi. Tidak seperti penciptaan yang lain, yang memenuhi tujuannya tanpa teragak-agak, manusia telah diberikan kehendak bebas dan sering menyalahgunakannya, sehingga mengganggu keseimbangan dalam kehidupan dan masyarakat mereka sendiri. Jika seseorang ingin mencapai keharmonian dan keseimbangan yang sama seperti yang diperhatikan di alam semesta, mereka mesti mengikuti contoh penciptaan dengan tunduk ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, pada setiap masa. Penyerahan ini ditunjukkan dengan betul menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka selaras dengan panduan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Melalui ketaatan ini, seseorang akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka. Perlakuan seperti itu bukan sahaja menyediakan seseorang untuk bertanggungjawab pada hari kiamat tetapi juga membawa ketenangan di kedua-dua dunia. Sebagaimana langit dan bumi kekal seimbang melalui kepatuhan kepada perintah Ilahi, begitu juga kehidupan seseorang akan seimbang dan tenteram apabila mereka menyelaraskan diri mereka dengan perintah Allah Taala. Dengan cara ini, ketaatan menjadi kunci kepada keharmonian, dan keharmonian menjadi jalan menuju kejayaan yang kekal.

Selepas menyebut beberapa tanda dalam penciptaan yang telah direka untuk faedah manusia, Allah Taala, mengingatkan manusia bahawa mereka mesti sekurang-kurangnya mengakui sistem seimbang yang sempurna yang membolehkan mereka menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Surah 25 Al Furqan, ayat 62:

“... bagi sesiapa yang ingin bermuhasabah atau ingin bersyukur.”

Ayat ini menyerlahkan dua respons penting kepada tanda-tanda penciptaan: refleksi dan rasa syukur. Refleksi membolehkan seseorang mengenali kebijaksanaan, kuasa, dan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, dalam susunan alam semesta, manakala kesyukuran memastikan bahawa pengiktirafan ini tidak dibiarkan sebagai latihan intelektual semata-mata tetapi diterjemahkan ke dalam cara hidup yang praktikal. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, atas nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung dan berterusan adalah balasan yang lurus dan adil seorang hamba kepada Tuhannya. Syukur dizahirkan melalui niat dengan mengarahkan tujuan dalaman seseorang semata-mata ke arah keredhaan Allah Taala, dan menjauhi motif tersembunyi dari kesombongan, kesombongan, atau keuntungan duniawi. Ia diungkapkan melalui ucapan dengan memuji Allah Taala atas nikmat-Nya, hanya berkata-kata yang baik, dan memilih diam daripada perkataan yang memudaratkan atau sia-sia. Ia diungkapkan melalui tindakan dengan menggunakan setiap nikmat—sama ada harta, kesihatan, ilmu, atau masa—dengan cara yang diredhai Allah Taala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Amalan kesyukuran yang menyeluruh ini bukan sahaja kewajipan moral tetapi juga sumber peningkatan ketuhanan, kerana Allah Taala telah berjanji bahawa orang yang bersyukur akan dikurniakan nikmat tambahan. Lebih-lebih lagi, rasa syukur memupuk ketenangan, keseimbangan, dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Ia membolehkan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, sikap tidak bersyukur memesongkan perspektif, membawa kepada kegelisahan, ketidakpuasan hati, dan penyalahgunaan berkat. Orang yang bersyukur, bagaimanapun, melihat setiap keadaan sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, Yang Maha Agung—sama ada dengan menikmati nikmat dengan kesyukuran atau dengan mengharungi ujian dengan sabar. Justeru, muhasabah dan kesyukuran tidak dapat dipisahkan.

Renungan tanpa kesyukuran adalah tidak lengkap, dan kesyukuran tanpa renungan adalah dangkal. Bersama-sama, mereka membentuk asas kehidupan yang dijalani secara harmoni dengan petunjuk Ilahi, membawa kepada ketenangan jiwa di dunia dan kejayaan abadi di Akhirat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7:

“...Jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kamu...”

Setelah mendorong manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, yang secara semula jadi membawa mereka kepada rasa syukur atas nikmat yang tidak terkira banyaknya yang telah dicipta dan ditundukkan untuk faedah mereka, Allah Taala, kemudian berpaling untuk menggambarkan sifat-sifat mereka yang benar-benar menjelmakan kesyukuran ini. Surah 25 Al Furqan, ayat 63:

“Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pemurah...”

Ciri pertama hamba-hamba pilihan ini ialah mereka mengakui Allah, Yang Maha Tinggi, sebagai satu-satunya Tuhan dan Pencipta mereka, dengan itu menerima kehambaan mereka kepada-Nya. Penerimaan ini mengubah pandangan mereka terhadap kehidupan, kerana mereka tidak lagi mencari kesenangan sekejap mereka sendiri, dan tidak mengejar persetujuan orang lain atau trend masyarakat, seperti media sosial, fesyen, atau budaya.

Sebaliknya, matlamat berterusan mereka adalah untuk mencari keredhaan Tuhan mereka, Allah Yang Maha Tinggi. Kerana Allah Maha Penyayang, keredhaan-Nya tidak sukar untuk dicapai. Dia hanya memerintahkan apa yang memberi manfaat kepada hamba-Nya dan hanya melarang apa yang membahayakan mereka. Oleh itu, ketaatan kepada-Nya bukanlah beban tetapi rahmat, kerana ia menyelaraskan kehidupan manusia dengan kebijaksanaan ilahi. Ketaatan ini secara praktikal ditunjukkan apabila seseorang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang digariskan oleh ajaran Islam, bukannya mengikut keinginan mereka sendiri. Dengan berbuat demikian, mereka mencapai ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia, mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam hidup mereka. Tambahan pula, hamba Allah Ta'ala tidak menghendaki manusia menggembirakan mereka secara peribadi. Sebaliknya, mereka menginginkan agar manusia mendapat keredhaan Allah Ta'ala, kerana keredhaan-Nya adalah matlamat utama. Sikap ini membebaskan mereka daripada kebimbangan mencari pengesahan daripada orang lain dan menambat kehidupan mereka dengan ikhlas. Akhirnya, hamba yang sebenar-benarnya menyedari bahawa segala yang mereka miliki—termasuk harta mereka, kesihatan mereka, dan bahkan nyawa mereka sendiri—dicipta dan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Yang Maha Tinggi. Nikmat ini bukan milik mereka sendiri tetapi amanah yang diletakkan dalam jagaan mereka. Oleh itu, ia mesti digunakan mengikut petunjuk Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Menyalahgunakannya adalah mengkhianati amanah Pencipta; menggunakannya dengan betul adalah untuk memenuhi tujuan kehambaan. Dengan cara ini, hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pemurah membezakan diri mereka: mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri, atau untuk keredhaan orang lain, tetapi untuk keredhaan Allah yang kekal. Kehidupan mereka menjadi teratur, seimbang, dan bermatlamat, mencerminkan keharmonian ciptaan yang diperintahkan untuk mereka renungkan.

Mengakui kehambaan seseorang kepada Allah Taala, secara fitrahnya memupuk sifat rendah diri dan lemah lembut, terutama dalam pergaulan dengan orang lain. Surah 25 Al Furqan, ayat 63:

“ Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pemurah ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan lemah lembut...”

Ayat ini menekankan bahawa kehambaan yang sebenar kepada Allah, Yang Maha Tinggi, tidak terhad kepada pengabdian peribadi tetapi tercermin dalam tingkah laku seseorang terhadap penciptaan. Kerendahan hati adalah inti kepada sifat ini, kerana ia memastikan bahawa seseorang sentiasa mengingati bahawa setiap nikmat yang mereka miliki-sama ada harta, ilmu, kesihatan, atau status-dicipta dan dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Yang Maha Tinggi. Kesedaran ini menghalang kesombongan dan kesombongan, dan ia menambat individu dalam rasa syukur dan tanggungjawab. Apabila seseorang menyedari bahawa rahmat mereka adalah amanah ilahi, mereka tetap teguh dalam menggunakannya dengan betul, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ketaatan ini menjamin bahawa mereka mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan mereka, sambil juga menyediakan diri mereka untuk bertanggungjawab pada Hari Penghakiman. Tingkah laku sedemikian menghasilkan ketenangan dalam kedua-dua dunia, kerana keseimbangan dan kedamaian adalah buah semulajadi dari kerendahan hati. Kerendahan hati juga membentuk interaksi seseorang dengan orang lain. Ia menghalang seseorang daripada merendahkan atau menzalimi orang lain dan sebaliknya mendorong mereka untuk menunaikan hak-hak manusia seperti yang diperintahkan oleh Allah Taala. Dengan cara ini, kerendahan hati menjadi

asas keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Sebaliknya, penindasan dan ketidakadilan hanya timbul apabila kesombongan berakar di dalam hati. Oleh itu, mengelakkan kesombongan adalah penting, kerana kesombongan boleh merosakkan bahkan ibadah. Seseorang mungkin tersilap percaya bahawa dengan mengikuti ajaran Islam mereka melakukan Allah, Yang Maha Tinggi, suatu nikmat, sedangkan pada hakikatnya, ketaatan hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Kesombongan seperti itu membutakan mereka daripada kebenaran bahawa Allah Taala tidak memerlukan, sedangkan mereka sentiasa memerlukan-Nya. Pemikiran ini boleh menghalang ketaatan yang tulen, terutamanya apabila keinginan peribadi bertentangan dengan perintah ilahi, membawa mereka keluar dari jalan yang lurus. Sebaliknya, mereka yang mengakui bahawa iman dan ketaatan mereka akhirnya memberi manfaat kepada mereka sendiri akan memupuk kerendahan hati di hadapan Allah Yang Maha Tinggi. Mereka akan tetap teguh dalam ketaatan semasa susah mahupun senang. Pada masa ujian, mereka akan menunjukkan kesabaran, percaya kepada kebijaksanaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan pada masa yang selesa, mereka akan menyatakan rasa syukur, mengakui rahmat-Nya. Keseimbangan seperti itu-kesabaran dalam kesusahan dan rasa syukur dalam kemakmuran-adalah ciri khas hamba-hamba sebenar Yang Maha Pengasih.

Surah 25 Al Furqan, ayat 63:

“ Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pemurah ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan lemah lembut...”

Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2701, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa Allah Taala menyukai kelembutan dalam semua perkara. Ajaran yang ringkas namun mendalam ini menetapkan kelembutan sebagai ciri yang menentukan bagi hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi. Lemah lembut bukanlah satu budi bahasa semata-mata tetapi prinsip yang mesti diguna pakai dalam setiap aspek kehidupan. Ia memberi manfaat kepada orang yang mengamalkannya sebelum orang lain. Dengan menjelmakan sifat lemah lembut, seseorang mendapat keberkatan dan pahala daripada Allah Taala, di samping mengurangkan kemungkinan terjerumus ke dalam dosa, kerana orang yang lemah lembut kurang cenderung untuk menyakiti orang lain melalui perkataan atau tindakan yang kasar. Di sebalik manfaat rohaninya, kelembutan juga membawa kelebihan yang nyata dalam urusan duniawi. Pasangan yang melayan pasangannya dengan lemah lembut akan menerima kasih sayang dan rasa hormat sebagai balasan. Ibu bapa yang menunjukkan kelembutan kepada anak-anak mereka akan mendapati mereka lebih cenderung untuk mematuhi dan menghormati mereka. Rakan sekerja yang dilayan dengan lemah lembut lebih berkemungkinan menawarkan kerjasama dan sokongan. Contoh-contohnya tidak terkira banyaknya, dan dalam hampir setiap keadaan, kelembutan terbukti lebih berkesan daripada kekerasan. Hanya dalam kes-kes yang jarang berlaku dan luar biasa, ketegasan atau keterukan diperlukan, dan walaupun begitu, ia mesti dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan kekangan. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memiliki sifat-sifat mulia yang tidak terkira banyaknya, namun Allah Taala, secara khusus menyerlahkan kelembutan baginda dalam Al-Quran, kerana ia adalah kunci kejayaan baginda dalam memenangi hati. Surah 3 Ali Imran, ayat 159:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, dan sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..."

Ayat ini menunjukkan bahawa walaupun mesej yang paling sempurna memerlukan kelembutan dalam penyampaian jika ia ingin berkesan. Kekerasan, sebaliknya, menghalau orang, tidak kira betapa benarnya mesej itu.

Tambahan pula, seseorang mesti ingat bahawa mereka tidak akan sekali-kali melebihi darjat seorang Nabi saw, dan orang yang mereka temui tidak akan lebih buruk daripada Firaun. Namun Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun as untuk berbicara kepada Firaun dengan lemah lembut. Bab 20 Taha, ayat 44:

“Dan katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut (kepada Allah).”

Jika kelembutan diperintahkan walaupun dalam menangani orang zalim yang paling angkuh, maka ia pasti diperlukan dalam interaksi biasa dengan keluarga, jiran, dan masyarakat. Kekerasan hanya menolak orang dari Islam dan menimbulkan tanggapan palsu bahawa ia adalah agama yang keras dan kasar. Menyalahkan Islam dengan cara ini adalah satu kesalahan besar yang mesti dielakkan.

Oleh itu, seseorang harus mengamalkan sikap lemah lembut dalam semua urusan, kerana ia membawa kepada ganjaran yang besar dan mempengaruhi orang lain secara positif, bermula dari keluarga sendiri dan meluas kepada masyarakat yang lebih luas. Pada masa yang sama, ajaran ini tidak membayangkan bahawa seseorang itu tidak boleh membela diri atau menegakkan keadilan. Islam mengajar merendah diri tanpa kelemahan. Kelembutan adalah cara lalai, tetapi ini tidak bermakna membenarkan orang lain mengeksploitasi atau menindas.

Akhirnya, seseorang mesti mengingat prinsip yang mudah tetapi mendalam: bagaimana seseorang memperlakukan orang lain adalah bagaimana mereka akan diperlakukan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Jika seseorang itu keras dalam percakapan dan perbuatannya, mereka akan dilayan dengan kasar. Tetapi jika mereka bersikap lemah lembut—memudahkan urusan orang lain, menolong mereka dalam kebaikan, dan mengabaikan kesalahan mereka—maka Allah Ta'ala akan memperlakukan mereka dengan lemah lembut, kemudahan dan belas kasihan.

Memandangkan Islam adalah agama yang seimbang ia mengajar kerendahan hati tanpa kelemahan. Surah 25 Al Furqan, ayat 63:

“... dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam.”

Kejahilan dalam konteks ini bukan sahaja merujuk kepada seseorang yang berkelakuan buruk terhadap orang lain kerana kekurangan ilmu dan adab tetapi juga merujuk kepada seseorang yang hilang kawalan ke atas emosi mereka, seperti kemarahan, kerana orang ini akan berkelakuan jahil, walaupun mereka memiliki pengetahuan.

Oleh itu, ayat ini termasuk menjauhi orang-orang jahil. Seseorang tidak boleh melebihi-lebihkan sifat sosial kemanusiaan yang wujud, dan kesan mendalam yang terhasil yang dimiliki oleh rakan sekerjanya terhadap perkembangan peribadi. Syarikat yang disimpan oleh seseorang individu—sama ada pengaruhnya menaikkan semangat atau merugikan—meninggalkan tanda yang tidak dapat dihapuskan pada wataknya. Perubahan ini kadangkala berlaku secara tiba-tiba, tetapi ia lebih kerap berlaku secara halus dari semasa ke semasa. Walau apa pun, pengaruh kolektif sahabat membentuk pemikiran seseorang, kerangka moral, dan perjalanan hidup muktamad. Kebenaran prinsip ini telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, dalam sebuah Hadis terkenal yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833. Dia memberikan analogi yang jelas: sama seperti seorang pelawat ke tukang wangi secara semula jadi membawa bau yang harum, dan seorang kawan tukang besi meninggalkan bau asap, seseorang yang tidak dapat dielakkan mengambil tempat di sekeliling mereka. Mereka yang secara sedar mengelilingi diri mereka dengan individu yang ikhlas dan jujur mendapati hati mereka secara semula jadi cenderung kepada kemurnian rohani, kerendahan hati, dan kepatuhan kepada perintah Allah Taala. Sahabat ini berfungsi sebagai sumber nasihat yang penting, dengan lembut mengingatkan seseorang tentang iman dan akauntabiliti. Mereka menggalakkan penggunaan berkat yang bijak dan tumpuan yang berterusan pada tujuan hidup. Dalam syarikat yang berfaedah itu, keazaman rohani individu diperkukuh, niat menjadi fokus, dan kelakuan keseluruhan bertambah baik. Dengan mengutamakan hubungan yang berakar umbi

dalam kebenaran, seseorang dapat mencapai kedamaian dalaman dan kewujudan yang harmoni, yang membawa kepada pemenuhan sebenar.

Sebaliknya, apabila seseorang memilih pergaulan dengan orang yang tidak bertanggungjawab atau lemah dari segi moral, dia secara beransur-ansur mula mencontohi tingkah laku dan sikap mereka. Peralihan ini, yang pada mulanya tidak mencolok, akhirnya menghakis hubungan seseorang dengan Allah Taala, dan menumpulkan kepekaan moral mereka. Individu sedemikian sering menjadi sibuk dengan keinginan yang sekejap, menyalahgunakan hadiah yang telah diberikan kepada mereka, dan kehilangan perspektif tentang tujuan asas mereka. Akibat yang tidak dapat dielakkan adalah keadaan keutamaan yang keliru, hubungan yang bergelora, dan hati yang sangat cemas. Apabila zikir kepada Allah, Yang Maha Tinggi, digantikan dengan mengejar kepuasan, tidak ada ukuran kejayaan atau keselesaan luaran yang dapat mengisi kekosongan rohani yang terhasil. Walaupun mereka mungkin menunjukkan kepuasan lahiriah, secara batin mereka bergelut dengan kegelisahan, rasa bersalah, dan rasa tidak puas hati yang mendalam. Fikiran mereka hilang kejernihan, hati mereka hilang rehat, dan hubungan mereka hilang keikhlasan. Kemerosotan rohani ini membawa kesukaran yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan ini dan akibat yang teruk di akhirat. Oleh sebab itu, orang yang bijaksana dengan teliti memilih kalangan sahabat mereka, mencari mereka yang kehadirannya mengilhami zikir kepada Allah, Yang Maha Agung, dan yang akhlaknya memberikan contoh bagi integriti, keseimbangan, dan kepatuhan kepada kebenaran. Surah 25 Al Furqan, ayat 63:

“... dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan salam.”

Seperti yang disebutkan sebelum ini, orang jahil yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuklah mereka yang hilang kawalan terhadap emosinya, seperti marah. Kemarahan, apabila dibiarkan, mengaburkan penghakiman, membutakan hati, dan sering membawa kepada kata-kata atau tindakan yang kemudiannya dikesali oleh seseorang. Dalam konteks ini, kebijaksanaan menentukan bahawa seseorang tidak seharusnya meningkatkan keadaan dengan bertindak balas dengan kata-kata kasar kepada seseorang yang telah hilang kawalan ke atas emosi mereka. Untuk berdebat dengan orang yang marah adalah seperti menambah bahan api kepada api-ia hanya memperhebatkan api. Sebaliknya, tindak balas yang paling berkesan ialah diam, sabar dan menahan diri. Dengan enggan terlibat dalam kepanasan masa ini, seseorang itu menghalang keadaan daripada bergelombang menjadi konflik dan dosa. Adalah juga bijak untuk mengelakkan interaksi yang berpanjangan dengan seseorang yang dikuasai oleh kemarahan. Orang yang beremosi selalunya pekak terhadap alasan dan buta terhadap nasihat yang baik. Kata-kata nasihat, walau seikhlas mana pun, tidak mungkin menembusi hati yang termakan kemarahan. Oleh itu, tindakan terbaik ialah menarik diri daripada situasi itu sehingga individu itu tenang dan tenang semula. Apabila mereka telah kembali ke keadaan seimbang, perkara itu boleh dikaji semula dengan jelas dan saling menghormati. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Islam yang lebih luas iaitu kelembutan dan kesabaran dalam pergaulan manusia. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, sendiri menunjukkan ini berulang kali. Apabila berhadapan dengan permusuhan, penghinaan, atau provokasi, dia menjawab dengan tenang dan bermaruah, dengan itu melucutkan senjata lawannya dan memenangi hati. Contoh beliau mengajar bahawa diam dan menahan diri dalam menghadapi kemarahan bukanlah tanda kelemahan tetapi kebijaksanaan dan kekuatan. Tambahan pula, meninggalkan keadaan apabila berhadapan dengan kemarahan yang tidak terkawal bukan sahaja untuk kepentingan orang yang menarik diri tetapi juga untuk kepentingan orang yang marah. Dengan enggan terlibat, seseorang menafikan mereka peluang untuk melakukan kesalahan selanjutnya melalui perkataan atau tindakan mereka. Dengan cara ini, menahan diri menjadi

tindakan belas kasihan, melindungi kedua-dua pihak daripada bahaya. Akhirnya, hamba Allah, Yang Maha Tinggi, mesti berusaha untuk mencerminkan keharmonian ciptaan itu sendiri-kekal seimbang dan tenang walaupun berhadapan dengan pergolakan. Sebagaimana bintang kekal dalam orbitnya dan lautan tetap dalam batasnya, begitu juga seseorang harus berada dalam batas kesabaran dan -kawalan diri. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja memelihara maruah mereka sendiri tetapi juga memupuk perdamaian, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.

Hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya bukan sahaja menunjukkan akhlak yang mulia dalam pergaulan mereka dengan orang lain, tetapi mereka juga menunjukkan keikhlasan dan pengabdian mereka kepada-Nya secara tertutup, jauh dari pandangan manusia. Kehambaan mereka bukanlah persembahan untuk pengiktirafan tetapi tindakan ketaatan yang tulen. Surah 25 Al Furqan, ayat 64:

“ Dan orang-orang yang bermalam untuk Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri”.

Ayat ini menonjolkan solat sunat malam, yang merupakan antara tanda-tanda kehambaan yang paling besar. Ia adalah cara percakapan intim dengan Allah Taala, ketika dunia sunyi dan gangguan sedikit. Hadis yang terdapat dalam Sunan An Nasai, nombor 1614, menyarankan bahawa ia adalah yang terbaik dari semua solat sunat, kerana ia menggabungkan kesunyian, keikhlasan, dan pengabdian. Pangkat tertinggi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pada Hari Kiamat dan di Syurga telah dikaitkan secara langsung dengan solat malam sunat. Ini menunjukkan

bahawa mereka yang menubuhkannya akan dinaikkan ke stesen tertinggi di kedua-dua dunia. Surah 17 Al Isra, ayat 79:

“Dan pada sebahagian malam, solatlah kamu dengannya [iaitu, membaca Al-Quran] sebagai ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkan kamu ke tempat yang terpuji.”

Ayat ini menunjukkan bahawa solat malam bukan sahaja sebagai sarana penyucian diri tetapi juga jalan menuju kemuliaan dan kemuliaan di akhirat. Ia adalah ibadah yang memurnikan jiwa, menguatkan hati, dan menyediakan seseorang untuk kehidupan kekal yang akan datang.

Solat malam juga merupakan waktu mendekatkan diri kepada Allah Taala. Sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3579, menasihati bahawa seseorang itu paling dekat dengan Allah Taala, pada bahagian akhir malam. Ini adalah masa di mana hati menjadi lembut, gangguan adalah minimum, dan doa naik dengan keikhlasan yang lebih besar. Sesungguhnya, sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1770, mengajarkan bahawa pada setiap malam ada waktu yang istimewa apabila doa sentiasa dimakbulkan. Oleh itu, orang-orang yang bangkit untuk mengingati Allah, Yang Maha Tinggi, pada masa ini boleh memperoleh nikmat yang tidak terkira banyaknya, baik rohani mahupun duniawi. Solat malam sunat juga berfungsi sebagai perisai dari dosa. Ia menjauhkan seseorang daripada perhimpunan yang sia-sia, menguatkan tekad mereka terhadap godaan, dan bahkan melindungi mereka daripada penyakit fizikal, seperti yang dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 3549. Ia adalah kedua-dua pelindung rohani,

memelihara jiwa, dan pelindung duniawi, memelihara tubuh. Dengan cara ini, solat malam menjadi perlindungan yang menyeluruh bagi hamba Allah Taala.

Persediaan untuk solat ini memerlukan disiplin dan pandangan jauh. Seseorang harus mengelakkan makan atau minum berlebihan sebelum tidur, kerana ini menyebabkan rasa malas. Mereka tidak sepatutnya meletihkan diri secara tidak perlu pada siang hari, dan tidur sebentar boleh membantu bangun pada waktu malam. Yang paling penting, seseorang itu harus berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dengan menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Orang yang taat lebih mudah untuk bangun untuk solat malam, kerana hati mereka sudah cenderung kepada ibadah.

Akhirnya, Hadis berkenaan solat malam menyampaikan mesej pengharapan yang mendalam. Pintu taubat dan kejayaan tidak pernah tertutup. Setiap malam memberikan peluang baru untuk kembali kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan mencari rahmat-Nya. Walaupun Dia tidak memerlukan, Dia terus mengajak hamba-hamba-Nya kepada-Nya agar mereka berjaya. Ini adalah belas kasihan yang tidak terkira. Namun, seseorang mesti merebut peluang-peluang ini sebelum masa mereka habis, supaya mereka tidak meninggalkan apa-apa selain penyesalan.

Pengajarannya jelas: solat malam bukan sekadar ibadah tetapi jalan menuju kedekatan dengan Allah Taala, perisai dari dosa, sumber doa yang

dikabulkan, dan sarana untuk mencapai darjat tertinggi di kedua dunia. Orang-orang yang mengamalkannya akan mendapati malam mereka disinari dengan zikir, hari-hari mereka diperkuat dengan ketenangan dan tujuan, dan hati mereka dipenuhi dengan harapan.

Walaupun akhlak mulia yang ditunjukkan oleh hamba-hamba Allah yang sebenar dalam urusan mereka dengan-Nya dan makhluk-Nya, mereka tetap berhati-hati daripada terjerumus ke dalam perangkap angan-angan. Mereka tidak menipu diri mereka sendiri untuk mempercayai bahawa beberapa amalan baik yang tidak sempurna sudah memadai untuk menjamin ketenangan jiwa di dunia dan keselamatan di Akhirat. Surah 25 Al Furqan, ayat 65:

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya tetap kekal.”

Ayat ini menggambarkan bahawa bahkan orang yang paling khusyuk di antara hamba-hamba Allah, Yang Maha Tinggi, hidup dalam keadaan rendah diri dan takut, menyedari keterukan api Neraka dan kemungkinan terjerumus ke dalamnya walaupun mereka melakukan ibadah. Mereka tidak membiarkan perbuatan baik mereka menjadi sumber kesombongan atau rasa puas diri, tetapi mereka menggabungkan perbuatan mereka dengan doa yang berterusan untuk perlindungan dan pengampunan. Angan-angan, sebaliknya, adalah khayalan yang berbahaya. Ia mendorong seseorang untuk menghalalkan dosa-dosanya berdasarkan beberapa amal soleh, seperti solat malam, sambil berterusan dalam kemaksiatan. Sikap ini tidak ada nilainya dalam Islam, kerana ia hanya memberanikan orang yang

berdosa untuk terus melakukan kesalahan sambil secara palsu mempercayai bahawa mereka masih akan mencapai keamanan dan kejayaan. Pemikiran sebegini bukanlah harapan tetapi -penipuan diri. Harapan sebenar, bagaimanapun, sama sekali berbeza. Ia melibatkan usaha dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala—menunaikan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya sesuai dengan ajaran Islam. Apabila usaha ini telah dilakukan, hamba kemudian meletakkan kepercayaan mereka kepada rahmat dan keampunan Allah Taala, di kedua-dua alam. Keseimbangan antara usaha dan tawakkal ini adalah intipati kehambaan yang sebenar. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan perbezaan ini dalam sebuah Hadis yang terdapat di Jami At Tirmidzi, nombor 2459, di mana beliau menjelaskan bahawa orang yang hanya mengikut hawa nafsu sambil mengharapkan keampunan adalah terpedaya, sedangkan orang yang berusaha dalam ketaatan kemudian mengharapkan rahmat adalah benar-benar berharap. Hadis ini menjelaskan bahawa harapan tanpa usaha tidak lebih daripada angan-angan, manakala harapan yang digabungkan dengan ketaatan adalah tanda keikhlasan. Oleh itu, seseorang mesti menghargai perbezaan antara harapan palsu dan harapan sebenar. Harapan palsu hanya membawa kepada kelalaian, dosa, dan penyesalan, sementara harapan yang nyata mengilhami ketaatan, kerendahan hati, dan ketekunan. Hamba-hamba Allah Ta'ala ialah mereka yang menjauhi yang terdahulu dan memeluk yang terakhir, sentiasa berdoa memohon perlindungan daripada api Neraka sambil berusaha untuk hidup mengikut petunjuk Ilahi. Dengan cara ini, mereka memperoleh kedua-dua ketenangan fikiran di dunia dan kejayaan yang kekal di Akhirat.

Selain itu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya mengelak daripada mengamalkan sikap jahil iaitu memperkecilkan beratnya Neraka. Sikap sebegini hanya mendorong orang untuk terus melakukan kemaksiatan, kerana apabila realiti hukuman diketepikan, ketergesakan untuk melakukan pembaharuan hilang. Surah 25 Al Furqan, ayat 66:

“ Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat tinggal yang sementara”.

Ayat ini menekankan bahawa Neraka bukan sahaja tempat siksaan yang tidak dapat dibayangkan tetapi juga tempat tinggal yang celaka, sama ada seseorang itu kekal di sana untuk masa yang singkat atau untuk selamanya. Walaupun tinggal sementara di Neraka adalah tidak tertanggung, dan oleh itu hamba-hamba Allah, Yang Maha Tinggi, tidak pernah membiarkan diri mereka meremehkan keterukannya. Salah satu sebab utama mengapa Hari Akhirat—khususnya Hari Kiamat dan Neraka—diterangkan dengan terperinci dalam ajaran Islam adalah untuk menghapuskan kepercayaan palsu yang dianut oleh bangsa-bangsa terdahulu. Ramai di kalangan mereka memperkecilkan realiti ini, menganggap mereka sebagai jauh atau bahkan mengejek mereka sama sekali. Sikap meremehkan ini berakar umbi dalam angan-angan, di mana orang-orang berterusan dalam ketidaktaatan sementara secara palsu menganggap bahawa mereka masih akan mencapai keselamatan. Andaian palsu sebegitu wujud dalam pelbagai bentuk. Ada yang bergantung semata-mata pada syafaat orang yang soleh tanpa berusaha untuk pembaharuan peribadi. Yang lain percaya bahawa pengakuan iman secara lisan akan mencukupi untuk keselamatan, tanpa mengira perbuatan mereka. Ada yang beranggapan bahawa alasan dan taubat akan diterima secara automatik pada Hari Kiamat, walaupun mereka tidak bertaubat dengan ikhlas dalam kehidupan ini. Yang lain membayangkan bahawa hukuman Akhirat tidaklah lebih berat daripada hukuman dunia, dan dengan itu mereka tidak merasa tergesa-gesa untuk mempersiapkan diri. Untuk menghapuskan salah faham ini, ajaran Islam membentangkan realiti akhirat dengan jelas dan terperinci. Bab 22 Al Hajj, ayat 2:

“ Pada hari kamu melihatnya, lalailah tiap-tiap ibu yang menyusui anak yang disusuihnya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran, dan kamu akan lihat manusia dalam keadaan mabuk, sedang mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat pedih”.

Gambaran seperti itu bukan bertujuan untuk menimbulkan keputusasaan tetapi untuk menyedarkan hati kepada kebenaran. Mereka mengingatkan manusia bahawa Akhirat bukanlah mitos yang jauh tetapi realiti yang tidak dapat dielakkan, dan persediaan untuk itu adalah penting. Tujuannya adalah untuk menggalakkan ketaatan secara praktikal kepada Allah, Yang Maha Mulia—memenuhi perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menggunakan dengan betul nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya dengan cara yang diredhai-Nya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menghayati ajaran-ajaran ini, seseorang terpelihara daripada rasa puas hati, terlindung daripada harapan palsu, dan dibimbing ke arah kehidupan yang ikhlas dan bertanggungjawab. Dengan cara ini, mereka memastikan keselamatan daripada hukuman dan mencapai kejayaan dalam kedua-dua dunia. Oleh itu, hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih, hidup dengan keseimbangan ketakutan dan harapan: ketakutan yang menjauhkan mereka dari dosa, dan harapan yang mengilhami mereka untuk berusaha mendapatkan rahmat dan pengampunan.

Surah 25 Al Furqan, ayat 66:

“Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat tinggal yang sementara”.

Di samping itu, hamba-hamba Allah yang sejati, Yang Maha Tinggi, tidak pernah membiarkan diri mereka mengamalkan sikap jahil dengan menganggap bahawa mereka dijamin akan meninggalkan dunia ini dengan iman mereka yang utuh, dan walaupun mereka masuk Neraka, mereka tinggal sebentar. Pemikiran sebegitu berbahaya, kerana ia menggalakkan sikap berpuas hati dan berterusan dalam dosa. Dengan menganggap bahawa iman secara automatik akan kekal sehingga kematian, seseorang berisiko mengabaikan tindakan yang memelihara dan menguatkannya. Hakikatnya, iman itu rapuh dan mesti dipupuk. Ia boleh disamakan dengan nyalaan yang halus: apabila dijaga dengan teliti dengan bahan api, ia menyala dengan terang dan memberikan cahaya, tetapi apabila diabaikan, ia menjadi lemah dan mungkin padam sama sekali. Begitu juga, iman memerlukan makanan yang berterusan melalui ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, berzikir kepada-Nya, dan mematuhi perintah-Nya. Tanpa rezeki rohani ini, iman berkurangan, dan seseorang mungkin meninggalkan dunia ini tanpanya—kehilangan yang lebih dahsyat daripada kemalangan duniawi. Oleh itu, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, hidup dengan berjaga-jaga. Mereka tidak bersandarkan kepada andaian keselamatan yang terjamin, dan tidak pula meremehkan hukuman Akhirat. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memelihara iman mereka melalui tindakan ibadat yang konsisten, pertaubatan yang ikhlas, dan kepatuhan kepada bimbingan ilahi. Mereka mengakui bahawa keselamatan tidak dicapai melalui angan-angan tetapi melalui keteguhan hati, kerendahan hati, dan pergantungan kepada rahmat Allah Yang Maha Tinggi. Pengajarannya jelas: seseorang tidak boleh memandang rendah keterukan Neraka, atau menganggap bahawa iman akan kekal tanpa usaha. Sama seperti nyala api memerlukan penjagaan yang berterusan, begitu juga iman memerlukan penjagaan yang

berterusan. Mereka yang memeliharanya dengan ketaatan dan menjaganya daripada kelalaian akan mendapati ia cahaya yang membimbing mereka kepada keselamatan di kedua-dua dunia. Mereka yang mengabaikannya, bagaimanapun, berisiko kehilangan cahaya yang akan menyelamatkan mereka, dan kerugian seperti itu adalah yang paling dahsyat daripada semua.

Mereka yang mengabdikan diri kepada Allah, Yang Maha Mulia, mengakui bahawa Islam adalah cara hidup yang menyeluruh—yang membimbing setiap tindakan, keputusan, dan keadaan yang mereka hadapi, sama ada berkaitan dengan urusan dunia atau perkara-perkara akidah. Surah 25 Al Furqan, ayat 66:

“ Dan (yaitu) orang-orang yang apabila membelanjakannya, mereka tidak berlebih-lebihan atau berhemat, tetapi berada di antara yang demikian itu, sederhana”.

Oleh itu, seseorang harus mengelak daripada mengamalkan sikap jahil dengan menganggap bahawa Allah Taala hanya akan menyoal manusia tentang kewajipan agama mereka, seperti solat fardhu, sambil mengabaikan kelakuan mereka dalam urusan duniawi. Sebenarnya, Allah Taala akan menyoal setiap individu tentang setiap keadaan yang mereka hadapi, sama ada duniawi atau agama. Tidak ada yang akan terlepas dari keadilan-Nya yang sempurna. Atas sebab ini, adalah penting bagi seseorang untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, supaya mereka bertindak balas dengan betul dalam setiap situasi. Dengan berbuat demikian, mereka akan mencapai keadaan mental

dan fizikal yang harmoni, meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, sambil juga menyediakan diri mereka dengan secukupnya untuk tanggungjawab mereka pada Hari Penghakiman. Ketaatan yang menyeluruh ini membawa kepada ketenangan di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada memperlakukan Islam seperti pakaian yang boleh dipakai atau ditanggalkan mengikut keinginan peribadi. Berperilaku seperti ini bukanlah penghambaan yang sebenar kepada Allah Taala, melainkan penghambaan kepada kehendak sendiri. Surah 25 Al Furqan, ayat 43:

“Adakah kamu melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuhan mereka sendiri?...”

Ayat ini mendedahkan realiti bahawa apabila seseorang itu secara selektif menerapkan ajaran Islam, mematuhi hanya apabila sesuai dengannya dan membuangnya apabila bertentangan dengan keinginan mereka, mereka sebenarnya menyembah hawa nafsu mereka, walaupun mereka secara zahir mendakwa sebaliknya. Sikap seperti itu adalah satu bentuk penyembahan berhala yang tersembunyi, kerana ia mengangkat keutamaan peribadi di atas perintah ilahi. Sesiapa yang gagal melaksanakan ajaran Islam dalam setiap keadaan pasti akan menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Daripada berfungsi sebagai panduan dan manfaat, berkat ini akan disalahgunakan, yang membawa kepada kekacauan dalam kehidupan peribadi dan sosial. Akibatnya, orang seperti itu akan mendapati dirinya berada dalam keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, salah menempatkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka, dan tidak cukup bersedia untuk pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka menikmati kemewahan duniawi tertentu, keadaan dalaman mereka akan ditandai dengan tekanan, cabaran, dan

kesusahan. Ini kerana kedamaian sejati tidak boleh dicapai melalui keselesaan material semata-mata tetapi hanya melalui ketaatan yang konsisten kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dalam setiap keadaan. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan bimbingan ilahi dalam semua perkara—agama dan duniawi—akan mendapat keseimbangan, ketenangan, dan kejayaan dalam kedua-dua kehidupan ini dan seterusnya.

Surah 25 Al Furqan, ayat 66:

“ Dan (yaitu) orang-orang yang apabila membelanjakannya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) tamak, tetapi berada di antara yang demikian itu, sederhana”.

Ayat ini menetapkan kesederhanaan sebagai ciri khas hamba Allah yang sebenar. Kesederhanaan tidak terhad kepada perkara kewangan tetapi meluas ke setiap aspek kehidupan—agama dan duniawi. Prinsip itulah yang memastikan keberkatan digunakan dengan betul, tidak disia-siakan melalui pemborosan atau ditimbun melalui ketamakan. Dengan berpegang kepada kesederhanaan, seseorang mencapai keseimbangan, keharmonian, dan keadilan dalam hubungan mereka dengan Allah, dengan diri mereka sendiri, dan dengan masyarakat. Pemborosan berlaku apabila seseorang berbelanja secara berlebihan untuk perkara yang sia-sia, tidak perlu, atau semata-mata duniawi, melampaui apa yang munasabah atau berfaedah. Walaupun Islam tidak melarang menikmati keselesaan yang halal, ia mengutuk keterlaluan yang membawa kepada pembaziran, kesombongan, dan kelalaian. Hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, memahami bahawa setiap nikmat—sama ada harta, kesihatan, atau masa—adalah amanah, dan

penyalahgunaan amanah ini adalah bentuk kekufuran. Berlebih-lebihan adalah berbahaya kerana ia beransur-ansur menghakis rasa syukur. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan kemewahan dan keterlaluan, mereka mula menganggap nikmat itu sebagai sesuatu yang biasa, lupa bahawa ia adalah anugerah Allah Yang Maha Tinggi, yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Kelalaian ini membawa kepada kesombongan, kerana orang itu mula melihat berkat sebagai harta kekal dan bukannya amanah sementara. Dengan cara ini, berlebih-lebihan membutakan hati dari kebergantungan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, dan menjauhkan hamba dari khusyuk. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Ayat ini menjelaskan bahawa pembaziran bukanlah perkara remeh tetapi kerosakan rohani. Ia menyelaraskan seseorang dengan Iblis, yang sendiri tidak bersyukur atas nikmat Allah Taala. Oleh itu, pemborosan bukan semata-mata pengurusan kewangan yang lemah—ia adalah cerminan ketidaksyukuran dan laluan kepada kehancuran rohani.

Pemborosan juga mempunyai akibat sosial yang merosakkan. Apabila harta dibelanjakan untuk kesia-siaan dan keterlaluan, sumber-sumber yang boleh meringankan penderitaan orang lain akan disia-siakan. Ini melebarkan jurang antara kaya dan miskin, menyemarakkan kebencian, dan melemahkan belas kasihan dalam masyarakat. Sebuah komuniti di mana pemborosan dinormalisasi menjadi masyarakat di mana orang miskin merasa diabaikan, orang kaya menjadi sombong, dan ikatan sosial

melemah. Dengan cara ini, pemborosan bukan sahaja membahayakan individu tetapi menjejaskan kestabilan seluruh masyarakat.

Lebih-lebih lagi, berlebih-lebihan sering membawa kepada dosa yang lebih besar. Seseorang yang berlebih-lebihan dalam kesenangan duniawi menjadi hamba kepada keinginan mereka, sentiasa mencari lebih dan tidak pernah merasa puas. Pengejaran konsumsi yang tidak berkesudahan ini mengalihkan perhatian mereka dari ketaatan kepada Allah, Yang Maha Agung, dan dari menunaikan kewajiban mereka. Ia juga menggalakkan persaingan, iri hati, dan kesombongan, kerana orang mengukur diri mereka dengan harta dan bukannya dengan ketakwaan.

Sikap berlebih-lebihan juga boleh memudaratkan individu secara fizikal dan mental. Keterlaluan dalam makanan, minuman, atau hiburan melemahkan badan, membosankan fikiran, dan menimbulkan kemalasan dalam ibadah. Ia memupuk pergantungan pada keselesaan, menjadikan kesabaran dalam kesusahan lebih sukar. Justeru, berfoya-foya bukan sahaja merosakkan jiwa malah melemahkan daya tahan dalam menghadapi dugaan hidup.

Sebaliknya, kesederhanaan memelihara berkat, memupuk rasa syukur, dan menguatkan kedua-dua individu dan masyarakat. Orang yang mengelakkan keborosan menggunakan kekayaan dan sumber mereka dengan bijak, memenuhi keperluan mereka sendiri tanpa membazir dan berkongsi dengan orang lain dengan murah hati. Keseimbangan ini memastikan bahawa keberkatan kekal sebagai sumber manfaat dan bukannya penyebab kemudaratkan.

Di sebaliknya terletak ketamakan dan kekikiran. Ketamakan terserlah apabila seseorang tidak berkongsi berkat yang telah diberikan kepada mereka—sama ada kekayaan, pengetahuan, atau pengaruh. Perlakuan sedemikian menghalang mereka daripada memenuhi hak orang lain, yang merupakan kewajipan utama dalam Islam. Ketamakan menghancurkan hati, menggantikan kemurahan hati dengan mementingkan diri sendiri, dan belas kasihan dengan sikap acuh tak acuh. Sesiapa yang menahan apa yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada mereka akan mendapati penahanan yang serupa daripada-Nya, seperti yang diperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2376. Prinsip ini mencerminkan keadilan ilahi: sebagaimana seseorang memperlakukan orang lain, begitu juga mereka akan diperlakukan. Perbezaan antara pemurah dan bakhil diperjelaskan lagi dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1961: orang yang pemurah itu dekat kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dekat dengan Syurga, dekat dengan manusia, dan jauh dari Neraka, sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, Maha Tinggi, jauh dari Syurga, jauh dari manusia, dan dekat dengan Neraka. Hadis ini menekankan bahawa kemurahan hati menguatkan setiap hubungan-antara hamba dengan Allah Taala, antara hamba dan manusia, malah antara hamba dengan jiwa mereka sendiri. Kedekut, sebaliknya, meracuni semua hubungan ini.

Ketamakan juga mempunyai akibat sosial yang merosakkan. Apabila individu menimbun kekayaan dan enggan berkongsi, keperluan mereka yang terdedah tidak dapat dipenuhi, dan ketidakadilan merebak. Keluarga menderita apabila ahli menahan sokongan, masyarakat menjadi lemah apabila kemurahan hati tidak hadir, dan masyarakat retak apabila belas kasihan digantikan dengan mementingkan diri sendiri. Justeru, tamak bukan sahaja maksiat peribadi tetapi punca rasuah yang berleluasa.

Para hamba Allah, Yang Maha Tinggi, menghindari kedua-dua keterlaluan dengan mengamalkan kesederhanaan. Mereka berbelanja dengan bijak, memenuhi keperluan mereka sendiri tanpa pembaziran, dan mereka berkongsi dengan murah hati, memenuhi hak orang lain tanpa kekikiran. Keseimbangan ini memastikan bahawa keberkatan digunakan dengan cara yang diredhai Allah, Yang Maha Agung, dan memberi manfaat kepada ciptaan. Orang yang murah hati dan sederhana mencapai keadaan mental dan fizikal yang harmoni. Mereka meletakkan segala-galanya dan setiap orang di tempat yang sepatutnya, sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Perlakuan ini menghasilkan ketenangan di kedua-dua dunia. Tambahan pula, dengan memenuhi hak orang, mereka mendapat penghormatan dan kasih sayang, dan mereka menyumbang kepada penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

Sebaliknya, orang yang boros atau bakhil menyalahgunakan nikmat Allah Taala. Ketidakseimbangan mereka membawa kepada tekanan, rasa tidak puas hati, dan kesusahan, walaupun mereka menikmati kemewahan material. Mereka kehilangan jejak keutamaan mereka, mengabaikan tanggungjawab mereka, dan gagal membuat persediaan untuk akauntabiliti mereka. Lebih-lebih lagi, tingkah laku mereka menyebabkan kebencian dan ketidakadilan, menyebarkan rasuah dalam rumah mereka dan masyarakat yang lebih luas.

Pengajarannya jelas: kesederhanaan bukan sekadar prinsip kewangan tetapi disiplin rohani. Ia melindungi seseorang daripada keangkuhan

pembaziran dan ketamakan mementingkan diri sendiri. Ia memastikan bahawa berkat digunakan dengan cara yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan belas kasihan terhadap ciptaan-Nya. Dengan mengamalkan kesederhanaan, kemurahan hati, dan keseimbangan, hamba-hamba Yang Maha Pengasih memperoleh kedamaian dalam diri mereka, keharmonian dengan orang lain, dan kejayaan di kedua-dua dunia.

Untuk menegaskan hakikat bahawa Islam adalah tatasusila yang lengkap yang mempengaruhi setiap keadaan yang dihadapi, sama ada duniawi atau agama dan setiap nikmat yang ditimbulkan oleh seseorang, syirik, yang merupakan dosa terbesar, disebut selepas membincangkan isu-isu sosial dalam petikan ayat ini yang membincangkan tentang hamba-hamba Allah yang sebenar. Surah 25 Al Furqan, ayat 68:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama Allah...”

Oleh itu, sebagaimana seseorang memberi perhatian yang lebih untuk mengelakkan syirik dan segala bentuknya, oleh itu seseorang itu juga harus menumpukan perhatian kepada pemenuhan aspek Islam yang lain, walaupun ia kelihatan seperti duniawi, seperti yang disebutkan selama ini.

Adalah penting untuk memahami bahawa penyembahan tidak terhadap kepada sujud di hadapan berhala atau patung. Pada hakikatnya, apa-apa

yang diikuti atau dipatuhi oleh seseorang yang mengingkari perintah Allah Taala, menjadi objek penyembahan mereka. Ini boleh termasuk media sosial, fesyen, budaya, tokoh berpengaruh, atau keinginan sendiri. Apabila seseorang membenarkan pengaruh-pengaruh ini untuk menentukan pilihan dan tindakan mereka, mereka mengangkat mereka ke kedudukan kuasa yang berhak hanya milik Allah Taala. Bab 9 At Taubah, ayat 31:

“Mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah...”

Pengikut agama terdahulu tidak menyembah ulama atau rahib mereka secara fizikal. Sebaliknya, mereka tunduk kepada ketetapan dan adat istiadat mereka, walaupun mereka bercanggah dengan perintah Allah Taala. Ketaatan buta ini, pada dasarnya, adalah satu bentuk ibadat kerana mereka meletakkan kuasa manusia di atas bimbingan ilahi. Bab 36 Yaseen, ayat 60:

“Bukankah Aku telah perintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Konsep pemujaan menjangkau jauh melangkaui upacara upacara; ia pada asasnya menyangkut kesetiaan dan ketaatan. Walaupun sangat sedikit individu yang secara sedar mengaku berbakti kepada Iblis, seseorang secara berkesan melayaninya dengan tunduk kepada dorongannya dan bertindak secara langsung bertentangan dengan kehendak Allah, Yang

Maha Tinggi. Entiti atau ideal yang memerintah kesetiaan muktamad seseorang dan menentukan tingkah laku mereka pada dasarnya menjadi tuan mereka. Apabila seseorang memilih untuk meninggalkan perkhidmatan yang membebaskan Allah, Yang Maha Tinggi, mereka sering tersilap percaya bahawa mereka mencapai kebebasan. Daripada pembebasan tulen, mereka jatuh ke dalam perangkap perhambaan berlapis-lapis, dikawal oleh pelbagai pihak berkuasa dunia yang bercanggah. Guru-guru palsu ini termasuk tuntutan pendapat umum yang tidak henti-henti, tekanan trend masyarakat, dorongan materialisme yang tidak pernah puas, dan kezaliman ego mereka sendiri dan keinginan yang sekejap. Setiap pengaruh duniawi ini adalah ketua tugas yang menuntut, sentiasa memerlukan perhatian, kepatuhan, dan pengorbanan. Usaha untuk menenangkan mereka semua tidak dapat dielakkan membawa kepada keadaan kebimbangan dan kekacauan, tepatnya kerana tuntutan duniawi ini sememangnya bercanggah, tidak stabil, dan akhirnya mustahil untuk dipenuhi. Bayangkan seorang pekerja berkhidmat dengan beberapa pengurus yang bertentangan dengan diri sendiri: akibatnya adalah keletihan, kekeliruan, dan kehilangan tujuan sepenuhnya. Begitu juga, mereka yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, mendapati diri mereka terus-menerus ditarik ke arah yang tidak terkira banyaknya, mengorbankan ketenangan fikiran dan kejernihan penglihatan. Berkat mereka—keluarga, kekayaan, hubungan, dan kerjaya mereka—berubah menjadi beban dan sumber tekanan kerana mereka tidak dihargai dan digunakan di luar bimbingan ilahi. Dalam mengejar tanpa henti untuk pengesahan luaran dan kejayaan duniawi, mereka rela menukar ketenangan dalaman dan kestabilan moral mereka. Cara hidup yang tidak teratur ini secara beransur-ansur menghakis hati dan minda, sering menjelma sebagai kesepian yang kronik, kebimbangan yang memuncak, tingkah laku ketagihan, dan keputusan yang mendalam. Tidak ada pencapaian duniawi yang dapat mengisi kekosongan rohani yang diciptakan dengan berpaling dari Allah Yang Maha Tinggi. Pergolakan dalaman ini sering kelihatan walaupun di kalangan mereka yang berjaya secara lahiriah—termasuk tokoh terkemuka dan orang kaya—yang tetap bergelut dengan ketidakstabilan emosi dan kekosongan. Tambahan pula, tuan sementara ini—sama ada mereka trend sementara, kehendak peribadi, atau individu berkuasa—akan benar-benar

meninggalkan hamba mereka apabila mereka amat diperlukan. Pada hari kiamat, mereka tidak akan memberi sokongan dan tidak pula memberi syafaat. Ketaatan yang ditawarkan kepada mereka dalam menentang Allah, Yang Maha Tinggi, hanya akan menjadi sumber penyesalan yang mendalam.

Oleh itu, kebijaksanaan sebenar menetapkan bahawa seseorang mesti membersihkan hati mereka dari sebarang bentuk kehambaan yang bertentangan dengan perintah Allah Taala. Kebebasan tulen tidak ditemui dalam memenuhi setiap desakan, tetapi dengan sepenuh hati menyerah kepada arahan ilahi. Dengan memilih ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan menggunakan setiap berkat yang selaras dengan ajaran Al-Quran dan kehidupan teladan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, seseorang berjaya memulihkan keharmonian dalaman, mengamankan ketenangan fikiran, dan menetapkan asas untuk kejayaan duniawi dan kejayaan abadi yang muktamad.

Untuk menekankan kesucian dan nilai kehidupan manusia, ajaran Islam sering meletakkan pembunuhan orang yang tidak bersalah di samping syirik, dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa terbesar terhadap Allah Ta'ala, sedangkan membunuh jiwa secara haram adalah dosa terbesar terhadap manusia. Surah 25 Al Furqan, ayat 68:

“... atau bunuhlah jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak...”

Ayat ini menetapkan bahawa kehidupan adalah suci dan tidak boleh diambil kecuali dalam keadaan yang jarang dibenarkan oleh hukum ilahi. Oleh itu, hamba-hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, menghormati semua bentuk kehidupan. Mereka merangkumi ajaran Islam, yang menetapkan belas kasihan bukan sahaja kepada manusia tetapi kepada semua ciptaan. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6028, bahawa sesiapa yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain tidak akan dirahmati oleh Allah Yang Maha Tinggi. Prinsip ini adalah universal: belas kasihan tidak terhad kepada keluarga, kawan, atau saudara seagama tetapi meluas kepada semua orang dan bahkan kepada haiwan. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah mensyariatkan perlakuan baik terhadap haiwan, seperti yang ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 2550. Etika rahmat yang menyeluruh ini membezakan Islam sebagai agama yang menghargai kehidupan dalam semua bentuknya. Al-Quran sendiri membandingkan pembunuhan satu orang yang tidak bersalah dengan pembunuhan semua manusia, dan menyelamatkan satu nyawa dengan menyelamatkan semua manusia. Bab 5 Al Maidah, ayat 32:

“ ...membunuh jiwa melainkan kerana jiwa atau kerana kerosakan [yang dilakukan] di bumi - seolah-olah dia telah membunuh manusia sepenuhnya. Dan sesiapa yang menyelamatkan satu - seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia sepenuhnya...”

Ayat ini sahaja sudah memadai untuk mendedahkan kebatilan mereka yang mendakwa membunuh orang yang tidak bersalah atas nama Islam. Tindakan mereka tidak didorong oleh iman tetapi oleh keinginan duniawi untuk kekayaan, kuasa, dan pengaruh. Jenayah sebegini tidak ada kena mengena dengan Islam, yang mengutuk mereka sekeras-kerasnya.

Kepentingan untuk tidak mencederakan orang lain ditekankan lagi dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan An Nasai, nombor 4998, di mana Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran bahawa seseorang itu tidak boleh menjadi mukmin yang sebenar sehingga orang lain—tanpa mengira iman mereka—selamat daripada lidah dan perbuatan mereka. Jika ini berlaku untuk kemudharatan semata-mata, bagaimana Islam boleh membenarkan pembunuhan orang yang tidak bersalah? Sesungguhnya, dalam Hadis yang sama, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh menjadi mukmin sejati sehingga nyawa dan harta benda orang lain selamat dari perbuatan mereka. Ajaran ini menegaskan bahawa iman bukan sahaja tentang ibadat ritual tetapi juga tentang memastikan keselamatan, maruah, dan hak orang lain.

Mereka yang mengaku mengikuti tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, hendaklah merenung teladan baginda. Dia tidak pernah menyakiti orang lain kecuali dalam -mempertahankan diri terhadap pejuang lelaki bersenjata. Dia tidak pernah menyakiti wanita, kanak-kanak, atau orang tua. Dia tidak pernah membalas dendam atas rungutan peribadi. Sebagai ketua negara, beliau hanya mengenakan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Taala kepada mereka yang melampaui batas. Ini disahkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6050. Contoh beliau menunjukkan bahawa Islam bukanlah agama dendam atau pencerobohan tetapi keadilan dan kekangan. Dia mewujudkan belas kasihan walaupun terhadap musuh-musuhnya, memaafkan mereka apabila dia mempunyai kuasa untuk menghukum. Inilah model tingkah laku yang mesti diguna pakai oleh semua yang mendakwa mengikutinya.

Islam membenarkan -pertahanan diri, perlindungan keluarga, dan penjagaan harta benda, tetapi ini juga mempunyai had yang ketat. Islam tidak membenarkan mogok terlebih dahulu atau membunuh orang yang tidak bersalah. Prinsip panduan adalah jelas: seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan—dengan hormat, bermaruah, dan belas kasihan. Oleh itu, mempertahankan diri dalam Islam bukanlah lesen untuk pencerobohan tetapi perlindungan daripada penindasan. Ia adalah tindak balas yang diukur, terikat dengan had etika, dan sentiasa tunduk kepada prinsip yang lebih tinggi untuk memelihara kehidupan.

Oleh itu, pengajarannya tidak dapat disangkal: Islam adalah agama yang penuh belas kasihan, keadilan, dan kesucian hidup. Mereka yang menyalahgunakan namanya untuk mewajarkan keganasan terhadap orang yang tidak bersalah adalah bertentangan langsung dengan ajarannya. Hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya adalah mereka yang memelihara kehidupan, menyebarkan rahmat, dan mewujudkan teladan mulia Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dengan menghormati kehidupan, menunjukkan belas kasihan kepada semua makhluk, menahan diri dari bahaya, dan berpegang pada batas-batas keadilan, mereka mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh keamanan di dunia ini dan kejayaan yang kekal di akhirat.

Surah 25 Al Furqan, ayat 68:

“... atau bunuhlah jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak...”

Dan surah 2 Al Baqarah, ayat 178:

"... diwajibkan bagi kamu pembalasan yang sah bagi orang yang dibunuh - orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi sesiapa yang terlepas daripada saudaranya [pembunuh] sesuatu, maka hendaklah ada susulan yang sesuai dan bayaran kepadanya [waris atau wakil sah si mati] dengan akhlak yang baik. Ini adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat..."

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada waris orang yang dibunuh pilihan antara dua jalan: menuntut pembalasan yang sah, yang dilakukan oleh negara di bawah peraturan yang ketat, atau memanjangkan pengampunan, dengan atau tanpa pembayaran pampasan dari si pembunuh. Pilihan ini adalah manifestasi rahmat Allah, mengiktiraf kepelbagaian sifat manusia dan keupayaan emosi. Sesetengah orang, secara semula jadi mempunyai belas kasihan, akan mendapati sukar untuk memerintahkan hukuman mati terhadap pembunuh dan akan cenderung kepada pengampunan jika terpaksa. Yang lain, bagaimanapun, akan bersusah payah untuk memaafkan orang yang mengambil nyawa orang yang disayangi, terutamanya jika si mati mempunyai tanggungan yang bergantung kepada mereka; dipaksa untuk memaafkan dalam keadaan sedemikian hampir mustahil. Dengan menyerahkan keputusan di tangan ahli waris, Allah Taala menerima kedua-dua perangai dengan rahmat dan hikmah. Sistem ini sangat berbeza dengan banyak rangka kerja undang-

undang moden, di mana nasib penjenayah terletak pada hakim atau juri orang yang tidak dikenali. Sistem sedemikian sering menyebabkan keluarga mangsa tidak berpuas hati, kerana mereka merasakan hukuman itu tidak benar-benar sepadan dengan beratnya jenayah. Walaupun seorang pembunuh dijatuhkan hukuman penjara, tempoh pemenjaraan yang terhad dan akhirnya penyatuan semula ke dalam masyarakat boleh menyebabkan keluarga mangsa dibebani dengan trauma psikologi sepanjang hayat, manakala penjenayah itu terus hidup dengan sokongan negara. Dalam Islam, pemberian kuasa kepada waris untuk menentukan keputusan menawarkan langkah penutupan dan keadilan yang meringankan sedikit beban emosi, membolehkan mereka memproses kehilangan mereka dan akhirnya meneruskan kehidupan mereka. Pendekatan ini menggariskan rahmat dan kebijaksanaan Allah yang menyeluruh dalam menampung emosi manusia sambil menegakkan keadilan. Surah 2 Al Baqarah, ayat 178:

“... Dan sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.”

Istilah "pelanggaran" merujuk kepada situasi di mana saudara-mara si mati membalas dendam sendiri, memintas proses undang-undang yang sepatutnya, atau di mana dendam berlaku walaupun penyelesaian pengampunan atau pampasan telah dipersetujui. Ia juga terpakai jika pembunuh melakukan pembunuhan lain selepas diampunkan untuk kesalahan pertama. Dalam kes sedemikian, pihak berkuasa undang-undang mengeluarkan perintah pelaksanaan, walaupun waris mangsa kedua memilih pengampunan. Sistem ini memastikan tiada penjenayah boleh mengeksploitasi kelemahan untuk mengelak keadilan.

Surah 2 Al Baqarah, ayat 179:

“ Dan bagi kamu ada pembalasan yang sah (menyelamatkan) nyawa, wahai orang-orang yang berakal...”

Pembalasan undang-undang dalam Islam berfungsi untuk melindungi nyawa, kerana ramai pembunuh tidak terhalang oleh hukuman yang tidak dijatuhkan. Banyak kes telah menunjukkan bahawa individu yang menjalani hukuman penjara kerana membunuh sering melakukan jenayah yang sama sekali lagi selepas dibebaskan. Dengan melaksanakan hukuman mati terhadap pembunuh, nyawa lain berpotensi diselamatkan dengan menghalang pembunuhan pada masa hadapan.

Selain itu, pembalasan undang-undang menyokong kesejahteraan mental dan emosi saudara-mara mangsa. Mengetahui bahawa pembunuh telah membayar harga tertinggi untuk jenayah mereka membolehkan keluarga mencari penutupan dan mula bergerak ke hadapan. Apabila pesalah hanya dipenjarakan dan kemudian dibebaskan, keluarga tetap dihantui oleh trauma yang dialami oleh orang yang mereka sayangi, menghalang mereka daripada hidup aman. Membenarkan saudara-mara mangsa pilihan untuk memutuskan sama ada pembunuh itu dihukum bunuh atau diampunkan, dengan atau tanpa pampasan kewangan, mengurangkan penderitaan mental dan beban kebencian yang boleh menguasai hidup mereka. Kebencian sedemikian, jika tidak diselesaikan, boleh menimbulkan ketegangan dan konflik dalam keluarga, kadang-kadang membawa kepada

keretakan jangka panjang, termasuk keretakan perkahwinan. Memberi keluarga pilihan ini membantu mengekalkan perpaduan mereka dan memudahkan penyembuhan emosi.

Pembalasan undang-undang juga menghalang kitaran pembunuhan balas dendam yang boleh menjangkau generasi. Dengan membunuh seorang pembunuh, Islam mendahului tindakan balas dendam yang akan membahayakan lebih banyak nyawa. Apabila seseorang yang mempunyai tanggungan dibunuh, pembunuhan balas dendam boleh memusnahkan keluarga mereka, termasuk kanak-kanak yang bergantung kepada mereka. Memberi kuasa kepada keluarga mangsa untuk menentukan keputusan bagi pembunuh membantu mencegah kitaran sedemikian, melindungi nyawa orang lain dan melindungi kesejahteraan orang tanggungan.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa hasil ini bergantung kepada pelaksanaan undang-undang Islam yang betul. Sabitan memerlukan bukti yang tidak boleh disangkal, di luar sebarang keraguan munasabah, dan sebarang ketidakpastian membawa kepada penepian hukuman undang-undang penuh. Hari ini, kemajuan seperti CCTV, ujian DNA dan kaedah saintifik lain menjadikannya lebih mudah berbanding sebelum ini untuk mewujudkan rasa bersalah dengan kepastian yang tinggi, meminimumkan risiko menghukum orang yang tidak bersalah. Malah dalam sistem bukan Islam, mengenakan pembalasan undang-undang yang ketat dalam kes sedemikian boleh mengurangkan jenayah dengan ketara. Apabila dilaksanakan dengan pasti, kebimbangan untuk tersilap menghukum orang yang tidak bersalah dihapuskan, membenarkan keadilan untuk melayani kedua-dua yang masih hidup dan mangsa jenayah lampau. Surah 2 Al Baqarah, ayat 179:

“ Dan bagi kamu ada pembalasan yang sah (menyelamatkan) nyawa, wahai orang-orang yang berakal...”

Hanya mereka yang membuat alasan dengan betul akan memahami mengapa pembalasan undang-undang boleh memberi manfaat yang lebih besar. Pertimbangkan analogi amputasi: seseorang yang tertumpu semata-mata pada tindakan mengeluarkan anggota boleh menolaknya, mengabaikan realiti yang lebih besar bahawa prosedur itu boleh menyelamatkan nyawa. Seorang pemikir yang jelas mengiktiraf keseriusan pembedahan tetapi memilihnya untuk mengelakkan hasil yang jauh lebih buruk - kematian. Perspektif yang sama berlaku untuk ayat-ayat yang dibincangkan. Menjalankan hukuman mati bagi pembunuh yang terbukti mungkin kelihatan teruk jika dilihat secara berasingan, tetapi apabila dinilai dengan kesannya yang lebih luas - melindungi masyarakat, menghalang pembunuhan masa depan, dan membawa kelegaan kepada keluarga yang bersedih - ia boleh menjadi pilihan bijak bagi kerajaan yang diamanahkan dengan kebajikan awam. Dalam menimbang kesejahteraan kolektif terhadap kehidupan pembunuh yang disabitkan kesalahan, negara mesti mempertimbangkan akibat yang lebih luas; pesalah, setelah kehilangan hak asasi melalui tindakan keji, tidak boleh dilayan sama seperti ahli masyarakat yang tidak bersalah. Pengiraan ini masih mengakui pengecualian tragis: kes yang jarang berlaku bagi sabitan salah, yang akan diberi ganjaran dalam kedua-dua dunia. Walaupun begitu, di mana rasa bersalah diwujudkan di luar keraguan munasabah dan semua perlindungan dipatuhi, keputusan sukar untuk mengutamakan keselamatan komunal boleh dibenarkan.

Surah 2 Al Baqarah, ayat 179:

“ Dan ada bagi kamu siksaan yang sah (menyelamatkan) nyawa, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Seperti yang ditunjukkan dalam bahagian akhir ayat ini, pembalasan undang-undang melalui pelaksanaan berfungsi sebagai penghalang yang kuat bagi masyarakat pada umumnya. Apabila orang ramai menyaksikan pembunuh dipertanggungjawabkan sepenuhnya, bakal pesalah tidak digalakkan daripada melakukan perbuatan serupa kerana takut akan nyawa mereka sendiri, dengan itu melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Prinsip ini meliputi semua jenayah berat. Sekiranya hukuman bagi kesalahan seperti rogol adalah berat, ramai pesalah yang berpotensi akan dihalang daripada melakukannya. Salah satu sebab utama jenayah berterusan dalam kebanyakan masyarakat ialah kehadiran undang-undang yang berlembut atau tidak berkesan yang gagal menghalang salah laku.

Satu lagi aspek penting dalam pembalasan undang-undang ialah pilihan pengampunan. Memilih untuk mengampuni pembunuh menunjukkan belas kasihan dan boleh mencetuskan keinsafan yang tulen, menyebabkan pesalah itu meninggalkan cara jenayah mereka. Ini bukan sahaja melindungi nyawa orang lain yang mungkin telah dcederakan pada masa hadapan tetapi juga memberi peluang kepada pesalah untuk penebusan rohani dan moral. Tambahan pula, tindakan pengampunan boleh mempengaruhi orang lain, menggalakkan mangsa dan keluarga mereka untuk menerima belas kasihan dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan cara ini, pengampunan memupuk keamanan, mencegah kemudaratan selanjutnya, dan menyumbang kepada pemeliharaan kehidupan di seluruh masyarakat.

Membunuh orang yang tidak bersalah selalunya digabungkan dengan perzinaan, kerana yang pertama membunuh tubuh seseorang manakala yang kedua membunuh jiwa mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 68:

“... dan janganlah kamu melakukan persetubuhan yang haram...”

Untuk memahami larangan perhubungan di luar perkahwinan, adalah perlu untuk merenung dengan teliti tentang akibat berbahaya mereka di peringkat individu dan masyarakat. Allah Ta’ala telah memerintahkan manusia untuk menikah dan mengharamkan hubungan yang haram. Perintah ini tidak sewenang-wenangnya, dan juga bukan sekatan tanpa tujuan. Sebaliknya, ia berakar umbi dalam kebijaksanaan mendalam yang menjaga kesejahteraan emosi, mental, dan rohani -. Apabila pasangan tidak terikat dengan perjanjian suci perkahwinan, mereka tidak mempunyai rasa tanggungjawab dan kekekalan yang ditanamkan oleh perkahwinan. Akibatnya, apabila masalah timbul—seperti yang pasti mereka lakukan dalam setiap perhubungan—pasangan sedemikian sering gagal untuk menyokong satu sama lain dengan kesabaran dan kesetiaan. Tanpa rangka kerja komitmen, kesusahan menghasilkan kegawatan emosi yang lebih besar, dan hubungan itu runtuh di bawah tekanan.

Berulang kali memasuki dan keluar perhubungan sepanjang hidup seseorang meninggalkan parut emosi yang mendalam. Setiap perpisahan menghilangkan rasa kestabilan seseorang, meninggalkan perasaan kosong

dan tidak selamat. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa mereka yang mengalami beberapa kali putus cinta jauh lebih berkemungkinan mengalami kemurungan, kebimbangan, dan gangguan mental yang lain, selalunya memerlukan kaunseling untuk mengatasi kerosakan tersebut. Sebaliknya, mereka yang mengelak hubungan sedemikian dan sebaliknya meneruskan perkahwinan mendapat daya tahan yang lebih besar, kerana ikatan mereka dibina di atas tugas, tanggungjawab, dan pengabdian bersama.

Tambahan pula, mereka yang dikenali dalam masyarakat kerana terlibat dalam pelbagai hubungan sering bergelut untuk menarik pasangan yang ikhlas yang akan memenuhi hak mereka. Penglibatan biasa dalam perhubungan sedemikian memupuk reputasi untuk tidak boleh dipercayai dan watak yang ditandai dengan kelonggaran. Ciri-ciri ini secara semula jadi tidak diingini kepada mereka yang mencari komitmen sepanjang hayat. Oleh itu, kegagalan berulang mereka dalam cinta hanya memperdalam kesusahan mereka, meninggalkan mereka terperangkap dalam kitaran ketidakstabilan.

Perhubungan yang menyalahi undang-undang juga tidak mempunyai -penjajaran tujuan jangka panjang. Dalam banyak kes, seorang pasangan mencari komitmen manakala yang lain hanya menginginkan persahabatan sementara. Apabila ketidakseimbangan ini menjadi jelas, orang yang melaburkan hati mereka dengan lebih mendalam mengalami kemusnahan emosi. Sebaliknya, pasangan suami isteri memasuki kesatuan mereka atas asas niat bersama dan tanggungjawab bersama. Mereka menyokong satu sama lain melalui perubahan hidup—sama ada dirancang atau tidak dijangka, seperti kedatangan kanak-kanak. Rasa kestabilan dan pengabdian ini jarang, jika pernah, ditemui dalam hubungan di luar perkahwinan.

Bahaya lain terletak pada ilusi kebiasaan. Hubungan yang menyalahi undang-undang menipu seseorang untuk mempercayai bahawa mereka mengenali pasangan mereka sepenuhnya. Namun apabila perkahwinan bermula, mereka sering mengadu bahawa pasangan mereka telah "berubah". Pada hakikatnya, pasangan tidak berubah; sebaliknya, tanggungjawab dan tekanan perkahwinan telah mendedahkan aspek watak mereka yang sebelum ini disembunyikan. Inilah sebabnya mengapa hubungan yang bermula secara tidak sah sering menghadapi ketegangan perkahwinan yang lebih besar. Malah bersekedudukan sebelum perkahwinan tidak menghalang keputusan ini, kerana kesucian dan tanggungjawab perkahwinan tidak boleh ditiru di luar kerangkanya. Kegawatan emosi perhubungan yang menyalahi undang-undang juga merebak ke dalam bidang kehidupan yang lain. Ramai anak muda meninggalkan pendidikan atau kerjaya semata-mata kerana tidak sanggup melihat bekas pasangan. Sebaliknya, pasangan suami isteri, terikat oleh perjanjian suci, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk membubarkan ikatan mereka atas isu sementara itu. Komitmen mereka memberikan kestabilan yang melindungi mereka daripada keputusan impulsif.

Seseorang tidak boleh tertipu dengan penampilan luaran perhubungan yang menyalahi undang-undang, dengan menganggap ia tidak berbahaya. Persepsi manusia adalah terhad dan dikaburkan oleh emosi, menyebabkan orang mengabaikan bahaya tersembunyi dalam tindakan yang bercanggah dengan bimbingan ilahi. Seseorang dalam hubungan sedemikian pasti akan ditarik ke arah kemaksiatan yang lebih besar, kerana emosi dan keinginan sukar untuk ditahan. Lama kelamaan, ini sering membawa kepada perzinaan—perbuatan yang dinormalisasi dalam banyak masyarakat tetapi merosakkan dalam kedua-dua dimensi moral dan sosial. Keintiman yang menyalahi undang-undang mengakibatkan banyak masalah, termasuk

kehamilan yang tidak diinginkan, keretakan keluarga, dan remeh-temeh dosa besar yang lain. Walaupun seseorang mengelakkan pelanggaran besar, keterikatan emosi mereka mengaburkan pertimbangan mereka. Mereka mungkin berkahwin dengan seseorang yang tidak sesuai hanya kerana perasaan yang kuat, mengabaikan kepentingan ketakwaan dan keserasian. Ini sering membawa kepada konflik, penyesalan, dan kesusahan. Perasaan cinta boleh membutakan seseorang terhadap kesalahan pasangannya—amaran yang ditonjolkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, nombor 5130.

Lebih-lebih lagi, mereka yang hidup secara tidak bermoral menarik orang lain yang serupa wataknya. Individu yang tidak beriman mengeksploitasi satu sama lain untuk kepuasan peribadi dan bukannya saling menghormati. Hubungan sedemikian sering ditandai dengan penderaan lisan, penghinaan, dan parut emosi yang berlarutan lama selepas permohonan maaf dibuat. Dalam banyak kes, mereka malah bertukar menjadi penderaan fizikal. Apabila kecantikan atau keremajaan pudar, pasangan yang maksiat mencari yang lain, menganggap perhubungan sebagai kemewahan pakai buang. Tingkah laku ini meninggalkan trauma emosi yang mendalam dan ketidakstabilan. Kemudaratan tidak berakhir dengan pasangan. Kitaran kerosakan berterusan ke generasi seterusnya. Kanak-kanak yang dilahirkan di luar perkahwinan atau dibesarkan di rumah yang tidak stabil sering membesar tanpa sokongan yang konsisten daripada kedua ibu bapa. Statistik dan pemerhatian sama-sama mengesahkan bahawa ramai anak muda yang terjerumus ke dalam jenayah, kumpulan samseng, atau eksploitasi datang dari persekitaran sedemikian. Membesarkan anak-anak dalam rumah tangga yang stabil dan penuh kasih sayang adalah mencabar walaupun mereka diinginkan—betapa lebih sukar, kemudian, apabila mereka tidak? Beban emosi sering mendorong ibu bapa tunggal untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk dipupuk atau diterima pakai, yang seterusnya meningkatkan risiko kanak-kanak itu mengalami kecederaan emosi dan sosial.

Semua hasil yang merosakkan ini adalah seperti racun tersembunyi dalam hidangan yang kelihatan lazat. Hanya kerana racun tidak dapat dilihat tidak menjadikannya tidak berbahaya. Begitu juga, hubungan yang menyalahi undang-undang mungkin kelihatan menarik, tetapi ia mengandungi bahaya tersembunyi yang hanya Allah Taala sahaja yang memahami sepenuhnya. Oleh itu, orang yang bijak mempercayai perintah-Nya, sama seperti pesakit yang bijak mengikut nasihat doktor mereka, menerima ubat pahit dan diet ketat kerana mengetahui ia membawa kepada kesihatan yang berpanjangan. Bertindak atas petunjuk Allah, Yang Maha Tinggi, menjamin keamanan dan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal seseorang, sedangkan mengikuti kefahaman yang terhad membawa bahaya yang tidak dapat dielakkan. Pengetahuan manusia, walaupun kemajuannya, masih terlalu terhad untuk menyelesaikan setiap isu moral dan emosi. Orang tidak dapat meramalkan semua akibat dari tindakan mereka. Hanya Allah, Yang Maha Tinggi, yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk membimbing manusia ke arah kesejahteraan sejati -, dan Dia telah menurunkan pengetahuan ini dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini jelas kelihatan apabila membandingkan kedamaian dan keharmonian mereka yang hidup dengan bimbingan ilahi dengan kesusahan dan kekacauan mereka yang tidak melakukannya.

Allah, Yang Maha Tinggi, dalam kebijaksanaan-Nya yang tidak terhingga, telah menyelesaikan banyak masalah masyarakat dengan menangani punca mereka—melarang perhubungan yang menyalahi undang-undang dan mempromosikan perkahwinan, kesatuan suci yang dibina atas keikhlasan, tanggungjawab, dan pengabdian. Melalui bimbingan-Nya tentang perkahwinan, perceraian, janda, dan pendidikan anak-anak, Dia telah memberikan manusia kunci untuk membina keluarga yang stabil, yang

seterusnya membentuk asas masyarakat yang sihat. Apabila ahli keluarga—sama ada bersama atau berpisah—menuhi hak satu sama lain dan menyediakan persekitaran yang memupuk untuk anak-anak mereka, seluruh masyarakat mendapat manfaat daripada kestabilan ini. Sebaliknya, apabila ikatan kekeluargaan terputus, pengabaian dan perselisihan berlaku dalam masyarakat, membawa kepada kemudaratan yang meluas. Ramai pemikir sepanjang sejarah telah mencadangkan penyelesaian kepada isu-isu masyarakat, tetapi usaha mereka selalunya menangani -gejala peringkat permukaan sahaja. Walau bagaimanapun, Allah, Yang Maha Tinggi, menyelesaikan masalah ini dengan menyasarkan akarnya—membetulkan asas moral dan rohani individu dan keluarga. Bab 16 An Nahl, ayat 89:

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat...”

Namun, hanya mereka yang menggunakan akal dan pandangan yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang benar-benar akan memahami hikmah yang mendalam yang terkandung dalam firman-Nya. Surah 2 Al Baqarah, ayat 242:

“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat menggunakan akal.”

Allah, Yang Maha Tinggi, telah menyediakan panduan yang jelas dan praktikal untuk membantu individu mengelakkan hubungan yang menyalahi undang-undang. Apabila diikuti dengan ikhlas, langkah-langkah ini melindungi kepercayaan dan kehormatan seseorang, menggalakkan kestabilan emosi, dan memupuk kedamaian dalaman dengan memupuk keseimbangan dalam kedua-dua minda dan badan, dan dengan memastikan keutamaan dan perhubungan diselaraskan dengan betul dalam kehidupan seseorang. Bab 24 An Nur, ayat 30:

“ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mengurangi penglihatannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka...”

Dan surah 24 An Nur, ayat 31:

“Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka mengurangkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...”

Ayat-ayat ini membentuk barisan pertama pertahanan terhadap godaan. Mata berfungsi sebagai pintu masuk ke hati; jika dibiarkan, mereka membangkitkan keinginan, dan keinginan yang tidak dikawal dengan cepat boleh membawa kepada tindakan berdosa. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjelaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Muslim, nombor 6753, bahawa zina mata adalah pandangan. Ini

menyerlahkan bahawa dosa selalunya bermula dengan apa yang dilihat oleh mata, memberi makan hati dan fikiran dengan imej yang mencetuskan kecenderungan yang menyalahi undang-undang. Oleh itu, menundukkan pandangan bukan semata-mata untuk mengelakkan pelanggaran fizikal tetapi melindungi hati daripada kerosakan akhlak. Dengan mengawal apa yang dilihat, seseorang itu menyucikan jiwa, menguatkan kekangan diri, memupuk kerendahan hati, dan menghalang imaginasi daripada merayau ke wilayah yang berbahaya. Ia adalah latihan kemahuan, mengajarkan keutamaan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, daripada keinginan yang sekejap. Apabila mata didisiplinkan, hati menjadi tenang, dan hati yang bersih menguatkan hubungan dengan Allah Taala. Dengan cara ini, merendahkan pandangan adalah satu bentuk perlindungan—memelihara maruah, kehormatan, dan integriti rohani sambil melindungi kedua-dua individu dan masyarakat daripada kesan merosakkan keinginan yang tidak terkawal.

Ajaran Islam juga memberi amaran bahawa walaupun interaksi peribadi antara lelaki dan wanita, walaupun niatnya kelihatan baik, boleh membuka pintu kepada godaan. Komunikasi yang tidak perlu—terutamanya dalam tetapan peribadi atau melalui cara moden seperti pemesejan dan media sosial—harus dielakkan. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam sebuah Hadis yang direkodkan dalam Jami At Tirmidhi, nombor 2165, bahawa tidak ada lelaki berduaan dengan seorang wanita melainkan syaitan menjadi yang ketiga di antara mereka. Panduan abadi ini menekankan bahawa pengasingan dalam apa jua bentuk—fizikal atau maya—mewujudkan persekitaran di mana keinginan boleh berkembang dan kekangan diri mungkin melemahkan. Interaksi dalam talian peribadi, walaupun kelihatan tidak berbahaya, boleh memupuk ikatan emosi, menjejaskan disiplin rohani dan secara beransur-ansur membawa kepada keintiman yang tidak sesuai. Apa yang bermula sebagai komunikasi santai boleh menghakis sempadan dan menarik individu ke dalam situasi yang bertentangan dengan bimbingan ilahi. Kebijaksanaan di sebalik arahan ini

jelas: mencegah jauh lebih berkesan daripada mengubati. Dengan menghindari situasi yang menimbulkan keinginan, seseorang itu menjaga maruah, memelihara kesucian, dan melindungi hati daripada kerosakan sebelum timbul dosa. Bimbingan proaktif ini mencerminkan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, yang bukan sahaja melarang dosa tetapi juga menutup pintu-pintu yang membawa kepadanya.

Di samping itu, Allah, Yang Maha Tinggi, memerintahkan kedua-dua lelaki dan wanita untuk mengamalkan kesopanan-bukan sahaja dalam pakaian mereka tetapi dalam tingkah laku dan tingkah laku mereka. Bab 24 An Nur, ayat 30-31:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka memendekkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya mereka menutupkan sebagian dari pandangan mereka dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang nampak darinya dan janganlah menutupkan auratnya kecuali menutupi aurat mereka. suami, bapa-bapa mereka, bapa-bapa suami mereka, anak-anak lelaki mereka, anak-anak lelaki suami mereka, saudara-saudara lelaki mereka, anak lelaki saudara lelaki mereka, anak lelaki saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka, apa yang dimiliki tangan kanan mereka, atau hamba-hamba lelaki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengetahui aurat wanita, dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan..."

Kesederhanaan berfungsi sebagai perisai pelindung, menjaga individu daripada perhatian yang tidak sepatutnya dan menghalang jenis tarikan yang boleh membawa kepada kemerosotan moral. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menyifatkan kesopanan sebagai bahagian penting dalam iman, seperti yang tercatat dalam Sahih Bukhari, nombor 24, mengangkatnya daripada kebajikan sosial kepada penanda keutuhan rohani. Dengan mengamalkan kesopanan dalam kedua-dua penampilan dan tingkah laku, seseorang itu memelihara maruah mereka sendiri sambil menyumbang kepada kesejahteraan moral masyarakat. Kesederhanaan menghalang keangkuhan, mengekang keinginan yang tidak wajar, dan memupuk kerendahan hati, mewujudkan persekitaran hormat dan kesopanan. Skopnya melangkaui pakaian kepada pertuturan, tingkah laku dan pemikiran, membentuk watak, menjaga perhubungan, dan memperkukuh rangka kerja etika masyarakat. Dengan cara ini, kesopanan adalah kedua-dua perlindungan peribadi dan keperluan masyarakat, memastikan keamanan, rasa hormat dan kejelasan moral berlaku.

Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, juga menganjurkan puasa sebagai langkah praktikal bagi mereka yang bergelut untuk mengawal nafsu duniawi mereka, seperti yang tercatat dalam Sahih Bukhari, nombor 5066. Puasa mendisiplinkan jiwa, melemahkan pegangan dorongan duniawi, dan memupuk kesabaran, menahan diri, dan meningkatkan kesedaran tentang Allah, Yang Maha Esa. Dengan secara sukarela menjauhkan diri daripada keseronokan yang halal, individu itu menguatkan keupayaan mereka untuk menentang godaan yang menyalahi undang-undang, melindungi diri mereka daripada hubungan yang berbahaya dan tingkah laku yang tidak bermoral. Puasa, oleh itu, bukan sahaja sebagai ibadah tetapi juga sebagai perisai hati, memupuk kekuatan moral, kestabilan, dan kesedaran rohani.

Pemilihan sahabat yang berhati-hati adalah satu lagi cara penting untuk melindungi diri daripada godaan. Bergaul dengan individu-individu yang melambangkan kesucian, kesopanan, dan ketakwaan kepada Allah, Yang Maha Agung, memperkukuh keazaman akhlak dan memupuk kebajikan. Sahabat yang baik menawarkan bimbingan, galakan, dan peringatan tentang prinsip yang lebih tinggi, terutamanya semasa saat-saat kelemahan. Sebaliknya, bergaul dengan mereka yang menormalkan tingkah laku yang tidak bermoral secara beransur-ansur menghilangkan perasaan hati, menjadikan dosa kelihatan diterima dan kebajikan membebankan. Realiti ini ditegaskan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sunan Abu Dawud, nombor 4833, yang menonjolkan pengaruh mendalam yang dimiliki oleh sahabat terhadap akhlak dan takdir. Rakan dan rakan sekerja tidak pernah berkecuali; mereka sama ada meninggikan keadaan seseorang dengan mendekatkan mereka kepada kebenaran atau merendharkannya dengan menggalakkan dosa. Memilih sahabat yang soleh dengan itu menjadi faktor penentu dalam mengekalkan integriti rohani dan menyelaraskan jalan seseorang dengan keredhaan Allah Taala.

Bagi mereka yang berkemampuan, perkahwinan disyariatkan sebagai saluran yang sah dan bermaruah untuk keinginan. Di luar susunan sosial, ia adalah satu ibadah yang memenuhi keperluan fizikal dan emosi dengan cara yang diredhai Allah Taala. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menggalakkan perkahwinan tepat pada masanya dan memberi amaran terhadap penangguhan yang tidak perlu, kerana membujang yang berpanjangan meningkatkan kerentanan terhadap godaan. Perkahwinan yang berjaya bukan hanya terletak pada tarikan fizikal tetapi juga pada ketakwaan, keikhlasan, dan pengabdian bersama, seperti yang ditonjolkan dalam Sahih Bukhari, nombor 5090, yang menasihati mengutamakan iman dan soleh dalam memilih pasangan. Kesatuan sebegini memupuk keharmonian, kestabilan, dan perlindungan yang berkekalan daripada dosa,

memupuk persahabatan yang berakar umbi dalam pengabdian, memastikan tanggungjawab dipenuhi dengan integriti, dan mengubah rumah tangga menjadi tempat yang damai dan berkat. Keluarga yang kukuh pula menyokong asas moral masyarakat.

Akhirnya, salah satu cara yang paling berkuasa untuk mengawal keinginan ialah mengingati akauntabiliti. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, diterangkan dalam Hadis yang direkodkan dalam Sahih Bukhari, nombor 6806, salah satu daripada tujuh kategori orang yang akan diberi naungan oleh Allah Taala, pada hari yang tidak ada naungan lain. Kehormatan ini disediakan untuk mereka yang menahan diri kerana hormat kepada-Nya, menunjukkan bahawa kekuatan sejati terletak pada menentang godaan untuk mencari perkenan ilahi. Ingatan berterusan tentang kematian dan akauntabiliti meredakan keinginan dan memurnikan niat. Ia berfungsi sebagai peringatan bahawa setiap pemikiran peribadi, pandangan tersembunyi, dan tindakan rahsia diketahui sepenuhnya oleh Allah, walaupun ia tetap ghaib oleh orang lain. Kesedaran ini memupuk kerendahan hati, menyuburkan keikhlasan, dan menguatkan azam untuk menjauhi dosa. Apabila tidak dapat dielakkan untuk berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, disimpan dalam fikiran, kehidupan seharian menjadi satu bentuk persediaan untuk Hari Akhirat. Setiap perbuatan ditimbang dengan teliti, kenikmatan sesaat yang membawa kepada penyesalan dijaui, dan amal yang mendatangkan pahala yang kekal dikejar. Dengan cara ini, ingatan tentang akauntabiliti bertindak bukan sahaja sebagai perlindungan daripada godaan tetapi juga sebagai sumber ketenangan batin, kejernihan rohani, dan kekuatan moral yang berkekalan.

Secara umumnya, mereka yang gagal mengikut tatakelakuan ilahi pasti akan menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 68:

“... Dan sesiapa yang melakukan [mana-mana] yang demikian, niscaya dia akan mendapat azab.”

Hukuman ini tidak terhad kepada Akhirat tetapi bermula di dunia ini. Sikap mereka menghalang mereka daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, kerana mereka tidak meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Daripada berkat yang berfungsi sebagai sumber keselesaan dan kestabilan, ia menjadi punca tekanan dan kekacauan. Keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—hadiah yang sepatutnya membawa keharmonian—diubah menjadi beban kerana disalahgunakan dan diutamakan secara salah. Apabila individu sedemikian berterusan dalam ketidaktaatan, mereka mula menyalahkan punca yang salah. Daripada menyedari bahawa kecuaian mereka sendiri terhadap bimbingan ilahi telah membawa kepada ketidakseimbangan, mereka mengarahkan kekecewaan mereka kepada orang yang paling dekat dengan mereka, seperti pasangan atau keluarga mereka. Dengan memotong pengaruh baik ini daripada kehidupan mereka, mereka hanya memperdalam kesengsaraan mereka. Kitaran yang merosakkan ini selalunya membawa kepada kemerosotan lebih lanjut, dimanifestasikan dalam gangguan mental, kemurungan, ketagihan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini bukan teori tetapi boleh diperhatikan. Kita hanya perlu melihat kepada mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, seperti orang kaya dan terkenal. Walaupun akses mereka kepada kemewahan duniawi, kehidupan mereka sering ditandai dengan ketidakstabilan, hubungan yang rosak, dan kekosongan dalaman. Kekayaan

dan kemasyhuran mereka tidak dapat melindungi mereka daripada akibat mengabaikan bimbingan ilahi, kerana berkat yang disalahgunakan menjadi beban dan bukannya sumber kedamaian. Lebih parah lagi, kelalaian mereka di dunia ini menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat. Tekanan dan kekacauan sementara yang mereka alami dalam kehidupan ini akan menjadi pucat jika dibandingkan dengan azab yang menanti mereka di Akhirat. Dengan gagal menggunakan berkat-berkat mereka sesuai dengan kod ilahi, mereka kehilangan ketenangan duniawi dan keselamatan abadi. Surah 25 Al Furqan, ayat 69:

“ Digandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina.”

Tetapi seperti biasa, pintu taubat tetap terbuka, selagi seseorang itu masih hidup. Surah 25 Al Furqan, ayat 70:

“ Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka akan digantikan Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini adalah antara yang paling diharap dalam Al-Quran. Ia bukan sahaja menjamin pengampunan bagi mereka yang bertaubat tetapi juga menjanjikan bahawa dosa-dosa masa lalu mereka akan diubah menjadi

perbuatan baik. Begitulah besarnya rahmat Allah Ta'ala, sehingga Dia tidak hanya menghapus catatan dosa tetapi menggantikannya dengan pahala, dengan syarat taubat itu ikhlas. Taubat yang sebenar-benarnya bukan sekadar lafaz kata-kata tetapi membolak-balikkan hati yang mendalam. Ia bermula dengan penyesalan yang hakiki-merasakan kesedihan yang mendalam kerana telah menderhaka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Ini diikuti dengan memohon ampun kepada-Nya dengan rendah hati dan mendesak, dan, jika boleh, memohon ampun kepada mereka yang telah dianiaya, dengan syarat ini tidak menyebabkan kemudaratan atau konflik lebih lanjut. Taubat yang ikhlas juga memerlukan tekad yang teguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama atau serupa lagi. Penentuan ini mesti disertai dengan langkah-langkah praktikal untuk mengelakkan keadaan, persekitaran, atau sahabat yang sebelum ini membawa kepada kemaksiatan. Di samping itu, seseorang mesti menebus apa-apa hak yang telah dilanggar-sama ada hak Allah, Yang Maha Agung, seperti solat yang tertinggal atau kewajipan yang diabaikan, atau hak manusia, seperti harta yang diambil secara zalim atau ditimpakan bahaya. Taubat tidak lengkap tanpa tindakan positif. Seseorang mesti berusaha untuk menggantikan kemaksiatan dengan ketaatan, menggunakan nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka dengan cara yang diredhai-Nya. Ini termasuk menunaikan kewajipan, melakukan amal soleh, dan memupuk budi pekerti. Dengan cara ini, taubat menjadi proses perubahan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan dosa menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas sehingga tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni jika taubat itu ikhlas. Bahkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan yang paling besar tidak dikecualikan dari pengampunan-Nya. Yang penting bukan besarnya dosa tetapi keikhlasan balasannya. Selagi hayat masih ada, peluang untuk bertaubat tetap ada, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya jelas: jangan sekali-kali seseorang berputus asa dari rahmat Allah, Yang Maha Tinggi,, dan tidak pula menunda-nunda taubat. Setiap saat adalah peluang untuk kembali, melakukan pembaharuan, dan membina semula kehidupan seseorang di atas asas iman dan ketaatan. Mereka yang merebut peluang ini akan mendapati bahawa masa lalu mereka menjadi sumber pahala, masa

kini mereka menjadi damai, dan masa depan mereka menjanjikan kejayaan yang kekal. Surah 25 Al Furqan, ayat 71:

“ Dan barangsiapa yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang diterima”.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, kerana Islam adalah tatakelakuan yang lengkap, ia melibatkan pemenuhan hak Allah, Yang Maha Mulia, dan manusia. Surah 25 Al Furqan, ayat 72:

“ Dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan dusta...”

Malangnya, ramai orang terjerumus ke dalam tanggapan yang salah bahawa menunaikan kewajipan mereka kepada Allah Taala—seperti menunaikan solat fardhu—membebaskan mereka daripada mengambil kira hak orang lain. Kepercayaan yang salah ini membawa kepada penganiayaan individu, yang seterusnya memupuk rasuah dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sikap seperti itu adalah penyimpangan Islam, kerana agama Allah Taala, meliputi hak-hak-Nya dan hak-hak manusia, dan satu tidak boleh dipenuhi sambil mengabaikan yang lain. Adalah penting untuk memahami bahawa hak-hak Allah Taala, termasuk ibadat seperti solat, puasa, dan zikir, manakala hak-hak manusia termasuk keadilan, kebaikan, kejujuran, dan memelihara kehidupan, harta, dan maruah. Mengabaikan hak manusia sambil menuntut pengabdian kepada Allah Ta'ala adalah kemunafikan,

kerana kehambaan yang sebenar memerlukan keseimbangan. Nabi Muhammad s.a.w. telah memperingatkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579, bahawa orang yang menzalimi orang lain akan menghadapi keadilan pada hari kiamat. Walaupun mereka terlepas dari pertanggungjawaban di dunia, mereka tidak akan terlepas darinya di Akhirat. Pada hari itu, orang yang zalim itu akan diwajibkan untuk menyerahkan amal kebajikan mereka kepada mangsanya, dan jika amal kebajikan mereka telah habis, mereka akan dibebani dengan dosa orang yang mereka zalimi sehingga berlaku keadilan. Realiti yang menakutkan ini boleh membawa penindas ke neraka Jahanam, tanpa mengira kepatuhan zahir mereka terhadap hak Allah Taala. Amaran ini menunjukkan bahawa tiada jumlah ibadat ritual boleh mengimbangi pencabulan hak orang lain. Seseorang yang solat, berpuasa, dan membaca Al-Quran, tetapi memfitnah, menipu, atau menzalimi orang lain, akan mendapati amal ibadat mereka dilucutkan pada hari kiamat. Doa-doa mereka tidak akan melindungi mereka daripada keadilan, kerana Allah Taala Maha Adil dan akan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya yang sah. Oleh itu, seseorang mesti berusaha untuk memenuhi kedua-dua set hak: hak Allah, Yang Maha Agung, melalui ibadat dan ketaatan, dan hak manusia melalui keadilan, rahmat, dan penghormatan. Hanya dengan itu seseorang akan mencapai ketenangan fikiran, kerana mereka akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dengan betul meletakkan segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Perlakuan sedemikian bukan sahaja menjamin ketenangan di dunia ini tetapi juga menyebarkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Sebaliknya, mengabaikan hak orang lain membawa kepada kekacauan, kebencian, dan rasuah, baik dalam kehidupan peribadi dan dalam masyarakat yang lebih luas. Pengajarannya jelas: Islam bukanlah agama ritual semata-mata, bukan juga keadilan sosial semata-mata, tetapi kedua-duanya bersama-sama. Hamba Allah yang sebenar adalah orang yang rukuk dalam solat dan juga memperlakukan makhluk dengan adil dan belas kasihan. Hanya dengan menegakkan kedua-dua set hak seseorang boleh berharap untuk berdiri di hadapan Allah, Yang Maha Tinggi, pada Hari Penghakiman dengan rekod yang bebas dari penindasan dan hati yang tenteram.

Surah 25 Al Furqan, ayat 72:

“ Dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan dusta...”

Dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2673, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperingatkan bahawa orang yang bertindak sebagai saksi palsu untuk mengambil harta orang lain secara haram akan menemui Allah Taala, sedang Dia murka kepada mereka. Amaran ini sahaja sudah memadai untuk menghalang mana-mana orang dari perbuatan seperti itu, kerana tidak ada musibah yang lebih besar daripada berdiri di hadapan Allah Taala, dalam keadaan yang ditimpa kemurkaan-Nya. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa larangan ini terpakai untuk mengambil harta benda semua orang, tanpa mengira kepercayaan mereka. Beratnya dosa tidak berkurangan dengan identiti mangsa. Walaupun seseorang itu secara zahir mentaati Allah Ta'ala dalam aspek kehidupannya yang lain, seperti mengerjakan solat fardhu, kesaksian palsu mereka tetap akan mendatangkan kemurkaan-Nya. Malangnya, dosa ini berleluasa dalam banyak masyarakat, terutamanya di tempat di mana rasuah adalah perkara biasa dan individu memfailkan tuntutan palsu di mahkamah undang-undang untuk merampas kekayaan atau harta yang bukan milik mereka. Menurut Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2654, sumpah bohong adalah salah satu dosa besar yang paling besar. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, meletakkannya di samping syirik dan derhaka kepada ibu bapa, menunjukkan beratnya. Allah Ta'ala juga telah melakukan perkara yang sama di dalam Al-Quran. Surah 22 Al Hajj, ayat 30:

“...Maka jauhilah najis berhala dan jauhilah perkataan palsu.”

Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2373, memberikan amaran keras kepada orang yang tidak bertaubat dengan ikhlas daripada menjadi saksi palsu. Jika mereka gagal untuk bertaubat, mereka tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga Allah Taala memasukkan mereka ke Neraka. Malah, orang yang menjadi saksi palsu untuk mengambil sesuatu yang haram akan dimasukkan ke dalam Neraka walaupun barang yang dirampas itu sekecil-kecilnya seperti ranting pokok. Ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 353.

Keseriusan kesaksian palsu terletak pada fakta bahawa ia merangkumi banyak dosa lain. Ia adalah, pertama sekali, pembohongan. Ia juga merupakan satu tindakan penindasan terhadap orang yang dizalimi oleh penyaksian. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dosa seperti itu tidak akan diampunkan oleh Allah Taala, sehingga mangsa mengampuninya. Jika korban tidak berbuat demikian, maka pada hari kiamat kelak amal saksi dusta akan dipindahkan kepada korban, dan jika perlu, dosa korban dipindahkan kepada saksi palsu untuk menegakkan keadilan. Ini mungkin mengakibatkan saksi palsu dilemparkan ke dalam Neraka. Prinsip ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579.

Saksi palsu juga berdosa jika mereka memberi keterangan bagi pihak orang lain supaya saksi itu boleh merampas sesuatu secara menyalahi undang-

undang. Perlakuan ini secara langsung bertentangan dengan perintah Al-Quran. Bab 5 Al Maidah, ayat 2:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...”

Dengan membantu orang lain dalam kesalahan, saksi palsu menjadi terlibat dalam dosa mereka. Tambahan pula, apa-apa yang diperoleh melalui kesaksian palsu menjadi haram. Jika harta itu digunakan, walaupun untuk amal soleh yang zahir seperti sedekah, ia akan tertolak dan dicatat sebagai dosa, kerana Allah Taala hanya menerima yang halal. Hal ini ditegaskan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342. Oleh itu, harta yang diperoleh melalui kesaksian palsu tidak mendatangkan keberkatan, dan setiap penggunaannya menjadi punca dosa.

Oleh itu adalah menjadi kewajipan ke atas semua orang untuk bercakap benar pada setiap masa, sama ada dalam perbualan santai atau di bawah sumpah di mahkamah undang-undang. Berdusta dalam segala bentuknya membawa kepada dosa, dan dosa membawa ke Neraka. Sesiapa yang berterusan berdusta akhirnya akan dicatat sebagai pendusta besar oleh Allah Taala. Ia tidak memerlukan wawasan ulama untuk memahami nasib seseorang yang dilabelkan dengan cara ini oleh Allah Taala, pada Hari Penghakiman. Ini telah diperingatkan secara jelas dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 1971.

Pengajarannya jelas: kesaksian palsu bukanlah kesalahan kecil tetapi dosa besar yang menggabungkan kebohongan, penindasan, pengkhianatan, dan ketidakadilan. Ia menghancurkan kepercayaan dalam masyarakat, merusakkan sistem undang-undang, dan menimbulkan kemurkaan Allah Taala. Hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, oleh itu menjauhinya sepenuhnya, bercakap benar walaupun bertentangan dengan diri mereka sendiri, dan memastikan bahawa kata-kata mereka sentiasa menjadi alat keadilan, bukan penindasan.

Bukan sahaja hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, Yang Maha Tinggi, menjauhi segala bentuk kejahatan, tetapi mereka juga dengan penuh kasih sayang menahan diri daripada melakukan aktiviti yang sia-sia dan sia-sia. Surah 25 Al Furqan, ayat 72:

“... dan apabila mereka melewati perkara-perkara yang sia-sia, mereka lalu dengan terhormat.”

Ayat ini menyerlahkan bahawa ketakwaan tidak terhad kepada menjauhi diri daripada perkara yang jelas haram; ia juga melibatkan mengelakkan perkara yang remeh, membazir, atau tidak produktif secara rohani. Aspek penting dari kebenaran adalah menggunakan berkat yang telah diberikan kepada seseorang sesuai dengan bimbingan ilahi. Ini termasuk menahan diri walaupun dengan perkara-perkara yang halal, kerana bimbang jika memanjakannya boleh membawa kepada yang haram. Surah 2 Al Baqarah, ayat 187:

“...Itulah batas-batas [yang ditetapkan] Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Perhatikan bahawa Allah, Yang Maha Tinggi, tidak hanya melarang melintasi batas-batas-Nya tetapi memperingatkan bahkan untuk tidak mendekatinya. Arahan yang halus namun mendalam ini digemakan di seluruh Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam a.s. di syurga, Dia bukan sahaja melarang memakan buah pohon itu tetapi juga memerintahkan baginda untuk tidak mendekatinya, walaupun mendekatinya bukanlah haram. Bab 7 Al A'raf, ayat 19:

“Hai Adam, diamlah kamu dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Contoh ini menggambarkan bahawa kebijaksanaan bukan sahaja terletak pada mengelakkan dosa tetapi juga dalam menjauhkan diri daripada jalan yang membawa kepada dosa. Hanya kerana sesuatu itu halal tidak bermakna ia harus sentiasa diusahakan, kerana memanjakan diri dengan perkara-perkara halal tertentu—terutama perkara yang sia-sia—selalunya menjadi pintu masuk kepada yang haram. Sebagai contoh, ucapan sia-sia, walaupun tidak berdosa, sering membawa kepada fitnah, fitnah, atau pembohongan. Begitu juga, membelanjakan harta yang sia-sia, walaupun pada mulanya tidak berdosa, sering berkembang menjadi pembaziran, yang dikutuk dalam Al-Quran. Bab 17 Al Isra, ayat 27:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Sejarah dan pengalaman menunjukkan bahawa kebanyakan orang yang menjadi sesat melakukannya secara beransur-ansur, melalui -proses langkah demi langkah. Mereka mula-mula menghampiri perkara yang menyalahi undang-undang tanpa terlibat secara langsung, tetapi lama-kelamaan, godaan dan tabiat menarik mereka ke dalam kemaksiatan secara terang-terangan. Sebagai contoh, seseorang yang kerap menemani mereka yang minum alkohol jauh lebih berkemungkinan untuk akhirnya minum daripada orang yang mengelak sama sekali daripada syarikat tersebut. Prinsip menahan diri yang berhati-hati ini ditekankan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2451, beliau berpesan bahawa seseorang itu tidak boleh mencapai ketakwaan yang sebenar sehingga mereka meninggalkan beberapa perkara yang halal kerana takut ia akan membawa kepada yang haram. Oleh itu, taqwa bukan semata-mata tentang menjauhi yang dilarang tetapi juga tentang mengamalkan kebijaksanaan dan firasat dalam perkara yang halal. Dengan mengamalkan sikap ini, seseorang tetap teguh dalam ketaatan yang ikhlas kepada Allah Taala. Mereka menggunakan berkat yang telah diberikan dengan betul, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Ini adalah intipati kebenaran, yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia dengan mewujudkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan betul meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka. C hap 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Sebaliknya, orang yang gagal untuk menghayati kepentingan tidak mendekati batas-batas Allah, Yang Maha Tinggi, akan berlebih-lebihan dalam perkara yang halal, terutama perkara yang sia-sia. Kelonggaran ini meningkatkan kemungkinan terjerumus ke dalam yang haram dan membawa kepada penyalahgunaan keberkatan. Penyalahgunaan sedemikian mengakibatkan tekanan, kesukaran dan gangguan dalam kedua-dua dunia. Keadaan mental dan fizikal mereka menjadi tidak seimbang, mereka salah meletakkan keutamaan, dan mereka gagal untuk mempersiapkan pertanggungjawaban mereka pada Hari Penghakiman. Walaupun mereka mengalami detik-detik hiburan atau kemewahan yang singkat, kehidupan mereka tetap ditandai dengan kekosongan dalaman dan ketidakstabilan. Realiti ini terbukti apabila seseorang memerhatikan kehidupan mereka yang hidup sedemikian, termasuk ramai di kalangan orang kaya, yang banyak harta dunia tidak melindungi mereka daripada masalah kesihatan mental yang teruk. Bab 20 Taha, ayat 124-126:

"Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Dia akan berkata: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat - ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan".

Pengajarannya jelas: hamba-hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, bukan sahaja menghindari dosa tetapi juga mengamalkan kebijaksanaan dalam perkara-perkara yang halal, menjauhkan diri mereka daripada usaha sia-sia yang boleh membawa kepada kemaksiatan. Dengan berbuat demikian, mereka memelihara keberkatan mereka, menjaga iman mereka, dan mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat.

Surah 25 Al Furqan, ayat 72:

“... dan apabila mereka melewati perkara-perkara yang sia-sia, mereka lalu dengan terhormat.”

Dengan menjauhi perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan mereka, termasuk perkara-perkara yang sia-sia dan sia-sia, hamba-hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang Maha Tinggi, meningkatkan kualiti iman mereka dan menjadikan Islam mereka cemerlang. Prinsip ini dinasihatkan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2317, yang memberikan -arahan yang menyeluruh yang boleh digunakan untuk setiap aspek kehidupan. Ia merangkumi kedua-dua ucapan dan tindakan fizikal, mengajar bahawa orang yang ingin menyempurnakan iman mereka mesti menahan diri daripada terlibat dalam perkara yang tidak penting bagi mereka dan sebaliknya menyibukkan diri dengan perkara yang benar-benar penting.

Untuk mencapai matlamat ini, seseorang mesti mengambil tanggungjawab sebenar mereka dengan serius dan berusaha untuk menunaikannya mengikut ajaran Islam, hanya mencari keredhaan Allah Taala. Perlu diingatkan bahawa kesempurnaan iman tidak dicapai dengan menjauhi perkara berdasarkan pertimbangan atau keinginan peribadi, tetapi dengan menjauhi apa yang dianjurkan oleh Islam sendiri. Ini termasuk menunaikan semua kewajipan, menahan diri dari maksiat, menjauhi perkara yang makruh, dan juga menahan diri dalam penggunaan yang halal secara berlebihan. Tahap kecemerlangan ini disambungkan dengan konsep kecemerlangan iman yang diterangkan dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Ini adalah apabila seseorang menyembah Allah, Yang Maha Tinggi, seolah-olah mereka melihat-Nya, atau paling tidak, dengan kesedaran bahawa Dia melihat mereka pada setiap masa. Kesedaran terhadap pengawasan ilahi tersebut mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat dan bersegera ke arah amal soleh. Sesiapa yang gagal mengelak perkara-perkara yang tidak membimbangkan mereka tidak akan mencapai tahap kecemerlangan yang tinggi ini.

Aspek utama untuk mengelakkan perkara yang tidak membimbangkan seseorang dikaitkan dengan pertuturan. Kebanyakan dosa berlaku melalui lidah, apabila manusia mengeluarkan kata-kata yang tidak diingini, seperti mengumpat, memfitnah, atau bercakap kosong. Percakapan yang sia-sia merujuk kepada ucapan yang mungkin tidak berdosa tetapi tidak berguna dan oleh itu tidak patut diberi perhatian. Hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, nombor 2408, menegaskan bahawa perkataan yang sia-sia dibenci oleh Allah Taala. Pertengkaran, perpecahan, dan juga kecederaan fizikal yang tidak terkira banyaknya telah timbul hanya kerana seseorang bercakap tentang perkara yang tidak berkaitan dengan mereka. Keluarga telah berpecah belah, dan perkahwinan telah berakhir kerana individu gagal mempedulikan hal mereka sendiri. Allah Taala, sebaliknya

telah mengarahkan manusia kepada bentuk ucapan yang bermanfaat. Bab 4 An Nisa, ayat 114:

"Tidak ada kebaikan dalam banyak percakapan peribadi mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah atau yang ma'ruf atau mendamaikan antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar."

Ayat ini menekankan bahawa ucapan hendaklah bermatlamat, membina, dan menjurus kepada kebaikan. Sebenarnya, mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi perhatian seseorang akan menjadi salah satu sebab utama orang masuk Neraka, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2616. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan dalam Hadis yang terdapat dalam Jami At Tirmidzi, nombor 2412, bahawa setiap orang yang bersambung dengan ucapan tidak akan dikira dengan baik tanpa dikira jahat, atau mengingati Allah Taala. Ini bermakna bahawa semua bentuk pertuturan yang lain tidak membimbangkan, kerana ia tidak membawa manfaat di dunia atau akhirat. Menasihati kebaikan, lebih-lebih lagi, tidak terhad kepada perkara agama tetapi merangkumi apa-apa yang berfaedah dalam kehidupan dunia, seperti pekerjaan atau tanggungjawab seseorang.

Oleh itu, seseorang harus berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang tidak membimbangkan mereka—sama ada dalam perkataan atau perbuatan—supaya mereka dapat menyempurnakan iman mereka. Ringkasnya, orang yang menumpukan masa untuk perkara-perkara yang tidak membimbangkan mereka pasti akan gagal dalam perkara yang

dilakukan. Sebaliknya, orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang benar-benar membimbangkan mereka secara semula jadi tidak mempunyai masa untuk perkara yang tidak. Orang seperti itu akan, melalui rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, mencapai kejayaan di kedua-dua dunia.

Akhirnya, orang yang menumpukan perhatian kepada perkara yang benar-benar membimbangkan akan menyelesaikan tanggungjawab duniawi dan agama mereka dengan tekun dan dengan itu memperoleh ketenangan jiwa. Salah satu punca utama tekanan ialah apabila seseorang itu menjadi sibuk dengan perkara yang tidak membimbangkan mereka, kerana ini menghalang mereka daripada menunaikan kewajipan sebenar mereka. Dengan berkelakuan dengan cara yang betul, seseorang memastikan bahawa tanggungjawab penting mereka dipenuhi sementara masih meninggalkan masa untuk berehat dan keseronokan yang sah. Dengan cara ini, mereka mencapai keseimbangan, ketenangan, dan kejayaan yang berkekalan.

Di samping itu, maruah hamba-hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, menghalang mereka daripada mengikut membuta tuli mengikut pendapat umum masyarakat mereka dalam melakukan perkara yang sia-sia dan sia-sia. Mereka menyedari bahawa kehormatan sebenar tidak terletak pada kesesuaian dengan tingkah laku majoriti tetapi dalam mengamalkan tingkah laku yang betul, walaupun ini bercanggah dengan amalan orang di sekeliling mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 72:

“... dan apabila mereka melewati perkara-perkara yang sia-sia, mereka lalu dengan terhormat.”

Hamba Allah, Yang Maha Tinggi, memahami bahawa mengikuti orang lain secara membuta tuli adalah jalan menuju kehancuran, kerana kebanyakan tingkah laku dalam masyarakat sering membawa kepada kemaksiatan. Apabila seseorang melihat majoriti mengabaikan bimbingan ilahi, mudah untuk menganggap bahawa tingkah laku mereka mesti betul, dan dengan itu mengikuti mereka tanpa renungan. Namun hakikatnya pendapat majoriti tidak selalunya betul. Sejarah sendiri membuktikan perkara ini: banyak kepercayaan yang pernah dipegang oleh majoriti—seperti keyakinan palsu bahawa Bumi itu rata—kemudian terbukti salah. Bab 6 Al An'am, ayat 116:

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga".

Ayat ini menjelaskan bahawa majoriti sering mengikuti sangkaan daripada kebenaran. Bertindak seperti lembu, tanpa berfikir mengikut kawanan, adalah meninggalkan karunia akal dan pemikiran yang dianugerahkan oleh Allah Taala. Tingkah laku sedemikian membawa kepada pilihan yang sesat dalam urusan duniawi dan rohani. Sebaliknya, individu diperintahkan untuk menggunakan alasan dan akal mereka untuk menilai setiap keadaan berdasarkan pengetahuan dan bukti. Mereka mesti membuat keputusan termaklum, walaupun keputusan ini menyimpang daripada pendapat majoriti majoriti. Islam, oleh itu, sangat mengkritik taklid buta dalam perkara agama, kerana ia melucutkan tanggungjawab dan kebijaksanaan seseorang. Sebaliknya, Islam menggalakkan manusia untuk belajar, merenung, dan

bertindak mengikut ajaran Ilahi dengan pemahaman. Martabat hamba-hamba Allah Ta'ala terletak pada kebebasan mereka dari pengaruh pendapat umum. Mereka tidak tertipu dengan angka, dan tidak gentar dengan majoriti. Kehormatan mereka didapati dalam ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, dan dalam hidup dengan prinsip yang tetap teguh walaupun masyarakat berubah. Dengan cara ini, mereka melindungi diri mereka daripada kesilapan, memelihara berkat mereka, dan menunjukkan teladan integriti untuk diikuti oleh orang lain. C hap 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Hamba-hamba Allah Ta'ala adalah mereka yang menggunakan kebolehan yang telah diberikan kepada mereka dengan benar—pendengaran, penglihatan, dan akal—dan oleh itu merespon secara positif tanda-tanda Allah Ta'ala, sama ada tanda-tanda ini disampaikan melalui wahyu Ilahi atau terwujud dalam ciptaan, seperti peristiwa bersejarah atau keadaan sekarang. Surah 25 Al Furqan, ayat 73:

“ Dan orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah menimpa mereka tuli dan buta”.

Ayat ini menekankan bahawa perhambaan yang benar memerlukan perhatian, renungan, dan responsif. Hamba-hamba Allah, Yang Maha

Tinggi, tidak menganggap peringatan ilahi sebagai kata-kata kosong, dan mereka tidak mengabaikan pelajaran yang tertanam dalam dunia di sekeliling mereka. Sebaliknya, mereka melibatkan fakulti mereka dengan keikhlasan, membolehkan pengetahuan menembusi hati mereka dan mengubah tingkah laku mereka.

Untuk benar-benar mendapat manfaat daripada ilmu, seseorang mesti mendengarnya dengan betul. Ini melibatkan lebih daripada pendengaran pasif; ia memerlukan perhatian yang teliti, menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman masa lalu seseorang, menilai bagaimana untuk melaksanakan ajaran pada masa hadapan, dan dengan ikhlas berusaha untuk bertindak ke atasnya. Hanya melalui proses ini ilmu menjadi panduan. Semata-mata mendengar ilmu Islam tanpa refleksi dan aplikasi tidak akan memberi kesan positif kepada tingkah laku. Ini adalah salah satu sebab utama mengapa ramai orang hari ini, walaupun akses kepada pengetahuan Islam yang belum pernah berlaku sebelum ini melalui buku, kuliah, dan platform digital, gagal mengalami perubahan bermakna dalam kehidupan mereka. Pengetahuan tanpa amalan kekal sebagai maklumat, bukan transformasi.

Surah 25 Al Furqan, ayat 73:

“ Dan orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tidaklah menimpa mereka tuli dan buta”.

Di samping mendengar, seseorang mesti memerhati situasi-sama ada masa lalu atau sekarang-dengan wawasan. Refleksi terhadap sejarah, ujian peribadi, dan pengalaman orang lain memberikan pengajaran yang tidak ternilai. Cara hidup yang mementingkan diri sendiri -, di mana perhatian seseorang hanya terhad kepada keadaan peribadi, membutakan hati daripada mengenali kebijaksanaan yang boleh diambil daripada realiti kewujudan yang lebih luas. Kesempitan sedemikian menghalang pertumbuhan, manakala refleksi memperhalusi watak, membantu mengelakkan kesilapan berulang, dan memupuk kedamaian dalaman yang berkekalan. Sebagai contoh, memerhatikan bagaimana orang kaya dan terkenal menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka—hanya untuk ditimpa oleh kebimbangan, kemurungan, ketagihan, atau bahkan bunuh diri walaupun mereka selesa—mengajarkan bahawa ketenangan yang tulen tidak boleh dibeli dengan kekayaan atau dijamin oleh keinginan yang tidak terkawal. Begitu juga, menyaksikan seseorang bergelut dengan penyakit harus membangkitkan rasa syukur untuk kesihatan diri sendiri dan memberi inspirasi kepada penggunaan yang betul sebelum ia hilang. Memerhatikan kejatuhan bangsa-bangsa lampau yang berpaling dari bimbingan ilahi seharusnya membangkitkan kerendahan hati dan kewaspadaan pada masa kini. Dengan cara ini, setiap keadaan, sama ada menggembirakan atau sukar, menjadi tanda yang menunjukkan kebenaran bagi orang yang berfikir. Al-Quran berulang kali menyeru manusia untuk menggunakan kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akal mereka. Mereka yang gagal berbuat demikian disifatkan sebagai lebih teruk daripada lembu, kerana mereka mensia-siakan alat yang membezakan mereka sebagai manusia. Sebaliknya, hamba-hamba Allah, Yang Maha Tinggi, terlibat dengan tanda-tanda-Nya—sama ada diwahyukan dalam Al-Quran atau diwujudkan dalam ciptaan—dengan hati yang terbuka, fikiran yang penuh perhatian, dan tindakan yang responsif. Tingkah laku ini mengekalkan keseimbangan dalam keadaan mental dan fizikal mereka, memastikan bahawa mereka meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka, dan menyediakan mereka untuk akauntabiliti pada Hari Penghakiman. Mereka tidak terganggu oleh kelalaian, dan tidak pula dibutakan oleh kesombongan. Sebaliknya, mereka hidup dengan

kesedaran, kesyukuran, dan tujuan, mengambil hikmah dari setiap peringatan dan pengajaran di sekeliling mereka.

Memandangkan Islam adalah tatakelakuan yang lengkap, ia merangkumi setiap aspek kehidupan seseorang—baik agama mahupun duniawi—termasuk perkara-perkara seperti perkahwinan, kehidupan berkeluarga, dan pendidikan anak-anak. Surah 25 Al Furqan, ayat 74:

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...”

Jika seseorang itu benar-benar ingin mendapatkan keselesaan, ketenangan, dan ketenangan daripada pasangannya, maka mereka hendaklah memilih pasangan mengikut tuntunan Islam. Dalam Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5090, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa seseorang itu dinikahi kerana empat sebab: harta, keturunan, kecantikan, atau ketakwaan. Beliau menyimpulkan dengan memberi peringatan bahawa seseorang itu hendaklah berkahwin kerana ketakwaan, jika tidak mereka akan rugi. Hadis ini menyediakan rangka kerja abadi untuk memahami asas-asas perkahwinan yang berjaya. Tiga sifat pertama—kekayaan, keturunan, dan kecantikan—adalah sementara dan tidak sempurna. Mereka mungkin memberikan kebahagiaan sementara, tetapi akhirnya mereka menjadi beban, kerana mereka terikat dengan dunia material dan bukan kepada sumber kejayaan muktamad dan kekal, iaitu iman. Kekayaan, misalnya, tidak dapat menjamin kebahagiaan. Seseorang hanya perlu memerhati kehidupan orang kaya dan terkenal untuk melihat bahawa kelimpahan material sering bertepatan dengan rasa tidak puas hati,

ketidakstabilan, dan ketidakbahagiaan. Keturunan, begitu juga, tidak menjamin akhlak yang baik atau perkahwinan yang berjaya. Malah, apabila perkahwinan berdasarkan martabat keluarga gagal, mereka sering menghancurkan ikatan antara seluruh keluarga. Kecantikan juga, sekejap. Cinta berdasarkan tarikan fizikal semata-mata adalah rapuh, kerana ia berubah mengikut masa, mood, dan keadaan. Tidak terkira pasangan yang pernah mengaku sangat bercinta kemudiannya menjadi musuh ketat.

Adalah penting untuk menjelaskan bahawa Hadis ini tidak bermaksud seseorang itu harus sengaja mencari pasangan yang miskin atau tidak menarik. Kestabilan kewangan adalah perlu untuk menyokong keluarga, dan daya tarikan bersama adalah elemen penting dalam perkahwinan yang sihat. Sebaliknya, Hadis mengajar bahawa sifat-sifat ini tidak seharusnya menjadi sebab utama atau sebab utama untuk perkahwinan. Asas sebenar perkahwinan yang berjaya adalah ketakwaan. Taqwa bermaksud menunaikan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-Nya, dan menghadapi takdir dengan sabar menurut hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Ringkasnya, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, akan memperlakukan pasangannya dengan baik di saat senang maupun susah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama akan menganiaya pasangan mereka apabila mereka tidak senang, dan walaupun mereka berpuas hati, mereka sering gagal memenuhi hak pasangan mereka kerana kejahilan. Ini adalah salah satu sebab mengapa keganasan rumah tangga dan keretakan rumah tangga telah meningkat sejak kebelakangan ini. Ketakwaan, berakar pada ilmu, menghilangkan kejahilan dan menanamkan keadilan, belas kasihan, dan tanggungjawab. Bab 35 Fatir, ayat 28:

"...Hanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang berilmu..."

Orang yang soleh lebih mementingkan menunaikan hak orang lain seperti pasangannya daripada menuntut hak sendiri. Mereka memahami bahawa Allah Ta'ala akan menyoal mereka sama ada mereka telah menunaikan hak orang lain, bukan sama ada orang lain menunaikan hak mereka. Orang yang fasik, bagaimanapun, sibuk dengan hak yang mereka bayangkan, selalunya diambil dari budaya, fesyen, atau keinginan peribadi dan bukannya dari Islam. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar berpuas hati, walaupun pasangan mereka menunaikan hak mereka mengikut ajaran Islam. Inilah sebabnya mengapa kejahilan tentang Islam sangat berkait rapat dengan perselisihan rumah tangga dan perceraian.

Oleh sebab itu, sesiapa yang ingin berkahwin hendaklah terlebih dahulu mempelajari ilmu yang berkaitan dengannya. Mereka mesti mempelajari hak yang mereka terutang kepada pasangan mereka, hak yang mereka terutang, dan cara yang betul untuk menangani pasangan mereka dalam keadaan yang berbeza. Kejahilan tentang perkara-perkara ini membawa kepada pertengkaran yang tidak perlu dan perkahwinan yang rosak, kerana manusia menuntut perkara daripada pasangan mereka yang tidak dituntut oleh Islam. Ilmu, yang merupakan akar ketakwaan, adalah asas kepada perkahwinan yang sihat dan berjaya.

Di samping itu, memandangkan perkahwinan adalah hubungan saling memberi dan mengambil, seseorang itu perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi hak pasangannya, walaupun pasangannya goyah dalam menunaikan haknya. Intipati perkahwinan bukanlah perkhidmatan bersyarat tetapi tanggungjawab tanpa syarat. Orang yang mengamalkan sikap tidak

matang dengan menyatakan bahawa mereka hanya akan memenuhi hak pasangan mereka apabila pasangan mereka memenuhi hak mereka terlebih dahulu telah salah faham asas perkahwinan. Orang seperti itu tidak boleh berkahwin sehingga mereka mengambil sikap matang, kerana sikap ini pasti membawa kepada genangan, kebencian, dan pecah amanah, yang mana kedua-dua pasangan gagal memenuhi hak satu sama lain.

Kematangan mengubah perkahwinan menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Apabila satu pasangan terus menunjukkan kesabaran, kebaikan, dan tanggungjawab, walaupun yang lain goyah, ia sering melembutkan hati yang lain dan memberi inspirasi kepada mereka untuk berubah. Sebaliknya, apabila kedua-duanya mengamalkan sikap bersyarat, menunggu yang lain bertindak terlebih dahulu, perkahwinan itu menjadi medan pertempuran ego dan bukannya tempat perlindungan belas kasihan.

Oleh itu, hamba Allah yang sebenar, Yang Maha Tinggi, mendekati perkahwinan dengan pemahaman bahawa ia adalah komitmen tanggungjawab sepanjang hayat, bukan kontrak kemudahan. Mereka berusaha untuk memenuhi hak pasangan mereka dengan ikhlas, mencari keredhaan Allah, Yang Maha Tinggi,, dan yakin bahawa usaha mereka akan membawa keharmonian di dunia dan ganjaran di akhirat.

Surah 25 Al Furqan, ayat 74:

“ Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)...”

Seperti yang ditunjukkan oleh penghujung ayat 74, cara terbaik untuk mencapai hasil di mana pasangan dan anak-anak seseorang menjadi sumber keselesaan adalah dengan memimpin melalui teladan. Apabila seseorang itu mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku mereka sendiri, ini secara semula jadi mendorong pasangan dan anak-anak mereka untuk mengamalkan tingkah laku yang sama. Dengan cara ini, hak setiap orang di dalam rumah dipenuhi, dan rumah tangga menjadi tempat yang aman, stabil dan bahagia. Surah 25 Al Furqan, ayat 74:

“... Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Doa ini menekankan bahawa keselesaan sejati dalam kehidupan berkeluarga tidak terdapat pada harta benda, status sosial, atau kesenangan sesaat, tetapi dalam kebenaran dan pemenuhan hak bersama. Keluarga yang bersatu di atas ketaqwaan menjadi sumber kekuatan dan ketenangan, manakala keluarga yang mengabaikan petunjuk Ilahi sering menjadi sumber tekanan dan konflik. Memimpin melalui teladan memerlukan lebih daripada tuntutan iman secara lahiriah; ia menuntut mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam supaya orang lain dapat menyaksikan kebenarannya melalui tindakan dan ucapan. Apabila ibu bapa sendiri mewujudkan keikhlasan, kesabaran, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi,, anak-anak mereka lebih cenderung untuk menghayati nilai-nilai ini. Hanya dengan

cara itu ibu bapa boleh mengajar Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, secara berkesan kepada generasi akan datang dengan cara yang meyakinkan dan berkekalan. Tidak cukup anak-anak mewarisi Islam sebagai identiti budaya. Mereka mesti memahami kebenarannya melalui bukti yang jelas, supaya iman mereka berakar pada keyakinan dan bukannya taklid buta. Remaja yang menerima Islam semata-mata kerana disuruh oleh ibu bapa mereka akan sering hanyut apabila meningkat usia, lebih-lebih lagi apabila terdedah dengan ideologi dan gaya hidup yang bersaing. Sebaliknya, orang yang menerima Islam melalui bukti dan kefahaman mengiktirafnya sebagai cara hidup yang menyeluruh yang mengawal setiap keadaan dan membimbing penggunaan yang betul bagi setiap rahmat.

Lebih menyedihkan, ramai ibu bapa hari ini bersungguh-sungguh dalam memastikan anak-anak mereka cemerlang dalam pendidikan dunia, yang membawa kepada kejayaan dunia, namun mereka mengabaikan pendidikan agama mereka. Mereka sering mewakili tanggungjawab ini sepenuhnya kepada orang lain, walaupun menjadi tugas mereka untuk mengajar anak-anak mereka asas-asas Islam secara langsung. Walaupun menggalakkan menuntut ilmu dunia adalah terpuji, ia tidak boleh sekali-kali datang dengan mengorbankan ilmu agama. Menghantar anak-anak ke masjid semata-mata untuk belajar membaca Al-Quran tanpa memahami maksudnya adalah tidak mencukupi. Tanggungjawab ibu bapa ialah memberikan anak-anak mereka ilmu duniawi dan agama, memastikan keseimbangan. Pengetahuan duniawi melengkapkan mereka untuk melayari kehidupan, manakala ilmu agama melabuhkan mereka dalam kebenaran, akhlak, dan tujuan. Tanpa keseimbangan ini, kanak-kanak mungkin mencapai kejayaan duniawi tetapi kehilangan kompas rohani mereka, menyebabkan mereka terdedah kepada keraguan, kekeliruan, dan ketidakpatuhan.

Oleh itu, adalah amat penting bagi penatua sesebuah keluarga—khususnya ibu bapa—bertindak sebagai teladan yang tulen dalam kedua-dua ucapan dan tindakan. Mereka memegang tanggungjawab yang suci, kerana arahan moral dan rohani rumah tangga bergantung pada tingkah laku mereka. Langkah pertama dalam menunaikan kewajipan ini ialah mereka menuntut ilmu yang sahih tentang ajaran Islam, memahami perintah dan larangan Allah Ta'ala, serta petunjuk yang terkandung dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Walau bagaimanapun, pengetahuan sahaja tidak mencukupi melainkan ia diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten dan ikhlas. Apabila ibu bapa hidup dengan apa yang mereka ketahui, kata-kata mereka memperoleh kedalaman, tindakan mereka mendapat penghormatan, dan teladan mereka menimbulkan kepercayaan dan kekaguman. Kanak-kanak, mengikut sifat mereka, adalah pemerhati yang teliti. Mereka menyerap tabiat, sikap dan keutamaan daripada orang yang paling rapat dengan mereka—terutama ibu bapa mereka. Seorang kanak-kanak mungkin melupakan banyak pelajaran yang diucapkan tetapi tidak akan melupakan apa yang ditunjukkan melalui tingkah laku yang konsisten. Jika ibu bapa mengarahkan anak mereka untuk berdoa tetapi mengabaikan solat sendiri, kata-kata mereka akan kelihatan kosong dan tidak bersemangat. Namun, apabila ibu bapa mendirikan solat dengan kerap, dengan rendah hati dan khusyuk, ia menanam nilai doa dalam hati anak dengan lebih berkesan daripada apa-apa ceramah. Begitu juga, apabila anak-anak melihat ibu bapa mereka menjelmakan kejujuran, kesabaran, belas kasihan, dan kesyukuran, nilai-nilai murni ini secara semula jadi terjalin dalam watak mereka sendiri. Apabila ibu bapa berusaha dengan ikhlas untuk hidup menurut petunjuk Ilahi, rumah tangga menjadi cerminan iman yang hidup. Suasana rumah dipenuhi dengan kedamaian, saling menghormati, dan rasa tujuan. Setiap perbuatan—sama ada mencari nafkah, menyambung tali persaudaraan, atau menyelesaikan perselisihan faham—dipengaruhi oleh kesedaran Allah Taala. Oleh itu, rumah tangga berubah menjadi model masyarakat Islam yang kecil tetapi berkuasa, di mana iman tidak terhad kepada ritual tetapi meluas kepada watak, adab, dan penggunaan berkat.

Keluarga sebegini menjadi sumber bimbingan kepada orang lain. Jiran tetangga, saudara mara, dan juga orang yang tidak dikenali dapat merasakan cahaya yang terpancar daripada keharmonian dan kelakuan mereka. Kesabaran mereka dalam kesusahan, kesyukuran mereka dalam kemakmuran, dan kerendahan hati mereka dalam kejayaan membuktikan kebenaran dan keindahan Islam lebih fasih daripada sebarang ucapan. Contoh ibu bapa menjadi warisan—yang membentuk bukan sahaja iman anak-anak mereka tetapi juga kesihatan rohani generasi akan datang. Dengan cara ini, keluarga yang membina kehidupannya di atas bimbingan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, menjadi pelita cahaya dalam dunia yang gelap. Rumah mereka menjadi tempat perlindungan kedamaian dan pembelajaran—tempat di mana hati dilembutkan, di mana keberkatan digunakan dengan betul, dan di mana ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, kekal berterusan. Keluarga sebegini adalah asas kepada masyarakat yang adil dan harmoni, kerana apabila kesolehan bermula di rumah, ia tidak dapat tidak menyebar ke luar, mengubah masyarakat dan akhirnya menguatkan seluruh negara. Surah 25 Al Furqan, ayat 74:

“... Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Islam, sebagai cara hidup yang realistik dan menyeluruh, mengakui bahawa mengamalkan ciri-ciri mulia yang diterangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,, memerlukan usaha dan perjuangan yang tulen. Jalan kebenaran bukanlah jalan kemudahan atau kesenangan, tetapi jalan disiplin, kesabaran, dan ketekunan. Namun,

ganjaran untuk perjuangan ini jauh melebihi usaha, kerana ia membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia-melalui mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan melalui meletakkan segala-galanya dan semua orang dengan betul dalam kehidupan seseorang. Surah 25 Al Furqan, ayat 75:

“ Mereka itu akan dianugerahkan kepada Dewan atas apa yang mereka sabar...”

Ketaatan kepada Allah, Yang Maha Tinggi, sering bertentangan dengan keinginan duniawi manusia. Fitrah manusia cenderung kepada kemudahan, kesenangan, dan kepuasan segera, sementara bimbingan ilahi memerlukan pengendalian, kesabaran, dan -penglihatan jangka panjang. Untuk tetap teguh dalam ketaatan dalam setiap situasi—sama ada pada masa senang atau dalam kesukaran—memerlukan iman yang kuat. Tanpa iman yang kuat, seseorang itu pasti akan goyah apabila keinginannya dicabar. Iman yang kuat tidak diwarisi secara lahir dan tidak dikekalkan oleh budaya; ia diperoleh melalui pembelajaran dan tindakan berdasarkan bukti dan bukti yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Sumber-sumber ini menjelaskan bagaimana ketaatan yang ikhlas kepada Allah, Yang Maha Tinggi, membawa kepada ketenangan fikiran yang sebenar di kedua-dua dunia. Orang yang mengkaji, merenung, dan bertindak berdasarkan pengetahuan ini mengembangkan kepastian iman, yang menambatnya dalam setiap keadaan. Sebaliknya, orang yang tidak mengetahui ajaran Islam akan lemah imannya. Orang seperti itu akan mudah menderhaka kepada Allah Ta'ala, apabila keinginan mereka bertentangan, kerana mereka gagal memahami hikmah dari perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak menyedari bahawa meninggalkan keinginan mereka kerana Allah Taala, adalah cara untuk mencapai

kedamaian, keseimbangan, dan kejayaan. Kejahilan mereka membutakan mereka kepada realiti bahawa ketaatan bukanlah satu beban tetapi jalan menuju kebebasan daripada kekacauan dalaman. Oleh itu, seseorang mesti berusaha untuk mendapatkan kepastian iman melalui pembelajaran dan amal ilmu Islam. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan dengan betul, seperti yang digariskan dalam ajaran ilahi. Apabila seseorang berbuat demikian, mereka mencapai ketenangan fikiran dalam kedua-dua dunia: dalam kehidupan ini, melalui keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan dengan meletakkan semua orang dan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka; dan di akhirat, melalui pahala yang kekal. Surah 25 Al Furqan, ayat 75-76:

"... dan mereka akan diterima di dalamnya dengan penghormatan dan keselamatan. Mereka kekal di dalamnya. Baiklah penempatan dan tempat tinggal."

Inilah kesudahan akhir bagi orang-orang yang bersabar, yang menahan hawa nafsunya, dan yang tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Perjuangan mereka di dunia ini berubah menjadi keselesaan abadi di Akhirat, di mana mereka akan disambut dengan salam sejahtera dan tinggal selama-lamanya di kediaman yang terhormat.

Tetapi kerana mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, sering bercanggah dengan keinginan dan aspirasi duniawi manusia, ramai yang berterusan dalam kemaksiatan dengan menyalahgunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Daripada menggunakan karunia-karunia ini dengan cara yang berkenan kepada-Nya, mereka menggunakannya untuk kesenangan

yang sekejap dan cita-cita yang mementingkan diri sendiri. Namun, di sebalik ketidakbersyukuran ini, Allah Taala, terus memberi rezeki kepada mereka, mengekalkan kehidupan mereka dan mengabulkan doa-doa mereka secara sukarela dan sukarela. Surah 25 Al Furqan, ayat 77:

“Katakanlah: “Apakah yang akan dipelihara oleh Tuhanku untukmu jika bukan karena doamu?”...”

Doa yang tidak disengajakan adalah yang di luar kawalan manusia tetapi penting untuk kelangsungan hidup. Degupan jantung, tarikan dan hembusan paru-paru, dan kemampuan mata untuk melihat semuanya bergantung pada tenaga yang berterusan dan izin Allah Taala. Setiap nafas adalah permohonan yang diam untuk hidup, dan setiap degupan jantung adalah doa yang tidak terucap dijawab oleh rahmat-Nya. Doa-doa sukarela adalah saat-saat ketika seseorang secara sadar berpaling kepada Allah Ta'ala untuk keperluannya. Malah, salah satu tanda yang paling kuat dari Keesaan-Nya dan kewibawaan tertinggi ialah, pada masa terdesak yang tulen, orang secara naluri menyeru kepada-Nya sahaja. Apabila berhadapan dengan malapetaka yang tidak dapat diselesaikan oleh harta, pengaruh, atau bantuan manusia, bahkan mereka yang mengingkari kewujudan-Nya sering berseru kepada Tuhan yang Esa. Jiwa mereka menghalang mereka daripada memohon kepada pelbagai dewa, kerana di dalam keputusan kebenaran Keesaan ilahi menjadi tidak dapat dinafikan. Realiti ini sangat tertanam dalam sifat manusia yang sering dicerminkan walaupun dalam filem dan kesusasteraan, di mana watak-watak yang mengaku tidak percaya masih berseru kepada Tuhan yang Esa pada saat mereka memerlukan. Dorongan semula jadi ini berakar pada perjanjian asal antara Allah, Yang Maha Tinggi, dan manusia. Surah 7 Al A'raf, ayat 172:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan mereka dari anak-anak Adam - dari sulbi mereka dan menjadikan mereka kesaksian tentang diri mereka sendiri (seraya berfirman kepada mereka): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Benar, kami telah menjadi saksi"....”

Setiap jiwa bersaksi tentang Ketuhanan dan Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, sebelum memasuki dunia ini. Kesaksian ini tertanam dalam sifat manusia, dan ia muncul semula dengan paling jelas semasa kesusahan. Apabila sokongan duniawi runtuh, jiwa secara naluriah kembali kepada Penciptanya, mengesahkan kebenaran yang pernah diisytiharkan. Saat-saat terdesak ini bukanlah kemalangan tetapi peringatan dan tanda. Mereka adalah peluang bagi manusia untuk mengenali Keesaan Allah, Yang Maha Tinggi, dan menyelaraskan semula kehidupan mereka dengan perintah-perintah-Nya. Orang yang bijak mengambil iktibar saat-saat ini, membolehkan mereka menguatkan iman dan ketaatan, manakala yang lalai mengabaikannya dan kembali kepada kemaksiatan apabila kesulitan itu berlalu. Tanggapan yang benar adalah menggunakan nikmat yang Allah kurniakan dengan cara yang diredhai-Nya—kekayaan dalam sedekah, kesihatan dalam ibadah, masa dalam zikir, dan akal dalam muhasabah. Kedamaian dan kejayaan sebenar terletak pada ini, kerana ia menyelaraskan jiwa dengan kesaksian asalnya dan memastikan keharmonian di dunia ini dan seterusnya.

Oleh itu, ketekunan rahmat Allah, Yang Maha Tinggi, walaupun manusia tidak bersyukur adalah tanda kebesaran-Nya. Dia mengekalkan kehidupan melalui doa yang tidak disengajakan, menjawab permohonan sukarela, dan mengingatkan setiap jiwa tentang perjanjiannya dengan Dia. Orang yang merenungkan realiti ini akan didorong untuk beriman kepada-Nya jika

mereka belum melakukannya, dan untuk menguatkan ketaatan mereka jika mereka melakukannya, kerana keamanan, keseimbangan, dan kejayaan abadi hanya terletak pada penyerahan yang tulus kepada Allah Taala. Bab 10 Yunus, ayat 22:

“Dialah yang memberi jalan kepada kamu di darat dan di laut, sehingga apabila kamu berada di dalam kapal dan mereka berlayar bersamanya dengan angin yang baik, lalu mereka bergembira dengannya, datanglah angin ribut dan ombak menimpa mereka dari segenap tempat dan mereka mengharapkan ditiup, mereka bermohon kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam agama, “Jika Engkau menyelamatkan kami dari ini, pastilah kami akan bersyukur”.

Dan bab 41 Fussilat, ayat 53:

"Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa ia adalah benar..."

Mereka yang mengabaikan kebenaran, serta tanda-tanda yang tidak terhitung dalam alam semesta dan ajaran-ajaran ketuhanan yang menunjukkan keharusan untuk mentaati Allah, Yang Maha Tinggi, akan terus mengejar keinginan dan cita-cita duniawi mereka. Surah 25 Al Furqan, ayat 77:

“... Kerana kamu telah mendustakan, maka tidak lama lagi ia tidak dapat dielakkan [iaitu azab].”

Seseorang yang menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka tidak seharusnya tertipu dengan berfikir bahawa, kerana mereka belum dihukum—atau kerana mereka gagal mengenali bentuk hukuman halus yang sudah ada dalam hidup mereka—mereka akan terlepas dari tanggungjawab sama sekali. Ketiadaan pembalasan segera bukanlah tanda perkenan Ilahi sebaliknya menguji kesabaran dan kelewatan yang sering membawa mereka yang lalai lebih dalam ke dalam kesesatan. Di dunia ini, sikap sedemikian menghalang seseorang daripada mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Ia menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam hidup mereka, membawa kepada kekacauan dan rasa tidak puas hati. Akibatnya, perkara yang mereka hargai—keluarga, rakan, kerjaya dan kekayaan—menjadi sumber tekanan dan kebimbangan. Daripada menyedari penyalahgunaan berkat mereka sendiri, mereka mula menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan mereka, sering mengarahkan kebencian kepada orang yang paling dekat dengan mereka, seperti pasangan mereka. Apabila mereka menyingkirkan orang yang baik seperti itu daripada kehidupan mereka, keadaan mereka hanya bertambah buruk, dan mereka terus merosot ke dalam ketidakstabilan mental. Ini boleh nyata dalam kemurungan, penyalahgunaan bahan, dan juga kecenderungan untuk membunuh diri. Hasil ini bukan teori tetapi boleh diperhatikan. Kita hanya perlu melihat kepada kehidupan mereka yang berterusan menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan seperti orang kaya dan terkenal. Di sebalik kemewahan dan keselesaan mereka, ramai yang dibelenggu oleh kekosongan dalaman, hubungan yang rosak, dan tabiat yang merosakkan. Kekayaan dan kemasyhuran mereka, bukannya membawa keamanan, sering meningkatkan rasa tidak puas hati mereka.

Namun, pergolakan dunia ini hanyalah sebahagian kecil daripada akibat sebenar. Kerana sikap mereka menghalang mereka daripada mempersiapkan pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Taala, hukuman mereka di Akhirat akan jauh lebih teruk. Gangguan sementara dunia ini akan lenyap, dan mereka akan dibiarkan menghadapi realiti kekal pilihan mereka.

Oleh itu, seseorang mesti menerima dan bertindak mengikut ajaran Islam untuk kepentingan mereka sendiri, walaupun ajaran ini bercanggah dengan keinginan peribadi mereka. Contoh pesakit yang bijak menggambarkan realiti ini dengan baik: pesakit sebegitu menerima dan mengikut nasihat perubatan doktor mereka, kerana mengetahui ia adalah untuk kepentingan terbaik mereka, walaupun ia melibatkan ubat-ubatan yang pahit dan diet yang ketat. Sebagaimana pesakit ini akhirnya mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik, begitu juga orang yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam akan mencapai keseimbangan dan ketenangan di kedua-dua dunia. Ini kerana satu-satunya yang memiliki pengetahuan lengkap yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang, dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul, adalah Allah, Yang Maha Tinggi. Pengetahuan manusia, walaupun penyelidikan berabad-abad, masih terhad. Masyarakat tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang dihadapi seseorang, malah tidak dapat memberikan panduan yang menghalang segala bentuk tekanan mental dan fizikal. Nasihat manusia dihadkan oleh pandangan jauh, pengalaman dan berat sebelah yang terhad. Sebaliknya, Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk yang sempurna kepada manusia dalam bentuk Al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya,. Kebenaran ini menjadi jelas apabila seseorang melihat perbezaan antara mereka yang menggunakan berkat mereka mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Yang pertama mencapai keseimbangan, kedamaian, dan tujuan, manakala yang kedua sering menyalahgunakan berkat mereka dan mengalami kegawatan dalaman walaupun kejayaan lahiriah. Dalam hal

duniawi, pesakit sering mengambil ubat tanpa memahami sains di belakang mereka, mempercayai doktor mereka secara membuta tuli. Namun Allah, Yang Maha Tinggi, tidak menuntut kepercayaan buta terhadap petunjuk-Nya. Sebaliknya, Dia mengajak manusia untuk merenungkan ajaran-Nya, mengenali kebenarannya melalui bukti-bukti yang jelas, dan menghargai kesan positifnya terhadap kehidupan. Ini memerlukan mendekati Islam dengan fikiran yang terbuka dan tidak berat sebelah. Bab 12 Yusuf, ayat 108:

“Katakanlah, “Inilah jalanku; Aku mengajak kepada Allah dengan hujjah, aku dan orang-orang yang mengikutiku...”

Tambahan pula, ketenangan jiwa itu sendiri terletak dalam kawalan Allah, Yang Maha Tinggi, kerana Dia sahaja yang mengatur hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan jiwa. Bab 53 An Najm, ayat 43:

“Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan (seseorang) tertawa dan menangis.”

Oleh itu, jelaslah bahawa Allah Taala memberikan ketenangan jiwa yang hakiki hanya kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah diberikan-Nya dengan cara yang betul, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Mereka yang menyelaraskan kehidupan mereka dengan bimbingan

ini akan mendapat keseimbangan, ketenangan, dan kejayaan di dunia dan akhirat. Bab 16 An Nahl, ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Lebih 500 eBuku Percuma tentang Perwatakan Baik

500+ Buku & Buku Audio Bahasa Inggeris PERCUMA / اردو کتب / کتب عربیة /
Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani
/ Deutsche Bücher / Livros Bahasa Portugis :

<https://shaykhpod.com/books/>

Tapak Sandaran untuk eBook:

<https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>

<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>

<https://shaykhpod.weebly.com>

<https://archive.org/details/@shaykhpod>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists>

Buku Audio , Blog, Infografik & Podcast: <https://shaykhpod.com/>

Media ShaykhPod yang lain

Blog Harian: www.ShaykhPod.com/Blogs

AudioBooks : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

Gambar: <https://shaykhpod.com/pics>

Podcast Umum: <https://shaykhpod.com/general-podcasts>

PodWoman: <https://shaykhpod.com/podwoman>

PodKid: <https://shaykhpod.com/podkid>

Podcast Urdu: <https://shaykhpod.com/urdu-podkhs>

: Podcast Langsung <https://shaykhpod.com/podkid>

Langgan Terima Blog & Kemas Kini Harian Melalui E-mel:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

