

المفردات
في غريب القرآن

Ar-Raghib Al-Ashfahani رحمته الله

KAMUS
AL-QUR'AN

Penjelasan Lengkap
Makna Kosakata Asing (Gharib)
Dalam Al-Qur'an

المفردات في غريب القرآن

Judul : Al-Mufradat fi Gharibil Qur`an
Penulis : Ar-Raghib Al-Ashfahani رَحِمَهُ اللهُ
Penerbit : Dar Ibnul Jauzi, Mesir

Kamus Al-Qur`an

Jilid 1

Penerjemah : Ahmad Zaini Dahlan, Lc
Editor : Ruslan Nurhadi, Lc, M.Pd.I
Penyelaras Akhir : Haryanto bin Abas
Desain Sampul : Deny Hamzah
Setting/Layout : Moefreni

Penerbit:

Pustaka Khazanah Fawa'id

Jalan Raya RTM

Perum Griya Tugu Asri, Jl. Gardenia I Blok C1 no. 2

Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok - Jawa Barat.

email: khazanahfawaid@gmail.com

Cetakan ke-I : Rajab 1438 H / April 2017 M

Perpustakaan Nasional R.I. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kamus Al-Qur`an/penulis, ar-Raghib al-Ashfahani

penerjemah, Ahmad Zaini Dahlan/editor, Ruslan Nurhadi

xxviii + 803 hlm, 17x24 cm

Judul asli: Al-Mufradat fi Gharibil Qur`an

ISBN: 978-602-74124-6-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN: 978-602-74124-7-7 (jilid 1)

Pengantar Penerbit

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Al-Qur`an adalah pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, dan dia merupakan kitab suci yang dijamin oleh Allah ﷻ keaslian serta kemurniannya.

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

"*Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan al-Qur`an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*" (QS. Al-Hijr [15]: 9)

Dan merupakan kewajiban seorang muslim adalah mengerti dan memahami apa yang ada di dalam al-Qur`an.

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴿٨٢﴾ ﴾

"*Maka tidaklah mereka menghayati (mendalami) al-Qur`an.*"
(QS. An-Nisa` [4]: 82)

Dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur`an tidak akan tercapai kecuali kalau kita mengetahui arti dari ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami (Pustaka Khazanah Fawa`id) menghadirkan kepada saudara-saudara sekalian sebuah buku yang berjudul “Kamus Al-Qur`an” yang semoga dapat membantu dan menjadi wasilah bagi saudara-saudara agar lebih mudah memahami al-Qur`an.

Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan terbitnya dan terdistribusikannya buku ini sehingga dapat sampai ke tangan pembaca sekalian.

Semoga Allah ﷻ meridhai usaha kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan dari buku ini.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Depok, Rajab 1437 H
April 2017 M

Penerbit,
Pustaka Khazanah Fawa`id

Daftar Isi

Pengantar Penerbit.....	v
Daftar Isi	vii
Mukadimah	1
Bab Huruf Alif	11
أَبَا	11
أَبِي	14
أَبْ	15
أَبْد	16
أَبُو	17
أَبِي	17
أَبِي	18
أَبِي	22
أَبِي	23
أَبِي	25
أَبِي	26
أَبِي	29
أَبِي	30

أَجَلٌ	32
أَخَذَ	35
أَخَذَ	37
أَخ	39
أَخِيرُ	42
إِدَاءٌ	44
أَدَاءٌ	45
أَدَمٌ	45
أُذُنٌ	47
أَدَى	51
إِذَا	53
أَرَبٌ	53
أَرْضٌ	54
أَرِيكَ	55
أَرٌّ	56
أَزْرٌ	57
أَرْفٌ	58
أُسٌّ	59
أَسْفٌ	59
أَسْرٌ	61
أَسَنٌ	62
أَسَا	62
أَشِيرٌ	64
أَضْرٌ	65

أَضِحُّ	66
أَضَلُّ	66
أَبِ	67
أَقَعُّ	67
إِنَّا	68
أَقَلَّ	70
أَكَلَّ	70
الْإِلُّ	73
أَلِفٌ	74
أَلَّكَ	75
الْأَلَمُ	76
إِلَّ	76
إِلَى	79
أُمُّ	81
أَمَدٌ	89
أَمَرَ	90
أَمِينَ	96
أَمِينٌ	101
أَنَّ	102
أَنَّكَ	104
إِنْسٌ	107
أَنْفٌ	108
أَنْمَلُ	109
أَنَّى	110

أَنَا	110
أَنْى	111
أَهْلٌ	112
أَوْبٌ	114
أَيْدٍ	115
أَيْكُ	117
أَلٌ	117
أَوَّلٌ	120
أَيْمٌ	123
أَيْنَ	123
أَوْوٌ	124
أَيُّ	124
أَيَّانَ	128
أَوْى	130
Bab Huruf Ba	137
بَيْتَكَ	137
بَيْتُهُ	138
بَيْتَلٌ	140
بَيْتٌ	142
بَيْسٌ	143
بَيْتٌ	144
بَيْتُهُ	144
بَيْتَلٌ	146
بَيْسٌ	146

تَجَمُّعٌ	147
بَدْرٌ	148
بَدْعٌ	149
بَدَلٌ	150
بَدَنٌ	153
بَدَأَ	154
بَدَأَ	155
بَدْرٌ	157
بَرٌّ	157
بُرُجٌ	160
بُرُجٌ	162
بُرْدٌ	164
بُرْدٌ	166
بُرُجٌ	168
بُرُجٌ	169
بُرْقٌ	169
بُرْكَ	170
بُرْمٌ	173
بُرْمٌ	174
بُرْمٌ	175
بُرْمٌ	178
بُرْمٌ	178
بُسْرٌ	179
بَسَطَ	180

بَسَقَ	183
بَسَلَ	183
بَشَرَ	185
بَصَرَ	194
بَصَلَ	200
بَضَعَ	200
بَطَرُ	201
بَطَسَ	202
بَطَلَ	202
بَطَنَ	205
بَطَرُوا	209
بَطَرَ	209
بَعَثَ	210
بَعَثَرُ	213
بَعَدَ	213
بَعَدَ	215
بَعَرَ	215
بَغَضَ	216
بَعَلَ	219
بَعَّتْ	220
بَغَضَ	221
بَغَلَ	222
بَغَى	223
بَغَرَ	227

بَقَلٌ	228
بَقِي	228
بَكَّتْ	231
بَكَرَ	231
بُكْمٌ	233
بُكِّي	234
بَبٌ	235
بَبْدٌ	239
بَلَسَ	241
بَلَعَ	242
بَلَعٌ	242
بَلِي	247
بَلَى	250
بَلَّ	252
بَلَى	253
بَهَّتْ	258
بَهَجَ	258
بَهَلٌ	259
بِهِم	260
بَابٌ	261
بَيْتٌ	263
بَيْدٌ	269
بُورٌ	270
بِئْرٌ	271

بُؤْسٌ	272
بَيْضٌ	274
بَيْعٌ	277
بَالٌ	279
بَيْنٌ	280
بِوَاءٌ	289
الْبَاءُ	292
Bab Huruf Ta.....	297
التَّابُ	297
تَابُوتٌ	298
تَبِعَ	298
تَبَرَّ	301
تَنَزَّى	302
تَجَارَةٌ	303
تَحَّتْ	304
تَخَذَ	305
تُرَانٌ	306
تَفَّتْ	306
تُرَابٌ	307
تَرَفَّهَ	309
تَرَفُّوهُ	310
تَرَكَ	310
تَسَعَتْ	311
تَعَسَّ	312

تَقْوَى	312
تَمَكَّنَا	312
تَلُّ	313
تَلَّى	314
تَسَامُ	318
تَوْرَاهُ	319
تَارَةً	319
تَيْنِ	320
تَوْبُ	320
التَّيْبَةُ	322
التَّاءَاتُ	323
Bab Huruf Tsa	325
تَبَّتْ	325
تَمَرٌ	327
تَبَّطُ	328
تُبَاتُ	328
تَجَّ	329
تُحْنُ	329
تَرَبٌ	330
تَعَبٌ	331
تَقَبٌ	331
تَقَفٌ	332
تَمَلَّ	333
تُلْكُ	337

تَلَّ	339
تَمَدَّ	340
تَمَرَّ	340
تَمَّ	341
تَمَّنَّ	343
تَمَّقَى	345
تَوَبَّ	349
تَوَزَّ	353
تَوَّى	354
Bab Huruf Jim	357
جُبَّ	357
جَبَّ	358
جَبَّرَ	358
جَبَّلَ	364
جَبَّنَ	366
جَبَّهَ	367
جَبَّى	368
جَبَّ	370
جَثَمَ	370
جَثَا	371
جَحَدَ	371
جَحَمَ	372
جَدَّ	372
جَدَّنَ	375

جَدَرَ	376
جَدَلَ	377
جَدَّ	379
جَدَعَ	380
جَدُو	380
جُرْح	381
جَرَدَ	382
جُرْزُ	383
جَرَعَ	383
جَرَفَ	384
جَوَمَ	384
جَرَى	389
جَرِعَ	391
جُزْءُ	392
جَزَاءُ	393
جَسَّ	395
جَسَدُ	396
جِسْمٌ	397
جَعَلَ	397
جَفَنُ	400
جَفَا	401
جَلَّ	402
جَلَبَ	403
جَلَّتْ	404

جَلَدٌ	404
جَلَسَ	406
جَلَوُ :	406
جَمٌّ	408
جَمَعَ	408
جَمْعٌ	409
جَمَلٌ	414
جَمِينٌ	417
جَنَبٌ	422
جَنَعَ	426
جَنَدٌ	428
جَنَفٌ	429
جَنَى	429
جَهْدٌ	430
جَهْرٌ	432
جَهْرٌ	434
جَهْلٌ	434
جَهَنَّمَ	435
جَيْبٌ	435
جَوْبٌ	436
جَوْدٌ	439
جَارٌ	440
جَارٌ	440
جَوْرٌ	442

جَاسٌ	443
جُنُوعٌ	443
جَاءَ	443
جَالٌ	446
جَوٌّ	446
Bab Huruf Ha.....	447
حَبٌّ	447
حَدَرَ	451
حَبَسَ	453
حَبَطَ	453
حَبَكَ	455
حَبْلٌ	456
حَتَمَ	457
حَقَّى	457
حَجَّ	459
حَجَبَ	462
حَجَرَ	464
حَجَزَ	466
حَدَّ	467
حَدَّبَ	470
حَدَّثَ	470
حَدَّقَ	473
حَدَّرَ	474
حَرَّ	475

حَرَبٌ	478
حَرَثٌ	479
حَرَجٌ	481
حَرِدَةٌ	483
حَرَسٌ	483
حَرَصٌ	484
حَرَضٌ	485
حَرَفٌ	486
حَرَقٌ	488
حَرَكٌ	489
حَرَمٌ	489
حَرَى	493
حَرَبٌ	494
حَزِينٌ	495
حَسٌّ	496
حَسِيبٌ	498
حَسَدٌ	506
حَسَرٌ	507
حَسَمٌ	509
حَسَنٌ	509
حَشْرٌ	514
حَصٌّ	516
حَصَدٌ	517
حَصَرَ	518

حَصَنَ	520
حَصَلَ	523
حَصَا	524
حَصَّ	526
حَضَبَ	526
حَضَرَ	526
حَظَّ	529
حَظَّبَ	529
حَظَمَ	530
حَظَّطَ	531
حَظَّرَ	532
حَظَّيَ	532
حَقَّدَ	533
حَفَرَ	534
حَفِظَ	535
حَقَى	538
حَقَّ	539
حَقَّبَ	545
حَقَّفَ	546
حَصَمَ	547
حَلَّ	554
حَلَفَ	558
حَلَقَ	560
حَلَمَ	561

حَائِي	563
حَائِم	564
حَائِد	567
حَائِر	569
حَائِل	570
حَائِي	575
حَائِن	577
حَائِنَت	578
حَائِجُر	579
حَائِد	579
حَائِف	580
حَائِك	581
حَائِب	582
حَائِث	582
حَائِد	583
حَائِث	583
حَائِد	584
حَائِر	584
حَائِج	588
حَائِر	588
حَائِر	589
حَائِي	589
حَائِص	590
حَائِص	591

حَيْفٌ	594
حَاقٌ	595
حَوْلٌ	595
حِينَ	599
حَيٍّ	600
حَوَائِيَا	608
حَوَا	609
Bab Huruf Kha	611
حَبَّتْ	611
حَبْتٌ	612
حَبْرٌ	614
حَبْرٌ	616
حَبَطٌ	616
حَبَلٌ	617
حَبَوٌ	618
حَبَاءٌ	619
حَبْرٌ	619
حَتَمٌ	619
حَدٌّ	622
حَدَعٌ	623
حَدَانٌ	625
حَدَلٌ	626
حُدٌّ	627
حَرٌّ	627

خَرَبَ	628
خَرَجَ	629
خَرَصَ	633
خَرَطَ	634
خَرَقَ	635
خَزَنَ	636
خَزَى	638
خَسِرَ	641
خَسَفَ	643
خَسَأَ	644
خَشَبَ	645
خَشَعَ	646
خَشَى	647
خَصَّ	649
خَصَفَ	650
خَصَمَ	651
خَضَدَ	653
خَضَرَ	653
خَضَعَ	654
خَطَّ	655
خَطَبَ	655
خَطَفَ	656
خَطَأَ	657
خَطَوُ	662

حَفَّ	663
حَفَّتْ	665
حَفَضَ	665
حَفَى	666
حَلَّ	667
حَلَدَ	671
حَلَصَ	673
حَلَطَ	675
حَلَعَ	677
حَلَفَ	677
حَلَقَ	687
حَلَاءُ	692
حَمَدَ	694
حَمَرٌ	695
حَمَسَ	696
حَمَصَ	697
حَمَطَ	697
حَمَزِيرٌ	697
حَمَسَ	698
حَمَقَ	698
حَابَ	698
حَايَرٌ	699
حُوَارٌ	704
حَوْضٌ	704

خَيْطٌ	705
خَوْفٌ	706
خَيْلٌ	709
خَوْلٌ	711
خَوْنٌ	711
خَوَى	714
Bab Huruf Dal	715
دَبْرٌ	717
دَثْرٌ	721
دَحْرٌ	721
دَحْضٌ	722
دَحَا	723
دَخَرٌ	723
دَخَلٌ	724
دَخَنٌ	727
دَرٌّ	728
دَرَسٌ	730
دَرَكٌ	731
دِرْهَمٌ	734
دَرَى	735
دَرَأٌ	737
دَسٌّ	739
دَسْرٌ	739
دَسَى	740

دَعَّ	740
دَعَا	741
دَفَعَ	745
دَفَّقَ	746
دَفِيْعًا	746
دَاكَ	746
دَلَّ	747
دَانُوْ	748
دَلَّكَ	749
دَمَدَمَ	749
دَمَّ :	750
دَمَّرَ	750
دَمَعُ	751
دَمَعٌ	752
دَمَّرَ	752
دَنَا	752
دَهَرَ	755
دَهَقَ	757
دَهَمَ	757
دُهْنُ	758
دَابَّ	759
دَاوُوْدُ	760
دَارُ	760
دَوَّلَ	763

دَوْمَ	763
دَيْنُ	764
دُونَ	768
Bab Huruf Dzal	771
دَبَّ	771
ذَبَحَ	773
ذَخَرَ	774
ذُرٌّ	775
ذَرَعَ	776
ذَرَأَ	777
ذَرُوْا	779
ذَقْنُ	779
ذَكَرَ	786
ذَكَا	787
ذَلَّ	789
ذَمَّ	790
ذَنَّبَ	792
ذَهَبَ	794
ذَهَلَ	794
ذَوِقْ	797
ذُوْ	802
ذِيْبٌ	802
ذُوْدٌ	802
ذَامٌ	803

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi-Nya Muhammad ﷺ beserta seluruh keluarganya.

Syaikh Abul Qasim al-Husein bin Muhammad al-Fadhlu ar-Raghib رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Aku memohon semoga Allah memberikan cahaya-Nya kepada kita untuk memperlihatkan kebaikan dan keburukan dalam bentuk keduanya, serta semoga Allah memperkenalkan kepada kita antara yang Haq dan Bathil dengan hakikat keduanya, sehingga kita termasuk ke dalam golongan mereka yang selalu berusaha untuk mendapatkan cahaya dalam diri dan keimanannya. Dan juga semoga kita termasuk ke dalam golongan yang digambarkan dalam firman-Nya:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Dia lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin.” (QS. Al-Fath [48]: 4)

Juga di dalam firman-Nya:

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾

“Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 22)

Aku telah menyebutkan di dalam *ar-Risalah al-Munabbihah* akan faedah-faedah al-Qur`an bahwa sebagaimana Allah سبحانه وتعالى telah menjadikan kenabian dengan mengutus nabi kita Muhammad sebagai penutup para Nabi, dan menjadikan syariat Nabi-Nya sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya serta sebagai pelengkap dan penyempurna, sebagaimana yang difirmankan:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

Dia menjadikan kitab-Nya yang diturunkan kepada Muhammad mencakup semua yang ada di dalam kitab-kitab umat sebelumnya, sebagaimana yang diingatkan melalui firman-Nya:

﴿يَنلُوا صِحْفًا مُّطَهَّرَةً﴾ ﴿٢﴾ ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ ﴿٢﴾

“Yang membacakan lembaran-lembaran yang suci (al-Qur`an), di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus (benar).”
 (QS. Al-Bayyinah [98]: 2-3)

Dia menjadikan diantara mukjizat kitab-Nya ini adalah bahwa dengan jumlahnya yang sedikit, tetapi dia mengandung makna yang melimpah, sehingga orang berakal manapun tidak akan mampu menghitungnya dan alat-alat dunia apapun tidak akan mampu untuk menyempurnakannya sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya:

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya,

niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Luqmān [31]: 27)

Dan aku telah menunjukkan di dalam kitab *Adz-Dzari'ah Ila Makarimisy Syari'ah* bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu tidak akan terlepas dari cahaya bagi orang yang melihatnya, serta ia juga tidak akan kosong dari manfaat yang dihasilkannya, sesungguhnya al-Qur'an:

كَالْبَدْرِ مِنْ حَيْثُ انْتَفَتَ رَأْيَتُهُ * يَهْدِي إِلَى عَيْنَيْكَ نُورًا ثَابِتًا

كَالشَّمْسِ فِي كَيْدِ السَّمَاءِ وَضَوْوُهَا * يَغْشَى الْبِلَادَ مَشَارِقًا وَمَغَارِبًا

Laksana bulan purnama yang dapat kamu lihat darimana saja kamu menolehnya,

ia menunjukkan kepada kedua matamu akan cahaya yang bersinar.

Laksana matahari dan cahayanya di ufuk langit,

Ia menyelimuti semua negeri dari ujung barat sampai ujung timur.

Tetapi kebaikan cahaya-Nya tidak akan dipahami kecuali oleh orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tinggi, kebaikan buahnya tidak akan dapat di petik kecuali oleh tangan-tangan yang suci dan penawarnya tidak akan didapatkan kecuali oleh jiwa-jiwa yang bersih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah ﷻ. Dan Dia pun berfirman menggambarkan orang-orang yang membaca al-Qur'an:

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

“Dan (ini) sesungguhnya al-Qur'an yang sangat mulia, dalam Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfudz), tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.” (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 77-79)

Dia ﷻ juga berfirman menggambarkan orang-orang yang mendengarkan al-Qur'an:

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي هَدَىٰ وَشَفَىٰ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ
 وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾

“Katakanlah, “al-Qur`an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan (al-Qur`an) itu merupakan kegelapan bagi mereka.” (QS. Fushshilat [41]: 44)

Aku juga telah menyebutkan bahwa sebagaimana rumah yang ada gambar dan anjing tidak akan dimasuki oleh Malaikat pembawa berkah, begitu juga hati yang di dalamnya terdapat kesombongan dan kerakusan tidak akan dimasuki oleh ketenangan yang tinggi, karena sesuatu yang suci adalah untuk sesuatu yang suci pula, dan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang baik pula.

Aku telah tunjukkan dalam kitab risalah itu bagaimana cara mendapatkan perbekalan yang mengangkat pencarinya tersebut pada derajat pengetahuan, sampai pengetahuannya mencapai tahap akhir dari kemampuan pengetahuan manusia untuk mengetahui hukum-hukum dan hikmah, sehingga ia dapat menggali kerajaan langit dan bumi yang terkandung di dalam kitab Allah, juga ia dapat mewujudkan akan firman-Nya, sebagaimana yang digambarkan melalui firman-Nya:

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

“Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab.”
 (QS. Al-An`ām [6]: 38)

Allah juga telah menjadikan kita ke dalam orang-orang yang mencari hidayah-Nya sehingga hidayah tersebut menghantarkan kita pada kedudukan dan kemuliaan seperti ini. Dan tidak ada manusia yang mampu memberikan hidayah kepada manusia yang lain jika Allah tidak berkehendak memberikan hidayah kepadanya.

Sebagaimana firman Allah ﷻ kepada Nabi-Nya ﷺ :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (٥٦)

“Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Aku juga telah sebutkan bahwa hal pertama yang dibutuhkan dalam mempelajari ilmu al-Qur`an adalah mengetahui ilmu lafazh-lafazh al-Qur`an (*al-'Ulum al-Lafzhiyyah*), dan diantara ilmu lafazh al-Qur`an adalah meneliti perbendaharaan lafazhnya (*al-Alfadz al-Mufradah*) sehingga dapat menghasilkan makna-makna mufradat lafazh al-Qur`an bagi orang yang ingin mengetahui maknanya mulai dari metode paling dasar. Laksana ingin menghasilkan susu ia harus dimulai dari cara paling dasar bagaimana supaya susu itu dapat keluar.

Mengetahui perbendaharaan lafazh al-Qur`an bukan hanya bermanfaat dalam ilmu al-Qur`an saja, tetapi ia juga bermanfaat dalam semua ilmu syariat, karena lafazh al-Qur`an adalah sumber dan inti kalam arab. Lafazh al-Qur`an adalah penengah dan kemuliaannya, lafazh al-Qur`an juga menjadi pijakan para ulama fikih dan orang-orang bijak dalam menentukan hukum-hukum dan hikmahnya, sebagaimana lafazh al-Qur`an juga menjadi pijakan para ahli syair dan sastra dalam susunan dan baitnya.

Adapun faedah-faedah selain yang disebutkan diatas, juga selain lafazh-lafazh cabang dan kata jadian, maka itu laksana kulit dan biji jika diibaratkan pada buah-buahan yang baik, atau laksana ampas dan jerami jika di ibaratkan pada buah padi. Aku telah beristikhrah kepada Allah ﷻ dalam menyusun kitab ini dengan mufradat lafazh-lafazh al-Qur`an sesuai dengan abjad hurufnya. Maka kami dahulukan huruf *alif*, kemudian huruf *ba* sesuai dengan susunan abjad huruf aslinya bukan sesuai huruf *zaidah* (tambahan), kemudian kami juga tunjukkan kesamaan antara lafazh *al-Musta'ar* dan lafazh *al-Musytaqqat* sesuai dengan adanya kemungkinan untuk penjabaran dalam kitab ini.

Kami juga sebutkan aturan-aturan yang menunjukkan akan tercapainya keseragaman antara lafadh dalam buku yang kami susun ini, khususnya dalam bab ini. Dalam perujukan apa yang tertulis di dalam buku ini kami sudah melalui berbagai ujian dalam mempercepat terwujudnya amal baik ini, serta untuk berlomba-lomba sebagaimana yang diperintahkan oleh firman-Nya:

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (٢١)

“Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu.” (QS. Al-Hadid [57]: 21)

Dan Allah telah memudahkan jalan kebaikan ini. Dan saya ikutkan bersamaan dengan buku ini insya Allah—semoga Allah mempercepat penyelesaiannya—dengan kitab lain yang dapat menghasilkan lafadh-lafadh yang mempunyai satu arti serta bagian-bagian lainnya yang masih samar.

Oleh karena itu kita dapat mengetahui kekhususan setiap berita melalui lafadh-lafadh yang sepadan dengannya. Contohnya sesekali kita sebutkan kata الْقَلْبُ (hati) terkadang menyebutkannya dengan kata الْفؤَادُ (hati) dan dilain kali disebut dengan kalimat الصَّدْرُ (dada.)

Hal ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ diakhir sebuah kisah:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩)

“Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

(QS. An-Nahl [16]: 79)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢٤)

“Kepada orang yang berpikir.” (QS. Yūnus [10]: 24)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (11)

“Bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 11)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (18)

“Kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-An’ām [6]: 98)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (13)

“Bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).”

(QS. Ali ‘Imrân [3]: 13)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِذِي حِجْرٍ﴾ (5)

“Bagi orang-orang yang berakal?” (QS. Al-Fajr [89]: 5)

Dan di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِأُولِي النَّهْيِ﴾ (54)

“Bagi orang yang berakal.” (QS. Thāhā [20]: 54)

Dan kalimat-kalimat lainnya yang termasuk ke dalam orang-orang yang membenarkan kebenaran dan membatalkan kebatilan karena semua masih dalam satu arti. Maka kita dapat mengartikan bahwasannya kalimat *الْحَمْدُ لِلَّهِ* *al-Hamdu lillah* (segala puji bagi Allah) dapat ditafsirkan dengan *الشُّكْرُ لِلَّهِ* *asy-Syukru lillah* (bersyukur kepada Allah), begitu juga dengan kalimat *لَا رَيْبَ فِيهِ* sama artinya dengan kalimat *لَا شَكَّ فِيهِ* yang berarti *tidak ada keraguan di dalamnya*.

Dan al-Qur`an telah menafsirkannya demikian sehingga menjadi sempurna penjelasan. Semoga Allah menjadikan taufiq kita sebagai pelopor, dan menjadikan ketakwaan kita sebagai pengendali.

Semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang telah kami usahakan dan menjadikannya sebagai penolong dalam menghasilkan perbekalan sebagaimana yang diperintahkan di dalam firman-Nya.

﴿ وَتَكَرَّوْا فِيهَا خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ ﴾ (١١٧)

“Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 197)

Biografi

Ar-Raghib Al-Ashfahani رَحْمَةُ اللَّهِ

Beliau adalah Abul Qasim Al-Husein bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Ashfahani yang lebih dikenal dengan nama Ar-Raghib Al-Ashfahani.

Beliau berasal dari kota Ashfahan dan tinggal di kota Baghdad, Irak. Belum diketahui secara pasti kapan beliau lahir dan terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya (antara tahun 425 H, 450 H dan 502 H).

Banyak kitab yang telah beliau miliki, di antara kitab karangan beliau adalah:

Tahqiqul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, Ar-Risalah Al-Munabbihah 'ala Fawaidil Qur'an, Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an, Muhadharatul Udaba wa Muhawaratusy Syu'ara wal Bulagha, Tafshilun Nasy'atani wa Tahshilus Sa'adataini.

Sumber:

www.wikipedia.org

www.aahlulhadeeth.com

كِتَابُ الْأَلِفِ

Bab Huruf Alif

أَبَا (Bapak): Ayah. Setiap orang yang menjadi sebab terwujud, memperbaiki atau kemunculan sesuatu dinamai Bapak. Oleh karenanya Nabi Muhammad ﷺ dipanggil sebagai *Abu al-mu`minin* (bapak orang-orang mukmin).

Allah تَعَالَى telah berfirman:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.”

(QS. Al-Ahzab [33]: 6)

Dalam sebagian qiraat ada tambahan: **وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ**, yang artinya adalah *dan dia adalah bapak bagi mereka*. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ berkata kepada Ali:

((أَنَا وَأَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ))

*“Saya dan kamu merupakan dua orang bapak bagi umat ini.”*¹

¹ *Rūḥul Ma'ani* karangan Al-Alusi. (22/31)

Dan hal ini tersirat dalam sabdanya:

((كُلِّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِيَّ وَنَسَبِيَّ))

“Setiap sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat nanti, terkecuali sebabku dan nasabku”²

Ada orang yang dipanggil **أَبُو الْأَضْيَافِ** (bapak para tamu), disebabkan karena seringnya ia dalam mengunjungi para shahabatnya. Ada yang dipanggil **أَبُو الْحَرْبِ** (bapak perang), yaitu orang yang memiliki semangat yang berkobar. Dan juga ada yang dipanggil **أَبُو عُذْرَتِهَا** (bapak perawannya), yaitu orang yang memecahkan keperawanan gadis tersebut.

Paman apabila disandingkan dengan ayah, bisa dipanggil **أَبُوئَيْنٍ** (kedua orang tua). Begitu pun ibu apabila disandingkan dengan ayah, dan kakek apabila dengan ayah. Allah **تَعَالَى** berfirman menceritakan kisah Nabi Ya'qub:

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَجِدًا ﴾ (133)

“Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 133)

Padahal Ismail bukanlah ayah ataupun kakek bagi mereka, akan tetapi beliau adalah paman mereka. Guru seseorang juga dikatakan sebagai **أَبَا** (bapaknya), sebagaimana keterangan sebelumnya. Maka makna kata **أَبَانَا** dalam firman Allah **تَعَالَى**

﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ (44)

“Kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama.”
(QS. Az-Zuhruf [43]: 22)

² Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Mu'jamul Kabir* nomor (2633), (2635) dari hadits 'Umar **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** nomor (11621) dari hadits Ibnu 'Abbas **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**. Al-Albani berkata di dalam kitabnya *as-Silsilah ash-Shahihah* (2036): “Hadits ini shahih menurut berbagai jalurnya.”

Diarahkan pada artian “guru-guru kita yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pada kita”. Hal ini berdasarkan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ ﴾

“Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33]: 67)

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata وَالَّذِينَ dalam firman-Nya

﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.”
(QS. Luqmān [31]: 14)

Adalah ayah yang membuatnya terlahir dan guru yang mengajarnya. Sedangkan maksud dari firman-Nya تَعَالَى:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْكُمْ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 40)

Adalah menafikan adanya kelahiran dan memberikan catatan bahwa anak angkat tidak sama hukumnya dengan anak kandung.

Bentuk jamak dari kata الْأَبُ adalah آبَاءٌ dan أَبُوهُ seperti halnya بَعُولَةٌ dan خُزُؤَةٌ. Sedangkan bentuk dasar kata أَبٌ adalah فَعَلَ, hanya saja terkadang difungsikan seperti lafazh فَعَّلَا, seperti dalam ucapan seorang penyair:

إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا

Sesungguhnya ayahnya dan ayah dari ayahnya

Dapat dikatakan: أَبَوْتُ الْقَوْمَ (saya menjadi bapak bagi suatu kaum), أَبُوهُمْ (bapak mereka), فَلَانُ يَا بُرَّ بَهْمَهُ (si fulan sering mendatangi dan memperhatikan binatang peliharaannya seperti ia sering mendatangi dan memperhatikan ayahnya). Ketika digunakan untuk memanggil maka kata أَبٌ ditambahi huruf ت, sehingga orang arab biasanya berkata يَا أَبَتِ (wahai ayahku). Sedangkan ucapan mereka yang berupa يَا أَبَا الصَّبِيِّ, hanya sebuah ungkapan untuk menceritakan suara anak kecil ketika berkata يَا بَابَا (ayah).

أَبِي memiliki makna الإِبَاءُ (Penolakan keras) : Setiap yang dinamakan إِبَاءً pasti memiliki makna penolakan, akan tetapi tidak semua penolakan dapat dikatakan إِبَاءً.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ ۗ ﴾ (32)

“Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya.” (QS. At-Taubah [9]: 32),

﴿ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ۗ ﴾ (8)

“Sedang hatinya menolak.” (QS. At-Taubah [9]: 8),

﴿ أَيْ وَأَسْتَكْبَرَ ۗ ﴾ (34)

“Ia menolak dan menyombongkan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 34)

Dan juga berfirman

﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۗ ﴾ (116)

“Kecuali Iblis; dia menolak.” (QS. Thāhā [20]: 116)

Terdapat sebuah riwayat hadits yang berbunyi:

((كُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى))

Setiap dari kalian akan masuk Surga, kecuali orang yang menolak.³

Diantaranya juga adalah ucapan رَجُلٌ أَبَى مُتَتَبِعٌ مِنْ تَحْمِلِ الضَّيْمِ (seseorang yang enggan dan menolak untuk bertanggungjawab atas kesalahannya), أَبِيتَ الضَّرِيرَ تَأْبَى (kamu menghindari/ menolak kerugian yang merusak), تَبَسَّ أَبَى (kambing jantan yang mengamuk/ menolak untuk dikendalikan), عَضَّرَ أَبْوَاءً (kambing betina yang mengamuk) ketika kamu membawanya dari tempat minum yang memiliki bau air kencing. Penyakit yang mencegahnya dari minum air.

أَب (Padang rumput): Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَفَكَهْمًا وَأَبًا ﴾

“Dan buah-buahan serta rerumputan.” (QS. ‘Abasa [80]: 31)

الأَبُّ adalah tempat yang telah siap untuk dijadikan tempat menggembala dan mengambil rumput. Diantaranya adalah ucapa orang arab أَبًا يَكْدًا, yakni mempersiapkan أَبَاً وَأَبَابَةً وَأَبَايَاً (tempat untuk menggembala). Kemudian ucapan أَبٌ إِلَى وَطَنِهِ, yakni dia mempersiapkan segala keperluannya ketika dia hendak pulang ke tanah air atau kampungnya. Begitu pula ucapan أَبٌ لِسَيْفِهِ, yakni ketika ia mempersiapkan perlengkapannya. Sedangkan kata إِبَانٌ dari kalimat فَعْلَانُ, yang maksudnya adalah waktu yang dipersiapkan untuk melakukannya atau kedatangannya.

³ Hadits ini dikeluarkan oleh Ath-Thabrani didalam kitab *Al-Ausath* nomor (3149). Namun dalam haditsnya terdapat kata شَرَدَ menggantikan kata أَبَى. juga dikeluarkan oleh Ibnu ‘Adi di dalam kitab *Al-Kamil* (6/18) dari hadits dengan lafazh شَرَدَ إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ

أَبَدٌ (Abadi/Selama-lamanya): Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾

“Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (QS. An-Nisā` [4]: 57)

الأَبَدُ adalah sebuah kata untuk mengungkapkan jangka waktu yang sangat lama dan terus berlangsung serta tidak dapat dibagi-bagi seperti dapat dibagi baginya zaman. Maksud dari ungkapan tersebut adalah kita dapat mengatakan زَمَانٌ كَذَا (waktu ini), akan tetapi kita tidak dapat mengatakan أَبَدٌ كَذَا (abadi ini). Lafazh الأَبَدُ tidak dapat dirubah ke bentuk tatsniyyah (kata yang mengandung arti dua) maupun bentuk jamak (kata yang mengandung arti 3 atau lebih), karena tidak dapat diterima oleh akal sehat kita apabila terjadi keabadian yang lain, sehingga satu benda memiliki 2 buah keabadian. Akan tetapi dapat dikatakan أَبَادٌ (bentuk jamak), yaitu ketika lafazh tersebut dikhususkan pada sebagian cakupannya, sebagaimana mengkhususkan isim jins pada sebagian cakupan jenisnya, kemudian merubahnya pada bentuk tatsniyyah atau jamak.

Hal ini didasarkan pada ucapan sebagian orang yaitu أَنْ أَبَادًا مَوْلُودٌ (sesungguhnya keabadian dapat dilahirkan/diciptakan), meskipun ucapan ini bukan berasal dari mulut orang yang benar-benar asli arab. Kemudian ada juga yang mengatakan أَبَدٌ، أَبَدٌ، وَأَبِيدٌ (semuanya berarti kekal), yang tujuannya hanyalah untuk menguatkan ucapan. تَأَبَّدَ الشَّيْءُ (sesuatu itu menjadi kekal), yakni ucapan yang diungkapkan terhadap sesuatu yang tetap ada dalam jangka waktu yang sangat lama. الأَبِيدَةُ، yang artinya sapi betina liar. الأَوَابِدُ، artinya adalah hewan-hewan liar. تَأَبَّدَ البَعِيرُ، artinya unta itu menjadi liar sehingga ia menjadi seperti الأَوَابِدُ (hewan liar). تَأَبَّدَ وَجْهَ فُلَانٍ، artinya si fulan menjadi liar. Lafazh أَبَدٌ (bentuk kata kerja) juga memiliki arti menjadi liar. Dan terkadang juga lafazh أَبَدٌ diartikan sebagai amarah.

أَبَقَ (Melarikan diri): Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ ﴾

“(Ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 140)

Apabila ada seorang hamba sahaya yang melarikan diri maka dikatakan **عَبْدُ أَبِي** (hamba sahaya yang melarikan diri) adalah **أَبَائِي**. Sedangkan **تَأْبَقُ الرَّجُلُ**, artinya adalah laki-laki itu bersembunyi, maknanya mirip dengan kata **الاسْتِتَارُ** (bersembunyi).

Dan ada juga perkataan seorang penyair:

قَدْ أَحْكَمْتَ حَكَمَاتِ الْقِدِّ وَالْإِبْقَا

Telah diikatkan ikatan-ikatan tali dari kulit dan juga pohon rami

Ada yang mengatakan bahwa **الْإِبْقَى** disini artinya adalah tanaman sejenis ganja atau pohon rami.

إِبِلٌ (Unta) : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ﴿١٤٤﴾ ﴾

“Dan dari unta sepasang.” (QS. Al-An’ām [6]: 144)

Kata **الْإِبِلُ** digunakan untuk sekumpulan unta yang banyak. Dan lafazh ini tidak memiliki bentuk tunggal.

Firman Allah تَعَالَى :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ ﴾

“Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan?”
(QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 17),

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata الإِبِلُ di sana adalah awan. Apabila hal ini memang benar, maka berdasarkan penyerupaan keadaan awan dengan keadaan unta. Ungkapan أَبَلُ الْوَحْشِيِّ يَأْبَلُ أَبُولًا وَأَبَلٌ أَبْلًا, artinya adalah membatasi diri dari air. Yakni menyerupakan dengan الإِبِلُ (unta) dalam kesabarannya jauh dari air. Begitu pun dengan kalimat تَأْبَلُ الرَّجُلُ عَنِ إِمْرَأَتِهِ, yaitu diucapkan apabila ada seorang suami yang sudah enggan mendekati istrinya. Sedangkan arti dari أَيْلُ الرَّجُلِ adalah laki-laki itu memiliki banyak unta. فَلَانُ لَا يَأْبُلُ, maksudnya adalah fulan tidak bisa tetap (tidak bisa diam) diatas punggung unta apabila sedang menaikinya. رَجُلٌ آيِلٌ وَأَيْلٌ, artinya adalah orang yang mampu mengurus untanya dengan baik. إِبِلٌ مُؤَبَّلَةٌ, artinya adalah sekumpulan unta yang sangat banyak. Kata الإِيَالَةُ digunakan untuk menunjukkan bungkus atau kemasan yang terbuat dari kayu. Dan yang terakhir, arti dari kata أَبَابِيْلُ yang ada pada firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾

“Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.” (QS. Al-Fil [105]: 3)

Adalah menyebar, sehingga maksudnya yaitu burung-burung yang menyebar bagaikan kelompok-kelompok unta. Dan bentuk tunggalnya adalah أَيْبِلٌ.

الآتِيَانُ dan **آتَى** (Datang): Yakni datang dengan mudah. Diantaranya adalah **أَتَى وَأَتَاوِيٌّ**, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan aliran air yang berjalan normal. Orang asing juga disamakan dalam hal ini, yakni karena ia datang dengan mudah tanpa diundang, sehingga ia dikatakan sebagai **أَتَاوِيٌّ**. Kata **الآتِيَانُ** juga bisa digunakan untuk kedatangan secara fisik atau datang dengan perintahnya dan pengaturannya. Juga digunakan untuk menunjukkan datangnya kebaikan, keburukan, baik secara nyata atau tidak nyata.

Seperti dalam firman Allah تَعَالَى:

﴿ إِن أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ ﴾

“Jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari Kiamat sampai kepadamu.” (QS. Al-An’ām [6]: 40)

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴾

“Ketetapan Allah pasti datang.” (QS. An-Nahl [16]: 1)

Dan firman-Nya:

﴿ فَأَفْ اللَّهُ بَيْنَهُم مِّنَ الْفَوَاحِشِ ﴾

“Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya.” (QS. An-Nahl [16]: 26)

Yakni dengan perintah dan pengaturan dari-Nya, dan juga firman-Nya

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾

“Dan datanglah Rabbmu.” (QS. Al-Fajr [89]: 22)

Dan juga seperti dalam ucapan seorang penyair:

أَتَيْتِ الْمُرُوءَةَ مِنْ بَابِهَا

Kamu mendatangi keluhuran budi langsung dari pintunya

Dan firman-Nya

﴿ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾

“Sungguh, Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya.” (QS. An-Naml [27]: 37)

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴿٥٤﴾ ﴾

“Dan mereka tidak melaksanakan shalat, melainkan dengan malas.”
(QS. At-Taubah [9]: 54),

Yakni mereka tidak melaksanakannya. Dan firman-Nya:

﴿ يَأْتِيكِ الْفَحِشَةُ ﴿١٥﴾ ﴾

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji.”
(QS. An-Nisā` [4]: 15),

Dalam qiroat Abdullah dibaca : (تَأْتِي الْفَاحِشَةَ). Berdasarkan ayat di atas, maka penggunaan kata الإِتْيَانُ yang artinya melakukan keburukan sama persis dengan penggunaan kata الْمَجِيءُ dalam firman Allah:

﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ ﴾

“Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.”
(QS. Maryam [19]: 27)

Dalam pengucapannya, kita boleh mengatakan أَتَيْتُهُ atau أَتَوْتُهُ (saya mendatangi/melakukannya). Sebuah pertemuan apabila telah terpenuhi dan intinya telah tercapai maka dikatakan sebagai أَتَوْتُهُ. Dan realisasinya adalah ketika datang sesuatu yang memang seharusnya datang, maka ketika itu ia layak disebut أَتَوْتُهُ. Berdasarkan pengertian seperti ini, maka kata أَتَوْتُهُ merupakan bentuk مَصْدَرٌ (kata dasar) yang memiliki arti فَاعِلٌ (subjek atau pelaku). Kemudian kalimat هَذِهِ أَرْضٌ كَثِيرَةٌ الْإِتْيَاءِ artinya ini adalah tanah yang memiliki banyak penghasilan. Kata مَا تَبَيَّنَا (yang dilaksanakan/ditepati) dalam firman Allah تَعَالَى:

﴿ مَا تَبَيَّنَا ﴿٦١﴾ ﴾

“Pasti ditepati.” (QS. Maryam [19]: 61)

Merupakan objek dari kata kerja أَتَيْتُهُ. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa artinya adalah آتِيًا (yang melaksanakan/tepat), sehingga menjadikannya sebagai objek yang memiliki artian subjek. Yang benar bukanlah seperti itu, akan tetapi dikatakan أَتَيْتُ الْأَمْرَ (saya melakukan sesuatu) dan أَتَانِي الْأَمْرَ (saya didatangi oleh sesuatu). Dan juga dikatakan أَتَيْتُهُ بِكَذَا وَأَتَيْتُهُ كَذَا (saya mendatanginya dengan ini).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَتُوا بِهِ مِثْلَهَا ﴾ (٢٥)

“Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 25)

Dan berfirman:

﴿ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ (٣٧)

“Sungguh, Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya.” (QS. An-Naml [27]: 37)

Dan berfirman:

﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ مَلَكًا عَظِيمًا ﴾ (٥٤)

“Dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar.” (QS. An-Nisā` [4]: 54)

Setiap tempat yang menjelaskan tentang al-Qur`an dengan menggunakan lafadh آتَيْنَا (kami memberikan) terasa lebih mengena dari pada yang menggunakan lafadh أَوْتُوا (mereka diberi). Karena lafadh أَوْتُوا terkadang diucapkan terhadap orang yang tidak menerima, sedangkan lafadh آتَيْنَاهُمْ diucapkan terhadap orang yang menerima.

Kemudian firman Allah :

﴿ ءَأَتُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ ﴾ (٩٦)

“Berilah aku potongan-potongan besi!”.” (QS. Al-Kahfi [18]: 96),

Yakni berilah aku. Kata الإِثْيَانُ disini diartikan الإِغْطَاءُ (memberi). Imam Hamzah membaca ayat ini dengan cara di washal. Dalam al-Qur`an pemberian shadaqah dikhususkan dengan menggunakan kata الإِثْيَانُ, seperti pada firman-Nya:

﴿ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴿٤١﴾ ﴾

“Mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat.” (QS. Al-Hajj[22]:41),

﴿ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ﴿٧٣﴾ ﴾

“Melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.” (QS. Al-Anbiyā` [21]:73),

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ شَيْئًا ﴾

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Dan

﴿ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴿٢٤٧﴾ ﴾

“Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 247)

أَثَّ atau **الْأَثَاثُ**: Yaitu perabot rumah tangga yang jumlahnya banyak. Asal katanya adalah dari **أَثَّ**, yakni banyak dan melimpah. Dan ungkapan ini mencakup seluruh harta benda apabila berjumlah banyak, maka dikatakan sebagai **أَثَاثُ**. Kata ini tidak memiliki bentuk tunggal seperti halnya kata **الْمَتَاعُ** (harta benda). Sedangkan bentuk jamaknya adalah **أَثَاثُكَ**. Ada sebuah ungkapan **نِسَاءُ أَثَاثِكَ**, yang artinya adalah wanita-wanita yang berdaging banyak (gemuk). Yakni mereka terlihat seakan-akan membawa banyak perabot rumah. Sedangkan kalimat **فُلَانٌ فَتَأْتُكَ فُلَانٌ**, artinya adalah fulan mendapatkan banyak perabot rumah.

أَثَرٌ (Jejak) : Jejak sesuatu adalah adanya bekas yang menunjukkan tentang keberadaan sesuatu tersebut. Dikatakan أَثَرٌ (meninggalkan jejak) dan أَثَرٌ (memberi pengaruh). Bentuk jamak dari kata أَثَرٌ (jejak) adalah الْأَثَارُ.

Allah ta'ala berfirman:

﴿ ثُمَّ فَتَيْنَا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ رَسُولِنَا ﴿٢٧﴾ ﴾

“Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka.”
(QS. Al-Hadid [57]: 27),

﴿ وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan (lebih banyak) peninggalan-peninggalan (peradaban)nya di bumi.”
(QS. Ghafir [40]: 21)

Dan berfirman:

﴿ فَأَنْظِرْ إِلَىٰ ءَاثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah.” (QS. Ar-Rūm [30]: 50)

Berdasarkan hal ini, maka jalan (langkah) yang dijadikan petunjuk untuk orang yang akan datang dinamakan sebagai أَثَارٌ, seperti pada firman Allah ta'ala :

﴿ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

“Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 70)

Dan firman-Nya :

﴿ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَىٰ أَثَرِي ﴿٨٤﴾ ﴾

“Itu mereka sedang menyusul aku.” (QS. Thāhā [20]: 84)

Dan di antaranya adalah ucapan *سَمِنْتُ الْإِبِلَ* (unta itu gemuk), yakni dengan banyaknya pengaruh lemak. *أَثَرْتُ الْبَعِيرَ*, artinya adalah saya memasang pada sepatu unta sebuah tanda yang bisa meninggalkan jejak di tanah agar dapat dijadikan petunjuk keberadaannya. Sedangkan potongan besi yang digunakan untuk membuat tanda tersebut dinamakan *الْمِثْرَةُ*. Kalimat *أَثَرْتُ الْعِلْمَ*, maksudnya adalah saya meriwayatkan ilmu, *أَثَرُهُ أَثْرًا وَإِثَارَةً وَأَثَرَةً*. Aslinya adalah dari kalimat *تَتَّبَعْتُ أَثْرَهُ* (saya mengikuti jejaknya)

﴿ أَوْ أَثَرُوا مِنِّ عَلِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾

“Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu).”
(QS. Al-Ahqaf [46]: 4)

Ada yang membacanya dengan lafadh *أَثَرَهُ*, yaitu pengetahuan yang diriwayatkan atau ditulis, sehingga ia meninggalkan bekas. *التَّأْيِرُ* artinya adalah kemuliaan seseorang yang diceritakan.

Kata *الأَثَرُ* juga digunakan untuk arti keutamaan, sehingga *الإِثْنَارُ* artinya adalah mengutamakan orang lain. Diantaranya adalah ucapan *أَثَرْتُهُ* (saya mendahulukannya atas diri saya sendiri), dan firman Allah *تَعَالَى*:

﴿ وَيُؤْتُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴿٩﴾ ﴾

“Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 9)

Dia berfirman

﴿ تَسْأَلُوهُ لَقَدْ ءَاثَرَكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴿٩١﴾ ﴾

“Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami.”
(QS. Yūsus [12]: 91)

Dan berfirman:

﴿ بَلْ تُؤْتُونَ أَلْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ ﴾

“Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia.”
(QS. Al-A’lā [87]: 16)

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

سَيَكُونُ بَعْدِي أَثَرٌ

“Sepeninggalanku, akan terjadi *atsarah* (sikap egois^{red}).”⁴

Maksudnya sebagian dari kalian mendominasi (egois) dan ingin diutamakan dirinya atas yang lainnya. Kata *الاستئثار* artinya adalah menguasai sendiri atas sesuatu tanpa ada orang lain. Maka ucapan orang arab *إِسْتَأْتَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ* hanyalah sebuah kata kiasan yang artinya adalah fulan telah meninggal dunia, serta mengingatkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dipilih Allah *تَعَالَى* dari sekian makhluk-Nya, sebagai bentuk pemuliaan kepada dirinya. Kemudian kalimat *رَجُلٌ أَثَرَ* artinya adalah seseorang yang mendominasi atas teman-temannya. Al-Lihyani menceritakan: *حُدِّثَهُ أَيُّرًا مَا وَأَثَرًا مَا وَأَثَرَ ذِي أَثَرٍ* (Jadikanlah dia sebagai petunjuk dan jejak, serta petunjuk yang diutamakan).

أَثَلٌ : Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ ذَوَاتِ أَكْثَلٍ خَمَطٍ وَأَثَلٍ وَشَقٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ (١٦)

“(Pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit pohon Sidr.”
(QS. Saba` [34]: 16)

أَثَلٌ adalah sebuah pohon yang berdiri tegak. *شَجَرٌ مُتَأَثَلٌ* artinya adalah pohon yang benar-benar kokoh. *تَأَثَلٌ كَذَا* artinya ia menjadi kokoh seperti ini. Kemudian dalam sebuah sabda Nabi *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* terdapat kalimat:

غَيْرَ مُتَأَثَلٍ مَالًا

Yang artinya adalah: “Bukan orang yang memiliki harta serta tidak pula menyimpannya.”⁵

⁴ Al-Haitsami berkata didalam kitabnya *Majma'uz Zawaid* (7/283): “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani didalam *Al-Mu'jam al-Ausath* dan *Al-Mu'jam ash-Shaghir*. Di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin 'Abdul 'Aziz Al-Wasithy dan aku tidak mengenalnya. Sementara perawi yang lainnya tsiqat.”

⁵ *Muttafaq 'Alaih*: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (2737), Muslim nomor (15/1632) dari hadits 'Umar bin Al-Khattab *رَضِيَ اللهُ عَنْهُ*

Maka lafazh **الكَاثِرُ** digunakan untuk arti tersebut. Lafazh **الكَاثِرُ** juga digunakan dalam kalimat **نَحَتْ أَثْلَتُهُ**, yang mana kalimat tersebut diucapkan apabila kamu mengghibahnya (menggunjingnya).

إِثْمٌ (Dosa): **الإِثْمُ** dan **الْأَثَامُ** merupakan nama untuk perbuatan-perbuatan yang menjadikan ditundanya perolehan pahala. Sedangkan bentuk jamaknya adalah **أَثَامٌ**. Kata **أَثَامٌ** yang memiliki arti tunda (lambat), terdapat pada perkataan seorang penyair:

جَمَالِيَّةٌ تَغْتَلِي بِالرَّوَادِفِ * إِذَا كَذَبَ الْآثِمَاتُ الْهَجِيرَا

Kecantikan berjalan dengan cepat mengikut dari belakang

Apabila orang yang berjalan lambat berdusta diwaktu malam

Dan pada firman Allah **تَعَالَى**:

﴿ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴾ (219)

“Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 219),

maksudnya adalah mengkonsumsi kedua hal tersebut dapat mengakibatkan tertundanya mendapat banyak kebaikan. **قَدْ أَثِمَ** (Dia telah melakukan perbuatan dosa)—bentuk *mashdar*-nya (kata dasarnya) adalah **إِثْمًا** dan **أَثَامًا**—dan *isim fail*-nya (bentuk subjeknya) adalah **أَثِمَ** (maka dia adalah orang yang berdosa) — **أَثِمٌ** dan **أَثِيمٌ**. Sedangkan kata **تَأْتَمُّ** artinya adalah dia keluar dari dosanya, seperti halnya ucapan orang arab **نَحَوَّبَ**, yakni keluar dari kesusahan dan kesempitannya.

Kemudian penamaan **الْكَذِبُ** (berbohong) dengan kata **الإِثْمُ**, dikarenakan berbohong merupakan salah satu dari sejumlah perbuatan dosa. Sebagaimana manusia dinamai dengan kata hewan, dikarenakan ia merupakan bagian dari makhluk hidup.

Sedangkan maksud dari firman Allah تَعَالَى

﴿ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ﴾ (٢٠٦)

“Bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 206)

Yaitu bahwa kemuliaan mendorong dia untuk melakukan perbuatan dosa.

Firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٦٨)

“Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.” (QS. Al-Furqān [25]: 68),

Yakni azab. Ia dinamai dengan أَثَامًا, karena memang perbuatan dosalah yang menyebabkan terjadinya azab. Demikian itu seperti halnya menamakan tumbuhan dan minyak dengan kata نَدَى (embun), dikarenakan keduanya berasal dari embun, yakni dalam ucapan seorang penyair:

تَعَلَّى النَّدَى فِي مَتْنِهِ وَتَحَدَّرَا

Tumbuhan dan minyak naik turun di punggungnya

Ada yang mengatakan bahwa arti dari يَلْقَى أَثَامًا adalah bahwa hal tersebut mendorongnya untuk melakukan perbuatan dosa. Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil dapat memotivasi orang untuk melakukan yang besar. Berdasarkan adanya dua buah bentuk penafsiran seperti ini, maka firman Allah تَعَالَى :

﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ (٥٩)

“Maka mereka kelak akan tersesat.” (QS. Maryam [19]: 59)

Juga diartikan dengan dua cara diatas.

أَيُّم artinya adalah yang menanggung dosa.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَيُّمٌ قَلْبُهُ ﴾

“Hatinya kotor (berdosa).” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Lawan dari kata الأيُّم adalah الأيُّر (kebaikan).

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

الْبِرُّ مَا اِظْمَأَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِيْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ

“Kebajikan adalah perbuatan yang apabila dilakukan, maka hati akan merasa tentram. Sedangkan dosa adalah perbuatan yang menimbulkan kegelisahan di dadamu.”⁶

Perkataan ini adalah penjelasan mengenai hukum (konsekuensi) dari kebaikan dan dosa, bukan penafsirannya. Dan firman Allah ta’ala :

﴿ مُعْتَدٍ أَيُّمٍ ﴾

“Yang melampaui batas dan banyak dosa.” (QS. Al-Qalam [68]: 12)

Yakni أَيُّم (orang yang berdosa). Firman-Nya:

﴿ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْرِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

“Berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan.” (QS. Al-Māidah [5]: 62)

⁶ Hadits hasan lighairihi: Dikeluarkan oleh Ahmad nomor (18035) di dalamnya terdapat kata النفس menggantikan kata صدرك. Hadits ini di shahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih At-Targhib wa Tarhib*. Nomor (1734).

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim nomor (14/2553) dari hadits Nawas bin Sam’an رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dengan lafazh hadits:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِيْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

“Kebajikan adalah akhlak yang baik sedangkan perbuatan dosa adalah apa yang dapat menyesakkan dadamu dan kamu tidak mau apabila perbuatanmu itu dilihat oleh manusia.”

Ada yang mengatakan bahwa kata **الإثم** di sini isyarat terhadap firman-Nya:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.” (QS. Al-Māidah [5]: 44)

Sedangkan kata **الْعُدْوَانُ** merupakan isyarat terhadap firman-Nya:

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Māidah [5]: 45)

Dari sini maka dapat dikatakan bahwa kata **الإثم** lebih umum dari pada kata **الْعُدْوَانُ**.

أَجَّ (Menjadi asin sekali):

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ هَذَا عَذَبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit.”
(QS. Al-Furqān [25]: 53)

Yakni yang sangat asin dan sangat panas. Diambil dari ucapan orang arab: **أَجِيجُ النَّارِ** (api yang membara), **أَجَّتْهَا** (menyalanya), **قَدْ أَجَّتْ** (sangat membara) dan **إِثْتَجَّ النَّهَارُ** (siang hari yang sangat panas). Ya`juj dan ma`juj juga berasal dari kata tersebut, yakni mereka disamakan dengan **النَّارُ الْمُظْطَرِمَةُ** (api yang membakar) dan **الْبَيَاءُ الْمُتَمَوِّجَةُ** (air yang berombak), karena terus menerus mengganggu dari mereka. Dan **أَجَّ الظَّلِيمُ** (burung unta pejantan berlari dengan cepat), yakni disamakan dengan kecepatan merambatnya api.

أَجْرٌ (Imbalan): الأَجْرُ dan الأَجْرَةُ adalah imbalan atau pahala yang didapatkan karena melakukan suatu pekerjaan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Seperti dalam firman Allah تَعَالَى:

﴿ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ (٧٢)

“Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah.” (QS. Yūnus [10]: 72),

﴿ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٢٧)

“Dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang shalih.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 27),

Dan

﴿ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٥٧)

“Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yūsuf [12]: 57)

Kata الأَجْرَةُ biasanya digunakan untuk imbalan yang bersifat duniawi. Dan bentuk jamak dari kata الأَجْرُ adalah أَجُورٌ.

Seperti dalam firman-Nya:

﴿ وَءَاتَوْهُمْ بِأُجُورِهِمْ ﴾ (٢٥)

“Dan berilah mereka maskawin yang pantas.” (QS. An-Nisā` [4]: 25),

Yang mana أَجُورٌ disini merupakan kinayah dari mahar (mas kawin). Kata الأَجْرُ dan الأَجْرَةُ ini digunakan untuk imbalan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu akad atau yang semisalnya. Dan kedua lafazh tersebut hanya digunakan untuk hal bersifat kemanfaatan, bukan kerugian.

Seperti dalam firman-Nya:

﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (٣١٢)

Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 262)

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ ﴾ (٤٠)

“Maka pahalanya dari Allah.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 40)

Sedangkan الْجَزَاءُ (balasan) digunakan untuk balasan dari suatu pekerjaan, baik yang didasari suatu akad maupun tidak. Dan juga digunakan untuk balasan yang bersifat kemanfaatan atau kerugian, seperti dalam firman Allah:

﴿ وَجَزَاءُ مَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ﴾ (١٢)

“Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) Surga dan (pakaian) sutera.” (QS. Al-Insān [76]: 12)

Dan firman-Nya:

﴿ فَجَزَاءُوهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ (٩٣)

“Maka balasannya ialah Neraka Jahanam.” (QS. An-Nisā` [4]: 93)

أَجْرَ زَيْدٍ عَمْرًا يَأْجُرُهُ أَجْرًا, yakni Zaid memberikan sesuatu kepada Amr dengan sebuah imbalan. أَجْرَ عَمْرٍو زَيْدًا, yakni Amr memberikan imbalan (upah) kepada Zaid atas suatu pekerjaan. Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ﴾ (٢٧)

“Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun.” (QS. Al-Qashash [28]: 27)

Begitu pun dengan kata kerja أَجَرَ (saling memberi upah). Sedangkan perbedaan antara keduanya (أَجَرَ dan أَجَرَ) adalah, kata أَجَرَ digunakan apabila ada pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang. Adapun أَجَرَ digunakan apabila kedua orang tersebut sama-sama melakukan pekerjaan. Maka kedua lafazh tersebut mengacu pada makna yang sama, meskipun beda penggunaannya. Boleh kita mengatakan أَجَرَهُ اللَّهُ (semoga Allah memberinya balasan^{red}) dan boleh juga أَجَرَ اللَّهُ (semoga Allah memberinya balasan^{red})

Kata الأجر (pekerja/ karyawan) mengikuti bentuk wazan فَعِيلٌ, akan tetapi memiliki makna seperti wazan فَاعِلٌ atau مُفَاعِلٌ. Sedangkan الاستنجار adalah meminta sesuatu dengan imbalan. Kemudian digunakan untuk artian meminta melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan, sebagaimana lafadh الاستنجاب yang digunakan untuk artian meminjam jawaban, seperti pada firman Allah :

﴿أَسْتَجِرُّهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجِرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (١٦)

“Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash [28]: 26)

أَجَلٌ (Masa): Yaitu masa yang telah ditetapkan terhadap sesuatu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَلْيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ (١٧)

“Agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan.” (QS. Ghāfir [40]: 67) dan

﴿أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ (٢٨)

“Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan.” (QS. Al-Qashash [28]: 28)

Biasanya ada yang mengatakan دَيْنُهُ مُؤَجَّلٌ (hutangnya ditangguhkan). قَدْ أَجَلْتُهُ, yakni saya telah memberinya jangka waktu. Masa yang telah ditetapkan untuk kehidupan manusia juga dinamakan sebagai ajal. Sehingga ada yang mengatakan دَنَا أَجَلُهُ, yaitu ungkapan untuk menunjukkan telah dekatnya kematian. Sedangkan arti aslinya adalah telah terpenuhinya ajal (masa hidup). Dan firman Allah تَعَالَى:

﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتِ لَنَا﴾ (١٢٨)

“Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.” (QS. Al-An’ām [6]: 128)

Yakni maksudnya adalah batas kematian. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah batas usia. Padahal pada hakikatnya kedua pendapat tersebut sama. Kemudian firman-Nya:

﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ. ﴿٦﴾ ﴾

“Kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang banya diketahui oleh-Nya.” (QS. Al-An’ām [6]: 2)

Maksud dari *ajal* yang pertama adalah masa menetap di dunia, sedangkan *ajal* yang kedua adalah masa menetap di akhirat. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama adalah masa menetap di dunia, sedangkan yang kedua adalah masa antara kematian sampai dibangkitkan kembali, dan ini adalah pendapat dari Al-Hasan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama adalah masa untuk tidur, sedangkan yang kedua adalah masa untuk kematian, yakni maksudnya adalah sebagai isyarah pada firman-Nya:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴿٤٢﴾ ﴾

“Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur.” (QS. Az-Zumar [39]: 42)

Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari keduanya adalah ajal untuk kematian. Sehingga diantara manusia ada yang ajalnya datang secara mendadak, seperti terkena sabetan pedang, terbakar, tenggelam, dan setiap hal yang tidak menyenangkan lainnya yang mengakibatkan putusnya kehidupan (kematian). Dan diantara mereka juga ada yang sehat dan terlindungi sampai kematian mendatangi mereka. Dua kelompok ini adalah yang diisyaratkan dalam sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَخْطَأَتْهُ سَهْمُ الرَّزِيَّةِ لَمْ تَخْطِهِ سَهْمُ الْمَيِّتَةِ))

“Orang yang terkena salah sasaran panah musibah, tidak akan terkena salah sasaran panah kematian.”

Ada orang yang mengatakan bahwa manusia memiliki dua bentuk ajal. Diantara mereka ada yang meninggal pada usia muda serta dalam keadaan sehat, dan ada juga yang mencapai batasan, yang mana Allah tidak pernah menciptakan dalam hukum alam ini orang yang dapat hidup melebihi batasan tersebut. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤَوِّفُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ ﴿٥﴾ ﴾

“Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun).”

(QS. Al-Hajj [22]: 5)

Dan ini pula yang dimaksud seorang penyair dalam ucapannya:

رَأَيْتُ الْمَنَائِيَا حَبِطَ عَشْوَاءَ مَن تَصِيبُ * تُمِئْتُهُ .....

*Aku melihat kematian membabi buta mematikan siapa saja
orang yang mengenainya*

Dan ucapan penyair lain:

مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا

*Barangsiapa yang tidak meninggal pada usia muda serta dalam
keadaan sehat, maka ia akan meninggal dalam keadaan tua*

Kata **الأجل** (yang ditangguhkan) merupakan lawan dari **العاجل** (yang disegerakan). **الأجل** merupakan jinayah (tindak kriminal) yang ditakutkan di masa mendatang. Setiap *ajal* pasti suatu tindakan kriminal, akan tetapi tidak semua tindak kriminal disebut *ajal*. Ada sebuah ucapan **فَعَلْتُ كَذَا مِنْ أَجْلِهِ** (saya melakukan hal tersebut untuknya). Allah ﷻ berfirman:

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.”

(QS. Al-Māidah [5]: 32)

Yakni artinya adalah oleh karena itu. Ada yang membaca ayat tersebut (مِنْ إِجْلِ ذَلِكَ), yakni dengan hamzah yang dibaca kasrah, sehingga artinya adalah karena tindak kriminal tersebut. Kita dapat mengatakan أَجَلَ—dengan dibaca sukun—ketika membenarkan berita yang kita dengar. Kemudian tercapainya *ajal* dalam firman Allah:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ (٣٣١)

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) ‘iddahnya, maka tabanlah mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Maksudnya adalah masa yang telah ditetapkan antara talak dengan habisnya masa ‘iddah. Dan firman Allah :

﴿ فَلَنْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (٣٣٢)

“Lalu sampai ‘iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

Adalah isyarat tentang habisnya masa ‘iddah, sehingga setelah itu

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ﴾ (٣٣٤)

“Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka.” (QS. Al-baqarah [2]: 234)

أَحَدٌ: Kata أَحَدٌ dapat digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama untuk peniadaan. Dan yang kedua untuk penetapan. Kata أَحَدٌ yang khusus digunakan untuk makna peniadaan adalah kata yang menghabiskan semua jenisnya (اسْتِغْرَاقِي جِنْسٍ). Sehingga kata tersebut mencakup orang yang sedikit maupun banyak, baik secara berkelompok ataupun berpecah. Seperti ucapan: مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ, artinya adalah tidak ada seorang pun di dalam rumah, yakni baik hanya satu orang, dua orang ataupun lebih, baik berkumpul maupun berpecah. Berdasarkan hal tersebut, maka kata أَحَدٌ yang memiliki arti seperti ini tidak dapat digunakan untuk penetapan.

Karena menafikan dua hal yang saling berlawanan itu bisa terjadi, sedangkan menetapkan keduanya (dua hal yang berlawanan) secara bersamaan merupakan hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikata ada yang berkata: فِي الدَّارِ وَاحِدٌ (di dalam rumah ada satu orang), maka ucapan tersebut menunjukkan adanya satu orang individu di dalam rumah, beserta tidak menutup kemungkinan ada lebih dari satu orang di dalam sana, baik berkumpul maupun berpencar. Hal seperti ini nampak bisa terjadi dan tidak dianggap mustahil. Oleh karena ucapan seperti di atas dapat mencakup orang yang lebih dari satu, maka kita boleh mengatakan : مَا مِنْ أَحَدٍ فَاضِلِينَ. (tidak ada seorang pun yang berbudi luhur).

Seperti halnya firman Allah ﷻ:

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (٤٧)

“Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami untuk menghukumnya).” (QS. Al-Hāqqah [69]: 47)

Sedangkan kata *abad* yang memiliki makna penetapan ada tiga bentuk. Pertama, kata *abad* yang berarti satu dan digandengkan dengan puluhan, seperti أَحَدٌ عَشَرَ (sebelas) dan أَحَدٌ وَعِشْرُونَ (dua puluh satu). Kedua, kata *abad* yang digunakan untuk arti pertama dan ditempatkan pada posisi mudhaf atau mudhaf ilaih.

Seperti firman Allah ﷻ:

﴿أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ (٤١)

“Salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya.” (QS. Yūsuf [12]: 41)

Dan ucapan orang arab يَوْمَ الْأَحَدِ (hari minggu), yakni hari pertama. Karena selanjutnya adalah يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (hari senin yang merupakan hari kedua). Ketiga, kata *abad* yang digunakan sebagai sifat yang mutlak (yakni memiliki arti Esa), yang mana tidak boleh digunakan kecuali untuk mensifati Allah.

Yaitu pada firman-Nya:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

“Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa.”
(QS. Al-Ikhlash [112]: 1)

Asal katanya adalah dari وَحَدُّ. Akan tetapi lafazh وَحَدُّ terkadang digunakan pada selain Allah, seperti dalam ucapan seorang yang jenius:

كَأَنَّ رِجْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بَيْنَا * بِدِي الْجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدٍ

*Seakan-akan kakiku bara panas yang ada pada siang
yang mulai hilang dari kami*

*Dari orang yang memiliki kemuliaan terhadap orang
yang ramah seorang diri*

أَخَذَ: Yakni mengambil sesuatu dan mengumpulkannya. Pengambilan tersebut terkadang dengan cara التَّأْوُلُ (menangkap).

Seperti pada firman Allah:

﴿ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعْنَا عَنْدَهُ ۗ ﴾

“Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan (seseorang), kecuali orang yang kami temukan barta kami padanya.”
(QS. Yūsus [12]: 79)

Dan terkadang dengan cara paksaan, seperti pada firman-Nya:

﴿ لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ ۗ ﴾

“Tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 255)

Dan pada ucapan أَخَذْتُهُ الْحُمَى (dia terkena sakit panas).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu.”
(QS. Hūd [11]: 67)

﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.” (QS. An-Nāzi’at [79]: 25)

Dan berfirman:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Dan begitulah siksa Rabbmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri.” (QS. Hūd [11]: 102)

Tawanan dapat dikatakan sebagai مَا أُخِذَ dan أُخِذَ. Kemudian lafazh إِتَّخَذَ (menggunakan/ mengambil) adalah bentuk اِفْتِعَالٌ dari kata أَخَذَ, yang mana ia membutuhkan dua objek dan berfungsi seperti halnya lafazh جَعَلَ (menjadikan).

Sebagaimana dalam firman Allah:

﴿ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَآءَ ﴿٥١﴾ ﴾

“Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu).” (QS. Al-Māidah [5]: 51)

﴿ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ ﴿٣﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata).”
(QS. Az-Zumar [39]: 3)

﴿ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيآءَ ﴿١١٠﴾ ﴾

“Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 110),

﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿١١٣﴾﴾

“Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?” (QS. Al-Māidah [5]: 116)

Dan firman-Nya:

﴿وَلَوْ يَرَىٰ أَحَدٌ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ﴿١١﴾﴾

“Dan kalau Allah membukukum manusia karena kezalimannya.”
(QS. An-Nahl [16]: 61),

Penggunaan lafazh مُؤَاخَذَةٌ secara khusus pada ayat ini adalah untuk mengingatkan terhadap pengembalian kembali dan balasan atas nikmat yang telah mereka ambil, karena mereka tidak membalas nikmat-nikmat tersebut dengan syukur kepada Allah.

Ada ucapan فُلَانٌ مَأْهُودٌ (fulan telah diculik). أَخَذَهُ مِنَ الْجِنِّ (perangkap dari jin). فُلَانٌ يَأْخُذُ مَأْخِذَ فُلَانٍ (fulan meniru perbuatan fulan dan meniru prilakunya). رَحْلٌ أُخِذٌ, yakni kinayah untuk penyakit mata, yang artinya menjadi laki-laki yang terkena sakit mata. الإِخَادَةُ dan الإِخَادُ adalah tanah yang diambil seseorang untuk dirinya sendiri. دَهَبُوا وَمَنْ أَحَدًا أَخَذَهُمْ وَإِخَادَهُمْ (mereka pergi bersama orang-orang yang mengikuti jejak mereka).

أَخٍ (Saudara) : Bentuk lafazh aslinya adalah أَخُو. Yaitu orang yang memiliki kelahiran sama dengan orang lain baik dari dua sisi (ayah dan ibu), atau dari salah satunya, ataupun dari persusuan. Lafazh ini terkadang juga digunakan terhadap orang yang memiliki kesamaan dengan orang lain dalam hal suku, agama, pekerjaan, pergaulan, persahabatan atau hubungan lainnya.

Firman Allah تعالى:

﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ ﴿١٥٦﴾﴾

“Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 156)

Yakni kepada orang-orang yang memiliki kesamaan dengan mereka dalam hal kekufuran.

Dia berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾ ﴾

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.*”
(QS. Al-Hujurāt [49]: 10)

﴿ أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴿١٢﴾ ﴾

“*Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?*” (QS. Al-Hujurāt [49]: 12)

Dan firman-Nya:

﴿ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴿١١﴾ ﴾

“*Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara.*”
(QS. An-Nisā` [4]: 11)

Yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sedangkan maksud dari firman-Nya

﴿ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

“*Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.*” (QS. Al-Hijr [15]: 47)

adalah mengingatkan bahwa tidak adanya perselisihan diantara mereka.

أُخْتٌ (saudara perempuan) merupakan bentuk *muannats* (yang berjenis perempuan) dari kata الأَخُّ (saudara). Dan penambahan huruf *Ta`* di sana adalah sebagai ganti dari huruf yang dibuang (yaitu *Wau*).

Firman Allah:

﴿ يَا أُخْتُ هَارُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

“*Wahai saudara perempuan Harun (Maryam).*” (QS. Maryam [19]: 28)

Yakni maksudnya adalah saudara perempuannya dalam berbuat kebaikan, bukan dalam nasab. Demikian ini seperti halnya ucapan orang Arab: يَا أَخَاتِيمِ (Wahai saudara Tamim). Kemudian firman-Nya:

﴿أَخَا عَادٍ ﴿٢١﴾﴾

"Saudara kaum 'Ad." (QS. Al-Ahqāf [46]: 21)

Penyebutannya sebagai saudara adalah untuk mengingatkan terhadap kasih sayang mereka, yang seperti kasih sayang seorang saudara kepada saudaranya. Hal tersebut juga berlaku pada firman-Nya:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ ﴿٧٣﴾﴾

"Dan kepada kaum Samud (Kami utus) saudara mereka."
(QS. Al-A'rāf [7]: 73)

﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴿٦٥﴾﴾

"Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) Hud, saudara mereka."
(QS. Al-A'rāf [7]: 65) dan

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴿٨٥﴾﴾

"Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib."
(QS. Al-A'rāf [7]: 85)

Kemudian kata أُخْتُ dalam firman-Nya:

﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴿٤٨﴾﴾

"Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya)."
(QS. Az-Zukhruf [43]: 48)

Maksudnya adalah mukjizat sebelumnya. Dinamakan demikian karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal keabsahan, kejelasan dan kebenaran.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ كَمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ ﴾ (٢٨)

“Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya.”

(QS. Al-A’rāf [7]: 38)

Merupakan isyarat kepada para penolong mereka yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ أَوْلِيَآؤُهُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٢٥٧)

“Pelindung-pelindungnya adalah setan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 257)

تَأَخَّيْتُ, artinya adalah saya bertindak sebagaimana tindakan saudara terhadap saudaranya. Dan terkadang dari kata saudara, diambil makna selalu menemani, sehingga ada yang mengatakan أُخِيَّةَ الدَّآبَّةِ (selalu menemani hewannya).

آخِرٌ: Yakni lawan dari kata **الأوَّل** (pertama). Sedangkan **آخِرٌ** (yang lain) merupakan lawan dari kata **الوَاحِدُ** (satu). Kata **الدَّارُ الْآخِرَةُ** digunakan untuk mengungkapkan arti kebangkitan yang kedua. Sebagaimana kata **الدَّارُ الدُّنْيَا** digunakan untuk mengungkapkan kebangkitan yang pertama, seperti pada ayat:

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ (٦٤)

“Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya.”

(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 64)

Dan terkadang kata **الدَّارُ** tidak disebutkan, seperti pada firman-Nya:

﴿ أَوْلِيَاكُمُ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴾ (١٦)

“Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali Neraka.” (QS. Hūd [11]: 16)

Kata الدَّارُ terkadang disifati oleh kata الآخِرَةُ dan terkadang diidhafahkan (disandarkan) padanya, seperti pada firman Allah:

﴿ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ ﴾ (32)

“Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-An’ām [6]: 32) dan

﴿ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (41)

“Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.” (QS. An-Nahl [16]: 41)

Sedangkan perkiraan dari idhafahnya adalah دَارُ الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ (rumah kehidupan akhirat).

Lafazh أُخْرُ adalah bentuk modifikasi dari kata أَخْرُ yang mengandung alif lam. Pemodifikasian seperti ini tidak ada duanya dalam ucapan orang arab. Karena kalimat أَفْعَلٌ مِنْ كَذَا (kata kerja yang menunjukkan lebih), adakalanya dengan disertai oleh penyebutan kata مِنْ, baik secara terlihat maupun perkiraan. Sehingga kata *afala* di sana tidak dapat dirubah ke bentuk *tatsniyyah* (dua individu), jamak maupun *muannats* (berjenis perempuan). Dan adakalanya dengan membuang kata مِنْ, sehingga ia dapat dimasuki *alif lam* dan dapat dirubah ke bentuk *tatsniyyah* atau jamak. Sedangkan lafazh أُخْرُ memiliki keistimewaan di atas saudara-saudaranya, karena ia diperbolehkan untuk tidak disertai مِنْ tanpa harus dimasuki *alif lam*.

Kata تَأْخِرُ (diakhirkan/ditangguhkan) merupakan lawan dari kata تَقْدِيمُ (dimajukan/ disegerakan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ بِمَا قَدَّمُوا وَأَخَّرُوا ﴾ (13)

“Apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 13)

﴿ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٢)

“Atas dosamu yang lalu dan yang akan datang.” (QS. Al-Fath [48]: 2),

﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٢)

“Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.” (QS. Ibrāhim [14]: 42) dan

﴿ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ (٤٤)

“Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) walaupun sebentar.” (QS. Ibrāhim [14]: 44).

بِعْتَهُ بِأَجْرَةٍ, yakni saya menjualnya dengan tempo (pembayaran) yang ditangguhkan, sebagaimana firman Allah: ﴿ فَتَنْظُرُهُ ﴾ (البقرة: ٢٨٠). Kemudian ucapan orang arab: أَبْعَدَ اللَّهُ الْأَخْرَ, maksudnya adalah semoga Allah menjauhkan orang yang terlambat membayar utangnya dari keutamaan dan dari mendapatkan kebaikan.

إِدَّ (Perbuatan yang sangat mungkar):

Allah تَعَالَىٰ berfirman:

﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴾ (٨٩)

“Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.” (QS. Maryam [19]: 89),

Yakni perbuatan mungkar yang menimbulkan kegaduhan. Diantara penggunaan lafazh ini adalah seperti ucapan orang Arab أَدَّتِ النَّاقَةُ تَيْدًا, yang artinya unta itu mengulangi teriakannya dengan keras. الأَدِيدُ, artinya adalah kebisingan atau kegaduhan. Kata إِدُّ ada yang mengatakan bahwa asalnya dari kata الْوُدُّ yang artinya cinta, atau dari kalimat أَدَّتِ النَّاقَةُ yang artinya unta yang mengeluarkan suara teriakan yang keras.

أَدَاءٌ : Adalah menyerahkan atau menunaikan suatu hal dengan benar dan menyempurnakannya, seperti menyerahkan pajak, membayar *jizyah* dan menunaikan amanah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَالُوا الَّذِي أَوْثَقْنَا مِنْ أَمْنَتِهِ ﴾ (283)

“Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 283),

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (58)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā` [4]: 58)

Dan berfirman:

﴿ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (178)

“Dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 178)

Asal kata الأداة adalah dari الأداة (alat). Apabila dikatakan أَدَوْتُ تَفَعَّلْتُ كَذَا, maka artinya kamu menggunakan alat yang dapat membantumu melakukan itu. Dan kalimat اسْتَعْدَيْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ sama dengan kalimat اسْتَعْدَيْتُ yang artinya saya menolong fulan.

آدَمُ : Adalah bapak umat manusia. Ada yang berpendapat bahwa ia dinamakan Adam karena jasadnya terbuat dari kulit bumi. Ada yang berpendapat karena warna kulitnya coklat. Sebab ucapan رَجُلٌ آدَمٌ biasanya ditujukan terhadap laki-laki yang berkulit coklat. Ada yang mengatakan bahwa ia dinamai demikian karena mengandung unsur yang berbeda-beda dan potensi yang beragam, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَمْشَاجٌ يَّبْتَلِيهِ ﴿٢﴾ ﴾

“Yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan).” (QS. Al-Insān [76]: 2)

Dan perkataan جَعَلْتُ فَلَانًا أَدَمَةً أَهْلِي, artinya adalah saya membaurkan fulan dengan keluargaku. Dan ada pula mengatakan bahwa ia dinamai demikian karena ruh yang ditiupkan ke dalam jasadnya adalah ruh yang baik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴿٢٩﴾ ﴾

“Dan Aku telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya.”
(QS. Al-Hijr [15]: 29 dan

Dan dia diberikan akal, kefahaman serta kepedulian yang membuatnya istimewa di atas makhluk yang lain, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ ﴾

“Dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isrā` [17]: 70)

Pemahaman seperti ini berdasarkan ucapan orang Arab الإِدَامُ وَهُوَ مَا يَطْبِيبُ بِهِ الطَّعَامُ artinya lauk adalah sesuatu yang menghiasi hidangan sehingga hidangan akan menjadi baik dengan adanya lauk.

Dan disebutkan dalam hadits:

لَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

“Andaikata kamu melihatnya (melihat calon wanita yang hendak engkau pinang), maka yang demikian itu akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”⁷

Maksudnya adalah disatukan hati dan menjadi baik.

⁷ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi nomor (1087), Ibnu Majah nomor (1865), Ahmad di dalam musnadnya nomor (18179) dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه. Dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Al-Jami'* nomor (859)

أُذُنٌ : Telinga merupakan salah satu anggota tubuh. Karena bentuk lingkarannya, seperti pegangan panci dan yang semacamnya disamakan dengan telinga, sehingga dinamakan أُذُنُ الْفَيْدِرِ (telinga panci). Kata أُذُنٌ terkadang digunakan pada orang yang banyak mendengarkan dan ucapannya yang didengar.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَيَقُولُوا هُوَ أذُنٌ قُلُّ أذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (١١)

"Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu." (QS. At-Taubah [9]: 61)

Yakni mendengarkan sesuatu yang kembali pada kebaikan kalian.

Adapun firman Allah:

﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴾ (٢٥)

"Dan telinganya tersumbat." (QS. Al-An'am [6]: 25)

Merupakan isyarat terhadap kebodohan mereka, bukan karena mereka tidak mendengar.

Kata أُذُنٌ artinya adalah اِسْتَمَعَ (mendengarkan).

Seperti pada firman Allah:

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّت ﴾ (٢)

"Dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya patuh."
(Al-Insyiqāq [84]: 2)

Kata أُذِنٌ juga digunakan pada ilmu yang didapatkan dengan cara mendengar, seperti pada firman Allah:

﴿ فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١٧٦)

"Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."
(QS. Al-Baqarah [2]: 279)

الإِذْنُ dan الأَذَانُ adalah kata yang digunakan untuk sesuatu yang didengar. Dan juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna ilmu, karena pendengaran merupakan sumber dari banyak pengetahuan yang kita peroleh.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَشَدَّن لِي وَلَا نَفَقْتِي - ٤٩ ﴾

“Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan janganlah engkau (Muhammad) menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah.” (QS. At-Taubah [9]: 49)

Dan berfirman:

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ - ١٦٧ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Rabbmu memberitahukan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 167)

Kalimat أَذِنْتُ بِكَذَا memiliki arti yang sama dengan kalimat أَذِنْتُ، yakni saya mengizinkannya untuk begini. Dan yang dinamai muadzdzin adalah setiap orang yang memberi tahu sesuatu dengan sebuah seruan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ - ٧٠ ﴾

“Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, ‘wahai kafilah.’” (QS. Yūsus [12]: 70)

﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ - ٤٤ ﴾

“Kemudian penyeru (malaikat) mengumumkan di antara mereka.” (QS. Al- A’rāf [7]: 44) dan

﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ - ٢٧ ﴾

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji.” (QS. Al-Hajj [22]: 27)

الأذنين adalah tempat yang terjangkau oleh suara azan. Dan الإذن في الشيء (memberi izin terhadap sesuatu) adalah memberi tahu tentang bolehnya sesuatu tersebut dan memberikan keringanan terhadapnya, seperti pada ayat:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٦٤)

“Dan Kami tidak mengutus seorang ra-sul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 64)

Yakni atas kehendak dan perintah Allah. Dan pada firman-Nya:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّنْعَمِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٣٣)

“Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 166)

﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١٠٢)

“Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sibirnya kecuali dengan izin Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102) dan

﴿ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١٠)

“Sedang (pembicaraan) itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 10)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dengan ilmu-Nya, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu dan izin. Karena izin lebih khusus dari pada ilmu, dan izin hampir tidak pernah digunakan kecuali pada sesuatu yang dikehendaki, baik itu disertai dengan keridhaan ataupun tidak.

Pada firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١٠٠)

“Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah.” (QS. Yūnus [10]: 100)

Dapat diketahui dengan jelas bahwa di sana terdapat kehendak dan perintah Allah. Sedangkan dalam firman Allah:

﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١٠٢)

“Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan shirnya kecuali dengan izin Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Pada ayat ini terdapat kehendak Allah pada satu sisi saja, yaitu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Allah تَعَالَى telah menciptakan suatu potensi dalam diri manusia, yang memungkinkannya untuk mendapat pukulan dari orang yang zalim terhadapnya sehingga dapat membahayakan dirinya. Dan Allah tidak menciptakan manusia seperti batu yang tidak merasakan sakit apabila terkena pukulan. Dan juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa terciptanya kemungkinan di atas merupakan perbuatan Allah. Apabila dipandang dari sisi seperti ini, maka dapat dikatakan: Sesungguhnya hanya atas izin dan kehendak Allah bahaya dari orang yang zalim dapat mengenai sasarannya. Dan untuk rincian pembahasan tersebut, bukan pada kitab ini.

الِاسْتِئْذَانُ artinya adalah meminta izin.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (٤٥)

“Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 45) dan

﴿ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ ﴾ (٦٢)

“Maka apabila mereka meminta izin kepadamu.” (QS. An-Nūr [24]: 62)

Sedangkan kata إِذْنٌ merupakan jawaban dan balasan. Maksudnya adalah kata tersebut menuntut adanya jawaban atau perkiraan dari jawaban, serta kalimat yang menyertainya mengandung sebuah balasan.

Lafazh tersebut apabila terletak di permulaan kalimat, kemudian diikuti oleh fi'il mudhari', maka dengan pasti ia akan menashabkannya (menjadikan fi'il itu dibaca nashab), seperti إِذْنُ أُخْرِجَ (dengan menashabkan akhir fi'il mudhari dengan fathah) Sedangkan apabila ia didahului oleh sebuah kalimat, kemudian diikuti oleh fi'il mudhari', maka ia boleh menashabkan atau merafa'kannya, seperti ucapan أَنَا إِذْنُ أُخْرِجُ atau أُخْرِجُ. Dan apabila ia berada di belakang fi'il atau bahkan tidak disertai oleh fi'il mudhari, maka ia tidak beramal (tidak memberi pengaruh terhadap bacaan lafazh lain), seperti ucapan إِذْنُ أُخْرِجُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّا إِذْنًا إِذَا مَثَلَهُمْ ۝١٤٠﴾

"Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka." (QS. An-Nisā` [4]: 140)

أَذَى : Adalah bahaya/gangguan/kerugian yang mengenai hewan (makhluk yang berjalan diatas bumi, termasuk manusia) baik pada jiwanya, raganya atau hal-hal yang berkaitan dengannya, dan baik kerugian yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۝٣٦٤﴾

"Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)." (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Dan firman-Nya

﴿ فَتَأْذُوهُمَا ۝١٦﴾

"Maka berilah hukuman kepada keduanya." (QS. An-Nisa` [4]: 16)

Merupakan isyarat terhadap arti memukul. Hal serupa juga terdapat pada ayat:

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan di antara mereka (orang munafik) ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan: ‘Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya.’” (QS. At-Taubah [9]: 61),

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 61),

﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 69),

﴿ وَأُذُوا حَتَّىٰ أَنهَم نَصْرًا ﴿٣٤﴾ ﴾

“Penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka.” (QS. Al-An’am [6]: 34) dan

﴿ لِمَ تُؤْذُونَنِي ﴿٥﴾ ﴾

“Mengapa kamu menyakitiku.” (QS. Ash-Shaff [61]: 5)

Kemudian firman-Nya:

﴿ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222),

Haidh dikatakan sebagai أذى menurut pandangan syariat dan pandangan ilmu medis, sesuai apa yang dituturkan para ahli dari bidang tersebut. Dikatakan: أذيتُهُ (saya telah menyakitinya) — أُوذِيهِ (saya sedang/akan menyakitinya) — إِنْدَاءٌ وَأَذِيَّةٌ وَأَذَى (dengan sebuah rasa sakit). Diantaranya juga adalah kalimat الأذِيَّةُ, yaitu ombak lautan yang menyakiti orang-orang yang berada di lautan.

إِذَا (Ketika): Lafazh ini digunakan untuk mengungkapkan waktu di masa depan. Tekadang ia mengandung makna syarat, sehingga menjazmkan fi'il yang dimasukinya. Hal seperti ini banyak terjadi dalam syair. Sedangkan lafazh **إِذْ**, ia digunakan untuk mengungkapkan waktu yang telah berlalu, tidak lebih dari itu, kecuali apabila ditambahi lafazh **مَا**.

Seperti syair:

إِذْ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُ

Apabila aku tidak datang ke hadapan rasul, maka katakan padanya

أَرَبٌ : Adalah mendesaknyanya kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan tipu daya dalam pemenuhannya. Maka setiap **أَرَبٌ** pasti suatu **حَاجَةٌ** (kebutuhan), akan tetapi tidak semua kebutuhan (*hajah*) dapat dikategorikan **أَرَبٌ**. Kemudian terkadang lafazh tersebut digunakan untuk mengungkapkan arti kebutuhan saja. Dan terkadang juga digunakan untuk arti tipuan, meskipun tanpa disertai adanya kebutuhan, seperti pada ucapan orang arab : **أَرَيْبٌ** **فُلَانٌ** **ذُو** **أَرَبٍ** : yakni fulan adalah orang yang memiliki tipu daya. **قَدْ** **أَرَبَ** **إِلَى** **كَذَا**, yakni dia sangat membutuhkannya. **قَدْ** **أَرَبَ** **إِلَى** **كَذَا**, **أَرَبًا**, **أَرَبَةً**, **إِرَبَةً**, **مَأْرَبَةً**.

Allah **تَعَالَى** befirman:

﴿وَلِي فِيهَا مَنَافِعٌ أُخْرَى﴾ (١٨)

“Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.” (QS. Thāhā [20]: 18)

Dan ucapan **لَا** **أَرَبَ** **لِي** **فِي** **كَذَا**, yakni saya tidak memiliki kebutuhan yang mendesak terhadap hal itu.

Sedangkan firman-Nya:

﴿أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (٣١)

“Atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan).” (QS. An-Nūr [24]: 31)

Merupakan kinayah (kiasan) untuk kebutuhan terhadap nikah. وَهِيَ الْأَرْبِيَّةُ, adalah ucapan yang disematkan kepada wanita yang mendorong untuk melakukan tipu daya (kecurangan). anggota tubuh yang sangat diperlukan dinamai sebagai آَرَابًا, dan bentuk tunggalnya adalah أَرْبٌ. Hal ini dikarenakan organ tubuh ada dua macam. Pertama adalah anggota tubuh yang diciptakan karena dibutuhkan oleh makhluk hidup tersebut, seperti tangan, kaki dan mata. Kedua adalah anggota tubuh yang diciptakan sebagai hiasan, seperti bulu alis dan jenggot. Kemudian anggota tubuh yang diciptakan karena dibutuhkan, ada dua kategori. Pertama adalah anggota tubuh yang tidak terlalu dibutuhkan. Sedangkan yang kedua adalah anggota tubuh yang sangat dibutuhkan, sehingga andaikata anggota tubuh tersebut dibayangkan hilang, niscaya tubuh mengalami kecacatan yang fatal. Anggota tubuh inilah yang dinamakan sebagai آَرَابًا.

Diriwayatkan bahwa Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah bersabda

((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ آَرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ))

“Ketika seorang hamba melakukan sujud, maka ia harus sujud beserta tujuh anggota tubuhnya: Wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kakinya.”⁸

Ada perkataan أَرْبٌ نَصِيْبُهُ, yakni mengagungkan kedudukannya. Pengucapan seperti ini dikarenakan ketika seseorang mendapatkan kedudukan, maka ia memiliki kebutuhan di dalamnya. Diantaranya lagi adalah ucapan أَرْبٌ مَالُهُ, yakni dia memperbanyak hartanya. أَرْبْتُ الْعُقْدَةَ أَخْكَمْتُهَا, yakni aku memperkuat dan mengeratkan ikatan.

أَرْضٌ (Bumi): Adalah benda yang menjadi lawan dari السَّمَاءُ (langit). Dan bentuk jamaknya adalah أَرْضُونَ, meskipun di dalam al-Qur`an kata ini tidak pernah disebutkan dalam bentuk jamak. Lafazh أَرْضٌ juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang paling rendah, sebagaimana lafazh السَّمَاءُ digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang paling tinggi. Seorang penyair berkata ketika mensifati seekor kuda:

⁸ Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (491) dari hadits Al-'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

وَأَحْمَرُ كَالذِّيْبَاجِ أَمَّا سَمَاوُهَا * فَرِيًّا وَأَمَّا أَرْضُهَا فَمَحْوُولٌ

dan merah bagaikan sutera brokat, yang atasnya harum wangi
sedangkan bawahnya lembut.

Kemudian kata **الْأَرْضُ** dalam firman Allah **تَعَالَى**:

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَزِيزٌ﴾

“Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya
(kering).” (QS. Al-Hadid [57]: 17)

Adalah ungkapan terhadap setiap ciptaan setelah mengalami kerusakan, dan makna pengulangan kembali setelah yang pertama. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat diatas adalah melunakan kembali hati, setelah ia menjadi keras. Ada juga ucapan **أَرْضٌ أَرِيضَةٌ**, yang artinya adalah tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. **تَأْرَضَ الثَّبْتُ**, artinya adalah tanaman itu menancap kuat di dalam tanah lalu semakin banyak. **تَأْرَضَ الْجَدْيُ**, yaitu ucapan yang dikatakan ketika anak kambing memakan tanaman dari tanah tersebut. Sedangkan kata **الْأَرْضَةُ** artinya adalah cacing yang terdapat pada kayu di dalam tanah. Dapat juga kita mengatakan **أَرْضَتِ الخَشَبَةَ** (potongan kayu itu tertancap di dalam tanah), maka ia dapat dikatakan **مَأْرُوضَةٌ** (sesuatu yang tertancap di dalam tanah).

أَرِيكَ (Dipan/Sofa): **الْأَرِيكَةُ** adalah selambu penutup yang ada pada tempat tidur. Bentuk jamaknya adalah **أَرَايِكٌ**. Dinamakan demikian, bisa jadi karena berada langsung di atas tanah dan terbuat dari batang pohon. Atau bisa juga karena ia merupakan tempat untuk berdiam, yang diambil dari ucapan orang Arab: **أَرَكَ بِالمَكَانِ أَرُوكًا** (dia benar-benar berdiam diri di tempat itu). Dan makna asal dari kata **الأَرُوكُ** adalah berdiam pada batang pohon. Kemudian kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan makna berdiam pada tempat-tempat lainnya.

الإِزْمُ adalah tanda atau panji yang dibangun dari batu. Bentuk jamaknya adalah آِرَامٌ. Terkadang batu juga dikatakan sebagai أُرْمٌ. Dan diambil dari kata ini juga, orang yang sedang marah membara dikatakan sebagai الأَرْمُ. Sedangkan firman Allah ﷻ :

﴿إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾

“(Yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.” (QS. Al-Fajr [89]: 7)

Merupakan isyarat terhadap tiang-tiang yang ditinggikan dan yang dihiasi sehingga nampak mewah. Ucapan orang Arab: أَرَيْمٌ atau مَايَهَا أَرْمٌ, artinya tidak ada seorang pun di dalamnya. Pada dasarnya, sesuatu yang lazim itu untuk sesuatu yang lazim, akan tetapi kata ini mempunyai kekhususan untuk digunakan pada kalimat nafi (peniadaan), seperti halnya ucapan orang Arab: مَايَهَا دَيَّارٌ, yakni tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah.

أَزٌّ : Allah ﷻ berfirman:

﴿تَوَزُّهُمُ أَزًّا﴾

“Untuk mendorong mereka (berbuat maksiat) dengan sungguh-sungguh?” (QS. Maryam [19]: 83),

Yakni mengembalikan seperti mengembalikan panci ketika telah sangat mendidih. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ :

((كَانَ يُصَلِّيَ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْرٌ كَأَزِيْرِ الْمِرْجَلِ))

“Ketika beliau melakukan shalat, terdengar dikerongkongan beliau suara gemuruh seperti gemuruhnya suara (air mendidih) dalam panci .

(Maksudnya suara gemuruh tersebut adalah suara tangisan beliau yang tertahan^{ed})

أَزَّةٌ أَبْلَعُ مِنْ هَرَّةٍ (dengungnya lebih kencang dari pada getarannya.)

أَزْرٌ: Asal kata dari الأَزْرُ adalah الإِرَارُ (sarung), yaitu salah satu model pakaian. Dikatakan: إِرَارٌ وَإِرَارَةٌ وَمِثْرٌ. Kata الإِرَارُ juga terkadang digunakan untuk menjuluki perempuan, seorang penyair berkata:

أَلَا بَلِّغْ أَبَا حَفِصٍ رَسُولًا * فِدَى لَكَ مِنْ أُخِي ثِقَّةَ إِرَارِي

Ingat! Sampaikanlah pada Abu Hafsh, yang menjadi utusan (Itu) adalah tebusan untukmu dari saudaraku yang menjadi orang kepercayaan istriku.

Penjulukan perempuan dengan kata الإِرَارُ ini didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (187)

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Sedangkan firman-Nya ﷻ:

﴿ أَشَدُّ بِهِ زَأْرِي ﴾ (31)

“Teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia.” (QS. Thāhā [20]: 31),

Maksudnya adalah saya menjadi kuat dengannya. Karena الأَزْرُ juga memiliki arti kekuatan yang besar. آَزَرَهُ, yakni menolong dan memperkuatnya. Yang mana asal pengambilan makna seperti ini adalah dari الإِرَارِ (menggencangkan sarung).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كَزَّرِعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ ﴾ (29)

“Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat.” (QS. Al-Fath [48]: 29)

Apabila ada yang mengatakan **أَزْرُهُ فَتَأَزَّرَ**, maka artinya saya mengencangkan ikatan sarungnya, sehingga ia memiliki ikatan sarung yang kuat (bagus). **أَزْرَتْ الْبِنَاءُ** atau **أَزْرَتْهُ**, yakni saya menguatkan pondasi-pondasi bangunan itu. **تَأَزَّرَ النَّبَاتُ**, yakni tumbuhan itu telah melewati masa yang lama dan semakin kuat. **أَزْرَتْهُ** atau **وَأَزْرَتْهُ**, yakni saya menjadi menterinya. Dan huruf aslinya adalah *Wau*. **فَرَسٌ أَزْرٌ**, yakni kuda yang warna putih kakinya sampai pada tempat diikatkannya baju.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ مَا زَرَّكَ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar.”
(QS. Al-An’ām [6]: 74)

Ada yang berpendapat bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah **تَارَعٌ**, kemudian dijadikan ke dalam bahasa arab menjadi **أَزَّرَ**. Ada juga yang berpendapat bahwa **أَزَّرَ** artinya adalah orang yang sesat dalam ucapannya.

أَزَفٌ: Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ أَزِفَتِ الْأَازِفَةُ ﴾

“Yang dekat (hari Kiamat) telah makin mendekat.” (QS. An-Najm [53]: 57)

Yakni telah dekat terjadinya hari kiamat. Lafazh **أَزِفٌ** dan **أَيْدٌ** memiliki makna yang berdekatan. Akan tetapi lafazh **أَزِفٌ** digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah sempit waktunya. Apabila ada yang mengatakan **أَزِفَ الشُّحُوضُ**, maka artinya orang-orang telah mendekat. Kata **الْأَزْفُ** artinya adalah sempitnya waktu. Dinamakan demikian karena keberadaanya telah dekat. Dan berdasarkan hal tersebut ia juga diungkapkan dengan kata **سَاعَةٌ** (sesaat).

Dalam firman Allah **تَعَالَى**:

﴿ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ ﴾

“Ketetapan Allah pasti datang.” (QS. An-Nahl [16]: 1)

Redaksinya menggunakan lafazh *madhi* (lampau), karena untuk menunjukkan telah dekatnya hal tersebut dan telah sempit waktunya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ ﴾

“Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat (hari Kiamat).” (QS. Ghafir [40]: 18)

أَسَّ (Dasar/Pondasi): **أَسَّسَ بُنْيَانَهُ**, artinya membuat pondasi untuk bangunan itu, yaitu dasar untuk membuat bangunan tersebut. Dikatakan: **أَسَّ** dan **أَسَّسَ**. Bentuk jamak dari **أَسَّ** adalah **إِسَّاسٌ**, sedangkan bentuk jamak dari **أَسَّسَ** adalah **أَسَّسٌ**. Perkataan **كَانَ ذَلِكَ عَلَى أَيْسِ الدَّهْرِ**, artinya sama dengan ucapan orang Arab **عَلَّ وَجْهَ الدَّهْرِ**, yang artinya adalah hal itu ada pada awal tahun. **الْأَسْفُ**

أَسْفَ: **الْأَسْفُ** adalah rasa sedih yang disertai amarah. Dan terkadang kata ini diucapkan pada salah satu dari keduanya secara terpisah. Karena hakikat maksud dari **الْأَسْفُ** adalah bergejolaknya darah di dada yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk balas dendam. Maka apabila keinginan balas dendam tersebut kepada orang yang (derajatnya) berada di bawahnya, darah itu akan menyebar dan menjadi amarah. Sedangkan apabila keinginan tersebut kepada orang yang berada di atasnya, darah itu akan menyusut dan menjadi rasa sedih. Oleh karena itu, suatu ketika Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai rasa sedih dan amarah, beliau menjawab: “Tempat keluar keduanya sama, hanya lafazhnya saja yang berbeda.” Sehingga barangsiapa yang bertengkar dengan orang yang dapat dia kalahkan, maka gejolak itu akan dia tampakan dengan amukan dan kemarahan. Sedangkan apabila dia bertengkar dengan orang yang tidak dapat dia kalahkan, maka gejolak itu akan dia tampakan dengan rasa sedih dan resah. Dengan pandangan seperti ini, seorang penyair berkata:

فَحُزْنُ كُلِّ أَخِي حُزْنِ أَخِي الْعَصَبِ

Maka rasa sedih semua saudaraku, adalah rasa sedih yang menjadi saudaranya amarah.

Kemudian pada firman Allah ﷻ:

﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾

"Maka ketika mereka membuat Kami murka, Kami hukumi mereka."
(QS. Az-Zukhruf [43]: 55)

Artinya adalah mereka membuat kami murka. Abu Abdillah Ar-Ridha berkata: "Sesungguhnya Allah tidak marah seperti marahnya kita, akan tetapi Allah memiliki banyak kekasih (wali) yang bisa marah dan bisa ridha. Maka Allah menjadikan keridhaan mereka sebagai ridha-Nya, dan menjadikan kemarahan mereka sebagai kemarahan-Nya." Beliau kembali berkata: "Maka berdasarkan hal tersebut Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi:

((مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ))

"Barangsiapa yang meremehkan kekasih-Ku, maka sungguh dia telah mengobarkan perang kepada-Ku."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾

"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah." (QS. An-Nisā` [4]: 80)

Dan firman-Nya:

﴿ غَضِبْنَا وَسَفَا ﴾

"Dengan marah dan sedih hati." (QS. Al-A'rāf: 150),

الأَسْفُ adalah amarah. Kata أَسْفُ juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan. Dan juga untuk mengungkapkan orang yang hampir tidak dapat disebutkan, sehingga dikatakan هُوَ أَسْفُ .

أَسْرَ (Menangkap): الأَسْرُ artinya adalah mengikat dengan tali, yang diambil dari ucapan orang arab أَسْرْتُ الْقَتَبَ (saya mengikat pelana kecil pada punuk unta). Tawanan dinamai dengan kata الأَسِيرُ, karena hal tersebut. Kemudian juga kata tersebut diucapkan untuk setiap hal yang yang diambil dan dibelenggu meskipun tidak diikat. Bentuk jamaknya adalah أُسَارَى, أُسَارَى dan أُسْرَى.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ ﴾

“Anak yatim dan orang yang ditawan.” (QS. Al-Insān [76]: 8)

Dan bisa juga artinya melebihi hal tersebut (ikatan yang bersifat fisik), sehingga dapat dikatakan: أَنَا أَسِيرٌ نِعْمَتِكَ (aku adalah tawanan kesenanganmu). أُسْرَةُ الرَّجُلِ, yakni orang yang menguatkannya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَشَدَدْنَا أُسْرَهُمْ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan menguatkan persendian tubuh mereka.” (QS. Al-Insān [76]: 28)

Ini merupakan isyarat terhadap kebijaksanaan Allah تَعَالَى pada susunan struktur tubuh manusia yang diperintahkan untuk direnungi dan ditadabburi dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 21)

الأسنرُ adalah tertahannya kencing (penyakit). رَجُلٌ مَأْسُورٌ, yakni orang yang terkena penyakit أسنرُ (kencingnya tertahan). Karena seakan-akan lubang kencingnya tersumbat. Tertahannya air kencing tidak jauh berbeda dengan tidak dapat buang besar.

أَسْنَنَ : Dikatakan أَسْنَنَ الْمَاءُ يَأْسُنُ وَأَسْنَنَ يَأْسِنُ, artinya apabila air itu berubah baunya dengan perubahan yang mengerikan. مَاءٌ أَسِينٌ, yakni air payau (air yang tidak tawar dan tidak pula asin).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِينٍ ﴾ (15)

“Yang airnya tidak payau.” (QS. Muhammad [47]: 15)

أَسْنَنَ الرَّجُلُ, yakni laki-laki itu terkena penyakit. Perkataan ini diambil dari أَسْنَنَ الْمَاءُ, yakni ketika air mengalami perubahan.

Seorang penyair berkata:

يَمِينُ فِي الرَّمْحِ مَيْدَ الْمَائِحِ الْأَسِينِ

Dia mengayun tombak seperti ayunan orang yang sakit

Dikatakan تَأَسَّنَ الرَّجُلُ, ketika laki-laki itu menderita sakit, yakni menyerupakannya dengan air yang berubah.

أَسَا : Kata الْأُسْوَةُ dan الْإِنْسَوَةُ seperti kata الْفِدْوَةُ dan الْقُدْوَةُ, yakni sikap yang dilakukan seorang manusia karena mengikuti orang lain. Apabila orang itu bersikap baik, maka dia akan bersikap baik. Apabila buruk, maka dia akan bersikap buruk. Apabila menyenangkan, maka sikapnya juga menyenangkan. Dan apabila merugikan, maka sikapnya juga merugikan.

Untuk itu Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 21)

Yakni Dia mensifatinya dengan kata baik. Dikatakan بِه تَأْسَيْتُ بِهِ, yakni saya mengikutinya. الْأَسَى, artinya adalah rasa sedih. Dan hakikatnya adalah kehilangan yang diikuti oleh rasa sedih. Sehingga dikatakan, أَسَيْتُ عَلَيْهِ أَسَى وَأَسَيْتُ لَهُ, yang artinya adalah saya merasa sedih kepadanya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

“Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.” (QS. Al-Māidah [5]: 68)

Dan seorang penyair berkata:

أَسَيْتُ لِأَخْوَالِي رَيْبَةً

Saya merasa sedih kepada paman-pamannya Rabi'ah

Dan huruf ي pada lafazh أَسَيْتُ, aslinya adalah و, berdasarkan ucapan orang arab رَجُلٌ أَسْوَانٌ, yakni laki-laki yang bersedih.

Kemudian lafazh الْأَسْوُ artinya adalah mengobati luka. Karena aslinya إِزَالَةُ الْأَسَى (menghilangkan rasa sedih), seperti halnya ucapan كَرَيْتُ النَّخْلَ, yakni saya menghilangkan penderitaan dari pohon kurma. Dan قَدْ أَسَوْتُهُ أَسْوَةً أَسْوًا, yakni saya telah benar-benar mengobati lukanya. الْأَسِي artinya adalah dokter (orang yang mengobati) luka. Dan bentuk jamaknya adalah إِسَاءٌ dan أَسَاءٌ. Sedangkan orang yang terluka adalah مَأْسِيٌّ dan مَأْسِيٌّ. Kemudian juga dikatakan أَسَيْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَأَسَيْتُهُ, yakni saya mendamaikan kelompok tersebut. Seorang penyair berkata:

أَسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ

Dia menghibur sendiri saudaranya

Dan penyair lain berkata:

فَأَسَى وَأَذَاهُ فَكَانَ كَمَنْ جَنَى

Dia terus menghibur dan menyakitinya, sehingga ia seperti orang gila.

Lafazh آسَى adalah bentuk *fā'il* (subjek) dari lafazh يُؤَسِي. Kemudian ada juga ucapan seorang penyair:

يَكْفُونَ أَثْقَالَ نَأْيِ الْمُسْتَأْسِي

Mereka mencukupi beban-beban orang yang membutuhkan simpati.

Dan ia (lafazh مُسْتَأْسِي) adalah bentuk مُسْتَفْعِلٌ dari lafazh tersebut. Sedangkan lafazh إِسَاءَةٌ ia tidak termasuk bab ini, akan tetapi perubahan bentuk dari lafazh سَاءَ (berbuat buruk).

أَشْرَ - يَأْشُرُ - أَشْرًا. artinya adalah sangat sombong/angkuh. أَشْرُ: أَشْرَ

Allah ﷻ berfirman:

﴿ سَيَعْلَمُونَ عَدَا مَنِ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ ۝٦٣﴾

“Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta (dan) sombong itu.” (QS. Al-Qamar [54]: 26)

Sikap الْأَشْرُ (sangat sombong) lebih buruk dari pada الْبَطْرُ (sombong). Sedangkan sikap الْبَطْرُ (sombong) lebih buruk dari pada الْفَرْحُ (membanggakan diri). Karena sikap membanggakan diri, meskipun pada banyak kondisi ia merupakan sikap yang tercela, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝٧٦﴾

“Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri.” (QS. Al-Qashash [28]: 76)

Terkadang ia juga merupakan sikap yang terpuji, yaitu apabila pada tempatnya dan sesuai dengan ukuran yang diharuskan. Sedangkan tempat yang diharuskan untuk bersikap bangga pada diri sendiri adalah sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿فِيذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ (58)

“Hendaklah dengan itu mereka bergembira.” (QS. Yūnus [10]: 58)

Karena الفَرَحُ (membanggakan diri) terkadang timbul dari kebahagiaan yang sesuai dengan akal sehat. Sedangkan الأَثَرُ (sikap sangat sombong) adalah kesenangan yang hanya timbul dari nafsu. Dikatakan ثاقَةٌ ومثبِرٌ, artinya adalah unta yang lincah dan gesit, yakni disamakan dengan الأَثَرُ. Atau artinya adalah unta yang kering, yakni dari ucapan orang arab أَشْرْتُ الحَشَبَةَ (saya membentangkan kayu).

أَصْرٌ artinya adalah mengikat sesuatu dan menahan sesuatu dengan paksaan. Dikatakan أَصْرَتُهُ (saya mengikat dan membelenggunya) - النَّاصِرُ dan المَاصِرُ (orang yang dibelenggu). المَاصِرُ - فَهُوَ (maka dia adalah) artinya adalah tali untuk menahan perahu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ (157)

“Dan membebaskan beban-beban.” (QS. Al-A’rāf [7]: 157)

Yakni hal-hal yang menghalangi dan membelenggu mereka dari melakukan berbagai macam kebaikan dan mendapatkan banyak pahala. Dan berdasarkan makna seperti ini, dikatakan dalam firman Allah:

﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ (286)

“Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah beban berat, dan penjelasannya sebagaimana yang telah saya sebutkan. الإِصْرُ adalah perjanjian kuat yang menghalangi perusakanya dari mendapatkan pahala dan banyak kebaikan. Allah ﷻ berfirman:

﴿أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ﴾ (81)

“Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu?” (QS. Ali ‘Imran [3]: 81)

الإِصَارُ artinya adalah tali dan pancang yang menguatkan rumah. Ungkapan مَا يَأْصُرُنِي عَنْكَ شَيْءٌ, yakni tidak ada seorang pun yang dapat menghalangiku darimu. Sedangkan kata الْأَيْصُرُ adalah kain yang diikat dengan tali jerami kemudian dipasang pada punuk unta agar dapat ditumpangi.

أَصْبَعٌ : Adalah nama untuk organ tubuh yang terdiri dari persendian, kuku, ujung jari, daging yang mengelilingi kuku dan ruas jari sekaligus. Terkadang lafazh ini digunakan untuk mengungkapkan jejak yang bersifat kasat mata, sehingga dikatakan: لَكَ عَلَىٰ فُلَانٍ أَصْبَعٌ, sebagaimana ucapan orang arab لَكَ عَلَيْهِ يَدٌ, yang artinya adalah kamu memiliki bekas padanya.

أَصْلٌ : Apabila ada yang mengatakan بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ, maksudnya adalah pada pagi dan sore hari. Sore hari atau senja bisa kita sebut dengan kata أَصِيلٌ dan أَصِيلَةٌ. Dan bentuk jamak dari kata أَصِيلٌ adalah أَصَالٌ dan أَصَائِلٌ, sedangkan bentuk jamak dari kata أَصِيلَةٌ adalah أَصَائِلٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ﴾ (42)

“Pada waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 42)

أصل الشيء (asal sesuatu) adalah pangkal yang andaikata dianggap hilang, maka keseluruhan dari sesuatu tersebut akan hilang. Oleh karenanya Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَصْلَاهَا ثَابِتٌ وَقَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝٢٤﴾

“Akarnya kuat dan cabangnya (menjulangi) ke langit.”

(QS. Ibrahim [14]: 24)

عَجْدٌ أَصِيلٌ, yakni hal tersebut menjadi pangkalnya. فُلَانٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا فَضْلٌ, yakni orang yang memiliki asal-usul yang jelas. فُلَانٌ سَدَّ أَبْوَابَهُ وَأُخْرَىٰ بِكُلِّ بَابٍ مِّنْ دُونِهَا بَابًا فَتَالِقًا لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْ دُونِهَا, yakni fulan sudah tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki keturunan.

أَفٍ : Asal makna dari kata **أَفٍ** adalah setiap hal yang dianggap jijik (kotor) seperti kotoran, potongan kuku dan yang semisalnya. Dan terkadang kalimat **أَفٍ** dikatakan untuk mengungkapkan setiap hal yang dianggap remeh karena untuk menghinakannya.

Seperti pada firman Allah:

﴿ أَفٍ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۝٦٧﴾

“Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah.”

(QS. Al-Anbiyā` [21]:67)

فَذُفِّقْتُ لِكَلِمَةٍ, yakni kamu mengatakan ucapan seperti itu apabila menganggap remeh hal yang dimaksud. Diantaranya juga adalah ucapan **أَفٌّ فُلَانٌ**, yakni ucapan untuk mengungkapkan kebosanan karena menganggapnya remeh.

أَفُقٌ (Ufuk): Allah ﷻ berfirman:

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ۝٥٣﴾

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru.” (QS. Fushshilat [41]: 53)

Yakni di berbagai arah. Sedangkan kata tunggalnya adalah **أَفُقٌ** dan **أُفُقٌ**. Kemudian untuk nisbatnya dikatakan **أَفُقِيٌّ**. Dikatakan **قَدْ أَفُقَ فُلَانٌ**, yakni apabila fulan menghilang di ujung ufuk. **الْأَفُقِيُّ**, artinya adalah orang yang mencapai batas tertinggi dalam kedermawanan, yakni disamakan dengan ufuk yang menghilang di ujung bumi.

إِفْكٌ : **الْإِفْكُ** adalah setiap hal yang dipalingkan dari hadapan seseorang, yang sebenarnya berhak dia dapatkan. Dengan berdasarkan kata ini, angin yang dirubah arah tiupannya dinamakan **مُؤْتَفِكَةٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْغَاطِطَةِ ٩﴾

“(Penduduk) negeri-negeri yang dijungkirbalikkan karena kesalahan yang besar.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 9)

Dan berfirman

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ أَهْوَىٰ ٥٣﴾

“Dan prahara angin telah meruntuhkan (negeri kaum Luth).”
(QS. An-Najm [53]: 53)

Sedangkan pada firman Allah **تَعَالَى**:

﴿قَالَهُمْ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٣٠﴾

“Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?”
(QS. At-Taubah [9]: 30)

Artinya adalah mereka dipalingkan dari aqidah yang benar ke aqidah yang salah, dari ucapan yang jujur ke ucapan yang bohong, dan dari perbuatan yang bagus ke perbuatan yang buruk. Diantaranya juga adalah firman Allah **تَعَالَى**:

﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ أَفَكَ ٩﴾

“Dipalingkan darinya (Al-Qur’an dan Rasul) orang yang dipalingkan.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 9) dan

﴿ أَنْتَ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾ ﴾

“Bagaimana mereka dipalingkan (oleh keinginan mereka).”
(QS. Al-Māidah [5]: 75)

Kemudian dalam firman Allah

﴿ أَجِئْنَا لِنَفْكَكُمْ عَنْ آلِهَتِنَا ﴿٢٢﴾ ﴾

“Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan kami?” (QS. Al-Aḥqāf [46]: 22)

Mereka menggunakan lafazh *الْإفْكَ* karena mereka meyakini bahwa hal tersebut adalah bentuk pemalingan dari hal yang benar menuju yang salah. Maka dalam hal ini lafazh *الْإفْكَ* digunakan pada tempat yang salah, sebagaimana sebabnya telah kami jelaskan.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴿١١﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga).” (QS. An-Nūr [24]: 11)

Dan berfirman:

﴿ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ ﴾

“Bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa.”
(QS. Al-Jātsiyah [45]: 7)

Sedangkan firman-Nya:

﴿ أَيْفَاكَمُ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 86)

Boleh jadi takdirnya adalah أَتْرِيدُونَ آلِهَةَ مِنَ الْإِفْكِ؟ (Apakah kalian mengingingkan tuhan dari kebohongan?). Dan boleh juga kata الْإِفْكِ disana dijadikan sebagai objek dari kata kerja تُرِيدُونَ. Sedangkan lafadh آلِهَةَ dijadikan pengganti dari objek tersebut. Sehingga tuhan-tuhan tersebut dinamai dengan الْإِفْكِ. Ada juga ucapan رَجُلٌ مَأْفُوكٌ, yakni orang yang dipalingkan dari kebenaran menuju kebatilan.

Seorang penyair berkata:

فَإِنْ تَكُ عَنْ أَحْسَنِ الْمُرُوءَةِ مَأْفُوكًا * فَنِي آخَرِينَ قَدْ أَفْكُوا

Apabila kamu dipalingkan dari keluhuran budi yang paling baik, maka kamu juga telah dipalingkan dari keluhuran-keluhuran budi yang lain.

رَجُلٌ مَأْفُوكٌ الْعَقْلِ, artinya adalah akalnyalah telah dipalingkan (gila). أُنْفُوكٌ يُؤْفَكُ, artinya adalah orang gila.

أَفَلٌ adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan hilangnya cahaya, seperti pada bulan dan bintang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ (٧٦)

“Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, “Aku tidak suka kepada yang terbenam.” (QS. Al-An’ām [6]: 76) dan

﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ ﴾ (٧٨)

“Tetapi ketika matahari terbenam.” (QS. Al-An’ām [6]: 78)

الْأَفْئَالُ artinya adalah domba yang masih kecil. Sedangkan الْاَفْيَلُ adalah anak unta atau sapi yang kecil.

أَكَلٌ artinya adalah mengonsumsi makanan. Dengan bentuk tasybih (penyerupaan), dikatakan أَكَلَتِ النَّارُ الْحَطَبَ (api telah memakan kayu bakar). Dan الْأَكْلُ dengan huruf kaf yang dibaca dhammah atau

sukun, adalah kata yang diucapkan untuk mengungkapkan makanan yang dikonsumsi.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَكُلُّهَا دَائِمًا ۝٣٥﴾

“Senantiasa berbuah.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 35)

Kata الْأَكْلَةُ digunakan untuk artian satu kali. Sedangkan الْأَكْلَةُ seperti kata اللَّفْمَةُ (sesuap). Kalimat أَكَيْلَةُ الْأَسَدِ artinya adalah mangsa yang dimakan oleh singa. الْأَكْرَلَةُ artinya adalah domba yang diberi makan. الْأَكْيَلُ artinya adalah orang yang banyak makan. فَلَانٌ مُّؤَكَّلٌ وَمُطْعَمٌ, merupakan isti’arah (kalimat sindiran) untuk orang yang diberi rezeki. تَوْبٌ ذُو أَكْلٍ, yakni baju yang sering dipintal. Begitu pun dengan kalimat الْقُرْمُ مَا كَلَّهُ لِلْفَمِ (kurma adalah makanan yang banyak dikonsumsi).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ذَوَاتِ أَكْلٍ خَمَطٍ ۝١٦﴾

“Yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pabit.”
(QS. Saba’ [34]: 16)

Terkadang kata أَكْلٌ digunakan untuk mengungkapkan bagian (porsi). Sehingga ada yang mengatakan فَلَانٌ ذُو أَكْلٍ مِنَ الدُّنْيَا (fulan mendapat bagian dari harta dunia).

Kalimat فَلَانٌ اسْتَوَى أَكْلُهُ merupakan kinayah dari habisnya ajal (meninggal). أَكَلَ فَلَانٌ فَلَانًا, yakni fulan memfitnah fulan. Begitu juga dengan kalimat أَكَلَ لَحْمَهُ (yakni memiliki arti memfitnah).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۝١٢﴾

“Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?” (QS. Al-Hujurāt [49]: 12)

Dan seorang penyair berkata:

فَإِنْ كُنْتُمْ مَأْكُولًا مَّقْنُونَ أَنْتُمْ أَكْلِي

Apabila aku adalah orang yang difitnah, maka jadilah kamu sebagai orang yang memfitnahku

مَا ذُقْتُ أَكْلًا, yakni saya tidak mendapatkan sesuatu pun untuk dimakan. Kata أَكْلٌ juga bisa digunakan untuk mengungkapkan makna menginfakan harta, karena makan merupakan hal yang paling membutuhkan harta.

Seperti pada firman Allah:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١٣٨)

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Dan Dia berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ﴾ (١٠)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.” (QS. An-Nisā` [4]: 10)

Maka memakan harta dengan cara yang batil maksudnya adalah menggunakannya dengan salah.

Sedangkan firman-Nya تَعَالَىٰ

﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ (١٠)

“Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 10)

Merupakan peringatan bahwa memakan harta anak yatim yang dilakukan mereka dapat menghantarkan mereka menuju Neraka. Lafazh الْأَكْثَرُ dan الْأَكْثَالُ artinya adalah orang yang banyak makan.

Allah تَعَالَىٰ berfirman:

﴿ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ (٤٢)

“Banyak memakan (makanan) yang haram.” (QS. Al-Māidah [5]: 42)

أَكَلٌ adalah bentuk jamak dari lafaz أَكَلَ. Sedangkan ucapan orang arab هُمْ أَكَلَةٌ رَأْسٌ merupakan ungkapan untuk sekelompok kecil manusia yang dapat diwakili oleh hanya satu kepala.

Kata أَكَلٌ juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna kerusakan, seperti kalimat كَعْصِفٍ مَا كُوِّلَ (seperti daun-daun yang dimakan). أَصَابَهُ إِكَالٌ فِي رَأْسِهِ وَفِي تَأْكُلُ كَذَا, artinya hal itu menjadi rusak. أَكَلَنِي رَأْسِي, artinya dia menderita sakit pada kepala dan giginya. أَكَلَنِي رَأْسِي, artinya saya menderita sakit kepala. Adapun lafaz مِيكَ تَيْلٌ bukanlah dari bahasa arab.

الإلّ : Yaitu setiap hal yang tampak jelas, yang berupa perjanjian, sumpah atau kekerabatan. Kata تَيْلٌ sama artinya dengan تَلَعٌ, yakni bersinar atau berkilat, sehingga tidak mungkin dapat dipungkiri.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا يَرْفِقُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ (٨)

“Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian.” (QS. At-Taubah [9]: 8)

Ungkapan أَلّ الفرس, artinya kuda itu menjadi cepat. Yang mana makna hakikinya adalah لَمَعَ (ia seperti kilat). Maka penggunaan kata أَلّ disini merupakan salah satu إِسْتِعَارَةٌ (bentuk konotatif) untuk makna cepat, sebagaimana lafaz بَرَقَ (berkilat) dan طَارَ (terbang). Sedangkan kata الألة artinya adalah bayonet yang bersinar. أَلّ بِهَا, yakni memukul dengan menggunakannya. Ada yang mengatakan bahwa kata إَلٌّ dan إَيْلٌ merupakan nama Allah تَعَالَى, akan tetapi ini merupakan pendapat yang salah. أَدْنُ مَوْلَى. Dan الإلال artinya adalah dua buah sisi pisau.

أَلْفٌ : الألف merupakan salah satu huruf Hijaiyah. الألف artinya adalah berkumpul serta bersatu. Dapat kita mengatakan أَلَفْتُ بَيْنَهُمْ (saya mengumpulkan serta menyatukan mereka). Diantara lafazh yang berasal dari kata tersebut adalah الألفة (persahabatan). Dan untuk kata teman, kita dapat mengungkapkannya dengan kata إلف dan أليف.

Allah تعالى berfirman:

﴿ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ (١٠٣)

“Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 103).

Dan berfirman:

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٦٣)

“Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 63)

مؤلف artinya adalah bagian-bagian berbeda yang dikumpulkan serta disusun dengan mendahulukan hal yang memang layak untuk didahulukan dan mengakhirkan hal yang memang layak untuk diakhirkan. Kata إيلاف pada firman Allah:

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ (١)

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.” (QS. Quraisy [106]: 1)

Merupakan bentuk mashdar dari أَلَفَ. المؤلفة قلوبهم adalah orang-orang yang diuji dan dilunakkan hatinya agar termasuk golongan orang yang disifati Allah,

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٦٣)

“Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.”

(QS. Al-Anfāl [8]: 63)

أَوَالِفُ الطَّيْرِ, yakni kelompok-kelompok burung. مَا أَلِفْتُ الدَّارَ, yakni saya tidak menggunakan rumah itu.

Adapun kata الألف, merupakan bilangan angka tertentu, yaitu seribu. Dinamakan demikian karena angka-angka pada bilangan tersebut selaras (sama). Karena bilangan itu ada 4 macam: Satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Apabila bilangan telah mencapai seribu, maka angka-angkanya selaras. Sedangkan bilangan setelahnya hanyalah merupakan pengulangan dari 4 macam ini. Sebagian pakar berkata: Kata الألف berasal dari kata tersebut, karena ia merupakan dasar dari aturan pengulangan bilangan. Kemudian kalimat أَلِفْتُ الدَّرَاهِمَ artinya adalah saya memiliki uang dirham itu mencapai seribu, seperti halnya kalimat مَائِيَتْ (saya memilikinya mencapai seratus). Dan kalimat أَلِفْتُ sama seperti kalimat أَمَاتْتُ.

أَلِكٌ : Lafazh مَلَائِكَةٌ dan مَلَكٌ, asalnya adalah dari kata مَأَلَكٌ. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan bentuk terbalik dari kata مَأَلَكٌ. مَأَلَكٌ, مَأَلَكْتُ dan مَأَلَكْتُكُ artinya adalah risalah. Yang diantara penggunaannya adalah perkataan أَلِكُنِي, yakni sampaikanlah risalahku. Adapun kata مَلَائِكَةٌ, ia dapat digunakan untuk makna tunggal dan juga jamak.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ﴾

“Allah memilih para utusan(-Nya) dari malaikat dan dari manusia.”
(QS. Al-Hajj [22]: 75)

Imam al-Khalil berkata: مَأَلَكْتُ artinya adalah risalah (surat). Karena ia ditaruh pada mulut. Diambil dari perkataan orang Arab قَرَسٌ يَأَلِكُ اللِّجَامَ وَيَعْلِكُ (kuda menggigit tali kekang).

الْأَلَمُ : Yaitu rasa sakit yang parah. Dikatakan **أَلَمَ** (dia telah kesakitan) - **يَأْلَمُ** (dia sedang kesakitan) - **أَلَمًا** (dengan rasa sakit) - **فَهُوَ** (maka dia adalah) - **أَلِيمٌ** (orang yang kesakitan).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾ (١٠٤)

“Maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan.” (QS. An-Nisā` [4]: 104)

فَلَأَنذَرْتُكَ فَلَآتًا, yakni saya telah menyakiti fulan. **عَذَابٌ أَلِيمٌ**, yakni siksa yang menyakitkan. Adapun firman Allah

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ (١٣٠)

“Bukankah sudah datang kepadamu.” (QS. Al-An`ām [6]: 130)

Ia adalah **أَلِفُ الْإِسْتِفْهَامِ** (huruf alif yang digunakan untuk kata tanya) yang masuk pada kata *lam*.

إِلَهٌ : Lafazh Allah, ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata **إِلَهُ**, yang kemudian dibuang hamzahnya dan dimasuki alif lam. Yang selanjutnya kata tersebut hanya digunakan untuk Yang Maha Menciptakan. Dan untuk kekhususan ini Dia **تَعَالَى** berfirman:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٦٥)

“Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya?” (QS. Maryam [19]: 65)

Sedangkan orang-orang musyrik menjadikan kata **إِلَهُ** sebagai nama untuk semua yang mereka sembah, sebagaimana mereka menggunakan kata Dzat. Mereka menamakan matahari dengan kata **إِلَهِةٌ**, karena mereka menjadikannya sebagai sesembahan.

اللَّهُ مُلَانُ يَأَلَهُ, yakni menyembah. Ada juga yang mengucapkannya dengan bentuk kata kerja تَأَلَهُ. Maka berdasarkan makna seperti ini, kata إِلَهُ artinya adalah sesuatu yang disembah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata إِلَهُ berasal dari kata أَلِيَ yang artinya adalah menjadi bingung. Penamaan seperti ini merupakan isyarat terhadap apa yang diucapkan oleh *amirul mu`minin*: Ada sebuah pribahasa تَحْبِيرُ الصِّفَاتِ كُلُّ دُونَ صِفَاتِهِ (Penulisan sifat menjadi lelah ketika mencatat sifat-sifatnya. Dan aturan-aturan bahasa pun tersesat disana). Hal ini dikarenakan apabila seorang hamba berfikir mengenai sifat-sifat Tuhan, maka dia akan menjadi bingung sendiri. Oleh karenanya, ada sebuah riwayat yang menyebutkan:

تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ

“Pikirkanlah mengenai nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian berpikir mengenai Dzat Allah.”

Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata وَلَا (bingung). Kemudian huruf Wau disana diganti dengan Hamzah. Tuhan dinamakan demikian karena semua makhluk menjadi bingung apabila sedang berada di hadapan-Nya, baik dengan paksaan saja seperti benda-benda mati dan hewan, maupun dengan paksaan serta keinginan sendiri seperti sebagian manusia. Berangkat dari makna seperti ini, sebagian orang bijak berkata: Allah dicintai oleh semua hal.

Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah:

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (٤٤)

“Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka.” (QS. Al-Isrā` [17]: 44).

Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata يَلُوهُ - لَاءَ, yang artinya tersembunyi (tertutupi). Orang-orang yang berpendapat demikian mengatakan hal ini merupakan isyarat terhadap firman Allah ﷻ:

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ الْغَنِيُّ ۗ ۝۱۰۳ ﴾

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu.” (QS. Al-An’ām [6]: 103)

Dan مُشَارٌ إِلَيْهِ (yang ditunjukkan) oleh kata الْبَاطِنُ pada firman-Nya

﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ ۝۳ ﴾

“Yang Zahir dan Yang Batin.” (QS. Al-Hadid [57]: 3)

Pada dasarnya kata إِلَهٌ tidak boleh dirubah ke bentuk jamak, karena tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Akan tetapi karena orang arab meyakini bahwa ada banyak hal yang bisa disembah, maka mereka merubah kata إِلَهٌ ke dalam bentuk jamak, sehingga mereka berkata الْأِلَهَةُ (tuhan-tuhan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا يَأْتِيهِمْ أَجْرٌ ۚ ۝۴۳ ﴾

“Ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami?” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 43) dan

﴿ وَيَذَرِكْ وَعِ الْهَيْتَكَ ۗ ۝۱۲۷ ﴾

“Dan meninggalkanmu dan tuhan-tuhanmu?” (QS. Al-A’rāf [7]: 127)

Ada yang membacanya dengan wa وَالْهَيْتَكَ, yakni penyembahanmu terhadap tuhanmu, yakni kepada Allah. Dan salah satu dari dua lam disana dibuang.

Kata اللَّهُمَّ, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah ‘Ya Allah’. Huruf Ya` yang ada pada awal kata tersebut diganti dengan dua buah Mim pada akhirnya, sehingga menjadi اللَّهُمَّ. dan kata ini khusus digunakan untuk doa. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya kalimatnya adalah يَا اللَّهُ أُمَّتًا يَخْتِيرُ (ya Allah, arahkanlah kami menuju kebaikan). Kemudian kalimat tersebut disusun seperti halnya penyusunan lafazh حَيَّهَا.

إِلَى : Kata إِلَى merupakan kalimat Huruf (kata penghubung) yang berfungsi untuk membatasi ujung dari enam sisi (depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah). Kalimat أَلُوْتُ فِي الْأَمْرِ (saya membatasi hal itu) merupakan salah satu pengaplikasian kata tersebut, yakni seakan-akan ia melihat ujung pada hal tersebut. أَلُوْتُ فَلَانًا, memiliki arti saya benar-benar memberi batasan pada fulan, seperti halnya kalimat كَسَبْتُهُ (saya membatasinya dalam hal pekerjaan). مَا أَلُوْتُ جُهْدًا, memiliki arti saya tidak memberi batasan padanya sesuai dengan kerja kerasnya. Maka kata جُهْدًا disana berposisi sebagai *Tamyiz*. Begitu pun dengan kalimat مَا أَلُوْتُ نَصْحًا.

Firman Allah تَعَالَى:

﴿لَا يَأْتُونَكُم بِخَبْرٍ إِلَّا﴾

“(Karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 118)

Juga merupakan salah satu pengaplikasian kata إِلَى, yang maknanya mereka tidak membatasi diri dalam menimbulkan kemudaratan.

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ﴾

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah.” (QS. An-Nūr [24]: 22)

Ada yang mengatakan bahwa lafadh يَأْتَلِ di sana merupakan bentuk يَفْتَعِلُ dari kata أَلُوْتُ. Ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata أَلَيْتُ, yakni saya bersumpah. Karena ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan mengenai Abu Bakar yang telah bersumpah atas Misthoh untuk tidak memberikan kemurahan hati padanya (setelah ia berkomentar tidak baik mengenai tuduhan zina terhadap Aisyah). Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama, yakni bahwa sangat sedikit sekali bentuk أَفْتَعَلَ yang dibentuk dari kata kerja أَفْعَلَ.

Akan tetapi biasanya ia dibentuk dari kata kerja **فَعَلَ**. Seperti kata **كَسَبْتُ** dan **ارْتَأَيْتُ** dan **رَأَيْتُ**, **اِصْطَنَعْتُ** dan **صَنَعْتُ**, **اِكْتَسَبْتُ**.

Dan disebutkan dalam sebuah riwayat hadits:

لَا دَرَيْتَ وَلَا اِثْتَلَيْتَ (kamu tidak menyadari dan juga tidak mampu). Kata tersebut merupakan bentuk **اِفْتَعَلَ** dari ucapanmu **مَا أَلَزَمْتُهُ شَيْئًا** (saya tidak membatasinya sedikitpun), sehingga seakan-akan diucapkan **وَلَا اِسْتَطَعْتُ**. Hakikat dari **الْإِنْلَاءُ** dan **الْأَلْيَةُ** adalah sumpah yang mengharuskan adanya pembatasan terhadap hal yang disumpahi. Kemudian dalam syariat, **الْإِنْلَاءُ** didefinisikan sebagai sumpah yang mencegah suami dari menyetubuhi istrinya. Adapun mengenai tata cara dan hukum-hukumnya sudah disebutkan secara khusus di dalam kitab-kitab fikih.

Pada firman Allah:

﴿ فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ ﴾ (٦٩)

“Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah.” (QS. Al-A’rāf [7]: 69)

Arti kata **آيَاتِ** disana adalah nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Bentuk tunggalnya adalah **آيَةٌ** dan **آيَاتٌ**, seperti lafazh **أَنَا** dan **إِنِّي** yang menjadi bentuk tunggal dari kata **أَنَا** (bejana).

Sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah:

﴿ وَجوهٌ يومئذٍ ناضرةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَى رَبِّهَا ناطرةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabbnya dia melihat” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 22-23)

Maknanya adalah kepada nikmat tuhanannya mereka menunggu. Dan dari segi balaghah hal tersebut dinamakan **تَعَسُّفٌ**. Kata **آيَةٌ** (Ingat!) digunakan untuk **الْاِسْتِفْتَاْحُ** (memulai perkataan), sedangkan kata **إِلَّا** (kecuali) digunakan untuk **الْاِسْتِثْنَاءُ** (mengecualikan).

Kemudian kata **أَوْلَاءُ** dalam firman-Nya **تَعَالَى**:

﴿ هَاتَمُ أَوْلَادٍ تُحِبُّوهُمْ ﴾ (١١٩)

“Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 119)

Dan firman-Nya **أَوْلَادِكُمْ** merupakan Isim Mubham yang digunakan untuk menunjukkan Jamak mudzakkar (sekelompok laki-laki yang lebih dari dua orang) dan Jamak muannats (sekelompok perempuan yang lebih dari dua orang). Kedua kata tersebut tidak memiliki bentuk tunggal. Dan terkadang disebutkan secara ringkas, yakni tanpa menyertakan huruf hamzah yang ada pada akhirnya.

Seperti ucapan al-A’syī:

هَوَلاَ نُمْ هَوَلاَ كَلَّا أَعْطِي * تَ نَوَالًا مَّخْذُوءَةً بِيَمِينَالِ

Mereka-mereka itu, kemudian mereka-mereka itu, janganlah kamu memberi bantuan yang menirukan

أُمُّ (ibu) merupakan lawan dari ayah. Yaitu orang tua perempuan terdekat yang telah melahirkannya atau orang tua perempuan jauh yang telah melahirkan orang yang melahirkannya. Oleh karena itu Hawa dikatakan sebagai ibu kita, meskipun antara kita dan Hawa terdapat banyak perantara. Kemudian setiap hal yang menjadi asal terwujudnya sesuatu, pengembangan, perbaikan atau sumbernya, juga dinamakan **أُمُّ** (ibu). Imam Al-Khalil berkata: Setiap sesuatu yang menjadi pusat disatukannya (dihubungkan) hal-hal yang berkaitan dengannya, dinamakan sebagai **أُمُّ** juga (induk).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴾ (٤)

“Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 4)

Maksudnya adalah *laub mahfūzh*. Hal ini dikarenakan semua ilmu pengetahuan bersumber dan terlahir darinya.

Ada orang yang mengatakan Makkah sebagai أمُّ الْقُرَى (pusat kota), karena ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa dunia dibentangkan di bawah kota Makkah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ (7)

“Agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota (Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) di sekelilingnya.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 7).

Dan yang dinamai dengan أمُّ الشُّجُوم (ibu bintang) adalah galaxy. Seorang penyair berkata:

حَيْثُ اهْتَدَتْ أُمَّ الشُّجُومِ الشَّوَابِكِ

Galaxy memberi petunjuk pada semua arah

Ada orang yang dijuluki sebagai أمُّ الْأَضْيَافِ (ibu para tamu) dan أمُّ الْمَسَاكِينِ (ibu orang-orang miskin), sebagaimana ada orang yang dijuluki أمُّ الْأَضْيَافِ (bapak para tamu). Pemimpin terkadang dijuluki sebagai أمُّ الْجَيْشِ (ibu tentara), seperti halnya ucapan seorang penyair:

وَأُمَّ عِيَالٍ قَدْ شَهِدْتُ نَفْسَهُمْ

Dan kelapa-kepala rumah tangga yang telah aku saksikan mereka.

Surat al-fatihah dijuluki sebagai أمُّ الْكِتَابِ (induk kitab), karena ia merupakan pembukaan dari Al-Qur`an.

Firman Allah تَعَالَى:

﴿فَأَمَّهُ هَٰوِيَّةٌ﴾ (9)

“Maka tempat kembalinya adalah Neraka Hawiyah.”
(QS. Al-Qāri`ah [101]: 9),

Yakni tempat tinggalnya adalah Neraka, sehingga Neraka bagaikan induk baginya. Dan ayat tersebut seirama dengan firman-Nya:

﴿ مَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ ۝١٥﴾

“Tempat kamu di Neraka.” (QS. Al-Hadīd [57]: 15).

Allah ﷻ memberikan nama untuk istri-istri Nabi ﷺ dengan **أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ** (ibunya maum mukminin).

Dia berfirman:

﴿ وَأَزْوَاجَهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۝٦﴾

“Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 6)

Sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan pada pembahasan **الْأَب** (bapak).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يٰبَنُوٓءِ ۝٩٤﴾

“Wahai putra ibuku.” (QS. Thāhā [20]: 94).

Kemudian ada juga ucapan **وَيْلٌ أُمِّهِ** (sungguh malang ibunya), dan **هُوَ أُمُّهُ** (ibunya telah terjatuh).

Sebagian orang mengatakan bahwa kata **الْأُمَّ** aslinya adalah **أُمَّهَاتُ**, karena orang arab mengucapkan bentuk jamaknya dengan kata **أُمَّهَاتُ** dan **أُمَّيَهُ**. Ada juga yang berpendapat bahwa asalnya adalah dari kata berbentuk **مُضَعَّفٌ** (lafazh yang memiliki huruf sama pada Fa` dan ‘Ain Fi’il-nya), sebagaimana orang arab mengatakan **أُمَّاتٌ** dan **أُمَّيَةٌ**. Sebagian ulama berkata: Kebanyakan lafazh **أُمَّاتٌ** diucapkan untuk hewan dan sejenisnya, sedangkan lafazh **أُمَّهَاتٌ** digunakan untuk manusia. Arti dari kata **أُمَّةٌ** (umat) adalah setiap kelompok yang disatukan oleh satu hal, baik berupa agama, waktu, ataupun tempat. Baik hal yang menjadi pemersatu itu bersifat paksaan maupun kehendak sendiri. Bentuk jamaknya adalah **أُمَّمٌ**.

Firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَنْتَ لَكُمْ ﴾ (٣٨)

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu.” (QS. Al-An’ām [6]: 38)

Yakni semua jenis dari hewan itu sesuai dengan karakter yang telah ditetapkan Allah untuknya. Diantaranya adalah karakter penenun seperti laba-laba, pembangun seperti sarafah, penyimpan seperti semut, bergantung terhadap makanan pokok pada musimnya seperti burung pipit dan merpati dan karakter-karakter lain yang menjadi sifat khusus bagi setiap jenis.

Firman-Nya تَعَالَى:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (١١٣)

“Manusia itu (dahulunya) satu umat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 213)

Yakni satu golongan dan berdasarkan satu cara dalam kesesatan dan kekufuran.

Firman-Nya:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (١١٨)

“Dan jika Rabbmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu.” (QS. Hūd [11]: 118), yakni dalam hal keimanan.

Firman-Nya:

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ (١٠٤)

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 104)

Yakni sekelompok orang yang memilih ilmu dan amal shalih sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi orang lain. Firman-Nya :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 22)

Yakni mengikuti agama masyarakat ketika itu. Seorang penyair berkata:

وَهَلْ يَأْتِمَنُ ذُو أُمَّةٍ وَهُوَ طَائِعٌ

Apakah benar-benar bersalah orang yang memiliki agama dan taat terhadap agamanya itu?

Firman-Nya :

﴿ وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan teringat (kepada Yūsuf) setelah beberapa waktu lamanya.” (QS. Yūsuf [12]: 45)

Kata ummah disana berarti waktu. Ada yang membacanya dengan ba'da ammihi, yakni setelah lupa. Sedangkan makna hakikinya adalah setelah habisnya penduduk pada masa itu atau pemeluk agama itu.

Kemudian firman-Nya :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ﴿١٢٠﴾ ﴾

“Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah.” (QS. An-Nahl [16]: 120)

Yakni melaksanakan ibadah kepada Allah yang sebanding dengan ibadahnya sekelompok orang. Penafsiran seperti ini persis dengan ucapan orang arab فَلَانٌ فِي نَفْسِهِ قَبِيلَةٌ (fulan, dirinya sendiri sudah merupakan satu kabilah). Dan juga ada sebuah riwayat yang menyatakan : أَنَّهُ يُخَشَّرُ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أُمَّةً وَحْدَهُ : (Sesungguhnya Zaid bin Amr bin Nufail akan digiring pada hari kiamat sebagai umat sendiri).

Firman-Nya *تعالى*:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ﴾

“Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 113)

Yakni sekelompok orang. Az-Zujaj menjadikan kata قَائِمَةٌ disini sebagai kata yang memiliki arti istiqomah, dan ia berkata: Perkiraan maknanya adalah sekelompok orang yang memiliki jalan sendiri.

الأُمِّيُّ adalah orang yang tidak dapat menulis dan membaca buku. Dan terhadap makna seperti inilah para ulama mengartikan ayat

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾

“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 2)

Imam Quthrub berkata: الأُمِّيَّةُ adalah lupa dan ketidaktahuan. Maka lafazh الأُمِّيُّ memiliki akar kata أُمٌّ, yang artinya adalah sedikitnya pengetahuan. Diantara penggunaannya adalah pada firman Allah ﷻ :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّٰ ﴾

“Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami Kitab (Taurat), kecuali hanya berangan-angan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 78)

Yakni kecuali apa yang dibacakan pada mereka saja. Al-Farrā` berkomentar: Mereka adalah orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab pedoman. Sedangkan pada firman-Nya

﴿ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾

“Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka.” (QS. Al-A’rāf [7]: 157)

Ada yang berpendapat bahwa lafazh الأُمِّيُّ disana merupakan nisbat dari kata أُمَّةٌ (sekelompok orang) yang tidak dapat menulis karena

memang sudah menjadi tradisi mereka. Seperti ucapanmu *عَامِي*, yakni nisbat dari kata *عَامَةٌ* (umum), karena hal yang dimaksud sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Nabi dinamai *أُمِّي* karena beliau tidak pernah menulis dan membaca kitab. Yang mana hal tersebut menjadi sebuah keutamaan beliau, karena telah tercukupi oleh kuatnya hafalan dan bergantung terhadap janji Allah pada firman-Nya:

﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ ﴾

“Kami akan membacakan (al-Qur`an kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa.” (QS. Al-A`lā [87]: 6)

Ada juga yang berpendapat bahwa ia merupakan nisbat dari *أُمُّ الْقُرَى* (Mekkah).

الإمام adalah sesuatu yang diikuti, baik bersumber dari manusia seperti mengikuti ucapan atau perbuatannya, bersumber dari buku ataupun lainnya, baik benar maupun salah. Bentuk jamaknya adalah *الْأئِمَّةُ*.

Firman Allah *تعالى* :

﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴿٧١﴾ ﴾

“(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 71)

Yakni beserta orang yang mereka ikuti. Ada juga yang mengatakan, yakni beserta kitab pedoman mereka.

Firman-Nya:

﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ ﴾

“Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqān [25]: 74)

Abul Hasan berkata, itu merupakan jamak dari kata إِمَامٌ. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa ia termasuk dari bab دِنْعٌ دِلَاصٌ وَدِرْوَعٌ دِلَاصٌ.

Firman Allah :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً ﴾

“Dan bendak menjadikan mereka pemimpin.” (QS. Al-Qashash [28]: 5)

Dan firman-Nya:

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّكْوِينِ ﴾

“Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke Neraka.” (QS. Al-Qashash [28]: 41)

Yakni jamak dari kata إِمَامٌ.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾

“Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfūzh).” (QS. Yasīn [36]: 12)

Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan isyarat terhadap laubul mahfūzh.

Sedangkan kata أَمٌّ artinya adalah tujuan yang lurus, yakni mengarah pada satu tujuan. Dan ayat

﴿ أَيْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ﴾

“Orang-orang yang mengunjungi Baitul-haram.” (QS. Al-Māidah [5]: 2)

Diartikan berdasarkan makna tersebut. Adapun ucapan orang arab أَمٌّ maknanya adalah سَجَةٌ, yakni menderita sakit di kepala. Makna hakikinya adalah dia menderita sakit pada pusat otaknya. Arti seperti ini didasarkan penggunaan kalimat فَعَلْتُ مِنْهُ untuk mengungkapkan adanya penyakit pada salah satu organ tubuh, seperti kalimat رَأْسُهُ

(saya menderita sakit kepala), رَجَلْتُهُ (saya menderita sakit di kaki), كَبِدْتُهُ (saya menderita sakit liver) dan بَطَنْتُهُ (saya menderita sakit perut).

Lafazh أَمْ, apabila bertemu dengan alif istifham (alif yang digunakan untuk kata tanya), maka maknanya adalah أَيُّ (yang mana?), seperti pada kalimat أَرَيْدُ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرُو؟ (Apakah Zaid atau Amr yang berada di dalam rumah?), yakni yang mana dari kedua orang itu? Sedangkan apabila tidak bertemu dengan Alif istifham, maka maknanya adalah هَلْ (tetapi), seperti pada firman Allah:

﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ ﴾

“Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?”
(QS. Shād [38]: 63)

Yakni akan tetapi terhalangi. Adapun kata أَمَّا merupakan kalimat Huruf yang menghendaki makna salah satu dari dua hal dan kemudian diulang, seperti pada firman Allah:

﴿ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَسَيُعَذِّبُ رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ ﴿٤١﴾ ﴾

“Salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib.”
(QS. Yūsuf [12]: 41)

Dan terkadang kata أَمَّا digunakan pada permulaan ucapan, seperti كَذَّا أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ كَذَّا (amma ba'dhu, sesungguhnya ini begitu).

أَمْدٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴿٣٠﴾ ﴾

“Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 30)

Kata الأَمْدُ (periode/ masa) dan الأَبْدُ (selamanya) memiliki arti yang berdekatan. Akan tetapi lafazh الأَبْدُ digunakan untuk mengungkapkan periode waktu yang tidak mengenal batasan, sehingga tidak bisa kita mengatakan أَمْدٌ كَذَّا. Sedangkan lafazh الأَمْدُ digunakan untuk

mengungkapkan waktu yang dibatasi dengan batas yang tidak diketahui apabila penyebutannya tanpa disertai batas tersebut. Dalam artian batasnya tersebut dapat diketahui apabila disebutkan, seperti ucapan *أَمَدٌ كَذَا* (masa seperti ini) sebagaimana perkataan *زَمَانٌ كَذَا* (waktu seperti ini). Dan perbedaan antara *أَمَدٌ* dan *زَمَانٌ* adalah terletak pada penempatannya juga, yakni kata *أَمَدٌ* hanya dapat dikatakan apabila mengungkapkan batas waktu maksimal, sedangkan kata *زَمَانٌ* dapat digunakan secara umum, yaitu waktu permulaan dan batas maksimal. Oleh karenanya sebagian pakar berkata, lafadh *الْأَمَدُ* dan *الزَّمَانُ* memiliki makna yang berdekatan.

أَمْرٌ : Kata *الأمر* artinya adalah perihal. Bentuk jamaknya adalah *أُمُورٌ*. Ia merupakan bentuk mashdar dari *أَمَرْتُهُ* (saya memerintahkannya), yakni ketika kamu membebaninya untuk melakukan sesuatu. Dan ia merupakan lafadh yang berlaku umum, dalam artian mencakup semua perbuatan dan perkataan. Maka terhadap makna seperti inilah para ulama mengartikan firman Allah :

﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ (١١٣)

“Dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan.” (QS. Hūd [11]: 123),

Dan firman-Nya

﴿ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١٥٤)

“Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini.” (QS. Ali Imran [3]: 154),

﴿ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢٧٥)

“Dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. Al Baqarah [2]: 275),

Dan kata *أَمْرٌ* juga memiliki makna *إِنْدَاعٌ* yang artinya menciptakan pertama kali, seperti terdapat pada firman Allah

﴿ ٥٤ ﴾

“Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya.”
(QS. Al A’rāf [7]: 54),

Makna ini hanya khusus bagi Allah saja tidak untuk makhluk lainnya, dan makna inipun dibawa pada firman Allah:

﴿ ١٢ ﴾

“Dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing.”
(QS. Fushshilat [41]: 12)

Atas dasar makna ini pula para hukama mengartikan *أَمْرٌ* pada firman-Nya

﴿ ٨٥ ﴾

“Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 85)

Dengan makna *إِنْدَاعٌ* (penciptaan pertama). Sedangkan firman-Nya

﴿ ٤٠ ﴾

“Sesungguhnya firman Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya, ‘Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu.” (QS. An-Nahl [16]: 40)

Merupakan isyarat terhadap penciptaan Allah yang digambarkan dengan lafazh yang paling singkat dan ucapan yang paling hebat bagi kita apabila melakukan sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut, maka firman Allah:

﴿ ٥٠ ﴾

“Dan perintah Kami hanyalah (dengan) satu perkataan.”
(QS. Al-Qamar [54]: 50)

Merupakan ungkapan tentang betapa cepatnya penciptaan Allah secepat Dia mengetahui keinginan kita.

Kemudian kata **الأمر** juga memiliki arti melakukan sesuatu (atas perintah), baik hal tersebut berdasarkan ucapan **افعل** (lakukanlah) dan **ليفعل** (hendaklah melakukan), atau melalui pernyataan (berita) seperti

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ٢٢٨ ﴾

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Maupun berdasarkan isyarat atau lainnya. Tidakkah kamu melihat, bahwa mimpi yang dilihat Nabi Ibrahim ‘alaih salam ketika tidur, yaitu menyembelih putranya, dinamakan dengan **أمر** (perintah).

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ١٠٢ قَالَ يَا بَتِآءَ أُفْعَلْ مَا تَأْمُرُ ١٠٣ ﴾

“Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu! Dia (Ismail) menjawab, ‘Wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu.’”

(QS. Ash-Shāffāt [37]: 102),

Dan apa yang dilihat oleh Ibrahim **عليه السلام** dalam mimpinya berupa penyembelihan disebut sebagai sebuah perintah.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١٧ ﴾

“Padahal perintah Fir‘aun bukanlah (perintah) yang benar.”

(QS. Hūd [11]: 97)

Merupakan perintah yang berlaku umum, yakni mencakup semua perkataan dan perbuatan Firaun.

Firman Allah:

﴿أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي آيَاتٍ مُّكْرَمَاتٍ وَأَنَّ الْأَمْرَ لِلَّهِ﴾

“Ketetapan Allah pasti datang.” (QS. An-Nahl [16]: 1)

Merupakan isyarat terhadap hari kiamat, yang diungkapkan oleh Allah disini dengan menggunakan lafazh yang paling umum cakupannya (kata *أمر*).

Sedangkan pada firman Allah:

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾

“Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan (yang buruk) itu.” (QS. Yūṣuf [12]: 83)

Artinya adalah perbuatan buruk yang diperintahkan (didorong) oleh nafsu amarah.

Apabila dikatakan *أَمِيرَ الْقَوْمِ*, maka artinya adalah kaum itu menjadi banyak. Karena ketika suatu kaum menjadi banyak maka mereka akan memiliki seorang pemimpin, sebab mereka pasti membutuhkan orang yang memimpin dan memerintah mereka.

Oleh karenanya seorang penyair berkata:

لَا يَضِلُّ النَّاسُ قَوْضَى لَا سَرَّاءَ لَهُمْ

Suatu masyarakat tidak akan baik (damai) apabila dibiarkan kosong tanpa ada atasan yang memimpin mereka.

Pada firman-Nya *تعالى*:

﴿أَمْراً مَّتْرَفِيهَا﴾

“Maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu.” (QS. Al-Isrā' [17]: 16),

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah kami memerintahkan mereka untuk taat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah kami membuat mereka semakin banyak. Abu Amr berkata: “Tidak bisa kita mengatakan *أَمَرْتُ* dengan tanpa *tasydid* apabila menghendaki makna *كَثُرْتُ* (saya menjadikannya banyak), akan tetapi ucapkan *أَمَرْتُ* (dengan *tasydid*) atau *أَمَرْتُ*.” Abu ‘Ubaidah berkata: “Terkadang juga dikatakan *أَمَرْتُ* dengan tanpa *tasydid* untuk menghendaki makna banyak, seperti dalam hadits :

خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ وَ سِكَّةٌ مَأْمُورَةٌ

“Harta yang paling baik adalah sapi betina yang banyak beranak dan sikkah yang banyak menghasilkan.”

Dan *fi’il* (kata kerja) dari kata *مَأْمُورَةٌ* disana adalah *أَمَرْتُ* (tanpa *tasydid*).” Ada yang membaca ayat tersebut dengan *أَمَرْنَا*, yang artinya kami menjadikan mereka sebagai para pemimpin. Yang mana makna tersebut senada dengan firman Allah:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا ﴾

“Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat.” (QS. Al-An’ām [6]: 123).

Dan ada juga yang membaca ayat diatas dengan *أَمَرْنَا* tapi memiliki arti *أَكْثَرْنَا* (kami memperbanyak).

الإِئْتِازُ artinya menerima perintah. Musyawarah terkadang disebut dengan *الإِئْتِازُ*, karena di dalamnya terjadi penerimaan sebagian peserta terhadap perintah sebagian yang lain terkait hal yang dirundingkan.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمُرُونَ بِكَ ﴾

“Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau.” (QS. Al-Qashash [28]: 20).

Seorang penyair berkata:

وَأَمَرْتُ نَفْسِي أَيَّ أَمْرٍ أَفْعَلُ

*Dan saya berunding dengan diri saya pribadi,
perintah mana yang harus saya kerjakan.*

Adapun pada firman Allah ﷻ:

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾﴾

“Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 71),

Artinya adalah sesuatu yang mungkar, yang diambil dari ucapan orang arab *أَمْرَ الْأَمْرِ* (perkara itu menjadi besar dan banyak), seperti halnya *إِسْتَفْحَلَ الْأَمْرَ* (perkara itu bertambah buruk).

Firman-Nya

﴿وَأُولَى الْأَمْرِ ﴿٥٩﴾﴾

“Dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan).” (QS. An-Nisā` [4]: 59),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah para pemimpin yang ada pada zaman Nabi ﷺ. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para imam dari kalangan ahlul bait. Ada juga yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf . Ibnu Abbas berkata: Mereka adalah para fuqahā` dan para pemeluk agama yang taat kepada Allah. Dan semua pendapat ini benar. Hal ini dikarenakan pemimpin yang harus ditaati oleh masyarakat itu ada empat:

Pertama adalah para Nabi. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi lahir serta batin kalangan umum dan khusus.

Kedua adalah para pemimpin pemerintahan. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi lahir semua kalangan, tidak pada sisi batinnya.

Ketiga adalah para cendekiawan. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi batin kalangan khusus, tidak pada sisi batinnya.

Keempat adalah para pemberi nasihat. Dan keputusan mereka berlaku untuk sisi batin kalangan umum, tidak pada sisi lahirnya.

أَمِين (Aman) : Hakikat dari rasa aman adalah tenangnya hati dan hilangnya rasa khawatir. Lafazh **الْأَمْنُ**, **الْأَمَانَةُ** dan **الْأَمَانُ** pada dasarnya adalah lafazh-lafazh yang berbentuk mashdar. Kemudian terkadang lafazh **أَمَانٌ** dijadikan sebagai sebuah nama untuk kondisi dimana manusia merasa aman disana. Dan terkadang dijadikan sebagai sebuah nama untuk sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (amanah), seperti firman Allah:

﴿ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ ﴾ (٢٧)

"Kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu."
(QS. Al-Anfāl [8]: 27),

Yakni amanah yang dipercayakan kepada kalian. Adapun pada firman Allah:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٧٢)

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi."
(QS. Al-Ahzāb [33]: 72),

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kalimat tauhid. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah keadilan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah akal sehat, dan ini adalah pendapat yang benar. Karena dengan memiliki akal sehat, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan tentang tauhid, berlaku adil dan mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Bahkan untuk mendapatkannya, ia harus mempelajari setiap hal yang mampu dipelajari oleh manusia dan melakukan perbuatan baik yang mampu mereka lakukan. Karena dengan memilikinya, ia menjadi unggul di atas banyak ciptaan Allah.

Firman-Nya:

﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ ﴾ (٩٧)

“Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 97)

Yakni aman (terhindar) dari Neraka. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah aman (terhindar) dari bencana-bencana dunia yang menimpa orang-orang yang dikatakan Allah dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ﴾ (٥٥)

“Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia.” (QS. At-Taubah [9]: 55)

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa redaksi ayat tersebut berupa khabar (berita), akan tetapi maksudnya adalah perintah (yakni perintah untuk memasukinya). Ada yang mengatakan aman untuk الإِضْطِلَامُ. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah aman menurut hukum Allah.

Seperti halnya firman Allah:

﴿ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ۗ ﴾ (١١٦)

“Ini halal dan ini haram.” (QS. An-Nahl [16]: 116)

Yakni halal dan haram menurut hukum Allah. Maksudnya adalah tidak wajib diqishosh dan tidak pula dibunuh apabila berada di dalamnya, kecuali ketika keluar. Dan dengan beberapa bentuk penafsiran seperti ini, para ulama juga mengartikan firman Allah:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ۗ ﴾ (١٧)

“Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman” (QS. Al-Ankabūt [29]: 67)

Dan firman-Nya:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۚ وَاتَّخِذُوا الصَّلَاةَ أَثْمَارًا ۚ وَآتُوا زَكَاةً ۚ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ قِيَامًا ۚ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۚ وَاتَّخِذُوا الصَّلَاةَ أَثْمَارًا ۚ وَآتُوا زَكَاةً ۚ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ قِيَامًا ۚ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia”
(QS. Al-Baqarah [2]: 125)

Kemudian pada firman-Nya:

﴿ أَمِنَةٌ نُّعَاسًا ۚ ﴾

“Dia menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk.”
(QS. Ali ‘Imrân [3]: 154),

Lafazh أَمِنَةٌ disana maknanya adalah keamanan. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan bentuk jamak, seperti halnya lafazh كَتَبَةٌ (para notulen). Dan dalam hadits tentang turunnya Isa disebutkan: وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ فِي الْأَرْضِ (dan keamanan terjadi di bumi).⁹

Firman-Nya:

﴿ ثُمَّ أَنبِغَهُ مَأْمَنُهُ ۚ ﴾

“Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.”
(QS. At-Taubah [9]: 6)

Yakni rumah yang memberikan keamanan padanya. Lafazh أَمِنَ dapat dikatakan dalam dua bentuk. Pertama التُّتَعَدِّي (membutuhkan objek) dengan sendirinya, seperti أَمِنْتُهُ, yakni aku menjadikan keamanan untuknya. Di antara penggunaannya juga adalah لِلَّهِ مُؤْمِنٌ (berimam kepada Allah). Kedua, tidak bermuta’addi, dan maknanya adalah menjadi memiliki rasa aman.

Kata الْإِيمَانُ terkadang digunakan sebagai nama untuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ, seperti pada firman Allah:

⁹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam shabihnya nomor (6821), Thyalisi di dalam musnadnya nomor (2575) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Silsilah Ash-Shahihah* nomor (2182)

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ ﴾ (٦٦)

“Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, *Shābi`in*.”
(QS. Al-Māidah [5]: 69)

Dan juga ia digunakan untuk mensifati setiap orang yang masuk dalam syariat tersebut serta mengakui Allah (sebagai Rabbnya) dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦)

“Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya.” (QS. Yūsof [12]: 106)

Juga diartikan berdasarkan makna di atas. Dan terkadang ia digunakan untuk pujian, yang maksudnya adalah menundukan diri kepada Dzat Yang Hak dengan cara tashdiq (membenarkannya). Dan hal ini bisa terwujud dengan terkumpulnya 3 hal: Yaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. makna الإيمان seperti ini terwujud dalam firman Allah:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (١٩)

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati (*pencinta kebenaran*).”
(QS. Al-Hadīd [57]: 19)

Masing-masing dari keyakinan dalam hati, perkataan yang jujur dan amal shalih terkadang dikatakan sebagai imān. Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (١٤٣)

“Dan Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Yakni shalat kalian. Rasa malu dan menghilangkan gangguan dan perkara yang dapat mencelakai orang lain juga termasuk bagian dari imān.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar.” (QS. Yūsuf [12]: 17),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah membenarkan kami. Hanya saja yang dinamakan الإيمان adalah membenaran yang disertai rasa aman.

Sedangkan firman-Nya

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴿٥١﴾ ﴾

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Kitab (Taurat)? Mereka percaya kepada jibt dan thagbut.” (QS. An-Nisā` [4]: 51),

Tujuan penyebutan الإيمان di sana adalah sebagai celaan, bahwasanya mereka merasa mendapatkan keamanan padahal sesungguhnya tidak. Karena hati memiliki tabiat bahwa ia tidak akan merasa tenang terhadap sesuatu yang salah. Ayat tersebut senada dengan firman-Nya:

﴿ مَن شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ ﴾

“Tetapi orang yang melapangkan dadarnya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.” (QS. An-Nahl [16]: 106).

Hal ini sebagaimana perkataan إِيْمَانُهُ الْكُفْرُ وَتَجِيئُهُ الضَّرْبُ (keimanannya adalah kekufuran, dan penghormatannya adalah pukulan) dan semacamnya. Nabi ﷺ menjadikan pokok keimanan dalam enam hal, sebagaimana disebutkan dalam hadits Jibril yang bertanya kepada beliau: مَا الْإِيْمَانُ؟ (Apa itu iman?), dan hadits tentang ini sudah terkenal.

Apabila ada yang mengatakan **رَجُلٌ أَمِنٌ وَأَمِنَةٌ**, maka artinya adalah orang laki-laki yang percaya kepada setiap orang. **أَمِينٌ** dan **أَمَانٌ**, artinya yaitu orang yang dapat dipercaya. Sedangkan **الْأَمُونُ** adalah unta betina yang aman untuk ditunggangi sehingga tidak khawatir akan tergelincir dan mudah lelah.

أَمِينٌ : Lafazh ini dapat diucapkan dengan dibaca panjang (mad) atau dibaca pendek. Ia merupakan isim fi'il seperti halnya lafazh **صِهْ** (hush) dan **مِهْ** (stop). Al-Hasan berkata: Maknanya adalah istajib (kabulkanlah). **أَمِنَ فُلَانٌ**, yakni ketika fulan berkata **أَمِينٌ**. Ada yang mengatakan bahwa **أَمِينٌ** adalah salah satu dari nama Allah **تَعَالَى**. Abu Ali al-Fasawiy berkata: Orang yang mengucapkan ini menghendaki bahwa dalam lafazh **أَمِينٌ** terdapat dhomir yang kembali kepada Allah. Karena makna dari lafazh tersebut adalah kabulkanlah.

Sedangkan firman Allah:

﴿ **أَمْنَ هُوَ قَنْتِءَآءَآءَ اللَّيْلِ** ﴾

"(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam." (QS. Az-Zumar [39]: 9),

Kata **أَمِنٌ** berasal dari kata **أَمِنَ**. Ada juga yang membacanya dengan **أَمَّنْ**. Akan tetapi keduanya tidak termasuk bab ini.

إِنَّ dan **أَنَّ** : Kedua lafazh ini dapat beramal menashabkan isim dan mērafa'kan khabarnya. Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa kalimat yang berada setelah lafazh **إِنَّ** merupakan kalimat sempurna yang berdiri sendiri (tidak berkaitan dengan sebelumnya). Sedangkan kalimat yang berada setelah **أَنَّ** adalah kalimat yang dihukumi seperti kata tunggal, yang memiliki kedudukan sebagai lafazh yang dibaca rafa', nashab atau jar.

Seperti ucapan **أَعْجَبَنِي أَنَّكَ تَخْرُجُ** (saya merasa heran bahwa sesungguhnya kamu keluar), **عَلِمْتُ أَنَّكَ تَخْرُجُ** (saya tahu bahwa sesungguhnya kamu keluar) dan **تَعَجَّبْتُ مِنْ أَنَّكَ تَخْرُجُ** (saya merasa heran bahwa sesungguhnya kamu keluar). Kemudian apabila kedua lafazh tersebut dimasuki oleh **مَا**, maka gugurlah amalnya. Dan ia berfungsi menetapkan hukum terhadap hal yang disebutkan serta memalingkannya dari hal lain.

Seperti pada firman-Nya

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾

“*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa).*”
(QS. At-Taubah [9]: 28),

Yang maksudnya adalah mengingatkan bahwa najis yang paling fatal hanya disebabkan oleh perbuatan syirik.

Firman-nya **عَزَّوَجَلَّ**:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 173),

Maksudnya adalah Allah tidak mengharamkan kecuali hal-hal yang telah disebutkan di atas. Yakni mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan makanan yang paling diharamkan menurut syariat.

أَنَّ: Lafazh ini ada 4 macam:

Pertama, lafazh **أَنَّ** yang masuk pada fi'il madhi atau mudhari'. Sedangkan kalimat yang terletak setelahnya, dapat diubah ke dalam bentuk mashdar, dan dia berfungsi menashobkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Seperti ucapan **أَعْجَبَنِي أَنْ تَخْرُجَ** (menggunakan fi'il mudhari') dan **أَنْتَ خَرَجْتَ** (menggunakan fi'il madhi) artinya saya merasa heran bahwa kamu keluar.

Kedua, lafadh أَنْ yang merupakan bentuk takhfif (peringanan) dari أَنَّ (dengan tasydid). Seperti ucapan أَعْجَبَنِي أَنْ زَيْدًا مُنْظِلِي (saya merasa heran bahwa Zaid pergi).

Ketiga, lafadh أَنَّ yang berfungsi sebagai penguat terhadap lafadh لَمَّا, Seperti firman Allah:

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴿١٦﴾ ﴾

“Maka ketika telah tiba pembawa kabargembira itu.” (QS. Yūsuf [12]: 96).

Keempat, lafadh أَنَّ yang berfungsi sebagai penjelas terhadap kalimat sebelumnya, yakni dengan menyimpan makna الْقَوْلُ (berkata).

Seperti firman Allah:

﴿ وَأَنْطَلِقُ الْمَلَائِكَةَ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا ﴿٦﴾ ﴾

“Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata), pergilah kamu dan tetaplah.” (QS. Shād [38]: 6),

Yakni mereka berkata: Berjalanlah kalian.

Begitu pun dengan lafadh إِنَّ, ia ada empat macam juga:

Pertama, lafadh إِنَّ yang berfungsi sebagai syarat, seperti firman Allah:

﴿ إِنْ تَعَدَّيْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴿١١٨﴾ ﴾

“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu.” (QS. Al-Māidah [5]: 118).

Kedua, lafadh إِنَّ yang merupakan bentuk takhfif (peringanan) dari إِنَّ, yang mana ia harus selalu disertai oleh huruf Lam, seperti firman-Nya

﴿ إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا ﴿٤٢﴾ ﴾

“Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita.” (QS. Al-Furqān [25]: 42).

Ketiga, lafazh **إِنْ** yang berfungsi sebagai huruf nafi (kata negatif). Dan pada kebanyakan kasus, lafazh **إِنْ** seperti ini diikuti oleh **إِلَّا**.

Seperti pada firman Allah :

﴿ **إِنْ نَظُنُّ الْإِطْمَآنَ وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ** ﴾ (32)

“Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.”
(QS. Al-Jātsiyah [45]: 32),

﴿ **إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ** ﴾ (25)

“Ini hanyalah perkataan manusia.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 25) dan

﴿ **إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا يَسُوءُ** ﴾ (54)

“Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.” (QS. Hūd [11]: 54).

Keempat, lafazh **إِنْ** yang berfungsi sebagai penguat nafi (peniadaan), serti ucapan **مَا يُخْرُجُ زَيْدٌ** (Zaid benar-benar tidak keluar).

أَنْتَ : (perempuan) adalah kebalikan dari **ذَكَرٌ** (laki-laki). Aslinya kedua lafazh ini diucapkan untuk mengungkapkan 2 buah jenis kelamin.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى** ﴾ (124)

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan.” (QS. An-Nisā` [4]: 124).

Akan tetapi ketika jenis perempuan selalu lebih lemah dari pada laki-laki dalam semua jenisnya, maka sesuatu yang lemah dalam pekerjaannya dikatakan sebagai perempuan. Seperti ucapan **حَدِيدُ أَنْثَى** (tukang besi perempuan).

Seorang penyair berkata:

وَعِنْدِي جِرَازٌ لَا أَفْلٌ وَلَا أُنْثَىٰ

Saya memiliki pedang yang tidak tumpul dan tidak pula lemah.

Dikatakan: *أَرْضٌ أُنْثَىٰ سَهْلٌ*, yakni ucapan untuk mengungkapkan tentang kesuburan seorang perempuan. Atau ucapan tersebut dikatakan untuk menunjukkan bagusny hasil panen suatu ladang, yakni menyerupakannya dengan seorang perempuan (dalam hal kesuburan). Oleh karena itu ada orang yang mengatakan *أَرْضٌ حُرَّةٌ وَوَلُودَةٌ*, yang maksudnya adalah tanah yang bebas dan subur.

Ketika sebagian lafadh benda mati dikategorikan sebagai *ذَكَرٌ* (laki-laki) dan sebagian yang lainnya dikategorikan sebagai *أُنْثَىٰ* (perempuan), maka sebagian lafadh-lafadh tersebut memiliki hukum sebagaimana lafadh seorang laki-laki dan sebagian lainnya memiliki hukum sebagaimana lafadh seorang perempuan. Seperti *يَدٌ* (tangan), *أُذُنٌ* (telinga) dan *خِصْيَةٌ* (testis), yang mana ketiga lafadh ini dikategorikan sebagai *مُؤَنَّثٌ* (dihukumi perempuan). Seorang penyair berkata:

وَمَا ذَكَرٌ وَإِنْ يَسْمَنُ فَأُنْثَىٰ

Dia dihukumi sebagai mudzakkar (laki-laki). Dan apabila menjadi gemuk, maka dihukumi menjadi mu`annats (perempuan).

Yakni maksudnya adalah *قُرَادٌ* (kutu hewan), karena apabila dia telah membesar maka dinamakan *حَمَلَةٌ*, yang mana dihukumi *mu`annats*.

Kemudian firman-Nya *تعالى*:

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا﴾

"Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inātsan (berhala)." (QS. An-Nisā` [4]: 117),

Di antara para ahli tafsir ada yang mengartikannya secara tekstual. Ia berkata: Dikarenakan nama-nama sesembahan mereka berupa *mu`annats* (nama perempuan) seperti:

﴿الذَّاتِ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿٢٠﴾﴾

“*Al-Lāta dan al-‘Uzzā. Dan Manāt, yang ketiga (yang) kemudian (sebagai anak perempuan Allah).*” (QS. An-Najm [53]: 19-20),

Maka Allah berfirman demikian. Diantara para ahli tafsir juga ada yang mengartikannya -dan ini adalah pendapat yang paling shahih- dengan makna yang dikandung oleh lafazh **إِنَّا**. Ia berkata: Sesuatu yang berstatus sebagai **مُنْفَعِلٌ** (objek), dikatakan sebagai **أُنْيَيْتٌ**, sebagaimana tukang besi yang lemah dipanggil dengan sebutan **أُنْيَيْتٌ**. Hal ini dikarenakan segala hal yang ada di dunia ini apabila dikaitkan dengan yang lainnya, maka terbagi dalam tiga kategori:

Pertama, sesuatu yang hanya berstatus sebagai **فَاعِلٌ** (subjek) saja dan tidak pernah menjadi **مُنْفَعِلٌ** (objek). Dan yang masuk kategori ini hanya ada satu yaitu Allah Yang Maha Mengadakan.

Kedua, sesuatu yang berstatus sebagai **مُنْفَعِلٌ** (objek) saja dan tidak pernah menjadi **فَاعِلٌ** (subjek), yaitu benda-benda mati.

Ketiga, sesuatu yang menjadi **مُنْفَعِلٌ** (objek) dari satu sisi, dan menjadi **فَاعِلٌ** (subjek) dari sisi yang lain. Seperti para malaikat, manusia dan jin.

Karena dari satu sisi mereka menjadi objek, yaitu apabila dikaitkan dengan Allah **عَالِي**, dan dari sisi lain mereka menjadi subjek, yaitu apabila dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Selanjutnya, dikarenakan sesembahan-sesembahan mereka itu masuk pada kategori kedua, yaitu benda mati yang hanya bisa menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek, maka Allah menamakannya dengan **أُنْيَى** (perempuan). Dengan tujuan untuk melumpuhkan argumen mereka dan mengingatkan atas kebodohan mereka karena telah meyakini benda-benda tersebut sebagai tuhan, padahal tidak berakal, tidak

mendengar, tidak melihat dan bahkan tidak dapat berbuat apapun. Maka berdasarkan logika seperti ini Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ berkata:

﴿يَتَأْتٍ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾﴾

“Wahai ayahku! Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?” (QS. Maryam [19]: 42).

Adapun penggunaan lafazh **إِنَّا** pada firman Allah تَعَالَى:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ﴿١٩﴾﴾

“Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 19),

Adalah dikarenakan anggapan orang-orang yang berkata: Sesungguhnya para Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah.

إِنْسٌ : (manusia) merupakan kebalikan dari jin. **الْإِنْسُ** (dalam bahasa Indonesia maknanya adalah bersosial) merupakan kebalikan dari kata **الْثَمُورُ** (pengasingan). Dan lafazh **الْإِنْسِيُّ** merupakan bentuk nisbat dari kata **الْإِنْسُ**, yang mana diucapkan terhadap orang yang sangat ramah, atau untuk setiap hal yang telah dijinakan. Oleh karena itu ada orang yang berkata **إِنْسِي الدَّابَّةِ** (penjinak binatang), **إِنْسِي الْقَوْسِ** (penjinak busur panah). Maka yang dinamakan **إِنْسِي** dalam segala hal adalah sisi yang mengiringi manusia (jinak), sedangkan yang dinamakan **وَحْشِي** (buas) adalah sisi yang lainnya. Dan bentuk jamak dari **الْإِنْسُ** adalah **أَنَاسِي**.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَأَنَاسِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾﴾

“Dan manusia yang banyak.” (QS. Al-Furqān [25]: 49).

Sedangkan **إِنِّيْ** adalah ucapan yang ditujukan untuk jiwa.

Firman-Nya **عَزَّوَجَلَّ**:

﴿ فَإِنِ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ۖ ﴾

“Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta).” (QS. An-Nisā` [4]: 6),

Yakni kalian melihat sisi kemanusiaan.

Firman-Nya:

﴿ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا ۗ ﴾

“Sebelum meminta izin.” (QS. An-Nūr [24]: 27),

Yakni kalian menemukan keramahan.

Ada yang berpendapat bahwa manusia dinamakan dengan insan, karena ia diciptakan dengan karakter yang tidak bisa utuh kecuali apabila bergaul dengan sesamanya. Oleh karenanya ada orang yang mengatakan bahwa manusia secara tabiat merupakan makhluk sosial. Dimana ia tidak bisa berdiri kecuali ada orang lain, dan juga ia tidak dapat melakukan semua hal sendirian tanpa ada bantuan orang lain. Ada yang mengatakan bahwa manusia dinamakan demikian karena ia dapat menjinakan setiap hal yang ia gunakan.

Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata **إِنْسَانٌ** adalah lafazh yang mengikuti wazan **إِفْعِلَانٌ**, dan aslinya adalah **إِنْسِيَانٌ**. Dinamakan demikian, karena ia pernah mengikat suatu perjanjian akan tetapi kemudian lupa.

أَنْفٌ: Aslinya merupakan nama salah satu organ tubuh (hidung). Kemudian ia digunakan untuk menamai hal yang menjadi paling ujung dan paling mulia dari sesuatu. Sehingga dikatakan **أَنْفُ الْجَبَلِ** (puncak gunung) dan **أَنْفُ اللَّحْيَةِ** (ujung jenggot). Fanatisme kesukuan, amarah, kemuliaan dan kehinaan juga dinisbatkan terhadap kata **الْأَنْفُ**, sampai-sampai seorang penyair berkata:

إِذَا غَضِبْتَ تِلْكَ الْأَنْفُوفَ لَمْ أَرْضِهَا * وَلَمْ أَطْلُبِ الْعُتْبَىٰ وَلَكِنْ أُرِيدُهَا

Apabila hidung-hidung itu marah, maka aku tidak menyukainya.

Dan aku tidak akan meminta untuk berhenti, akan tetapi aku akan menambahinya.

شَمَخَ فُلَانٌ بِأَنْفِهِ (hidung fulan menjulang tinggi), yaitu ucapan yang dikatakan terhadap orang yang bersikap sombong. تَرَبَّ أَنْفُهُ (hidungnya berdebu), yaitu ucapan yang dikatakan terhadap orang yang hina. أَيْفَ فُلَانٌ مِنْ كَذَا, yakni artinya fulan bersikap sombong terhadap hal tersebut. أَنْفَتُهُ, yakni saya melukai hidungnya. Dan sampai-sampai dikatakan الأَنْفَةُ الْحَمِيَّةُ yakni memiliki makna fanatisme kesukuan. اسْتَأْتَمْتُ الشَّيْءَ, yakni saya mengambil hidungnya, yang maksudnya adalah permulaannya. Di antara penggunaannya juga adalah firman Allah ﷻ:

﴿ مَا أَتَاكَ ﴾^{١٦}

“Apakah yang dikatakannya tadi?” (QS. Muhammad [47]: 16),

Yakni dipermulaan tadi.

﴿ أَنْمَلُ ﴾^{١١٧} Allah ﷻ berfirman:

﴿ عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾^{١١٧}

“Mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 119).

الْأَنَامِلُ merupakan bentuk jamak dari kata الْأُنْمَلَةُ, yang artinya adalah ruas terujung dari jari, yang menjadi tempat tumbuhnya kuku. فُلَانٌ مُؤْنَمَلُ الْأَصَابِعِ, yakni memiliki ujung jari yang kasar. Huruf Hamzah yang ada pada lafaz أَنْمَلُ merupakan tambahan, dengan dasar perkataan orang arab هُوَ نَمِيلُ الْأَصَابِعِ. Sedangkan tujuan disebutkan dengan Hamzah disini adalah untuk pengucapannya.

أَنْي : Lafazh ini digunakan untuk mencari tahu tentang keadaan dan tempat. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa lafazh ini memiliki arti yang sama dengan **أَيْنَ** (dimana) dan **كَيْفَ** (bagaimana), karena ia memang mencakup makna keduanya.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **أَيْنَ لَكَ هَذَا** ٣٧ ﴾

“Dari mana ini engkau peroleh?” (QS. Ali ‘Imran [3]: 37),

Yakni dari mana dan bagaimana?

أَنَا : Ia merupakan kata ganti orang pertama (saya, aku). Dalam salah satu dialek Arab, apabila lafazh tersebut dibaca *washol* (disambung), maka alifnya dibuang. Sedangkan dalam dialek lain, alifnya tetap ada.

Adapun mengenai firman-Nya **عَزَّوَجَلَّ**:

﴿ **لَنْكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي** ٣٨ ﴾

“Tetapi aku (percaya bahwa), Dialah Allah, Rabbku.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 38),

Ada yang mengatakan bahwa aslinya adalah **لَنْكُنْنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي**. Kemudian huruf Hamzah yang ada pada permulaan lafazh **أَنَا** dibuang, lalu huruf Nun yang ada pada lafazh **لَنْكُنْنَا** diidghomkan (dimasukan) pada Nun yang ada pada lafazh **أَنَا** yang telah dibuang hamzahnya. Ada juga yang membacanya dengan **لَنْكُنْنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي**, yakni dengan membuang alif yang ada pada akhir lafazh **أَنَا** juga.

Apabila ada yang mengatakan **أَنْيَّةُ الشَّيْءِ** dan **أَنْيَّةُ** (esensi/hakikat sesuatu), maka maksudnya sama dengan lafazh **دَائِمَةُ**, yakni isyarat terhadap keberadaan sesuatu. Keduanya merupakan bahasa serapan dan bukan berasal dari ucapan orang arab. **أَنَاءَ اللَّيْلِ**, yakni waktu-waktu malam. Bentuk tunggalnya adalah **أَنَا** dan **إِنِّي**.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ (113)

"Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari."
(QS. Ali 'Imran [3]: 113) dan

﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ (130)

"Dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam."
(QS. Thāhā [20]: 130).

Kemudian firman-Nya :

﴿غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾ (53)

"Tanpa menunggu waktu masak (makanannya)."
(QS. Al-Ahzāb [33]: 53), yakni waktunya.

Kata الإِنَاءِ, apabila huruf pertamanya dikasrah, maka dibaca pendek, sedangkan apabila huruf pertamanya difathah, maka dibaca panjang. Seperti ucapan Huthai`ah:

وَأَتَيْتُ الْعِشَاءَ إِلَى سُهَيْلٍ * أَوْ السَّعْرَى فَطَالَ بِي الْإِنَاءُ

Aku menunda waktu makan malam sampai datangnya bintang canopus atau bintang siriuss, sehingga aku memiliki waktu yang lama.

أَنَّى : أَن الشَّيْءُ, artinya adalah telah dekat waktunya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿حَمِيمٍ آنٍ﴾ (44)

"Di sana dan di antara air yang mendidih." (QS. Ar-Rahmān [55]: 44),

Yakni mencapai waktu dimana dia menjadi sangat panas. Di antara penggunaannya juga adalah firman Allah:

﴿مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ﴾ (5)

"Dari sumber mata air yang sangat panas." (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 5),

﴿الَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾

“Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman.”
(QS. Al-Hadid [57]: 16),

Yakni bukankah telah dekat waktunya?

Dikatakan *آتَيْتُ الشَّيْءَ إِتَاءً*, yakni saya mengakhirkan hal itu dari waktu yang semestinya. *تَأْتَيْتُ*, yakni saya terlambat. *الْإِتَاءُ* artinya adalah pelan-pelan (penuh kehati-hatian). *تَأْتَى فُلَانٌ تَأْتِيًا*, yakni dia bertindak pelan-pelan (berhati-hati). *أَتَى* (dia telah bersikap serius)—*يَأْتِي* (dia sedang bersikap serius)—*فَهُوَ آتٍ* (maka dia adalah orang yang bersikap serius). *اسْتَأْتَيْتُهُ*, yakni saya menunggu waktunya, dan bisa juga diartikan dengan saya memperlambatnya. Begitu pun dengan kalimat *اسْتَأْتَيْتُ الطَّعَامَ* (yakni bisa diartikan saya menunggu waktu makan atau saya memperlambat waktu makan). *الْإِتَاءُ* artinya adalah wadah yang dijadikan tempat untuk menaruh sesuatu. Dan bentuk jamaknya adalah *أَيْتَةٌ*, seperti halnya lafazh *كِسَاءٌ* dan *أَكْسِيَةٌ* (jubah/ jas). Adapun *الْأَوَاتِي*, ia adalah bentuk jamak dari lafazh jamak.

أَهْلٌ (keluarga seseorang) adalah orang yang bersatu dengannya dalam garis nasab, agama atau yang semacamnya seperti tempat bekerja, rumah, dan negara. Sebenarnya yang dinamakan keluarga seseorang adalah orang yang bersatu dengannya dalam tempat tinggal yang sama. Akan tetapi kemudian makna tersebut mengalami perluasan, sehingga yang disebut sebagai keluarga seseorang adalah orang yang bersatu dengannya dalam garis nasab. Sudah masyhur bagi kita, apabila ada yang mengatakan *أَهْلَ الْبَيْتِ*, maka yang dimaksud adalah keluarga Nabi عَلَيْهِ السَّلَامُ secara mutlak.

Sebagaimana firman Allah عَزَّ وَجَلَّ:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait.” (QS. Al-Ahzab [33]: 33).

Terkadang yang dimaksud dari kata أَهْلُ الرَّجُلِ (keluarga seseorang) adalah istrinya. Sedangkan maksud dari أَهْلُ الْإِسْلَامِ adalah orang-orang yang disatukan oleh agama Islam.

Ketika syariat memutuskan hilangnya nasab antara orang Islam dan orang kafir dalam banyak hukum, maka Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴿٤٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik.” (QS. Hūd [11]: 46),

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّورُ قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Hingga apabila perintah Kami datang dan tanur (dapur) telah memancarkan air, Kami berfirman, ‘Muatkanlah ke dalamnya (kapal itu) dari masing-masing (hewan) sepasang (jantan dan betina), dan (juga) keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan (muatkan pula) orang yang beriman.’ Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.” (QS. Hūd [11]: 40) dan

﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴿٤٧﴾ ﴾

“Juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa siksaan).” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 27).

Dikatakan أَهْلُ الرَّجُلِ يَأْهُلُ أَهْوَالًا, artinya adalah membentuk keluarga (menikah). مَكَانٌ مَأْهُوْلٌ, yakni di tempat itu ada keluarganya. أَهْلٌ بِهِ, yakni ketika dia menjadi orang yang memiliki keluarga dan kerabat. Setiap hewan yang telah terbiasa dengan suatu tempat, dikatakan sebagai أَهْلٌ dan أَهْلِيٌّ. تَأْهُلٌ, yakni dia telah menikah. Di antara penggunaannya juga adalah ucapan أَهْلَكَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ, yang artinya adalah semoga Allah menikahkan kamu di dalam Surga dan menciptakan keluarga yang berkumpul denganmu di dalamnya.

Apabila dikatakan, **فُلَانٌ أَهْلٌ لِكَدَا**, maka maksudnya adalah fulan sesuai atau pantas untuk hal itu. **مَرْحَبًا وَأَهْلًا**, yaitu ucapan penghormatan kepada orang yang datang. Yang mana arti sebenarnya adalah anda mendapatkan tempat yang lapang di sisi kami beserta keluarga yang engkau kasihi. Kemudian bentuk jamak dari kata *ahl* adalah **أَهْلًا**, **أَهْلُونَ** dan **أَهْلَاتٌ**.

أَوْبٌ: Adalah salah satu bentuk **رُجْعٌ** (kembali). Hanya saja kata **الأَوْبُ** tidak dapat dikatakan kecuali untuk hewan yang memiliki keinginan untuk kembali. Sedangkan kata **الرُّجْعُ** bisa dikatakan untuk hal tersebut ataupun yang lainnya, dikatakan **أَبٌ - أَوْبًا - إِيَابًا - مَأَبًا**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **إِنَّا إِنبَأْنَا آيَاتِهِمْ** ﴾ (٢٥)

“*Sungguh, kepada Kami lah mereka kembali.*” (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 25).

Dan berfirman:

﴿ **فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَأَبًا** ﴾ (٣٩)

“*Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.*” (QS. An-Naba' [78]: 39).

Lafazh **المَأَبُ** adalah bentuk *mashdar*, *isim zaman* (keterangan waktu) dan *isim makan* (keterangan tempat) dari kata kerja (*fi'il*) **أَبٌ**. Sehingga ia memiliki tiga buah, yaitu proses kembali, waktu kembali dan tempat kembali.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأَبِ** ﴾ (١٤)

“*Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.*” (QS. Ali 'Imran [3]: 14).

Sedangkan lafazh الأَوَابُ, maknanya seperti التَّوَابُ, yaitu orang yang kembali kepada Allah تَعَالَى dengan cara meninggalkan perbuatan maksiat dan melakukan ketaatan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿أَوَابٍ حَفِيفٍ ﴿٣٢﴾﴾

“Hamba yang senantiasa bertobat (kepada Allah) dan memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya).” (QS. Qāf [50]: 32).

Dan berfirman:

﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾﴾

“Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah).” (QS. Shād [38]: 30).

Di antara penggunaannya juga adalah kata أَوْبَةٌ, yakni taubat. التَّأْوِيبُ, yaitu perjalanan pada siang hari. Seorang penyair berkata:

أَبَتْ يَدُ الرَّامِي إِلَى السَّهْمِ

Tangan seorang pemanah kembali ke panahnya.

Pada hakikatnya hal tersebut merupakan perbuatan dari sang pemanah (bukan tangannya). Meskipun ia dinisbatkan pada tangan, akan tetapi tidak merusak ketentuan yang telah kami jelaskan, karena hal tersebut termasuk jenis kembali dengan kehendak dan pilihan sendiri. Kemudian juga ada ucapan نَائِقَةُ أَوْزُبُ, yang artinya adalah unta yang cepat dalam menarik kedua kaki depannya.

أَيْدٍ : Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿أَيْدِيَّتْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴿١١٠﴾﴾

“Aku menguatkanmu dengan Rohul kudus.” (QS. Al-Māidah [5]: 110).

Lafazh **أَيْدُتْ** yang ada pada ayat tersebut merupakan bentuk **فَعَلْتُ** dari kata **أَيْدُ**, yang artinya adalah kekuatan yang besar.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ ﴾ (13)

“Allah menguatkan dengan pertolongan-Nya bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 13),

Yakni memperbanyak dukungannya.

Dikatakan **أَيْدَا** - **أَيْدُهُ** - **إِذْنُهُ** (menguasai), seperti halnya **بَيْعًا** - **أَبِيعُهُ** - **بِعْتُهُ** (menjual). Sedangkan **أَيْدُهُ** diucapkan untuk arti memperbanyak.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ۗ ﴾ (17)

“Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami).”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 47),

Kata **أَيْدٍ** seperti yang ada pada ayat ini dapat juga diucapkan dengan **آءٍ**.

Diantara bentuk penggunaannya adalah kata **مَوْئِدٌ**, yaitu sesuatu yang agung. **إِيَادُ النَّسِيِّ**, yaitu sesuatu yang menjaganya. Bisa juga dibaca dengan **أَيْدُتْكَ** (saya menguatkanmu), yakni bentuk **فَعَلْتُ** dari kata **أَيْدُ**. Imam Az-Zujaj berkata: Lafazh **أَيْدٍ** juga boleh diikutkan pada wazan **فَاعَلْتُ** seperti halnya **عَاوَزْتُ** (saling menolong), yakni menjadi **أَيْدُتْ** (saling menguatkan).

Sedangkan firman Allah **عَزَّوَجَلَّ**

﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ ﴾ (100)

“Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 255),

Maknanya adalah tidak memberatkannya. Yang diambil dari kata **أَوْدًا** - **إِيَادًا** - **أَوْدًا** - **يَتُودُ** - **آءٌ** - **الْأَوْدُ** (berkata). Dan untuk menceritakan diri sendiri,

dikatakan أَذْتُ مِثْلَ فُلْتُ (saya merasa berat seperti yang telah saya katakan). Makna hakiki dari آدُوْهُ adalah melenturkan sesuatu karena terlihat berat ketika berjalan di jalurnya sendiri.

أَيْكٌ : آَيْكٌ adalah sebuah pohon yang bentuknya melingkar. أَصْحَابُ آَيْكَةٍ (penduduk Aikah), ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dinisbatkan pada semak belukar yang menjadi tempat mereka tinggal. Dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah nama sebuah daerah.

آُلٌ : Lafazh ini merupakan perubahan bentuk dari lafazh أَهْلٌ (keluarga). Dan ditashghirkan (diperkecil cakupannya) menjadi أَهْلِيٌّ. Lafazh ini hanya boleh diidhafahkan (disandarkan) pada nama-nama orang saja, bukan pada lafazh *nakiroh* (bersifat umum), bukan pula pada tempat dan waktu. Maka kita hanya boleh mengatakan آُلُ فُلَانٍ (keluarga fulan). Dan tidak boleh mengatakan آُلُ رَجُلٍ (keluarga orang laki-laki), آُلُ زَمَانٍ كَذَا (keluarga waktu begini), آُلُ مَوْضُوعٍ كَذَا (keluarga tempat itu), dan آُلُ الْحَيَاطِ (keluarga penjahit). Akan tetapi ia boleh disandarkan kepada hal yang paling utama dan paling mulia, seperti آُلُ اللَّهِ (keluarga Allah) dan آُلُ السُّلْطَانِ (keluarga raja). Sedangkan lafazh أَهْلٌ, ia bisa disandarkan pada semuanya, sehingga kita boleh mengatakan أَهْلُ اللَّهِ (keluarga Allah), أَهْلُ الْحَيَاطِ (keluarga penjahit), أَهْلُ زَمَانٍ كَذَا (penduduk masa itu), dan أَهْلُ بَلَدٍ كَذَا (penduduk negeri itu).

Ada yang berpendapat bahwa lafazh آُلٌ asalnya adalah nama seseorang, yang ditashghirkan menjadi أَوْئِيٌّ. Kemudian lafazh tersebut mengalami perluasan makna dan digunakan untuk orang yang memiliki hubungan khusus dengannya, baik berupa kekerabatan dekat ataupun pertemanan.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلِ عِمْرَانَ﴾ (33)

“Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 33),

Dan berfirman:

﴿أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (٤٦)

“(Lalu kepada Malaikat diperintahkan), ‘Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras!’” (QS. Ghāfir [40]: 46).

Ketika diucapkan *آل النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ*, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kerabat-kerabat Nabi. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan beliau dalam segi ilmu.

Hal ini dikarenakan bahwa *أَهْلُ الدِّينِ* (orang yang ahli dalam agama) ada dua macam: Pertama, orang yang ahli dalam ilmu agama yang mendalam dan mengamalkannya dengan baik. Orang-orang yang masuk pada kategori ini dikatakan sebagai *آل النَّبِيِّ* (keluarga Nabi) dan umatnya. Kedua, orang-orang yang memiliki hubungan ilmu dengan Nabi melalui jalan taklid. Maka mereka dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* saja, dan tidak dikategorikan sebagai *آلِهِ* (keluarganya). Maka setiap *آل النَّبِيِّ* pastilah umatnya, akan tetapi tidak setiap umatnya bisa dikategorikan sebagai *آلِهِ* (keluarganya). Ada orang yang berkata kepada Ja’far Shadiq *رَضِيَ اللهُ عَنْهُ*: “Orang-orang berkata bahwa semua orang Islam merupakan *آل* (keluarga) Nabi *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*.” Maka beliau berkata: “Orang-orang itu berkata salah dan juga benar.” Kemudian ditanyakan kepadanya apa maksud dari perkataannya itu? Beliau menjawab: “Orang-orang itu salah jika mengira bahwa semua umat ini adalah keluarga Nabi. Akan tetapi mereka juga benar, karena apabila semua orang Islam melakukan seluruh syariatnya, maka mereka termasuk keluarganya.”

Firman-Nya:

﴿رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ (٢٨)

“Seorang yang beriman di antara keluarga Fir’aun yang menyembunyikan imannya.” (QS. Ghafir [40]: 28),

Yakni orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengannya dan syariatnya. Sedangkan orang mukmin tersebut dimasukkan ke dalam kelompok mereka dikarenakan garis nasab atau karena tinggal bersama. Bukan seperti dugaan orang-orang, yaitu karena dia mengikuti aturan dan syariat mereka. Mengenai lafazh جِبْرَائِيلُ dan مِيكَائِيلُ, ada yang mengatakan bahwa kata إِيْلُ adalah nama Allah تعالى. Ini merupakan pendapat yang tidak benar menurut ucapan orang arab. Karena hal tersebut mengharuskan kata إِيْلُ menjadi مُضَافٌ إِلَيْهِ (lafazh yang disandari), sehingga membuatnya dibaca jar, yakni menjadi جِبْرَائِيلِ. Kemudian yang dikatakan sebagai آلِ الشَّيْءِ adalah orangnya yang bolak balik mengurusnya.

Seorang penyair berkata:

وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا آلٌ خِيَمٌ مُنْضَدٌ

Tidak ada orang lagi kecuali orang-orang yang mondar mandir mengurus tenda

Dan lafazh آلُ juga terkadang diartikan sebagai keadaan semula suatu perkara.

Seorang penyair berkata:

سَأَحْمِلُ نَفْسِي عَلَى آلَةٍ # فَأَمَّا عَلَيْهَا وَإِمَّا لَهَا

Aku akan membawa jiwaku pada keadaan semula. Baik itu akan berakibat bahaya pada jiwaku atau memberi pengaruh baik padanya

Kata آلُ juga terkadang diucapkan untuk fatamorgana. Yaitu suatu pemandangan yang dilihat oleh seseorang padahal itu palsu (tidak nyata), atau pemandangan yang terjadi karena naik turunnya udara. Maka lafazh آلُ dengan artian seperti ini diambil dari يَتَوَلَّى - آلُ (kembali/berbalik). آلُ اللَّبَنِ يَتَوَلَّى, yakni ketika susu itu menjadi padat, seakan-akan ia kembali berkurang. Sebagaimana ucapan orang arab mengenai sesuatu yang kurang, yaitu dengan mengucapkan رَاجِعٌ.

أَوَّل: Kata التَّوْبِيلُ berasal dari kata الأَوَّلُ, sehingga artinya adalah kembali ke yang asal. Diantara kata yang berasal dari kata الأَوَّلُ adalah التَّوْبِيلُ, yang artinya tempat kembali. Sedangkan makna lengkap dari تَوْبِيلٌ adalah mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksud, baik berupa pengetahuan maupun perbuatan. Contoh yang berupa pengetahuan adalah yang tertera dalam firman Allah:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (٧)

“Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7).

Sedangkan contoh yang berupa perbuatan adalah ucapan seorang penyair:

وَلِلتَّوَيِّ قَبْلَ يَوْمِ الْبَيْنِ تَأْوِيلُ

Sebelum waktunya pecah, biji dapat dikembalikan.

Firman-Nya تَعَالَى:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ ﴾ (٥٣)

“Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran (Al-Qur’an) itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba.” (QS. Al-A’rāf [7]: 53),

Yakni penjelasan yang merupakan tujuan yang dimaksud.

Firman-Nya تَعَالَى:

﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٥٩)

“Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 59) dan

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah paling baik dalam segi makna dan terjemah. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah paling baik pahalanya di akhirat.

الأوَّل artinya adalah siasat untuk menjaga hasilnya. Sehingga ada yang mengatakan *أَوَّلٌ لَنَا وَأَيْلٌ عَلَيْنَا* (siasat yang baik bagi kita, dan bencana yang buruk bagi kita). Kemudian untuk lafazh *أَوَّلٌ*, Imam Khalil berkata: Ia dibentuk dari hamzah, wau, dan lam yang diikutkan pada wazan *فَعَّلَ*. Ada juga yang berpendapat bahwa aslinya terdiri dari dua wau dan satu lam, kemudian diikutkan wazan *أَفْعَلَ*. Pendapat pertama lebih tepat, karena jarang ada kata yang fa` dan `ain fiilnya berupa huruf yang sama, seperti lafazh *دَدَنَ*. Maka apabila berdasarkan pendapat yang pertama, lafazh *الأوَّل* berasal dari *آل - يَتَوَلَّى*. Dan aslinya adalah *أَوَّلٌ*, yang huruf madnya diidghomkan pada wau, karena dianggap terlalu banyak ketika diucapkan. Pada dasarnya *أَوَّلٌ* adalah sebuah kata sifat, karena orang arab mengucapkan bentuk mu`annatsnya (berjenis perempuan) dengan kata *أَوَّلَى*, seperti halnya *أُخْرَى*. Yang mana bentuk mu`annats seperti ini hanya digunakan untuk kata sifat.

Maka yang dinamakan *أَوَّلٌ* adalah sesuatu yang diikuti oleh lainnya. Dan dapat digunakan beberapa bentuk: Pertama, untuk yang lebih dahulu dalam segi waktu, seperti ucapan *عَبْدُ الْمَلِكِ أَوْلَاُ نُمْ مَنْصُورٌ* (Abdul Malik dahulu, kemudian Manshur). Kedua, untuk yang lebih dahulu dalam memimpin sesuatu, sedangkan yang lain mengikutinya, seperti *الْأَمِيرُ أَوْلَاُ نُمْ الْوَزِيرُ* (presiden dahulu, kemudian menteri). Ketiga, untuk yang lebih dahulu dalam posisi dan nisbat (perbandingan), seperti ucapan terhadap orang yang keluar dari negara Irak: *الْقَادِسِيَّةُ أَوْلَاُ نُمْ فَيْدُ* (Qodisiyah dahulu, kemudian Faidu). Dan ucapan untuk orang yang keluar dari kawan Mekah: *فَيْدُ أَوْلَاُ نُمْ الْقَادِسِيَّةُ* (Faidu dahulu kemudian Qodisiyyah). Keempat, untuk yang lebih dahulu secara aturan pembuatan. Seperti ucapan *الْأَسَاسُ أَوْلَاُ نُمْ الْبِنَاءُ* (pondasi dahulu kemudian bangunan).

Apabila dikatakan mengenai sifat Allah *هُوَ الْأَوَّلُ* (Dia adalah Yang Pertama), maka maksudnya adalah Dia Dzāt yang keberadaan-Nya tidak didahului oleh apapun. Dan hal ini menjadi rujukan orang yang berkata: Dia adalah Dzāt Yang tidak membutuhkan lainnya. Dan juga menjadi rujukan orang yang berkata: Dia adalah Dzāt yang cukup dengan dirinya sendiri. Kemudian pada firman Allah *تَعَالَى*:

﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٦٣)

“Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).”
(QS. Al-An’ām [6]: 163) dan

﴿ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤٣)

“Dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 143),

Maksudnya aku dalam ayat di atas adalah orang yang diikuti dalam keIslaman dan keimanan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾ (٤١)

“Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 41),

Yakni janganlah kalian menjadi orang yang diikuti dalam kekufuran. Kata *أَوَّل* juga terkadang digunakan sebagai *zharf* (keterangan tempat atau waktu), sehingga ia menjadi *mabni dhammah* (selalu berharokat dhammah). Seperti ucapan *جِئْتُكَ أَوَّلَ* (aku datang kepadamu pertama kali). Dan terkadang juga digunakan untuk makna *قَدِيمٌ* (dulu). Seperti ucapan *جِئْتُكَ أَوَّلًا وَآخِرًا*, yakni aku mendatangimu dulu dan sekarang.

Kemudian yang ada pada firman Allah ﷻ:

﴿ أُولَٰئِكَ لَئِكَ فَاُولَٰئِكَ ﴾ (٣٤)

“Celakalah kamu! Maka celakalah!” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 34),

Merupakan kalimat ancaman dan intimidasi yang ditujukan kepada orang yang telah dekat dengan kematian (tua), sehingga dapat mendorongnya untuk bersikap waspada. Atau yang ditujukan kepada orang yang selamat dari kematian dalam keadaan sedang melakukan perbuatan hina, sehingga dapat mencegahnya dari perbuatan tersebut pada kesempatan yang lain. Seringnya lafazh *أُولَى* ini diucapkan secara berulang. Dan seakan-akan kalimat tersebut merupakan dorongan

untuk merenungi keadaan dan situasi tempat dia kembali, agar selalu sadar dan bersikap waspada.

أَيِّمٌ : الأَيِّمُ adalah bentuk jamak dari kata الأَيِّمُ. Yaitu perempuan yang tidak memiliki suami. Lafazh tersebut juga terkadang diucapkan untuk laki-laki yang tidak memiliki istri, karena disamakan dengan perempuan dalam hal kebutuhan terhadap pasangan, meskipun bukan secara hakikatnya. Bentuk mashdarnya adalah الأَيِّمَةُ.

Dikatakan قَدْ آمَ الرَّجُلُ (laki-laki itu benar-benar tidak memiliki istri) dan آمَتِ الْمَرْأَةُ (perempuan itu tidak memiliki suami). تَأَيَّمٌ (dia telah menjadi duda) dan تَأَيَّمَتْ (dia telah menjadi janda). اِمْرَأَةٌ أَيِّمَةٌ (perempuan yang tidak memiliki suami) dan رَجُلٌ أَيِّمٌ (laki-laki yang tidak memiliki istri). الْحَرْبُ مَأَيِّمَةٌ, yakni perang memisahkan suami dari istrinya. Sedangkan kata الأَيِّمُ artinya adalah ular.

أَيْنَ (Dimana): Yaitu lafazh yang digunakan untuk menanyakan tempat, sebagaimana lafazh مَتَى yang digunakan untuk menanyakan waktu. Sedangkan الآن artinya adalah setiap waktu yang diperkirakan ada diantara masa lalu dan masa depan, seperti ucapan كُنَّا أَفْعَلُ كَذَا (saya sekarang melakukan ini). Lafazh الآن ini memiliki satu karakter khusus, yaitu selalu disertai oleh alif dan lam ta'rif yang membuatnya menjadi isim ma'rifat (bukan nakiroh). اِفْعَلْ كَذَا آوْتَهُ, arti dari kata آوْتَهُ disana adalah waktu demi waktu. Sehingga arti lengkapnya adalah lakukanlah hal ini waktu demi waktu. Lafazh tersebut diambil dari ucapan orang arab الآن (sekarang). Adapun ucapan mereka هَذَا أَوَانٌ ذَلِكَ, artinya adalah ini adalah waktu yang tepat untuk itu dan untuk melakukannya. Imam Sibawaih رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Apabila dikatakan الآن أأَنْكَ, maka maksudnya adalah waktu ini (sekarang) adalah waktu untukmu. أَبُو عَبْدِ اللَّهِ Abul Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Lafazh tersebut bukan berasal dari kata الأَوَّلُ, akan tetapi fi'il (kata kerja) tersendiri.

آن - يَتَيْنُ - أَيَّتَا artinya adalah lelah atau letih. Dikatakan أَيَّتَا - يَتَيْنُ - آن, begitu pun dengan kata أَيَّتَا - يَأْتِي - أَيِّي, yakni ketika telah tiba waktunya. Adapun kalimat ﴿ نَظَرِينَ إِتْنَهُ ﴾ “Menunggu waktu masak (makanannya)” (Al-Ahzāb [33]: 53)”, ada yang mengatakan bahwa ia adalah perubahan bentuk dari أَيِّي, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Abul Abbas berkata: Orang-orang berkata أَن - يَتَيْنُ - أَيَّتَا, hamzah yang ada pada lafadh tersebut merupakan pengganti dari ha` (ح), sehingga aslinya adalah حَانَ - يَحِينُ - حَيْنَا (telah tiba waktunya). Dan ia juga berkata: “Dan asal lafadh tersebut adalah dari kata الْحِينُ (waktu).”

أَوْه : الأَوْه adalah orang yang banyak mengadu atau mengeluh, yaitu berkata aduh. Setiap ucapan yang menunjukkan terhadap kesusahan dikatakan sebagai تَأْوُهُ. kata الأَوْه juga bisa digunakan untuk mengungkapkan orang yang menunjukkan rasa takut kepada Allah.

Mengenai firman-Nya تَعَالَى:

﴿ لَحْلِيمٌ أَوْهٌ مُنِيبٌ ﴾

“Lembut hati dan suka kembali (kepada Allah).” (QS. Hūd [11]: 75),

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang mukmin yang berdoa. Dan arti aslinya adalah orang yang kembali kepada hal yang dahulu. Abul Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Dikatakan إِيْتَا, ketika kamu menghentikannya. وَهِنَا, ketika kamu menggodanya. Dan وَهَامَا, ketika kamu merasa kagum terhadapnya.

أَيِّي : Lafazh أَيِّي apabila digunakan dalam bentuk pertanyaan, maka berfungsi sebagai kata untuk menanyakan sebagian jenis dan macam serta spesifikasinya. Lafazh ini dapat digunakan dalam kalimat berita dan kalimat jawab.

Seperti pada firman Allah

﴿ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَئِنَّ أَسْمَاءَ الْحُسَيْنِ ﴾

“Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (*Asmā’ul Husnā*).”
(QS. Al-Isrā` [17]: 110) dan

﴿ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴾ (٢٨)

“Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi).”
(QS. Al-Qashash [28]: 28).

آية artinya adalah tanda yang tampak. Dan hakikatnya pada setiap sesuatu yang tampak adalah sifat yang tampak dan selalu ada padanya. Ketika seseorang melihat dan mengetahui ada satu hal yang tampak, maka dia juga pasti mengetahui sisi lain dari hal tersebut yang tidak dia lihat, karena hukum keduanya sama. Fenomena seperti ini bisa terjadi pada hal-hal yang bersifat konkrit maupun bersifat abstrak. Misalnya, apabila ada orang yang mengetahui bahwa ilmu pengetahuan selalu berdampingan dengan metode yang sistematis, kemudian dia mendapatkan pengetahuan tersebut, maka dia juga pasti akan menemukan metode yang sistematis. Dan apabila dia melihat suatu produk, maka dia juga pasti tahu bahwa ada orang yang memproduksinya.

Mengenai asal kata lafazh آية, ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata أي, karena ia menjadi penjelas antara hal ini dengan hal itu (أَيَّ مِنْ أَيِّ). Akan tetapi yang benar adalah ia berasal dari kata التأيين, yang artinya adalah membuktikan dan memperkuat sesuatu. Dikatakan تَأَيَّيْتُ, yakni bersikap lembutlah. Atau dari ucapan orang arab أَوَيْ إِلَيْهِ (menjadikannya sebagai tempat kembali). Suatu bangunan yang tinggi dikatakan sebagai آية, seperti pada firman-Nya

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ (١٢٨)

“Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 128).

Setiap kalimat dalam Al-Qur`an yang menunjukkan suatu hukum, disebut dengan آية, baik berupa satu surat atau bagian dari surat. Setiap ucapan yang dipisah oleh suatu lafazh, juga disebut آية. Dan berdasarkan pertimbangan seperti inilah ayat-ayat Al-Qur`an dianggap sebagai surat.

Kemudian pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧٩)

“Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Nahl [16]: 79),

Yang dimaksud adalah tanda-tanda yang bersifat abstrak, yang diketahui secara beda-beda oleh umat manusia tergantung tingkat keilmuan mereka. Begitu pun dengan firman-Nya تَعَالَى

﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ (٤٩)

“Sebenarnya, (Al-Qur`an) itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat Kami.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 49) dan

﴿ وَكَأَن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٠٥)

“Dan berapa banyak tanda-tanda (kebesaran Allah) di langit dan di bumi.”
(QS. Yūsuf [12]: 105).

Dalam beberapa tempat kata آية disebutkan dalam bentuk tunggal (آية), dan pada tempat-tempat yang lain disebutkan dalam bentuk jamak (آيَات). Hal tersebut didasari oleh tujuan tertentu yang sayangnya kitab ini bukan tempat yang tepat untuk membahasnya. Hanya saja di sini kami menyebutkan bahwa Allah berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ (٥٠)

“Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi (kebesaran Kami).” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 50)

Dengan kata *آية* yang berbentuk tunggal (yang artinya adalah sebuah tanda), dan bukan *آيتين* (dua buah tanda), dikarenakan setiap orang dari keduanya menjadi tanda bagi yang lain.

Selanjutnya firman Allah عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝٥٩ ﴾

"Dan Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti." (QS. Al-Isrā` [17]: 59),

Ada yang mengatakan bahwa kata *آيات* di sini merupakan isyarat terhadap belalang, kutu, kodok dan tanda-tanda lain yang dikirimkan kepada umat-umat terdahulu. Dengan ayat ini Allah mengingatkan bahwa hal tersebut hanya akan dilakukan terhadap orang yang melakukan kesalahan untuk menakut-nakuti mereka. Dan apabila mereka patuh, maka mereka berada di tingkatan terendah dari kalangan orang-orang yang diberi perintah. Karena manusia ketika melakukan suatu perbuatan baik, maka dikarenakan satu dari tiga alasan di bawah ini:

1. Karena menginginkan sesuatu atau takut akan sesuatu. Ini merupakan tingkatan yang paling rendah.
2. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang terpuji.
3. Karena ingin mendapatkan keutamaan. Dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang utama (paling baik). Ini adalah tingkatan yang paling tinggi.

Dikarenakan umat Muhammad ini adalah umat yang paling baik, sebagaimana firman-Nya:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۝١١٠ ﴾

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia." (QS. Ali 'Imran [3]: 110),

Maka Allah mengangkat mereka dari tingkatan yang paling rendah dan mengingatkan bahwa mereka tidak akan dikenai azab seperti di atas, meskipun orang-orang bodoh dari mereka berkata:

﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْقِنَا بِعَذَابِ آلِيمٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.” (QS. Al-Anfāl [8]: 32).

Ada juga yang berpendapat bahwa lafazh آيَاتٌ pada surat Al-Isrā` tadi merupakan isyarat terhadap bukti-bukti (keesaan Allah). Dan mengingatkan bahwa Allah membatasi bukti-bukti itu terhadap mereka serta menjaganya dari azab yang mereka minta untuk dipercepat dalam firman-Nya عَزَّوَجَلَّ

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab.”
(QS. Al-Ankabūt [29]: 54).

Dan mengenai bentuk dasar dari lafazh آيَةٌ, ada tiga pendapat berbeda yang dikemukakan oleh para ulama: Pertama, ia mengikuti wazan فَعَلَةٌ. Dan pada biasanya lafazh yang mengikuti wazan فَعَلَةٌ memiliki lam fi'il yang mu'tall yaitu berupa huruf 'illat (alif, wau atau ya `), seperti lafazh حَيَاتٌ dan نَوَاتٌ. Akan tetapi lam fi'il yang ada pada lafazh آيَةٌ berupa huruf shahih, dikarenakan terdapat huruf ya ` pada huruf sebelumnya, seperti pada lafazh رَايَةٌ. Kedua, ia mengikuti wazan فَعَلَةٌ, hanya saja bentuknya telah dirubah karena khawatir akan memberatkan (dalam pengucapan), seperti lafazh طَائِيٌّ yang asalnya adalah طَيْيٌّ. Ketiga, ia mengikuti wazan فَاعِلَةٌ, dan aslinya adalah آيِيَةٌ. Kemudian diringankan menjadi آيَةٌ. Akan tetapi ini merupakan pendapat yang lemah, karena orang arab mengucapkan bentuk tashghir dari lafazh آيَةٌ dengan آيِيَّةٌ. Seandainya ia mengikuti wazan فَاعِلَةٌ, niscaya bentuk tashghirnya adalah أُوَيِيَّةٌ.

أَيَّانَ : Merupakan lafazh yang digunakan untuk menunjukkan waktu suatu hal. Ia mendekati makna مَتَى (kapan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَيَّانَ مُرْسَلَتَهَا ﴿١٨٧﴾ ﴾

“Kapan terjadi?” (QS. Al-A'rāf [7]: 187),

﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (١١)

“Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah (penyembahnya) dibangkitkan.” (QS. An-Nahl [16]: 21),

﴿ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (١٢)

“Kapankah hari pembalasan itu?” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 12).

Diambil dari ucapan orang arab أَيُّ. Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah kata أَوَانٌ، yang artinya adalah waktu yang mana (kapan). Kemudian huruf alifnya dibuang, dan wau diganti dengan ya` lalu diidghomkan, sehingga menjadi أَيَّانٌ. Adapun أَيَّاٌ, adalah lafazh yang diciptakan untuk disambung dengan dhomir yang dibaca nashob ketika terpisah dari fi'ilnya (*dhomir munfashil*). Hal ini terjadi apabila dhomir mendahului fi'ilnya, seperti

﴿ يَاكَ تَعْبُدُ ﴾ (٥)

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah.” (QS. Al-Fātihah [1]: 5),

Atau dhomir tersebut dipisahkan dari fi'ilnya oleh huruf 'athof (kata sambung) atau lafazh إِلَّا (kecuali), seperti pada firman Allah:

﴿ نَزَّلْنَاهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (٣١)

“Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.” (QS. Al-Isrā` [17]: 31) dan seperti

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٢٣)

“Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia.” (QS. Al-Isrā` [17]: 23).

Selanjutnya adalah lafazh إِي، ia digunakan untuk membenarkan kalimat sebelumnya, seperti kalimat إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ (iya, demi Tuhanku. Hal tersebut memang benar). Lafazh إِي، dan أَيَّا merupakan salah satu dari huruf-huruf الِئِدَاءِ (kata yang digunakan untuk memanggil).

Seperti ucapanmu **أَيُّ زَيْدٍ، أَيُّ زَيْدٍ، أَيُّ زَيْدٍ**, yang artinya adalah wahai Zaid. Sedangkan **أَيُّ** adalah kata yang digunakan untuk memberitahu bahwa kalimat yang ada setelahnya merupakan penjelasan dan penafsiran terhadap kalimat yang sebelumnya.

أَوَى - **يَأْوِي** - **أَوْيَا** - **وَمَاوَى** merupakan bentuk mashdar dari **النَّوَى** : **أَوَى**.
Kamu mengatakan **أَوَى إِلَى كَذَا** (dia bergabung dengan hal itu) - **وَمَاوَى** - **أَوْيَا** - **يَأْوِي**.

Allah عز وجل berfirman:

﴿ إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴿١٠﴾ ﴾

“(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua.”
(QS. AL-Kahfi [18]: 10).

Dan Dia تعالَى berfirman:

﴿ سَأْوِي إِلَى جَبَلٍ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Aku akan mencari perlindungan ke gunung.” (QS. Hūd [11]: 43),

﴿ أَوْىٰٓ إِلَىٰ إِلِيهِ أَخَاهُ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Dia menempatkan saudaranya (Bunyahamin) di tempatnya.”
(QS. Yūsuf [12]: 69),

﴿ وَتَوَوَّىٰ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴿٥١﴾ ﴾

“Dan (boleh pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau kehendaki.” (QS. Ahzāb [33]: 51) dan

﴿ وَفَصَّلَتْهُ أَلَّتِي تُوْوِيهِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan keluarga yang melindunginya (di dunia).”
(QS. Al-Ma’ārij [70]: 13).

Adapun firman-Nya ﷻ:

﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ (15)

“Di dekatnya ada Surga tempat tinggal.” (QS. An-Najm [53]: 15)

Memiliki kesamaan dengan firman-Nya ﷻ:

﴿دَارُ الْخُلْدِ﴾ (28)

“Tempat tinggal yang kekal.” (QS. Fushshilat [41]: 28),

Yakni bahwa lafazh دَارُ di sana diidhofhakan kepada masdhar (الْخُلْدِ).

Sedangkan pada firman-Nya ﷻ:

﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ (117)

“Tempat kembali mereka ialah Neraka Jahanam.”

(QS. Ali ‘Imran [3]: 197),

Merupakan nama tempat yang menjadi tempat kembali. أُوَيْتَ لَهُ (aku menyayanginya) (dengan segenap kasih sayang). (أَوْاءُ - أُوَيْتَ - مَأْوَاهُ - مَأْوَاهُ) (aku kembali kepadanya dengan hatiku).

Firman-Nya:

﴿ءَأْوَىٰ إِلَىٰ أَخَاهُ﴾ (61)

“Dia menempatkan saudaranya (Bunyamin) di tempatnya.”

(QS. Yūsuf [12]: 69),

Yakni membawa saudaranya ke sisinya. Dikatakan أُوَاهُ، أُوَاهُ (menaungi). Diantara penggunaannya juga adalah lafazh الْمَأْوَىٰ pada ucapan Hatim Thayyi`:

أَمَاوِيٌّ إِنْ الْمَالَ عَادَ وَرَائِيْخَ

Sesungguhnya harta datang pergi dan kembali

Ada yang mengatakan bahwa lafazh **الْمَرْأَةُ** (perempuan) juga termasuk bab ini. Maka seakan-akan ia dinamakan demikian karena menjadi **مَأْوِيَّ الصُّورَةِ** (rupanya bagaikan air). Dan untuk lafazh **مَأْوِيَّ**, ada yang mengatakan bahwa ia adalah bentuk nisbat dari kata **مَاء** (air), yang aslinya adalah **مَائِيَّة**. Kemudian huruf hamzahnya diganti dengan wau. Sehingga menjadi **مَأْوِيَّة** (berjenis air).

Huruf-huruf Alif yang dapat memberikan atau merubah makna ada tiga jenis. Yaitu yang berada di awal kata, di tengah, dan di akhir kata. Dan alif yang berada pada awal kalimat, ada tiga macam:

Pertama: **أَلِفُ الْاِسْتِخْبَارِ**, yakni alif yang digunakan sebagai kata tanya. Penamaannya dengan **الْاِسْتِخْبَارُ**, lebih baik dari pada dinamakan dengan **الْاِسْتِفْهَامُ** (meskipun dalam bahasa Indonesia keduanya memiliki arti yang sama, yaitu pertanyaan). Karena lafazh **الْاِسْتِخْبَارُ** dapat mencakup semua jenis pertanyaan, yakni **الْاِسْتِفْهَامُ** (pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi), **الْاِنْكَارُ** (pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari), **التَّيَكِّيْتُ** (pertanyaan yang tujuannya untuk memarahi dan menegur), **التَّفْيِي** (pertanyaan yang tujuannya untuk menyangkal) dan **التَّسْوِيَّةُ** (pertanyaan yang tujuannya untuk menganggap sama). Contoh yang berupa **الْاِسْتِفْهَامُ** adalah firman Allah **تَعَالَى**:

﴿ اَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (٣٠)

“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Sedangkan yang tujuannya untuk **التَّيَكِّيْتُ**, adakalanya ditujukan kepada **mukhāthab** (orang yang diajak berbicara) atau kepada yang lainnya, seperti pada firman Allah:

﴿ اذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ﴾ (٢٠)

“Kamu telah menghabiskan (rezeki) yang baik.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 20),

﴿ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ۙ ﴾ (٨٠)

“Sudahkah kamu menerima janji dari Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 80),

﴿ أَكُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ۙ ﴾ (١١)

“Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu.” (QS. Yūnus [10]: 91),

﴿ أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ۙ ﴾ (١٤٤)

“Apakah jika dia wafat atau dibunuh.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 144),

﴿ أَفَأَيْنَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ۙ ﴾ (٢٤)

“Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 34),

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ۙ ﴾ (٢)

“Pantaskah manusia menjadi heran.” (QS. Yūnus [10]: 2),

﴿ أَلَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ ۙ ﴾ (١٤٣)

“Apakah yang diharamkan Allah dua yang jantan atau dua yang betina.”
(QS. Al-An‘ām [6]: 143).

Dan contoh yang berupa *taswiyyah* adalah firman Allah:

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنا أَمْ صَبَرْنَا ۙ ﴾ (١١)

“Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar.”
(QS. Ibrahim [14]: 21) dan

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ ﴾ (٦)

“Sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 6).

Kemudian apabila alif tersebut masuk pada kalimat positif (الإِثْبَاتِ), maka ia menjadikannya negatif (التَّنْفِي), seperti perkataan أَخْرَجَ هَذَا اللَّفْظَ (apakah ucapan ini keluar?). Pertanyaan seperti itu mengindikasikan bahwa sang penanya menafikan (menganggap tidak adanya) proses keluar. Sehingga dia bertanya mengenai *itsbāt* (kepositifan/ pembuktian keluarnya ucapan tersebut). Dan apabila alif tersebut masuk pada kalimat negatif, maka ia menjadikannya positif. Karena disana terkumpul dua kata negatif, sehingga menimbulkan arti positif.

Contohnya adalah firman Allah:

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (١٧٢)

“Bukankah Aku ini Rabbmu?” (QS. Al-A’rāf [7]: 172)

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨)

“Bukankah Allah hakim yang paling adil?” (QS. At-Tin [95]: 8)

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ﴾ (٤١)

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Kami mendatangi daerah-daerah (orang yang ingkar kepada Allah).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 41),

﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ ﴾ (١٣٣)

“Bukankah telah datang kepada mereka bukti (yang nyata)?” (QS. Thāhā [20]: 133)

﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ ﴾ (١٦٦)

“Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan?” (QS. At-Taubah [9]: 126)

﴿ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ ﴾ (٣٧)

“Bukankah Kami telah memanjangkan umurmu.” (QS. Fāthir [35]: 37)

Kedua: Alif yang berfungsi untuk memberitakan diri sendiri. Seperti ucapan أُسْمِعُ (saya mendengar) dan أَبْصُرُ (saya melihat).

Ketiga: Alif yang berfungsi untuk membuat kata perintah, baik berupa alif *qotho'* ataupun *alif washol*.

Seperti pada firman Allah:

﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۝١١٤﴾

"Turunkanlah kepada kami hidangan dari langit."

(QS. Al-Mā'idah [5]: 114)

﴿ اٰبِنۡ لِيۡ عِنۡدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ۝١١﴾

"Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam Surga."

(QS. At-Tahrīm [66]: 11) dan lainnya.

Keempat: Alif yang beriringan dengan dengan *lam ta'rif*, sehingga menjadikan lafazh yang dimasukinya sebagai isim makrifat. Seperti ucapan الْعَالَمِينَ (seluruh alam).

Kelima: Alif yang berfungsi sebagai الْيَدَاءُ (kata yang digunakan untuk memanggil). Seperti ucapan اٰزَيْدُ, yakni artinya wahai Zaid!

Kemudian alif yang berada di tengah kata adalah alif yang berfungsi sebagai *tatsniyyah* (menunjukkan arti dua individu), dan alif yang berada pada sebagian lafazh jamak seperti مُسْلِمَاتٌ dan مَسَاكِينٌ. Sedangkan jenis alif yang terakhir, yaitu alif yang berada di akhir kata adalah alif yang *ta`nits* (berfungsi untuk menunjukkan jenis perempuan) seperti lafazh حُبْلَى (hamil) dan بَيْضَاءُ (putih), dan alif dhomir yang berada pada lafazh *tatsniyyah* seperti lafazh اِذْهَبَا (pergilah kalian berdua!).

Sedangkan alif-alif yang berada pada akhir ayat al-Qur`an, maka ia diberlakukan seperti alif yang ada pada akhir bait syair. Yakni alif tersebut tidak memberikan arti apapun, dan ia hanya berfungsi untuk memperindah lafazh saja.

Seperti pada firman Allah:

﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 10) dan

﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿١٧﴾ ﴾

“Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 67)

كِتَابُ الْبَاءِ

Bab Huruf Ba

بَتَّكَ : artinya memotong, ia hampir sama dengan kalimat **الْبَتَّ**, hanya saja kalimat **الْبَتَّكَ** lebih sering digunakan dalam memotong organ tubuh dan rambut. Seperti dikatakan dalam sebuah kalimat **بَتَّكَ شَعْرَهُ وَأَذَنَهُ** artinya rambut dan telinganya dipotong. Seperti dalam firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ فَلْيَبْتِكُنَّ إِذَآكَ الْآنْفُسُ ﴾

“Mereka memotong telinga-telinga binatang ternak”
(QS. An-Nisā` [4]: 119).

Juga seperti kalimat **بَاتِكُ سَيْفٌ** yang artinya pedang pemotong. Ia digunakan untuk memotong organ tubuh dan untuk memotong rambut. Adapun kalimat **الْبِتْكُ** artinya adalah potongan jamaknya **بَتَّكَ**, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair:

طَارَتْ وَفِي يَدِهَا مِنْ رِيْشِهَا بَتْكُ

Burung itu terbang dan tangannya terdapat potongan bulu-bulu.

Adapun kalimat **الْبَتُّ** ia lebih banyak digunakan dalam pemotongan tali dan sambungan. Seperti contoh kalimat berikut **طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ بَتَّةً** artinya aku menceraikan seorang perempuan dengan pemutusan. Maka terputuslah hubungan diantara keduanya. Seperti dalam sebuah riwayat hadits yang menyatakan:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبْتَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ

“Tidak dikatakan puasa bagi orang yang tidak memutus puasa pada malamnya.”¹

Kalimat **البَشْكُ** juga mengandung arti yang sama, hanya saja ia digunakan dalam pemotongan kain, bisa juga dalam pemotongan dengan cepat terhadap unta, seperti contoh kalimat **نَاقَةٌ بَشْكِي** artinya unta hasil potonganku, yang demikian ini (penggunaan kalimat **البَشْكُ** dalam memotong unta dengan cepat) karena kecepatan tangannya dalam memotong hampir serupa dengan kecepatan tangan tukang tenun, seperti yang disebutkan dalam sebuah syair:

فَعَلَ السَّرِيعَةَ بَادَرَتْ حَدَّاهَا قَبْلَ الْمَسَاءِ تَهْمٌ بِالْإِسْرَاعِ

*Perbuatan yang cepat dapat menembus batasannya...
sebelum datang waktu sore, maka ia disebut cepat.*

بَتْرٌ : artinya memotong, hampir sama dengan kalimat sebelumnya, hanya saja kalimat ini lebih banyak digunakan dalam pemotongan dosa, kemudian ia jadi sering digunakan dalam memotong atau memutus kesudahan, seperti dalam kalimat **فُلَانٌ أَبْتَرُ** artinya orang tersebut tidak mempunyai keturunan (sudah terputus) atau seperti kalimat **رَجُلٌ أَبْتَرُ** orang yang terputus (dari kebaikan) atau **رَجُلٌ أَبَاتِرُ** artinya orang yang terputus dari rahmat-Nya. Ada juga yang menggunakan kalimat **بَتْرٌ**

¹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (2454), Tirmidzi dengan nomor (730) keduanya dengan lafazh :

مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang tidak mengumpulkan (niat untuk berpuasa) sebelum datang fajar, maka tidak ada puasa baginya.” An-Nasa-i dengan nomor (2331) dengan lafazh hadits sebagai berikut:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan (untuk berpuasa) sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya.” Ibnu Majah dengan nomor (1700) dengan lafazh hadits sebagai berikut:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ

“Tidak ada puasa bagi orang yang belum (niat untuk) mewajibkan puasa semenjak malam.” Semuanya dari hadits Hafshah رضي الله عنه hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab Shahih Al-Jami’ dengan nomor (6538)

dalam penyamaan, seperti kalimat *خُطْبَةٌ بِنَاءٍ* khutbah yang terputus, hal ini dikarenakan dalam khutbah tersebut tidak menyebutkan bismillah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَتْرُ

“Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebutkan nama Allah maka ia terputus.”²

Juga firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَتْرُ﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.*” (QS. Al-Kautsar [108]: 3)

Maksudnya terputus penyebutannya, hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* akan terputus tidak akan disebutkan lagi setelah berakhir usianya, karena beliau tidak mempunyai keturunan laki-laki. Maka Allah mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya yang akan terputus dan tidak akan disebutkan adalah mereka yang membencinya. Sedangkan beliau, sebagaimana yang Allah gambarkan tentangnya yaitu:

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

Dan Kami akan tinggikan penyebutanmu. (QS. Al-Insyirah [94]: 4).

Yaitu dengan dijadikannya beliau sebagai bapak kaum mukminin, dan ditakdirkannya beliau untuk selalu dilindungi oleh agama yang haq ini. Dan ini pula makna yang terkandung dalam ucapan amirul mukminin:

² Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (1894) dari hadits Abu Hurairah *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* dengan lafadh hadits sebagai berikut:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ

“Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan kata hamdalah, maka ia terputus (dari rahmat Allah).”

Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani didalam kitab Dhaif Al-Jami’ dengan nomor (4216)

الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ. أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَأَنَارُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ

Ulama itu akan tetap ada selama waktu masih ada. Jasad mereka mungkin telah tiada, namun peninggalan mereka masih tetap ada di dalam hati-hati kaum (manusia).

Ini tentang nama dan jasa para ulama yang merupakan pengikut Nabi Muhammad ﷺ, lalu bagaimana dengan Nabinya sendiri, dan Allah ﷻ telah mengangkat penyebutan beliau dan menjadikannya sebagai penutup para Nabi. Semoga shalawat terbaik dan keselamatan tercurahkan kepadanya dan kepada mereka para Nabi yang lainnya.

بَتَّلَ : Artinya memutuskan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾

“Dan beribadahlah kepada Nya dengan penuh ketekunan.”
(QS: Al-Muzzammil [73]: 8).

Maksudnya adalah putuskanlah darimu segala sesuatu dikala sedang beribadah, artinya ikhlaskan niat dalam beribadah dan putuskan segala hal supaya kamu fokus beribadah. Mengenai makna ini Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَرَهُمْ ﴾

“Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka.”
(QS. Al-An’ām [6]: 91).

Namun ini semua tidak berarti menafikan hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا تَبْتُلُ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada kerahiban (kependetaan) dalam islam, dan tidak ada pembujangan dalam Islam.”³

Karena **تَبْتُلُ** dalam hadits tersebut adalah keputusan dari menikah (membujang). Diantara contoh kalimat **التَّبْتُ** yang berarti keputusan adalah seperti sebutan untuk Mariyam yaitu **الْعُدْرَاءُ النَّبُولُ** artinya gadis perawan, maksudnya yang terputus dari lelaki. Dan orang yang terputus dari nikah serta tidak menginginkan nikah hukumnya terlarang, sebagaimana firman Allah **عَزَّوَجَلَّ** sebagai berikut:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. (QS. An-Nūr [24]: 32)

Juga sabda Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** dalam sebuah hadits yang berbunyi:

تَنَاكحُوا تَكْتُرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah supaya kalian menjadi banyak, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti.”⁴

Juga seperti kalimat **تُخَلَّةٌ مُّبْتَلٌ** yang artinya lebah yang menyendiri terputus dari lebah-lebah kecil yang bersamanya.

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata didalam kitabnya Fathul Bari (111/9): “Mengenai hadits **لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ** (tidak ada kerahiban dalam islam) maka aku belum menemukannya dengan bentuk redaksi seperti itu, namun aku mendapati hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqash yang terdapat dalam kitab Thabrani di sana disebutkan bahwa Allah menggantikan kerahiban dengan kerahiban yang lurus lagi toleran (**الرَّهْبَانِيَّةَ الْحَنِيفِيَّةَ السَّخِيَّةَ**) juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yang bersumber dari Nabi disebutkan bahwa di dalam Islam tidak boleh ada yang membujang. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim.”

⁴ Hadits ini dhaif. Diriwayatkan oleh ‘Abdurraqq di dalam Mushannafnya (10391). Dari hadits Said bin Abi Hilal dengan tidak menyebutkan rijal shahabat pada sanadnya (hadits mursal). Dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dha’if Al-Jami’ dengan nomor (2484).

بَثَّ : Artinya menghamburkan. Asal arti kata **بَثَّ** adalah memecahkan atau memisahkan dan meninggalkan suatu bekas. Seperti kalimat **بَثَّ الرِّيحُ التُّرَابَ** artinya angin telah memecahkan debu. Atau seperti kalimat **بَثَّ النَّفْسِ** artinya jiwa yang terkumpul didalamnya kesedihan dan kegembiraan. Maka dikatakan **بَثَّتُهُ فَأَبَتْكَ** artinya aku sudah menghamburkannya sampai berhamburan.

Seperti firman Allah **عَزَّوَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْتَثًّا ۝٦ ﴾

“Maka jadilah ia debu yang berterbangan.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 6.

Juga seperti firman Allah **عَزَّوَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۝١٦ ﴾

“Dan memperkembangbiakkan berbagai jenis binatang.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 164.

Ini menunjukkan dalam mengada kan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan menampakkannya. Juga firman Allah **عَزَّوَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝٤ ﴾

“Seperti anai-anai yang berterbangan.” (QS. Al-Qāri’ah [101]: 4.

Maksudnya yang menggerakkan anai-anai setelah sebelumnya berdiam dan tersembunyi.

Dan firman Allah **عَزَّوَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزِّي ۝٨٦ ﴾

“Sesungguhnya aku mengadu atas kegelisahan dan kesedihanku.”
(QS. Yusuf [12]: 86.

Maksudnya kesedihan yang dipisahkan dari persembunyian. Ia adalah mashdar (kata infinitif) namun mengandung arti objek, atau dalam arti lain maksud ayat tersebut yaitu kesedihanku yang

dipisahkan oleh pikiranku. Ini seperti kalimat *تَوَزَّعَنِي الْفِكْرُ* (pikiranku mengagetkanku). Disini kata pikiran menjadi subjek terhadap diri.

بَجَسَ : Artinya memancar atau menyembur. Seperti dalam kalimat *بَجَسَ الْمَاءُ* artinya air memancar atau menyembur. *إِنْبَجَسَ* juga sama dengan *إِنْفَجَرَ* , hanya saja kata *إِنْبَجَسَ* lebih banyak digunakan pada tempat keluar atau tempat memancar yang sempit. Sedangkan kata *إِنْفَجَرَ* lebih banyak digunakan pada tempat memancar yang bersifat luas.

Oleh karena itu, Allah *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ﴾ (١٦٠)

"Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air.
(QS. Al-A'raf [7]: 160)

Dan Allah berfirman di dalam surat lain:

﴿ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ ﴾ (٦٠)

"Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air."
(QS. Al-Baqarah [2]: 60)

Penggunaan dua kalimat di atas pada dua ayat tersebut karena tempat keluarnya sempit.

Allah berfirman:

﴿ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۖ ﴾ (٣٣)

"Dan Kami alirkan sungai diantara celah-celah kedua kebun itu."
(QS. Al-Kahfi [18]: 33)

Allah juga berfirman :

﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ۖ ﴾ (١٢)

"Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air."
(QS. Al-Qamar [54]: 12)

Di sini tidak menggunakan kata *بَجَسْنَا*.

بَحَثَ : Artinya menyingkap atau mencari, seperti dalam kalimat *بَحَثْتُ عَنْ الْأَمْرِ* artinya aku mencari suatu perkara.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٣١)

“Kemudian Allah menyuruh burung gagak untuk menggali-gali dibumi.”
(QS. Al-Māidah [5]: 31)

Dikatakan dalam sebuah kalimat *بَحَثَتِ النَّاقَةُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهَا فِي السَّنِيرِ* artinya seekor unta menggali bumi dengan kakinya dalam berjalan. Karena kerasnya dalam menapakkan kaki sehingga ia menyerupai menggali bumi.

بَحْرٌ : Artinya laut, dan asal arti katanya adalah setiap tempat yang luas yang dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Ini adalah arti asli dari kata *بَحْرٌ*, kemudian kata tersebut digunakan dalam mengartikan luasnya. Seperti dalam kalimat *كَبَّرْتُ بَحْرَتِي* artinya aku sudah memperluas (memperdalam) ini, sebagai penyerupaan dengan luasnya lautan. Atau seperti dalam kalimat *كَبَّرْتُ بَحْرَتِي شَقًّا وَاسِعًا* artinya aku telah memperluas unta dan membuat lobang pada telinganya dengan lobang yang luas. Oleh karena itu, unta juga dinamakan *بَحْرِيَّةٌ*, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحْرِيَّةٍ ﴾ (١٠٣)

“Aku tidak pernah mensyariatkan bahīrah (unta yang dibelah telinganya).”
(QS. Al-Māidah [5]: 103)

Ini dikarenakan mereka menjadikan unta betina yang sudah melahirkan sepuluh kali akan dibelah atau dilobangi telinganya, lalu unta tersebut ditinggalkan tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diberikan beban di atasnya. Setiap sesuatu yang mengandung arti luas juga bisa dinamakan *بَحْرًا*. sampai ada yang mengatakan *فَرَسٌ بَحْرٌ*

artinya kuda yang cepat, dilihat dari luasnya jarak yang ditempuh dalam berlari. Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda mengenai kuda tunggangannya: *وَجَدْتُهُ بَحْرًا* artinya aku menjumpai (kuda) nya sangat cepat.⁵ Begitu juga bagi orang yang mempunyai ilmu yang luas, ia dinamakan *بَحْرٌ*. Dan kalimat *التَّبَحُّرُ فِي الْعِلْمِ* artinya memperluas (memperdalam) ilmu. Dan terkadang kata *بَحْرٌ* juga mengandung makna asinnya. Seperti dalam kalimat *مَاءٌ بَحْرَانِي* artinya garam, atau seperti dalam kalimat *قَدْ أَبْحَرَ النَّاءُ* artinya air ini sudah menjadi asin. Disebutkan dalam sebuah syair:

وَقَدْ عَادَ مَاءَ الْأَرْضِ بَحْرًا فَرَادَنِي * إِلَى مَرَضِي أَنْ أَبْحَرَ الْمَشْرَبُ الْعَذْبُ

Air bumi telah menjadi garam, dan itu menambah sakitku, dimana air minum yang segar telah menjadi asin.

Sebagian ada yang mengatakan bahwa kata *الْبَحْرُ* asal artinya adalah air garam, bukan air tawar.

Dan firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾

“Dua air laur yang mengalir, yang ini tawar lagi segar, yang ini asin lagi pahit.” (QS. Al-Furqān [25]: 53)

Kenapa dalam ayat tersebut air tawar juga disebut *بَحْرٌ* ? karena bersamaan dengan air garam atau asin, sebagaimana kalau kita menyebutkan kata *الشمس* dan kata *القمر* dengan sebutan *قمران* yang artinya dua bulan. Begitu juga awan yang banyak mengeluarkan air dinamakan *بنات بخر* anak laut.

Firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut.” (QS. Ar-Rūm [30]: 41)

⁵ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari dengan nomor (3040), Muslim dengan nomor (48/2307) dari hadits Anas bin Malik *رضي الله عنه*

Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah dikampung dan dikota, bukan diantara air. Dan kalimat *لَقَيْتُهُ صَحْرَةً بَحْرَةً* artinya aku menjumpainya sangat jelas, karena tidak ada bangunan yang menghalanginya.

بَخِيلٌ : *البخل* artinya kikir. Asal arti katanya adalah menahan kepemilikan yang tidak seharusnya ditahan, lawan katanya adalah *الجود* yaitu dermawan. Apabila dikatakan *بَخِلَ* artinya ia telah berbuat bakhil yaitu orang yang menahan kepemilikannya sendiri. Adapun kata *بَخِيلٌ* artinya ia banyak atau sering menahan kepemilikannya (sangat kikir). Seperti kata *الرحيم* yang artinya banyak berkasih sayang, diambil dari kata *الراحم* yang mengasihi. Sifat kikir ada dua jenis; pertama kikir atas hartanya sendiri, kedua, kikir atas harta orang lain, maksudnya menyuruh orang lain berbuat kikir. Hal ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ (٣٧)

“Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir.” (QS. An-Nisā’ [4]: 37)

بَخِسَ : *البخس* artinya merugi atau mengurangi sesuatu secara zhalim.

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* berfirman:

﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ ﴾ (١٥)

“Dan mereka didunia ini tidak akan dirugikan.” (QS. Hūd [11]: 15)

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* juga berfirman:

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ (٨٥)

“Dan janganlah kamu kurangkan takarannya pada manusia.” (QS. Al-A’rāf [7]: 85),

Kata **الْبَخْسُ** dan **الْبَاخِسُ** juga berarti mengurangi takaran timbangan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ۖ ﴾

“Dan mereka menjual Yusuf dengan barga yang murah.”
(QS. Yusuf [12]: 20).

Sebagian mengartikannya dengan harga yang kurang. Dikatakan dalam sebuah kalimat **تَبَاخَسُوا** artinya saling mengurangi, saling menipu, maka mereka merugi satu sama lainnya.

بَخَعٌ : **الْبِخْعُ** artinya membunuh diri dengan bersedih.

Seperti firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا كَبَخَعْتُمْ نَفْسَكُمْ ۖ ﴾

“Apakah kamu akan membunuh dirimu karena bersedih.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 6).

Artinya memerintahkan untuk tidak berkasih sayang.

Seperti firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** dalam ayat lain:

﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۖ ﴾

“Dan janganlah dirimu binasa karena kesedihan mereka.”
(QS. Fāthir [35]: 8).

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair:

أَلَا أَيُّهَا الْبَاخِعُ الْوَجْدُ نَفْسَهُ

Tidak...wahai yang membunuh dirinya karena bersedih.

Kalimat **بَخِعَ فُلَانٌ بِالطَّاعَةِ وَبِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ** artinya si fulan melakukan ketaatan dan kebenaran namun dengan keterpaksaan atau dia melakukannya akan tetapi tidak menyukainya karena bersedih yang teramat dalam.

بَدَرَ : Artinya bersegera.

Seperti firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ** yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ﴾ ﴿٦﴾

“Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim itu lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa.” (QS. An-Nisā` [4]: 6).

Maksudnya janganlah bersegera. Kata **بَدَرْتُ** artinya aku bersegera kepadanya, atau bisa juga menggunakan kata **بَادَرْتُ**. Terkadang ia juga mengandung arti kesalahan yang dilakukan secara spontan, contohnya kalimat **كَانَتْ مِنْ فُلَانٍ يَوَادِرُ فِي هَذَا الْأَمْرِ** artinya si fulan orang yang selalu melakukan kesalahan dalam perkara ini. Adapun kata **الْبَدْرُ** kenapa diartikan dengan bulan purnama? Karena ia terbit mendahului (lebih cepat) matahari. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan bulan purnama karena cahayanya memenuhi bumi sehingga ia menyerupai dengan kecepatan. Namun apapun pendapatnya, ia merupakan bentuk kata infinitif (masdar) yang mengandung arti kata subjektif (Fa'il) dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran menurut kami adalah kata **الْبَدْرُ** merupakan asli nama bab tertentu, kemudian ia diartikan sesuai dengan apa yang tampak dari kalimatnya. Oleh karena itu terkadang dikatakan **بَدَرَ كَذَا** artinya telah terbit ini. Terkadang juga ia dilihat dari sisi pemenuhan atau keberisiannya, sehingga kata **الْبَدْرَةُ** diumpamakan dengannya. Adapun kata **الْبَيْدَرُ** adalah nama tempat yang menampung semua pendapatan atau penghasilan dan memenuhinya karena dipenuhi oleh makanan.

Adapun makna Firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ** didalam Al-Qur`an:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ ﴿١٢٣﴾

“Dan Allah telah menolong kamu sekalian dalam perang badar.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 123).

Badar adalah nama tempat khusus yang terletak antara Makkah dan Madinah.

بَدَعَ : Artinya menciptakan sesuatu yang baru tanpa meniru atau mengikuti. Seperti kalimat **رَكِيَّةٌ بَدِيعٌ** artinya sumur yang baru. Dan apabila kata **الْبَدِيعُ** atau **الْإِبْدَاعُ** digunakan dengan kata Allah, maka ia berarti mengadakan sesuatu tanpa alat, benda, waktu dan tempat, dan itu tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Kata **الْبَدِيعُ** juga bisa digunakan untuk kata **الْمُبْدِعُ** (yang menciptakan sesuatu yang baru).

Seperti firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ** yang berbunyi:

﴿ **بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ۝۱۱۷ ﴾

“Yang menciptakan langit dan bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 117),

Kata **الْبَدِيعُ** juga bisa diartikan **الْمُبْدِعُ**, seperti kalimat **رَكِيَّةٌ بَدِيعٌ** artinya sumur yang dibuat baru. Kata **الْبَدْعُ** bisa dipakai dalam penggunaan kata subjek (fa'il) atau objek (maf'ul).

Firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ** yang berbunyi:

﴿ **قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ** ۝۹ ﴾

“Katakanlah, aku bukanlah rasul yang baru.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 9).

Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya aku bukan rasul baru yang tidak pernah ada sebelumku. Ada juga yang mengartikan bahwa apa yang aku (rasul) ucapkan bukanlah sesuatu yang baru. Kata **الْبَدْعَةُ** dalam sebuah madzhab bermaksud perkataan yang tidak pernah diucapkan atau dilakukan oleh pembawa syariat baik dalam contoh ataupun dasar-dasarnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“Setiap sesuatu yang baru dinamakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan berada dalam Neraka.”⁶

6 Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4607), Ibnu Majah dengan nomor (42), Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (17184), Ibnu Hibban didalam shahihnya dengan nomor (05) dari hadits 'Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه. hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya Shahih Al-Jami' dengan nomor (2549). Dan Imam Muslim juga telah mengeluarkan hadits seperti ini darinya dengan nomor (43/867) dari hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه

Adapun kata الإِبْدَاعُ jika disandingkan dengan kata الرَّجُلُ (lelaki) maka ia mengandung arti berhenti, karena binatang tunggangannya kelelahan atau kurus.

بَدَّلَ atau pun الإِسْتِبْدَالُ, التَّبْدِيلُ, التَّبْدِيلُ artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain, dan ini lebih umum dari kata عَوَّضَ (mengganti), karena mengganti itu berarti menjadikan bagimu sesuatu yang kedua dengan memberikan sesuatu yang pertama. Kata التَّبْدِيلُ terkadang mengandung arti merubah mutlak meskipun tanpa menggantinya.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾ (٥٩)

“Lalu orang-orang yang dzalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 59)

Firman Allah ﷻ di dalam Al-Qur`an:

﴿ وَلَيَسْجِدَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ (٥٥)

“Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.” (QS. An-Nūr [24]: 55).

Firman Allah ﷻ di dalam Al-Qur`an:

﴿ فَأَوْلِيَّتِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (٧٠)

“Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.” (QS. Al-Furqān [25]: 70).

Maksudnya adalah mereka melakukan amalan sholeh untuk menghapus apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya berupa amalan keburukan. Ada juga yang mengartikannya bahwa Allah mengampuni keburukan mereka dan membalas kebaikan mereka. Allah ﷻ berfirman di dalam Al-Qur`an:

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ﴿١٨١﴾ ﴾

“Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 181).

﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ﴿١٠١﴾ ﴾

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya.” (QS. An-Nahl [16]: 101).

﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun.”
(QS. Saba' [34]: 16).

﴿ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ﴿٩٥﴾ ﴾

“Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan.”
(QS. Al-A'raf [7]: 95).

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴿٤٨﴾ ﴾

“(yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain.”
(QS. Ibrahim [14]: 48).

Maksudnya adalah merubah keadaan mereka.

﴿ أَنْ يُبَدَّلَ دِينَكُمْ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Dia akan menukar agamamu.” (QS. Ghafir [40]: 26).

﴿ وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Dan Barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 108).

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴿٣٨﴾ ﴾

“dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain.” (QS. Muhammad [47]: 38).

Dan firman-Nya:

﴿ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ ﴾ (٢٩)

“Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah.” (QS. Qhāf [50]: 29).

Maksudnya adalah bahwa apa yang sudah tertulis di dalam *laubul mahfudz* tidak dapat diubah. Ini sebagai peringatan bahwa ilmu-Nya yang memutuskan keberlakuan suatu perkara tidak akan berubah oleh suatu keadaan. Ada juga yang mengartikan bahwa firman-Nya tidak terjadi pergantian (perubahan), dan untuk kedua pendapat tadi, berikut firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ (٦٤)

“Tidak ada perubahan untuk kalimat Allah.” (QS. Yunus [10]: 64)

Dan firman Allah yang satu lagi

﴿ لَا يَبْدِيلُ لِحَاقِ اللَّهِ ﴾ (٣٠)

“Tidak ada perubahan untuk fitrah Allah itu.” (QS. Ar-Rūm [30]: 30)

Ada juga yang menyebutkan bahwa makna dari ayat tersebut adalah perintah yang berarti larangan untuk mengebiri. Adapun الأَبْدَالُ adalah kaum yang sholeh setelah Allah gantikan keadaan mereka yang buruk sebelumnya, namun pada hakikatnya mereka lah yang merubah keadaan mereka yang buruk dengan perbuatan terpuji, dan merekalah yang ditunjukkan oleh Al-Qur`an dengan firman-Nya:

﴿ فَأُولَٰئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (٧٠)

“Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.”
(QS. Al-Furqān [25]: 70)

Sedangkan kata البَادِلَةُ adalah apa yang ada diantara pundak dan tulang selangka, kata jamaknya adalah البَادِلُ. sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair:

وَلَا رَهْلُ لِيَأْتَهُ وَبَادِلُهُ

Dan tidak ada bagian inti dan tulang belakang yang empuk.

بَدَن : **الْبَدَنُ** artinya **الْجَسَدُ** yaitu raga. Tetapi kata **الْبَدَنُ** lebih digunakan untuk menggambarkan besarnya jasad mayit, sedangkan kata **الْجَسَدُ** lebih digunakan untuk menggambarkan warna sesuatu. Contohnya kalimat **ثَوْبٌ مُجَسَّدٌ** artinya kain yang berwarna, sedangkan kalimat **إِمْرَأَةٌ بَدَانٌ** atau kalimat **إِمْرَأَةٌ بَدِينٌ** artinya perempuan yang berbadan besar. Perempuan juga bisa disebut dengan istilah **الْبُدْنَةُ** karena kegemukannya. Oleh karena itu kata **بَدَن** atau **بَدَنٌ** artinya membesar. Ada juga yang mengatakan bahwa kata **بَدَنٌ** untuk menunjukkan usia tua. Seperti yang disebutkan dalam sebuah nasyid:

وَكُنْتُ خَلْتُ الشَّيْبَ وَالتَّبْدِينَ

Dan ketika aku sudah beruban dan membesar.

Dan mengenai makna ini juga, disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنِّي قَدْ بَدَنْتُ

“Janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku dan sujud, karena aku sudah membesar (tua).”⁷

Maksudnya sudah berusia lanjut.

Dan firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِيَدِنَا ﴾

“Dan hari ini Kami selamatkan jasadmu.” (QS. Yunus [10]: 92).

⁷ Hadits hasan shahih: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (963), Humaidi di dalam musnadnya dengan nomor (602) keduanya dari hadits Mu'awiyah bin Abi Shufyan رضي الله عنه. Al-Albani berkata dalam kitab Shahih Ibnu Majah : “Hadits ini hasan shahih.”

Artinya ragamu. Ada juga yang mengartikannya dan hari ini Kami selamatkan baju besimu. Terkadang baju besi atau الدرع disebut dengan بَدَنَةٌ, karena ia menempel dengan badan, sebagaimana lengan baju juga terkadang disebut tangan atau اليَدُ karena ia adalah tempat untuk tangan, atau bagian punggung baju juga terkadang disebut ظَهْرًا (punggung) atau bagian perut baju disebut بَطْنًا (perut).

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah.” (QS. Al-Hajj [22]: 36).

Maksudnya adalah unta untuk dikurbankan.

بَدَأَ: Artinya memulai sesuatu atau menampakkan sampai jelas.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَبَدَأَهُم مِّنْ اللَّهِ مَا لَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

“Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan.” (QS. Az-Zumar [39]: 47).

﴿ وَبَدَأَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴿٤٨﴾ ﴾

“Dan (jelaslah) bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat.” (QS. Az-Zumar [39]: 48).

﴿ فَبَدَّتْ لُهُمَا سَوْءَ تَهُمَا ﴿١٢١﴾ ﴾

“Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya.” (QS. Thāhā [20]: 121).

Adapun kata البَدْوُ artinya kebalikan dari kota yaitu desa.

Firman Allah ﷻ di dalam Al-Qur`an:

﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ (١٠٠)

“Dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir.”
(QS. Yusuf [12]: 100).

Kata **الْبَادِيَّةُ** artinya adalah setiap tempat yang menampakkan atau memperlihatkan segala sesuatu yang tampak, dan orang yang tinggal di tempat tersebut disebut **بَادٍ**. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ di dalam Al-Qur`an yang berbunyi:

﴿ سَوَاءٌ الْعِڪْفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ (٢٥)

“Baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir.”
(QS. Al-Hajj [22]: 25).

﴿ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾ (٢٠)

“Niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 20).

بَدَأَ : Artinya mendahulukan maka dikatakan **بَدَأْتُ بِكَذَا وَأَبْتَدَأْتُ** artinya aku memulai atau mendahului dengan ini, dan kata **الْإِبْتِدَاءُ** artinya mendahulukan sesuatu yang lain sebagai bentuk penyerahan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ (٧)

“Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.”
(QS. As-Sajdah [32]: 7).

﴿ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ (٢٠)

“Bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya.”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 20).

﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ﴾ (٣٤)

“Allah menciptakan (manusia) dari permulaan.” (QS. Yunus [10]: 34).

﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (٢٩)

“Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya).” (QS. Al-A’rāf [7]: 29).

Kalimat **مَبْدَأُ الشَّيْءِ** artinya asal sesuatu, maka huruf adalah **مَبْدَأُ لِكَلَامٍ** (asal terbentuknya kalimat), **كَبَشِيبٍ** (asal terbuatnya kayu adalah **مَبْدَأُ الْبَابِ وَالسَّرِيرِ** (asal terbuatnya pintu dan dipan) biji adalah **مَبْدَأُ التَّخْلَةِ** (asal terbentuknya buah kurma) ada yang mengatakan bahwa kata sayyid (tuan) jika mengantarkannya pada kemuliaan berarti ia juga menjadi **مَبْدَأُ السَّادَاتِ** (asal mula kemuliaan) dan Allah adalah **الْمُبْدِيُّ الْمُعِيدُ** (Yang Maha mengawalkan dan mengembalikan), Dia lah penyebab awal dan akhir. Dikatakan dalam sebuah kalimat **رَجَعَ عَوْدَهُ عَلَيَّ بِدِيهِ** artinya ia telah pulang kembali pada awal permulaannya, dan orang yang melakukan itu (yang pulang dan kembali) dinamakan **عَائِدًا** yang kembali, atau bisa juga disebut dengan **بَادِمًا** yang memulai ke awal, atau bisa juga disebut **مُعِيدًا** yang mengembalikan, atau bisa juga disebut dengan **مُبْدِيًا** yang memulai kembali. Contoh seperti kalimat **كُنْتُ مِنْ أَرْضِ كَذَا** artinya aku bermula dari tanah ini, atau seperti kalimat **إِنْتَدَأْتُ مِنْهَا بِالْخُرُوجِ** artinya aku bermula keluar darinya. Adapun kalimat **بَادِي الرِّأْيِ** artinya pendapat yang baru, maksudnya yang belum matang. Dan jika dibaca **بَادِي** tanpa menggunakan huruf hamzah-maka ia berarti pendapat yang tampak namun tidak dipikirkan sebelumnya, sedangkan kalimat **شَيْءٌ بَدِيءٌ** artinya sesuatu yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya, ia sama dengan kata **الْبَدِيعُ** (yang menciptakan sesuatu baru) yang belum dikerjakan sebelumnya. Kata **الْبَدَأُ** artinya bagian yang pertama kali dibagikan, contohnya seperti kalimat **لِكُلِّ قِطْعَةٍ مِنَ اللَّحْمِ عَظِيمَةٌ** artinya setiap potongan daging pasti ada yang besar. Dan potongan pertamanya dinamakan **بَدءٌ**.

بَذَرَ : Artinya memisahkan. Asal arti katanya adalah melemparkan benih dan membuangnya. Kemudian makna ini dikiasikan kepada setiap yang membuang atau menghilangkan hartanya. Maka orang yang melempar atau membuang benih dan tidak tahu manfaat benih tersebut secara zhahir sesungguhnya ia telah menghilangkan benih tersebut.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ (٢٧)

“*Sesungguhnya orang-orang yang memubadzir mereka adalah saudara-saudara setan.*” (QS. Al-Isrā’ [17]: 27)

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ (٢٦)

“*Dan janganlah kamu memubadzirkan sesuatu.*” (QS. Al-Isrā’ [17]: 26)

بِرٌّ : Artinya daratan, yaitu lawan dari **الْبَحْرُ** laut. Kemudian makna ini digambarkan akan keluasannya, maka **الْبِرُّ** diartikan keluasan dalam berbuat baik, dan terkadang kata ini dinisbatkan kepada Allah, seperti firman-Nya:

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (٢٨)

“*Sesungguhnya Dia yang maha berbuat baik banyak dan yang maha penyayang.*” (QS. Ath-Thūr [52]: 28)

Dan terkadang kata **الْبِرُّ** juga dinisbatkan kepada seorang hamba, seperti dalam contoh kalimat **بِرٌّ الْعَبْدُ رَبَّهُ** artinya seorang hamba memperluas berbuat baik kepada Rabbnya, maksudnya adalah melakukan ketaatan kepada-Nya. Dari Allah ia akan mendapatkan pahala, dan dari hamba ia memberikan ketaatan kepada Nya. Ketaatan seorang hamba terbagi kedalam dua bagian; pertama ketaatan dalam akidah, kedua ketaatan dalam beramal, dan ini semua tercakup dalam sebuah firman Allah yang berbunyi:

“Bukanlah kebaikan itu dengan memalingkan wajahmu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 177)

Dan mengenai ayat ini telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ ditanya tentang apa itu البرُّ (kebaikan) maka beliau membacakan ayat tersebut. Ayat ini mencakup kebaikan akidah serta amalam yang fardhu dan yang sunnah. Kalimat بِرُّ الْوَالِدَيْنِ artinya memperluas (memperbanyak) kebaikan kepada kedua orang tua, kebalikan kalimat ini adalah عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ yaitu durhaka kepada kedua orang tua.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ لَا يَنْهَىٰكَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu.”
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Kata البرُّ juga terkadang diartikan dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan bagian dari kebaikan yang luas itu. seperti disebutkan dalam sebuah contoh kalimat بَرٌّ فِي قَوْلِهِ artinya ia jujur dalam ucapannya, atau seperti dalam contoh kalimat بَرٌّ فِي يَمِينِهِ artinya dia jujur dalam sumpahnya. Dan ucapan seorang penyair:

أَكُونُ مَكَانَ الْبِرِّ مِنْهُ

aku menempati kebaikan darinya.

Ada yang mengatakan bahwa maksud syair di atas adalah aku menempati hatinya, dan bukan seperti itu maksudnya, namun maksudnya yaitu dia mencintaiku sebagaimana ia mencintai kebaikan. Kalimat بَرٌّ أَبَاهُ artinya ia berbuat baik kepada bapaknya, dan orang tersebut dinamakan بَارٌّ yaitu orang yang berbuat baik. Kata بَرٌّ sama seperti kata صَيْْفٌ (musim panas) dimana ia bisa mengandung makna صَائِفٌ (yang memberikan musim panas) begitu juga dengan kata طَيْْفٌ (putaran) dimana ia mengandung makna طَائِفٌ (yang berputar).

Mengenai hal ini Allah telah berfirman:

﴿وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾ (١٤)

“Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya.”
(QS. Maryam [19]: 14)

Juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَبِرًّا بِوَالِدَتِي﴾ (٣٢)

“Dan berbakti kepada ibuku.” (QS. Maryam [19]: 32)

Orang yang jujur dalam sumpahnya maka ia dinamakan بَارٍ. Oleh karena itu ada kalimat بَرَّتْ يَمِينِي artinya adalah sumpahku jujur. Dan kalimat حَجٌّ مَبْرُورٌ artinya adalah haji yang mabrur atau diterima. Jamak kata النَّبَأُ adalah أَبْرَارٌ dan بَرَّةٌ .

Seperti dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (١٣)

“Sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan (Surga).”
(QS. Al-Infithar [82]: 13),

Juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلْتِينَ﴾ (١٨)

“Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab-kitab kebaikan berada ditempat yang tinggi.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 18).

Dan Allah berfirman ketika menggambarkan para Malaikat:

﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (١٦)

“(Para malaikat itu) makhluk-makhluk mulia dan selalu berbuat baik.”
(QS. ‘Abasa [80]: 16)

Kata **بَرَّةٌ** adalah kata khusus bagi para malaikat di dalam Al-Qur'an, karena kata **بَرَّةٌ** lebih tinggi daripada kata **أَبْرَارٌ** dimana jamak dari **بَرَّةٌ** adalah **بِرٌّ**, sementara jamak dari kata **أَبْرَارٌ** adalah **بَارٌ** dan kata **بِرٌّ** lebih tinggi daripada kata **بَارٌ**, sebagaimana kata **عَدْلًا** lebih tinggi daripada kata **عَادِلٌ**. Adapun kata **الْبُرِّ** artinya adalah gandum, dinamakan gandum karena ia melebihi (luas, banyak) dari kebutuhan makanan. Sedangkan kata **الْبَرِيرُ** artinya adalah buah arak dan sejenisnya. Oleh karena itu ungkapan mereka yang berbunyi: **لَا يَعْرِفُ الْهَرَمَ مِنَ الْبَرِّ** artinya keburukan tidak bisa diketahui dari kebaikan. Ada yang mengatakan bahwa kalimat itu merupakan ungkapan dari suaranya, dan makna yang benar adalah ia tidak mengetahui siapa yang berbuat baik kepadanya, dan tidak mengetahui siapa yang berbuat buruk kepadanya. Adapun kata **الْبَرِيرَةُ** artinya adalah banyak bicara, dan itu merupakan ungkapan untuk suaranya.

بُرْجٌ atau **الْبُرُوجُ** artinya adalah istana, kata tunggalnya adalah **بُرْجٌ**. oleh karena itu istana disebut dengan **بُرُوجُ الشُّجُومِ** yaitu gugusan bintang, karena tempat turunnya khusus di sana.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ ﴾

“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.” (QS. Al-Buruj [85]: 1).

Juga firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** yang berbunyi:

﴿ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴿٦١﴾ ﴾

“Yang menjadikan dilangit bintang-bintang.” (QS. Al-Furqān [25]: 61).

Dan firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** yang berbunyi:

﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh.”
(QS. An-Nisā` [4]: 78).

Bisa juga maksudnya adalah istana atau benteng yang berada di bumi, atau bisa juga yang dimaksud *بُرُوجُ* disana adalah bintang yang ada dilangit, maka kalimat *مُشَيَّدَةٌ* disana adalah kiasan yang menunjukkan makna seperti yang disebutkan oleh Zuhair:

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَتَايَا يَنْلَنَّهُ * وَلَوْ نَالَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسَلَمٍ

*Barangsiapa yang takut akan mendapatkan kematian
ia pasti akan mendapatkannya..*

meskipun ia mendapatkan tangga untuk menaiki langit.

Bisa jadi juga bahwa kata *الْبُرُوجُ* dalam ayat di atas mengandung arti benteng yang kokoh, maka maknanya seperti yang ditunjukkan dalam syair berikut:

وَلَوْ كُنْتُ فِي عَمْدَانَ يَحْرُسُ بَابَهُ * أَرَا حَيْلُ أَحْبُوشٍ وَأَسْوَدُ آلِ فِ

إِذَا لَأَتَّنِي حَيْثُ كُنْتُ مَنِيَّتِي * يَحْتُ بِهَا هَادٍ لِإِثْرِي قَائِفٌ

*Meskipun aku berada dalam benteng yang dijaga ketat pintunya
oleh sekumpulan pasukan hitam yang berjumlah ribuan*

*Ia (kematian) akan tetap mendatangiku dimanapun aku berada
karena ia adalah kematianku*

*(kematian) akan memerintahkan penunjuk arah jejakku
ayaknya para pencari jejak.*

Kain atau pakaian yang terbuka digambarkan sebagai *بُرُوجُ*, lalu diibaratkan kebaikannya sehingga kalimat *تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ* artinya perempuan yang menampakkan pakaiannya, yang demikian itu dinamakan *بُرُوجُ* karena untuk menyerupakan dalam penampakkan keindahannya (dimana istana dan bintang merupakan sebuah simbol keindahan) ada yang mengatakan bahwa dinamakan *بُرُوجُ* karena ia telah tampak dari istananya.

Hal ini seperti difirmankan oleh Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* di dalam Al-Qur`an:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 33)

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ عَيْرِ مَتَّبِعَاتٍ ﴾

“Tidak menampakkan.” (QS. An-Nūr [24]: 60)

بُرُوجُ juga berarti keluasan mata dan keindahannya, sebagai bentuk perumpamaan dengan dua hal tadi.

بَرَحٌ atau البَرَاخُ artinya adalah tempat yang tinggi lagi tampak yang tidak ada bangunan dan pepohonan di dalamnya. Namun terkadang diumpamakan karena penampakkannya seperti dalam kalimat فَعَلَ كَذَا بَرَاخًا artinya ia telah melakukan yang demikian itu dengan sangat jelas atau nyata dan tidak ada yang tersembunyi atau terhalangi oleh sesuatu apapun. Kata بَرَحَ الْخَفَاءُ artinya tampak dari persembunyian, seakan ia berada ditempat yang jelas dan terlihat, diantara contohnya lagi adalah بَرَاخَ الدَّارِ terbukanya suatu negeri. Kata بَرَحَ juga mengandung arti اذْهَبَ فِي الْبَرَاخِ yaitu pergi ke tempat terbuka dan luas, contoh kalimatnya adalah اذْهَبَ إِلَى الْبَرَاخِ لِلرَّيْحِ الشَّدِيدَةِ yaitu pergi dari kejaran angin yang kencang, atau seperti kalimat اذْهَبَ مِنَ الْبَرَاخِ مِنَ الطَّيْرِ وَالطَّيْرِ yaitu berlari dari kejaran kijang dan burung. Namun kata الْبَرَاخِ dikhususkan bagi tempat yang memungkinkannya terbebas dari lemparan, sehingga membuat orang yang melemparnya menjadi pesimis karena tempat tersebut. Jamak dari kata الْبَرَاخِ adalah الْبَرَاخِ dan ia dikhususkan bagi tempat yang didatangi para pengunjung yang datang dari arah yang memungkinkannya untuk dilempar sampai meninggal dunia. Adapun kata الْبَرَاخَةُ artinya malam kemarin, dan kata بَرَحَ adalah menetap di tempat yang terbuka atau luas.

Seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿لَا أَسْبَحُ ۖ﴾ (٦٠)

“Aku tidak akan berhenti (berjalan).” (QS. Al-Kahfi [18]: 60).

Ia dikhususkan menjadi arti menetap, seperti ungkapan mereka yang berbunyi لَا أَسْبَحُ yang artinya masih tetap. Karena kata سَبَّحَ dan kata سَبَّحٌ mengandung arti penafian, dan huruf لَ dalam kalimat tersebut mengandung arti menafikan. Dua bentuk penafian dapat menghasilkan penetapan apabila keduanya digabungkan, seperti firman Allah عَزَّوَجَلَّ berikut:

﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ۖ﴾ (١١)

“Kami akan tetap menyembah patung anak lembu.” (QS. Thāhā [20]: 91).

Juga firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿لَا أَسْبَحُ حَتَّىٰ أَتَلِقَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ۖ﴾ (٦٠)

“Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan.” (QS. Al-Kahfi [18]: 60).

Ketika kata السَّارِحُ digambarkan dengan makna pesimis, maka kalimatnya diambil dari asal kata السَّبْرَانِجُ atau kata السَّبْرَانِجُ contohnya kalimat سَبَّحْتُ فِي الْأَمْرِ artinya aku dibuat pesimis oleh suatu perkara, atau seperti kalimat سَبَّحْتُ فِي فُلَانٍ فِي التَّقَاضِي artinya si fulan membuatku pesimis dalam persidangan. Atau seperti kalimat سَبَّحْتُ ضَرْبًا مُبْرِحًا artinya dia telah memukulnya dengan pukulan yang membuatnya pesimis. Contoh kalimat lain adalah سَبَّحْتُ فُلَانًا بِالسَّبْرِجِ artinya si fulan telah datang dengan pesimis. Kalimat سَبَّحْتُ رَبِّي وَأَسْبَحْتُ جَارًا artinya aku pesimis dalam mendidik, atau aku pesimis terhadap tetangga, maksudnya adalah aku menghormatinya. Dikatakan, apabila pelempar atau pemanah salah melempar (salah sasaran) maka itu adalah سَبَّحْتُ yaitu musibah dan itu merupakan doa keburukan, dan apabila tepat sasaran, maka namanya سَبَّحْتُ yaitu bagus dan itu merupakan sebuah doa yang baik. Kalimat سَبَّحْتُ مِنْهُ التَّبْرِيحِينَ artinya aku mendapatkan musibah darinya. Kata سَبَّحْتُ التَّبْرِيحَاءُ artinya adalah musibah, dan kalimat سَبَّحْتُ الحَمِيَّ artinya besarnya musibah.

بَرَدٌ : Asal arti katanya adalah **خِلَافُ الْحَرِّ** yaitu kebalikan dari panas. Namun terkadang selalu diibaratkan dari zatnya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat **كَدَا بَرَدٌ** artinya ia mendingin, atau kalimat lainnya **بَرَدُ الْمَاءِ** artinya air mendingin. Contoh lainnya adalah:

سَتَبْرُدُ أَكْبَادًا وَتَبْكِي بَوَاكِيًا

Hati akan mendingin dan kamu akan menangis.

Ada juga yang mengatakan bahwa itu artinya **بَرَدٌ** yaitu mendinginkannya. Dikatakan bahwa maknanya **قَدْ جَاءَ أَبْرَدٌ** artinya telah datang untuk mendinginkan, namun ini tidak benar. Dari kata tersebut juga ada kata **الْبَرَادَةُ** artinya adalah pendingin. Contoh kalimat **كَدَا بَرَدٌ** juga bisa berarti ia telah menetap seperti menetapnya salju, Dikhususkannya kata **الْبَرَدُ** dengan arti penetapan sama seperti halnya dikhususkan kata **الْحَرُّ** (panas) dengan arti pergerakan. Oleh karena itu dikatakan dalam kalimat **كَدَا بَرَدٌ** artinya dia menetap. Sebagaimana dikatakan dalam kalimat lain **بَرَدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ** artinya adalah hutangnya tetap. Disebutkan di dalam sebuah syair:

الْيَوْمَ يَوْمٌ بَارِدٌ سُمُومُهُ

Hari ini adalah hari yang tetap dingin racunnya.

Juga disebutkan di dalam syair lain:

قَدْبَرَدَ الْمَوْتُ عَلَيَّ مُضْطَلَاةً

Kematian telah menetap bagi perapiannya.

Maksudnya sudah ditetapkan. Contoh kalimat lainnya adalah **لَمْ يَبْرُدْ بِيَدِي شَيْءٌ** artinya tanganku belum menetapkan. Atau seperti dikatakan **بَرَدَ الْإِنْسَانُ مَاتَ** artinya manusia sudah ditetapkan untuk mati. Kata **بَرَدَةٌ** artinya ia telah dibunuh. Contoh lainnya adalah kalimat **السُّيُوفُ الْبَوَارِدُ** artinya pedang pembunuh. Dinamakan pembunuh karena mayit apabila sudah mati terbunuh ia tidak akan bergerak dan kehilangan nyawanya. Ada juga yang mengatakan dinamakan

pembunuh karena apabila sudah meninggal maka mayit itu akan diam (tidak bergerak). Adapun ungkapan mereka yang mengartikan kata بَرْدٌ dengan نَوْمٌ dikarenakan orang yang tidur kulit luarnya akan dingin dan juga karena orang yang tidur itu diam (tidak bergerak) dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa tidur merupakan bagian dari jenis kematian. Seperti yang difirmankan oleh Allah ﷻ didalam Al-Qur`an:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۗ ﴾ (٤٢)

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya." (QS. Az-Zumar [39]: 42).

Dan juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۗ ﴾ (٢٤)

"Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman." (QS. An-Naba` [78]: 24)

Maksudnya adalah tidak mendapatkan tidur. Kalimat عَيْشٌ بَارِدٌ artinya kehidupan yang baik. Dinamakan demikian karena diibaratkan bahwa manusia apabila sedang mengalami panas ia akan merasakan kenikmatan dengan adanya rasa dingin. Ada juga yang mengatakan dinamakan demikian karena adanya ketenangan dalam kedinginan. Adapun kata الأَبْرَدَانِ artinya adalah waktu pagi dan sore karena kedua waktu tersebut merupakan waktu yang sejuk diantara waktu-waktu siang. Dan yang dimaksud dengan kata التَّبَرْدِ disini adalah apa yang didinginkan melalui hujan di udara lalu mengeras. Adapun kata بَرْدٌ yang disandingkan dengan awan itu artinya es. Dan kalimat سَحَابٌ أَبْرَدٌ artinya awan yang mendinginkan.

Allah ﷻ berfirman di dalam Al-Qur`an:

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ۗ ﴾ (٤٣)

"Dan (Allah juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit yaitu dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung." (QS. An-Nūr [24]: 43).

Kata التبريدى artinya adalah pohon papyrus, dinamakan demikian karena ia tumbuh pada musim dingin. Ada pula yang mengatakan bahwa sumber segala penyakit adalah التبردة yaitu salah pencernaan. Dinamakan demikian karena ia menyalahi pencernaan alami sehingga menyebabkannya lemah dalam mencerna. Dan التبرود juga bisa dinamakan pada sesuatu yang dicerna. Ketika التبرود menjadi kata kerja, terkadang ia bisa mengandung arti kata kerja yang bermakna kata subjek (fa`il) dan terkadang ia juga bisa mengandung makna kata objek (maf'ul). Contohnya seperti kalimat ماء بَرُودٌ artinya air yang mendinginkan, atau seperti kalimat فُغْرُ بَرُودٌ artinya gigi yang mencerna. Dan seperti ungkapan mereka الكُحْلُ (celak) untuk mengartikan kata بَرُودٌ, dan kalimat بَرَدْتُ الْحَدِيدَ artinya aku telah mengetam besi, dari kata بَرَدْتُه yang berarti aku telah membunuhnya. Dan kata التبرادة artinya sesuatu yang jatuh, sedangkan kata المبرد artinya alat untuk mendinginkan. Kalimat التبرد في الطريق artinya bercepat-cepat dalam berjalan, jamak dari التبرد dalam kalimat tersebut adalah التبريد yaitu orang-orang yang mengetahui tempat tertentu. Dan dikatakan untuk setiap kecepatan disebut dengan يبرد. Dikatakan bahwa sayap burung juga disebut dengan بريد diibaratkan dari perjalanan cepat seorang manusia. Dan ini berarti mengambil cabang arti dari cabangnya sesuai dengan penjelasan asal mula katanya.

برز atau التبراز artinya tempat terbuka. Dan kata بَرَزَ berarti sampai pada tempat yang terbuka, dan itu bisa dalam bentuk menampakkan zatnya seperti firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ ﴾ (٤٧)

“Dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar.” (QS. Al-Kahfi [18]: 47).

Ini sebagai peringatan bahwa bumi akan menghancurkan segala bangunan dan para penduduknya. Dari kata tersebut juga ada kata المبرزة للقتال artinya keluar untuk berperang dengan menampakkan diri pada barisan terdepan pasukan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَبَّرَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ﴾ (١٥٤)

“Niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga).” (QS. Ali ‘Imran [3]: 154).

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ (٢٥٠)

“Tatkala jatuh dan tentaranya telah nampak oleh mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 250).

Atau untuk menampakkan keutamaan-Nya dengan terlebih dahulu melakukan perbuatan terpuji, atau menampakkan sesuatu yang tersembunyi.

Seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٤٨)

“Dan mereka semuanya (dipadang mahsyar) berkumpul menghadap kehadirat Allah yang maha Esa lagi maha Perkasa.”
(QS. Ibrahim [14]: 48)

﴿وَيَبْرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (٢١)

“Dan mereka semuanya (dipadang mahsyar) akan berkumpul menghadap kehadirat Allah.” (QS. Ibrahim [14]: 21).

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ﴾ (١٦)

“(yaitu) pada hari (ketika) mereka keluar (dari kubur).”
(QS. Ghafir [40]: 16).

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ ﴾

“Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.” (QS. Asy-Syu’arā [26]: 91).

Ini sebagai pengingat bahwa mereka akan dihadapkan dipadang mahsyar. Adapun kalimat تَبَرَّرَ فُلَانٌ itu untuk mengkiyaskan bahwa si fulan sedang buang hajat. Dan kalimat امْرَأَةٌ بَرَزَةٌ عَفِيفَةٌ artinya perempuan unggul (nampak) kesuciannya, karena itulah yang menjadikannya unggul, juga karena lafadh tersebut mengandung makna tersebut.

بَرَزٌ atau التَّبَرُّزُ artinya pemisah atau batas antara dua perkara. Dikatakan bahwa asal katanya adalah بَرَزَةٌ kemudian kata tersebut diarakkan menjadi بَرَزٌ.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ يَنْتَهَمَا بَرَزٌ لَا يَتَّعِيَانِ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Diantara keduanya terdapat batas yang tidak dilampau masing-masing.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 20).

Dan yang dimaksud dengan barzakh pada hari kiamat nanti adalah pemisah atau batas antara manusia dengan tempat tertinggi diakhirat kelak, dan ini menunjukkan pada jalan yang mendaki lagi sukar yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَلَا أَفْئَحُمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ ﴾

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.” (QS. Al-Balad [90]: 11).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرَزٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

“Dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 100).

Dan **الْعَقَبَةُ** (jalan yang mendaki lagi sukar) merupakan kondisi yang tidak mungkin ditempuh kecuali oleh orang-orang yang shalih. Dikatakan bahwa barzakh adalah pemisah antara kematian dan hari kiamat.

بَرَصٌ atau **الْبَرَصُ** adalah penyakit lepra. Dan itu sudah sangat dikenal. Dikatakan bahwa bulan juga dinamakan **الْبَرَصُ** karena bintik-bintik yang terlihat padanya. Dan tokek disebut juga dengan **سَامٌ أْبْرَصُ** karena ia menyerupai dengan lepra. Adapun kata **الْبَرِيضُ** artinya kilatan dalam lepra, ia mendekati dengan kata **الْبَصِيضُ** yang berarti bercahaya. Karena kata- **بَصٌ - يَبِضُ** apabila mengandung kilatan.

بَرْقٌ atau **الْبَرْقُ** artinya kilat awan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿فِي ذَلِيلَةٍ مُّغْشًى غَشِيَّتْ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾

“Disertai gelap gulita, gemuruh dan kilat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 19).

Kata **بَرْقٌ** dan **أَبْرَقَ** digunakan untuk setiap yang mengkilat. Seperti kalimat **سَيْفٌ بَارِقٌ** artinya pedang yang mengkilat. Begitu juga pandangan mata apabila sedang tertekan dan takut ia akan mengkilat (terbelalak).

Seperti firman Allah **عَزَّ وَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾

“Maka apabila mata terbelalak (ketakutan).” (QS. Al-Qiyamah [75]: 7).

Terkadang kata **بَرْقٌ** juga digambarkan untuk sesuatu yang berlainan warna, oleh karena itu terdapat kata **الْبَرْقَةُ** artinya adalah tanah bebatuan yang berwarna warni. Sedangkan kata **الْأَبْرَقُ** adalah gunung yang berwarna hitam dan putih. Oleh karena itu mata juga bisa disebut **عَيْنٌ بَرْقَاءٌ** karena di dalamnya terdapat warna hitam dan putih.

Begitu juga dengan unta, ia bisa disebut نَائَةُ بَرُوقٍ yaitu unta yang mempunyai ekor yang mengkilat. Adapun kata التَّرْوِقَةُ artinya adalah pohon yang menghijau apabila terhalangi oleh awan, dan inilah yang dimaksud dalam kalimat أَشْكُرُ مِنْ بَرُوقَةٍ artinya aku bersyukur dari pohon. Kalimat بَرَقَ طَعَامُهُ بِرَيْبِهِ artinya makanan itu menjadi sedikit berkilau karena ada minyaknya. Kata النَّارِقُ، الأَبَارِقُ artinya adalah pedang, karena ia berkilau dan mengkilat. Kata النَّرَائِيَّ adalah binatang tunggangan yang dikendarai oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika beliau di mi'rajkan ke langit, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana cara beliau menungganginya. Kata الإِبْرِيْقُ artinya sudah dikenal yaitu ceret. Ia dinamakan demikian karena menggambarkan kilatan yang ada pada lobangnya. Dikatakan بَرَقَ فُلَانٌ artinya si fulan mengkilat (gemetar) apabila takut dan tertekan.

بَرَكَ : Asal arti katanya adalah dada unta, meskipun sering digunakan dalam istilah lain. Dan kalimat بَرَكَ النَّبَعِيرُ artinya seekor unta mendekam. Lalu kata tersebut menjadi diibaratkan untuk memaknai sesuatu yang diharuskan. Maka dikatakanlah dalam sebuah kalimat إِبْرَكَوا فِي الْحَرْبِ artinya tetapkanlah atau menetapkanlah ditempat perang, dan kalimat بُرْكَاءُ الْحَرْبِ artinya tempat yang biasa ditempati oleh pasukan. Adapun kalimat إِبْرَكَتِ الدَّابَّةُ artinya seekor binatang melata berhenti seperti mendekam. Tempat penampungan air juga dinamakan الْبِرْكَةُ yaitu kolam atau bak. Sedangkan kata الْبِرْكَةُ artinya adalah ditetapkannya kebaikan oleh Allah dalam sesuatu. Seperti firman Allah رَبَّنَا بِرُحْمَتِكُمْ رَبَّنَا لَا بُدَّ لَنَا مِنْكَ يَا رَبَّنَا yang berbunyi:

﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بِرُكْبَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٦)

"Niscaya akan Kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi." (QS. Al-A'raf [7]: 96).

Yang demikian itu dinamakan barokah karena di dalamnya ditetapkan kebaikan sebagaimana ditetapkannya air dalam sebuah kolam (الْبِرْكَةُ), seperti firman Allah lainnya yang berbunyi:

﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۗ ﴾

“Dan ini adalah pengingat yang diberkahi yang telah Kami turunkan.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 50).

Sebagai pengingat bahwa di atasnya terdapat kebaikan dari Allah yang melimpah.

Allah ﷻ juga telah berfirman:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ ﴾

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepada kamu penuh dengan berkah.” (QS. Shād [38]: 29).

Dan juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ﴾

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi.”
(QS. Maryam [19]: 31).

Maksudnya adalah tempat yang penuh dengan kebaikan Allah.

Firman-Nya:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ ﴾

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 3).

﴿ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا ﴾

“Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 29).

Maksudnya ditempat yang di dalamnya terdapat kebaikan Allah.

Firman-Nya:

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا ﴾

“Dan Kami Turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya.”
(QS. Qāf [50]: 9).

Dan yang dimaksud dengan keberkahan air adalah apa yang difirmankan oleh Allah ﷻ melalui ayat berikut:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ ﴾ (11)

“Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya.” (QS. Az-Zumar [39]: 21).

Dan dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ ۗ ﴾ (18)

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu aturan lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 18)

Dan oleh karena kebaikan Allah itu bersumber dari hal-hal yang tak terasa, dan dalam bentuk yang tidak terhingga, maka dikatakan bahwa setiap hal yang disaksikan mempunyai kelebihan dan tidak terasa itu berarti keberkahan yang di dalamnya terdapat barokah. Mengenai tambahan ini ditunjukkan melalui apa yang diriwayatkan bahwa harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Ini bukan berarti tidak berkurang dalam bentuk wujudnya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang merugi, dimana dikatakan kepadanya dan berkata; sesungguhnya antara aku dan kamu terdapat timbangan.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ نَبَارِكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۗ ﴾ (11)

“Maha suci Allah yang telah menjadikan dilangit bintang-bintang.” (QS. Al-Furqān [25]: 61).

Ini merupakan peringatan atas apa yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita berupa kenikmatan melalui perantara bintang-bintang ini dan cahaya-cahaya yang disebutkan oleh-Nya di dalam ayat tersebut.

Firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 14).

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴿١﴾ ﴾

“Maha suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (Al-Qur`an).”
(QS. Al-Furqān [25]: 1).

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ ﴿١٠﴾ ﴾

“Maha suci (Allah) yang jika Dia berkehendak, niscaya dijadikan-Nya lebih baik yang demikian bagimu (yaitu) berupa surga-surga.”
(QS. Al-Furqān [25]: 10).

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Maha agung Allah Rabb alam semesta.” (QS. Ghafir [40]: 64).

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴿١﴾ ﴾

“Maha suci Allah yang ditangan-Nya lah segala kerajaan.”
(QS. Al-Mulk [67]: 1).

Ini semua sebagai pengingat atas pengkhususan Allah dalam menyebutkan kebaikan-Nya yang disebutkan dalam ayat di atas disertai penyebutan kata تَبَارَكَ.

بَرَمَ atau الإِبْرَامَ artinya adalah menetapkan sebuah perkara.

Firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿ أَمْ أَمْرُكُمْ أَمْ أَنْتُمْ مُرْمُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

“Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat). Maka sesungguhnya Kami menetapkan pula.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 79).

Asal arti kata **الإبرام الحَبِيل** adalah **إبرام الحَبِيل** yaitu menyimpulkan (mengikat) tali, seperti yang dikatakan dalam sebuah syair:

عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِيلٍ وَمُبْرَمٍ

Dalam setiap hal, ada yang lemah dan ada yang kuat (mengikat)

Kata **الْمُبْرَمُ** dan **الْمَبْرَمُ** artinya yang menyimpul dengan ikatan. Dikatakan dalam sebuah kalimat **أَبْرَمْتُهُ قَبْرَمٌ** artinya aku telah mengikatnya (menyimpul) maka terikatlah. Oleh karena itu seorang yang bakhil yang tidak masuk pada meja perjudian disebut juga dengan **بَرَمٌ** artinya yang terikat, terkadang disebut juga dengan istilah **مَغْلُولُ الْيَدِ** yaitu yang terbelenggu tangannya .

الْمُبْرَمُ artinya yang menguliti dan mengeraskan sebuah perkara, hal ini diumpamakan dari kata **إبرام الحَبِيل** yaitu menyimpulkan sebuah tali, begitu juga dengan kata **الْبَرَمُ**. Oleh karena itu orang yang makan buah kurma dua biji-dua biji disebut dengan **بَرَمٌ**, karena kecekatan dan kekerasannya dalam mengkonsumsi buah tersebut antara satu sama lainnya. Dalam menyimpul terkadang menggunakan dua warna tali yang berbeda, maka setiap yang mempunyai dua warna disebut juga dengan **الْبَرِيمُ** seperti pasukan tentara yang terdiri dari dua warna hitam dan putih, atau seperti kambing yang memiliki warna campuran dan yang lainnya. Kata **الْبَرَمَةُ** asal arti katanya adalah **الْقِدْرُ الْمُبْرَمَةُ** yaitu keputusan yang sudah ditentukan, jamak dari kata tersebut adalah **بِرَامٌ** seperti kata **حُضْرَةٌ** jamaknya adalah **حِضَارٌ** . lalu kata tadi dijadikan **بِنَاءِ الْمَفْعُولِ** (kata objek) seperti kata **ضُحْكَةٌ** dan kata **هُرَاءَةٌ** .

بَرَةٌ atau **الْبَرَهَانُ** artinya adalah menjelaskan alasan, ia mengikuti **صِفَةٌ** (asal kata) **فُعْلَانٌ**. Sama seperti kata **الرَّجْحَانُ** atau kata **الْثَنِيَانُ**. sebagian berkata: “(kata **بِرُهَانٌ**) adalah masdar (infinitif) dari asal kata **بَرَةٌ يَبْرُهُ** yang berarti memutih. Dikatakan dalam kalimat **رَجُلٌ أَبْرَةٌ** artinya seorang lelaki putih. Atau seperti kalimat **إِمْرَأَةٌ بَرِهَاءٌ** artinya perempuan putih, atau kalimat **قَوْمٌ بَرَةٌ** artinya kaum yang putih. Atau seperti kalimat

شَابَةٌ بَرَهْرَهُهُ artinya gadis yang putih. Adapun kata الْبُرْهَانُ artinya sebagian dari waktu. Maka kata الْبُرْهَانُ berarti dalil yang lebih kuat, dan ia selalu mengandung arti kebenaran selamanya, tidak mungkin tidak benar. Hal ini dikarenakan dalil (petunjuk suatu masalah) itu mempunyai lima jenis; pertama dalil yang mengandung kebenaran selamanya, kedua dalil yang mengandung kebohongan selamanya, ketiga dalil yang mengandung lebih condong pada kebenaran, keempat dalil yang mengandung lebih condong pada kebohongan dan kelima adalah dalil yang mengandung kebenaran dan kebohongannya sama.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ ﴾

“Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 111).

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Katakanlah: “Tunjukkan hujjahmu. (Al-Qur`an) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersama Ku.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 24).

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٧٤﴾ ﴾

“Telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu.” (QS. An-Nisā` [4]: 174).

بِرَاءً : Adalah asal dari kata الْبُرَاءُ, الْبِرَاءُ, وَالتَّبَرُّيُّ yang artinya adalah terbebas dari perkara yang dibencinya. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat بَرَأْتُ مِنَ الْمَرَضِ artinya aku terbebas dari sakit. Atau seperti contoh kalimat بَرَأْتُ مِنْ فُلَانٍ artinya aku terbebas dari si Fulan. Atau kalimat بَرَأْتُ مِنْ كَذَا artinya aku terbebas dari hal ini atau كَذَا أَبْرَأْتُهُ مِنْ كَذَا artinya aku membebaskannya dari ini. رَجُلٌ بَرِيءٌ artinya seseorang yang terbebas. Atau قومٌ بَرَاءٌ kaum yang terbebas atau بَرِيئُونَ orang-orang yang terbebas.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝١ ﴾

“Kebebasan dari Allah dan rasul Nya.” (QS. At-Taubah [9]: 1).

Allah juga berfirman

﴿ أَنْ اللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۝٢ ﴾

“Sesungguhnya Allah dan Rasul Nya terbebas dari kaum musyrikin.” (QS. At-Taubah [9]: 3).

Allah berfirman:

﴿ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝٤١ ﴾

“Kamu sekalian terbebas dari apa yang Aku kerjakan dan Aku juga terbebas dari apa yang kalian kerjakan.” (QS. Yunus [10]: 41).

Allah berfirman:

﴿ إِنَّا بَرَاءٌ وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝٤ ﴾

“Sesungguhnya Kami terbebas dari kamu sekalian atas apa yang telah kalian sembah selain Allah.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 4).

Allah berfirman:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝٢٦ ﴾

“Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya; sesungguhnya aku terbebas dari apa yang kalian sembah.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 26).

Allah berfirman:

﴿ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۝٦٩ ﴾

“Dan Allah membebaskannya dari apa yang mereka katakan.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 69).

Allah berfirman:

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾

“Dan ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 166).

Kata *الْبَارِئُ* dikhususkan untuk mensifati Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*,
Seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾

“(Dia lah Allah) yang mengadakan dan yang membentuk.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 24.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ ﴾

“Maka bertaubatlah kepada Rabb yang telah menjadikan kamu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 54.

Kata *الْبَرِيَّةُ* artinya adalah makhluk. Dikatakan bahwa asalnya adalah hamzah lalu ditinggalkan. Ada juga yang mengatakan bahwa dikatakan demikian dari asal kata *بَرَيْتُ الْعُودَ* artinya aku telah membebaskan ikatan tali. Adapun dinamakannya manusia dengan *الْبَرِيَّةُ* adalah dikarenakan manusia tercipta dari tanah yaitu *التُّرَابِ* dengan dalil firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang berbunyi:

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾

“Kalian tercipta dari tanah.” (QS. Ar-Rûm [30]: 20,

Dan juga firman Allah yang berbunyi:

﴿ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾

“Mereka adalah sebaik-baik manusia”. (QS. Al-Bayyinah [98]: 7).

Dan juga firman Allah yang berbunyi:

﴿ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ٦ ﴾

“(Dan mereka adalah)seburuk-buruk manusia.”(QS. Al-Bayyinah[98]:6).

﴿ بَزَغَ ﴾ : Firman Allah ﴿ شَبَّحَانَهُ وَقَالَ ﴾ yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّارًا الشَّمْسَ بِازِغَةً ٧٨ ﴾

“Dan ketika ia melihat matahari terbit.” (QS. Al-An’ām [6]: 78).

﴿ فَلَمَّارًا الْقَمَرَ بِازْغًا ٧٧ ﴾

“Dan ketika ia melihat bulan terbit.” (QS. Al-An’ām [6]: 77).

Maksudnya adalah terbit dan cahayanya memancar dimana-mana. Dan kalimat ﴿ بَزَغَ الشَّمْسَ ﴾ artinya taring terbit, ini sebagai pengumpamaan, dan asal arti katanya adalah dari kalimat ﴿ بَزَغَ الْبَيْطَارُ الدَّابَّةَ ﴾ artinya adalah dokter hewan mengeluarkan darah dari binatang melata. ﴿ فَبَزَغَ ﴾ artinya maka mengalirlah darah dari binatang tersebut.

﴿ بَسَّ ﴾, firman Allah ﴿ شَبَّحَانَهُ وَقَالَ ﴾ yang berbunyi:

﴿ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ٥ ﴾

“Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh-luluhnya.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 5.

Artinya menghancurkan dan meremukkan. Diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi ﴿ بَسَّسْتُ الْحِنْطَةَ وَالسُّوَيْقَ بِالْمَاءِ ﴾ yang berarti aku telah meremukkan biji tanaman gandum dan tepung dengan air. Ada yang mengatakan bahwa arti dari kalimat tersebut adalah aku telah memberinya air dengan aliran yang cepat, hal ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi ﴿ ائْبَسَّتِ الْحَيَّاتُ اَنْسَابًا سَرِيْعًا ﴾ artinya seekor ular mengalirkan air dengan aliran yang cepat, maka ini sama dengan firman Allah ﴿ عَزَّجَلَّ ﴾ yang berbunyi:

﴿ وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ ﴾ (٤٧)

“Dan (ingatlah) ketika hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung.” (QS. Al-Kahfi [18]: 47).

Juga seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ (٨٨)

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap ditempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” (QS. An-Naml [27]: 88).

Dan kalimat *بَسَسْتُ الْإِبِلَ* artinya aku menggiring seekor unta di pasar. Dan kalimat *أَبَسَسْتُ بِهَا عِنْدَ الْحَلْبِ* artinya aku lembutkan ucapan padanya (unta) supaya bisa diam, dan seekor unta tidak akan berjalan kecuali apabila digiring.

Dalam hadits disebutkan:

جَاءَ أَهْلَ الْيَمَنِ يَبُسُونَ عِيَالَهُمْ

“Akan datang penduduk negeri Yaman yang menggiring binatang tunggangannya.”⁸

بَسَّرَ atau *الْبَسْرُ* artinya mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Seperti kalimat *بَسَّرَ الرَّجُلُ الْحَاجَةَ* artinya seorang lelaki meminta cepat kebutuhannya sebelum datang waktunya, atau seperti kalimat *بَسَّرَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ* artinya ia sudah memukulnya sebelum menghendaknya. Dan air yang diambil dari yang lainnya sebelum diamnya disebut *مَاءَ بَسْرٍ* dan luka yang sebelum matang dinamakan *بَسْرٌ*. dikatakan bahwa bagi yang tidak mendapatkan buah kurma disebut *بُسْرٌ*.

Firman Allah *عَزَّجَلَّ* yang berbunyi:

﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ (٢٢)

“Sesudah itu ia bermuka masam dan merengut.”
(QS. Al-Muddatstsir [74]: 22.

⁸ Aku belum bisa mengomentarkannya.

Yaitu menampakkan muka masam sebelum saatnya dan bukan pada waktunya. Dan jika dikatakan demikian, maka firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَوَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ بِأَسْرَةٍ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 24).

Mereka tidak bermuka muram sebelum itu. Dan sudah saya katakan bahwa sesungguhnya hal tersebut dikatakan demikian karena belum waktunya. Dikatakan bahwa sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan akan keadaan mereka sebelum berakhir di neraka, maka mereka khusus disebut dengan kata **الْبُسْرُ** sebagai peringatan bahwa mereka akan mendapatkan atas apa yang telah mereka tinggalkan dari kewajiban dan atas apa yang telah mereka perbuat sebelum waktunya, dan ini ditunjukkan dengan firman Allah **عَزَّ وَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ تَطَنُّنٌ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقرَةٌ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 25).

بَسَطَ : Artinya menghamparkan sesuatu, meluaskan dan menyebarkannya. Terkadang ia menggambarkan untuk dua hal dan terkadang juga ia menggambarkan salah satunya. Contohnya seperti kalimat **بَسَطَ الثَّوْبَ** (membentangkan baju) artinya menyebarkannya, oleh karena itu darinya terlahir kata **الْبِسَاطُ** yang berarti permadani atau segala hal yang dihamparkan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ ﴾

“Dan Allah telah menjadikan bagi kamu sekalian bumi yang terhampar.”
(QS. Nūh [71]: 19).

Dan yang dimaksud dengan kata بِسَاطْ disini adalah bumi yang luas, karena hamparan bumi berarti keluasannya, lalu kata tersebut digunakan oleh suatu kaum untuk segala sesuatu yang tidak tergambarkan di dalamnya penyusunan dan pembentukan dan juga susunan syair.

Allah سُبحانه و تعالٰى berfirman:

﴿ وَاللَّهُ يَبْسُطُ وَيَبْضُطُ ﴾ (٢٤٥)

“Dan Allah menyempitkan dan melapangkan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Allah سُبحانه و تعالٰى juga berfirman:

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَدَّدَهُ ﴾ (٢٧)

“Kalau saja Allah meluaskan rizki bagi para hamba-Nya.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 27).

Kata البَسَطْ disana artinya meluaskan.

Firman-Nya:

﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ (٢٧)

“Dan Allah telah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 247).

Yaitu keluasan ilmu, Sebagian dari mereka berkata bahwa yang dimaksud بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ di sini adalah ilmu yang bermanfaat baginya dan bagi orang lain, maka ilmu tersebut manfaatnya bagi dia menjadi luas dengan didermakan kepada yang lain. Adapun makna kalimat بَسَطَ الْيَدِ artinya mengulurkan tangannya.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَكَلَّبَهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ (١٨)

“Sedang anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di muka pintu gua.” (QS. Al-Kahfi [18]: 18).

Terkadang kata **الْبَسْطُ** juga digunakan untuk meminta, contohnya seperti firman Allah:

﴿ كَبَسِطَ كَفَّتِي إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴿١٤﴾ ﴾

“Seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai kemulutnya.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 14).

Atau terkadang juga digunakan untuk mengambil, seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ ﴿٩٣﴾ ﴾

“Dan para malaikat memukul dengan tangannya.”
(QS. Al-An’am [6]: 93).

Dan terkadang digunakan untuk menggambarkan pukulan atau penyerangan. Seperti firman Allah **سَبَّحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ** yang berbunyi:

﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ ﴿٢﴾ ﴾

“Lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti.”
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 2).

Dan terkadang juga digunakan untuk menderma dan memberi, seperti firman Allah **سَبَّحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ** yang berbunyi:

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Bahkan kedua tangannya terbuka.” (QS. Al-Māidah [5]: 64).

Sedangkan kalimat **بَسَطْتُ نَائِي** artinya meninggalkan unta bersama anaknya seakan-akan mereka dibiarkan terhampar. Seperti halnya kata **التَّكْرُثُ** dan kata **التَّفْضُ** dimana masing-masing berarti **مَنْكُرْتُ** melanggar atau **مَنْقُوضٌ** yaitu membatalkan. Dan kalimat **أَبْسَطْتُ نَائِي** artinya meninggalkan unta bersama anaknya.

بَسَقَ. Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَاطِعٍ نَّضِيدٌ﴾ (١٠)

“Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.” (QS. Qhāf [50]: 10).

Arti **بَسَقَ** di sini adalah yang panjang. Sedangkan kata **الْبَاسِقُ** artinya yang pergi lama dari arah yang tinggi. Darinya terlahir kalimat **بَسَقَ فُلَانٌ عَلَى أَصْحَابِهِ** artinya si fulan meninggikan teman-temannya. Kata **بَسَقَ** dengan kata **بَصَقَ** keduanya berasal dari kata **بَرَقَ** yang berarti meludah. Dan kalimat **بَسَقَ النَّاقَةُ** artinya seekor unta betina yang mempunyai susu sedikit, seperti ludah.

بَسَّلَ atau **الْبَسْلُ** artinya adalah mengumpulkan sesuatu (**الْجَمْعُ**) atau mencegahnya (**الْمَنْعُ**). Oleh karena kata **الْبَسْلُ** mengandung arti **الْجَمْعُ** (mengumpulkan) maka ia juga diibaratkan untuk mengartikan wajah yang cemberut (kulit yang terkumpul). Contohnya kalimat **بَاسِلٌ أَوْ بَاسِلٌ** artinya wajah yang cemberut. Dan karena kata **الْبَسْلُ** juga mengandung arti pencegahan atau larangan (**الْمَنْعُ**) maka ia juga dapat digunakan untuk pengharaman atau penggadaian.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (٧٠)

“Dan peringatkanlah (mereka) dengan Al-Qur`an itu agar masing-masing tidak terjerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri.” (QS. Al-An`ām [6]: 70).

Maksudnya supaya tidak tercegas dari mendapatkan pahala. Perbedaan antara kata **الْحَرْمُ** dan **الْبَسْلُ** adalah; haram bersifat umum untuk sesuatu yang terlarang secara hukum dan paksaan, sedangkan **الْبَسْلُ** adalah sesuatu yang dilarang dengan paksaan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ (٧٠)

“Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri.” (QS. Al-An’ām [6]: 70).

Maksudnya mereka dipaksa untuk tidak mendapatkan pahala dengan dijerumuskan ke dalam neraka, dan yang demikian itu ditafsirkan dengan tanggung jawab.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ (٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 38).

Disebutkan dalam sebuah syair:

وَإِبْسَالِي بَنِي بَعِيرٍ جُرْمٍ

Dan tanggung jawabku berdiri tegak tanpa dosa.

Dalam syair lain disebutkan:

فَإِنْ تَقْوِيَا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ بُسْلٌ

Dan jika mereka kuat, maka sesungguhnya mereka telah bertanggung jawab.

Tempat terkuat maksudnya adalah kosong. Dikatakan bahwa orang yang pemberani juga disebut بُسْلٌ yang demikian itu bisa jadi karena pemberani selalu digambarkan dengan wajah yang masam, atau bisa juga karena dirinya selalu menjadi pencegah (tameng) bagi para temannya dari ancaman tangan musuh-musuhnya karena keberaniannya. Kalimat أَنَسَلْتُ الْمَكَانَ artinya aku menjaga tempat tersebut. Dan kalimat جَعَلْتَهُ بُسْلًا artinya menjadikannya pemberani dihadapan orang-orang yang diinginkannya. Sedangkan kata الْبُسْلَةُ berarti upah bagi orang

yang melakukan ruqyah, hal ini diambil ucapan orang yang meruqyah **أَبْسَلْتُ فَلَانَا** artinya aku menjadikannya pemberani, kuat dan mampu melawan syaitan, ular atau serangga. Atau dalam kalimat lainnya **جَعَلْتَهُ مُبْسِلًا** artinya aku menjadikannya terhalang dari hal-hal tersebut. Dan setiap upah yang diberikan kepada orang yang melakukan ruqyah dinamakan **بُسْلَةٌ**. Disebutkan **بَسَلْتُ الْحَنْظَلَ** jika memang itu benar, maka ia berarti aku telah menghilangkan kerasnya tanaman labu atau pencegahannya. Maksudnya menghilangkan pahitnya yang menyebabkannya terhalangi. Dan kata **بَسَلٌ** disini bermakna **أَجَلٌ** dan **بَسٌ**.

بَشَرٌ atau **الْبَشَرَةُ** artinya adalah kulit luar, sedangkan **الْأَدَمَةُ** artinya kulit dalam, demikianlah yang dikatakan oleh kebanyakan para ahli sastra. Sementara Abu Zaid mengatakan kebalikan dari yang di atas, dan hal ini disalahkan oleh Abul 'Abbas dan yang lainnya. Jamaknya adalah **أَبْشَارٌ** dan **بَشَرٌ**. manusia juga disebut dengan **الْبَشَرُ** dilihat dari kulitnya yang lebih tampak daripada bulunya, ini berbeda dengan binatang yang mana kulit mereka dilapisi oleh bulu atau rambut dan lapisan kulit luar yang tebal. Tidak ada perbedaan dalam penyebutan kata tunggal dan jamaknya, dan kata ini bisa di *mutsanna* (dwitunggal) yaitu dengan kata **بَشْرَيْنِ**, oleh karena itu Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ ﴾ (٤٧)

“Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia?”
(QS. Al-Mu`minun [23]: 47).

Dalam Al-Qur`an setiap hal yang menjadi tempat manusia baik jasadnya ataupun zhahirnya dinamakan dengan **الْبَشَرُ**.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾ (٥٤)

“Dan Dialah yang telah menciptakan manusia dari air.”
(QS. Al-Furqan [25]: 54).

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ ﴾

“*Sesungguhnya Aku telah menciptakan manusia dari tanah liat.*”
(QS. Shād [38]: 71).

Ketika orang-orang kafir hendak berpaling dari dakwahnya para Nabi, mereka pun menggunakan bahasa البَشَر. Maka mereka berkata:

﴿ إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ ﴾

“*Sesungguhnya ini (Al-Qur`an) hanyalah ucapan seorang manusia.*”
(QS. al-Muddatstsir [74]: 25).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَبَشَرًا مِّمَّا وَجَدْنَا نَبَعُهُمْ ﴿٢٤﴾ ﴾

“*Apakah seorang manusia dari kita yang kita ikuti?*”
(QS. Al-Qamar [54]: 24).

﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا ﴿١٥﴾ ﴾

“*Tidaklah kalian melainkan manusia biasa sama seperti kami.*”
(QS. Yāsīn [36]: 15).

﴿ أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴿٤٧﴾ ﴾

“*Apakah kami mengimani dua orang manusia seperti kami?*”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 47).

﴿ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ﴿٦﴾ ﴾

“*Mereka berkata; Apakah seorang manusia biasa yang memberikan petunjuk kepada kami?*” (QS. At-Taghābun [64]: 6).

Dan mengenai hal ini, Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ (١١٠)

“*Sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian.*”
(QS. Al-Kahfi [18]: 110)

Ini sebagai peringatan bahwa manusia semuanya sama, namun yang menjadikan mereka utama dan memiliki kelebihan adalah ilmu yang tinggi serta amalan shalih.

Oleh karena itu Allah berfirman setelahnya:

﴿ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (٥٠)

“*Sesungguhnya aku diberikan wahyu.*” (QS. Al-An’ām [6]: 50).

Ini sebagai peringatan bahwa aku (rasul) diistimewakan dari kalian karena aku diberikan wahyu.

Dan Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرًا ﴾ (٤٧)

“*Dan aku tidak pernah berhubungan dengan manusia.*”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 47),

Di sini Al-Qur`an menghususkan menyebutkan manusia dengan kata بَشَرًا.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (١٧)

“*Dan ia menyerupakan wujud manusia.*” (QS. Maryam 19]: 17).

Di sini ada gambaran bahwa malaikat bisa berubah wujud dan menyerupakan wujudnya dalam bentuk manusia.

Adapun firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ ﴾

“Manusia apa ini?” (QS. Yusuf [12]: 31).

Ini sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan bahwa ia (Yusuf) tidak lah seperti wujud manusia pada umumnya (karena ketampanannya). Kalimat *بَشَرْتُ الْأَيْمِ* artinya aku mengenai kulitnya, kalimat ini sama seperti kalimat *وَرَجَلُكَ* artinya aku mengenai hidung dan kakinya. Dari kata itu lahirlah kalimat *بَشَرَ الْحِرَادُ الْأَرْضَ* artinya belalang itu memakan tanah. Sedangkan kata *الْمُبَاشَرَةُ* artinya menyatukan dua kulit luar, dan itu adalah bahasa kiyasan dari bersetubuh atau hubungan intim. sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَنْكَفُونَ ۗ ﴾

“Dan janganlah menggauli mereka sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf (di masjid).” (QS. Al-Baqarah [2]: 187.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَأَلَقْنَنَ بَشِيرًا وَهَنَّ ۗ ﴾

“Maka sekarang pergaulilah mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187.

Kalimat *فُلَانٌ مُؤَدَّمٌ مُبَشَّرٌ* artinya si fulan orang yang baik. Ia berasal dari ungkapan mereka yang berbunyi *أَبَشَرَهُ اللَّهُ وَأَدَمَهُ* yang berarti Allah menjadikannya baik dan terpuji. Kemudian dari makna kalimat itu digambarkanlah kata *بَشَرَ* sebagai kemuliaan yang melingkupi dua keutamaan; yaitu keutamaan lahir dan batin. Namun ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah terkumpulnya kelembutan kulit dalam (*الأدَمَةُ*) dan kekerasan kulit luar (*الْبَشَرَةُ*). Adapun kalimat *أَبَشَرْتُ الرَّجُلَ* artinya aku mengabarkan seorang lelaki tentang kabar gembira yang dapat melapangkan kulit mukanya. Dinamakannya kabar gembira dengan *بَشَرَ* karena jiwa seorang manusia apabila bergembira maka tersebarlah darah yang ada dalam dirinya (sehingga membuat

kulit luarnya melebar) seperti tersebarnya cairan dalam sebuah pohon. Antara kata-kata ini terdapat perbedaan, kata **بَشْرُتُهُ** mengandung makna lebih umum, sedangkan kata **أَبَشْرُتُهُ** sama seperti bentuk kalimat **أَخَذْتُهُ**. Dan kata **بَشْرُتُهُ** itu mengandung makna untuk memperbanyak. Kata **أَبَشَرَ** termasuk kedalam bentuk kata *lazim* (tidak memerlukan objek^{red}) dan *muta'addi* (memerlukan objek^{red}). Oleh karena itu dikatakan **أَبَشَرَ بَشْرُتَهُ** atau **أَبَشَرَ وَأَبَشَرَ**. Kata itu bisa dibaca **يُبَشِّرُكَ** dan **يَبْشُرُكَ**.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبْشُرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشْرْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴿٥٥﴾ ﴾

"Mereka berkata; "Janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim. Berkata Ibrahim; "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku. Padahal usiaku telah lanjut. Maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang Kamu kabarkan ini?" Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar." (QS. Al-Hijr [15]: 53-55).

Kata **أَبَشَرَ** berarti adanya kabar gembira yang dapat mengeluarkanmu dari kesempitan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَكَسَبَتْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴿١٧٠﴾ ﴾

"Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka." (QS. Ali 'Imran [3]: 170).

﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ﴿١٧١﴾ ﴾

"Dan mereka bergirang hati terhadap nikmat yang diberikan dari Allah dan karunia-Nya." (QS. Ali 'Imran [3]: 171).

Allah juga berfirman lagi:

﴿ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.” (QS. Al-Hijr [15]: 67).

Kabar gembira juga bisa disebut dengan البِشْرَةُ atau البُشْرَى sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat.” (QS. Yunus [10]: 64).

Allah سبحانه وتعالى berfirman lagi:

﴿ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dihari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Furqān [25]: 22).

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴿٣١﴾ ﴾

“Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 31).

﴿ يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ ﴿١٩﴾ ﴾

“Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda!” (QS. Yusuf [12]: 19).

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi (kemenangan)mu.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 126).

Kata البُشْرَى artinya المَبَشِرُ (yaitu yang membawa kabar gembira.)

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴿١٦﴾ ﴾

“Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, Maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu Kembalilah Dia dapat melihat.”
(QS. Yusuf [12]: 96).

﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ ﴾

“Sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hamba-Ku.”
(QS. Az-Zumar [39]: 17).

﴿ أَن يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ ﴿١٦﴾ ﴾

“Bahwa Dia mengiriskan angin sebagai pembawa berita gembira.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 46).

Maksudnya memberimu kabar gembira dengan turunnya hujan.
Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنْ قَطَعَ الْوَحْيُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ وَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ الَّتِي يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ
أَوْ تُرَى لَهُ

“Wahyu telah terputus dan tidak ada yang tersisa selain mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang mukmin atau yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya.”⁹

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan sampaikanlah kabar gembira berupa ampunan.”
(QS. Yāsīn [36]: 11).

⁹ Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dengan nomor (6990) dan dengan lafadh hadits sebagai berikut:

لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

“Tidak ada yang tersisa dari kenabian selain kabar gembira para shahabat bertanya: ‘Apa yang dimaksud dengan kabar gembira itu?’ Nabi menjawab: ‘Mimpi yang benar.’” Dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Allah juga berfirman:

﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka berupa siksa yang amat pedih.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 21).

﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ ﴿١٣٨﴾ ﴾

“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada kaum munafiq bahwa mereka akan mendapatkan.” (QS. An-Nisā` [4]: 138).

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ ﴾

“Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir berupa siksa yang amat pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 3).

Di sini terdapat kata *isti'arah* (peminjaman kata atau metafora^{red}) dan itu merupakan sebuah peringatan dengan memberikannya kabar gembira melalui pendengaran mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa. Dan kalimat ini seperti yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ

Sebagai penghormatan di antara mereka adalah pukulan
yang menyakitkan

Dan penggunaan bahasa seperti ini benar sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Katakanlah, nikmatilah karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka.” (QS. Ibrahim [14]: 30).

Allah عزَّوَجَلَّ juga berfirman:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾
 ﴿١٧﴾

“Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang Dia Amat menahan sedih.”
 (QS. Az-Zukhruf [43]: 17).

Kata **أُبَشِّرَ** juga dikatakan bahwa ia berarti mendapati kabar gembira. Seperti kata **أَبْقَلَ** dan kata **أَمَحَلَّ**.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ﴿٣٠﴾

“Dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” (QS. Fushshilat [41]: 30).

Kalimat **أُبَشِّرَتِ الْأَرْضُ** artinya ialah tanah yang baik dalam menumbuhkan tanaman. Dan dari kata itu terdapat ucapan Ibnu Mas’ud رضي الله عنه yang berbunyi:

مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيَبْشِرْ

“Barang siapa yang mencintai Al-Qur`an, maka bergembiralah.”

Al-Fara berkata: “jika huruf syin nya besar (ش) maka kata **فَلْيَبْشِرْ** disana berasal dari kata **الْبُشْرِي** dan jika huruf sin nya kecil (س) maka ia berasal dari kata **السُّرُورُ**.” Dikatakan dalam sebuah kalimat **بَشَّرْتُهُ فَبَشِّرَ** (aku mengabarkannya kabar gembira maka ia berbahagia) ini seperti kalimat **جَبَرْتُهُ فَجَبَرَ** (aku memaksanya maka ia pun terpaksa). Namun Imam Sibawaih berkata: (harusnya) menjadi **فَأَبَشَّرَ** (maka bergembiralah ia) sedangkan Ibnu Qutaibah berkata: “kata itu berasal dari kalimat **بَشَّرْتَ الْأَيْمَ** yang berarti kamu telah melembutkan wajahnya. Ada yang berkata bahwa makna hadits diatas adalah “maka hendaklah ia menguruskan dirinya.” sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

إِنَّ وِرَاءَنَا عَقَبَةً لَا يَفْقَطُهَا إِلَّا الضُّمَّرُ مِنَ الرِّجَالِ

“Sesungguhnya dibelakang kita terdapat jalan diatas bukit yang tidak mungkin bisa ditembus kecuali oleh orang-orang yang kurus.”¹⁰

Dan mengenai makna yang pertama, terdapat ungkapan dalam sebuah syair yang berbunyi:

فَأَعْنُهُمْ وَأَبْشِرْ بِمَا بَشَرُوا بِهِ * وَإِذَا هُمْ تَرَلُّوا بِصْنِكِ فَاَنْزِلِ

Dan tolonglah mereka serta beritakanlah kabar yang dapat membuat mereka bergembira.

Jika mereka mengalami kesempitan maka hilangkanlah.

Kalimat تَبَاشِيرُ الرَّجَاهِ artinya adalah wajah yang menampakkan kegembiraan (wajah yang berseri-seri). Sedangkan kalimat تَبَاشِيرُ الصُّبْحِ artinya pagi sudah mulai tampak. Adapun kalimat تَبَاشِيرُ التَّخْلِيلِ artinya adalah kurma yang tampak basah. Dan kabar gembira yang diberitakan dinamakan بِشَارَةً dan بُشْرَى.

بَصْرًا atau البَصْرُ biasa digunakan untuk menyebutkan anggota tubuh yang dapat melihat.

Seperti firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ yang berbunyi:

﴿كَلِمَاحِ الْبَصَرِ ﴿٧٧﴾﴾

“Sekejap mata memandang.” (QS. An-Nahl [16]: 77).

﴿وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ ﴿١٠﴾﴾

“Dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu).” (QS. Al-Ahzāb [33]: 10).

Kata البَصْرُ juga bisa digunakan untuk sesuatu yang di dalamnya terdapat kekuatan untuk memandang. Maka hati yang mempunyai kekuatan untuk memandang disebut dengan بَصِيرَةً atau بَصْرٌ sebagaimana yang ada dalam firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ yang berbunyi:

¹⁰ Aku belum bisa mengomentari hadits ini.

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (٢٢)

“Maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.” (QS. Qāf [50]: 22).

Allah juga berfirman:

﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (١٧)

“Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilibatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.” (QS. An-Najm [53]: 17).

Jamak dari kata الْبَصْرُ adalah أَبْصَارٌ sedangkan jamak dari kata الْبَصِيرَةُ adalah بَصَائِرٌ.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ ﴾ (٢٦)

“Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 26).

Dan alat penglihat atau mata hampir tidak pernah disebut dengan istilah بَصِيرَةٌ. Dan dari kata الْبَصْرُ dikatakan ungkapan أَبْصَرْتُ sedangkan dari kata الْبَصِيرَةُ dikatakan ungkapan وَبَصُرْتُ. Dan sedikit sekali kalimat بَصُرْتُ digunakan dalam melihat benda terlihat jika tidak didahului oleh penglihatan hati. Mengenai penggunaan kata الإِبْصَارُ, Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ﴾ (٤٢)

“Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan melihat.” (QS. Maryam [19]: 42).

﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ (١٢)

“Wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar.”
(QS. As-Sajdah [32]: 12).

﴿ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Meskipun mereka tidak melihat.” (QS. Yūnus [10]: 43).

﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾

“Dan lihatlah maka kelak mereka juga akan melihat.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 179).

﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴿١١﴾ ﴾

“Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya.”
(QS. Thāhā [20]: 96).

﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.” (QS. Yusuf [12]: 108).

Maksud *بَصِيرَةٍ* dalam ayat tersebut adalah pengetahuan yang nyata.

Dan firman-Nya:

﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ ﴾

“Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 14).

Maksudnya adalah bahwa ia akan memperlihatkan dan bersaksi. Pada hari kiamat anggota tubuhnya akan bersaksi kepada-Nya atas apa yang telah diperbuatnya.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah:

﴿ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Lidah dan tangan mereka akan bersaksi atas apa yang diperbuatnya.”
(QS. An-Nūr [24]: 24).

Dikatakan juga bahwa seorang yang buta (الضَّرِيرُ) disebut بَصِيرٌ sebagai bentuk kebalikannya, namun yang tepat (kenapa orang buta juga bisa disebut البَصِيرُ) adalah karena ia mempunyai kekuatan hati untuk memandang, bukan seperti yang dikatakan di atas. Oleh karena itu ia tidak bisa disebut مُبْصِرٌ atau بَاصِرٌ.

Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ يُبْصِرُ ۗ ﴾ (103)

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan.” (QS. Al-An’ām [6]: 103).

Kata الأَبْصَارُ pada ayat tersebut banyak diartikan oleh umat muslim dengan penglihatan mata, namun sesungguhnya itu merupakan isyarat akan penglihatan mata hati, pemahaman dan anggapan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : “Tauhid itu tidak bisa dianggap.” Dan ia berkata: “Setiap apa yang kamu anggap maka sesungguhnya Dia diluar dugaannya.” Sedangkan kata البَاصِرَةُ mengisyaratkan pada organ penglihat (mata), seperti dikatakan dalam sebuah kalimat رَأَيْتُهُ لَمَّا بَاصِرًا artinya aku melihatnya dengan pasti.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً ۗ ﴾ (13)

“Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang itu sampai kepada mereka.” (QS. An-Naml [27]: 13).

﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۗ ﴾ (12)

“Dan Kami jadikan tanda siang itu terang.” (QS. Al-Isrā` [17]: 12).

Maksud kata مُبْصِرَةٌ dalam ayat tersebut adalah terang yang dapat menyinari penglihatan, begitu juga dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿وَأَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴿٥٩﴾﴾

“Dan Kami jadikan unta sebagai tanda yang nyata bagi kaum Tsamud.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 59).

Dikatakan makna dari ayat tersebut adalah bahwa kaum Tsamud menjadi dapat melihat, hal ini sebagaimana ungkapan mereka رَجُلٌ مَخْبِتٌ وَمُضِعْفٌ artinya penduduk itu menjadi hina dan lemah.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴿٤٣﴾﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa al-Kitab (Taurat) sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia.” (QS. Al-Qashash [28]: 43).

Maksudnya kami jadikan semua itu sebagai pelajaran dan ibrah bagi mereka.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾﴾

“Dan lihatlah maka kelak mereka juga akan melihat.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 179).

Maksudnya, tunggulah sampai kamu melihat apa yang mereka lihat.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾﴾

“Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.”
QS; Al-‘Ankabūt [29]: 38).

Maksudnya adalah yang meminta pandangan, dan kata الاستبصارُ bisa dipinjamkan menjadi الأبصارُ sebagaimana kata الإستجابةُ bisa di jadikan arti kata الإجابةُ.

Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً ﴿٨﴾ ﴾

“Dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata untuk menjadi pelajaran.” (QS. Qāf [50]: 7-8).

Maksud (kata تَبْصِرَةً dalam ayat tersebut adalah) sebagai pelajaran dan penjelasan. Oleh karena itu dikatakan dalam kalimat بَصْرُهُ تَبْصِيرًا وَتَبْصِيرَةٌ artinya aku melihatnya dengan penglihatan yang jelas. Ini seperti kalimat قَدَّمْتُهُ تَقْدِيمًا وَتَقْدِيمَةً artinya aku sudah menyerahkannya dengan penyerahan. Atau seperti kalimat ذَكَرْتُهُ تَذْكَيرًا وَتَذْكَيرًا artinya aku sudah mengingatkannya dengan ingatan yang kuat.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَلَا يَسْتَلْ حِمِيمٌ حِمِيمًا ﴿١٠﴾ يَبْصُرُونَهُمْ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya, sedang mereka saling memandangi.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 10-11).

Maksudnya mereka saling melihat terhadap jejak-jejaknya. Dikatakan bahwa kalimat بَصَّرَ الْحِزْوُ artinya anak anjing melihat-lihat dengan membuka kedua bola matanya. Sedangkan kata التَّبْصِرَةُ artinya adalah batu keras yang mengkilat, seakan ia ingin dilihat, dikatakan demikian karena ia menampakkan kilatan atau cahayanya yang dapat dilihat dari jarak jauh.

Dikatakan juga bahwa kata بَصَّرُ dan kata التَّبْصِيرَةُ berarti sekerat darah yang mengkilat atau bisa juga berarti perisai yang mengkilat atau area yang terlihat. Dan kata al-Bashirah berarti juga apa yang ada diantara dua sisi kain dan pelelangan dan yang semisalnya yang dapat terlihat darinya. Kemudian dikatakan dalam kalimat بَصَّرْتُ الْقُوبَ وَالْأَدِيمَ artinya saya menulis tempat itu darinya.

بَصَلٌ (bawang bombai) atau **البَصَلُ** artinya sudah diketahui dalam firman Allah **عَزَّوَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِيهَا ۝٦١ ﴾

“Dan buah adasnya dan bawangnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Penutup kepala yang terbuat dari besi juga disebut dengan **بَصَلٌ** karena bentuknya yang serupa, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair:

وَتَرٌّ كَالْبَصَلِ

Tali busur yang seperti perisai kepala.

بَضْعٌ atau **البِضَاعَةُ** artinya adalah bagian (barang) yang melimpah dari harta yang didapat dari perdagangan. Dikatakan **أَبْضَعُ بِضَاعَةً** artinya dia mendapatkan bagian harta yang melimpah.

Allah berfirman:

﴿ هٰذِهِ بِضَاعُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۝٦٥ ﴾

“Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita.” (QS. Yusuf [12]: 65).

Allah juga berfirman:

﴿ بِبِضَاعِهِمْ مَرْجَحُوْهُ ۝٨٨ ﴾

“(Kami datang) dengan membawa barang-barang yang tidak berharga.” (QS. Yusuf [12]: 88).

Asal arti dari kata ini adalah sekerat daging yang dipotong. Dikatakan dalam kalimat **بَضَعْتُهُ** artinya aku telah memotong dagingnya, kalimat ini sama seperti kalimat **قَطَعْتُهُ**, dan kata **البِضْعُ** alat untuk memotong, sama seperti kata **المِطْعُ**. Kemudian kata **البِضْعُ** juga dikiyaskan untuk mengartikan **الفَرْجُ** (kemaluan wanita).

Oleh karena itu ada kalimat **مَلَكْتَ بُضْعَهَا** artinya kamu sudah menikahinya, sedangkan kalimat **بَاضَعَهَا** artinya adalah engkau telah mencumbunya. Dan kalimat **فُلَانٌ حَسَنُ الْبُضْعِ وَالْبُضْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ** dikatakan untuk mengungkapkan kegemukan. Dikatakan juga bahwa pulau yang terpencil dari daratan disebut **بُضْعٌ** sedangkan kalimat **فُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنِّي** artinya si fulan bagian dari diriku, karena begitu dekatnya dia dariku. Sedangkan kata **الْبَاضِعَةُ** artinya memar yang dapat meremukkan daging, dan kata **الْبِضْعُ** artinya bagian bilangan dibawah sepuluh, ada yang mengatakan juga bahwa itu adalah antara tiga sampai sepuluh, ada juga yang mengatakan bahwa ia diatas lima namun dibawah sepuluh.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿بِضْعٍ مِّنِّي﴾

“Beberapa tahun lamanya.” (QS. Ar-Rûm [30]: 4).

بَطْرٌ atau **الْبَطْرُ** artinya kekagetan seorang manusia karena buruknya dalam memperlakukan kenikmatan serta kurang menunaikan hak nikmat tersebut sehingga menggunakannya pada jalan yang tidak seharusnya.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾

“Dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya’.” (QS. Al-Anfâl [8]: 47).

Allah juga berfirman:

﴿بَطْرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾

“Yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya.”
(QS. Al-Qashash [28]: 58).

Asalnya kalimat tersebut dibaca *بَطَرْتُ مَعِيشَتَهُ* lalu fiil (kata kerja) nya dialihkan dan di nashabkan. Yang mendekati dengan kata *الْبَطْرُ* adalah *الظَّرْبُ* yaitu keringanan yang melebihi kesenangan, dan kata *الظَّرْبُ* juga terkadang digunakan untuk menyebutkan kesusahan, sedangkan kata *الْبَيْطْرَةُ* artinya adalah mengobati binatang melata.

بَطَشٌ atau **الْبَطْشُ** artinya memperlakukan sesuatu dengan keras.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشَتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾

“Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.” (QS. Asy-Syu’arâ [26]: 130)

﴿ يَوْمَ نَبِّطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٦﴾ ﴾

“(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 16).

﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا ﴿٣٦﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami.” (QS. Al-Qamar [54]: 36).

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras.” (QS. Al-Burūj [85]: 12)

Dikatakan juga *يَدٌ بَاطِشٌ* artinya tangan yang kasar.

بَطَلٌ atau **الْبَاطِلُ** artinya kebalikan dari **الْحَقُّ** atau kebenaran yaitu tidak adanya ketetapan dalam menentukan.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ (٣٠)

“Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah (Rabb) yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil.” (QS. Luqmān [31]: 20).

Dan terkadang kata al-Bathal juga digunakan dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga dikatakan *بَطَلَ بَطُولًا وَبُطْلًا* dan kata *أَبْطَلَهُ* artinya yang lainnya.

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿ وَبَطَلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١١٨)

“Dan batallah yang selalu mereka kerjakan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 118).

Allah juga berfirman:

﴿ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٧١)

“Mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil?” (QS. Ali ‘Imran [3]: 71).

Orang yang terbebas dari manfaat dunia dan akhirat disebut *بَطْلٌ* yaitu yang memiliki kepahlawanan, dan kalimat *بَطَلَ دَمُهُ* artinya terbunuh dan tidak sempat membalas serta tidak terbayarkan diyatnya. Orang yang mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan yang bisa mengantarkannya pada kematian (patriotisme) juga disebut dengan *بَطْلًا*, hal ini dinamakan demikian karena seolah ia telah mengorbankan darahnya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair yang berbunyi:

فَقُلْتُ لَهَا لَا تَنْكِحِيهِ فَإِنَّهُ * لِأَوَّلِ بَطْلٍ أَنْ يُلَاقِيَ مَجْمَعًا

Maka aku katakan padanya janganlah menikahnya, karena sesungguhnya ia adalah orang pertama yang berani untuk menghadapi pertemuan.

Maka kata kerjanya mengandung arti kata objek (*maf'ul*) karena seakan ia menyia-nyiakan darahnya dengan buruk, namun yang pertama lebih mendekati pada kebenaran. Kalimat *بَطَلَ الرَّجُلُ* artinya seorang lelaki yang pemberani, kalimat ini diambil dari kata *بَطَالَةٌ* dan dikatakan juga *ذَهَبَ دَمُهُ بَطْلًا* maksudnya adalah membuang darahnya dengan sia-sia. Kata *الإبطال* juga mengandung arti merusak sesuatu dan menghilangkannya, baik sesuatu itu yang haq atau yang batil.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ﴾ (A)

“Agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang batil (syirik).” (QS. Al-Anfāl [8]: 8).

Dan kata *بَطَلَ* juga bisa digunakan untuk orang yang berkata tidak benar atau tidak memiliki dasar, seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ (BA)

“Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.” (QS. Ar-Rūm [30]: 58).

Dan firman-Nya yang lain adalah:

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (VA)

“Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.” (QS. Ghafir [40]: 78).

Maksudnya adalah orang-orang yang menyalahkan kebenaran.

بَطْنٍ atau **الْبَطْنُ** asal maknanya adalah perut, dan jamaknya adalah **بُطُونٌ**.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾

“Dan ingatlah ketika kamu masih janin di dalam perut ibumu.”
(QS. An-Najm [53]: 32).

Kalimat **بَطْنَتُهُ** artinya aku mengenai perutnya. Dan kata **الْبَطْنُ** (perut) berarti juga kebalikan dari **الظَّهْرُ** (punggung) segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa setiap bagian bawah dinamakan **الْبَطْنُ**, sedangkan setiap bagian atas dinamakan **الظَّهْرُ**, dengan ini maka segala hal yang bagian bawah diserupakan dengan **الْبَطْنُ**, begitu juga dengan suku atau pedalaman. Suku arab disebut dengan **الْبَطْنُ**, hal ini diibaratkan bahwa manusia itu seperti satu jasad, dan setiap suku mereka adalah anggota jasad itu, ada yang bagian perutnya, paha nya dan punggungnya.

Pengibaratan ini disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

النَّاسُ جِسْمٌ وَإِمَامُ الْهُدَى رَأْسٌ وَأَنْتَ الْعَيْنُ فِي الرَّأْسِ

*Manusia itu laksana jasad, pemimpin petunjuk adalah kepala
Dan engkau adalah mata dalam kepala.*

Kata **الْبَطْنُ** juga digunakan untuk setiap sesuatu yang tersamar, sedangkan untuk setiap hal yang jelas disebut dengan **الظَّهْرُ**. Oleh karena itu ada istilah **بُطْنَانُ الْقَدْرِ** yang artinya rahasia takdir. Dan ada istilah **ظَهْرَانُ الْقَدْرِ** yang artinya kejelasan takdir. Begitu juga untuk hal-hal yang bisa diketahui melalui indera disebut dengan **ظَاهِرٌ**, sedangkan hal-hal yang tidak bisa diketahui dengan indera dinamakan **بَاطِنٌ**.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَيْمَنِ وَبَاطِنَهُ ۗ ﴾ (120)

“Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi.”
(QS. Al-An’ām [6]: 120).

﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ ﴾ (151)

“Baik yang tampak diantaranya maupun yang tersembunyi.”
(QS. Al-An’ām [6]: 151),

Kata البَطِينُ artinya orang yang berperut besar, sedangkan kata البَطْنُ artinya banyak makan, adapun kata البَيْطَانُ artinya orang yang banyak makan sampai perutnya membesar. Kata البَطْنَةُ juga berarti banyak makan, oleh karena itu disebutkan dalam istilah تُذْهِبُ الْبَطْنَةَ artinya banyak makan menghilangkan kecerdasan. Dan kalimat بَطَّنَ الرَّجُلُ بَطْنًا artinya orang itu terlalu kenyang karena kebanyakan makan. Dan kalimat بَطَّنَ الرَّجُلُ artinya perutnya besar. Kata مَبْطُنٌ artinya perut kosong, dan kalimat بَطَّنَ الْإِنْسَانَ artinya seseorang perutnya terkena musibah, darinya juga terlahir kalimat رَجُلٌ مَبْطُونٌ yaitu laki-laki yang sakit perut. Kata البِطَائَةِ (pakaian dalam) artinya kebalikan dari الظَّهَارَةِ yang berarti pakaian luar, oleh karena itu kalimat بَطَّنْتُ ثَوْبِي artinya aku menjadikan pakaianku di bawah (dalam) pakaian luar, kalimat بَطَّنَ فُلَانٌ فُلَانًا بَطْنًا artinya si fulan menjadikan si Fulan berada di bagian dalam (belakang)nya. Terkadang kata البِطَائَةِ juga digunakan untuk orang yang kamu khususnya membantu urusanmu.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَنْ دُونِكُمْ ۗ ﴾ (118)

“Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 118).

Maksudnya adalah jangan menjadikan seseorang khusus mengetahui segala perkara batinmu (rahasiamu), dan kalimat ini diambil atau diibaratkan dari kata **البِطَانَةُ** yang berarti pakaian bagian dalam, dengan berlandaskan pada ungkapan mereka yang berbunyi **فَلَانًا لَبِيسْتُ** artinya aku menjadikan si fulan orang yang spesial (khusus mengetahui segala perkaranya.) kata fulan menjadi kiyasan dan pakaian. Diriwayatkan darinya bahwa Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِيْطَانَتَانِ: بِيْطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبِيْطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْتُهُ عَلَيْهِ

“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi atau mengangkat seorang khalifah melainkan ia mempunyai dua teman, teman yang akan memerintahkannya untuk melakukan kebaikan dan memotivasinya, dan teman yang akan menyuruhnya untuk berbuat keburukan dan mendorongnya.”

Kata **البِطَانُ** juga berarti sabuk yang mengencangkan perutnya, jamak dari kata **البِطَانُ** adalah **أَبْطِنَةٌ** dan **بُطْنٌ**, sedangkan kata **أَبْطِنَانِ** artinya adalah keringat yang bercucuran ke dalam perut. Kata **البَطْنَيْنِ نَجْمٌ** artinya perut yang sedang hamil, sedangkan kata **التَّبَطُّنُ** artinya adalah masuk atau mempelajari perkara batin. **الباطن** dan **الظاهر** merupakan dua sifat milik Allah yang selalu saling bersandingan sehingga tidak dapat disebutkan secara terpisah, ia seperti sifat **الأوَّلُ** dan **الآخِرُ** bagi Allah. Adapun maksud dari sifat-Nya **الظاهر** adalah isyarat terhadap pengetahuan kita yang tampak dari-Nya, karena sudah menjadi fitrah manusia apabila ia melihat pada setiap hal yang nyata maka itu menunjukkan tentang keberadaan Allah.

Sebagaimana yang difirmankan-Nya:

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ﴾

“Dan Dialah Rabb (yang disembah) dilangit dan Rabb (yang disembah) di bumi.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 84).

Oleh karena itu sebagian ahli hikmah berkata: “Perumpamaan seseorang yang mencari pengetahuan tentang Allah seperti orang yang berkeliling di ufuk dalam mencari siapa yang berada bersamanya.” Sedangkan maksud dari sifat Nya **الْبَاطِنُ** adalah isyarat akan pengetahuan Allah yang sesungguhnya, dan ini adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ kepada mereka dengan ucapannya: “Wahai orang yang pengetahuannya pendek daripada pengetahuan-Nya.” Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua sifat-Nya tadi adalah, **الظَّاهِرُ** (yang jelas) dengan tanda-tanda Nya dan **الْبَاطِنُ** (tersembunyi) dengan Dzat-Nya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari sifat-Nya **الظَّاهِرُ** (yang jelas) adalah bahwa Dia sangat jelas menguasai segala sesuatu, sedangkan maksud dari sifat-Nya **الْبَاطِنُ** (yang tidak tampak) adalah bahwa Dia tidak diketahui bagaimana cara menguasainya. Mengenai hal ini Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۗ﴾ (١٠٣)

“Dialah Allah yang tidak bisa diketahui oleh penglihatan, namun Dia mengetahui apa yang bisa dilihat.” (QS. Al-An’ām [6]: 103).

Dan telah diriwayatkan juga dari Amirul Mukminin mengenai tafsir dua lafazh tadi, dimana ia berkata:

﴿تَجَلَّى لِعِبَادِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ رَأَوْهُ وَأَرَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجَلَّى لَهُمْ﴾

“Dia (Allah) menampakkan kepada para hamba-Nya tanpa bisa mereka melihat-Nya, dan Dia memperlihatkan kepada mereka akan Dzat-Nya tanpa menampakkan-Nya kepada mereka.”

Pengetahuan ini membutuhkan pada pemahaman yang dalam dan pemikiran yang melimpah. Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ (٢٠)

“Dan Menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.” (QS. Luqman [31]: 20).

Dikatakan bahwa maksud dari makna **الظَّاهِرُ** (yang tampak) dengan keNabian, dan **الْبَاطِنُ** (yang tidak tampak) dengan akal. Dikatakan juga

bahwa maksudnya adalah الظَّاهِرَةُ (yang tampak) dengan indera, البَاطِنَةُ (tidak tampak) dengan akal logika. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah الظَّاهِرُ (yang tampak) yaitu dengan menampakkan pertolongan terhadap manusia dari musuh-musuh mereka, dan البَاطِنُ (yang tidak tampak) dengan memberikan pertolongan melalui para malaikat-Nya. Dan semua itu termasuk ke dalam keumuman ayat di atas tadi.

بَطُوءٌ atau البِئْءُ artinya mengakhirkan dan memperlambat diri untuk berjalan. Dan dikatakan bahwa kata بَطُوءٌ artinya menhususkan untuk memperlambat, kata تَبَاطَأَ artinya berusaha terlambat dan merasa beban untuk melakukan perjalanan, dan kata اسْتَبَطَأَ artinya mencari-cari alasan untuk memperlambat diri, dan kata أَبْطَأَ artinya memiliki keterlambatan. Dan dikatakan dalam sebuah kalimat بَطَأَ artinya memperlambatkannya.

Dan firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيُبَطِّئَنَّ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya diantara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan perang).” (QS. An-Nisā` [4]: 72).

Maksudnya mengakhirkan atau megajak orang lain untuk berlambat-lambat. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah selalu memperlambat dirinya. Dan maksud ini semua adalah bahwa diantara kalian ada orang yang selalu mengakhirkan dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk terlambat.

بَطْرٌ : Sebagian ada yang membaca firman Allah dengan bacaan وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُورِ أُمَّهَاتِكُمْ “Dan Allah mengeluarkan kalian dari bagian dalam vagina ibumu.” Dan kata بَطْرٌ jamak dari kata البَطَارَةُ yang berarti daging yang menggantung (puting) pada susu kambing. Atau sesuatu yang menonjol dari bibir atas, lalu diibaratkan pada sesuatu sebagaimana ia juga diibaratkan dengan bagian.

بَعَثَ : Asal arti katanya adalah mengarahkan sesuatu. Dikatakan dalam kalimat **بَعَثْتُهُ فَاتَّبَعْتَهُ** artinya aku mengarahkannya maka ia menjadi terarah. Kata **بَعَثَ** berbeda maknanya sesuai dengan kata yang dikaitkan dengannya. Kalimat **بَعَثْتُ الْبَعِيرَ** artinya aku mengarahkan unta dan menyuruhnya untuk berjalan.

Firman Allah **عَزَّ وَجَلَّ**:

﴿وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ۗ﴾

“Dan mayat-mayat yang Allah bangkitkan.” (QS. Al-An’ām [6]: 36).

Maksudnya mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dan mengarahkan mereka menuju hari kiamat.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ﴾

“Hari dimana mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 6).

Firman-Nya lagi yang berbunyi:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ۗ﴾

“Orang-orang yang kafir mengira, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah (Muhammad), “Tidak demikian, demi Rabbku, kamu pasti dibangkitkan.” (QS. At-Taghābun [64]: 7).

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ﴾

“Tidaklah kalian diciptakan dan dibangkitkan melainkan dari satu jiwa.” (QS. Luqman [31]: 28).

Kata **الْبَعَثُ** (mengarahkan) mempunyai dua jenis; **بَعَثُ الْبَشَرِي** (pengarahan yang dilakukan manusia) seperti mengarahkan seekor unta

atau seorang manusia untuk sebuah keperluan, dan ada **بَعَثَ الْإِلهِ** (pengarahan yang dilakukan Tuhan) dan ia mempunyai dua jenis; pertama mengadakan benda-benda, jenis-jenis dan berbagai macam dari tidak ada menjadi ada, perbuatan ini hanya bisa dilakukan Allah saja dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan selain-Nya. Sedangkan kedua adalah dalam bentuk menghidupkan orang mati, dan kemampuan ini terkadang bisa diberikan dan dikhususkan bagi sebagian wali-wali Allah dengan izin Nya, seperti Nabi 'Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ yang mampu menghidupkan orang mati dan yang lainnya. Dari kata **الْبَعَثُ** juga ada firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ (٥٦)

"Dan ini adalah hari kebangkitan." (QS. Ar-Rūm [30]: 56).

Maksudnya adalah hari dibangkitkannya kembali.

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang lainnya adalah:

﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٣١)

"Dan Allah mengutus seekor gagak untuk menggali di bumi."
(QS. Al-Māidah [5]: 31).

Maksudnya mentakdirkannya.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ (٣٦)

"Dan Kami telah mengutus untuk setiap ummat seorang rasul."
(QS. An-Nahl [16]: 36).

Sama seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ (٤٤)

"Dan kami telah mengutus para rasul (utusan) Kami."
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 44),

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾ ﴾

“Kemudian Kami bangunkan mereka agar Kami mengetahui manakah diantara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua.” (QS. Al-Kahfi [18]: 12).

Dan hal ini dengan tidak mengarahkan pada sebuah tempat.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴿٨٤﴾ ﴾

“Hari dimana kami mengutus pada setiap ummat seorang saksi.” (QS. An-Nahl [16]: 84).

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Katakanlah, Dialah (Allah) Yang Maha Kuasa untuk mengutus siksaan kepada kamu sekalian dari atasmu.” (QS. Al-An’ām [6]: 65).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴿٢٥٩﴾ ﴾

“Maka Allah mematikan mereka selama seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali.” (QS. Al-Baqarah [2]: 259).

Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Dan Dialah yang menghidupkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan disiang hari.” (QS. Al-An’ām [6]: 60).

Tidur merupakan bagian dari jenis kematian, maka Allah menjadikan kematian sama dengan tidur, dan membangkitkan (menghidupkan) dari mati dan tidur pun sama.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ ﴾

“Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka.”
(QS. At-Taubah [9]: 46).

Maksudnya arahan dan langkah mereka.

بَعَثَ. Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتِ ﴾

“Dan ketika alam kubur dibangkitkan.” (QS. Al-Infithâr [82]: 4).

Maksudnya dibalikkan tanah dan isinya. Dan siapa saja yang memandang bahwa kata تَهَلَّلَ (yaitu kalimat tahlil yang berbunyi لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) merupakan bentuk kata *khumasi*—kata yang terdiri dari lima huruf—juga siapa yang melihat bahwa kata بِسْمِ اللَّهِ (yaitu kalimat بِسْمِ اللَّهِ) merupakan bentuk kata *rubai'e*—kata yang terdiri dari empat huruf—, maka sesungguhnya kata بُعِثَ merupakan kalimat yang tersusun dari dua kata yaitu kata بُعِثَ dan kata أُبْرِئَ, dan huruf-hurufnya pun tidak jauh, juga karena kalimat البُعْثَةُ mengandung unsur makna بُعِثَ dan makna أُبْرِئَ.

بَعُدَ atau البُعْدُ artinya jauh, ia adalah kebalikan dari kata الْقُرْبُ (dekat). Dan kedua kata tersebut tidak mempunyai batasan, namun disesuaikan dengan tempatnya. Kata بَعُدَ banyak digunakan untuk sesuatu yang dirasa, dan sedikit sekali digunakan untuk hal-hal yang ada dalam bentuk pikiran.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ﴾

“Mereka tersesat sangat jauh.” (QS. An-Nisâ` [4]: 167).

Dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾﴾

“Mereka itu diseru dari tempat yang jauh.” (QS. Fushshilat [41]: 44).

Dikatakan dalam kalimat بَعُدَ artinya jauh apabila menjauh sehingga menjadi jauh.

Firman-Nya:

﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾﴾

“Dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.”
(QS. Hūd [11]: 83).

Dan kata بَعُدَ juga berarti kematian, sedangkan kata الْبُعْدُ banyak digunakan dalam mengartikan kebinasaan.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿بَعْدَتْ نَمُودُ ﴿٩٥﴾﴾

“Sebagaimana kaum Tsamud telah binasa.” (QS. Hūd [11]: 95).

An-Nabighah juga berkata:

فِي الْأَذْنَىٰ وَفِي الْبَعْدِ

Dibagian terendah dan binasa

Kata الْبُعْدُ dan kata الْبَعْدُ juga terkadang berarti kebalikan dari dekat.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

“Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 41)

﴿ فَبَعْدًا لِّقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾

“Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 44)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ ﴿٨﴾

“Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.” (QS. Saba` [34]: 8)

Maksudnya adalah kesesatan yang membuatnya sulit untuk kembali mendapatkan hidayah. Ini sebagai bentuk perumpamaan orang yang tersesat jauh di jalan sehingga membuatnya tidak ada harapan lagi untuk kembali.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ ﴿٨٩﴾

“Sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnnya) dari kamu.”
(QS. Hūd [11]: 89)

Maksudnya adalah bahwa kalian juga sama dalam kesesatan mereka sehingga siksa itu pasti datang dan tidak akan jauh dari kamu sekalian.

بَعْدُ : Biasanya digunakan untuk kebalikan قَبْلُ (sebelum). Dan kita akan mengkaji beragam jenisnya pada bab قَبْلُ insya Allah.

بَعْر : Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَمَنْ جَاء بِهِ جِمْلٌ بَعِيرٌ ﴾ ﴿٧٢﴾

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta.” (QS. Yusuf [12]: 72).

Kata **الْبَعِيرُ** sudah sangat terkenal artinya yaitu unta. Dan ia bisa digunakan untuk betina ataupun jantan, sama seperti kata **الْإِنْسَانُ** yang berarti manusia, ia bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Jamak dari kata **الْبَعِيرُ** adalah **أَبْعَرَةٌ** atau **أَبَاعِرُ** atau **بُعْرَانُ**. sedangkan kata **الْبَعْرُ** artinya adalah sesuatu yang dikeluarkan dari unta (kotoran atau tinja) dan bisa juga memiliki makna tempat unta, dan kata **الْبَيْعَارُ** berasal dari kata **الْبَعِيرُ** artinya unta yang banyak mengeluarkan kotoran.

بَعْضٌ : Artinya adalah bagian sesuatu atau bagian darinya. Dikatakan bahwa kata **بَعْضٌ** lawannya adalah **كُلٌّ** yaitu semua. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat **بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ** artinya sebagiannya atau seluruhnya. Jamak dari kata **بَعْضٌ** adalah **أَبْعَاضٌ**.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ (٣٦)

“Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain.” (QS. Al-Baqarah [2]: 36)

﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ (١٣٩)

“Dan Demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain.” (QS. Al-An’ām [6]: 129)

Firman-Nya:

﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢٥)

“Dan sebahagian kamu mela'nati sebahagian (yang lain).”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 25)

Kata **بَعَّضْتُ كَذَا** artinya adalah aku menjadikannya beberapa bagian, sama seperti kalimat **جَزَأْتُهُ**.

Abu 'Ubaidah berkata mengenai ayat:

﴿وَلَا يَبِينُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ (٦٣)

“Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 63)

Maksudnya semua yang kamu perselisihkan, ini sama seperti makna dari sebuah syair yang berbunyi:

أَوْ يَرْتَبِطُ بَعْضَ الثُّفُوسِ حِمَامُهَا

Atau setiap jiwa pasti akan terikat oleh kematiannya.

Mengenai ungkapan diatas, pendapatnya masih dirasa kurang, hal ini mengingat bahwa sesuatu itu mempunyai empat jenis. Ada hal yang apabila dijelaskan dapat menimbulkan mafsadat atau kerusakan, maka Allah tidak perlu menjelaskannya, seperti penjelasan waktu terjadinya kiamat dan kematian. Ada hal yang masuk akal sehingga memungkinkan manusia untuk mengetahuinya tanpa harus melalui perantara seorang Nabi. Seperti untuk mengetahui Allah dan mengetahui-Nya melalui penciptaan langit dan bumi. Maka tidak harus bagi pemilik syariat yaitu Allah untuk menjelaskannya. Tidakkah melihat bagaimana akal dapat mengetahui hal itu seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١٠١)

“Katakanlah, libatlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.” (QS. Yunus [10]: 101)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ (١٨٤)

“Tidakkah mereka berfikir.” (QS. Al-A'raf [7]: 184)

Dan ayat-ayat lainnya yang semisal dengan itu. Ada juga sesuatu yang harus dijelaskan seperti dasar-dasar syariat yang menjadi landasan. Dan ada sesuatu yang didiamkan penjelasannya oleh Allah, seperti cabang-cabang hukum syariat. Jika manusia berselisih mengenai sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi penjelasannya, maka manusia tersebut diberikan pilihan, antara harus menjelaskan atau tidak perlu menjelaskan, sesuai dengan ijtihad dan kebijakannya.

Oleh karena itu, firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا يُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ (١٣)

“Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 63)

Maksudnya tidaklah untuk menjelaskan semuanya, dan ini sangat jelas bagi orang yang terjerumus dalam fanatisme dirinya sendiri. Adapun ungkapan syair yang berbunyi:

أَوْ يَرْتَبِطُ بَعْضَ التُّفُوسِ حِمَامُهَا

Atau setiap jiwa pasti akan terikat oleh kematiannya.

Maka maksud kalimat ini adalah bahwa dirinya terikat oleh kematian, sehingga ia bermakna ‘Diriku selalu diingatkan oleh kematian.’ Namun maksud ini disamarkan dengan menyebutkan manusia secara umumnya selalu berusaha untuk menghindari dari kematian. Al-Khalil berkata: dikatakan dalam kalimat رَأَيْتُ غُرْبَانًا تَبْتَعُضُ artinya aku melihat burung gagak memakan satu sama lainnya. Kata التَّبَعُضُ berarti nyamuk, lafazhnya diambil dari kata بَعْضُ yang berarti bagian, dan hal itu dinamakan demikian karena dilihat dari bentuk nyamuk yang sangat kecil jika dibandingkan dengan binatang yang lainnya.

بَعْلٌ atau **الْبَعْلُ** artinya adalah suami.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ ﴾ (٧٢)

“Dan ini suamiku pun dalam Keadaan yang sudah tua pula?”
(QS. Hūd [11]: 72)

Jamak dari kata **الْبَعْلُ** adalah **بُعُولَةٌ** sama seperti kata **فَحْلٌ** (hewan jantan) jamaknya adalah **فُحُولَةٌ**.

Allah **سُبْحَانَ مَا عَالَم** berfirman:

﴿ وَيُعَوْلُهُنَّ أَحْقُ بِرَبِّهِنَّ ۗ ﴾ (٢٢٨)

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ketika suami digambarkan sebagai sosok yang berkuasa terhadap istrinya, maka ia dijadikan pemimpin atas istrinya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۗ ﴾ (٣٤)

“Laki-laki pemimpin terhadap perempuan.” (QS. An-Nisā` [4]: 34)

Dan setiap hal yang berkuasa terhadap yang lainnya ia dinamakan **الْبَعْلُ**. Oleh karena itu, sesembahan orang arab yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dinamakan dengan **بَعْلٌ** karena keyakinan mereka terhadapnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam firman-Nya:

﴿ اذْعُرُون بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ۗ ﴾ (١٢٥)

“Patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta?” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 125)

Keledai betina juga disebut dengan بَعْل (berkuasa) terhadap binatang yang sejenisnya. Dikatakan juga bahwa bumi yang menguasai terhadap lainnya disebut البَعْل. Lebah pejantan juga dinamakan البَعْل disamakan dengan suami yang menguasai istrinya, hal ini diserupakan dengan kekuasaan suami terhadap istrinya. Orang yang membesar sampai ia minum dengan keringatnya disebut dengan البَعْل juga, karena kekuasaannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

فِيَمَا سَقَى بَعْلًا الْعُشْرُ

“Apa-apa yang diairi oleh tadah hujan zakatnya sepersepuluh.”

Ketika pijakan (tekanan) orang yang berkuasa terhadap yang dikuasainya memberatkan jiwa, maka dikatakan baginya أَصْبَحَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلَى أَهْلِهِ yang artinya si Fulan memberatkan keluarganya karena kekuasaannya. Dari kata البَعْل tersusun kata الْمُبَاعَلَةُ وَالْبِعَالُ yang berarti persetubuhan, ini adalah bahasa kiyasan untuk berhubungan intim. Maka kalimat بَعَلَ الرَّجُلُ artinya seorang lelaki melakukan hubungan intim. Adapun kalimat اسْتَبَعَلَ التَّخْلُ artinya pohon kurma membesar. Yang tergambar dari kalimat ini adalah berdiri dan tumbuhnya pohon kurma ditempatnya, dikatakan juga بَعَلَ فُلَانٌ بِأَمْرِهِ artinya si fulan menetap ditempatnya, sebagaimana pohon kurma menetap ditempatnya. Dan hal ini seperti ungkapan mereka yang berbunyi: مَا هُوَ إِلَّا شَجَرٌ tidaklah ia melainkan sebatang pohon. Ini ungkapan bagi orang yang tidak berpindah.

بَغَتْ atau الْبَغْتُ artinya adalah terjadinya sesuatu secara tiba-tiba dengan tidak diperkirakan sebelumnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾

“Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 187)

Allah juga berfirman:

﴿ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً ۝٤٠ ﴾

“Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 40)

Allah juga berfirman:

﴿ جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۝٣١ ﴾

“Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba.” (QS. Al-An`ām [6]: 31)

Dikatakan كَذَا بَغْتَةً artinya hal ini datang secara tiba-tiba.

Dikatakan dalam sebuah syair:

إِذَا بَعَثْتُ أَشْيَاءَ قَدْ كَانَ مِثْلُهَا * قَدِيمًا فَلَا تُعْتَدُهَا بَغْتَاتٍ

*Jika dikirim sesuatu yang semisalnya seperti dahulu,
maka janganlah memperhitungkannya secara tiba-tiba*

بَغْضٌ atau **الْبَغْضُ** artinya berpalingnya jiwa dari sesuatu yang tidak diinginkannya, ia adalah kebalikan dari rasa cinta. Jika cinta berarti kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang diinginkannya maka benci sebaliknya. Dikatakan dalam sebuah kalimat **بَغِضَ الشَّيْءِ بُغْضًا** artinya ia membenci sesuatu dengan sangat benci dan juga kalimat **بَغِضْتُهُ بُغْضًا** artinya aku membencinya dengan sangat benci.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ۝٦٤ ﴾

“Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 64)

Allah juga berfirman:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ۗ ﴾

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu.*” (QS. Al-Māidah [5]: 91)

Dan sabda Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ

“*Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang keji dan ucapan keji.*”¹¹

Disebutkannya ketidaksukaan Nabi terhadap orang-orang yang tidak menyukai kaum Anshar, ini sebagai pengingat akan kebaikan serta taufiknya terhadap mereka.

بَعْلٌ : Jenis kuda kecil.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْحَيْتَلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ ۗ ﴾

“*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai.*”
(QS. An-Nahl [16]: 8)

الْبِغَالُ adalah hewan yang dilahirkan oleh pasangan keledai dan kuda. Dan kata تَبَعْلُ التَّبَعْلُ artinya seekor unta menyerupai bighal dalam berjalan, dan dari jenis binatang tersebut digunakan untuk menggambarkan kehebatan dan kebusukannya. Oleh karena itu untuk mensifati kehinaan dikatakan juga بَعْلٌ.

¹¹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (6514) Ibnu Hibban di dalam shahihnya dengan nomor (5694) dari hadits Usamah bin Zaid رضي الله عنه. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dengan nomor (1877).

بَغِيَ atau **الْبَغْيُ** artinya mencari kelebihan hemat yang seharusnya, baik berlebihan ataupun tidak. Terkadang ia digunakan dalam batasan jumlah, dan terkadang ia digunakan dalam menggambarkan sifat yaitu tentang bagaimana caranya, contohnya kalimat **بَغَيْتُ الشَّيْءَ** artinya aku mencari sesuatu melebihi dari yang seharusnya.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٤٨)

“*Sesungguhnya dari dahulupun mereka telah mencari-cari kekacauan.*” (QS. At-Taubah [9]: 48)

Allah juga telah berfirman:

﴿ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ ﴾ (٤٧)

“*Untuk mengadakan kekacauan.*” (QS. At-Taubah [9]: 47)

Kata **الْبَغْيُ** mempunyai dua bagian; salah satunya adalah terpuji, yaitu melebihkan keadilan dengan kebaikan, dan melebihkan kewajiban dengan sunnah. Yang kedua adalah **الْبَغْيُ** yang tercela, yaitu melebihkan yang haq dengan kebathilan atau dengan sesuatu yang syubhat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yang berbunyi:

الْحَقُّ بَيِّنٌ وَالْبَاطِلُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِصَى
أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“*Al-Haq (kebenaran) itu sudah jelas, dan al-Bathil (kejahatan) juga sudah jelas, dan diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar), siapa saja yang menggembalakan gembalaannya di daerah larangan, niscaya ia khawatir akan terjerumus kedalamnya.*”¹²

¹² *Muttafaq 'alaib.* Dikeluarkan oleh Bukhari dengan nomor (52), Muslim dengan nomor (107/1599) dari hadits Nu'man bin Basyir **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ**

Oleh karena kata **الْبَغْيُ** terkadang mengandung hal yang terpuji, dan terkadang mengandung hal yang tercela.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (٤٢)

“*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas dimuka bumi.*” (QS. Asy-Syūrā [42]: 42).

Maka di sini dikhususkan siksaan itu bagi orang yang mencari sesuatu dengan tidak benar. Kata **أَبَغَيْتَكَ** artinya aku membantumu untuk mencarinya, sedangkan kalimat **وَبَغَى الْحَرْحُ** artinya adalah kerusakannya telah melampaui batas. Adapun kalimat **وَبَغَتِ الْمَرْأَةُ** artinya perempuan yang berbuat nista atau bermaksiat, dikatakan demikian karena perbuatannya yang melampaui batas dari yang seharusnya.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** telah berfirman:

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ (٣٣)

“*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian.*” (QS. An-Nūr [24]: 33)

Kalimat **وَبَغَتِ السَّمَاءُ** artinya langit berlebihan dalam menurunkan hujan melebihi batas kebutuhan. Kata **بَغَى** juga mengandung arti sombong, karena ia melebihkan kedudukan dari yang seharusnya, dan hal itu bisa digunakan dalam segala hal.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ (٢٣)

“*Mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar.*” (QS. Yunus [10]: 23)

﴿بُعِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ ۖ﴾

“*La dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya.*” (QS. Al-Hajj [22]: 60)

﴿إِنْ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبُعِيَ عَلَيْهِمْ﴾

“*Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka.*” (QS. Al-Qashash [28]: 76)

﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ﴾

“*Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu.*”
(QS. Al-Hujurat [49]: 9).

Kata *البُعِي* dalam kebanyakan kalimat berkonotasi tercela.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾

“*Sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Maksudnya adalah bahwa mereka tidak mencari yang tidak diinginkannya dan tidak melampaui batas dari apa yang sudah ditentukan kepadanya. Al-Hasan berkata: “(maksudnya adalah mereka) tidak menikmati kenikmatan dan tidak berlebihan dalam menghilangkan lapar.” Sedangkan Mujahid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “(maksudnya adalah) tidak berlebihan kepada pemimpin dan tidak kembali melakukan kemaksiatan dari jalan kebenaran. Adapun kata *الِإِتِّعَاءِ* ia khusus diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencari. Selama usaha pencariannya digunakan untuk hal yang terpuji maka kata *الِإِتِّعَاءِ* juga menjadi terpuji.

Seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ اٰتِغَاۡ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Untuk mencari rahmat dari Rabbmu.” (QS. Al-Isrā` [17]: 28).

﴿ اٰتِغَاۡ وَجْهَ رَبِّهِ الۡاَعْلٰى ﴿٢٠﴾ ﴾

“Untuk mencari wajah Rabbnya yang maha Tinggi.”
(QS. Al-Lail [92]: 20).

Ungkapan mereka: *يَنْبَغِي* maksudnya adalah permintaan untuk ditaati. Maka, apabila diucapkan kalimat *أَنْ يَكُوْنَ* ia mengandung dua makna; pertama: bermakna penundukan sebuah perbuatan. Contohnya kalimat *أَنْ تَحْرُقَ الثُّوْبَ* artinya api pasti bisa membakar kain. Sedangkan kedua adalah mengandung makna seharusnya atau selayaknya. Contohnya seperti kalimat *أَنْ يُعْطِيَ لِكْرَمِهِ* artinya si fulan seharusnya memberi karena kedermawanannya.

Allah *سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى* telah berfirman:

﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ؕ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya.” (QS. Yāsin [36]: 69).

Kalau diambil dari makna yang pertama, maka berarti sesungguhnya Muhammad tidak layak untuk menggunakan sihir. Tidakkah kamu melihat bahwa lisan beliau tidaklah digerakkan oleh sendirinya.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَهَبْ لِي مَلِكًا ۗ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي ۗ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku.” (QS. Shād [38]: 35).

بَقْرَ atau **الْبَقْرُ**, kata tunggalnya adalah **بَقْرَةٌ** (sapi).

Allah **سُبْحَانَ وَعَالِ** telah berfirman:

﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا ۗ ﴾ (٧٠)

“*Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 70).

Allah juga berfirman:

﴿ بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ ۗ ﴾ (٦٨)

“*Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 68).

﴿ بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ۗ ﴾ (٦٩)

“*Sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 69).

Dikatakan bahwa jamak dari kata **الْبَقْرُ** adalah **بَاقِرٌ** sama seperti kata **الْحَمْلُ** jamaknya adalah **حَامِلٌ**, atau **بَقِيرٌ** sama dengan bentuk kata **حَكِيمٌ**, ada juga yang mengatakan **بَيْقُورٌ**. Dikatakan bahwa sapi jantannya dinamakan **ثَوْرٌ**, dan ini sama seperti kata **جَمَلٌ** unta jantan, dan **ثَائِدَةٌ** unta betina. Atau seperti kata **رَجُلٌ** manusia laki-laki, dan **إِمْرَأَةٌ** manusia perempuan. Lalu dari lafazhnya **الْبَقْرُ** (yang berbentuk kata benda) diambil lafazh **بَقَرَ** (yang merupakan kata kerja) maka dikatakanlah dalam sebuah kalimat **بَقَرَ الْأَرْضَ** yang berarti menggali (membajak) tanah. Dilihat dari hasil galiannya yang luas, maka untuk setiap bentuk penggalian yang luas dinamakan **الْبَقْرُ**. Contohnya kalimat **بَقَرْتُ بَطْنَهُ** artinya aku telah menggali (membelah) perutnya dengan luas.

Oleh karena itu Muhammad bin ‘Ali **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** juga disebut Muhammad al-Baqir. Karena keluasan ilmunya, dan dalamnya ilmu dan pemahamannya. Kalimat **يَبْقِرُ الرَّجُلَ فِي الْمَالِ** artinya lelaki itu memperbanyak hartanya. Dan kalimat **يَبْقِرُ فِي سَفَرِهِ** artinya ia menelusuri tempat dari satu tempat ke tempat yang lain karena luas jangkauan perjalanannya.

Disebutkan dalam sebuah syair:

أَلَا هَلْ أَتَاهَا وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ * بِأَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ يَهْلِكُ بَيَقْرًا

Tidak kah sampai berita bahwa Amrul Qais mendatangi perempuan itu dan tinggal di kota?

Kalimat **بَقَّرَ الصِّبْيَانُ** artinya anak-anak itu bermain dengan **الْبُقَيْرَى** (mainan) yaitu dengan menggali-gali lubang disekitarnya. Sedangkan kata **الْبَيْقِرَانُ** artinya tumbuhan. Ada yang mengatakan bahwa dinamakannya **الْبَيْقِرَانُ** sebagai tumbuhan, karena ia menembus atau menggali tanah untuk bisa tumbuh keluar, dan ia menggalnya dengan akarnya.

بَقَلٌ : Firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿بَقَلِهَا وَوَقَّأَهَا ﴿٦١﴾﴾

“Sayur mayurnya dan mentimunnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Asal arti kata **الْبُقْلُ** adalah sejenis tumbuhan yang akar dan batangnya tidak tumbuh pada musim dingin. Lalu lafadh **الْبُقْلُ** (yang berarti sayur mayur) diambil bentuk kata kerjanya, Maka kata **بَقَلٌ** artinya tumbuh, dan kalimat **بَقَلٌ وَجْهَ الصَّبِيِّ** artinya wajah bayi itu mulai tumbuh. Hal ini diserupakan dengan pertumbuhan tumbuhan. Begitu juga kalimat **بَقَلٌ نَابُ الْبَعِيرِ** artinya gigi unta sudah tumbuh, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Sakit. Kalimat **أُبْقَلُ الْمَكَانِ** artinya tanah itu ada tumbuh-tumbuhan atau sayurannya. Atau bisa juga disebut dengan **مُبْقِلٌ** yang berarti tempat tumbuhnya tetumbuhan dan sayur mayur. Sedangkan kalimat **بَقَلْتُ الْبُقْلَ** artinya aku menebang tumbuhan, dan kata **الْمُبْقَلَةُ** artinya tempatnya.

بَقِيَ atau **الْبَقَاءُ** artinya tetap atau kekalnya sesuatu seperti keadaannya yang semula, dan ia adalah kebalikan dari kata **الْفَنَاءُ** yang berarti binasa. Susunan kata-katanya adalah **بَقِيَ بَقِيٌّ بَقَاءٌ** ada yang mengatakan bahwa kata **بَقِيَ** adalah kata kerja lampau (fi-il madi) yang sama dengan kata **بَقِيَ**. Disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi: **بَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

artinya kami menunggu Rasulullah beberapa lamanya. Kata الباقي yang berarti kekal mempunyai dua jenis; pertama بِتَفْسِيهِ yaitu kekal dengan Dzat Nya, tidak berakhir dan tidak mungkin binasa. Dan yang memiliki kekekalan demikian adalah Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang maha menghidupkan. Kedua, الباقي بِغَيْرِهِ artinya yang kekal karena hal lain, dan itu untuk selain Allah yang pada akhirnya akan binasa.

Yang kekal karena Allah ada dua jenis; kekal karena dirinya sampai Allah berkehendak untuk membinasakannya seperti kekalnya planet-planet di langit sampai datang saatnya Allah menghancurkan semuanya. Dan ada yang kekal karena jenis atau bagiannya namun tidak dirinya, seperti manusia dan binatang. Demikian pula di akhirat ada kekekalan karena dirinya seperti penghuni surga, sesungguhnya mereka kekal selama-lamanya dan tidak berakhir. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah عَزَّوَجَلَّ yang berbunyi:

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (١٦٢)

“Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Baqarah [2]: 162).

Di akhirat ada juga kekekalan karena jenis dan macamnya, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

أَنَّ أثمارَ أهلِ الجنةِ يَقطفُها أهلُها وَيَأْكُلُونَهَا ثُمَّ تُخَلَّفُ مَكَانَهَا مِثْلُهَا

“Sesungguhnya buah-buah di Surga itu akan dipetik oleh para penghuni surga lalu akan dimakannya, kemudian buah itu akan tumbuh dan menggantikan buah yang dipetiknyanya seperti semula.”¹³

Hal itu dikarenakan semua yang ada di akhirat akan selalu ada.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٦٠)

“Namun apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal.”
(QS. Al-Qashash [28]: 60).

¹³ Aku belum bisa mengomentari hadits ini.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ ﴿٤٦﴾ ﴾

“Dan amalan-amalan kekal yang lagi shalih.” (QS. Al-Kahfi [18]: 46)

Maksudnya pahala-pahala yang dilakukan oleh manusia berupa amal shalih akan tetap kekal. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan amalan shalih disini adalah shalat lima waktu. Ada yang mengatakan bahwa amal shalih itu adalah berdzikir dengan mengucapkan ‘*subhānallahu wal hamdulillah* (Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah), namun yang benar adalah bahwa yang dimaksud dengan amal shalih dalam ayat tersebut adalah segala bentuk amalan ibadah yang dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah.”

Atas dasar inilah, Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu.”
(QS. Hūd [11]: 86).

Dan ini dinisbatkan kepada Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ ﴾

“Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 8).

Maksudnya adalah sekelompok yang kekal, atau perbuatan mereka yang kekal. Ada yang mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah tidak ada yang tersisa dari mereka. Disebutkan bahwa kata itu berasal dari kata mashdar (infinitif) yang mengandung makna fa’il (subjek) dan mengandung makna maf’ul (objek). Namun pendapat yang pertama lebih benar.

بَكَّةٌ atau **بَكَّةٌ** artinya adalah Makkah. Menurut Mujahid, dijadikannya kata bakkah menjadi makkah, sama seperti kalimat **سَبَدَ رَأْسَهُ** yang berarti mencukur kepalanya, menjadi **سَمَدَهُ** atau seperti kalimat **وَصَرَبُهُ لَأَرْبُ** menjadi **لَأَرْمُ**. Dimana pada perubahan kata diatas, huruf *ba* diganti dengan huruf *mim*.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ۖ ﴾

“*Sesungguhnya rumah manusia pertama dibuat adalah di Makkah yang penuh berkah.*” (QS. Ali ‘Imran [3]: 96).

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah di jantung kota mekkah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama masjid, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah **الْبَيْتُ** (rumah Allah) dikatakan juga bahwa yang dimaksud rumah disana adalah tempat untuk berthawaf. Dinamakan meakkah dengan bakkah diambil dari akar katanya yaitu **الْبَكَاءُ** yang berarti berdesakan, karena di tempat itu orang-orang selalu berdesakan untuk melakukan thawaf. Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakannya makkah dengan bakkah karena di tempat itu menjadikan pundak para penguasa tiran menjadi lelah atas perbuatan zhalimnya.

بَكْرٌ : Asal katanya adalah **الْبَكْرَةُ** yang berarti awal waktu siang. Lalu kata tersebut diambil bentuk kata kerjanya. Contohnya seperti kalimat **بَكَرَ فُلَانٌ بُكُورًا** artinya si fulan keluar pagi-pagi benar. Kata **الْبُكُورُ** (bakuur) untuk mengungkapkan kata pagi secara berlebihan. Kalimat **ابْتَكَّرَ فِي حَاجَةٍ** artinya bersegera dalam sesuatu. Kata **بَكَرَ** juga diambil dari makna bersegeranya karena ia mendahului waktu-waktu siang. Oleh karena itu setiap hal yang tergesa-gesa disebut dengan **بَكْرٌ**.

Disebutkan dalam sebuah syair:

بَكَرْتُ تَلُومَكَ بَعْدَ وَهْنٍ فِي التَّدَى * بُسِلُ عَلَيْكَ مَلَامَتِي وَعِتَابِي

*Aku bersegera mencacimu setelah lelah dan basah keembunan
Haram bagimu untuk mencaci dan menghinaku.*

Anak pertama juga disebut dengan بِكْرًا, begitu juga dengan kedua orang tua yang melahirkan anaknya yang pertama disebut بِكْرٌ, sebagai bentuk pengagungan, sama seperti بَيْتُ اللَّهِ. Ada juga yang mengatakan disebutkannya kedua orang tua yang baru melahirkan anak pertama dengan panggilan بِكْرٌ ini merupakan isyarat akan besarnya pahala bagi para hamba Nya yang shalih dimana pahala itu tidak akan berakhir. Dan ini juga merupakan isyarat dari firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ (٦٤)

“Dan Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan.”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 64).

Disebutkan dalam sebuah syair:

يَا بَكْرَ بَكْرَيْنِ وَيَا خَلْبَ الْكَبِدِ

*Wahai anak sulung dan kedua orang tua yang baru melahirkan
si sulung, wahai yang memikat hati.*

Kata بِكْرٌ dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٌ﴾ (٦٨)

“Adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 68).

Maksud بِكْرٌ disini adalah yang belum melahirkan. Perempuan (gadis) yang belum dipecahkan keperawanannya juga disebut dengan بِكْرٌ, hal ini diibaratkan dengan janda yang sudah lebih dulu melakukan hubungan intim. Jamak dari kata bikrun adalah أَبْكَارٌ.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنثَاءً ۖ فَعَلَيْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ ﴾

“*Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.*”

(QS. Al-Wāqī'ah [56]: 35-36).

Adapun kata الْبِكْرَةُ artinya adalah penggerak kecil. Dinamakan الْبِكْرَةُ karena gambaran akan kecepatannya dalam menggerak (menarik.)

بُكْمٌ : Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ صُمٌّ بُكْمٌ ﴾

“*Tuli dan bisu.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 18).

Jamak dari kata بُكْمٌ adalah أَبْكَمٌ yaitu orang yang dilahirkan dalam keadaan bisu (أَخْرَسٌ). Setiap أَبْكَمٌ (orang yang terlahir dalam keadaan bisu) bisa disebut أَخْرَسٌ, namun tidak setiap أَخْرَسٌ (orang yang bisu) disebut أَبْكَمٌ (bisu bawaan sejak lahir).

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ ﴾

“*Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun.*” (QS. An-Nahl [16]: 76).

Disebutkan dalam kalimat عَنِ الْكَلَامِ بَكْمٌ artinya sulit untuk berbicara. Hal ini dikarenakan kelemahan akalinya sehingga membuat dirinya seperti orang bisu.

بُكِي jika memiliki makna cucuran air mata yang menggambarkan kesedihan dan tangisan lebih banyak yang disertai oleh teriakan suara seperti suara unta, suara mengembik atau berbagai macam jenis suara lainnya, maka itu disebut **الْبُكَاءُ** (dengan memanjangkan huruf kaf). Sedangkan jika memiliki makna kesedihan yang lebih mendominasi maka ia disebut dengan **بُكَاءٌ** (dengan tidak memanjangkan huruf kaf). Jamak dari kata **الْبُكَايَا** adalah **بُكَاوُنٌ** dan **بُكِيٌّ**.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝٥٨﴾

“Mereka bersujud dan menangis.” (QS. Maryam [19]: 58).

Asal kata **بُكِيٌّ** diambil dari bentuk kata **فُعُولٌ**, ini seperti kata **سَاجِدٌ** dan **سُجُودٌ** atau seperti kata **رَاكِعٌ** dan **رُكُوعٌ** atau seperti kata **قَائِدٌ** dan **فُعُودٌ**. Namun huruf *warwu* nya diganti dengan huruf *ya* lalu diidghamkan. Seperti kata **جَائِبٌ** dan **جُئِيٌّ**, atau seperti kata **عَاتٍ** dan **عُئِيٌّ**. kata **بُكِيٌّ** digunakan dalam kesedihan yang disertai cucuran air mata. Dikatakan juga bahwa masing-masing dari kesedihan dan cucuran air mata bisa disebut **بُكِيٌّ**. Firman Allah **عَزَّ وَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۝٨٢﴾

“Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak.” (QS. At-Taubah [9]: 82).

Ayat ini memberikan isyarat akan kegembiraan dan kesedihan meskipun dalam tertawanya tidak disertai dengan terbahak-bahak, juga dalam tangisannya tidak disertai dengan cucuran air mata. Begitu juga dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۝٢٩﴾

“Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 29).

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung makna aslinya (yaitu langit dan bumi tidak menangisi mereka), namun ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah kiyasan saja yang maksudnya adalah penduduk langit tidak akan menangisi mereka.

بَلَّ : Kata **بَلَّ** digunakan untuk meralat, dan ia ada dua jenis; pertama meralat untuk membatalkan pernyataan yang sebelumnya dengan pernyataan baru, dan itu mungkin dimaksudkan untuk membenarkan keputusan yang baru dengan membatalkan keputusan sebelumnya. Dan mungkin juga untuk membenarkan keputusan sebelumnya dengan membatalkan keputusan setelahnya. Diantara contoh ralat yang bermaksud untuk membenarkan keputusan baru dan membatalkan keputusan sebelumnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ ءَايٰتُنَا قَالِٓكَ اَسْطِٰٓٔرُ الْاٰوَلِيٰٓٔ ﴿١٥﴾ ﴾

“Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: “(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala.” (QS. Al-Qalam [68]: 15).

﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلٰٓى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahkan itu menutupi hati mereka.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 14).

Maksudnya adalah bahwa ayat-ayat Nya bukanlah seperti yang mereka katakan (dongeng-dongengan orang-orang dahulu), namun sebenarnya karena mereka tidak mengetahui akan ayat-Nya itu. Dan hal ini dinyatakan dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa ketidaktahuan (kebodohan) mereka telah menutupi hati mereka. Dan mengenai hal ini Allah pernah mengisyaratkan dengan firman-Nya tentang kisah Nabi Ibrahim عليه السلام yang berbunyi:

﴿ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلهِنَا يَا بُرْهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَتَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَلِقُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

“Mereka bertanya, “Apakah engkau yang melakukan (perbuatan) ini terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia (Ibrahim) menjawab, “Sebenarnya (patung) besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 62-63).

Adapun contoh kata ralat yang bermaksud untuk membatalkan keputusan baru dengan membenarkan keputusan sebelumnya adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu ia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, Maka ia akan berkata: ‘Rabbku telah memuliakanku’ Adapun bila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka ia berkata: ‘Rabbku menghinakanku.’ Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.”
(QS. Al-Fajr [89]: 15-17).

Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya pemberian dan pembatasan harta bukanlah untuk memuliakan dan menghinakan mereka, tetapi itu semua dikarenakan kebodohan mereka dalam menggunakan harta yang bukan pada tempatnya. Dan mengenai hal ini Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِ ﴿٢﴾ ﴾

“Shād, demi Al-Qur`an yang mengandung peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir (berada) dalam kesombongan dan permusuhan.”
(QS. Shād [38]: 1-2).

Ayat ini menunjukkan bahwa firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ ﴾

“Demi Al-Qur`an yang mengandung peringatan.” (QS. Shād [38]: 1).

Ini artinya bahwa Al-Qur`an pusat dan sumber peringatan, adapun tidak mendengarnya orang-orang kafir terhadap Al-Qur`an tidak berarti Al-Qur`an bukan sumber peringatan, namun itu lebih dikarenakan sebagai bentuk hukuman kepada orang kafir sehingga mereka kesulitan untuk mengambil peringatan dari Al-Qur`an.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

﴿ قَافٌ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا ﴿٢﴾ ﴾

“Qāf. Demi Al-Qur`an yang sangat mulia, (mereka tidak menerimanya) bahkan mereka tercengang.” (QS. Qāf [50]: 1-2).

Artinya bahwa kekufuran (tidak menerimanya orang kafir terhadap Al-Qur`an) bukan berarti Al-Qur`an tidak mulia, namun yang menjadi penyebab kekufuran mereka terhadap Al-Qur`an adalah karena kebodohan mereka. Dan Allah mengingatkannya dengan firman-Nya:

﴿ بَلْ عَجِبُوا ﴿٢﴾ ﴾

“Bahkan mereka tercengang.” (QS. Qāf [50]: 2).

Tercengang karena kebodohannya. Karena kondisi tercengang atau kaget biasanya disebabkan oleh sesuatu yang mereka tidak ketahui.

Mengenai hal ini Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ مَا عَرَفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ

رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ﴿١﴾ ﴾

“Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja namun kamu mendustakan hari pembalasan.” (QS. Al-Infithār [84]: 6-9).

Dalam ayat ini seakan Allah berfirman bahwa tidaklah mereka diperdaya untuk berbuat durhaka kepada Allah, namun yang menjadikan mereka durhaka kepada Allah adalah karena pendustaan mereka terhadap hari pembalasan. Ada juga kemungkinan kedua dari makna ayat tersebut adalah bahwa kata **بَلِّ** sebagai penjelasan atas kalimat (pernyataan) awal atau sebelumnya, dan kalimat setelah kata **بَلِّ** sebagai tambahannya.

Hal ini sama seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ **بَلِّ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ بَلِّ أَفْتَرْتَهُ بَلِّ هُوَ شَاعِرٌ** ﴾

*“Bahkan mereka berkata (pula) bahwa (Al-Qur`an itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair.”* (QS. Al-Anbiyā` [21]: 5).

Disini Allah mengingatkan bahwa mereka berkata tentang Al-Qur`an ini adalah mimpi-mimpi yang kalut, bahkan mereka mengatakan bahwa Muhammad mengada-adakannya. Dan mereka menambahkan pernyataannya itu dengan mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta. Karena kata ‘penyair’ di dalam Al-Qur`an mengandung arti seseorang yang mempunyai kecondongan untuk berdusta.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ **لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ﴾ ﴿ **بَلِّ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ** ﴾

“Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui waktu (dimana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan. (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). Sebenarnya (adzab) itu akan datang kepada mereka dengan secara tiba-tiba lalu membuat mereka menjadi panik.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 39-40)

Maksud ayat ini adalah bahwa seandainya mereka mengetahui akan mendapatkan siksa yang lebih dari (siksa yang tertulis dalam kalimat sebelum huruf بَلَّ pada ayat tersebut, yaitu berupa siksaan yang datang secara tiba-tiba.)itu yang dapat membuat mereka panik. Semua kata بَلَّ didalam Al-Qur`an tidak terlepas dari dua kemungkinan makna tadi. (yaitu bisa mengandung makna tapi, atau bisa mengandung makna bahkan.) Meskipun terdapat kalimat yang lebih dalam antara satu dengan lainnya.

بَلَدٌ atau **الْبَلَدُ** adalah sebuah tempat atau wilayah yang mempunyai batasannya dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang tinggal. Jamak dari kata **الْبَلَدُ** adalah **بِلَادٌ** dan **بُلْدَانٌ**.

Allah berfirman:

﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ ﴾

“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini.” (QS. Al-Balad [90]: 1).

Dikatakan bahwa maksud tempat di sini adalah Makkah.

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴿٣٥﴾ ﴾

“Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini aman.” (QS. Ibrahim [14]: 35).

﴿ بَلَدٌ طَيِّبَةٌ ﴿١٥﴾ ﴾

“Negeri yang tenang.” (QS. Saba` [34]: 15).

﴿ فَأَنْشَرْنَا بِوَاءِ بَلَدٍ مَيْتًا ﴿١١﴾ ﴾

“Lalu Kami hidupkan dengan air negeri yang mati.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 11).

﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴿٩﴾ ﴾

“Maka Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati.”
(QS. Fāthir [35]: 9).

Allah berfirman didalam surat Al-Baqarah:

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴿١٢٦﴾ ﴾

“Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini aman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 126).

Maksudnya adalah kota Makkah. Adapun kenapa dalam salah satu ayat disebutkan dengan menggunakan kalimat *Ma'rifah* (الْبَلَدُ) sedangkan dalam ayat ini menggunakan kalimat *Nakirah* (بَلَدٌ) maka buku ini bukanlah tempat untuk mengkaji perbedaan tersebut. Dikatakan bahwa padang pasir juga disebut dengan الْبَلَدُ, karena padang pasir juga merupakan tempat kehidupannya binatang-binatang buas, begitu juga dengan kuburan, ia bisa disebut dengan الْبَلَدُ, karena ia merupakan negerinya orang-orang yang sudah mati. الْبَلَدُ juga adalah nama tempat terbitnya bulan, dan الْبَلَدَةُ adalah pemisah diantara dua tempat, hal ini diserupakan dengan negeri atau kota yang mempunyai batasan wilayahnya, air susu yang kental juga dinamakan dengan بَلَدٌ karena alasan yang sama, dan mungkin kata بَلَدٌ juga diumpamakan untuk menyebut dada manusia, diibaratkan dari jejak atau pengaruhnya, ada juga yang mengatakan bahwa kulit manusia disebut juga dengan بَلَدٌ. Jamak dari kata بَلَدٌ di sini adalah أَبْلَادٌ.

Seorang penyair berkata:

وَفِي السُّجُومِ كَلُومٌ ذَاتِ أَبْلَادٍ

Dan pada bintang-bintang itu terdapat kulit-kulit.

Kalimat أَبْنَدَ الرَّجُلُ artinya seorang lelaki sudah mempunyai negara atau wilayah, ini sama seperti kalimat أَنْجَدَ atau kalimat أَتَمَّهُ. ketika kata الْبَلَدُ selalu identik dengan arti negeri, dan ketika penduduk negeri selalu bingung apabila ia berada di luar negaranya, maka orang yang kebingungan juga bisa disebut dengan بَلَدٌ, atau تَبَلَدٌ.

Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair:

وَلَا بَدَّ لِلْمَحْزُونِ أَنْ يَتَّبَلَّدَ

Orang yang sedih pasti akan bingung.

Dan oleh karena orang yang berbadan besar selalu merasa berat, maka dikatakan bagi orang yang demikian itu رَجُلٌ أَبْلَدٌ yang bermaksud untuk menggambarkan besarnya bentuk atau tubuhnya.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ ﴾

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.” (QS. Al-A’rāf [7]: 58).

Dua kalimat tersebut merupakan kiyasan untuk menggambarkan jiwa yang suci dan kotor.

بَلَسَ atau **الْإِبْلَاسُ** artinya kesedihan dikarenakan keputus asaan yang teramat dalam. Dikatakan dalam kalimat **أَبْلَسَ** artinya bersedih. Dari kata **بَلَسَ** inilah terlahir kata **إِبْلِيسُ** .

Allah عز وجل telah berfirman:

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۗ ﴾

“Pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.” (QS. Ar-Rūm [30]: 12)

Allah سبحانه وتعالى juga berfirman:

﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۗ ﴾

“Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa.” (QS. Al-An’ām [6]: 44).

﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِلِينَ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya sebelum hujah diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.” (QS. Ar-Rūm [30]: 49).

Dan oleh karena orang yang berputus asa sering banyak terdiam dan melupakan apa yang menimpanya, maka dari itu dikatakan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ أُبْلِسَ* artinya si fulan terdiam, atau si Fulan terputus hujahnya. Adapun kalimat *أُبْلِسَتِ النَّاقَةُ* artinya unta itu tidak digembalakan, karena pemiliknya berbuat lalim dan sering memukulnya. Sedangkan kata *الْبَلَّاسُ* yang berarti permadani, sesungguhnya itu berasal dari bahasa Persia yang kemudian diArabkan.

بَلَعَ (menelan).

Firman Allah *عَزَّوَجَلَّ* yang berbunyi:

﴿ يَتَأَرَضُ أَبْلَعِي مَاءَكَ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Wahai bumi telanlah airmu.” (QS. Hūd [11]: 44).

Kata *بَلَعَ* berasal dari ungkapan mereka *بَلَعْتُ الشَّيْءَ* artinya aku menelan sesuatu. Dari kata *الْبَلْعُ* lahirlah kata *الْبَلْوَعَةُ* yang berarti saluran pembuangan air kotor. Dan ungkapan *بَلَعُ الشَّيْبِ فِي رَأْسِهِ* yang berarti uban yang pertama kali muncul di kepala..

بَلَعُ atau *الْبَلْوَعُ* artinya berakhir sesuatu sampai yang dimaksud, baik dalam bentuk tempat, waktu atau hal-hal lain yang ditentukan. Mungkin juga kata *الْبَلَاغُ* digambarkan untuk mengartikan sebuah peninjauan, meskipun belum sampai pada maksudnya. Diantara kata *الْبَلَاغُ* yang berarti telah sampai adalah kalimat *بَلَعُ أَشَدَّهُ* artinya telah mencapai dewasa, atau kalimat *وَبَلَعُ أَرْبَعِينَ سَنَةً* artinya telah menginjak usia empat puluh tahun.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ قَبْلَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (33)

“Lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi).” (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

﴿ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ﴾ (56)

“Mereka sekali-kali tiada akan mencapainya.” (QS. Ghafir [40]: 56).

﴿ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى ﴾ (112)

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 102).

﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ (36)

“Supaya aku sampai ke pintu-pintu.” (QS. Ghafir [40]: 36).

﴿ أَنبِئْنَا بِبَلْعَةٍ ﴾ (39)

“Kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami.” (QS; Al-Qalam [68]: 39).

Kata *الْبَلَاغُ* artinya *الْبَلِيغُ* yaitu menyampaikan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ﴾ (52)

“(Al-Qur`an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia.” (QS. Ibrāhim [14]: 52).

Juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (35)

“(Inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 35).

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas.” (QS. Yāsin [36]: 17).

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 40).

Kata *الْبَلَاغُ* juga berarti cukup. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰكِبِيْنَ ﴿١٠٦﴾ ﴾

“Sungguh, (apa yang disebutkan) di dalam (Al-Qur`an) ini, benar-benar menjadi petunjuk (yang lengkap) bagi orang-orang yang menyembah (Allah).” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 106).

Juga firman Allah *عَزَّوَجَلَّ* yang berbunyi:

﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿١٧﴾ ﴾

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan rABBmu kepadamu.” QS. Al-Māidah [5]: 67).

Maksudnya adalah jika kamu tidak menyampaikan pesan ini, atau tidak menyampaikan sebagian dari pesan ini, maka hukumnya sama dengan tidak menyampaikan semua isi pesan ini. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab para Nabi lebih besar daripada tanggung jawab manusia biasa, yang mana mereka akan ditinggalkan jika amal shalih mereka bercampur dengan amalan buruk.

Adapun firman Allah *عَزَّوَجَلَّ* yang berbunyi:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴿٢﴾ ﴾

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 2).

Kata tersebut bermaksud untuk saling memuliakan. Karena apabila perempuan yang ditalak itu sudah berakhir masa rujuknya maka tidak sah bagi suami untuk merujuk dan mempertahankan pernikahannya. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat *بَلَّغْتُهُ خَبَرَ* artinya aku telah menyampaikan kabar kepadanya.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ **أَبْلَغْتُكَمُ رَسُولَاتِ رَبِّي** ﴿٦٢﴾ ﴾

“Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku.” (QS. Al-A’rāf [7]: 62).

Juga firman Allah yang berbunyi:

﴿ **يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** ﴿٦٧﴾ ﴾

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu.” (QS. Al-Māidah [5]: 67).

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* juga berfirman:

﴿ **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ** ﴿٥٧﴾ ﴾

“Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu.” (QS. Hūd [11]: 57).

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* juga berfirman:

﴿ **بَلَّغْنِي الْكِبَرَ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ** ﴿٤٠﴾ ﴾

“Aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 40).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

﴿ **وَقَدْ بَلَّغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا** ﴿٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua.” (QS. Maryam [19]: 8).

Ini sama seperti kalimat *أذركني الجهد* yang berarti aku sudah bersusah payah, atau bisa juga dengan menggunakan kalimat *أذركك الجهد* yang berarti sama. Namun tidak benar jika kalimat yang bermaksud aku telah sampai pada suatu tempat dengan menggunakan kalimat *أذركني التكاثر* atau dengan kalimat *أذركني التكاثر*. Kata *البلاغة* (kefasihan dalam bahasa arab) mempunyai dua sisi makna; salah satunya adalah hendaklah bentuk katanya jelas fasih, dan itu bisa terjadi apabila terdapat di dalamnya tiga unsur; pertama, kata tersebut tepat sesuai dengan bahasanya, kedua sesuai dengan arti yang dimaksudnya, dan ketiga kata tersebut harus benar secara dzatnya.

Apabila salah satu unsur tersebut hilang pada suatu kata atau kalimat, maka dia tidak dinamakan *بلاغة* atau kurang sempurna, namun ia disebut dengan kalimat *ناقص* (kurang jelas.) sedangkan sisi kedua dari makna balaghah adalah hendaklah kalimat itu jelas dari sisi pembicaraannya, serta dari sisi yang diucapkannya, maksud di sini adalah hendaklah kalimat itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicaraannya sehingga ia bisa sampai kepada yang ditujukan oleh pembicaraannya dengan jelas.

Firman Allah *سُبْحَانَكَ رَبَّنَا* yang berbunyi:

﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ (١٣)

“Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.” (QS. An-Nisā` [4]: 63).

Ayat tersebut ada dua kemungkinan maknanya. Ada yang mengatakan bahwa makna ayat tadi adalah ‘Katakanlah kepada mereka, jika kalian menampakkkan apa yang ada pada diri kalian maka kalian akan dibunuh.’ Ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah ‘Takutilah mereka dengan hal-hal yang dapat membuat mereka benci.’ Ini adalah isyarat terhadap sebagian dari keumuman lafazhnya. Sedangkan kata *البليغة* artinya adalah kehidupan yang memadai.

بَلِيّ : Dikatakan dalam sebuah kalimat **بَلِيّ الْقَوْمِ** artinya kain yang sudah dibuat. Kata **بَلِيّ** juga bisa digunakan bagi orang-orang yang sudah bepergian, contohnya kalimat **بَلَاءٌ سَفَرٌ** artinya perjalanan itu telah membuatnya usang. Kalimat **بَلَوْتُهُ** artinya aku telah mengetahuinya dengan baik, makna demikian itu seakan aku telah menciptakannya karena telah mengetahuinya dengan baik. disebutkan dalam Al-Qur`an:

﴿ هُنَالِكَ تَبْلَوْنَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۗ ﴾ (٣٠)

“Di tempat itu (padang mahsyar) tiap-tiap mereka merasakan pembalasan atas apa yang telah mereka perbuat dimasa lalu.” (QS. Yunus [10]: 30).

Maksudnya adalah mereka mengetahui atau merasakan balasan apa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat **أَبْلَيْتُ فُلَانًا** artinya aku telah mengetahui si fulan dengan baik. kegelisahan juga bisa disebut dengan **بَلَاءٌ**, karena ia mengetahui perasaan dirinya.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** juga berfirman:

﴿ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۗ ﴾ (٤٩)

“Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 49).

Firman-Nya juga:

﴿ وَنَبِّئُوهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ۗ ﴾ (١٥٥)

“Dan akan Kami coba mereka dengan rasa takut.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 155).

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ إِنَّكَ هٰذَا لَهُوَ الْبَلِيُّ الْمُبِينُ ۗ ﴾ (١٠٦)

“Sesungguhnya ini merupakan cobaan yang sangat jelas.”
(QS. Ash-Shāfāt [37]: 106).

Pembebanan juga bisa disebut dengan **البلاء** dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah karena setiap pembebanan dapat menyulitkan badan, sehingga pembebanan ini menjadikannya disebut **البلاء** yang berarti ujian. Sedangkan sisi keduanya adalah karena pembebanan bermaksud untuk mengetahuinya dengan baik (yang mana ia merupakan bagian dari makna **البلاء**).

Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur`an:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ﴾ (٣١)

“Dan Kami akan uji kamu sekalian sampai Kami mengetahui mana yang benar-benar mujahid dan mana orang yang bersabar diantara kamu sekalian.” (QS. Muhammad [47]: 31).

Sedangkan alasan ketiga kenapa pembebanan disebut dengan **البلاء** adalah karena dalam menguji para hamba-Nya, terkadang Allah menggunakan kemudahan sehingga mengharuskan para hamba untuk bersyukur kepada Nya, dan terkadang menggunakan kesusahan sehingga mengharuskan para hamba itu bersabar atas kesusahan tersebut. Kemudahan mengharuskan mereka untuk bersyukur sedangkan kesusahan mengharuskan mereka untuk bersabar. Menunaikan kesabaran dalam menghadapi kesusahan itu lebih mudah dibandingkan menunaikan kesyukuran disaat menghadapi kemudahan. Oleh karena itu ujian berupa kemudahan dan nikmat lebih besar dari ujian kesulitan. Atas dasar inilah ‘Umar berkata: “Kami sudah diuji dengan kesusahan dan kami mampu untuk bersabar, lalu kami diuji dengan kemudahan namun kami tidak sabar.” Oleh karena ini pula Amirul Mukminin berkata: “Siapa saja yang dilampirkan dunianya namun ia tidak sadar bahwa sesungguhnya kelapangan itu adalah sebuah ujian, maka sesungguhnya orang tersebut tertipu akalinya oleh kelapangan duniawi.”

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (٣٥)

“Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 35).

﴿وَلِيَسَبِّحَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا ﴿١٧﴾﴾

“Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik.” (QS. Al-Anfāl [8]: 17).

Juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلََاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾﴾

“Dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 49)

Ini semua kembali pada dua hal tadi, yaitu pada ujian yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿يَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ ﴿٤٩﴾﴾

“Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 49).

Dan kembali kepada kemudahan yang menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَأَتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾﴾

“Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 33).

Ia kembali kepada dua hal tadi sebagaimana yang digambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴿٤٤﴾﴾

“Katakanlah, Al-Qur`an itu adalah petunjuk dan penawar.”
(QS. Fushshilat [41]: 44).

Apabila ada seseorang yang diuji maka ujian itu mencakup dua kemungkinan; salah satunya adalah untuk mengetahui keadaan orang tersebut yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan kedua adalah ditampakkannya kemudahan dan kesusahan. Bisa jadi ujian tersebut mencakup dan mengandung dua makna sekaligus, atau bisa juga mencakup salah satu dari keduanya. Namun apabila Allah yang menggunakan kalimat *الْبَلَاءُ*, maka hanya ada satu kemungkinan maknanya, yaitu menampakkan kemudahan atau kesusahan kepada hamba (yang kemudian disebut dengan istilah ujian atau cobaan). Karena tidak mungkin kata *الْبَلَاءُ* yang digunakan dalam Al-Qur'an bermaksud untuk mengetahui seluk beluk seorang hamba, karena Allah adalah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ghaib.

Oleh karena itu, Allah *سُبْحَانَهُ وَعَلَى* berfirman:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴿١٢٤﴾ ﴾

“Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu Ibrahim menunaikannya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Dikatakan dalam sebuah kalimat *أَبْلَيْتُ فُلَانًا يَمِينًا* artinya aku menggeserkan si fulan kebagian kanan supaya bisa terlihat dengan jelas.

بَلَى : Artinya adalah jawaban untuk penafian.

Contohnya seperti firman Allah *سُبْحَانَهُ وَعَلَى* yang berbunyi:

﴿ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ ۖ ﴿٨٠﴾ ﴾

“Mereka berkata; “kami tidak akan tersentuh oleh api neraka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 80).

﴿ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ۖ ﴿٨١﴾ ﴾

“(Bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuat dosa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 81).

Atau kata *بَلَىٰ* bisa juga sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang disertai sebuah penafian. Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (١٧٢)

“Bukankah Aku ini Rabbmu? Mereka menjawab; betul (Engkau Rabb kami). (QS. Al-A’rāf [7]: 172).

Sedangkan kata *نَعَمْ* ia hanya sebagai bentuk jawaban semata atas sebuah pertanyaan. Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ (٤٤)

“Apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Rabb kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka menjawab: ‘Benar’” (QS. Al-A’rāf [7]: 44).

Dalam ayat ini tidak menggunakan kata *بَلَىٰ*. Jika disebutkan dalam sebuah kalimat; ‘Aku tidak mempunyai apapun.’ Kemudian aku jawab dengan ucapan *بَلَىٰ*, maka jawaban ini sebagai bantahan dan sanggahan atas ucapan tersebut, namun jika aku menjawabnya dengan menggunakan kata *نَعَمْ*, maka itu merupakan bentuk persetujuan atas pernyataanmu.

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* berfirman:

﴿ فَالْقُوا السَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٨)

“Lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); ‘Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun’. (Malaiikat menjawab): ‘Ada, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan.’” (QS. An-Nahl [16]: 28).

Allah juga berfirman:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ (٣)

“Dan orang-orang yang kafir berkata, “Hari Kiamat itu tidak akan datang kepada kami.” Katakanlah, “Pasti datang, demi Rabbku yang mengetahui yang ghaib.” (QS. Saba` [34]: 3).

﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (٧١)

“Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: ‘Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan Pertemuan dengan hari ini?’ mereka menjawab: ‘Benar (telah datang).’” (QS. Az-Zumar [39]: 71).

﴿ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (٥٠)

“Penjaga Jahannam berkata: ‘Dan Apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?’ mereka menjawab: ‘Benar, sudah datang.’” (QS. Ghafir [40]: 50).

بَيْنَ atau البَيِّنَاتِ artinya adalah jari jemari. Dikatakan kenapa jari jemari disebut dengan البَيِّنَاتِ, karena manusia bisa menyusun dengan jari jemari untuk menciptakan kondisi yang baik. Maksudnya adalah untuk menciptakan keadaan yang baik. Dikatakan dalam kalimat أَيْبَنَ بِالسَّكَّانِ artinya ia menyusun sebuah tempat, oleh karena itu kata jari jemari khusus disebut dengan بَيِّنَاتُ dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿ بَلَىٰ قَدَرِينٌ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴾ (٤)

“Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari-jemarinya.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 4).

Dan juga firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ (١٢)

“Dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.” (QS. Al-Anfāl [8]: 12).

Disebutkannya jari jemari dengan menggunakan kata البَيِّنَاتِ karena dengan jari-jemarilah mereka dapat menyerang dan membela diri. Sedangkan kata البَيِّنَةُ adalah aroma yang tersusun pada sesuatu yang menggantung dengannya.

بَنَى : Artinya membangun dikatakan dalam sebuah kalimat **بَنَيْتُ** artinya aku telah membangun, atau kalimat **أَبْنَى** artinya saya membangun sebuah bangunan.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ **وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سِدَادًا** ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Kami membangun di atas kamu tujuh buah langit yang kokoh.” (QS. An-Nabā` [78]: 12).

Kata **الْبِنَاءُ** artinya adalah sesuatu yang dibangun (bangunan).

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ **لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَةٌ** ﴿٢٠﴾ ﴾

“Mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang Tinggi.” (QS. Az-Zumar [39]: 20)

Kata **الْبُنْيَةُ** biasa digunakan untuk menggambarkan baitullah.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا** ﴿٤٧﴾ ﴾

“Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami).” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 47).

﴿ **وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا** ﴿٥٠﴾ ﴾

“Dan langit serta pembinaannya.” (QS. Asy-Syams [91]: 5).

Kata **الْبِنْيَانُ** merupakan kata tunggal yang tidak ada kata jamaknya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

﴿ **لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ** ﴿١١٠﴾ ﴾

“Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 110).

Allah juga berfirman:

﴿ كَانَهُمْ بِنِينَ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾ ﴾

“Seakan mereka itu bangunan yang tersusun.” (QS. Ash-Shaff [61]: 4).

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا ﴿٩٧﴾ ﴾

“Mereka berkata: ‘Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim.’” (QS. As-Shāffāt [37]: 97).

Sebagian dari mereka berkata: “Kata بُيُوتٌ merupakan jamak dari kata بُيُوتَةٌ ini sama seperti kata شَعِيرٌ jamak dari kata شَعِيرَةٌ atau seperti kata تَنُرٌ jamak dari kata تَنُورَةٌ atau seperti kata نَحْلٌ yang merupakan jamak dari kata نَحْلَةٌ, jamak bentuk ini boleh menggunakan kata مُذَكَّرٌ atau مُؤَنَّثٌ. Sedangkan kata ابْنٌ asalnya adalah بَنُوٌ karena jamak dari kata ini adalah أَبْنَاءٌ lalu di *tashgir* (kecil)kan menjadi بُنَى.

Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur`an:

﴿ يَبْنِي لَكَ قَصَصًا رَأَى يَأْكُفُّ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴿٥﴾ ﴾

“Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu.” (QS. Yusuf [12]: 5).

﴿ يَبْنِي لَكَ فِي الْمَنَامِ آيَاتٍ أَذْبَحُكَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelih kamu.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 102).

﴿ يَبْنِي لَكَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah.” (QS. Luqman [31]: 13).

﴿ يَبْنِي لَكَ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Wahai anak Adam, janganlah kamu menyembah setan.” (QS. Yāsin [36]: 60).

Dinamakannya anak dengan sebutan **إِبْنٌ** atau pun **بُيٌّ** adalah anak adalah hasil bangunan ayahnya, dan Allah menjadikan atau menetapkan sang bapak sebagai orang yang menyusun dan mengadakan anak. Oleh karena itu setiap hal yang menjadi pencapaian seseorang atas suatu hal, baik dari sisi pendidikannya, penelitiannya, pelayanannya atau pekerjaannya maka hal tersebut disebut **إِبْنُهُ** (anaknyanya) atau hal tersebut hasil darinya.

Contohnya seperti kata **فُلَانٌ إِبْنٌ حَرْبٍ** si fulan anak atau orang yang selalu berperang, atau kalimat yang ditujukan pada orang yang selalu bepergian maka disebut dengan **فُلَانٌ إِبْنٌ السَّبِيلِ** si fulan anak jalanan, atau seperti contoh lainnya **فُلَانٌ إِبْنٌ اللَّيْلِ** si fulan anak malam, **إِبْنٌ الْعِلْمِ** anak ilmu (karena keluasan ilmunya atau karena ketekunannya dalam mencari ilmu).

Seorang penyair berkata:

أُولَآءِكَ بَنُو خَيْرٍ وَشَرٍّ كَلَيْهِمَا

Mereka semua adalah anak yang selalu melakukan kebaikan dan kejahatan secara bersamaan.

Si Fulan bisa disebut dengan **إِبْنٌ بَطْنِيهِ** anak perutnya, atau bisa juga disebut dengan **إِبْنٌ قَرْجِيهِ** anak kemaluannya, jika memang kegemarannya adalah terhadap dua hal tadi. Juga sifulan bisa disebut dengan **إِبْنٌ يَوْمِيهِ** (anak harinya) jika memang dia hanya asik dengan harinya tanpa pernah memikirkan akan hari esoknya.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ** berfirman:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۗ ﴾

“Orang-orang Yahudi berkata ‘Uzair adalah putra Allah, sedangkan orang-orang Nashrani berkata Al-Masih adalah putra Allah.’”
(QS. At-Taubah [9]: 30).

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* juga berfirman:

﴿ إِنَّ أَبْنِيَّ مِنْ أَهْلِي ۝٤٥ ﴾

“*Sesungguhnya anakku adalah berasal dari keluargaku.*”
(QS. Hūd [11]: 45).

﴿ إِنَّكَ ابْنُكَ سَرَقَ ۝٨١ ﴾

“*Sesungguhnya anakmu telah mencuri.*” (QS. Yusuf [12]: 81).

Jamak dari kata *ابْنٌ* adalah *أَبْنَاءٌ* dan *بَنُونَ*.

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۝٧٢ ﴾

“*Dan Dia telah menjadikan bagimu dari isteri-isterimu anak dan cucu.*”
(QS. An-Nahl [16]: 72).

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* juga telah berfirman:

﴿ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ۝٦٧ ﴾

“*Wahai anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu.*”
(QS. Yusuf [12]: 67).

﴿ يَا بَنِيَّ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۝٣١ ﴾

“*Wahai anak Adam, berhiaslah setiap kali hendak masuk masjid.*”
(QS. Al-A’rāf [7]: 31).

﴿ يَا بَنِيَّ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۝٢٧ ﴾

“*Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan.*”
(QS. Al-A’rāf [7]: 27).

Dan *Muannats* dari kata *ابْنٌ* adalah *إِبْنَةٌ* dan *بِنْتُ* (anak perempuan), jamak dari keduanya adalah *بَنَاتٌ*.

Firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ هَتُولَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ (٧٨)

“Inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu.” (QS. Hūd [11]: 78).

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ ﴾ (٧٩)

“Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu.” (QS. Hūd [11]: 79).

Dikatakan bahwa ayat ini bermaksud menyeru para pembesar kaum dengan menyerahkan putri-putri Nabi Luth, bukan menyerahkan putri-putrinya kepada penduduk tersebut, karena mustahil untuk menyerahkan putri-putrinya yang sedikit kepada sekumpulan orang banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah para wanita dari kalangan umatnya, dan mereka disebut dengan *بَنَاتٌ* atau seolah putrinya, karena posisi dia (Nabi Luth) sebagai seorang Nabi yang mana kedudukannya sama dengan bapak bagi umatnya, bahkan kedudukan seorang Nabi lebih besar dan lebih agung dari kedudukan kedua orang tua sebagaimana sudah disebutkan dalam penjelasan bab bapak.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ﴾ (٥٧)

“Dan mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah.” (QS. An-Nahl [16]: 57).

Maksudnya tentang ungkapan mereka yang menyatakan bahwa Malaikat adalah putrinya Allah.

بَهت : Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَبُهتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ (٢٥٨)

“Maka terdiamlah orang kafir itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 258).

Maksudnya mereka tercengang dan bingung sehingga membuat mereka terdiam.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٦)

“Ini adalah kedustaan yang besar.” (QS. An-Nūr [24]: 16).

Maksudnya ini adalah kebohongan yang membuat pendengarnya terdiam karena kedustaannya yang teramat sangat.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ﴾ (١٢)

“Tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12).

Ini adalah bahasa kiyasan akan sebuah perzinaan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan gambaran atas setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh tangan dan kaki yang semestinya tidak boleh dilakukan, disebutkan dalam sebuah kalimat **جَاءَ بِالْبُهْتَانِ** artinya ia telah datang dengan membawa kedustaan.

بَهَج atau **الْبُهَجَةُ** artinya warna yang indah dan memperlihatkan kebahagiaan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ (٦٠)

“Kebun-kebun yang berpemandangan indah.” (QS. An-Naml [27]: 60).

Disebutkan dalam kalimat قَدْ بَهَجَ artinya ia telah menampakkan kebahagiaannya.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ ﴾

“Dan Kami tumbuhkan di dalamnya segala macam tanaman yang berpemandangan indah.” (QS. Qāf [50]: 7).

Dikatakan juga بَهَجُ sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

ذَاتُ خَلْقٍ بَهَجٍ

Dia memiliki postur tubuh yang indah.

Kalimat yang berbunyi وَقَدْ اِبْتَهَجَ بِكَذَا artinya ia telah bergembira dengan menampakkan kegembiraan pada wajahnya.

بَهَلٌ : Berasal dari kata البَهْلُ yang berarti sesuatu yang tidak diperhatikan atau dilalaikan. Kalimat التَّيَاهُلُ التَّبَعِيرُ artinya unta yang dilepaskan dari tali ikatannya, atau bisa juga berarti unta yang dilepas dari susuannya. Seorang perempuan berkata ذَاتِ صَرَارٍ اَتَيْتُكَ بَاهِلًا غَيْرَ ذَاتِ صَرَارٍ artinya aku menghalalkan semua apa yang aku miliki tanpa kecuali, kalimat اُنْبَهْتُكَ فُلَانٌ artinya aku melepaskan dan membebaskan keinginan si Fulan. Ini disamakan dengan unta yang dilepaskan. Adapun kata البَهْلُ atau اِبْتِهَالٌ dalam sebuah doa itu bermakna pembebasan dari kekangan (dunia) dan menampakkan ketundukan dan kerendahan di hadapan Allah.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ ثُمَّ نَبَّهْتَهُلَ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ ﴾

“Kemudian kita bermubahalah dan menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 61).

Ada yang menafsirkan kata الإِيْتِهَالُ dalam ayat tersebut dengan saling melaknat (المُبَاهَلَةُ) karena pembebasan disini adalah untuk saling melaknat.

Seorang penyair berkata:

نَظَرَ الدَّهْرُ إِلَيْهِمْ فَأَبْتَهَلَ

Zaman melihat kepada mereka lalu membebaskannya.

Maksudnya adalah zaman membebaskan mereka dan membuat mereka fana (hancur).

بِهِمْ atau أَيْتَهُمْ artinya batu yang keras. Oleh karena ini seorang pemberani juga disebut dengan بَيْتُهُ diserupakan dengan kerasnya batu. Dikatakan juga bahwa setiap orang yang kesulitan untuk merasakan atau kesulitan untuk memahami sesuatu maka ia disebut مُبْتَهُمْ, disebutkan dalam sebuah kalimat كَذَا أَبْتَهُمْ artinya aku tidak memahami atau tidak merasakan ini, atau seperti dalam sebuah kalimat أَبْتَهُمْ النَّبَابِ artinya aku menutup pintu sehingga tidak ada jalan untuk membukanya. Sedangkan kata أَيْتَهُمْ artinya adalah yang tidak bisa bicara, hal ini dikarenakan suaranya tidak diketahui, yaitu diambil dari asal kata الإِيْتِهَامُ yang berarti tidak diketahui. Namun kata أَيْتَهُمْ dikhususkan untuk penyebutan binatang selain binatang buas dan burung.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ﴾

“Telah dihalalkan bagimu binatang ternak.” (QS. Al-Māidah [5]: 1).

Kalimat لَيْلٌ بِهِمْ artinya adalah malam yang tidak diketahui, karena kegelapan yang menyelimutinya. Ini diambil dari asal kata بِهِمْ yang sama dengan kata فَعِيْلٌ yang mempunyai makna مُفْعَلٌ. Dan bisa juga dia bermakna مَفْعِلٌ dengan artian malam itu tidak diketahui karena ia menjadikannya tidak tahu atas hal-hal yang biasanya diketahui. Kuda juga bisa disebut dengan بِهِمْ apabila ia mempunyai satu warna sehingga hampir tidak bisa dibedakan oleh mata.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

إِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَهُمَا

“Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak tahu atau samar.”¹⁴

Maksudnya dalam keadaan telanjang. Dikatakan bahwa maksudnya adalah mereka akan dikumpulkan dalam keadaan ditelanjangi atas apa yang telah mereka firasatkan di dunia dan apa yang telah mereka kerjakan. *Wallahu A'lam*.

Kata **الْبَهْمُ** artinya adalah anak kambing, sedangkan kata **الْبُهْمَى** artinya adalah sejenis tumbuhan rumput, dinamakan **الْبُهْمَى** karena tumbuhan ini tidak diketahui kapan tumbuhnya. Dikatakan dalam sebuah kalimat **أَبْهَتِ الْأَرْضُ** artinya tanah yang banyak tumbuhannya, ini sama seperti kalimat **أَعْشَبَتْ** yang berarti banyak rumputnya, atau seperti kalimat **أَبْغَلَتْ** yang berarti banyak rumput dan sayur-mayurnya.

بَابٌ atau **الْبَابُ** artinya adalah tempat masuk sesuatu (pintu). Asal arti kata ini adalah untuk sebuah tempat, seperti **بَابُ الْمَدِينَةِ** yang berarti tempat masuk (pintu) kota, atau seperti kalimat **بَابُ الدَّارِ** tempat masuk suatu wilayah, atau seperti kalimat **بَابُ الْبَيْتِ** yang berarti tempat masuk rumah. Jamak dari kata **الْبَابُ** adalah **أَبْوَابٌ**.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴿٢٥﴾﴾

“Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan Kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu.” (QS. Yusuf [12]: 25).

¹⁴ Hadits hasan lighairihi: dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dengan nomor (16085), al-Hakim dengan nomor (8715) dari hadits ‘Abdullah bin Anis **رَضِيَ** عَنْهُ. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam kitabnya Shahih At-Tarhib wat Tarhib dengan nomor (3608)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ (١٧)

“Janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain.”
(QS. Yusuf [12]: 67).

Dari kata **بَابُ** ini ada disebutkan dalam ilmu, **بَابٌ كَذَا** artinya bab ini, maksudnya adalah bahwa ilmu ini menjadi pintu masuk kedalam ilmu tersebut, atau dalam arti lain bahwa tempat itu adalah yang menyambungkan ke dalam ilmu tersebut. Dalam hadits palsu (maudhu) dikatakan:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَالِيٌّ بَابُهَا

“Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan ‘Ali adalah pintu masuknya.”¹⁵

Maksudnya adalah bahwa Ali sebagai tempat masuk yang mengantarkan pada kota ilmu. Seorang penyair berkata:

أَتَيْتُ الْمُرُوءَةَ مِنْ بَابِهَا

Aku mendatangi kewibawaan dari tempat masuknya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١٤)

“Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.”
(QS. Al-An’ām [6]: 44).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ (١٣)

“Pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat.” (QS. Al-Hadid [57]: 13.

¹⁵ Hadits palsu: Dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak nomor (4637) dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه nomor (4639) dari hadits Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه. Dhaif Al-Jami’ nomor (1322).

Dikatakan **أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ** untuk amalan-amalan yang dapat menghantarkan seseorang pada keduanya, disebut **أَبْوَابُ الْجَنَّةِ** jika ia adalah amalan yang dapat menghantarkannya masuk surga, dan disebut **أَبْوَابُ جَهَنَّمَ** jika ia adalah amalan yang dapat menghantarkannya masuk kedalam Neraka.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ** berfirman:

﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾

“Masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahannam.”

QS. Az-Zumar [39]: 72,

Allah juga berfirman:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾

“Ketika mereka sampai ke Surga itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, ‘keselamatan bagi kalian.’” (QS. Az-Zumar [39]: 73).

Mungkin maksud dari ayat ini adalah masuklah dari pintu ini, atau dari pintu yang layak baginya. Jamak dari kata **بَابٌ** adalah **بَابَاتٌ**. Al-Khalil berkata: **بَابَةٌ فِي الْحُدُودِ وَبَوَّاتٌ بَابًا** artinya aku bekerja dan pintu-pintunya dalam keadaan terbuka. Kata **الْبَوَّابُ** artinya adalah penjaga rumah, sedangkan kalimat **بَابًا تَبَوَّاتُ** artinya aku menjadikannya pintu, asal kata **بَابٌ** adalah **بَوَّبٌ**.

بَيْتٌ : Asal arti dari kata **الْبَيْتُ** (rumah) adalah tempat untuk berteduh manusia di waktu malam, karena ia diambil dari kata **بَاتَ** yang berarti berteduh atau berdiam diwaktu malam, sebagaimana berteduh diwaktu siang disebut dengan **ظَلَّ فِي النَّهَارِ**. kemudian kata **بَيْتٌ** terkadang dipergunakan juga untuk tempat berdiam, tanpa melihat waktunya baik malam atau pun siang. Jamak dari kata **بَيْتٌ** adalah **أَبْيَاتٌ** dan **بُيُوتٌ**, tetapi kata **بُيُوتٌ** lebih khusus digunakan untuk menyebutkan rumah (tempat tinggal), sedangkan kata **أَبْيَاتٌ** lebih khusus untuk bait-bait syair.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ (٥٤)

“Maka Itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka.” (QS. An-Naml [27]: 52).

Allah ﷻ juga telah berfirman:

﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ (٨٧)

“Dan jadikanlah rumah-rumahmu sebagai kiblat.” (QS. Yunus [10]: 87).

﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ (٢٧)

“Janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan menjadi rumah milikmu.” (QS. An-Nūr [24]: 27).

Kata **الْبَيْتُ** yang berarti rumah dapat juga dipergunakan untuk setiap jenis rumah, baik itu yang terbuat dari batu, dedaunan ataupun dari bulu unta, dan dengannya maka kata **بَيْتٌ** diserupakan dengan bait syair. Sebuah tempat sesuatu juga bisa disebut dengan **الْبَيْتُ**, dan kata **أَهْلُ الْبَيْتِ** menjadi hal yang sudah umum diketahui untuk menggambarkan anggota keluarga Nabi Muhammad ﷺ, dan Nabi mengingatkan hal itu dalam sebuah hadits yang berbunyi:

سَلْمَانٌ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ

“Salman adalah dari keluarga kami.”¹⁶

Begitu juga para pelayan sebuah kaum bisa disebut dengan ahlul baitnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ungkapan:

¹⁶ Hadits ini lemah sekali: Dikeluarkan oleh Thabrani di dalam Al-Kabir nomor (6040), Al-Hakim nomor (6541) dari hadits Katsir bin ‘Abdullah Al-Muzni رضي الله عنه. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani didalam kitab Dhaif Al-Jami’ nomor (3272) dan di dalam kitab Adh-Dha’ifah (3704)

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَاِبْنُهُ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

“Pelayan kaum adalah dari keluarga mereka, sedangkan anaknya adalah dari diri mereka sendiri.”¹⁷

Kata **بَيْتُ اللَّهِ** artinya adalah **الْبَيْتُ الْعَتِيقُ** yang berarti Makkah.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** telah berfirman:

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢٩)

“Dan hendaklah ia berthawaf di Makkah.” (QS. Al-Hajj [22]: 29).

﴿اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ (٩٦)

“Sesungguhnya rumah manusia pertama yang dibangun adalah yang ada di Makkah (Ka’bah).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 96).

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (١٢٧)

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim minginggalkan pondasi Baitullah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 127), maksudnya adalah Baitullah.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** juga berfirman:

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰ﴾ (١٨٩)

“Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 189).

Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang menjauhkan dirinya untuk menghadapkan rumahnya ke kiblat setelah mereka berihram, maka Allah mengingatkan mereka bahwa hal yang demikian itu bertentangan dengan kebaikan.

¹⁷ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh an-Nasa’i nomor (2612) dari hadits Rafi’ bin Khudaij **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ**. Dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

Adapun firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): ‘Salamun ‘alaikum.’”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 23-24).

Artinya setiap jenis dari perjalanan. Firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴿٣٦﴾ ﴾

“(Cabaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan.” (QS. An-Nūr [24]: 36).

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah-rumah Nabi, seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 53).

Dikatakan bahwa ayat ini ditunjukkan dengan firman-Nya yang berbunyi: ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ “di rumah-rumah.” (QS. An-Nur [24]:36) kepada ahli bait dan kaumnya. Dikatakan juga bahwa ayat ini menunjukkan kepada hati. Sebagian ahli hikmah berkata mengenai sabda Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

“Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.”¹⁸

¹⁸ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (3225), Muslim nomor (83/2106) dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما

Sesungguhnya hadits di atas bermaksud merujuknya pada hati atau الْقَلْبُ, namun disini disebutkan dengan الْكَلْبُ sebagai bentuk penjagaan dengan menunjukkan bahwasannya dikatakan كَلْبُ فُلَانٍ artinya si fulan berlebihan dalam pengiritan. Dan ungkapan mereka yang berbunyi هُوَ أَخْرَضَ مِنْ كَلْبٍ ia lebih kikir daripada anjing.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (٣٦)

“Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah.” (QS. Al-Hajj [22]: 26).

Maksudnya adalah Makkah. Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَيْنَ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ (١١)

“Ketika ia berkata: ‘Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus.’” (QS. At-Tahrīm [66]: 11).

Maksudnya adalah mudahkanlah aku untuk mendapatkan tempat di Surga.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾ (٨٧)

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir.” (QS. Yunus [10]: 87).

﴿ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ (٨٧)

“Dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat.” (QS. Yunus [10]: 87). Maksudnya adalah masjid Al-Aqsha.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣٦)

“Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 36).

Dikatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sekumpulan rumah-rumah, namun disebut dengan satu rumah, ini sama dengan penamaan penduduk kampung dengan hanya disebutkan الْقَرْيَةُ. Kata النِّيَّاتِ dan kata التَّنْيِيطِ artinya adalah menyerang musuh di malam hari.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Maka Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?” (QS. Al-A’rāf [7]: 97).

﴿ بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤﴾ ﴾

“Atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari.” (QS. Al-A’rāf [7]: 4).

Kata النِّيُوتِ artinya adalah apa yang dikerjakan dimalam hari.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴿٨١﴾ ﴾

“Mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan).” (QS. An-Nisā` [4]: 81).

Dikatakan bahwa setiap perbuatan yang diatur pada waktu malam disebut dengan بَيَّتَ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai.” (QS. An-Nisā` [4]: 108).

Adapun mengenai sabda Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

“Tidak sah puasanya orang yang belum menetapkan niat puasa semenjak malam.”¹⁹

Kalimat **بَاتَ فَلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا** ini adalah gambaran tentang orang yang melakukan sesuatu diwaktu malam, sama halnya dengan orang yang melakukan atau berdiam disiang hari disebut dengan **ظَلَّ فِي النَّهَارِ**, dan keduanya masuk dalam hal ibadah.

بَيِّدَ : Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾

“*Aku kira (kebun) ini tidak akan binasa selama-lamanya.*”
(QS. Al-Kahfi [18]: 35).

Dikatakan dalam sebuah kalimat **بَادَ الشَّيْءُ** artinya sesuatu terpisah dan berhamburan ditengah gurun pasir. Jamak dari kata **بَيِّدَاءُ** adalah **بَيِّدٌ**. Contoh kalimatnya adalah **أَتَانُ بَيِّدَاتِهِ تَسْكُنُ الْبَيِّدَاءَ** anak keledai betina yang terpisah itu berdiam di tengah gurun pasir.

¹⁹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (2454), Tirmidzi nomor (730) dan keduanya menggunakan lafazh hadits berikut:

مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
“Barangsiapa yang belum mengumpulkan (niatnya untuk) berpuasa semenjak malam, maka tidak ada puasa baginya.”

An-Nasai nomor (2331) dengan lafazh hadits sebagai berikut:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
“Siapa saja yang belum menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”

Ibnu Majah nomor (1700) dengan lafazh hadits sebagai berikut:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُعْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ
“Tidak ada puasa bagi orang yang belum menetapkannya semenjak malam.”

Semuanya dari hadits Hafshah رضي الله عنها. Dan hadits ini dishohikan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Shahih Al-Jami' nomor (6538)

بور atau **البوار** artinya adalah berlebihan dalam ketidak lakuan. Dikatakan demikian karena ketidak lakuan yang berlebihan dapat mengakibatkan pada kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kalimat **كَسَدَ حَتَّى فَسَدَ** artinya barang itu tidak laku yang berlebihan sampai menjadi rusak, maka kata **البوار** juga sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan. Dikatakan dalam sebuah kalimat **بَارَ الشَّيْءُ** artinya sesuatu itu menjadi rusak.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** telah berfirman:

﴿يَحْزَنُ لَنْ تَبُورَ﴾ (٢٩)

“Perniagaan yang tidak akan rusak (merugi).” (QS. Fāthir [35]: 29).

﴿وَمَكْرُؤُكُم مَّوْبُورٌ﴾ (١٠)

“Dan rencana jahat mereka akan hancur.” (QS. Fāthir [35]: 10).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْأَيْمِ

Kami berlindung kepada Allah dari kerusakan menjadi duda.²⁰

Allah **عَزَّوَجَلَّ** juga telah berfirman:

﴿وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (٢٨)

“Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan.”
(QS. Ibrāhīm [14]: 28).

Dikatakan dalam sebuah kalimat **رَجُلٌ حَائِرٌ** artinya sama dengan **رَجُلٌ بَائِرٌ** yaitu laki-laki yang binasa, atau **قَوْمٌ حُورٌ** artinya sama dengan **قَوْمٌ بُورٌ** yaitu kaum yang binasa. Firman Allah yang berbunyi:

²⁰ Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh Thabrani di dalam Al-Kabir nomor (11882) dari hadits Ibnu ‘Abbas **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya Dhaif Al-Jami’ nomor (1202)

﴿ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ ﴾

“Dan mereka adalah kaum yang binasa.” (QS. Al-Furqān [25]: 18).

Maksudnya adalah rusak, dan kata itu adalah bentuk jamak dari kata بُورٌ. Dikatakan bahwa kata بُورًا dalam ayat tersebut adalah masdar (kata infinitive) untuk menggambarkan kata tunggal dan jamak, oleh karena itu dikatakan dalam kalimat رَجُلٌ بُورٌ وَقَوْمٌ بُورٌ artinya laki-laki binasa dan kaum binasa.

Seorang penyair berkata:

يَا رَسُولَ الْمَلِيكِ إِنَّ لِسَانِي * رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورٌ

Wahai utusan raja, sesungguhnya lidahku, akan menambal atas apa yang telah aku robek apabila aku binasa.

Kalimat بَارَ الْفَخْلُ النَّاقَةَ artinya kuda jantan mencium unta betina apakah ia bisa menerima benih jantan atau tidak. Kemudian kata tersebut dipinjam untuk menggambarkan suatu keingintahuan atau pengujian. Oleh karena itu kalimat كَذَا بُرْتُ artinya aku mengujinya.

بُئْرٌ (sumur). Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَبْرُؤُا مُعْطَلَةً وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi.” (QS. Al-Hajj [22]: 45).

Asal katanya adalah menggunakan hamzah yaitu بُئْرًا atau بُؤْرَةٌ yang artinya aku membuat lobang. Dari kata بُئْرٌ lahir kata الْمَيْتْرُ yang asal arti katanya adalah lobang yang bagian atasnya ditutupi supaya orang yang melewatinya bisa terjerumus masuk ke dalamnya. Yang demikian itu bisa juga disebut dengan الْمِغْوَاءُ yang berarti perangkap, lalu kata بُئْرٌ yang berarti perangkap digambarkan untuk perbuatan namimah (mengadu domba) yang menjerumuskan pelakunya pada kebinasaan. Jamak dari kata الْمَيْتْرُ adalah الْمَائِرُ .

بُؤْس atau **الْبُؤْسُ** atau **النَّيَّاسُ** atau **الْبِئْسَاءُ** artinya adalah kesempitan (kesengsaraan) dan sesuatu yang tidak disukai. Hanya saja kata **الْبُؤْسُ** lebih banyak digunakan dalam kefakiran dan peperangan, sementara kata **النَّيَّاسُ** dan kata **الْبِئْسَاءُ** lebih banyak digunakan dalam kesengsaraan.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ ﴾

“Dan Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksa-Nya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 84).

﴿ فَأَخَذْتَهُم بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴿٤٢﴾ ﴾

“Kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan.” (QS. Al-An`ām [6]: 42).

﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴿١٧٧﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرُكُونَ** juga berfirman:

﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴿١٤﴾ ﴾

“Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 14).

Kata **بُؤْس** dalam ayat tersebut adalah bermakna permusuhan. Kalimat **عَذَابٌ بَيِّسٌ** artinya siksaan yang memusuhkan. Diambil dari shigah **فَعِيلٌ**. Kalimat **لَا تَبْتِئِسْ** artinya janganlah terus-terusan dalam kesengsaraan atau janganlah bersedih.

Di dalam sebuah riwayat disebutkan:

أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْرَهُ الْمُبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ وَالتَّبَوُّسَ

“Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ tidak menyukai kesengsaraan dan kehinaan serta orang yang selalu menampakkan kehinaan.”

Maksudnya adalah merendahkan diri di hadapan orang fakir atau menjadikan dirinya hina dan membebaskan semuanya. Kata *بِئْسَ* adalah kata yang selalu digunakan dalam setiap perbuatan yang tercela, sebagaimana kata *نِعَمَ* adalah kata yang selalu digunakan dalam setiap perbuatan yang terpuji. Keduanya *merafa'* kan isim setelahnya yang ber alif dan lam atau *me rafa'* kan isim setelahnya yang menjadi mudhof kepada isim yang ber alif dan lam. Contohnya seperti kalimat *بِئْسَ الرَّجُلُ زَيْدٌ* artinya seburuk-buruknya lelaki adalah zaid, atau seperti contoh kalimat *بِئْسَ غُلَامُ الرَّجُلِ زَيْدٌ* artinya seburuk-buruknya anak lelaki adalah zaid. Dan kata *بِئْسَ* dapat menjadikan kata setelahnya *nashab* apabila kata tersebut *nakirah* (tidak menggunakan huruf *alim* dan *lam*). Contohnya seperti kalimat *بِئْسَ رَجُلًا* artinya lelaki yang buruk akhlaknya, atau seperti contoh kalimat *بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ* artinya sungguh buruk apa yang telah dikerjakannya.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَيَسَّ الْقَرَارُ ﴾ (٢٩)

“Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.” (QS. Ibrahim [14]: 29).

﴿ فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِ ﴾ (٢٩)

“Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.” (QS. An-Nahl [16]: 29).

﴿يَتَسَلَّى لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ (٥٠)

“Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Kahfi [18]: 50).

﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (٦٣)

“Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.” (QS. Al-Māidah [5]: 63).

Asal kata **بَيْئَسُ** adalah **بَيْسٌ** dan kata itu berasal dari kata **البؤس** .

بَيْضٌ atau **الْبَيَاضُ** artinya warna putih yang merupakan lawan kata hitam. Dikatakan **أَبْيَضًا وَبَيَاضًا** artinya adalah memutihkan dan putih.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** telah berfirman:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ (١٠٦)

“Pada hari yang diwaktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 106).

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ (١٠٧)

“Adapun orang-orang yang mukanya putih berseri.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 107).

Keringat juga bisa disebut **أَبْيَضٌ**, karena ia berwarna putih (bening). Karena warna putih merupakan warna yang paling utama, sebagaimana disebutkan bahwa warna putih melambangkan keutamaan, warna hitam melambangkan kehinaan, warna merah melambangkan keindahan, dan warna kuning melambangkan kemusykilan (kerumitan), maka kata **الأَبْيَضُ** juga sering digunakan untuk menggambarkan keutamaan dan kemuliaan, sampai orang yang tidak memiliki kecacatan karena tidak pernah melakukan keburukan disebut dengan **أَبْيَضُ الْوَجْهِ** artinya muka yang berwarna putih (maksudnya adalah orang yang mulia dan utama).

Firman Allah *سُبْحَانَ وَتَعَالَى* yang berbunyi:

﴿ ١٠٦ ﴾ *يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ*

“Pada hari yang diwaktu itu ada muka yang putih berseri.
(QS. Ali ‘Imran [3]: 106).

Maksud dari putihnya wajah disini adalah gambaran akan kebahagiaan, sedangkan maksud dari wajah yang berwarna hitam adalah gambaran akan kegelisahan. Oleh karena itu disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ٥٨ ﴾ *وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا*

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya.”
(QS. An-Nahl [16]: 58).

Contoh dari maksud kata *اَبْيَضَّ* adalah firman Allah *سُبْحَانَ وَتَعَالَى* yang berbunyi:

﴿ ٢٢ ﴾ *وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ*

“Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 22).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ٣٨ ﴾ *وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ* ﴿ ٣٩ ﴾ *ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ*

“Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira.”
(QS. ‘Abasa [80]: 38, 39).

Dikatakan dalam sebuah kalimat *أُمَّكَ بَيْضَاءُ مِنْ فُضَاءَةٍ* artinya adalah ibumu putih bersih.

Mengenai hal ini Allah *سُبْحَانَ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ ٤٦ ﴾ *بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِ*

“Warnanya putih (bersih) sedap bagi orang yang meminumnya.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 46).

Telur juga disebut dengan **الْبَيْضُ** karena warnanya yang putih. Kata tunggal dari **الْبَيْضُ** adalah **بَيْضَةٌ**. perempuan juga dikiyaskan dengan kata **الْبَيْضَةُ** (telur) karena sama dari sisi warnanya, juga karena perempuan terjaga di bawah sayap laki-laki sebagaimana sebutir telur terjaga di bawah kedua sayap induknya. Sedangkan kata **بَيْضَةُ الْبَلَدِ** bisa digunakan dalam menggambarkan pujian dan cacian. Adapun penggunaannya dalam pujian diperuntukkan bagi orang yang terjaga dikalangan penduduk kaumnya atau bagi orang yang menjadi kepala kelompoknya. Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

كَانَتْ قُرَيْشٌ بَيْضَةً فَتَفَلَّقَتْ   فَاَلْمَحُّ خَالِصُهُ لِعَبْدِ مَنَاةٍ

*Quraisy adalah suku yang mulia lalu mereka terbelah,
dan inti dari suku Quraisy adalah milik 'Abdu Manaf*

Adapun penggunaannya dalam cacian adalah bagi orang yang hina dan menampakkan kehinaannya, seperti telur yang ditinggalkan ditengah kampung atau ditengah gurun. Adapun 'dua telur' lelaki bisa dinamakan **بَيْضَةٌ** karenakan warna putih dan bentuknya yang menyerupai telur. Dikatakan dalam sebuah kalimat **بَاَصَتْ الدَّجَاجَةُ وَبَاَصَ كَذَا** artinya ayam bertelur dan berdiam.

Seorang penyair berkata:

بَدَا مِنْ ذَوَاتِ الضَّغْنِ يَاوِي *   صُدُّوْرَهُمْ فَعَشَّشَ ثُمَّ بَاَصَ

*Orang yang mempunyai kedengkian akan melindungi dadanya
lalu mencari kemudian berdiam.*

Kalimat **بَاَصَ الْحُرُّ** artinya panasnya sudah menetap, sedangkan kalimat **بَاَصَتْ يَدُ الْمَرْأَةِ** artinya tangan perempuan itu melempar. Melempar dalam bentuk telur. Dikatakan dalam sebuah kalimat **دَجَاجَةٌ بِيُوضٍ** atau **دَجَاجٌ بِيُوضٍ** artinya ayam yang bertelur.

بيع atau **البيع** artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai (atau menjual) sedangkan kata **الشراء** artinya adalah menyerahkan harga nilai barang dan mengambil barang (atau membeli.) Kata menjual juga bisa diungkapkan dengan menggunakan kata **الشراء** (mengkasrahkan huruf syiin), sebagaimana kata membeli bisa juga diungkapkan dengan kata **البيع**, hal ini sesuai dengan gambaran dari harga dan barang.

Mengenai hal ini Allah **عَزَّوَجَلَّ** telah berfirman:

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ۖ ﴾

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah.”
(QS. Yusuf [12]: 20).

Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** bersabda:

لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah salah satu diantara kalian membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya”.²¹

Maksud kata **البيع** didalam hadits diatas adalah **الشراء** yaitu membeli. Dan kalimat **أَبَيْعَتُ الشَّيْءَ** artinya adalah menawarkan untuk dijual. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

فَرَسًا فَلَيْسَ جَوَادُهُ بِمُبَاعٍ

Kuda yang baik yang bukan untuk dijual.

Kata **المبايعَة** yang berarti menjual dan kata **المشارة** yang berarti membeli bisa dikatakan dalam satu kata **البيع** yang bermaksud jual beli.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴾

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 275).

²¹ Muttafaq ‘alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (2150), Muslim nomor (1413) Dari hadits Abu Hurairah **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ**

Allah juga berfirman:

﴿ وَذُرُوا الْبَيْعَ ﴿٦﴾ ﴾

“Dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9).

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾ ﴾

“Tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan.” (QS. Ibrāhīm [14]: 31).

﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴿٢٥٤﴾ ﴾

“Tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 254).

Adapun kalimat *بَايَعَ السُّلْطَانَ* artinya adalah bersungguh-sungguh untuk taat kepada pemimpin sebagai bentuk ketundukan padanya. Oleh karena itu ada istilah *بَيْعَةٌ وَمُبَايَعَةٌ* artinya baiat dan pembaian.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ﴿١١١﴾ ﴾

“Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu.”
(QS. At-Taubah [9]: 111).

Ini adalah isyarat atas *Baitur ridwan* (بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ) yang disebutkan dalam firman Allah berikut:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿١٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu dibawah pohon.” (QS. Al-Fath [48]: 18).

Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾

“*Sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa orang-orang mukmin.*”
(QS. At-Taubah [9]: 111).

Adapun kata **الْبَاغُ** (lengan tangan) asal huruf *alif* adalah *wau* karena kata itu berasal dari kata (**بَاعَ - يَبِيعُ**) kata lain dari (**بَاعَ - يَبِيعُ**) yang artinya adalah orang menjual, karena orang yang menjual akan menjulurkan lengannya.

بَالٍ atau **الْبَالُ** artinya adalah keadaan yang membuat dirinya berkonsentrasi. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat **مَا بَالِيكَ بِكَذَا** artinya aku tidak bisa konsentrasi dengan ini.

Allah berfirman:

﴿ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾

“(Allah) menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.” (QS. Muhammad [47]: 2).

Allah juga berfirman:

﴿ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾

“*Berkata Firaun: ‘Maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu?’*”
(QS. Thāhā [20]: 51).

Maksudnya adalah keadaan dan kabar mereka. Kata **الْبَالُ** juga digunakan untuk menggambarkan keadaan manusia yang tersembunyi. Dikatakan dalam sebuah kalimat **حَظَرَ كَذَا بِيَالِي** artinya terbesit hal ini dalam benakku yang tersembunyi.

بَيْنَ : Adalah tempat yang berada diantara dua sesuatu dan menjadi penengah diantara keduanya.

Allah سُبْحَانَكَ رَبَّنَا telah berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan diantara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 32).

Dikatakan **بَانَ كَذَا** artinya telah jelas dan telah nampak hal yang sebelumnya tersembunyi. Oleh karena kata **بَيْنَ** dimaknai sebagai pemisahan dan penampakkan, maka ia juga digunakan dalam setiap satu hal yang terpisah, sehingga sumur yang dalam dinamakan **بَيُونُ** karena jarak jauh antara bibir sumur dengan kedalamannya, juga karena terpisahnya tangan pemilik sumur dengan tali sumurnya. Kalimat **بَانَ الصُّبْحُ** artinya telah tampak waktu pagi.

Dan firman Allah سُبْحَانَكَ رَبَّنَا yang berbunyi:

﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴿٩٤﴾ ﴾

“Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu.”
(QS. Al-An’ām [6]: 94).

Maksudnya telah terputus hubungan atau sambungannya, dan makna hakikatnya adalah bahwa sesungguhnya kalian telah kehilangan harta, keluarga dan pekerjaan yang biasa kalian jadikan sebagai sandaran. Dan ayat ini menunjukkan akan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

“(Yaitu) dihari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna.”
(QS. Asy-Syu’arā` [26]: 88).

Dan mengenai hal ini, Allah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ ﴿٩٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri.”
(QS. Al-An’ām [6]: 94).

Kata *بَيْنَ* juga terkadang digunakan sebagai kata benda (*الاسم*), dan terkadang bisa juga digunakan sebagai kata keterangan (*الظرف*), ada yang membaca kalimat *بَيْنَكُمْ* sebagai sebuah isim, dan ada juga yang membaca kalimat *بَيْنَكُمْ* sebagai sebuah *zharf* yang tidak tetap, dan meninggalkannya terbuka. Diantara kata *بَيْنَ* yang mengandung arti *zharf* adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿١﴾ ﴾

“Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.”
(QS. Al-Hujurāt [49]: 1).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَاقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤنُكُمُ صَدَقَةٌ ﴿١٢﴾ ﴾

“Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin.) sebelum pembicaraan itu.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 12).

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Maka berilah keputusan antara kami dengan adil.” (QS. Shād [38]: 22).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ﴿٦١﴾ ﴾

“Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 61).

Kata **بَيْنَ** juga bisa menjadi *mashdar* atau menempati tempat terpisah:

﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴿٩٢﴾ ﴾

“Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian damai.”
(QS. An-Nisā` [4]: 92).

Kata **بَيْنَ** juga bisa tidak digunakan kecuali dalam sebuah jarak, contohnya seperti kalimat **بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ** artinya antara dua negara. Atau kata **بَيْنَ** juga bisa digunakan untuk bilangan angka dua atau lebih, contohnya seperti dua lelaki (**الرَّجُلَانِ**).

﴿ وَبَيْنَ الْقَوْمِ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan diantara kaum.” (QS. Al-Māidah [5]: 25).

Kata **بَيْنَ** tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang berjumlah satu kecuali apabila ia diulang-ulang.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴿٥﴾ ﴾

“Dan diantara kami dan diantara kamu terdapat penghalang.”
(QS. Fushshilat [41]: 5).

﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴿٥٨﴾ ﴾

“Maka jadikanlah diantara kami dan diantara kamu janji.”
(QS. Thāhā [20]: 58).

Dikatakan dalam sebuah kalimat **هَذَا شَيْءٌ بَيْنَ يَدَيْكَ** artinya perkara ini di hadapanmu. Mengenai kalimat tersebut, Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ ثُمَّ لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴿١٧﴾ ﴾

“Kemudian Aku akan mendatangi mereka dari muka.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 17).

﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ ﴿٦١﴾

“Apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang ada dibelakang kita.”
(QS. Maryam [19]: 64).

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ ﴿٩﴾

“Dan Kami adakan dihadapan mereka dinding dan dibelakang mereka dinding (pula).” (QS. Yāsin [36]: 9).

﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ ﴾ ﴿٥٠﴾

“Dan (Aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumnya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 50).

﴿ أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ ﴿٨﴾

“Mengapa Al-Qur`an itu diturunkan kepadanya diantara kita?”
(QS. Shād [38]: 8). Maksudnya dari jumlah kami.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ﴿٣١﴾

“Dan orang-orang kafir berkata: ‘Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Qur`an ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya.’”
(QS. Saba` [34]: 31).

Maksudnya yang lebih dulu seperti injil dan yang lainnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ ﴿١﴾

“Dan bertakwalah kepada Allah serta perbaikilah hubungan di antara sesamamu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 1).

Maksudnya peliharalah keadaan yang menyatukan kalian dengan mendekatinya, menyambung silaturahmi dan saling mengasihi serta tambahkanlah kelembutan.

Maka hal ini menjadikannya berada pada kedudukan ketika kata **بَيِّن** juga bisa ditambahkan kata **مَا** atau huruf lain sehingga memiliki makna ketika, contohnya seperti kalimat **كَيْدًا يُفَعِّلُ كَيْدًا** artinya ketika zaid melakukan hal ini, atau seperti contoh kalimat **كَيْدًا وَيَبِيِّنَا يُفَعِّلُ كَيْدًا** artinya ketika ia melakukan begini.

Seorang penyair berkata:

بَيْنَا يُعَنِّفُهُ الْكُمَاءُ وَرَوْعَةٌ * يَوْمًا أُتِيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلَفٌ

*Ketika ada seorang pemberani mencelanya dengan ketakutan
Justru pada hari dia diberikan keberanian*

Kata **بَانَ** artinya jelas, disebutkan **بَانَ وَاسْتَبَانَ وَتَبَيَّنَ** artinya tampak dan jelas.

Allah **سُبْحَانَ مَا قَال** telah berfirman:

﴿ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ ﴾

“Dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 38).

﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾

“Dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka.” (QS. Ibrāhīm [14]: 45)

﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴾

“Dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-An‘ām [6]: 55).

﴿ فَدَبَّيِّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾

“Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

﴿ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ ﴾ (١١٨)

“Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami).”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 118).

﴿ وَلَا يَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۗ ﴾ (١١٣)

“Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 63).

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۗ ﴾ (٤٤)

“Dan Kami telah turunkan Al-Qur`an kepadamu untuk dijelaskan kepada segenap umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 44).

﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ ۗ ﴾ (٣٩)

“Untuk mejelaskan kepada mereka dari apa yang mereka berselisih tentangnya.” (QS. An-Nahl [16]: 39).

﴿ فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ ۗ ﴾ (١٧)

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 97).

Allah juga berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ ۗ ﴾ (١٨٥)

“Bulan ramadhan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Dikatakan bahwa ayat juga merupakan بَيِّنَةٌ atau penjelasan karena di dalamnya terdapat penjelasan. Oleh karena itu ayat (آيَةٌ) memiliki makna penjas, dan (آيَاتٌ) ayat-ayat memiliki makna penjelasan atau sesuatu yang menjadi obyek penjelasan.

Adapun kata **الْبَيِّنَةُ** artinya adalah bukti yang jelas, baik itu berupa bukti secara akal (naluri) atau secara nyata yang terlihat. Dan **الشَّاهِدَانِ** atau dua saksi juga disebut dengan **الْبَيِّنَةُ** atau bukti yang jelas, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“(Mendatangkan) Bukti menjadi keharusan bagi orang yang mengaku (mengklaim) suatu perkara, sedangkan sumpah keharusan bagi yang mengingkarinya.”²²

Dan Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** juga telah berfirman:

﴿ **أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ** ﴾ (٧)

“Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al-Qur`an) dari Rabbnya?”
(QS. Hūd [11]: 17),

Allah juga telah berfirman:

﴿ **لِيَهْلِكَ مِمَّنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مِمَّنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ** ﴾ (٤٤)

“Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula).” (QS. Al-Anfāl [8]: 42).

﴿ **جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ** ﴾ (١٠١)

“Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.” (QS. Al-A`rāf [7]: 101).

Kata **الْبَيَانُ** artinya adalah menyingkap atau mengungkapkan sesuatu, dan ini lebih umum dari sekedar berbicara yang hanya dikhususkan bagi manusia. Adapun sesuatu yang diungkapkannya

²² Hadits shahih: Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi nomor (1341) dari hadits ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya.

maka itu disebut dengan بَيَانُ, sebagian dari mereka berkata: البَيَانُ atau penjelasan ada dua macam; salah satunya adalah dengan pemenuhan, yaitu sesuatu yang menunjukkan pada keadaan dari pengaruh yang diciptakannya. Sedangkan yang keduanya adalah dengan pengetahuan atau penelitian, dan itu bisa dengan ucapan, tulisan ataupun dengan isyarat. Diantara contoh البَيَانُ dengan keadaan adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 62).

Maksudnya adalah bahwa syaitan merupakan musuh yang nyata dalam kondisi atau keadaan itu.

﴿ تَرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانَتِ يَابُؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ ﴾

“Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi (membelokkan) Kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang Kami, karena itu datangkanlah kepada Kami, bukti yang nyata.” (QS. Ibrahim [14]: 10).

Adapun bentuk البَيَانُ dengan pengetahuan atau penelitian adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 43, 44).

الكَلَامُ atau pembicaraan juga bisa disebut البَيَانُ atau penjelasan, karena ia mampu menyingkap makna yang dimaksud dan menampakkannya.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ۝١٣٨﴾

“(Inilah (Al-Qur`an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 138).

Ucapan yang menjelaskan atas hal-hal yang masih umum (المُجْمَل) atau yang masih samar (المُبْهَم) disebut juga dengan البَيَان.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝١٩﴾

“Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 19).

Dikatakan dalam sebuah kalimat بَيَّنْتُهُ artinya aku telah menjelaskannya. Atau seperti kalimat أَبْنَيْتُهُ artinya aku telah menyingkap dan menjelaskannya.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَتُسَبِّحَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۝٤٤﴾

“Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 44).

Allah juga telah berfirman:

﴿ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٢٥﴾

“Peringatan yang nyata.” (QS. Hūd [11]: 25).

Dan juga dalam banyak ayat lainnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبَتُّوْا الْمَيِّنُ ۝١٠٦﴾

“Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 106).

﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkaranya).”

(QS. Az-Zukhruf [43]: 52).

Maksudnya hampir menjadi jelas.

﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ ﴾

“Sedang dia tidak dapat membericalasan yang terang dalam pertengkaran.”

(QS. Az-Zukhruf [43]: 18).

بَوَاءٌ : Asal katanya adalah البَوَاءُ yang berarti kesamaan bagian dalam tempat, ia adalah kebalikan dari التَّبَوُّهُ yang berarti ketiadaan bagian. Dikatakan dalam sebuah kalimat مَكَانٌ بَوَاءٌ artinya adalah tempat yang tidak ada perbedaan bagi siapa pun yang mengunjunginya. بَوَأْتُ لَهُ مَكَانًا artinya aku menyamakan tempat untuknya. بَاءُ فُلَانٍ بِدَمِ فُلَانٍ artinya si fulan sama darahnya dengan si fulan.

Allah berfirman:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴿٨٧﴾ ﴾

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: ‘Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir.’” (QS. Yunus [10]: 87).

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صَدِيقٍ ﴿٩٣﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus.” (QS. Yunus [10]: 93).

﴿ تَبَوَّءُوا الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدًا لِلْقِتَالِ ﴿١٢١﴾ ﴾

“Dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 121).

﴿ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴿٥٦﴾ ﴾

“(Dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu.” (QS. Yusuf [12]: 56).

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ selalu menyiapkan tempat kencing sebagaimana beliau menyiapkan tempat tinggalnya. Kalimat *بَوَأْتُ الرَّمْعَ* artinya aku mempersiapkan tempat panah kemudian aku lepaskan panah tersebut untuk membidik.

Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah mendapatkan tempat tinggal di Neraka.”²³

Seorang penggembala berkata ketika menggambarkan unta yang sedang digembalaknya:

لَهَا أَمْرُهَا حَتَّىٰ مَا إِذَا تَبَوَّأَتْ * بِأَخْفَافِهَا مَا وِي تَبَوَّأَتْ مَضْجَعًا

Unta itu dibiarkan mencari tempatnya sendiri dengan cekatan, dan aku mencari tempat untuk merebahkan diri.

Dikatakan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ نِسْوَةٌ* kalimat ini adalah kiyasan akan pernikahan si fulan, sebagaimana kata *النِّسَاءُ* yang berarti membangun dijadikan kiyasan untuk pernikahan (bercampur) dengan kalimatnya *نِسِىَ بِأَهْلِهِ* (fulan telah bercampur dengan istrinya). Kata *النِّسَاءُ* bisa digunakan untuk mengartikan sebuah pernikahan setara dan juga qishash. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ نِسْوَةٌ لِفُلَانٍ* artinya si fulan menikahi si fulan dengan wanita yang setara derajatnya. Dan contoh kalimat *يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ* artinya ia berhak mendapat murka Allah, arti rincinya adalah ia menjadi tempat yang layak akan murka Allah dan siksa Nya. Kalimat *يَغْضَبُ* menunjukkan keadaannya yang mendapat murka dari Allah, sama seperti kalimat *خَرَجَ بِسَيْفِهِ* yang berarti keluar dengan pedangnya atau dalam arti lain pulang.

²³ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (110), Muslim nomor (3/3) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Kata مَغْضُوبٌ disini bukanlah maf'ul (kata objek), sama seperti kalimat مَرَّ بِرَبِّهِ, dan huruf ba dalam kalimat tersebut adalah sebagai pengingat bahwa ia memang tempat yang layak untuk disinggahi murka Allah, apalagi untuk yang selainnya yang memungkinkan seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ﴾

“Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 21). Juga dalam ayat yang lainnya.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْشُرُوا بِإِثْمِي وَإِثْمِكُ ﴾

“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri.” (QS. Al-Māidah [5]: 29).

Maksudnya ingin menetapi keadaan tersebut. Disebutkan dalam sebuah kalimat:

أَنْكَرْتُ بَاطِلَهَا وَبُؤْتُ بِحَقِّهَا

Aku mengingkari kebathilan dan menempati kebenarannya.

Adapun ucapan yang mengatakan أَفْرَزْتُ بِحَقِّهَا tafsirannya bukan sesuai dengan lafazh. Kata النِّبَاءُ adalah bahasa kiyasan untuk sebuah hubungan intim. Dikisahkan dari Khalful Ahmar bahwasannya terdapat ucapan mereka yang berbunyi: حَيَّاكَ اللهُ وَبَيَّاكَ artinya semoga Allah menghidupkanmu dan menikahkanmu. Asal arti katanya adalah semoga Allah menetapkanmu dalam sebuah kedudukan, lalu arti tersebut dirubah karena satu kesepadanan, seperti dirubahnya kalimat أَتَيْتُهُ الْعَدَايَا وَالْعَشَايَا aku telah mendatanginya diwaktu pagi dan malam.

الباء yaitu huruf ba. Biasa digunakan dengan yang berkaitan dengan *fi'il* (kata kerja) yang jelas bersamanya, atau yang berkaitan dengan makna yang tersembunyi. Adapun yang berkaitan dengan *fi'il*, maka terdapat dua jenis; pertama untuk menjadikan *fi'il* tersebut menjadi *muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan kata objek atau *maf'ul bihi*) dan fungsinya sama dengan huruf alif yang biasa terdapat dalam *fi'il muta'addi*. Contohnya seperti kalimat **يَهْدِيكَ بِهِ** yang berarti aku pergi bersamanya, atau seperti kalimat **أَهْبِئْتُهُ** yang berarti aku memberangkatkannya.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۗ ﴾ (٧٢)

“Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al-Furqān [25]: 72).

Sedangkan jenis keduanya adalah untuk disandingkan dengan alat. Contohnya seperti kalimat **قَطَعَهُ بِالسَّكِّينِ** yang berarti ia memotongnya dengan (menggunakan alat) pisau. Adapun huruf ba yang berkaitan dengan *mudhmar* (makna yang tersembunyi), maka ia menempati posisi *haal* (keadaan). Contohnya seperti kalimat **خَرَجَ بِسِلَاحِهِ** maksudnya adalah bahwa ia keluar dengan keadaan membawa senjata. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa huruf ba yang berkaitan dengan *mudhmar* merupakan sebagai huruf tambahan.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ۗ ﴾ (١٧)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada Kami.”
(QS. Yusuf [12]: 17).

Kalimat pada ayat tersebut dengan kalimat berikut وَمَا أَنْتَ مُؤْمِنًا لَنَا tentu sangat berbeda artinya. Yang tergambar dari kalimat tersebut (مُؤْمِنًا) adalah adanya satu orang, sama seperti kalimat زَيْدٌ خَارِجٌ artinya Zaid keluar (hanya ada satu orang atau jenis dalam kalimat tersebut). Sedangkan yang tergambar dari ayat diatas (بِمُؤْمِنٍ) adalah adanya dua orang atau dua jenis, ini sama seperti kalimat لَقِيتُ بِرَبِّدِ رَجُلًا فَاضِلًا, kalimat رَجُلًا فَاضِلًا yang berarti lelaki yang utama, jika itu dimaksudkan kepada Zaid, maka ini menghilangkan gambaran bahwa yang dimaksud dengan seorang yang utama disini adalah orang lain. Seakan ia berkata: رَأَيْتُ بِرَبُّوتِي لَكَ آخَرَ هُوَ رَجُلٌ فَاضِلٌ artinya aku melihatmu seperti orang lain, yaitu seorang lelaki yang utama. Dengan ini aku melihat dirimu seperti Hatim yang murah hati.

Dan ini sama seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (114)

“Dan Aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.”
(QS. Asy-Syu'arā` [26]: 114).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ (36)

“Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya.”
(QS. Az-Zumar [39]: 36).

Syaikh berkata bahwa pendapat ini perlu ditilik ulang.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ ﴾ (20)

“(Pohon zaitun) yang menghasilkan minyak.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 20).

Dikatakan bahwa arti ayat tersebut adalah yang menghasilkan minyak. Namun ada juga yang berkata bahwa bukan itu maksudnya, namun yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa pohon zaitun itu adalah pohon yang menghasilkan tumbuhan dan dari tumbuhan itu menghasilkan minyak atau dalam arti lain bahwa di dalam pohon itu terdapat minyak. Dan disebutkannya kalimat بِالذَّهْنِ sebagai pengingat atas nikmat yang telah Allah berikan kepada para hamba-Nya dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengambil intisarinya. Ada yang mengatakan bahwa huruf ba dalam kalimat ayat diatas adalah berfungsi sebagai pemberi kabar akan sebuah keadaan, jadi makna ayat tersebut adalah bahwa didalam pohon zaitun itu terdapat minyak, sebab disebutkannya fungsi huruf ba sebagai pemberi hal (keadaan) adalah karena huruf hamzah dan ba yang merupakan dua huruf muta'addi tidak dapat bertemu secara bersamaan.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ ﴾

“Dan cukupkanlah Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 6)

dan beberapa ayat lainnya. Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah اللهُ شَهِيدًا كَفَىٰ (cukuplah Allah sebagai saksi), ini seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾

“Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 25).

Huruf ba dalam ayat tersebut adalah sebagai *Zaidah* (tambahan), kalau saja ayat tersebut bermakna seperti yang disebutkan diatas, maka ayat itu juga mestinya bisa digunakan dengan kalimat كَفَىٰ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ namun pada kenyataannya itu tidak benar, karena kalimat setelah huruf ba didalam ayat tersebut adalah kalimat *manshub* yang berfungsi sebagai *hal* (kondisi) sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

Yang benar dari kata كَفَى dalam ayat tersebut adalah berfungsi sebagai makna إِكْتَفَى yaitu cukuplah, ini seperti ucapan mereka أَحْسِنُ بِزَيْدٍ (berbuat baiklah terhadap zaid) yang menempati makna kalimat مَا أَحْسَنَ, maka arti dari ayat diatas adalah إِكْتَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (cukuplah Allah sebagai saksi).

Contoh dari hal ini adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝٣١ ﴾

“Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.” (QS. Al-Furqān [25]: 31).

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۝٤٥ ﴾

“Dan cukuplah Allah sebagai penolong.” (QS. An-Nisā` [4]: 45).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٥٣ ﴾

“Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. Fushshilat [41]: 53).

Contoh seperti ini adalah kalimat yang berbunyi حَبِّ إِلَيَّ بِفُلَانٍ maksudnya adalah أَحَبُّ إِلَيَّ بِهِ yang berarti cintailah aku dengannya. Dan diantara contoh yang menunjukkan bahwa huruf ba berfungsi sebagai huruf *zaidah* adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۝١٩٥ ﴾

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah لَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ (janganlah kalian bunuh / rusak tangan-tangan kalian). Namun maksud yang benar dari ayat tersebut adalah لَا تُلْقُوا أَنْفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian pada kehancuran oleh tangan-tangan kalian). Hanya saja kata maf'ul nya disini dibuang,

sebagai bentuk keumuman, karena sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk menjerumuskan diri sendiri dan juga diri orang lain pada kehancuran oleh tangan-tangan mereka sendiri. Sebagian berkata bahwa huruf ba dalam ayat diatas adalah bermakna مِنْ yang berarti dari seperti yang terdapat pada Firman Allah:

﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ ﴿٢٨﴾

“(Yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah).”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 28).

﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ ﴿٦﴾

“(Yaitu) mata air (dalam Surga) yang diminum oleh hamba-hamba Allah.”
(QS. Al-Insān [76]: 6).

Makan dari kata (بِهَا) adalah مِنْهَا (mereka minum dari mata air tersebut). Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah عَيْنًا يَشْرَبُهَا (mata air yang diminumnya) dan wajahnya tidak berpaling dari-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan الْعَيْنُ disana adalah isyarat akan sebuah tempat sumber air, bukan bermakna airnya. Ini seperti contoh kalimat نَزَلْتُ بِمَكَانٍ يَشْرَبُ بِهِ maka ia bermakna بِه (aku singgah disumber mata air untuk minum darinya). Contoh seperti kalimat ini adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 188).

Maksudnya jangan mengira kamu akan mendapatkan tempat untuk berlari.

كِتَابُ التَّاءِ

Bab Huruf Ta

ت

التَّبُّ dan **التَّبَابُ** : Artinya adalah terus menerus berada dalam kerugian. Dikatakan **وَتَبَّ لَكَ، وَتَبَّيْنَهُ**, yakni ketika kamu mengucapkan hal itu (terus berada dalam kerugian) kepadanya. Dikarenakan lafazh tersebut mengandung makna **الِاسْتِمْرَارُ** (terus menerus), maka ada yang mengatakan **وَاسْتَبَّ لِغُلَّانٍ كَذَا**, yakni hal itu terus menerus berada pada fulan. Dan **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ**, artinya Abu Lahab terus menerus berada dalam kerugian.

Hal ini semakna dengan firman Allah:

﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝۱۱ ﴾

“Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” (QS. Al-Hajj [22]: 11)

﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۝۱۰۱ ﴾

“Dan sembahsan-sembahsan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.” (QS. Hūd [11]: 101)

Yakni kerugian, dan firman-Nya :

﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝۳۷ ﴾

“Dan tipu daya Fir’aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.” (QS. Ghafir [40]: 37)

تَابُوتٌ : Arti dari kata تَابُوتٌ sudah dikenal oleh kita (yaitu kotak untuk menaruh harta).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ﴾ (٢٤٨)

“Ialah kembalinya tabut kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 248)

ada yang mengatakan bahwa arti kata تَابُوتٌ disini adalah sesuatu yang dipahat dari kayu yang berisi hikmah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan ungkapan untuk hati, ketenangan dan ilmu yang ada didalamnya. Karena hati juga disebut sebagai penampung ilmu, rumah kebijaksanaan, kotak, bak dan bejananya. Dan dengan berdasarkan hal ini, ada sebuah ungkapan اِجْعَلْ سِرِّكَ فِي وَعَاءٍ غَيْرِ سَرِبٍ, yang maksudnya adalah jadikanlah (tempatkanlah) rahasiamu di wadah yang tidak berlubang, yakni hati. Kemudian berdasarkan penamaan hati dengan kata تَابُوتٌ, Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata kepada Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كُنْتُمْ مِثْلَ عِلْمٍ (kandang yang dipenuhi oleh ilmu).

تَبِعَ : Dikatakan تَبِعَهُ dan اتَّبَعَهُ, yakni mengikuti jejaknya.

Dan terkadang hal tersebut didasari oleh kepatuhan dan ketaatan. Atas dasar makna tersebut para ulama mengartikan firman Allah:

﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٣٨)

“Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 38)

﴿ قَالَ يَنْقُورِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢٠) ﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ (٢١)

“Ia berkata: Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu.” (QS. Yāsin [36]: 20)

﴿فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَاىَ﴾ (١٢٣)

“Lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku.” (QS. Thāhā [20]: 123)

﴿أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢)

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 3)

﴿وَأَتَّبِعَكَ الْأَرذَلُونَ﴾ (١١١)

“Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?”
(QS. Asy-Syu’arā` [26]: 111)

﴿وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى﴾ (٣٨)

“Dan aku mengikut agama bapak-bapakku.” (QS. Yūsuḥ [12]: 38)

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨)

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikut syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”
(QS. Al-Jatsiyyah [45]: 18),

﴿وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَلُّوْا الشَّيْطٰنِیْنَ﴾ (١٠٢)

“Dan mereka mengikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 102)

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِیْنَ﴾ (١٦٨)

“Dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 168)

﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٦٦)

“Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.” (QS. Shād [38]: 26)

﴿ هَلْ أَتَىٰكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ (٦٦)

“Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk.” (QS. Al-Kahfi [18]: 66)

﴿ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ﴾ (١٥)

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.” (QS. Luqman [31]: 15)

Dan dikatakan أَتَّبَعَهُ ketika dia menyusul atau mendapatinya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ (٦٠)

“Lalu (Fir'aun dan bala tentaranya) dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.” (QS, Asy-Syu'arā' [26]: 60)

﴿ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا ﴾ (٨٩)

“Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain).” (QS. Al-Kahfi [18]: 89)

﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ (٤٢)

“Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini.” (QS. Al-Qashash [28]: 42)

﴿ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ (١٧٥)

“Lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda).” (QS. Al-A'raf [7]: 175)

﴿ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ﴾ (44)

“Maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 44)

Dikatakan juga أَتْبَعْتُ عَلَيْهِ, yakni saya memindahkannya. النَّبِيعُ, yakni harta itu dikirimkan kepadanya. Dan kata النَّبِيعُ dikhususkan untuk anak sapi ketika ia mengikuti induknya. التَّبِيعُ, artinya adalah kaki hewan. Dan penamaan seperti ini sebagaimana seorang penyair berkata:

كَأَنَّمَا الرَّجُلَانِ وَالْيَدَانِ * طَالَبَتَا وَتَرَوْهُمَا رَبَّتَانِ

*Seakan-akan kedua kaki dan kedua tangan itu memohon,
dan kamu melihatnya menepuk*

Hewan yang dikatakan sebagai النَّبِيعُ adalah hewan yang diikuti oleh anaknya. Dan تَبِيعُ artinya adalah para pemimpin. Dinamakan demikian karena mereka diikuti dalam hal kepemimpinan dan politik. Ada yang mengatakan bahwa تَبِيعُ artinya adalah seorang raja yang diikuti kaumnya, sedangkan bentuk jamaknya adalah التَّبَاعَةُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَهْمَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ﴾ (37)

“Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba’.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 37)

Dan kata تُبَّعٌ juga kadang diartikan sebagai bayang-bayang.

تَبَّرَ : تَبَرَّ, artinya adalah yang besar dan menghancurkan. Dikatakan تَبَّرَهُ dan تَبَّرَهُ, yakni menghancurkannya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرًا مَّا هُمْ فِيهِ ﴾ (139)

“Sesungguhnya mereka akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 139)

﴿ وَكَأَلَّتْ بَرَنَاتِنَا تَنبِيْرًا ﴿٣٩﴾ ﴾

“Dan masing-masing mereka itu benar-benar telah Kami binasakan dengan sebancur-hancurnya.” (QS. Al-Furqān [25]: 39)

Dan berfirman:

﴿ وَلِيَسْتَبْرُوا مَا عَلَوْا تَنبِيْرًا ﴿٧﴾ ﴾

“Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 7)

Dan berfirman:

﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا بُرْءًا ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.” (QS. Nūh [71]: 28)

تَثْرِي : Merupakan kata yang mengikuti wazan **فَعَلَى**, yang diambil dari kata **الْمَوَاتِرَةُ**, yakni terus menerus ganjil dan ganjil. Huruf alif disana aslinya adalah Wau, kemudian diganti dengan alif, seperti halnya lafazh **ثُرْتُ** dan **ثُجَاهُ**. Kemudian orang yang menganggapnya sebagai kata yang *munsharif* (bisa mengalami perubahan bentuk), maka alif itu dijadikan sebagai huruf tambahan, bukan huruf *ta`nīts* (untuk jenis perempuan). Sedangkan orang yang menganggapnya sebagai kata yang tidak *munsharif*, maka alif itu dijadikan sebagai alif *ta`nīts*.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ﴿٤٤﴾ ﴾

“Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 44)

Yakni berturut-turut. Al-Farrā` berkata: “Kata tersebut dibaca dengan **تَثْرِي** ketika rafa’, dibaca dengan **تَثْرِي** ketika jar, dan **تَثْرِي** ketika nashab.

Dan huruf alif yang ada disana merupakan pengganti dari tanwin.” Tsa’lab berkata: “Kata tersebut mengikuti wazan تَفْعَلُ.” Kemudian Abu Ali Al-Ghabūr berkomentar: “Itu adalah pendapat yang salah, karena tidak ada wazan تَفْعَلُ yang digunakan dalam kata sifat.”

تِجَارَةٌ : Artinya adalah mempergunakan modal untuk mencari untung. Dikatakan تَجَرُّ - يَتَجَرُّ - تَاجِرٌ - وَتَجْرٌ (pedagang) - wa tajrun seperti halnya kata صَاحِبٌ dan صَاحِبٌ (sahabat). Dalam ucapan orang Arab tidak ada kata yang didalamnya terdapat huruf ta` yang diikuti oleh huruf Jim, kecuali kata satu ini. Adapun kata وَجَاهٌ, aslinya adalah وَجَاهٌ yang didatangkan huruf ta` untuk menjadikannya fi’il mudhari. Kata *tijārah* yang ada dalam firman-Nya:

﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ ﴾

“Sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?” (QS. Ash-Shaff [61]: 10)

Telah ditafsiri oleh firman-Nya:

﴿ تَوَّابُونَ بِاللَّهِ ﴿١١﴾ ﴾

“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah.” (QS. Ash-Shaff [61]: 11) sampai akhir ayat.

Allah berfirman:

﴿ أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ﴿١٦﴾ ﴾

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 16)

﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾ ﴾

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā` [4]: 29), dan

﴿ تَجْرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ (31)

“Perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ibnul Arabi berkata: Ucapan fulan تاجرٌ بكذا, artinya adalah Fulan memiliki kemampuan berdagang serta mengetahui sisi yang dapat menguntungkannya.

تَحْتٌ : Artinya di bawah merupakan lawan dari kata فَوْق (di atas).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ (36)

“Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.” (QS. Al-Ma`idah [5]: 66)

﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (50)

“Surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 25)

Dan berfirman:

﴿ فَادْنُهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴾ (11)

“Maka dia (fibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah.”
(QS. Maryam [19]: 24)

Dan pada tempat-tempat yang lain. Kata تَحْتٌ digunakan untuk sesuatu yang terpisah (tidak menempel), sedangkan kata أَسْفَلَ (yang artinya juga bawah) digunakan untuk sesuatu yang menempel. Sehingga dikatakan النَّالُ تَحْتَهُ (harta itu ada dibawahnya), أَسْفَلُهُ أَعْلَى مِنْ أَعْلَاهُ (bagian bawahnya lebih kokoh dari pada bagian atasnya).

Dan disebutkan dalam hadits:

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ التُّحُوتُ))

“Kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya orang-orang dari golongan bawah.”¹

Kata التُّحُوتُ disana artinya adalah orang-orang dari kalangan bawah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan isyarat terhadap firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾﴾

“Dan apabila bumi diratakan.” (QS. Al-Insyiqāq [84]: 3)

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾﴾

“Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.” (QS. Al-Insyiqāq [84]: 4)

تَخَذَ : Memiliki artian yang sama dengan أَخَذَ, yaitu mengambil.

Seorang penyair berkata:

وَقَدْ تَخَذْتُ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ عَرَزِهَا * فَحَوْضُ الْقَطَاةِ الْمُطَوَّقِ

Kakiku telah mengambil bagian cangkokannya. Dalam keadan hancur seperti sayap burung dara yang dipukul.

Kemudian lafazh أَخَذَ adalah bentuk اِفْتَعَلَ dari تَخَذَ.

Dari makna ini Allah ﷻ berfirman:

﴿أَفَلَنْتَ أَخَذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ، أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ﴿٥٠﴾﴾

“Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku.” (QS. Al-Kahfi [18]: 50)

¹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* nomor (8644). Ibnu Hibban nomor (6844) Thabrani di dalam *Mu'jam al-Awsath* nomor (3767). *Silsilah ash-Shahibah* nomor (3211)

﴿ قُلْ أَخَذْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ۙ ﴾ (٨٠)

“Katakanlah: ‘Sudahkah kamu menerima janji dari Allah.’”
(QS. Al-Baqarah [2]: 80)

﴿ وَأَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ ۖ ﴾ (١٢٥)

“Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 125)

﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ (١)

“Janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ ﴾ (٧٧)

“Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 77)

تُرَاثٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ ۙ ﴾ (١٩)

“Dan kamu memakan harta pusaka.” (QS. Al-Fajr [89]: 19)

Kata **تُرَاثٌ** aslinya adalah **وَرَاثٌ**, maka ia termasuk bab Wau.

تَفَثٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ۙ ﴾ (٢٩)

“Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka.” (QS. Al-Hajj [22]: 29)

Yakni mereka menghilangkan kotorannya.

Dikatakan *فَصَى الشَّيْءَ - يَفْضِي*, ketika ia memotong dan menghilangkannya. *الْتَمَّكَ* aslinya adalah kotoran yang ada pada kuku atau lainnya, yang selayaknya dihilangkan dari badan. Orang pedalaman Arab berkata: *مَا أَتَمَّتَكَ وَأَذْرَتَكَ* (hal itu tidak mengotori dirimu).

تُرَابٌ (debu/ tanah): Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ۚ ﴾

“Dia telah menciptakan kamu dari tanah.” (QS. Ar-Rūm [30]: 20)

Dan berfirman:

﴿ يَلْتَنِي كُتُّ تُرَابًا ۚ ﴾

“Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.”
(QS. An-Naba` [78]: 40)

Dan kata *تَرَبَّ* artinya adalah menjadi miskin, seakan-akan ia menempel dengan tanah.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبٍ ۚ ﴾

“Atau orang miskin yang sangat fakir.” (QS. Al-Balad [90]: 16)

Yakni orang yang sampai melekat dengan tanah karena kefakirannya. Sedangkan *أَتْرَبَ* artinya adalah tidak memerlukan, seakan-akan ia menjadi memiliki harta sebanyak hitungan tanah. *التُّرَابُ* adalah tanah itu sendiri. *التُّرْبُ* merupakan bentuk tunggal dari kata *التُّيَّارُ*, begitu pun dengan *التُّورْبُ* dan *التُّوزَابُ*. *رِيحُ تُرْبَةٍ*, artinya adalah angin yang membawa debu.

Diantara penggunaan kata ini juga adalah sabda Rasul ﷺ yang berbunyi:

عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Pilihlah (wanita yang engkau nikahkan) karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”²

Yang mana tujuannya adalah mengingatkan bahwa jangan sampai kamu kehilangan orang yang kuat agamanya, sehingga tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, lalu tanpa terasa hal tersebut membuatmu fakir. Kemudian بَارِحُ تَرِبٌ, yakni angin yang berdebu. Sedangkan التَّرَائِبُ artinya adalah tulang iga, dan bentuk tunggalnya adalah تَرِيْبَةٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (٧)

“Yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.” (QS. At-Thāriq [86]: 7)

Kemudian pada firman-Nya :

﴿أَبْكَارًا ۖ عُرُوبًا ۖ أَرْبَابًا ۖ﴾ (٣٦)

“Gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya.” (QS. Al-Wāqi’ah [56]: 36, 37)

﴿وَكَوَاعِبَ ۖ أَرْبَابًا ۖ﴾ (٣٣)

“Dan gadis-gadis montok yang sebaya.” (QS. An-Naba` [78]: 33)

² Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (5090). Muslim nomor (53/1466) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Dan firman-Nya:

﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَرْبَابٌ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Dan di samping mereka (ada bidadari-bidadari) yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.” (QS. Shād [38]: 52)

Maknanya adalah gadis-gadis yang tumbuh bersamaan, yakni disamakan dengan keselarasan dan keserupaan yang ada pada التَّرَائِبُ yang artinya adalah tulang iga, atau karena mereka berada di bumi secara bersamaan. Ada juga yang mengatakan bahwa karena ketika kecil, mereka bermain tanah bersama-sama.

تَرْفَهُ : التَّرْتُّهُ artiya adalah memberikan keluasan nikmat. Dikatakan أُتْرِفَ (fulan diberi keluasan nikmat/ kemewahan) - فَهُوَ مُتْرَفٌ (maka dia adalah orang yang hidup mewah).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٣٣﴾ ﴾

“Dan yang telah Kami mewabkan mereka dalam kehidupan di dunia.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 33)

﴿ وَأَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴿١١٦﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka.” (QS. Hūd [11]: 116)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَأَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 13)

﴿أَخَذْنَا مَثَرِهِمْ بِالْعَذَابِ﴾ (١٤)

“Apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 64)

Dan firman-Nya

﴿أَمْرًا مَّتَرَفِيهَا﴾ (١١)

“Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah).” (QS. Al-Isrā` [17]: 16)

Yakni mereka adalah orang-orang yang disifati dengan firman-Nya:

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ (١٥)

“Adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan.” (QS. Al-Fajr [89]: 15)

تَرْقُوهُ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (٣٦)

“Tidak! Apabila (nyawa) telah sampai ke kerongkongan.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 26)

Yakni kata التَّرْقِي di sana merupakan bentuk jamak dari تَرْقُوهُ, yang artinya adalah tulang sendi yang menyambungkan antara lubang تَحْرُ (penyembelihan) dengan leher.

تَرَكَ (Meninggalkan): تَرَكَ الشَّيْءَ artinya adalah menolak sesuatu baik dengan sengaja dan kehendak sendiri atau dengan paksaan dan terdesak.

Contoh untuk penggunaan yang pertama adalah firman-Nya:

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ (١١)

“Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain.” (QS. Al-Kahfi [18]: 99)

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 24)

Sedangkan contoh untuk yang kedua adalah firman-Nya:

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Alangkah banyaknya taman yang mereka tinggalkan.”
(QS. Dukhān [44]: 25)

Di antara penggunaannya juga adalah تَرَكَهُ فُلَانٌ, yakni harta yang ditinggalkan fulan setelah kematiannya. Dan terkadang setiap pekerjaan yang berakhir pada keadaan tertentu diungkapkan dengan مَا تَرَكَتُهُ كَذَا (Aku tidak meninggalkannya seperti itu), يَجْرِي مَجْرَى كَذَا (pekerjaan tersebut berjalan seperti itu) atau جَعَلْتُهُ كَذَا (saya menjadikannya seperti itu). Penggunaan kata تَرَكَتُ yang demikian itu sama seperti penggunaannya pada ucapan تَرَكَتُ فُلَانًا وَجِنْدًا (saya membiarkan fulan sendirian). Kemudian kata تَرَكَتُ arti aslinya adalah telur (بَيْضَةٌ) yang ditinggalkan di padang pasir. Dan helm besi untuk berperang dinamakan dengan بَيْضَةُ الْحَدِيدِ, seakan-akan orang arab menamainya dengan telur.

تِسْعَةٌ : Sembilan, adalah bilangan yang kita kenal, begitu juga dengan تِسْعُونَ (sembilan puluh).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ تِسْعَةَ رَهْطٍ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Sembilan orang laki-laki.” (QS. An-Naml [27]: 48)

﴿ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً ﴿٢٣﴾ ﴾

“Sembilan puluh sembilan ekor kambing betina.” (QS. Shād [38]: 23)

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ (٣٠)

“Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).”
(QS. Al-Muddatstsir [74]: 30)

Dan firman-Nya:

﴿ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ (٣٥)

“Tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).”
(QS. Al-Kahfi [18]: 25)

Sedangkan kata **التَّسْعُ** artinya adalah unta yang kehausan. **التَّسْعُ** artinya adalah satu bagian sembilan (sepersembilan). **التَّسْعُ** artinya adalah tiga malam dalam satu bulan yang akhirnya tanggal sembilan. **تَسَعْتُ الْقَوْمَ**, artinya adalah saya mengambil sepersembilan dari harta mereka, atau bisa juga artinya adalah saya menjadi orang yang kesembilan bagi mereka.

تَعَسَّ (Kesengsaraan): **التَّعَسُّ** artinya adalah tidak bangkit kembali setelah jatuh dan hancur dalam kehinaan. **تَعَسَّ** (dia menjadi sengsara) - **تَعَسَّ - تَعَسَّ** (dengan benar-benar sengsara).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَتَعَسَّأَهُمْ ﴾ (٨)

“Maka celakalah mereka.” (QS. Muhammad [47]: 8)

تَقْوَى: Huruf Ta` dalam kata **التَّقْوَى** merupakan pengganti dari Wau. Maka itu dari kata tersebut akan dijelaskan pada bab Wau.

مُتَكِّئًا: **التُّكَّاءُ** artinya adalah tempat yang dijadikan bersandar atau bantal yang dijadikan sandaran. Sedangkan kata **مُتَكِّئًا** yang ada pada firman-Nya:

﴿ وَأَعَدَدْتَ لَهُنَّ مَثَكَا ﴾ (31)

“Dan disediakannya bagi mereka tempat duduk.” (QS. Yūṣuf [12]: 31)

Maksudnya adalah buah limau (semacam jeruk). Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah makanan yang dikonsumsi, diambil dari perkataan اِنَّا عَلَى كَذَا فَاكَلَهُ (dia bersandar terhadap pohon itu, kemudian memakannya).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا ﴾ (18)

“Berkata Musa: ‘Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya.’”
(QS. Thāhā [20]: 18)

﴿ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ﴾ (20)

“Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun.”
(QS. At-Thūr [52]: 20)

﴿ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكُونَ ﴾ (56)

“Bersandar di atas dipan-dipan.” (QS. Yāsin [36]: 56)

Dan firman-Nya:

﴿ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِبِينَ ﴾ (16)

“Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 16)

تَلَّ (Anak bukit): Arti asli dari kata التَّلُّ adalah tempat yang tinggi. Sedangkan التَّلِيلُ artinya adalah kuno atau antik.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (103)

“Membaringkan anaknya atas pelipis (nya).” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 103)

Ucapan *أَسْقَطَهُ عَلَى الثَّلِّ* sama seperti ucapan *تَرَبُّهُ* (menjatuhkannya pada tanah), maka arti dari ucapan tersebut adalah menjatuhkannya pada tempat yang tinggi. Ada juga yang mengatakannya dengan *أَسْقَطَهُ عَلَى تَلِيهِ*. Kemudian kata *الْمِثْلُ* artinya adalah tombak yang dilemparkan ke tempat yang tinggi.

تَلَى : Maknanya sama dengan *تَبِعَهُ* (dia mengikutinya) - *مُتَابَعَةً* (dengan benar-benar mengikuti), sehingga diantara mereka tidak ada sesuatu yang tidak mengikutinya. Kata tersebut bisa digunakan untuk makna mengikuti secara fisik, dan bisa juga secara hukum. Sedangkan bentuk mashdarnya adalah *تَلَى* dan *تَلَى*. Dan terkadang ia juga digunakan untuk makna membaca atau merenungkan arti. Sedangkan bentuk mashdarnya adalah *تَلَاوَهُ*.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿وَالْقَمَرَ إِذَا نَلَّهَا﴾

“Demi bulan apabila mengiringinya.” (QS. Asy-Syams [91]: 2)

Yang dimaksud dari kata mengiringi disini adalah dengan cara mengikutinya serta untuk menunjukkan posisinya. Hal tersebut didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa bulan mengambil/mendapat cahaya dari matahari, dan ia berposisi sebagai penggantinya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa hal tersebut telah diisyaratkan dalam firman-Nya:

﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.” (QS. Yūnus [10]: 5)

Yakni kata *الضِّيَاءُ* (sinar) lebih tinggi kedudukannya dari pada *النُّورُ* (cahaya), karena setiap sinar pasti cahaya, sedangkan tidak semua cahaya bisa dikatakan sinar.

Firman-Nya:

﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴿١٧﴾﴾

“Dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah.”
(QS. Hūd [11]: 17)

Yakni mengikuti dan mengamalkannya, sesuai dengan firman-Nya:

﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ﴿١١٣﴾﴾

“Mereka membaca ayat-ayat Allah.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 113)

Kata *تِلَاوَةٌ* dikhususkan untuk makna mengikuti kitab-kitab Allah yang diturunkan, baik dengan cara membacanya ataupun mengikuti perintah, larangan, ganjaran, ancaman atau lainnya yang ada dalam kitab-kitab tersebut.

Maka kata tilawah lebih khusus dari pada *قِرَاءَةٌ* (membaca), karena setiap *تِلَاوَةٌ* pasti termasuk *قِرَاءَةٌ*, akan tetapi tidak semua *قِرَاءَةٌ* bisa dikatakan *تِلَاوَةٌ*. Sehingga tidak bisa dikatakan *قُلْتُ رَبِّعَتَكَ* (saya membaca tulisanmu). Akan tetapi ia hanya dikatakan pada ayat-ayat al-Qur`an saja, dan ketika kamu membacanya maka kamu harus mengikutinya.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿هَذَا لِكَيْ تَبْلُغُوا كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴿٣٠﴾﴾

“Di tempat itu (Padang Mahsyar), tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu.” (QS. Yūnus [10]: 30),

﴿وَإِذَا نُتِلِّي عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴿٣١﴾﴾

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami.”
QS. Al-Anfāl [8]: 31)

Dan pada firman-Nya:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ ﴾ (٥١)

“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur-an) sedang dia dibacakan kepada mereka?” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 51)

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ۗ ﴾ (١٦)

“Katakanlah (Muhammad): Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu.” (QS. Yūnus [10]: 16)

Dan firman-Nya:

﴿ وَإِذَا تُبِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۗ ﴾ (٢)

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya).” (QS. Al-Anfāl [8]: 2)

Artinya adalah dengan cara membaca.

Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ وَأَنْتَلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۗ ﴾ (٢٧)

“Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu.” (Al-Qur-an) (QS. Al-Kahfi [18]: 27)

﴿ وَأَنْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۗ ﴾ (٧)

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 27)

﴿ فَالْتَلَيْتَ ذِكْرًا ۗ ﴾ (٣)

“Demi (rombongan) yang membacakan peringatan.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 3)

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (١٢١)

“Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 121)

Artinya adalah mengikutinya dengan ilmu dan amal.

Kemudian pada firman-Nya:

﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ (٥٨)

“Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 58)

Artinya adalah kami menurunkannya. Adapun pada firman-Nya:

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ﴾ (١٠٢)

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Penggunaan kata تِلَاوَةٌ disini dikarenakan para syaitan mengira bahwa yang mereka bacakan itu berasal dari kitab-kitab Allah.

Kata تِلَاوَةٌ dan تِلْيَةٌ artinya adalah sisa dari apa yang dibaca, yakni yang diikuti. أَتْلِيَهُ مِنْهُ تِلَاوَةٌ, yakni saya membiarkannya mampu untuk membacanya. أَتْلَيْتُ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ بِحَقِّ, yakni saya memindahkan hutang fulan pada fulan (akad hiwalah). Dan dikatakan فُلَانٌ يَتْلُو عَلَى فُلَانٍ وَيَقُولُ عَلَيْهِ, yakni artinya adalah fulan membacakan kepada Fulan akan tetapi ia membohonginya, seperti dalam firman-Nya:

﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾ (٧٥)

“Mereka berkata dusta terhadap Allah.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 75)

Dikatakan juga *لَا تَلَوْتُمْ وَلَا أَدْرِي وَلَا أَتْلِي وَلَا دَرَيْتُ وَلَا تَلَيْتُ* dan aslinya adalah *لَا تَلَوْتُمْ*. Ada yang berpendapat bahwa kalimat tersebut merupakan kata gabungan yang maksudnya hanyalah satu, sebagaimana dikatakan dalam hadits:

((مَأْزُورَاتٍ غَيْرِ مَأْجُورَاتٍ))

“Wanita-wanita yang berdosa dan tidak mendapat pahala.”³

Padahal artinya hanyalah wanita-wanita yang berdosa.

تَمَامٌ : *تَمَامُ الشَّيْءِ* (kesempurnaan sesuatu) artinya adalah berakhirnya sesuatu pada batasan dimana ia tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Sedangkan *التَّائِصُ* (tidak sempurna), artinya adalah sesuatu yang masih membutuhkan sesuatu yang lain. Kata tersebut dapat dikatakan terhadap sesuatu yang dapat dihitung dan juga dapat dikatakan pada sesuatu yang tidak dapat dihitung. Sehingga kamu boleh mengatakan *عَدَدُ تَامٌ* (hitungan yang sempurna) dan *لَيْلٌ تَامٌ* (malam yang sempurna).

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ۙ ﴾
(115)

“Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (Al-Qur-an).”
(QS. Al-An’am [6]: 115)

Dan pada tempat-tempat yang lain.

﴿ وَاللَّهُ مِمَّنْ نُورِهِ ﴾
(8)

“Dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya.” (QS. Ash-Shaff [61]: 8)

³ Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor (1578) dari hadits ‘Ali bin Abi Thalib *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*. Hadits ini didhaifkan oleh al-Albani didalam kitab *Dhaif al-Jami’* nomor (773)

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ ۝١٤٢﴾

“Dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbnya.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 142)

تَوْرَةٌ : Ta` yang ada pada kata التَّوْرَةُ merupakan huruf pengganti.

Dan aslinya berasal dari lafazh التَّوْرَى. Kemudian dibentuk menjadi وَوْرَةٌ menurut ulama-ulama Kuffah, yakni mengikuti wazan تَفْعَلَةٌ. Sebagian dari mereka berkata: Ia mengikuti wazan تَفْعَلٌ seperti halnya kata تَنْقُلُ. Padahal dalam ucapan orang Arab, tidak ada *kalimat isim* (kata benda) yang mengikuti bentuk تَفْعَلٌ. Sedangkan menurut ulama-ulama Bashrah, ia dibentuk menjadi وَوْرَى, yakni mengikuti wazan فَوْعَلٌ, seperti halnya حَوَقَلَ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۝٤٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi).” (QS. Al-Māidah [5]: 44)

Dan firman-Nya:

﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۝٢٩﴾

“Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil.” (QS. Al-Fath [48]: 29)

تَارَةً : نُخْرِجُكُمْ تَارَةً (kami mengeluarkan kalian sekali dan berulang) أُخْرَى (lagi). Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kalimat تَارَ الْجُرْحُ, yang artinya luka itu merapat kembali.

تَيْنٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّتُونَ ﴾

“Demi (buah) tin dan (buah) zaitun.” (QS. At-Tin [95]: 1)

Ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah nama gunung. Dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya adalah jenis makanan. Adapun kepastian dari penyebutan keduanya secara khusus, maka berhubungan dengan kitab setelah ini.

تَوْبٌ : **التَّوْبُ** artinya adalah meninggalkan perbuatan dosa dengan cara yang terbaik. Ia dianggap sebagai bentuk perminta maafan yang paling mengena. Karena meminta maaf itu ada tiga cara, yaitu adakalanya orang yang meminta maaf berkata saya tidak melakukannya, atau dia berkata saya melakukannya karena itu, atau juga berkata saya telah melakukannya dan berbuat buruk akan tetapi sekarang saya telah meninggalkannya. Dan tidak ada cara yang keempat. Yang terakhir ini dinamakan sebagai **تَوْبَةٌ**. Sedangkan **التَّوْبَةُ** secara syar’i adalah meninggalkan perbuatan dosa karena jeleknya perbuatan tersebut, menyesali terhadap perbuatan yang telah dilakukan, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi, dan memperbaiki sebisa mungkin perbuatan yang masih bisa diulang. Ketika empat hal ini terpenuhi, maka telah sempurnalah syarat-syarat taubat.

Kalimat **تَابَ إِلَى اللَّهِ**, artinya adalah mengingat hal-hal yang dapat mendorong untuk kembali kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَتَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾

“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah.” (QS. An-Nūr [24]: 31)

Dan firman-Nya:

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٧٤)

“Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah.”

(QS. Al-Māidah [5]: 74)

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٧١)

“Kemudian Allah menerima taubat mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 71)

Artinya adalah Allah menerima taubat mereka.

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ (١١٧)

“Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Mubajirin dan orang-orang Anshar.” (QS. At-Taubah [9]: 117),

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ (١١٨)

“Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya.” (QS. At-Taubah [9]: 118)

Dan firman-Nya:

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ (١٨٧)

“Maka Allah menerima taubat mereka dan mengampuni mereka.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Kemudian kata التَّائِبُ dikatakan terhadap orang yang berusaha keras untuk bertaubat, atau terhadap Dzat yang menerima taubat. Sehingga kamu dapat berkata العَبْدُ تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ (hamba itu berusaha keras untuk bertaubat kepada Allah) dan berkata اللَّهُ تَائِبٌ عَلَى عَبْدِهِ (Allah menerima taubat dari hamba-Nya).

Sedangkan kata التَّوَابُ artinya adalah hamba yang banyak bertaubat, yaitu dengan menggunakan setiap waktunya untuk meninggalkan sebagian perbuatan dosa secara bertahap, sehingga akhirnya ia meninggalkan semua dosa. Dan terkadang yang dimaksud dari kata tersebut adalah Allah, karena Dia banyak menerima taubat dari hambanya dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir, kata مَتَابُ yang ada pada firman-Nya:

﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنْبُؤُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ ﴾

“Dan barangsiapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (QS. Al-Furqān [25]: 71)

Artinya adalah taubat yang sempurna, yakni dengan menggabungkan antara meninggalkan perbuatan yang buruk dengan melakukan perbuatan yang baik.

﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 30)

﴿ إِنَّهُ هُوَ الْوَأَبُ الرَّحِيمِ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 37)

Dan pada tempat-tempat lainnya^{pent}).

التَّيَّةُ : Dikatakan تَيَّةٌ - تَيْتَةٌ, ketika dia menjadi bingung. Dan lafazh تَيَّةٌ - تَيْتَةٌ merupakan bahasa lain dari تَيْتَةٌ - تَيْتَةٌ. Disebutkan dalam kisah bani Israil: أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ “selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi.” Dan dikatakan تَوَّهَهُ dan تَيَّهَهُ, ketika hendak mengungkapkan bahwa hal itu membuatnya bingung. التَّوَّهَهُ atau التَّوَّهَهُ, artinya adalah dia terjebak pada tempat-tempat

kebingungan. Sedangkan perkataan مَعَارِءٌ تَبَاهٍ artinya adalah padang pasir yang membuat bingung orang yang melewatinya.

التَّاءَاتُ (Macam-macam ta`): Huruf ta` yang ada pada awal kata terkadang digunakan untuk sumpah seperti pada firman-Nya:

﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ ﴿٥٧﴾ ﴾

“Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalmu.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 57)

Terkadang digunakan untuk *mukbathab* (kata ganti orang kedua) pada *fi'il mudhari* seperti pada firman-Nya:

﴿ تَكْرَهُ النَّاسَ ﴿١١﴾ ﴾

“Kamu (bendak) memaksa manusia.” (QS. Yūnus [10]: 99)

Dan terkadang juga digunakan untuk *ta`nits* (menunjukkan jenis perempuan) seperti pada firman-Nya:

﴿ تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Maka malaikat akan turun kepada mereka.” (QS. Fushshilat [41]: 30)

Sedangkan huruf ta` yang ada di akhir kata, adakalanya ditambahkan untuk *ta`nits* sehingga ketika waqaf ia menjadi ha` seperti pada kata قَائِمَةٌ (perempuan yang berdiri), atau tetap seperti semula baik saat waqof maupun washol seperti pada أُخْتٌ (saudara perempuan) dan بِنْتُ (anak perempuan), atau berada pada kata bentuk jamak bersama alif, seperti pada kata مُسْلِمَاتٌ (wanita-wanita muslim) dan مُؤْمِنَاتٌ (wanita-wanita mukmin). Dan adakalanya ia ditambah pada *fiil madhi* (kata kerja bentuk lampau) dengan berharokat dhammah, untuk menunjukkan kata ganti orang pertama, seperti pada firman-Nya:

﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Aku beri kekayaan yang melimpah.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 12)

Atau dengan berharokat fathah, untuk menunjukan mukhathab (kata ganti laki-laki orang kedua) seperti pada kata:

﴿ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ ۝۷ ﴾

“Yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka.”
(QS. Al-Fātihah [1]: 7)

Atau berharakat kasrah, untuk menunjukan mukhathabah (kata ganti perempuan orang kedua), seperti pada kata:

﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝۲۷ ﴾

“Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.”
(QS. Maryam [19]: 27) Wallahu a’lam.

كِتَابُ التَّاءِ

Bab Huruf Tsa

ث

ثَبَّتَ (Tetap, kokoh): الثَّبَاتُ (ketetapan) merupakan lawan kata dari الرُّوَالُ yang berarti ketidaktetapan. Dikatakan ثَبَّتْنَا - يَثْبِتُ - ثَبَاتًا yang artinya tetap.

Allah تَعَالَى berfirman :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ۖ ﴾ (45)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang dengan golongan, maka berteguh hatilah” (QS. Al-Anfāl [8]: 45)

رَجُلٌ ثَبَّتَ وَثَبَّتَ فِي الْحَرْبِ (seorang laki-laki pemberani dan perkasa dalam peperangan). أَثْبَتَ السَّهْمَ (dia menguatkan panah). Kata ini dapat dikatakan terhadap hal yang bisa dilihat oleh mata fisik ataupun mata hati. Sehingga dikatakan, فُلَانٌ ثَابِتٌ عِنْدِي, yakni si fulan adalah orang yang selalu ada disisiku. نُبُوَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتَةٌ (kenabian Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ itu adalah suatu hal yang sudah tetap). Kata الإثْبَاتُ dan الثَّبَاتُ terkadang dikatakan terhadap suatu tindakan, maka dikatakan terhadap sesuatu yang muncul dari tidak ada menjadi ada, ucapan أَثْبَتَ اللَّهُ كَذَا (Allah telah menetapkan begitu). Dan terkadang diucapkan untuk sesuatu yang tetap secara hukum, maka dikatakan عَلَى فُلَانٍ كَذَا dan ثَبَّتَهُ (seorang hakim telah menetapkan kepada fulan seperti itu).

Dan terkadang diucapkan terhadap suatu pernyataan, baik pernyataan yang benar atau dusta. Maka dikatakan أَثْبَتَ التَّرْجِيْدَ وَصَدَقَ التُّبُوْعَ (dia telah menetapkan keesaan Allah dan kebenaran kenabian).

فُلَانٌ أَثْبَتَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ (fulan telah menetapkan tuhan lain selain Allah).

Adapun firman Allah:

﴿ لِيُنْزِلُكَ أَوْ يَقْتُلُكَ أَوْ يَأْتِيَكُمُ الْيَوْمَ الْمَوْتُ وَتَكُنْ مِنَ الْخَائِلِينَ ﴾ (30)

“Untuk menangkapmu atau membunuhmu” (QS. Al-Anfāl [8]: 30)

Yakni mengikatmu dan memenjarakanmu.

Dan firman Allah ﷻ:

﴿ يَشِدُّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (17)

“Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dunia” (QS. Ibrāhīm [14]: 27)

Yakni menguatkan mereka dengan argumentasi-argumentasi yang kuat.

Dan firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴾ (11)

“Dan sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka itu, tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan” (QS. An-Nisā` [4]: 66)

Yakni lebih memantapkan pengetahuan mereka. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memantapkan tindakan-tindakan mereka dan memetik hasil perbuatan mereka. Dan agar mereka tidak sama dengan orang yang dikatakan Allah dalam firman-Nya :

﴿ وَقَدْ مَنَّآ إِلَى مَاعْمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ (23)

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan.” (QS. Al-Furqān [25]: 23)

Dikatakan: كَيْتَهُ, yakni saya memperkuatnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَوْلَا أَن تَبْنَتَكَ ﴿٧٤﴾ ﴾

“Dan kalau Kami tidak memperkuat kamu.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 74)

Dan Dia berfirman:

﴿ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿١٢﴾ ﴾

“Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 12)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴿٢٦٥﴾ ﴾

“Dan untuk keteguhan jiwa mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 265)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ﴿٢٥٠﴾ ﴾

“Teguhkanlah pendirian kami.” (QS. Al-Baqarah [2]: 250)

ثَبْرٌ (binasa): الثُّبُورُ adalah kehancuran dan kerusakan yang kedatangannya merupakan suatu hal yang biasa. Diambil dari ucapan mereka, yang berupa ثَابِرْتُ (saya tidak mau berhenti).

Allah تَعَالَى berfirman :

﴿ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لِأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يُرَوِّدُونَ كَثِيرًا ﴿١٤﴾ ﴾

“Mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak” (QS. Al-Furqān [25]: 13-14)

Dan pada firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۝١٠٢ ﴾

“Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir‘aun.” (QS. Al-Isrā` [17]: 102)

Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Maksudnya adalah tidak sempurnanya akal. Karena ketidaksempurnaan akal merupakan kerusakan yang paling besar. Dan ثَبِيْرٌ merupakan nama gunung yang ada di Makkah.

ثَبَّطَ (menghalangi, merintang):

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَثَبَّطَهُمْ ۝٩ ﴾

“Maka Allah melemahkan keinginan mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 46)

Yakni menahan dan menyibukan mereka. Dikatakan ثَبَّطَهُ الْمَرَضُ (penyakit itu menghalanginya). أُنْثَبَطَ, yakni ketika hal itu menghalanginya dan merintanginya serta hampir tidak bisa lepas darinya.

ثُبَاتٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ۝٧١ ﴾

“Majulah kamu secara berkelompok-kelompok atau majulah secara bersama-sama.” (QS. An-Nisā` [4]: 71)

Kata ثُبَاتٌ yang ada pada ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata ثُبَّةٌ, yakni berkelompok secara terpisah.

Seorang penyair berkata:

وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَّةٍ كِرَامٍ

*Dan terkadang aku pergi di pagi heri kepada sekelompok orang
(yang terpisah) yang mulia*

Dan di antara kata tersebut adalah ucapan **تُبْتُ عَلَى فُلَانٍ**, yakni saya mengingat keberanekaragaman kebaikan-kebaikannya. Dan ia apabila ditashghir (diperkecil cakupan maknanya) maka menjadi **تُبَيْتُ**. Sedangkan apabila dijadikan bentuk jamak maka menjadi **تُبَاتُ** dan **تُبَيْنَ**. Dan huruf Ya` dari kata tersebut dibuang. Dan adapun kata **تُبَّةُ** artinya adalah tengah-tengah kolam yang menjadi tempat arah berkumpul air. Sedangkan yang di buang dari kata ini adalah 'ain fi'ilnya, bukan lam fi'ilnya.

تَجَّ (mengalir) : Dikatakan **تَجَّ الْمَاءُ** (air itu mengalir). **أَتَى الْوَادِي بِتَجِيحِهِ** (air itu jatuh ke jurang sebab alirannya).

Allah **تَعَالَى** berfirman :

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَاءَ بِهَا ۝۱۴ ﴾

“Dan Kami turunkan dari awan yang tebal air yang tercurah.”
(QS. An-Nabā` [78]: 14)

Dan disebutkan dalam sebuah hadits

((أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالشَّحُّ))

“Haji yang paling utama adalah mengangkat suara pada saat talbiyah dan menyembelih hewan.”¹

تَخُنَّ (Memadat) : Dikatakan **تَخُنَّ الشَّيْءُ** (sesuatu itu yang telah menjadi padat) - **فَهُوَ تَاخِنٌ** (maka ia adalah sesuatu yang padat), yakni ketika ia menjadi padat, sehingga tidak mengalir dan tidak terus menghilang. Dan dari kata tersebut dibuahkan isti'arah, yaitu ucapan **أَتَخَنْتُ صَرَبًا وَاسْتِخْفَافًا** (saya mengalahkannya dengan pukulan dan menganggapnya ringan).

¹ Hadits hasan: Dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor (827), Ibnu Majah nomor (2924) keduanya dari hadits Abu Bakar **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Silsilah Ash-Shahihah* nomor (1500)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُتَخَيَّرَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٧)

“Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi.” (QS. Al-Anfāl [8]: 67)

Dan firman-Nya:

﴿ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَمِرُوا فَشَدُّوا الْوُفَاقَ ﴾ (٤)

“Selanjutnya jika kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka.” (QS. Muhammad [47]: 4)

تَرَبَّ : التَّرْبِيبُ adalah teguran dan kecaman karena melakukan dosa.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ ﴾ (١٢)

“Tidak ada cercaan (celaan) terhadap kalian pada hari itu.” (QS. Yūsuf [12]: 92)

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((إِذَا زَانَتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُتْرَبْهَا))

“Apabila salah satu budak diantara kalian berzina, maka cambuklah ia dan janganlah mencelanya.”²

Kata ini tidak akan bisa ditemukan dalam ucapan orang arab, kecuali kata التَّرْبُ yang berarti sedikit kedengkian.

Dan pada firman Allah تَعَالَى:

﴿ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ (١٣)

“Wahai penduduk Yatsrib.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 13)

² Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Bukhari nomor (2152), Muslim nomor (30/1703) dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Yakni penduduk Madinah. Boleh dikatakan kata tersebut merupakan bagian dari bab ini, dan huruf Ya` disana merupakan huruf tambahan.

ثَعَبَ (membuat aliran):

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾﴾

“Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 107)

Boleh dikatakan bahwa ular dinamakan demikian karena diambil dari ucapan orang arab **ثَعَبْتُ الْمَاءَ فَانْتَعَبَ** (saya mengalirkan air, maka ia menjadi mengalir). Dan diantara penggunaan kata ini **ثَعَبَ النَّظْرُ** (yakni aliran curah hujan). Dan **الثُّعْبَةُ**, yakni salah satu jenis kadal. Dan bentuk jamaknya adalah **ثُعْبٌ**, seolah-olah ia diserupakan dengan ular dalam penampilannya. Oleh karena itu, kata **ثُعْبَةٌ** (kadal) dijadikan lebih pendek dari pada kata **ثُعْبَانٌ** (ular), karena dalam segi bentuk pun ia lebih pendek dari pada ular.

ثَقَّبَ (Menembus): **الثَّقَابُ** adalah sesuatu yang berkilau yang cahayanya menembus apa yang dia kenai.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَأَتْبَعَهُ، بِشَهَابٍ نَّاقِبٍ ﴿١٠﴾﴾

“Maka ia dikejar oleh meteor yang menyala.” (QS. As-Shāffāt [37]: 10)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾﴾

“Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tabukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? (yaitu) bintang yang bersinar tajam.” (QS. At-Thāriq [86]: 1-3)

Asalnya adalah dari kata الثَّقِبُ. الثَّقِبُ artinya adalah jalan yang ada di dalam gunung yang seolah-olah ia merupakan sebuah lubang yang telah dibuat. Abu Amr berkata : Yang benar adalah الثَّقِبُ. Orang-orang Arab berkata: ثَقَبْتُ النَّارَ, yakni saya menyalakan api.

ثَقَفَ: الثَّقَفُ artinya adalah kepandaian dalam menemukan sesuatu dan dalam melakukannya. Kemudian makna dari kata tersebut digunakan untuk mengatakan الثَّقَافَةُ (olahraga anggar). رَمْحٌ مُثَقَّفٌ, yakni tombak yang diseimbangkan. Dan dikatakan ثَقِفْتُ كَذَا, yakni ketika kamu menemukannya dengan penglihatanmu, karena kejelian dalam memandang. Kemudian kata tersebut diperluas maknanya, sehingga digunakan untuk makna menemukan walaupun tanpa adanya wawasan pengetahuan.

Allah تَعَالَى berfirman :

﴿ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ (191)

“Dan bunuhlah mereka dikala kamu menjumpainya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 191)

Dan Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ فَإِنَّمَا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾ (57)

“Jika kamu menemui mereka dalam peperangan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 57)

Dan Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴾ (61)

“Dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 61)

ثَقِيلٌ (Berat): **الْقَيْلُ** (berat) dan **الْخِفَّةُ** (ringan) merupakan dua kata yang saling berlawanan. Setiap hal yang melebihi ukuran yang telah ditimbang atau ditentukan maka dikatakan sebagai **ثَقِيلٌ** (berat). Aslinya kata ini digunakan pada jism (materi/benda yang berbentuk), kemudian mengalami peluasan makna sehingga bisa dikatakan pada hal yang bersifat non materi, seperti: **أَثْقَلَهُ الْغُرْمُ وَالْوِزْرُ** (kerugian dan dosa itu memberatkannya).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾

“Ataukah kalian meminta upah kepada mereka, sehingga mereka dibebani oleh utang mereka.” (QS. At-Thūr [52]: 40)

Kata **الْقَيْلُ** apabila disandarkan pada manusia, maka terkadang digunakan dalam bentuk celaan, dan ini yang paling banyak diketahui. Dan terkadang juga digunakan dalam bentuk pujian, seperti perkataan seorang penyair:

تَخِفُّ الْأَرْضُ إِذَا مَا زِلْتَ عَنْهَا * وَتَبْقَى مَا بَقِيَتْ بِهَا ثَقِيلًا

حَلَلْتَ بِمُسْتَقَرِّ الْعِزِّ مِنْهَا * فَتَمْنَعُ جَانِبَيْهَا أَنْ تَمِيلًا

*Bumi menjadi ringan ketika kamu masih berada di atasnya
dan ia tetap berat ketika kamu tetap disana.*

*Kamu mengambil tempat yang bermartabat darinya,
sehingga mencegah kedua sisinya dari menjadi condong.*

Dan dikatakan juga, **فِي أُذُنِهِ ثِقْلٌ**, yakni ketika pendengarannya tidak berfungsi. Sebagaimana dikatakan **فِي أُذُنِهِ خِفَّةٌ**, yakni ketika pendengarannya berfungsi sangat baik, seolah-olah ia merasa berat dari menerima sesuatu yang disampaikan kepadanya. Dan terkadang dikatakan juga **ثَقُلَ الْقَوْلُ**, yakni ketika pendengarannya kurang bagus.

Dan karena makna seperti ini, Allah berfirman ketika menggambarkan hari kiamat:

﴿ثَقُلَتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (187)

“Kiamat itu amat berat peristiwanya, baik yang dilangit dan di bumi.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 187)

Dan pada firman Allah ﷻ:

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (4)

“Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya.”
(QS. Al-Zalzalah [99]: 2)

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah isi-isi bumi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesuatu yang di kandung oleh bumi, yaitu berupa jasad-jasad manusia ketika digiring dan dibangkitkan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ﴾ (7)

“Dan ia dapat memikul beban-beban kalian ke suatu negeri.”
(QS. An-Nahl [16]: 7)

Yakni beban-beban mereka yang berat.

Dan Allah ﷻ berfirman :

﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (13)

“Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban dosa mereka sendiri.”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 13)

Yakni dosa-dosa mereka yang membebani mereka dan menghalangi mereka dari pahala.

Hal ini seperti firman Allah ﷻ:

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴾ ﴿٢٥﴾

“(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu” (QS. An-Nahl [16]: 25)

Dan pada firman Allah ﷻ:

﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat.” (QS. At-Taubah [9]: 41)

Ada yang mengatakan baik itu kaum muda maupun tua. Ada pula yang mengatakan baik itu orang-orang fakir maupun orang-orang kaya. Ada yang mengatakan baik itu orang yang bepergian ataupun orang yang menetap. Dan ada juga yang mengatakan baik itu yang rajin maupun yang malas. Dan semua ini masuk dalam keumumannya ayat tersebut, karena yang maksud dari ayat tersebut adalah mendorong untuk lari pada setiap keadaan, baik susah maupun mudah.

Dan **مِثْقَالٌ** artinya adalah sesuatu yang dijadikan alat untuk menimbang, dan ia diambil dari lafad **الْمِثْقَالُ**. Dan kata tersebut adalah nama bagi setiap timbangan (baik liter, uqiyyah ataupun lainnya^{pen}).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴾ ﴿٤٧﴾

“Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 47)

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ ﴿٨﴾ ﴾

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(QS. Al-Zalzalah [99]: 7-8)

Dan firman Allah تَعَالَى:

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ ﴾

“Maka adapun orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang).”

(QS. Al-Qāri’ah [101]: 6-7)

Merupakan isyarat terhadap banyaknya amal kebaikan.

Dan firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴿٨﴾ ﴾

“Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya.”

(QS. Al-Qāri’ah [101]: 8)

Merupakan isyarat terhadap sedikitnya amal kebaikan.

Kata ثَقِيلٌ (berat) dan خَفِيفٌ (ringan) dapat digunakan dalam dua cara:

Pertama, cara مُضَابِقَةٌ (perbandingan), yakni ia tidak dikatakan berat atau ringan, kecuali ketika membandingkannya dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan terhadap sesuatu bahwa ia خَفِيفٌ (ringan), apabila membandingkannya dengan sesuatu yang mana lebih berat darinya. Dan kita mengatakan ثَقِيلٌ (berat), apabila membandingkannya dengan sesuatu yang mana lebih ringan darinya. Bentuk pengucapan seperti ini seperti yang telah disebutkan dalam ayat-ayat di atas.

Kedua, kata ثَقِيلٌ digunakan pada materi-materi yang selalu jatuh ke bawah, seperti batu dan tanah liat. Sedangkan حَفِيفٌ digunakan pada materi-materi yang sifatnya selalu naik ke atas, seperti api dan asap.

Dan pengucapan kedua ini seperti yang ada pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ أَنَا قَلْبُ إِلَى الْأَرْضِ ۚ ﴾ (٣٨)

“Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu.”

(QS. At-Taubah [9]: 38)

ثُلُثٌ : الثَّلَاثَةُ (tiga), الثَّلَاثُونَ (tiga puluh), الثَّلَاثِ (tiga), الثَّلَاثِمِائَةِ (tiga ratus), الثَّلَاثَةِ (tiga ribu), الثُّلُثِ (satu pertiga) dan الثُّلُثَانِ (dua pertiga).

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ ﴾ (١١)

“Maka bagi ibunya satu pertiga.” (QS. An-Nisā` [4]:11)

Yakni satu dari tiga bagian. Dan bentuk jamaknya adalah أَثْلَاثٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۚ ﴾ (١٤٢)

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu tiga puluh malam.” (QS. Al-A`rāf [7]: 142)

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ مَّجْمُوعٍ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ۚ ﴾ (٧)

“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 7)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ ﴾ (٥٨)

“Itulah tiga aurat bagi kalian.” (QS. An-Nūr [24]: 58)

Yakni tiga waktu aurat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلِشُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ ﴾ (٢٥)

“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun.”

(QS. Al-Kahfi [18]: 25)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴾ (١٢٤)

“Dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 124).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ﴾ (٢٠)

“Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, shalat, kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam.”

(QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ﴾ (٣)

“Dua, tiga atau empat orang.” (QS. An-Nisā’ [4]: 3)

Yakni boleh dua, tiga atau empat, tetapi tidak boleh lebih dari itu.

ثَلَاثُ الشَّيْءِ, yakni saya menjadikan sesuatu itu menjadi tiga bagian. أَثَلَثْتُهُمْ, yakni saya mengambil sepertiga dari harta kaum. ثَلَاثُ الْقَوْمِ, yakni saya menjadi orang ketiga bagi mereka atau sepertiga dari mereka. أَثَلَثْتُ الدَّرَاهِمَ فَأَثَلَتْ, yakni saya membagikan beberapa dirham menjadi tiga sehingga ia terbagi menjadi tiga. أَثَلَتْ الْقَوْمَ, yakni mereka menjadi tiga kelompok. حَبْلٌ مَثْلُوثٌ, yakni tali itu dipotong menjadi tiga. رَجُلٌ مَثْلُوثٌ, yakni sepertiga harta laki-laki itu telah diambil (dicuri).

ثَلَّثَ الْفَرَسُ وَرَبَّعَ, yakni Kuda itu mendapat posisi ketiga dan posisi keempat dalam balap pacuan kuda.

Dikatakan juga أَثْلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ عِنْدَكَ أَوْ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ. Itu merupakan suatu kinayah bagi laki-laki dan perempuan. جَاءُوا ثَلَاثًا وَمَثَلَتْ, yakni mereka datang tiga orang tiga orang. نَاقَةٌ ثَلَاثُ, yakni unta betina yang diperah susunya dari tiga tempat. Huruf *Alif* yang berada pada kata الثَّلَاثَاءُ (hari Selasa) dan الأَثْلَاءُ (hari Rabu) merupakan pengganti dari huruf Ha', sama seperti kata حَسَنَةٌ dan حَسَنَاءُ. Dan kata seperti itu di khususkan sebagai nama hari. Dan diceritakan ثَلَّثْتُ الشَّيْءَ ثَلَاثِينَ, yakni saya menjadikan sesuatu menjadi tiga bagian. ثَلَّثَ الْبُسْرُ, yakni ketika sepertiga dari buah kurma itu sudah matang. ثَلَّثَ الْعِنَبُ, yakni dia mendapat dua pertiga buah anggur itu. Dan ثَوْبٌ ثَلَاثِيٌّ, yakni pakaian yang panjangnya tiga hasta.

ثَلَّ: الثَّلَّةُ artinya adalah potongan wol yang terkumpul. Dan karena itu, orang yang bermukim dikatakan sebagai ثَلَّةٌ. Dan dikarenakan kata tersebut mengandung makna berkumpul, maka dikatakan:

﴿ ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 39-40)

Yakni sekumpulan orang. ثَلَّثْتُ كَذَا, yakni saya mengonsumsi sepotong dari hal itu. ثَلَّ عَرْشُهُ, yakni merobohkan sepotong dari singgasananya. الثَّلْلُ ialah pendeknya gigi karena turunnya gusi. Dan dari kata tersebut dibentuk ucapan أَثَلَّ فَمُهُ yang berarti giginya telah rontok. Dan تَثَلَّلْتُ الرَّكِيَّةَ, yakni sumur yang tidak melintas itu telah menjadi rusak.

ثَمَدٌ : ثَمُودُ (bangsa Tsamūd), ada yang mengatakan bahwa mereka adalah bukan bangsa Arab. Dan juga yang mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Arab. Dan dikarenakan ia merupakan nama sebuah kabilah, maka kata tersebut tidak bisa dirubah bentuk (*ghair mutasharrif*). Kata ثَمُودُ ini mengikuti wazan فَعُولٌ yang diambil dari kata القَمَدُ, yang artinya adalah air yang sedikit yang tidak ada unsur lain sama sekali di dalamnya. Dan di antara penggunaan kata tersebut, dikatakan ثَمَدَةٌ ثَمَدَةٌ الثِّسَاءِ, yang artinya adalah ثَمَدَةٌ الثِّسَاءِ, yakni wanita-wanita itu telah memutus air laki-laki tersebut, karena ia sering berbuat tidak senonoh terhadap mereka. Dan مَثْمُودٌ, yakni ketika dia banyak dimintai, sehingga harta materinya habis.

ثَمْرٌ : الثَّمْرُ adalah nama untuk segala sesuatu yang bisa dimakan yang merupakan hasil dari pohon. Bentuk tunggalnya adalah ثَمْرَةٌ sedangkan bentuk jamaknya adalah ثَمَارٌ dan ثَمَرَةٌ.

Seperti pada firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ ﴾ (٢٢)

“Dan diturunkan-Nya dari langit air hujan lalu dikeluarkan-Nya daripadanya buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 22)

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ۗ ﴾ (١٧)

“Dan dari buah kurma dan anggur.” (QS. An-Nahl [16]: 67)

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ ﴾ (٩٩)

“Perhatikanlah buahnya di waktu pohon itu berbuah dan kematangannya.”

(QS. Al-An’ām [6]: 99)

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ ﴾ (٣)

“Dan dari semua jenis buah-buahan.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 3)

الثَّمَرَاتُ, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hasil. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bentuk jamaknya. Dan kemudian kata tersebut dijadikan sebutan untuk harta yang bisa dimanfaatkan. Dan terhadap makna seperti ini Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah:

﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۗ ﴾ (٣٤)

“Dan dia mempunyai buah-buahan yang banyak.” (QS. Al-Kahfi [18]: 34)

Dikatakan تَمَرَ اللهُ مَالَهُ, yakni semoga Allah mengembangkan hartanya. Dan setiap manfaat yang dihasilkan oleh sesuatu dikatakan dengan ثَمَرَتُهُ. Seperti ucapan ثَمَرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ (buahnya ilmu adalah melakukan amalan yang baik). ثَمَرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الْجَنَّةُ (buahnya perbuatan yang baik itu adalah Surga). ثَمَرَةُ السُّوْطِ (hasil dari cemeti adalah ikatan yang ada di ujungnya), yakni menyamakannya dengan buah dalam bentuk dan menggantungnya, seperti menggantungnya buah pada pohon. Dan kata الثَّمِيرَةُ artinya adalah susu yang dihasilkan dari mentega, yakni menyerupakannya dengan buah dalam hal bentuk dan perolehan yang didapat dari susu tersebut.

ثُمَّ: Merupakan huruf athaf yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ada setelahnya lebih akhir dari pada sesuatu ada yang sebelumnya. Pengakhiran tersebut terkadang dari segi dzat (bendanya), terkadang dari segi kedudukan (pangkat) atau terkadang dari segi penempatan sesuai dengan penyebutannya sebelumnya dan diawalnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ؕ ءَا كُنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

“Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah (baru) sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?” (QS. Yunus [10]: 51)

Dan firman-Nya:

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿٥٢﴾ ﴾

“Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zhalim.”
(QS. Yunus [10]: 52)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Kemudian Kami memaafkan kamu setelah itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 52)

Dan ayat-ayat yang serupa dengannya. *ثُمَّ ثَمَامَةٌ* suatu jenis pohon. *ثُمَّتِ الشَّأءُ*, yakni ketika perempuan mengembalanya. Sama seperti kata *شَجَرَتْ*, yakni ketika dia menjaga pohon itu. Kemudian kata ini dikatakan pada tumbuhan-tumbuhan lainnya. *ثُمَّتُ الشَّيْءِ*, yakni saya mengumpulkannya. Dan juga diambil dari kata tersebut, sebuah ucapan *كُنَّا أَهْلَ ثُمَّةٍ وَرُمَّةٍ*. *ثُمَّةٌ* adalah sekumpulan rumput. Dan kata *ثُمَّ* merupakan kata yang digunakan untuk isyarat terhadap tempat yang jauh. Sedangkan *هُنَالِكَ* adalah kata yang digunakan untuk isyarat terhadap tempat yang jauh. Dan pada dasarnya, keduanya memiliki posisi sebagai *zharaf* (kata keterangan).

Adapun pada firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا ﴿٢٠﴾ ﴾

“Dan apabila kamu melihat di sana, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan.” (QS. Al-Insān [76]: 20)

Ia memiliki posisi sebagai *maf'ul* (objek).

ثَمَنٌ (Harga): Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ ۙ ﴾

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu hanya beberapa dirham saja.” (QS. Yusuf [12]: 20)

الثَمَنُ ialah nama untuk sesuatu yang didapatkan oleh penjual sebagai bandingan atas barang yang dijual, baik itu harta benda ataupun barang komoditi. Dan segala sesuatu yang berlaku sebagai pengganti dari suatu barang itu disebut ثَمَنُهُ (harganya).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit.” (QS. Ali-‘Imrān [3]: 77)

Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ ﴾

“Dan janganlah kalian tukar perjanjian kalian dengan Allah dengan harga yang sedikit.” (QS. An-Nahl [16]: 95)

Dia berfirman:

﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ ﴾

“Dan janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 41)

Dan أَثَمَنْتُ الرَّجُلَ بِمَنَاعِهِ (saya meninggikan harga barang-barang laki-laki itu). أَثَمَنْتُ لَهُ, yakni saya meninggikan harga kepadanya. Dan ثَمَنٌ شَيْءٌ ثَمِينٌ yakni sesuatu yang harganya itu tinggi/mahal. Kata الثَّمَانِيَةُ (delapan), الثَّمَانُونَ (delapan puluh), dan الثَّمَنُ (seperdelapan) merupakan bilangan-bilangan yang sudah dikenal.

Dan dikatakan juga كُنْتُهٗ, yakni saya menjadi orang yang kedelapan terhadapnya, atau saya mengambil seperdelapan dari hartanya.

Dan Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (١٤٣)

“Yaitu delapan binatang yang berpasangan.” (QS. Al-An’ām [6]: 143)

dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿سَبْعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ كَانُوا مِنْكُمْ﴾ (٢٢)

“Tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 22)

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجَ﴾ (٢٧)

“Atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun.”

(QS. Al-Qashash [28]: 27)

Dan الثَّمِينُ artinya adalah الثَّمَنُ, yakni seperdelapan. Seperti yang telah dikatakan seorang penyair:

فَمَا صَارَ لِي فِي الْقَسَمِ إِلَّا ثَمِينُهَا

Saya tidak mendapatkan pembagian apapun,
kecuali hanya seperdelapanannya saja

Dan firman Allah تَعَالَى:

﴿فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ﴾ (١٢)

“Maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu.”

(QS. An-Nisā` [4]:12)

ثَنَى (melipat) dan **الِثْنَانِ** (dua) merupakan kata dasar untuk kalimat-kalimat yang dibentuk dari kata ini. Dan kata itu dikatakan demikian karena mempertimbangkan suatu hitungan atau karena mempertimbangkan adanya suatu pengulangan atau karena mempertimbangkan keduanya secara bersamaan.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ثَانِيًا أَثْنَيْنِ ﴿٤٠﴾﴾

“Sedangkan dia salah seorang dari dua orang.” (QS. At-Taubah [9]:40)

﴿اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿٦٠﴾﴾

“Dua belas mata air.” (QS. Al-Baqarah [2]: 60)

Dan Allah berfirman:

﴿مَثْنَى وَثُلُثَ وَرُبْعًا فَإِنَّ ﴿٣﴾﴾

“Dua, tiga atau empat orang.” (QS. An-Nisā` [4]: 3)

Maka dikatakan: **ثَنَيْتُهُ ثَنِيَّةً**, yakni saya menjadi orang yang kedua baginya atau saya mendapatkan setengah dari hartanya, atau saya bergabung dengannya sehingga kami menjadi berdua.

الْثَنَى artinya adalah sesuatu yang diulang sebanyak dua kali.

Nabi **صلى الله عليه وسلم** bersabda:

((لَا ثَنَى فِي الصَّدَقَةِ))

“Tidak ada kedua kalinya dalam zakat (yakni jangan diambil sebanyak dua kali dalam satu tahun).”³

³ Hadits ini dikeluarkan oleh Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam kitab *Al-Amwal* nomor (982)

Seorang penyair berkata :

لَقَدْ كَانَتْ مَلَامَتُهَا نِيَّ

Sungguh terdapat cercaan kepadanya sebanyak dua kali

Seorang perempuan yang telah melahirkan dua anak, maka disebut dengan *إمْرَأَةٌ نِيَّ*. Sedangkan anaknya disebut dengan *نِيَّ*. Dan mengambil sumpah terhadapnya dikatakan dengan *نِيَّ وَنِيَّ وَنِيَّ وَمَثْوِيَّةٌ*. Dan dikatakan terhadap hal yang memalingkan sesuatu *قَدْتَنَا*.

Seperti firman Allah *تَعَالَى*:

﴿الْإِنَّمِ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ﴾

“Ingatlah sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka.” (QS. Hūd [11]: 5)

Dalam qira’ah Ibnu Abbas dibaca *يَتَّبِعُونِي صُدُورَهُمْ* yang berasal dari *اِثْنَتَيْتِ*.

Dan firman Allah *عَزَّوَجَلَّ*:

﴿ثَانِي عِطْفِهِ﴾

“Dengan memalingkan lambungnya.” (QS. Al-Hajj [22]: 9)

Dan itu merupakan ungkapan terhadap pengingkaran dan keberpalingan, sama seperti ucapan *لَوِي شِدْقُهُ وَتَأَى بِجَانِبِهِ* (dia mencondongkan rahang bawahnya serta memisahkan dengan yang disampingnya). Dan kata *الثَّانِي* apabila yang dimaksud adalah kambing maka ia adalah kambing yang masuk pada tahun keduanya. Sedangkan apabila yang dimaksud adalah unta, maka ia adalah unta yang dua giginya telah lepas. *قَدْ أَتَيْتِي* (saya benar-benar memuji). *تَتَيْتُ الشَّيْءَ* (saya melipat sesuatu itu). *أَثْنَيْنِهِ*, yakni saya mengikatnya dengan dua lipatan, yakni dengan tanpa hamzah. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak disertai hamzah karena ia membangun kalimat tersebut dalam bentuk *tatsniyyah* (kata yang menunjukkan arti dua) dan tidak membentuk kata tunggal.

Dan **المِثْنَةُ** artinya adalah sesuatu yang digandakan dari ujung waktu. **الثَّنِيَانُ** artinya adalah sesuatu yang dipalingkan dikala dihitung para tuannya. **مُفْلَانٌ ثَنِيَّةٌ كَذَا**, yakni itu merupakan suatu kinayah tentang rendahnya kedudukannya di sisi mereka. Kata **الثَّنِيَّةُ** apabila yang dimaksud adalah gunung, maka ia adalah gunung yang ketika melintasi dan mendakinya memerlukan banyak kehati-hatian untuk menghindar (dari bahaya), maka seakan-akan gunung itu melipat gandakan perjalanannya. Dan kata **الثَّنِيَّةُ** juga bisa diterapkan pada gigi, yakni itu menyerupakannya dengan **الثَّنِيَّةُ** yang ada pada gunung dalam hal bentuk dan kerasnya. Kata **الثَّنِيَا** atau **الثَّنَوِي** yang ada pada hewan yang disembelih adalah apa yang dipuji oleh orang yang menyembelih dari kepala dan tulang punggung hewan tersebut. Dan **الثَّنَاءُ** adalah sesuatu yang diucapkan untuk memuji manusia, maka ia dipuji dengan disebutkan kondisinya satu persatu. Dikatakan **أَثْنَى عَلَيْهِ** (dia memujinya). **تَثْنَى فِي مَشِيَّتِهِ** (dia berjalan dengan cara menekuk), serupa dengan kata **تَبَخَّرَ** (dia berjalan dengan sombong).

Surat-surat Al-Qur`an dinamakan dengan **مَثَانِي**, seperti yang ada dalam firman Allah **عَزَّوَجَلَّ**:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴿٨٧﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang.” (QS. Al-Hijr [15]: 87)

Karena ia selalu dipuji sepanjang waktu serta diulang-ulang. Karena sesuatu yang menjadi lemah dan salah sepanjang waktu tidak akan terus dipelajari dan dikaji. Berdasarkan pengertian seperti ini, Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي ﴿٢٣﴾ ﴾

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Kitab yang serupa lagi berulang-ulang.” (QS. Al-Zumar [39]:23)

Boleh dikatakan bahwa kata *مَثَانِي* dikatakan untuk al-Qur`an, karena ia selalu dipuji dan faidah-faidahnya selalu baru dari masa ke masa. Seperti keterangan yang diriwayatkan dalam hadits:

((لَا يَغْوُجُ فَيَقْوَمُ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ))

“Ia tak pernah bengkok hingga harus diluruskan, ia tak pernah menyimpang hingga harus dicela, keajaibannya tak pernah habis.”

Dan bisa juga bahwa ia dinamakan demikian karena mengambil dari kata *الْفَتَاءُ* (pujian), yakni untuk mengingatkan bahwa dari al-Qur`an selalu muncul hal-hal yang mendorong untuk memujinya dan memuji orang yang membacanya, mempelajari dan mengamalkannya. Dengan makna seperti ini, maka Allah *تَعَالَى* mensifatinya dengan *الْكَرْمُ* (mulia) pada firman-Nya:

﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

“*Sesungguhnya ini adalah al-Qur`an yang sangat mulia.*”

(QS. Al-Wāqī'ah [56]: 77)

Dengan sifat *الْمَجْدُ* (mulia), seperti dalam firman-Nya *تَعَالَى*:

﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾﴾

“*Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur`an yang mulia.*”

(QS. Al-Burūj [85]: 21)

Dan yang dinamakan *الْإِسْتِثْنَاءُ* (pengecualian) adalah menghilangkan sebagian hal yang tercakup oleh keumuman pada kata sebelumnya, atau berfungsi untuk menghilangkan hukum kata tersebut. Diantara contoh *الْإِسْتِثْنَاءُ* yang ditunjukkan untuk menghilangkan sebagian hal yang tercakup oleh keumuman pada kata sebelumnya adalah firman Allah *عَزَّوَجَلَّ*:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴿١٤٥﴾﴾

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau yang dimakan itu bangkai.’” (QS. Al-An’ām [6]: 145)

Sedangkan الاستِثْنَاءُ yang berfungsi untuk menghilangkan hukum yang ditunjukkan oleh suatu kata adalah seperti perkataan seseorang: وَاللّٰهُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ (demi Allah saya akan melakukan itu jika Allah berkehendak). إِمْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ (istrinya adalah perempuan yang telah dicerai jika Allah berkehendak). Dan عَبْدُهُ عَتِيقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ (budaknya adalah seorang yang dimerdekakan jika Allah berkehendak).

Dan terhadap ini Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لِبَصَرِهَا مُمْسِكِينَ ۚ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ۚ ﴾

“*Sesungguhnya Kami telah mencoba mereka sebagaimana Kami telah mencoba pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak mengecualikan.*” (QS. Al-Qalam [68]: 17,18)

تَوْبٌ : Makna asli dari kata التَّوْبُ adalah kembalinya sesuatu kepada kondisi semula, atau pada suatu kondisi yang telah ditentukan dan dituju oleh suatu ide (pemikiran), yaitu kondisi yang diisyaratkan oleh perkataan orang Arab **أَوَّلُ الْفِكْرَةِ آخِرُ الْعَمَلِ** (permulaan dari ide adalah akhir dari pekerjaan). Diantara contoh penggunaan kata التَّوْبُ untuk makna kembali pada kondisi semula adalah perkataan orang arab **قَابَ فُلَانٌ إِلَى دَارِهِ** (fulān kembali ke rumahnya), **قَابَتْ إِلَيَّ نَفْسِي** (kesadaranku telah kembali). Dan tempat mengambil air pada mulut sumbu dinamakan dengan **مَتَابَةٌ**. Kemudian diantara contoh penggunaan kata التَّوْبُ untuk makna kembali terhadap kondisi yang telah ditentukan dan dituju oleh suatu ide adalah kata التَّوْبُ (baju). Baju dinamakan dengan التَّوْبُ karena kembalinya pintalan pada kondisi yang telah ditentukan untuknya. Begitu juga dengan **قَوَابُ الْعَمَلِ** (ganjaran suatu perbuatan). Dan bentuk jamak dari kata التَّوْبُ adalah **أَتْوَابٌ** dan **تِيَابٌ**.

Firman Allah ﷻ:

﴿وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ طَهِّرُوا بَنِيكُمْ﴾

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 4)

diartikan dengan membersihkan pakaian. Ada juga yang mengatakan bahwa kata **بَنِي** di sana merupakan kinayah terhadap jiwa. Karena terdapat sebuah ucapan penyair:

بَنِي بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَفِيَّةٌ

Jiwa orang-orang bani 'Auf suci dan bersih

Dan itu merupakan perintah terhadap apa yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya ﷻ:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 33)

Dan **الْقَوَابِ** adalah sesuatu yang kembali kepada manusia sebagai balasan atas perbuatannya. Maka penamaan balasan dengan kata **قَوَابِ**, dikarenakan untuk menggambarkan bahwa balasan adalah perbuatan itu sendiri (keduanya sama). Tidakkah kamu melihat, bahwa Allah ﷻ menjadikan balasan terhadap suatu perbuatan dengan perbuatan itu sendiri?!

Sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Al-Zalzalah [99]: 7)

Dan Dia tidak mengatakan **جَزَاءُهُ** (balasannya adalah). Kata **الْقَوَابِ** dapat dikatakan untuk balasan kebaikan maupun kejelekan. Akan tetapi yang banyak dikenal, ia digunakan untuk balasan kebaikan.

Dan terhadap makna seperti ini kita mengartikan firman-Nya ﷻ:

﴿ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ (١١٥)

“Sebagai pahala dari sisi Allah dan Allah di sisi-Nya terdapat pahala yang baik.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 195)

Dan firman-Nya:

﴿ فَآتَيْنَهُمُ اللَّهُ تَوَابًا دُنْيَا وَحُسْنُ ثَوَابٍ آخِرَةٍ ﴾ (١١٨)

“Maka Allah pun memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 148)

Begitu juga dengan kata مُثُوبَةٌ yang ada dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مُثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١٠٦)

“Katakanlah (Muhammad): ‘Apakah akan aku kabarkan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang fasik) di sisi Allah.’” (QS. Al-Māidah [5]:60)

Karena kata tersebut merupakan suatu اِسْتِعَارَةٌ (peminjaman kata) terhadap kejelekan, seperti اِسْتِعَارَةٌ kabar baik yang ada di dalamnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ (١٠٣)

“Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa maka sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik” (QS. Al-Baqarah [2]: 103)

Adapun kata الإِثَابَةُ, ia digunakan terhadap hal yang disukai.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَآتَيْنَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (٨٥)

“Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu Surga yang mengalir sungai-sungai.”

(QS. Al-Māidah [5]:85)

Dan kata **إِثَابَةٌ** juga dikatakan terhadap hal yang tidak disukai.
Seperti firman Allah **تَعَالَى**:

﴿ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ ﴿١٥٣﴾ ﴾

“Karena itu Allah menimpakan padamu kesedihan di atas kesedihan.”
(QS. Ali-Imrān [3]: 153)

Yakni berdasarkan **إِسْتِعَارَةٌ** seperti keterangan sebelumnya. Sedangkan kata **التَّوْبُ** tidak ada dalam Al-Qur`an kecuali hanya terhadap hal yang dibenci, seperti pada firman-Nya:

﴿ هَلْ تُؤْتَىٰ بِتُوبِ الْكَفَّارِ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Apakah telah diberi ganjaran orang-orang kafir itu.”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 36)

Dan untuk firman-Nya **عَزَّوَجَلَّ** :

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً ﴿١٢٥﴾ ﴾

“Dan ketika Kami menjadikan Baitullah itu sebagai tempat kembali.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 125)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah tempat yang digunakan untuk menulis pahala.

Yang dijuluki sebagai **تَيْبٌ** (janda) adalah wanita yang kembali dari suaminya.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ تَيْبَاتٍ وَأَبْكَارٍ ﴿٥﴾ ﴾

“Yang janda dan yang perawan.” (QS. At-Tahrīm [66]: 5)

Dan Nabi **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** bersabda:

((الْقَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا))

“Seorang janda lebih berhak menentukan (pilihan) terhadap dirinya.”

التَّوْبُ artinya adalah mengulangi panggilan. Diantara penggunaannya adalah التَّوْبُ فِي الْأَذَانِ (mengulangi panggilan dalam azan). Dan التَّوْبَاءُ artinya adalah sesuatu yang menimpa manusia. Dan dinamakan demikian karena ia terjadi berulang-ulang. Dan التُّبَّةُ artinya adalah suatu kelompok, yang sebagian dari mereka kembali pada sebagian yang lain dalam kenyataannya.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ۗ﴾ (٧١)

“Dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok atau majulah secara bersama-sama.” (QS. An-Nisā` [4]: 71)

Dan seorang penyair berkata:

وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَّةٍ كِرَامٍ

*Dan saya terkadang memberi makan kepada
sekelompok orang-orang yang mulia*

ثُبَّةُ الْحَوْضِ artinya adalah tempat yang menjadi arah kembalinya air. Dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

نُورٌ (debu, awan dan yang semisalnya telah menyebar berhamburan) - نُورًا - نُورًا - يُنُورُ yang artinya adalah menyebar berhamburan. قَدْ أَنْزَلْتُهُ (saya telah menyebarkannya).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فَنُفِثَ سَحَابًا﴾ (٤٨)

“Menggerakkan awan.” (QS. Ar-Rūm [30]: 48)

Kata أَنْزَلَ juga memiliki makna mengolah maka bisa dikatakan أَنْزَلْتُ (saya mengolah), dan diantara penggunaannya adalah firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا ۝٩﴾

“Mengolah bumi serta memakmurkannya.” (QS. Ar-Rūm [30]: 9)

ثَارَتْ الْحَصْبَةُ تَوْرًا (cacar air itu menyebar), yakni disamakan dengan tersebarnya debu. Dan kata تَارَ تَائِرُهُ, merupakan suatu kinayah tentang meluapnya kemarahan orang tersebut. Tsâwarahu, yakni melompatinya. التَّوْرُ artinya adalah sapi jantan yang tersebar di bumi. Maka seolah-olah pada asalnya kata tersebut merupakan masdar yang dijadikan pada posisi *fā'il* (subjek), sama seperti ضَيْفٌ (menginap) dan ظَيْفٌ (muncul dengan tiba-tiba), yang mempunyai makna ضَائِفٌ (orang yang menginap/ tamu) dan طَائِفٌ (yang muncul dengan tiba-tiba/hantu), yang artinya tamu dan pengelana. Dan perkataan mereka سَقَطَ تَوْرَ الثَّقِيفِ (hilangnya mega merah waktu senja), yakni yang menyebar dan tersebar. Dan التَّارُ artinya adalah mencari darah. Dan aslinya adalah huruf hamzah, sehingga ia tidak termasuk bagian dari bab ini.

ثَوَى : الثَّوَاءُ artinya adalah berdiam serta menetap.

Dikatakan: ثَوَى - يَثْوِي - ثَوَاءً.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۝٤٥﴾

“Dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan.”
(QS. Al-Qashash [28]: 45)

Dan Dia berfirman:

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝٦٠﴾

“Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?” (QS. Al-Zumar [39]: 60)

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ (12)

“Dan Neraka adalah tempat tinggal mereka.” (QS. Muhammad [47]: 12)

Dan firman-Nya:

﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (72)

“Masukilah pintu-pintu Jahanam itu, sedangkan kalian kekal di dalamnya, Maka seburuk-buruk tempat orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. Al-Zumar [39]: 72)

Dan Dia berfirman:

﴿النَّارُ مَثْوًى لَّكُمْ﴾ (128)

“Neraka itulah tempat kamu.” (QS. Al-An’ām [6]: 128)

Dikatakan مَنْ أَمَّ مَثْوَالِكُمْ، yakni merupakan suatu kinayah terhadap orang yang didatangi tamu. Dan الْقَوْبَةُ artinya adalah kandang domba.

Wallahu a’lam bi ash-shawāb.

كِتَابُ الْجِيمِ

Bab Huruf Jim

ج

جُبُّ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ﴾ (١٠)

“Masukkanlah dia ke dasar sumur.” (QS. Yûsuf [12]: 10)

Yakni sumur yang tidak dalam. Dinamakan demikian, bisa karena ia digali (dibuat) di جُبُّوبٌ, yakni tanah yang keras. Dan bisa juga karena ia diputus dari sumbernya (asalnya), yang di dalam bahasa arab dikatakan sebagai الحُبُّ seperti halnya ucapan جَبُّ التَّخْلِ (memotong pohon kurma). Dan dikatakan زَمَنُ الْجَبَابِ (waktu paceklik) seperti halnya penggunaan pada ucapan زَمَنُ الصِّرَامِ (jaman kekerasan). بَعِيرٌ أَجَبٌ, artinya adalah unta yang punuknya terputus, begitu juga dengan ucapan نَاقَةٌ جَبَّاءٌ. Karena kedua kata tersebut (جَبَّاءٌ dan أَجَبٌ) sama dengan kata أَقْطَعٌ dan قَطَّعَاءٌ yang artinya adalah orang yang tangannya terputus. Sedangkan arti dari kata مَحْبُوبٌ adalah orang laki-laki yang kelaminnya terputus dari pangkalnya. Kata جُبَّةٌ yang diartikan sebagai salah satu model baju, termasuk dalam bab ini. Disamakan juga dengan hal tersebut, yaitu punuk unta yang tertancap tombak. الْجَبَابُ artinya sesuatu yang menaikkan air susu unta. جَبَّتِ الْمَرْأَةُ الْيَسَاءَ حُسْنًا, artinya adalah kecantikan perempuan itu mengalahkan perempuan-perempuan yang lain. Kalimat tersebut merupakan الإِسْتِعَارَةُ (kata pinjaman) dari kata جُبُّ yang artinya adalah memutus.

Seperti halnya ucapan *قَطَعْتُهُ فِي الْمَنَازَعَةِ وَالْمَنَازِعَةِ*, yang artinya adalah saya mengalahkannya dalam perdebatan dan perselisihan, karena arti asli dari kata *قَطَعَ* adalah memutuskan. Adapun kata *الْجُبْبَةُ* yang artinya adalah perut buncit yang penuh lemak, tidak termasuk dalam bab ini. Akan tetapi ia dinamakan dengan demikian karena bunyi yang terdengar darinya.

جِبْتٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (٥١)

“Mereka percaya kepada jibt dan thaghut.” (QS. An-Nisā` [4]: 51)

الْجِبْتِ dan *الْجِبْتِ* artinya adalah basuhan yang tidak berguna sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa huruf Ta` disana merupakan pengganti dari pada Sin, untuk menunjukkan adanya tindakan yang berlebihan dalam membasuh, seperti halnya ucapan seorang penyair:

عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعٍ شِرَارُ النَّاسِ

Amr bin Yarbu' adalah orang yang paling jelek

Yakni manusia yang paling rugi. Kata *الْجِبْتِ* juga digunakan terhadap sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian penyihir dan dukun juga dikatakan sebagai *جِبْتٌ*.

جَبَّرَ : Makna asli dari kata *جَبَّرَ* adalah memperbaiki/memulihkan sesuatu dengan memaksanya. Dikatakan *جَبَّرْتُهُ* (saya memperbaikinya) - *فَانَجَّبَرَ* - *وَاجْتَبَرَ* (maka ia menjadi baik kembali). Dan ada juga yang mengatakannya dengan *جَبَّرْتُهُ* (saya memperbaikinya) - *فَجَبَّرَ* (maka ia menjadi baik kembali).

Sebagaimana ucapan seorang penyair:

قَدْ جَبَّرَ الدِّينَ الْإِلَهَ فَجَبَّرَ

Rabb telah memperbaiki agama itu, sehingga ia menjadi baik kembali

Ini adalah makna menurut kebanyakan ahli bahasa. Sedangkan sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa makna kata فَجَبَّرَ yang ada dalam syair di atas, bukan mengikuti bentuk اِنْفَعَلَ, yakni اِنْحَبَّرَ (menjadi baik kembali). Akan tetapi maknanya tetap mengikuti bentuk فَعَلَ, yakni جَبَّرَ (memperbaiki). Maka berarti di sini terjadi pengulangan. Dan maksud dari kata جَبَّرَ yang pertama adalah mulai memperbaiki, sedangkan makna dari جَبَّرَ yang kedua adalah menyempurnakan perbaikan tersebut. Sehingga seakan-akan penyair berkata: Rabb hendak memperbaiki agama itu dan lantas memulainya. Kemudian Dia menyempurnakan perbaikan tersebut. Yang demikian itu dikarenakan wazan فَعَلَ terkadang ditujukan untuk orang yang memulai suatu pekerjaan, dan terkadang juga ditujukan untuk orang yang telah selesai menuntaskan pekerjaan tersebut.

Kata تَجَبَّرَ, adakalanya diucapkan untuk menggambarkan adanya makna ijtihad (usaha yang keras) dan mubālaghoh (berlebih-lebihan) dalam proses perbaikan tersebut. Dan adakalanya untuk menggambarkan adanya makna membebani.

Sebagaimana ucapan seorang penyair:

تَجَبَّرَ بَعْدَ الْأَكْلِ فَهُوَ غَيُّصٌ

Dia berusaha keras dalam memperbaiki setelah selesai makan, karena dia kekenyangan

Kata اِنْحَبَّرَ terkadang digunakan untuk makna memperbaiki saja, seperti ucapan ‘Ali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا جَابِرُ كُلِّ غَسِيرٍ، وَيَأْمَسُهُلَ كُلِّ عَسِيرٍ (Wahai Dzat yang memperbaiki setiap yang rusak, wahai Dzat yang memudahkan setiap kesulitan). Diantaranya juga adalah orang arab mengatakan roti dengan ucapan جَابِرَاتِنُ حَبَّةٌ, yang maksudnya adalah sesuatu yang dapat memperbaiki (mengenyangkan) yang berasal dari biji. Dan terkadang juga kata اِنْحَبَّرَ digunakan untuk makna memaksa saja, seperti sabda Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ

“Tidak ada paksaan dan tidak ada otorisasi.”¹

Sedangkan جَبْر dalam ilmu matematika (aljabar) adalah menyertakan huruf pada angka untuk memperbaiki hitungan yang dikehendaki. Seorang penguasa (raja) terkadang disebut sebagai جَبْر, seperti pada ucapan seorang penyair:

وَأَنْعَمَ صَبَاحًا أَيُّهَا الْجَبْرُ

Dan berikanlah pada waktu pagi wahai raja!

Yakni dikarenakan dia memaksa masyarakat terhadap apa yang dia kehendaki, atau memaksa mereka untuk memperbaiki semua masalah mereka.

Kata الإِجْبَارُ, makna aslinya adalah mendorong orang lain untuk memaksa yang lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya kata tersebut digunakan untuk makna memaksa saja. Sehingga perkataan أَكْرَهْتُهُ عَلَى كَذَا artinya sama dengan أَكْرَهْتُهُ, yakni saya memaksanya untuk melakukan ini. Kemudian orang-orang yang menganggap bahwa Allah memaksa para hamba-Nya untuk melakukan maksiat, dikenal dikalangan ulama kalam (tauhid) dengan sebutan مُجْبِرَةٌ. Sedangkan dikalangan ulama terdahulu mereka dikenal dengan nama جَبْرِيَّةٌ dan جَبْرِيَّةٌ.

Kata الْجَبَّارُ apabila dikategorikan sebagai sifat manusia, maka diucapkan pada orang yang berlaku otoriter terhadap orang yang lemah, karena menganggap dirinya memiliki kedudukan yang tinggi, padahal sebenarnya dia tidak berhak sama sekali. Dan ucapan ini hanya dikatakan untuk tujuan mencela.

Seperti pada firman Allah ﷻ:

¹ Diambil dari ucapannya Amirul Mukminin ‘Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Kanzul ‘Umāl*. (1/182)

﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾﴾

“Dan binasalah semua orang yang Berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.” (QS. Ibrāhim [14]: 15)

Firman-Nya تَعَالَى:

﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾﴾

“Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.” (QS. Maryam [19]: 32)

Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴿٢٢﴾﴾

“Sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam.” (QS. Al-Māidah [5]: 22)

Dan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾﴾

“Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang.” (QS. Ghafir [40]: 35)

Yakni menolak untuk menerima kebenaran dan mempercayainya. Orang yang memaksa terhadap orang lain juga dikatakan sebagai جَبَّارٌ.

Seperti pada firman-Nya:

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴿٤٥﴾﴾

“Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.” (QS. Qāf [50]: 45)

Dan dikarenakan di dalam kata “memaksa” tergambar makna lebih tinggi dari hal-hal yang sepadan dengannya, maka dikatakan نَخْلَةٌ جَبَّارَةٌ (pohon kurma yang lebih tinggi dari pada lainnya) dan نَائَةٌ جَبَّارَةٌ (unta yang sangat tinggi). Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((حِرْسُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلُ أَحَدٍ وَكَثَافَةُ جِلْدِهِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ))

“Gigi geraham orang kafir di Neraka seperti gunung Uhud, sedangkan ketebalan kulitnya setebal empat puluh dua hasta dengan hasta penguasa.”

Ibnu Qutaibah berkomentar: Yang dimaksud adalah hasta yang dinisbatkan pada raja, yang dikenal dengan ذِرَاعُ الشَّاةِ (hasta domba betina).

Sedangkan apabila kata جَبَّارٌ digunakan sebagai salah satu sifat Allah تَعَالَى, Seperti pada firman-Nya:

﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۝٢٣﴾

“Yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 23)

Maka ada yang berpendapat bahwa penamaan Allah dengan nama tersebut diambil dari ucapan orang arab جَبَّرْتُ الْفَقِيرَ (saya memulihkan/ menolong orang fakir itu), karena Dia adalah Dzat yang menolong manusia dengan limpahan nikmat-Nya. Ada juga yang berpendapat bahwa penamaan itu disebabkan karena Allah memaksa manusia terhadap apa yang Dia inginkan. Akan tetapi sebagian ahli bahasa membantah pendapat yang terakhir ini dari sisi kata, dengan berkata: Tidak ada kata berbentuk فَعَّالٌ yang diambil dari fi'il أَفْعَلْتُ, sehingga kata جَبَّارٌ tidak dibentuk dari kata أَجَبَّرْتُ (saya memaksa). Bantahan tersebut dapat dijawab dengan argumen bahwa kata tersebut diambil dari kata جَبَّرَ yang diriwayatkan dalam sebuah sabda Rasul صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِضَ)) “Tidak ada paksaan dan tidak ada otorisasi”, sehingga ia bukan diambil dari kata إَجْبَارٌ.

Sedangkan sekelompok ulama dari orang-orang mu'tazilah membantah pendapat tersebut dari segi maknanya, dengan berkata: Allah Maha suci dari hal tersebut (yakni dari memaksa hamba-Nya terhadap apa yang Dia kehendaki). Itu bukanlah suatu hal yang salah.

Karena Allah تَعَالَى telah memaksa manusia terhadap sesuatu yang mana mereka tidak bisa lepas darinya sesuai dengan hikmah-hikmah ilahiyyah (kebijaksanaan Rabb). Bukan seperti yang dianggap oleh orang-orang yang tersesat dan bodoh. Hal itu seperti sakit, kematian dan kebangkitan yang mereka benci. Padahal sebenarnya semuanya itu diletakan pada penciptaan-penciptaan yang sesuai dengannya, dan juga dimanfaatkan untuk mencari cara paling baik dalam berakhlak dan beramal. Dari sini, maka manusia dijadikan sebagai makhluk yang dipaksa, akan tetapi dalam bentuk masih memiliki pilihan. Sehingga dia adakalanya ridha terhadap penciptaan tersebut dan tidak ingin berpindah darinya, dan adakalanya tidak menyukainya, merasa menderita dan membencinya, seakan-akan dia tidak bisa lari dari semua itu.

Oleh karenanya Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan (agama)nya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan apa yang ada pada mereka (masing-masing).” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 53)

Dan Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٣٢﴾ ﴾

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 32)

Berdasarkan pengertian di atas, maka Allah dijuluki sebagai الْقَاهِرُ (Dzat Yang Maha Memaksa), meskipun Dia tidak memaksa kecuali terhadap hal yang sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

يَا بَارِيَّ الْمَسْمُوكَاتِ وَجِبَارِ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيَّتِهَا وَسَعِيدِهَا

“Wahai Dzat yang menciptakan lapisan-lapisan langit, dan yang memaksa hati terhadap fitrahnya, yaitu celaka dan bahagianya.”

Karena Allah memaksa hati terhadap fitrahnya, yakni membekalinya dengan makrifat (pengetahuan tentang ketuhanan dan lainnya). Maka penyebutan kata tersebut disini dikarenakan mencakup keumuman makna-makna yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian kata جَبْرُوثُ merupakan bentuk فَعْلُوْتُ dari kata الشَّجْرُ. استَجَبْرْتُ حَالَهُ, artinya adalah saya berjanji untuk memaksanya terhadap hal itu. أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ لَا يَجْتَرُّهَا, artinya adalah dia tertimpa musibah yang sangat tidak pernah diduga akan menimpanya, disebabkan karena besarnya musibah tersebut. Kata الْجَبْرِثُ diambil dari kata جَبْرُ الْعَظْمِ (memperbaiki tulang), yang artinya adalah kain yang diikatkan pada organ yang diperbaiki, yakni perban. Kata الْجَبْرَةُ digunakan untuk kayu yang diikatkan pada organ yang luka tersebut, dan bentuk jamaknya adalah جَبَائِرُ. Gelang juga dinamakan dengan جَبْرَةٌ, yakni disamakan dengan keadaan perban yang diikatkan pada tubuh. Dan جَبْرٌ dikatakan untuk tanah yang losor.

جَبَلٌ (Gunung): Bentuk jamak dari kata جَبَلٌ adalah أَجْبَالٌ dan جِبَالٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ ﴾

“Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?” (QS. An-Naba` [78]: 6-7)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَنًا ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh.”
(QS. An-Nāzi‘āt [79]: 32)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung.”
(QS. An-Nūr [24]: 43)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ﴾ (٢٧)

“Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya.” (QS. Fāthir [35]: 27)

﴿ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ (١٠٥)

“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang gunung-gunung, maka katakanlah, “Rabbku akan menghancurkannya (pada hari Kiamat) sebancur-bancurnya.” (QS. Thāhā [20]: 105)

﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَمْنَا ﴾ (٣٢)

“Dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh.”
(QS. An-Nāzi’āt [79]: 32)

Dan firman-Nya:

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ (١١٩)

“Dan kamu pabat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.” (QS. Asy-Syu’arā’ [26]: 149)

Kemudian makna-makna yang ada pada kata “gunung” diambil dan dipinjam untuk dibentuk pada kalimat lain, sehingga dikatakan *فُلَانٌ لَا يَنْقَلِبُ* (fulan tidak berpindah tempat), yakni menggambarkan makna kokoh yang ada pada gunung. Ucapan *جَبَلَهُ اللهُ عَلَى كَذَا*, merupakan isyarat terhadap tabiat yang diletakan Allah padanya yang tidak bisa dipindahkan oleh orang yang ingin memindahkannya. *فُلَانٌ ذُو جَبَلَةٍ*, yakni fulan memiliki fisik yang keras. *ثَوْبٌ جَيِّدٌ الْجِبَلَةِ*, baju yang indah bentuk dan tampilannya.

Dan juga terkadang yang digambarkan dari kata “gunung” adalah makna besar, sehingga kata جِبَلٌ digunakan untuk menunjukkan kelompok yang besar.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ﴿٦٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu.” (QS. Yāsin [36]: 62)

Yaitu sekelompok orang yang banyak, yakni disamakan dengan besarnya gunung. Ada juga yang membaca kata pada ayat tersebut dengan جُبَلًا. At-Taudzi berkata: جُبَلًا، جَبَلًا، dan جِبَلًا. Sedangkan ulama lainnya berkata: kata جِبَلًا merupakan جِبَلَةٌ.

Yang diantara penggunaannya adalah firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

“Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 184)

Yakni orang-orang yang telah diciptakan pada watak mereka dan jalan yang harus mereka tempuh, sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴿٨٤﴾ ﴾

“Katakanlah: ‘Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing.’” (QS. Al-Isra` [17]: 84)

Dan ucapan جَبَلٌ artinya adalah menjadi seperti gunung dalam hal ketebalannya.

جَبُنٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ ﴾

“Membaringkan anaknya atas pelipis(nya).” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 103)

جَبِيَّتَانِ (dua pelipis) adalah dua sisi dari dahi. جُبْنٌ adalah lemahnya hati terhadap hal yang sebenarnya dia dapat bersikap kuat. Maka رَجُلٌ جَبَانٌ artinya adalah laki-laki yang pengecut. Dan اِمْرَأَةٌ جَبَانٌ artinya adalah perempuan yang pengecut. اُجْبِنْتُهٗ, artinya adalah saya mendapatinya menjadi seorang pengecut dan aku menetapkan hal itu karena kelemahan hatinya. جُبْنٌ (keju) adalah salah satu jenis makanan. dan تَجَبَّنَ اللَّبْنُ artinya adalah susu telah membeku sehingga menjadi seperti keju.

جَبَةٌ : الْجَبِيَّةُ (dahi) adalah bagian dari kepala yang merupakan organ untuk sujud.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَتَكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ (30)

“Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka.”
(QS. At-Taubah [9]: 35)

Bintang terkadang diungkapkan dengan kata جَبَةٌ, yakni menggambarkan bahwa ia seperti dahi. Dan maksudnya adalah rasi bintang yang dikenal dengan الأَسَدُ (Leo). Tokoh-tokoh masyarakat juga dikatakan sebagai جَبَةٌ. Dan penamaan seperti ini sebagaimana menamai mereka dengan kata muka (yakni pemuka).

Dan diriwayatkan dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau bersabda:

((لَيْسَ فِي الْجَبَةِ صَدَقَةٌ))

“Tidak ada zakat dalam dahi.”²

Maksudnya adalah kuda (جَبَةٌ).

² Hadits ini dikeluarkan oleh Ad-Daruquthni di dalam sunannya (1/94/2) dari hadits ‘Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

جَبِي : Dikatakan *جَبَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ*, yakni artinya saya mengumpulkan air di dalam bak. Dan bak yang dipenuhi air dinamakan sebagai *جَابِيَةٌ*, dan bentuk jamaknya adalah *جَوَابٌ*.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam.” (QS. Saba` [34]: 13)

Kemudian kata tersebut dipinjam dan dikatakan *جَبَيْتُ الْخَرَاجَ جَبَايَةً* (saya mengumpulkan pajak). Di antara penggunaannya juga adalah firman-Nya *تَعَالَى*:

﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٥٧﴾ ﴾

“Yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan).” (QS. Al-Qashash [28]: 57)

Kata *الْإِجْتِبَاءُ* artinya adalah mengumpulkan dengan cara memilih.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ فَأَجْنِبْنَاهُ رَبَّنَا ﴿٥٠﴾ ﴾

“LaluRabbnya memilihnya.” (QS. Al-Qalam [68]: 50)

Dan Dia *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ﴿٢٣﴾ ﴾

“Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Qur`an kepada mereka, mereka berkata: ‘Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?’” (QS. Al-A`rāf [7]: 203)

Yakni mereka mengatakan tidakkah kamu mengumpulkannya? Yaitu sebagai ucapan sindiran dari mereka bahwa kamu (Muhammad) menciptakan ayat-ayat ini dan ia bukan berasal dari Allah. Ucapan *اجْتَبَيْتَهَا اللهُ الْعَبْدُ*, artinya adalah pengkhususan Allah terhadap hamba-Nya

untuk diberikan anugrah ilahi yang dengannya dapat diperoleh berbagai macam nikmat tanpa ada usaha dari hamba tersebut. hal yang demikian itu hanya diberikan kepada para Nabi (berupa mukjizat^{ed}) dan sebagian orang yang mendekati derajat mereka (berupa karamah^{ed}), yaitu para *shiddiqin* dan *syuhadā`*.

Sebagaimana Allah berfirman:

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ ﴾ (٦)

“Dan demikianlah Rabbmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi).”
(QS. Yūsuf [12]: 6)

﴿ فَأَجْنِبَهُ رَبُّهُ، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٥٠)

“Lalu Rabbnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang *shalih*.” (QS. Al-Qalam [68]: 50)

﴿ وَأَجْنِبْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٨٧)

“Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”
(QS. Al-An`ām [6]: 87)

Dan juga firman-Nya:

﴿ ثُمَّ أَجْنِبَهُ رَبُّهُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١٢٢)

“Kemudian Rabbnya memilih dia, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.” (QS. Thāhā [20]: 122)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ (١٣)

“Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS. Asy-Syūrā [42]: 13)

Ayat ini senada dengan firman-Nya”

﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya.” (QS. Shād [38]: 46)

جَتَّ : Dikatakan **جَتَّتْ فَانْجَتَّ** dan **جَسَسْتَهُ فَاجْتَسَّ**, yakni artinya adalah saya mencabut batangnya sehingga pohon tersebut tercabut.

Allah عزوجل berfirman:

﴿ اجْتُنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi.” (QS. Ibrāhim [14]: 26)

Yakni batang pohon tersebut dicabut. Dan kata **الْجَتَّةُ** artinya adalah pohon yang dicabut. **جَتَّةُ الشَّيْءِ** artinya adalah fisik yang tampak dari sesuatu. Dan **الْجُتُّ** adalah daratan yang tinggi, sama seperti kata **الأَكْمَةُ** dan **الْجَبِيئَةُ** (bukit kecil). Dinamakan demikian disebabkan karena keadaan yang terlihat disana setelah ia terkena longsor. Sedangkan **الْجَنْجَاتُ** adalah salah satu jenis tanaman.

جَثَمَ : Allah تعالى berfirman:

﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Maka jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.” (QS. Al-A’rāf [7]: 78)

itu merupakan isti’arah (kata pinjaman) terhadap orang-orang yang mukim, diambil dari perkataan orang arab **جَثَمَ الطَّائِرُ**, yakni ketika burung itu duduk dan menempel di tanah. **الْحُفْمَانُ** artinya adalah tubuh seseorang ketika sedang duduk. Kemudian ucapan **رَجُلٌ جَثَمَةٌ وَجَثَامَةٌ**, merupakan kinayah (kiasan) terhadap orang yang tukang tidur dan pemalas.

جَثَا (Berlutut): **جَثَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ** (dia berlutut pada kedua lututnya) - **فَهُوَ جَاثٌ - جُثُوًا وَجَثِيًّا** (maka dia adalah orang yang berlutut) . Yaitu satu bentuk dengan kata **عَثَا - يَعْثُو - عَثْرًا - وَعَيْتِيًّا** (melewati batas). Bentuk jamaknya adalah **جُثِي** (orang-orang yang berlutut), satu bentuk dengan kata **بَاكٍ** dan **بُكِي** (menangis).

Kata **جَثِيًّا** yang ada dalam firman-Nya **عَزَّ وَجَلَّ** :

﴿ **وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا** (٧٢) ﴾

“Dan membiarkan orang-orang yang lalim di dalam Neraka dalam keadaan berlutut.” (QS. Maryam [19]: 72)

Bisa jadi ia adalah kata berbentuk jamak seperti halnya **بُكِي** dan bisa juga ia dianggap sebagai mashdar yang disifati.

Sedangkan kata **جَاثِيَّةً** dalam firman-Nya **عَزَّ وَجَلَّ** :

﴿ **وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً** (٢٨) ﴾

“Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 28)

Diposisikan sebagai jamak, seperti ucapan **جَمَاعَةٌ قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةٌ** (sekelompok orang yang berdiri dan duduk).

جَحَدَ : Artinya adalah menafikan apa yang ada di dalam hati dan mengakui apa yang tidak ada di dalamnya.

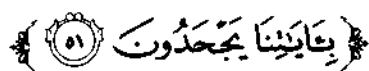
Dikatakan **جَحَدًا - جُحُودًا - وَجَحَدًا** (menyangkal).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ** (١٤) ﴾

“Dan mereka mengingkarinya karena kelaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya.” (QS. An-Naml [27]: 14)

Dan Allah ﷻ berfirman:

“Dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 51)

Dan kata **يَجْحَدُ** dikhususkan untuk kata kerja yang memiliki arti diatas (tidak untuk arti kata kerja yang lain). Dikatakan **رَجُلٌ جَحْدٌ**, yakni artinya orang yang kikir, sedikit berbuat baik dan malah menampakan kefakiran. **أَرْضٌ جَحْدَةٌ**, artinya adalah tanah yang memiliki sedikit tumbuhan. Dikatakan juga **جَحْدًا لَّهُ وَتَكْدًا**, yakni jengkel dan dongkol padanya. Dan kata **أَجْحَدَ** artinya adalah menjadi memiliki sifat kikir.

جَحَمٌ : **الْجَحْمَةُ** artinya adalah besarnya nyala api. Kata **الْجَحِيمُ** (salah satu nama Neraka) diambil dari kata tersebut, yang artinya adalah api yang menyala-nyala. Kemudian ungkapan wajahnya menyala-nyala karena sangat marah merupakan makna pinjaman dari kata **جَحْمَةُ النَّارِ** (nyala api), karena hal tersebut disebabkan oleh bergejolaknya panas di dalam hati. **جَحَمَتِ الْأَسَدُ عَيْنَاهُ** (singa menyalakan kedua matanya), perkataan ini diungkapkan karena kedua bola matanya terlihat menyala.

جَدَّ : **الْجَدُّ** arti aslinya adalah **قَطَعَ الْأَرْضَ الْمُسْتَوِيَّةَ** (melintasi bumi yang datar). Kemudian diambil dari kata tersebut, **جَدَّ فِي سَبِيلِهِ** (berusaha dalam perjalanannya) - **يَجِدُّ - جَدًّا**. Begitu juga dengan kata **جَدَّ فِي أَمْرِهِ** (berusaha dalam urusan itu). Sedangkan **أَجَدَّ** artinya adalah menjadi memiliki keseriusan. Dan terkadang dari kata **جَدَدْتُ الْأَرْضَ** (saya melintasi bumi yang datar) hanya diambil makna **الْقَطْعُ** (melintasi / memotong) saja, sehingga diucapkan **جَدَدْتُ الْأَرْضَ**, yang maksudnya adalah saya melintasi bumi dengan tujuan untuk memperbaikinya. **تَوْبٌ جَدِيدٌ**, arti aslinya adalah pakaian yang baru dipotong. Hanya saja kemudian kata **جَدِيدٌ** ini dijadikan untuk setiap hal yang baru dibuat.

Maka firman Allah:

﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾﴾

“Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.” (QS. Qāf [50]: 15)

Merupakan isyarat terhadap penciptaan yang kedua, yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿أَيُّ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَاكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ ﴿٢﴾﴾

“Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah (akan kembali lagi?) Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.” (QS. Qāf [50]: 3)

Dan kebalikan dari kata جَدِيدٌ (baru) adalah خَلْقٌ (tua), karena yang dimaksud dari جَدِيدٌ adalah baju yang dekat masa pemotongannya (apabila ia disandarkan pada kata baju).

Di antara penggunaan kata tersebut juga adalah ucapan: النَّيْلُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ الْجَدِيدَانِ وَالْأَجْدَانِ (siang dan malam yang baru).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ ﴿٢٧﴾﴾

“Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih.” (QS. Fāthir [35]: 27)

Yaitu bentuk jamak dari kata جُدَّةٌ, yang artinya adalah garis yang tampak, diambil dari perkataan orang arab طَرِيقٌ مَجْدُودٌ (jalan yang dilalui dan dilintasi). Diantaranya juga adalah جَادَةُ الطَّرِيقِ (jalan raya). Domba yang dikatakan sebagai جَدُودٌ dan جَدَاءٌ adalah domba yang air susunya telah terputus. جَدْدُنِّي أُمِّيهِ, merupakan ucapan yang ditujukan untuk mengutuk. Anugerah Allah juga dikatakan sebagai جَدٌّ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾

“Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami.”
(QS. Al-Jinn [72]: 3)

Yakni limpahan anugerah-Nya. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah keagungan-Nya. Sehingga kata جَدُّ disana kembali pada makna yang awal. Dan penyandaran itu didasarkan pada kepemilikan yang khusus bagi Allah terhadap kerajaan-Nya.

Kemudian bagian duniawi yang diciptakan Allah untuk seorang manusia dinamakan dengan جَدُّ juga, yakni yang kita kenal sebagai nasib. Maka dikatakan جُدِدْتُ وَحُطِّطْتُ, yang artinya adalah saya dinasibkan (seperti ini^{pen}).

Dan juga dalam sabdanya صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

﴿لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾

“Tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di hadapan-Mu sedikitpun.”³

Maksudnya adalah kekayaan tersebut tidak bisa untuk mencapai pahala Allah تَعَالَى, akan tetapi pahala Allah hanya dapat dicapai dengan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Sebagaimana hal itu telah diberitakan oleh firman-Nya تَعَالَى:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾

“Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki.” (QS. Al-Isrā` [17]: 18)

³ Muttafaq ‘alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (844), Muslim nomor (137/593) dari hadits Mu’awiyah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Dan firman-Nya:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ ﴾

“Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.” (QS. Al-Isrā` [17]: 19)

Dan itu juga diisyaratkan oleh firman-Nya:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

“(Yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 88)

Kata **جَدُّ** juga berarti ayah dari ayah atau ayah dari ibu (kakek). Sehingga ada yang berpendapat bahwa makna dari **لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ** adalah nasab dan orang tua tidak akan bermanfaat bagi seorang pun. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa anak juga tidak akan memberi manfaat dalam firman-Nya:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

“(Yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak berguna.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 88)

Begitu pun orang tua, tidak dapat memberi kemanfaatan seperti yang telah dijelaskan dalam ayat ini dan juga hadits tersebut.

جَدْتُ (Kuburan): Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴿٤٣﴾ ﴾

“(Yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat.”
(QS. Al-Ma`ārij [70]: 43)

Yakni jamak dari kata **الْجَدْتُ**. Dikatakan juga **جَدْتُ** wa **جَدْفٌ**.

Dan dalam surat Yasin:

﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

“Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Rabb mereka.” (QS. Yāsin [36]: 51)

جَدْرٌ : Kata الجِدَارُ sama artinya dengan kata الحَائِطُ, yaitu tembok. Hanya saja kata جِدَارٌ diucapkan apabila yang dikehendaki adalah makna mengelilingi suatu tempat. Sedangkan kata حَائِطٌ diucapkan ketika melihat sisi besar dan tingginya tembok tersebut, dan bentuk jamaknya adalah جُدُرٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ ﴾

“Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim.” (QS. Al-Kahfi [18]: 82)

Dan berfirman:

﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ﴾

“Dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 77)

Dan Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾

“Atau di balik tembok (QS. Al-Hasyr [59]: 14)

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجُدْرَ))

“Sampai air memenuhi dasar ladang.”⁴

⁴ Muttafaq ‘alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (2361) dari hadits Zubair bin ‘Awwam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Dan ucapan جَذَرْتُ الْجِدَارَ, yang artinya adalah saya meninggikan tembok itu.

Dan terkadang yang dilihat dari kata tersebut hanyalah makna الثُّتُو (panjang dan besar) saja. Sehingga dikatakan جَذَرَ الشَّجَرُ, yakni ketika telah keluar daunnya, seakan-akan ia semakin panjang. Dan tumbuhan yang menonjol dari tanah dinamakan dengan جَذْرٌ, sedang bentuk tunggalnya adalah جَذْرَةٌ. أَجْدَرَتِ الْأَرْضُ, yakni ketika tanah itu mengeluarkan tumbuhan tersebut. جَذَرَ الصَّبِيِّ dan جُدِرَ, diucapkan ketika bayi tersebut telah tumbuh giginya, yakni disamakan dengan tumbuhnya pohon. Dan dikatakan juga الْجِدْرِيُّ (cacar), yaitu bintik-bintik yang muncul pada tubuh, dan jamaknya adalah أَجْدَارٌ. سَاءَ جَذْرَاءُ (kambing yang terkena cacar). الْجَدِيدُ, artinya adalah orang yang pendek. Kata tersebut diambil dari kata جِدَارٌ, kemudian diberi huruf tambahan dengan tujuan untuk mengejeknya, seperti yang telah kami jelaskan dalam أَصُولُ الْأَشْتِقَاقِ (dasar-dasar pengambilan kata). جَدِيرٌ artinya adalah batas akhir, yakni karena berakhirnya suatu perkara padanya seperti berakhirnya sesuatu pada tembok. قَدْ جَذَرَ بِكَذَا (ia berakhir seperti ini) - فَهُوَ جَدِيرٌ (maka ia menjadi batas akhir). مَا أَجْدَرُهُ بِكَذَا (hal itu tidak berakhir seperti ini). أَجْدِرِيَهُ (saya mengakhirkannya dengan seperti itu).

جَدَلٌ : جَدَالٌ artinya adalah bertukar pendapat dalam rangka berdebat dan saling mengalahkan. Asalnya dari kalimat جَدَلْتُ الْحَبْلَ, yakni saya memperkuat lilitan tali itu. Dan di antara penggunaannya adalah kata جَدِيلٌ (pita). جَدَلْتُ الْبَيْتَ, yakni saya memperkuat bangunan tersebut. دِرْعٌ مَجْدُولَةٌ, yakni baju besi yang diperkuat. الْأَجْدَلُ, yakni burung elang yang memiliki tekstur tubuh sempurna. الْمَجْدَلُ, yakni istana yang bangunannya kokoh. Diantara penggunaannya juga adalah kata الْجِدَالُ (perdebatan), karena seakan-akan orang yang berdebat saling mengikat pendapat satu sama lain. Ada juga yang berpendapat bahwa makna asli dari الْجِدَالُ adalah bertarung dan usaha seseorang untuk menjatuhkan lawannya diatas الْجَدَائِلُ, yakni tanah yang padat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَدَلْتَهُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿١٦٥﴾ ﴾

“Dan bantablah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl [16]: 125)

﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ﴿٣٥﴾ ﴾

(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah.”

(QS. Ghafir [40]: 35)

﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ ﴿٦٨﴾ ﴾

“Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah: ‘Allah lebih mengetahui.’” (QS. Al-Hajj [22]: 68)

﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا ﴿٣٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami.” (QS. Hūd [11]: 32)

Ada juga yang membacanya dengan جَدَلْنَا.

﴿ مَا ضَرُّوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴿٥٨﴾ ﴾

“Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 58)

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ ﴾

“Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.”

(QS. Al-Kahfi [18]: 54)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 13)

﴿بِجَدَلِنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٦﴾﴾

“Dia pun bersoal jawab dengan (Malaikat-Malaikat) Kami tentang kaum Luth.” (QS. Hūd [11]: 74)

﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ ﴿٥٠﴾﴾

“Dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil.” (QS. Ghafir [40]: 5)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ﴿٣﴾﴾

“Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah.” (QS. Al-Hajj [22]: 5)

﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴿١٧٧﴾﴾

“Dan janganlah bertengkar dalam (melaksanakan ibadah) haji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

Dan firman-Nya:

﴿يٰٓنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا ﴿٢٢﴾﴾

“Wahai Nuh! Sungguh, engkau telah berbantah dengan kami.” (QS. Hūd [11]: 32)

جَدَّ : الْجَدُّ artinya adalah merusak dan menghancurkan sesuatu. Maka batangan emas yang dihancurkan dinamakan dengan جَدَادٌ, begitu juga dengan potongan-potongan kecil dari emas.

Diantara penggunaannya juga adalah firman Allah تَعَالَى:

﴿فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا ﴿٥٨﴾﴾

“Maka dia (Ibrahim) menghancurkan (berhala-berhala itu) berkeping-keping.” (QS. Al-Anbiya [21]: 58)

﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿١٠٨﴾﴾

“Sebagai karunia yang tiada putus-putusnya (QS. Hūd [11]: 108)

Yakni tidak pernah terputus dan juga tanpa diciptakan. Kemudian ada juga ucapan مَا عَلَيْهِ جُدَادَةٌ, yakni dia tidak memiliki sepotong pun pakaian.

جَدَعٌ : kata الْجِدْعُ bermakna batang pohon.
bentuk jamaknya adalah جُدُوعٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ (٧١)

“Pada pangkal pohon kurma.” (QS. Thāhā [20]: 71)

جَدَعْتُهُ, yakni saya memotongnya bagaikan memotong batang pohon. Unta bisa dikatakan sebagai الْجَدْعُ apabila ia telah mencapai usia lima tahun. Sedangkan domba adalah yang telah genap satu tahun. Waktu juga terkadang diucapkan dengan kata الْجُدْعُ, yakni disamakan dengan جَدْعٌ pada hewan.

جَذُو : الْجَذْوَةُ dan الْجَذْوَةُ artinya adalah sesuatu yang tersisa dari kayu bakar setelah mengalami proses pembakaran. Bentuk jamaknya adalah جُدَى dan جُدَى.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَوْ جَذُوقٍ مِنَ النَّارِ ﴾ (٢٩)

“Atau (membawa) sesuluh api.” (QS. Al-Qashash [28]: 29)

Al-Khalil berkata: Dikatakan جَدَا - يَجْدُوُ sama dengan جَنَّا - يَجْنُوُ, yakni bisa memiliki arti berdiri dengan ujung jari (jinjit). Hanya saja kata جَدَا lebih menunjukkan arti tetap. Dikatakan جَدَا الْفُرَادُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ, yakni ketika kutu melekat kuat pada unta tersebut. أَجْدَبَتِ الشَّجَرَةَ, artinya adalah pohon itu menjadi memiliki akar.

Dan disebutkan dalam hadits:

((كَيْثَلُ الْأُرْزَةِ الْمُجْدِيَّةِ))

“Seperti tanaman yang kuat dan lentur.”⁵

Sedangkan kalimat رَجُلٌ جَادٌ, artinya adalah orang laki-laki yang lengannya menyatu, seakan-akan kedua tangannya terlihat seperti akar. إِمْرَأَةٌ جَادَةٌ (wanita yang lengannya menyatu).

جُرْحٌ (luka): الْجُرْحُ artinya adalah efek dari suatu penyakit pada kulit. Dikatakan جَرَحَهُ (dia melukainya) - جُرْحًا (dengan luka) - فَهُوَ جَارِحٌ وَمَجْرُوحٌ (maka dia adalah orang yang terluka).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ ۗ﴾

“Dan luka-luka (pun) ada qishasnya.” (QS. Al-Mā`idah [5]: 45)

Memfitnah sesuatu yang sudah jelas juga dinamakan dengan جُرْحٌ, yakni disamakan dengan makna melukai. Kemudian anjing, harimau dan burung pemburu disebut sebagai جَارِحَةٌ. Dan bentuk jamaknya adalah جَوَارِحٌ. Penyebutan demikian bisa dikarenakan mereka melukai buruannya, dan bisa juga karena mereka berusaha mendapatkan buruannya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾

“Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu (QS. Al-Mā`idah [5]: 4)

⁵ Muttafaq ‘alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (5642), Muslim nomor (59/2810) dari hadits Ka’ab bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

امرأة حَسَنَةُ الْمُتَجَرِّدُ, yakni saya melepaskan pakaian itu darinya. جَرَّدْتُهُ عَنْهُ, yakni wanita yang putih cantik.

Dan terdapat sebuah riwayat hadits: جَرَّدُوا الْقُرْآنَ, yakni maksudnya adalah jangan campuri Al-Qur`an dengan sesuatu yang bertentangan dengannya. Kemudian ada juga ucapan انْجَرَدَ بِنَا السَّبِيْرُ, yakni artinya jalanannya kosong ketika kami lewat. جَرَّدَ الْإِنْسَانُ, artinya adalah orang itu mengalami alergi kulit karena memakan belalang.

جُرُؤٌ (Tandus): Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ صَعِيدًا جُرُؤًا ﴾ (A)

“Tanah rata lagi tandus.” (QS. Al-Kahfi [18]: 8)

Yakni yang tanamannya terpotong dari pangkalnya. أَرْضٌ مَجْرُورَةٌ, yakni tanah yang tanamannya dimakan. الْجُرُورُ, artinya adalah orang yang makan diatas meja makan. Disebutkan dalam sebuah ungkapan: لَا تَرْضُ شَانِيَةَ إِلَّا بِجُرُوهِ (wanita yang marah itu tidak akan puas kecuali dengan menumbangkannya). الْجَارِرُ الشَّدِيدُ, artinya adalah batuk yang sangat keras, yakni dengan menggambarkan makna kering di dalamnya. الْجَرَازُ artinya adalah memotong dengan menggunakan pedang. Dan سَيْفٌ جَرَازٌ, yakni pedang pemotong.

جَرَعٌ : جَرَعَ الْمَاءَ - يَجْرَعُ (dia meneguk air). Ada juga yang mengatakannya dengan جَرِيْعٌ. Dikatakan تَجَرَّعَ, yakni ketika merasa berat untuk meminumnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ (B)

“Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya.” (QS. Ibrāhim [14]: 17)

أَفَلَتِ بِحُرْنِعَةِ الدَّقَنِ, artinya adalah jumlah air yang diteguk. **الْجَزْعَةُ**, adalah sebuah ungkapan yang maksudnya adalah dia meloloskan diri secepat menghisap nafas. **نُوقُ مَجَارِيحُ**, artinya adalah di dalam kantong kelenjar tempat keluar susu unta itu hanya tersisa beberapa tegukan susu saja. **الْجَزْعَاءُ** dan **الْجَرْعُ**, artinya adalah tanah pasir yang tidak ditumbuhi apapun, seakan ia menelan semua benih yang ada di sana.

جَرَفَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَاكِ ۝۱۰۹ ﴾

“Di tepi jurang yang runtuh.” (QS. At-Taubah [9]: 109)

Kata ini dikatakan untuk menunjukkan tempat yang diterjang aliran air, sehingga menghanyutkannya, yakni membawa apa yang ada di sana. **فَدَجَرَفَ الدَّهْرُ مَالَهُ**, artinya adalah waktu telah menghancurkan hartanya, yakni menyamakannya dengan dihanyutkan oleh air. **رَجُلٌ جِرَافٌ نُكَّحَةٌ**, dikatakan demikian karena seakan-akan dia hanyut dalam pekerjaan itu.

جَرَمَ : Makna asli dari kata **الْجَرْمُ** adalah memotong buah dari pohonnya. Dikatakan **رَجُلٌ جَارِمٌ**, yakni laki-laki yang memotong. **قَوْمٌ جِرَامٌ** (sekelompok orang yang memotong). **ثَمَرٌ جَرِيمٌ** (buah yang dipotong). Sedangkan yang dimaksud dari kata **الْجَرَامَةُ** adalah kurma jelek yang dipotong dari pohonnya. Dan bentuk dari kata **جَرَامَةٌ** ini sama dengan bentuk kata **الثَّقَابَةُ** (rongsokan). **أَجْرَمَ**, maknanya adalah menjadi memiliki **جَرْمٌ**, sama halnya dengan bentuk kata **أَثْمَرَ** (berbuah/ menjadi memiliki buah), **أَثْمَرَ** (pohon kurma itu berbuah) dan **أَلَبَنَ** (mengeluarkan susu).

Kemudian kata tersebut dipinjam untuk setiap perbuatan yang tidak disukai. Dan dalam perkataan umum masyarakat arab, ia hampir tidak pernah diucapkan untuk hal-hal yang terpuji. Dan bentuk mashdarnya adalah **جَرَمَ** (perbuatan kriminal).

Seorang penyair berkata ketika ia menggambarkan tentang siksaan:

جَرِيْمَةٌ تَامِيضٌ فِي رَأْسِ نَيْقِي

*Itu adalah kejahatan orang yang berjuang (dalam mencari nafkah)
di puncak gunung*

Maka seakan-akan ia menamakan usaha mencari nafkah untuk anak-anaknya sebagai جَرْمٌ (kejahatan). Yakni karena ia membunuh burung dalam rangka untuk nafkah tersebut, atau bisa juga karena ia menggambarkan usahanya itu seperti orang yang melakukan tindak kriminal demi anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan sebagian orang : Tidak ada satu pun yang memiliki anak, meskipun ia adalah binatang, kecuali telah melakukan tindakan kriminal demi anak-anaknya.

Kemudian diantara penggunaan kata الإِجْرَامُ (dan kata yang dibentuk darinya^{penj}) adalah firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ (٢٩)

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman."

(QS. Al-Muthaffifin [83]: 29)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي ﴾ (٣٥)

"Maka hanya akulah yang memikul dosaku." (QS Hūd [11]: 35)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُلُوا وَتَمَنَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴾ (٤٦)

(Katakan kepada orang-orang kafir), 'Makan dan bersenang-senanglah kamu (di dunia) sebentar, sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.'

(QS. Al-Mursalāt [77]: 46)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ ﴾

“Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan akan berada dalam Neraka (di akhirat).” (QS. Al-Qamar [54]: 47)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَاهِلُونَ ﴿٧٤﴾ ﴾

“Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab Neraka Jahannam.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 74)

Dan diantara penggunaan kata جَرَمَ adalah firman-Nya ﷻ:

﴿ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴿٨٩﴾ ﴾

“Janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab.” (QS. Hūd [11]: 89)

Barang siapa membacanya dengan Ya` yang difathah (يَجْرِمُ^{red}), maka seperti kata بَغَيْتُهُ مَالًا (yakni mengikuti bentuk جَرَمٌ - يَجْرِمُ). Dan barang siapa yang membacanya dengan dhammah, maka seperti kata أَجْرَمَ (yakni mengikuti bentuk يُجْرِمُ - أَجْرَمَ).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٨﴾ ﴾

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” (QS. Al-Māidah [5]: 8)

Dan untuk firman-Nya ﷻ:

﴿ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي ﴿٣٥﴾ ﴾

“Maka hanya akulah yang memikul dosaku.” (QS. Hūd [11]: 35)

Barangsiapa yang membaca huruf hamzahnya dengan kasar, maka ia adalah bentuk mashdar dari أَجْرَمَ. Sedangkan yang membacanya dengan fathah, maka merupakan bentuk jamak dari kata جَرْمٌ. Dan terkadang makna “memotong” dari kata jarm dipinjam, sehingga diucapkan جَرَمْتُ صُوفَ الشَّاةِ (saya memotong bulu woll dari domba). تَجَرَّمَ اللَّيْلُ (malam itu terpotong).

Arti asli dari kata جَرْمٌ adalah مَجْرُومٌ (yang dipotong), seperti halnya kata نَفُضٌ dan نَفْضٌ yang arti aslinya adalah مَنْقُوضٌ (yang dibatalkan) dan مَنْقُوضٌ (yang dikibaskan). Kemudian ia dijadikan nama untuk fisik yang dipotong (diciptakan). Orang-orang arab biasa berkata فُلَانٌ حَسَنُ الْجَرْمِ, yakni fulan memiliki warna fisik yang bagus. Maka hakikatnya seperti ucapan حَسَنُ السَّخَاءِ (memiliki sifat kedermawanan yang bagus). Sedangkan ucapan mereka حَسَنُ الْجَرْمِ yang dimaksudkan untuk makna memiliki suara yang bagus, maka hakikat dari kata جَرْمٌ disana adalah isyarat terhadap tempat keluarnya suara, bukan suara itu sendiri. Sehingga apabila yang dimaksud memiliki sifat bagus adalah suara, maka kata tersebut harus ditafsirkan, sama seperti ucapan فُلَانٌ طَيِّبُ الْحَلْقِي (yaitu isyarat terhadap bagusnya suara bukan bagus tenggorokannya (الْحَلْقِي)).

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

﴿ لَا جَرَمَ ﴾

“Tiadalah diragukan (QS. Hūd [11]: 22)

Ada yang mengatakan bahwa kata لا berkaitan dengan kata yang dibuang, seperti halnya لا pada firman-Nya:

﴿ لَا أَقِيمُ ﴾

“Aku benar-benar bersumpah.” (QS. Al-Qiyāmah [75: 1)

Dan juga seperti ucapan seorang penyair:

لَا وَأَبِيكَ ابْنَةُ الْعَامِرِيِّ

Tidak demi ayahmu, yang menjadi putra dari 'Amiri

Sedangkan makna dari kata جَرَمَ adalah كَسَبَ (mencari) atau جَنَى (menghasilkan).

Dan firman-Nya:

﴿ أَنْ لَّهُمُ النَّارُ ﴾^{١٦}

“Bahwa Nerakalah bagi mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 62)⁶

Diposisikan sebagai maf'ul (objek) dari كَسَبَ atau جَنَى. Sehingga seakan-akan Allah berfirman: dia telah mencari Neraka untuk dirinya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa kata جَرَمَ memiliki arti yang sama dengan جُرْمَ (kejahatan/tindakan kriminal). Dan pemilihan kata jarama untuk disebutkan disini, seperti halnya pemilihan kata عَمُرُ (usia) untuk digunakan pada sumpah, meskipun kata عَمُرُ dan عُمُرُ memiliki makna yang sama, yaitu usia. Maka makna dari ayat di atas adalah bukanlah suatu kejahatan apabila mereka mendapatkan Neraka, yakni untuk mengingatkan bahwa mereka mendapatkan Neraka karena perbuatan yang telah mereka lakukan.

Sebagaimana Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾^{٤١}

“Dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri.” (QS. Fushshilat [41]: 46)

Dan masih ada banyak pendapat mengenai penafsiran dari ayat ini, akan tetapi kebanyakannya tidak dapat diterima. Dan bentuk penafsiran di atas juga digunakan pada firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ فَأَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾^{٢٢} لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ^{٢٣}

⁶ Kata جَرَمَ ada pada ayat tersebut:

﴿ لَا جَرَمَ أَنْ لَّهُمُ النَّارُ ﴾^{١٦}

“Tidaklah diragukan bahwa Nerakalah bagi mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 62).^{red}

“Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan.”
(QS. An-Nahl [16]: 22-23)

Dan firman-Nya تعالى:

﴿ لَا جُرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

“Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.”
(QS. An-Nahl [16]: 109)

جَرَى : الجزى artinya adalah melewati dengan cepat. Dan aslinya seperti mengalirnya air dan sejenisnya.

Dikatakan جَرَى - يَجْرِي - جَرِيَّة - جَرِيًّا - جَرَانًا (mengalir).

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴿٥١﴾ ﴾

“Dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 51)

Allah تعالى berfirman:

﴿ جَنَّاتٌ عِدْنُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٧٦﴾ ﴾

“Surga-Surga ‘Adn yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.”
(QS. Thāhā [20]: 76)

Dia berfirman:

﴿ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ ﴿٦٦﴾ ﴾

“dan supaya kapal dapat berlayar (QS. Ar-Rūm [30]: 46)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ ﴾

“Di sana ada mata air yang mengalir.” (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 12)

Dia berfirman:

﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَا الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ ﴾

“Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung), kami membawa (nenek moyang) kamu ke dalam kapal.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 11)

Yakni di dalam perahu yang mengalir (berjalan) di atas lautan, dan bentuk jamaknya adalah جَوَارٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ الْجَوَارِ الْمُشَافَاتِ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Bahtera-bahtera yang tinggi layarnya (QS. Ar-Rahmān [55]: 24)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah kapal-kapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 32)

Hasil panen juga terkadang disebut dengan جَرِيَةٌ. Yakni dikarenakan berakhirnya aliran makanan pada tanaman tersebut, atau dikarenakan ia adalah (مَجْرِيٌّ) aliran makanan. kata الأَجْرِيَّا artinya adalah adat yang biasa berlaku pada manusia. Sedangkan الأَجْرِيُّ artinya adalah wakil dan utusan. قَدْ جَرَيْتُ جَرِيًّا (saya benar-benar telah mewakili).

Juga ada dalam sabda Rasul صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ))

“Jangan sekali-kali kalian terpengaruh oleh syaitan.”⁷

⁷ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (4806), Ahmad di dalam musnadnya

Kata yang ada pada hadits tersebut dapat diartikan dengan makna asli, yaitu janganlah sekali-kali syaitan memberatkan kalian dari melakukan ketundukan dan ketaatan pada Allah. Dan dapat juga kata tersebut diambil dari kata **الْجَرِيُّ** yang berarti utusan dan wakil, sehingga maknanya adalah janganlah kalian sekali-kali memiliki kedudukan sebagai wakil dan utusan syaitan. Dan terhadap makna yang kedua ini, Allah **عَزَّوَجَلَّ** memberikan isyarat dalam firman-Nya:

﴿ فَتَبَلَّوْا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ ﴾ (٧٦)

“Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 76)

Dia **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ ﴾ (١٧٥)

“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-karannya (orang-orang musyrik Quraisy).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 175)

جَزِعَ (Mengeluh): Allah **عَلَى** berfirman:

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ۗ ﴾ (٢١)

“Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar.” (QS. Ibrāhīm [14]: 21)

الْجَزِعُ (mengeluh) lebih dalam maknanya dari pada **الْحُزْنُ** (bersedih). Karena kesedihan itu bersifat umum. Sedangkan arti dari mengeluh adalah kesedihan yang menimpa seseorang terhadap hal yang ada dihadapannya serta membuatnya berputus asa. Makna asal dari kata **الْجَزِعُ** adalah memutus tali dari tengah-tengahnya. Dikatakan **جَزَعْتُهُ** (saya memutus tengah-tengah tali itu) **فَانْحَرَعُ** (maka tali tersebut putus di tengah-tengahnya).

nomor (16350) dari hadits ‘Abdullah Asy-Syikhir **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ**, dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya *Misykatul Mashabih* nomor (4900)

Kemudian karena tergambar makna terputus dari kata الْجَزَعُ, maka dikatakan جَزَعُ الْوَادِي, yakni lembah sungai yang terputus. Dan dikarenakan terputus-terputusnya warna ketika berubah posisi, maka manik-manik yang berwarna dikatakan sebagai جَزَعٌ. Dari kata ini, orang-orang arab membuat isti'arah untuk ucapan لَحْمٌ مُجَزَّعٌ, yakni ketika daging memiliki dua buah warna. الْبُسْرَةُ (kurma yang belum matang), ketika setengahnya telah mencapai ruthob (kurma matang yang masih basah), maka dikatakan sebagai مُجَزَّعَةٌ. الْجَارِغُ adalah kayu yang diberdirikan di tengah rumah (sebagai tiang), kemudian di atasnya disambungkan dengan ujung-ujung kayu lain dari dua arah. Dan ia dinamakan demikian seakan-akan karena menggambarkan makna الْجَزَعَةُ (mengeluh) sebab menanggung beban atau karena panjangnya kayu tersebut memotong tengah rumah.

جُزْءٌ : جُزْءُ الشَّيْءِ (bagian dari sesuatu) adalah sesuatu yang membuat jumlah keseluruhannya sempurna. Seperti bagian-bagian perahu, bagian-bagian rumah dan bagian hitungan matematis.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ۖ﴾

“Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 260)

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۖ﴾

“Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” (QS. Al-Hijr [15]: 44)

Yang dimaksud adalah nasib (takdir), karena takdir merupakan bagian sesuatu yang telah ditentukan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۝١٥ ﴾

“Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bagian daripada-Nya.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 15)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kata *جُزْءًا* adalah perempuan, diambil dari ucapan orang Arab *أَجْرَاتِ الْمَرْأَةِ*, yakni dia (perempuan) datang dengan membawa perempuan juga.

جَزَأُ الْإِبِلِ مجزأ وجزءا, yakni unta itu cukup memakan sayuran tanpa meminum air. Dan ada pula yang mengatakan daging yang padat dengan ucapan *أَجْرًا مِنَ الْمَهْرُؤْلِ*. Dan *جُزْءُ السِّكِّينِ* adalah batang kayu pada pisau yang dijadikan tempat memegangnya, yakni untuk menggambarkan bahwa ia termasuk bagian dari pisau.

جَزَاءٌ : *الْجَزَاءُ* artinya adalah cukup dan tidak membutuhkan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۝٤٨ ﴾

“Seseorang tidak dapat membela orang lain.” (QS. Al-Baqarah [2]: 48)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ۝٣٣ ﴾

“Seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun.” (QS. Luqmān [31]: 33)

الْجَزَاءُ juga bisa berarti balasan yang cukup, apabila baik maka balasannya baik, apabila buruk maka balasannya pun buruk. Dikatakan *جَزَيْتُهُ كَذَا بِكَذَا* (saya meembalasnya dengan itu).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾ ﴾

“Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan).” (QS. Thāhā [20]: 76)

Dia berfirman:

﴿ فَ لَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ ﴿٨٨﴾ ﴾

“Maka dia mendapat (pahala) yang terbaik sebagai balasan.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 88)

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴿٦٠﴾ ﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 40)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَزَاءُ مَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya (berupa) Surga dan (pakaian) Sutera.” (QS. Al-Insan [76]: 12)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ جَزَاءُكَ جَزَاءٌ مُّؤَفَّرًا ﴿١٣﴾ ﴾

“Balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup.”
(QS. Al-Isra` [17]: 63)

﴿ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴿٧٥﴾ ﴾

“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam Surga) karena kesabaran.” (QS. Al-Furqān [25]: 75)

﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٩)

“Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 39)

الْجِزْيَةُ adalah pajak yang diambil dari kafir dzimmi. Penamaan demikian dikarenakan itu adalah dianggap sebagai balasan atas terjaganya darah mereka (dari diperangi).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٢٩)

“Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29)

Dan dikatakan pula جَارِيكَ فُلَانٌ, yakni fulan telah mencukupimu. جَارِيَّتُهُ (saya telah memberinya upah/balasan dengan itu). جَارِيَّتُهُ (saya memberinya penghargaan). Akan tetapi didalam al-Qur`an yang ada hanyalah redaksi menggunakan kata جَارِي, tidak ada جَارِي. Hal itu dikarenakan مُجَارَةٌ (bentuk mashdar dari جَارِي) satu makna dengan مُكَافَأَةٌ, yakni saling membalas diantara dua orang.

Atau مُكَافَأَةٌ adalah membalas nikmat dengan nikmat yang sesuai dengannya. Sedangkan nikmat Allah tidaklah demikian (karena tidak ada yang sebanding dengan nikmat Allah^{pen}). Oleh karena itu kata مُكَافَأَةٌ tidak digunakan apabila berkaitan dengan Allah عَزَّوَجَلَّ. Dan ini sudah sangat jelas.

جَسَّ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ (١٢)

“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.”
(QS. Al-Hujurāt [49]: 12)

Makna asli dari kata الْجَسْ adalah menyentuh urat nadi untuk mengetahui denyut nadinya, agar dapat menghukumi sehat atau sakit. Maka kata الْجَسْ bersifat lebih khusus dari pada الْحَسْ (merasa/mengindra). Karena yang dinamakan الْحَسْ adalah mengetahui apa yang ditunjukkan oleh panca indra. Sedangkan الْجَسْ adalah mengetahui salah satu kondisi dari yang dirasakan oleh panca indera. Dari kata ini, dibentuklah kata الْجَاسُوسُ (mata-mata).

جَسَدٌ : Kata جَسَدٌ (badan, tubuh, jasad) satu arti dengan جِسْمٌ, hanya saja ia lebih khusus dari pada جِسْمٌ. Al-Khalil رَحِمَهُ اللهُ berkata: Kata جَسَدٌ tidak bisa diucapkan pada selain manusia, baik makhluk yang ada di bumi maupun tidak. Dan juga yang bisa dikatakan sebagai جَسَدٌ adalah makhluk yang memiliki warna. Sedangkan kata جِسْمٌ, dapat dikatakan pada sesuatu yang tidak berwarna, seperti air dan udara.

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ (٨)

“Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 8)

Menjadi bukti dari ucapan Syaikh Khalil ini.

Allah berfirman:

﴿ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٌ ﴾ (١٤٨)

“Anak lembu yang bertubuh dan bersuara.” (QS. Al-A`rāf [7]: 148)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ (٣٤)

“Dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat (QS. Shād [38]: 34)

Karena melihat adanya makna warna dalam kata **جَسَدٌ**, maka minyak zakfaron dikatakan sebagai **جِسَادٌ مُجَسَّدٌ**, yakni baju yang dicelup menggunakan **جِسَادٌ**. **جِسَادٌ** artinya adalah baju yang telah usang. **الجَسَدُ**, **الجَسِيدُ** dan **الجَائِدُ**. Dan **الجَسِيدُ** adalah darah yang telah kering.

جِسْمٌ : Yang dinamakan **جِسْمٌ** (badan/ tubuh/ fisik) adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman (tinggi). Bagian-bagian dari **جِسْمٌ** tidak bisa keluar dari penyebutan bahwa ia adalah **جِسْمٌ**, meskipun telah dipotong-potong dan dibagi-bagi.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ (117)

“Dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 247)

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَعَجَّبَكِ أَجْسَامُهُمْ ﴾ (1)

“Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum.” (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 4)

Yakni ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada makna yang dapat dipertimbangkan dibalik kata hantu (karena ia tidak termasuk **جِسْمٌ**^{pen}). Kata **الْجِسْمَانُ** (jasmani), ada yang mengatakan bahwa artinya sama dengan **الشَّخْصُ** (orang). Padahal yang dinamakan **شَخْصٌ**, bisa keluar dari penyebutan bahwa ia adalah **شَخْصٌ**, yakni dengan memotong atau membaginya. Berbeda dengan yang disebut sebagai **جِسْمٌ**.

جَعَلَ : Merupakan kata yang berlaku umum pada seluruh *fi'il* (kata kerja). Maka ia lebih umum dari pada **فَعَلَ** (melakukan), **صَنَعَ** (berbuat) dan kata-kata lain yang menjadi saudaranya. Kata ini bisa digunakan dalam lima bentuk:

Pertama, diberlakukan seperti kata *صَارَ* dan *طَفَقَ* (memulai/lantas), sehingga ia tidak memerlukan objek (*الْمُتَعَدِّي*) sama sekali. Seperti kalimat *جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كَذَا* (Lantas Zaid berkata demikian). Seorang penyair berkata:

فَقَدْ جَعَلَتْ فُلُوضُ بَنِي سُهَيْلٍ * مِنَ الْأَكْوَارِ مَرْتَعَهَا قَرِيبٌ

Unta-unta bani Suhail sudah mulai berkumpul di tempat tempaan besi, karena tempat penggembalaan mereka dekat

Kedua, diberlakukan seperti kata *أَوْجَدَ* (menciptakan), sehingga ia muta'addi (membutuhkan objek) pada satu *maf'ul* (objek).

Seperti pada firman-Nya *عَزَّوَجَلَّ*:

﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿١﴾ ﴾

“Dan menciptakan gelap dan terang.” (QS. Al-An’ām [6]: 1)

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati.” (QS. An-Nahl [16]: 78)

Ketiga, mewujudkan sesuatu dari sesuatu serta membentuknya.

Diantaranya adalah firman Allah:

﴿ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٧٢﴾ ﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri.” (QS. An-Nahl [16]: 72)

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ﴿٨١﴾ ﴾

“Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung.” (QS. An-Nahl [16]: 81)

﴿ وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 10).

Keempat, menjadikan sesuatu pada satu keadaan bukan pada keadaan yang lain.

Seperti pada firman Allah:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 22)

Firman-Nya:

﴿ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا ﴿٨١﴾ ﴾

“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan.” (QS. An-Nahl [16]: 81)

﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya.”
(QS. Nuh [71]: 16)

Dan firman-Nya تعالى:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴿٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur`an dalam bahasa Arab.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 3)

Kelima, menetapkan sesuatu pada sesuatu, baik itu benar maupun salah. Contoh untuk sesuatu yang benar adalah firman-Nya:

﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul.” (QS. Al-Qashash [28]: 7)

Sedangkan untuk sesuatu yang salah adalah firman-Nya ﷻ:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾ (١٣٦)

“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah.” (QS. Al-An’ām [6]: 136)

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ ﴾ (٥٧)

“Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan.”
(QS. An-Nahl [16]: 57)

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (١١)

“(Yaitu) orang-orang yang telah menjadikan al-Qur`an itu terbagi-bagi.”
(QS. Al-Hijr [15]: 91).

الْجَعَالَةُ adalah kain lap yang digunakan untuk menurunkan panci (panas). Kata الْجُفْلُ، الْجَعَالَةُ dan الْحَمِيلَةُ artinya adalah suatu imbalan yang ada pada seseorang atas pekerjaannya. Sehingga kata-kata tersebut lebih umum dari pada أُجْرَةٌ (upah) dan ثَوَابٌ (pahala). كَلْبٌ يَجْعَلُ, merupakan ucapan kinayah (kiasan) dari melakukan السِّقَاذُ (persetubuhan hewan). Dan الْجُفْلُ artinya adalah serangga.

جَفْنٌ : Kata الْجَفْنَةُ khusus digunakan untuk tempat makanan.

Bentuk jamaknya adalah جِفَانٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ ﴾ (١٣)

“Dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam.” (QS. Saba` [34]: 13)

Dan disebutkan dalam hadits:

((وَأَنْتِ الْجَفْنَةُ الْعَرَاءُ))

“Dan datangkanlah piring besar yang berwarna putih.”⁸

Yakni makanannya. Ada juga yang mengatakan sumur kecil dengan kata جَفْنَةٌ, karena menyamakannya dengan piring yang besar. Sedangkan kata جَفْنٌ khusus digunakan untuk wadah pedang dan mata (maksudnya adalah kelopak mata^{pen}). Dan bentuk jamaknya adalah أَجْفَانُ. Pohon anggur juga dinamakan sebagai جَفْنٌ, karena seakan-akan untuk menggambarkan bahwa itu adalah tempatnya anggur.

جَفَا : Allah ﷻ berfirman:

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾

“Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 17)

Yaitu sesuatu yang dilemparkan ke lembah sungai atau sejumlah sampah yang dilempar ke sisi-sisi sungai. Dikatakan أَجْفَاتِ الْقِدْرُ زَيْدَهَا, yakni saya membuang periuk itu untuk menjauhkannya. أَجْفَاتِ الْأَرْضِ, yakni tanah itu sudah seperti الْجَفَاءُ (sampah) karena sudah tidak memberi manfaat sama sekali. Ada yang berpendapat bahwa bentuk asal dari kata tersebut adalah dengan menggunakan Wau, bukan Hamzah. Dikatakan juga جَفَّتِ الْقِدْرُ dan أَجْفَتِ (periuk itu telah dijauhkan/ dibuang). الْجَفَاءُ (pengasingan). قَدْ جَفَوْتُهُ (saya telah mengasingkannya) - جَفَاءٌ - جَفْوَةٌ - جَفْوَةٌ (pengasingan). Kemudian dari asal kata tersebut diambil sebuah ucapan جَفَا السَّرْحَ عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ, yakni dia mengangkat (melepas) dari punggung hewan itu.

⁸ Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya nomor (16354) dari Mutharrif bin ‘Abdullah dari ayahnya dari ‘Abdullah Asy-Syikhir. Syaikh Syu’aib al-Arnauth berkata: “Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, perawinya tsiqat seperti perawinya Bukhari Muslim, hanya saja keduanya tidak mengeluarkan perawi tersebut kecuali Muslim.”

جَلَّ : الْجَلَالَةُ artinya adalah agungnya kedudukan.

Sedangkan kata الْجَلَالُ, yakni tanpa menggunakan Ha' adalah tidak adanya batas dalam keagungan itu. Kata ini hanya dikhususkan sebagai salah satu sifat Allah تَعَالَى, sehingga dikatakan:

﴿ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾

“Yang Mempunyai kebesaran dan karunia (QS. Ar-Rahmān [55]: 78)

Dan ia tidak digunakan untuk yang lain lagi. الْجَلِيلُ artinya adalah Dzat yang Maha Agung kedudukannya. Mensifati Allah تَعَالَى dengan seperti itu, bisa karena Dia telah menciptakan hal-hal yang besar yang dapat menunjukkan akan keagungan-Nya, atau karena Dia يَجُلُّ (Maha Suci) dari dikuasai, atau juga karena Dia tidak dapat dijangkau oleh indera.

Benda yang disebut bisa dikategorikan masuk dalam bab ini adalah sesuatu yang besar dan tebal. Dan untuk menjaga adanya makna tebal, maka kebalikannya adalah دَقِيقٌ (tipis). Padahal kebalikan dari kata besar adalah صَغِيرٌ (kecil). Sehingga dikatakan جَلِيلٌ وَدَقِيقٌ (tebal dan tipis), عَظِيمٌ وَصَغِيرٌ (besar dan kecil). Dan kata جَلِيلٌ dikatakan untuk unta, sedangkan دَقِيقٌ untuk kambing, yakni dengan membandingkan antara keduanya. Dikatakan juga مَا لَهُ جَلِيلٌ وَلَا دَقِيقٌ (dia tidak memiliki unta maupun kambing). مَا أَجَلَّنِي وَلَا أَدَقَّنِي, yakni dia tidak memberiku unta maupun kambing. Kemudian kedua kata tersebut dijadikan perumpamaan pada setiap hal yang besar dan kecil.

Sedangkan kata الْجَلَالَةُ khusus digunakan untuk unta betina yang gemuk. Dan الْجَلَّةُ adalah unta betina gemuk yang sudah tua. الْجَلَالُ artinya adalah setiap perkara yang besar (penting). Arti dari kalimat كَذَا جَلَلْتُكَ adalah تَنَاوَلْتُ (saya mengambil/melakukan/makan). الْجَلَالُ الْبَقَرِ artinya adalah saya memakan sapi yang gemuk. Dan الْجَلَالُ juga bisa berarti hal-hal yang dapat dikonsumsi dari sapi. Ia juga dapat digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap remeh.

Maka berdasarkan itu, ada sebuah ungkapan **كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَهُ جَلَلٌ** (setiap musibah, setelahnya pasti hal yang remeh/mudah). Selain itu **الْجَلَالُ** juga bisa berarti sesuatu yang dijadikan sebagai penutup (cover) untuk lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran itu sendiri disebut sebagai **مَجَلَّةٌ** (majalah). Adapun kata **الْجَلْجَلَةُ** yang maksudnya adalah menceritakan suatu bunyi, tidak berkaitan dengan bab ini sedikit pun. Dan diantara penggunaannya adalah ucapan **سَحَابٌ مُجَلْجِلٌ**, yakni awan yang mengeluarkan suara. Sedangkan ucapan **سَحَابٌ مُجَلِّلٌ** (awan yang menutupi), ia termasuk dari makna yang pertama (bab ini), karena seakan akan awan tersebut menutupi bumi dengan air dan tanaman.

جَلَبٌ : Makna asal dari kata **الْجَلْبُ** adalah menggiring sesuatu. Dikatakan **جَلَبْتُ** (saya menggiring) - **جَلَبًا** (menggiring).

Seorang penyair berkata:

قَدْ يَجْلِبُ الشَّيْءَ الْبَعِيدَ الْجَوَابُ

Terkadang sebuah jawaban itu menggiring sesuatu yang jauh
وَأَجَلَبْتُ عَلَيْهِ, artinya adalah saya berteriak padanya dengan teriakan yang keras.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَأَجَلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾

“Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki.” (QS. Al-Isrā` [17]: 64)

Sedangkan **الْجَلْبُ** yang dilarang dalam sebuah sabda Nabi: **((لَا جَلْبَ))** (Tidak ada jalab), ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menggiring hewan-hewan ternak masyarakat dari tempat pengembalaannya untuk dihitung sebagai harta zakat.

Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah salah satu dari orang-orang yang berlomba (adu kuda) mendatangi joki yang menggiring kudanya, untuk memperingatkan dan meneriakinya agar ia menjadi pemenang. الْجَلْبَةُ artinya adalah kerak kulit yang ada diatas luka dan menutupinya. Dan الْجُذْبُ adalah awan tipis yang menyerupai julbah. Sedangkan الْجَلَابِينُ adalah baju gamis dan kerudung. Kemudian جَلَبَابٌ adalah bentuk tunggalnya.

جَلَّتْ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ (٢٥٠)

“Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 250)

Kata ini merupakan kata asing dan tidak ada akar katanya sama sekali dalam bahasa arab.

جَلَدٌ : Kata الْجِلْدُ artinya adalah kulit badan. Dan bentuk jamaknya adalah الْجُلُودُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ (٥٦)

“Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain.” (QS. An-Nisā` [4]: 56)

Dan firman-Nya:

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢٣)

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi

tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.”
(QS. Az-Zumar [39]: 23).

Kata الجُلُودُ juga merupakan istilah untuk badan. Sedangkan الْقُلُوبُ adalah istilah untuk jiwa.

Pada firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Sehingga apabila mereka sampai ke Neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.”
(QS. Fushshilat [41]: 20)

Dan firman-Nya:

﴿ وَقَالُوا لِمَ لِيُجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan mereka berkata kepada kulit mereka: ‘Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?’” (QS. Fushshilat [41]: 21)

Ada yang mengatakan bahwa kata الجُلُودُ di sini merupakan kinayah dari kelamin.

جَلَدَهُ, artinya adalah memukul kulitnya, sama seperti بَطَّنَهُ (memukul perutnya) dan ظَهَرَهُ (memukul punggungnya). Kalimat جَلَدَهُ juga bisa berarti صَرَبَهُ بِالْجِدِّ (dia memukulnya dengan cambuk), sama seperti seperti kalimat صَرَبَهُ بِالْعَصَا yang berarti صَرَبَهُ بِالْعَصَا (dia memukulnya dengan tongkat).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴿٤﴾ ﴾

“Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.”
(QS. An-Nūr [24]: 4)

الْجَلْدُ adalah kulit yang telah terlepas dari anak unta. قَدْ جَلَدَ (benar-benar telah menjadi kuat) - فَهُوَ جَلْدٌ وَجَلِيدٌ (yang kuat). Dan arti aslinya adalah membuat kulit menjadi kuat.

Dan dikatakan **مَا لَهُ مَعْقُولٌ وَلَا مَجْلُودٌ**, yakni dia tidak memiliki akal maupun kulit. **أَرْضٌ جَلْدَةٌ** (tanah yang kuat/ keras), yakni menyamakannya dengan kulit. Begitu juga dengan kalimat **نَاقَةٌ جَلْدَةٌ** (unta yang kuat). **جَلَّدْتُ كَذَا**, yakni saya membuatkan kulit (penutup/cover) untuknya. **فَرَسٌ مُجَلَّدٌ**, merupakan sebuah ungkapan bahwa kuda itu tidak takut meskipun dipukul. Pengucapan seperti ini dikarenakan ia disamakan dengan sesuatu yang diberi kulit (**الْجِلْدُ**) sehingga tidak akan merasakan sakitnya pukulan. **الْجَلِيدُ** artinya adalah salju, yakni disamakan dengan keras dan padatnya kulit.

جَلَسَ : Makna asli dari **الْجَلْسُ** adalah tanah yang padat atau keras. Dataran tinggi dinamakan sebagai **جَلْسٌ** karena alasan tersebut.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah ﷺ :

((أَعْطَاهُمْ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ غَوْرِيَّهَا وَجَلْسَهَا))

“Dia memberi mereka lahan penambangan Qabaliyyah; dataran rendahnya dan dataran tingginya.”

Dan kata **جَلَسَ**, makna aslinya adalah orang yang duduk memiliki maksud agar ia lebih tinggi dari pada tanah dengan menggunakan tempat duduknya tersebut. Kemudian kata **جُلُوسٌ** digunakan setiap jenis duduk apapun alasannya. Dan **الْمَجْلِسُ** adalah tempat yang disediakan untuk dijadikan tempat duduk oleh seseorang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (11)

“Apabila dikatakan kepadamu: ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 11)

جَلَوُ : Makna asli dari kata **الْجَلْوُ** adalah menyingkap sesuatu yang bisa tampak.

Dikatakan أَجْلَيْتُ الْقَوْمَ عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَجَلَّوْا عَنْهَا, yakni saya mengeluarkan kaum itu dari rumah mereka sehingga mereka muncul dari sana. Dan dikatakan juga جَلَّاهُ (dia memunculkannya), seperti pada ucapan seorang penyair:

فَلَمَّا جَلَّاهَا بِالْأَيَّامِ تَحَيَّرَتْ * نَبَاتٌ عَلَيْهَا ذُلُّهَا وَكِتَابُهَا

Ketika dia memunculkannya dalam beberapa hari, maka ia menjadi bingung. Dan kebinaan serta kesedihan terus berada pada dirinya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبُهم فِي الدُّنْيَا ۗ ﴾ (٢)

“Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar Allah mengazab mereka di dunia.”

(QS. Al-Hasyr [59]: 3)

Di antara penggunaan kata tersebut adalah perkataan جَلَّاهُ لِي خَبْرٌ (ada sebuah berita yang muncul padaku). خَبْرٌ جَلِيٌّ (berita yang tampak/muncul). قِيَّاسٌ جَلِيٌّ (persamaan yang jelas). لَمْ يُسْمِعْ فِيهِ جَالَ (tidak terdengar sedikit pun teriakan). جَلَّوْتُ الْعُرُوسَ (saya memunculkan pengantin) - جَلَّوْتُ السَّيْفَ (saya memperlihatkan pedang) - جَلَّاهُ السَّمَاءَ جَلَّوَاهُ, yakni langit itu tidak berawan. رَجُلٌ أَجْلَى, yakni sebagian kepalanya tidak tertutupi rambut. Kemudian kata الْجَلَّيْنِ terkadang digunakan untuk dzat, seperti pada firman-Nya:

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۗ ﴾ (٤)

“Demi siang apabila terang benderang.” (QS. Al-Lail [92]: 2)

Dan terkadang digunakan untuk perintah dan perbuatan, seperti pada firman-Nya:

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ۗ ﴾ (١٤٣)

“Tatkala Rabbnya menampakkan diri kepada gunung itu.”

(QS. Al-A'raf [7]: 143)

Dan dikatakan juga **فُلَانُ ابْنُ جَلَا**, yakni fulan adalah anak yang terkenal. **أَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ** (mereka mengusir pembunuh) - **إِجْلَاءً**.

جَمَّ : Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَمُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا** ﴾

“Dan kami mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.”
(QS. Al-Fajr [89]: 20)

Yakni banyak, diambil dari **جُمْتُ الْمَاءِ** yang artinya adalah tempat besar yang berisi air yang meluap sampai mengalir. Asal kata dari kata tersebut diambil dari kata **الْجَمَامُ**, yakni rileks berdiam diri dan meninggalkan memikul beban. Dan dari kalimat **جُمَامَ الْمَكْرُوكِ دَقِيقًا**, yakni ketika gelas berbentuk piala itu telah penuh oleh tepung, sehingga tidak dapat ditambahi lagi. Dan dikarenakan adanya makna “banyak” dalam kata tersebut, maka dikatakan **الْجُمَّةُ**, untuk menunjukan sekelompok orang yang berkumpul untuk memikul sesuatu yang tidak disukai, dan juga untuk menunjukan rambut yang berkumpul di pinggir ubun-ubun. **جُمَّةُ الْبَيْتْرِ**, yaitu suatu tempat yang menjadi tempat berkumpulnya air, seakan-akan telah dikumpulkan berhari-hari. Ada juga yang mengatakan kuda sebagai **جَمُومُ الشَّدِّ** (terkumpulnya kekuatan), yakni disamakan dengan kata tersebut. **الْجَمُّ الْغَفِيرُ** dan **الْحَمَاءُ الْغَفِيرُ** artinya adalah sekelompok orang yang banyak. **شَاءُ جَمَاءٍ** artinya adalah kambing yang tidak memiliki tanduk, yakni disamakan dengan **جُمَّةُ النَّاصِيَةِ** (rambut yang berkumpul di pinggir ubun-ubun).

جَمَحَ : Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَهُمْ يَجْمَحُونَ** ﴾

“Dengan secepat-cepatnya.” (QS. At-Taubah [9]: 57)

Makna asal kata tersebut apabila disandarkan pada kuda adalah ketika ia mengalahkan penunggangannya dengan semangat dalam

berjalan dan berlari. Dan kata ini lebih kuat dari pada kata النَّشَاطُ (semangat) dan النَّرْحُ (lincah). Sedangkan kata الْجِمَاحُ artinya adalah anak panah yang diletakan pada kepalanya, seperti kacang yang dilemparkan oleh anak kecil.

جَمَعَ : الْجَمْعُ artinya adalah mengumpulkan sesuatu dengan cara mendekatkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Dikatakan جَمَعْتُهُ (saya mengumpulkannya) - فَاجْتَمَعَ (maka ia menjadi terkumpul).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ ﴾

“Lalu matahari dan bulan dikumpulkan.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 9)

﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾ ﴾

“Dan orang yang mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 18)

﴿ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ ﴾

“Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.” (QS. Al-Humazah [104]: 2)

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Rabb kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar.” (QS. Saba` [34]: 26)

Dia ﷻ berfirman:

﴿ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

“Sungguh, ampunan dari Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 157)

﴿ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ﴾ (٨٨)

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul.’”
(QS. Al-Isrā` [17]: 88)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَجَمَعْتَهُمْ جَمَاعًا ﴾ (١١)

“Lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 99)

Dia ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (١٤٠)

“Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik.”
(QS. An-Nisā` [4]: 140).

﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ (٦٢)

“Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan.” (QS. An-Nūr [24]: 62)

Yakni suatu hal penting yang dapat membuat manusia berkumpul untuknya, maka seakan-akan hal itu sendirilah yang mengumpulkan mereka.

Pada firman-Nya ﷻ:

﴿ ذَٰلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهٗ الْبَشَرُ ﴾ (١٠٣)

“Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)nya.” (QS. Hūd [11]: 103)

Maksudnya adalah mereka dikumpulkan pada hari itu, sama seperti:

﴿ وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ (٧)

“Serta memberi peringatan tentang hari berkumpul (kiamat).”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 7)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾ (١)

“(Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan (untuk dihisab).” (QS. At-Taghābun [64]: 9)

Kelompok atau kumpulan terkadang dikatakan dengan kata جَمْعٌ, جَمَاعَةٌ dan جَمِيعٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ ﴾ (٣١)

“Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 166)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٣٢)

“Dan setiap (umat), semuanya akan dihadapkan kepada Kami.” (QS. Yāsin [36]: 32)

Kata الْجَمَاعُ dikatakan pada kaum-kaum berbeda yang berkumpul bersama.

Seorang penyair berkata:

بِجَمْعٍ غَيْرِ جُمَاعٍ

Dengan sekelompok orang yang tidak terkumpul

Ucapan أَجْمَعْتُ كَذَا, kebanyakan diucapkan untuk sesuatu yang terkumpul yang dicapai dengan berfikir.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ (٧١)

“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku).” (QS. Yūnus [10]: 71)

Seorang penyair berkata:

هَلْ أَغْزُونَ يَوْمًا وَأَمْرِي مُجْمَعٌ

*Apakah saya benar-benar harus berperang suatu hati?
Padahal keputusan saya sudah bulat*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾

“Maka himpunkanlah segala daya (sibir) kamu sekalian.”
(QS. Thāhā [20]: 64)

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى كَذَا, yakni mereka bersepakat terhadap hal itu.
نَهَبُ مُجْمِعٌ, yakni sesuatu yang dicapai dengan perencanaan dan pemikiran.

Kemudian pada firman-Nya ﷻ:

﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾

“Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 173)

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka telah bersepakat dalam menyusun rencana untuk menyerang kalian. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mereka telah mengumpulkan pasukannya.

Kata جَمِعُوا, أَجْمَعُونَ, dan جَمِيعٌ digunakan untuk menegaskan telah terkumpulnya suatu hal. Adapun أَجْمَعُونَ, ia digunakan untuk mensifati isim ma’rifat, dan tidak boleh dibaca nashab sebagai hāl (kata keterangan keadaan).

Seperti pada firman-Nya ﷻ:

﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾

“Maka bersujudlah para Malaikat itu semuanya bersama-sama.”
(QS. Al-Hijr [15]: 30)

﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan barwalah keluargamu semuanya kepadaku.” (QS. Yūsuf [12]: 93)

Sedangkan kata جَمِيعٌ, ia dapat dibaca nashab sebagai *hāl* (kata keterangan keadaan), sehingga berfungsi untuk mengukuhkan makna.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴿٣٨﴾ ﴾

“Turunlah kamu semua dari Surga itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 38)

Dia berfirman:

﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ﴿٥٥﴾ ﴾

“Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku.”
(QS. Hūd [11]: 55)

Orang-orang Arab mengatakan يَوْمَ الْجُمُعَةِ (hari Jumat), dikarenakan itu adalah hari dimana para manusia berkumpul untuk melakukan shalat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِذَا تَوَدَّى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿٩﴾ ﴾

“Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9)

Kata masjid al-jāmi’ maksudnya adalah sesuatu yang mengumpulkan atau waktu yang mengumpulkan. Karena kata جَامِعٌ bukanlah kata untuk mensifati masjid (sehingga maksudnya bukan masjid yang mengumpulkan^{pen}). جَمَعُوا artinya adalah mereka menghadiri shalat Jum’at, jāmi’ atau jamaah.

أَتَانُ جَامِعٌ, yakni ketika keledai betina hamil. قِدْرٌ جَمَاعٌ (panci besar yang bisa bersisi banyak). اسْتَجَمَعَ الْفَرَسُ جَرِيًا, yakni kuda itu sudah dewasa. Maka jelaslah sudah makna dari kata الجَمْعُ.

Sedangkan maksud dari ucapan orang arab مَا تَبِ الْمَرْأَةُ بِجُنْحٍ, adalah ketika seorang perempuan meninggal dan di dalam perutnya masih ada janin, yakni menggambarkan kumpulnya dua nyawa manusia. Kemudian ucapan mereka هِيَ مِنْهُ بِجُنْحٍ, artinya adalah ketika dia tidak bisa dipisahkan. Yakni karena kumpulnya organ tersebut dari sang perempuan dan tidak bisa dipisahkan. ضَرْبَهُ بِجُنْحٍ كَفِّهِ, yakni ketika seorang laki-laki mengepalkan jari-jarinya kemudian memukulkannya. أَعْطَاهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ جُنْعًا, yakni dia memberinya uang dirham sebanyak yang bisa digenggam oleh telapak tangannya. الْجَوَامِعُ, maksudnya adalah borgol, karena ia mengumpulkan tangan.

جَمَلٌ : الْجَمَالُ (kebagusan/keindahan) artinya adalah kebaikan yang banyak. Dan ia ada dua macam: *Pertama*, kebagusan yang khusus ada pada manusia, baik pada dirinya, badannya atau perbuatannya. *Kedua*, kebagusan dari dirinya yang sampai pada orang lain.

Berdasarkan pembagian seperti ini, terdapat sebuah riwayat hadits dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ))

“Sesungguhnya Allah itu bagus, menyukai yang bagus.”⁹

Yakni mengingatkan bahwa dari-Nya mengalir banyak kebaikan, sehingga Dia menyukai orang yang memiliki kebaikan itu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ ﴾

“Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang.” (QS. An-Nahl [16]: 6)

Dikatakan kata جَمِيلٌ, جَمَالٌ dan جُمَالٌ untuk tujuan memperbanyak makna kebaikan.

⁹ Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (91/147) dari ‘Abdullah bin Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴿١٨﴾ ﴾

“Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku).” (QS. Yūsuf [12]: 18)

﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ ﴾

“Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan kesabaran yang baik.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 5)

أَجْمَلْتُ فِي كَذَا (saya bersikap baik kepada fulan). قَدْ جَامَلْتُ فَلَانَ (saya berbuat baik dalam hal itu). جَمَالَكَ، yakni berbuat baiklah. Dan terkadang yang diambil dari kata tersebut hanyalah makna “banyak” saja, sehingga setiap kelompok yang tidak bisa dipisah dikatakan sebagai جُمَّة. Dan dari kata tersebut dibentuk kata مُجْمَلٌ، yang artinya adalah hitungan yang tidak dapat dipisah atau ucapan yang belum jelas perinciannya (global/ringkas). قَدْ أَجْمَلْتُ الْحِسَابَ (saya benar-benar telah menjumlah). أَجْمَلْتُ فِي الْكَلَامِ (saya telah meringkas ucapan itu).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿٣٢﴾ ﴾

“Berkatalah orang-orang yang kafir: ‘Mengapa al-Qur`an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?’” (QS. Al-Furqān [25]: 32)

yakni secara sekaligus, bukan seperti yang telas diturunkan secara bertahap dan terpisah. Para fuqaha berkata : الْمُجْمَلُ adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan, bukanlah definisi ataupun penafsiran dari kata مُجْمَلٌ itu sendiri. Itu hanyalah penyebutan tentang salah satu kondisi sebagian orang ketika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap مُجْمَلٌ dan sesuatu yang membutuhkan penjelasan mengenai sifat yang menjadi karakteristiknya. Karena makna hakiki dari kata مُجْمَلٌ adalah sesuatu yang mencakup sejumlah hal yang banyak tanpa diringkas.

Kata **الْجَمَلُ** dikatakan terhadap unta ketika telah bisa bersuara. Dan bentuk jamaknya adalah **أَجْمَالٌ**, **جَمَالٌ** dan **جَمَالَةٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ ﴾ (٤٠)

“Hingga unta masuk ke lubang jarum.” (QS. Al-A’rāf [7]: 40)

Kemudian pada firman-Nya:

﴿ جَمَلَتْ صُفْرًا ۗ ﴾ (٣٣)

“Iringan unta yang kuning.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 33)

Itu adalah bentuk jamak dari **جَمَالَةٌ**, dan kata **جَمَالَةٌ** sendiri adalah bentuk jamak dari **جَمَلٌ**. Dan ada juga yang membaca ayat tersebut dengan **جَمَالَاتٌ**, dengan Jim yang berharokat dhammah. Dan ada yang berpendapat bahwa artinya adalah unta-unta yang masih muda. Sedangkan **الْجَمَالُ** artinya adalah sekelompok kecil unta yang bersama penggembalanya, yakni sama dengan kata **الْبَقَرُ** (sekelompok kecil sapi yang bersama penggembalanya).

Adapun ucapan orang arab **إِتَّخَذَ اللَّيْلَ جَمَلًا** (dia menjadikan malam sebagai unta) merupakan *isti’arab* (kalimat pinjaman) seperti ucapan **رَكِبَ اللَّيْلَ** (dia menaiki malam). Dan alasan penamaan unta dengan **جَمَلٌ** adalah seperti yang telah diisyaratkan dalam firman-Nya:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ۖ ﴾ (٦)

“Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya.” (QS. An-Nahl [16]: 6)

Yakni karena mereka menganggap unta sebagai sesuatu yang indah bagi mereka. **جَمَلْتُ الشَّحْمَ**, yakni saya melelehkan lemak/minyak. Dan **الْجَمِينُ** adalah lemak yang dilelehkan. **الْإِجْتِمَالُ** artinya adalah menggunakan minyak dengan lemak tersebut. Ketika seorang perempuan berkata kepada putrinya **تَجَمِّلِي وَتَعَفِّفِي**, maksudnya adalah

makanlah lemak الجَمِيلُ (lemak) dan minumlah العَمَاقَةُ (sedikit susu).

جَنَّ : Makna asli dari kata الجَنُّ adalah menutupi sesuatu dari panca indera. Dikatakan جَنَّ اللَّيْلُ (malam menutupinya) - أَجَنَّهُ - أَجَنَّهُ, artinya adalah menutupinya. Sedangkan أَجَنَّهُ, maknanya adalah membuatkan sesuatu yang dapat menutupinya. Sama seperti kata أَقْبَرْتُهُ (saya menguburkannya) dan أَقْبَرْتُهُ (saya membuatkan kuburan untuknya), سَقَيْتُهُ (saya menyiraminya) dan أَسْقَيْتُهُ (saya membuatkan sesuatu yang dapat menyiraminya). Dan makna جَنَّ عَلَيْهِ كَذَا adalah hal itu telah tertutupi (tersembunyi) darinya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ﴿٧٦﴾ ﴾

“Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang.”
(QS. Al-An’ām [6]: 76)

الجَنَانُ artinya adalah hati, karena ia tertutupi dari jangkauan indera. المِجَنُّ dan المِجَنَّةُ artinya adalah tameng yang dapat menutupi pemiliknya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴿١٦﴾ ﴾

“Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai.”
(QS. Al-Mujādalah [58]: 16)

Disebutkan pula dalam hadits:

((الصَّوْمُ جُنَّةٌ))

“Puasa adalah perisai.”¹⁰

الجَنَّةُ adalah setiap kebun yang memiliki pohon, yang mana pohon-pohonnya itu menutupi tanah.

¹⁰ Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor (7492) dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ﴿١٥﴾ ﴾

“*Sesungguhnya bagi kaum Saba` ada tanda (kekuasaan Rabb) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.*” (QS. Saba` [34]: 15)

﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ﴿١٦﴾ ﴾

“*Dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun.*”
(QS. Saba` [34]: 16)

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴿٣٩﴾ ﴾

“*Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan.*”
(QS. Al-Kahfi [18]: 39)

Ada yang mengatakan bahwa pohon-pohon yang menutupi (memberi tempat untuk berteduh) disebut sebagai **جَنَّةٌ** juga. Dan terhadap makna seperti ini, kata **جَنَّةٌ** yang ada pada syair di bawah diartikan:

مِنَ النَّوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سَحِيحًا

Dari tetesan-tetesan yang turun itu, pohon yang memberikan tempat berteduh mendapatkan siraman.

Surga dinamakan dengan **جَنَّةٌ**, bisa karena ia disamakan dengan kebun yang ada di bumi, meskipun hakikat keduanya berbeda. Dan bisa juga karena tertutupinya nikmat-nikmat yang ada di sana dari kita, seperti yang diisyaratkan oleh firman-Nya:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴿١٧﴾ ﴾

“*Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata.*”
(QS. As-Sajdah [32]: 17)

Ibnu Abbas berkata رضي الله عنه: Surga diucapkan dengan kata **جَنَّاتٌ**, yakni dalam bentuk jamak, karena Surga memiliki tujuh nama: Surga Firdaus, Surga 'Adn, Surga Na'im, Surga Darl Khuld (rumah keabadian), Surga Ma'wā, Darussalām dan Surga 'Illiyīn.

Kemudian kata **الْجَيْنُ** artinya adalah anak yang masih berada di dalam perut ibu. Bentuk jamaknya adalah **أَجِنَّةٌ**.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ (٣٢)

“Dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu.”

(QS. An-Najm [53]: 32)

Dengan arti seperti itu, maka kata **الْجَيْنُ** mengikuti bentuk *fa'il* (subjek) yang bermakna *maf'ul* (objek) (karena makna hakikinya adalah sesuatu yang ditutupi oleh perut ibunya^{pen}). Kata **الْجَيْنُ** juga bisa bermakna kuburan, sehingga ia adalah kata yang mengikuti bentuk **فَاعِلٌ** tapi bermakna **فَاعِلٌ** (karena makna hakikinya adalah sesuatu yang mengubur). Kata **الْجِنُّ** (jin) dapat dikatakan dalam dua bentuk:

Pertama, kata yang artinya adalah semua makhluk non materi yang tertutup dari indera, yakni sebagai kebalikan dari manusia. Maka berdasarkan hal ini, malaikat dan syaitan termasuk kategori jin. Setiap malaikat pasti adalah jin, akan tetapi tidak semua jin bisa dikatakan malaikat. Dan terhadap hal ini juga Abu Shalih berkata: Semua malaikat adalah jin.

Kedua, kata **الْجِنُّ** hanya mencakup sebagian makhluk non materi. Hal ini dikarenakan makhluk non materi ada tiga golongan: Golongan makhluk yang baik, yaitu malaikat. Golongan makhluk yang jahat, yaitu syaitan. Dan Golongan pertengahan yang di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang baik dan juga jahat, yaitu jin.

Hal yang demikian ini ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ ﴾

“Telah diwahyukan kepadaku.” (QS. Al-Jinn [72]: 1)

Sampai pada firman-Nya:

﴿ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ﴾

“Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.”

(QS. Al-jinn [72]: 14)

Dan kata *جِنَّةٌ* adalah sekelompok jin.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾

“Dari (golongan) jin dan manusia.” (QS. An-Nās [114]: 6)

Dia *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin.”

(QS. Ash-Shāffāt [37]: 158)

Kata *جِنَّةٌ* juga bisa berarti gila.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ﴾

“Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu.”

(QS. Saba` [34]: 46)

Yakni gila. *الْجُنُونُ* (gila) adalah penghalang antara jiwa dan akal. *جِنَّةٌ فُلَانٌ*, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah dia dirasuki oleh jin. *Fi'il* (kata kerja, yakni *جَنَّ*) dalam kalimat tersebut mengikuti bentuk *فِعْلٍ* (kalimat pasif), sebagaimana *fi'il* yang biasa digunakan untuk

menunjukkan suatu penyakit, seperti *رُجِمَ* (dia menderita demam), *لُغِيَ وَهْمٌ* (dia menderita sakit panas). Ada juga yang mengatakan bahwa arti dari kata tersebut adalah dia menderita sakit hati. Dan ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah terdapat penghalang antara jiwa dan akalnya, sehingga dikatakan bahwa ia menderita sakit gila.

Dan firman-Nya:

﴿ مَعَاذَ مَجْنُونٍ ١١ ﴾

“Seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 14)

Maksudnya adalah yang dilindungi oleh jin yang telah mengajarnya.

Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ أَيُّنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ٣٦ ﴾

“Apakah kami harus meninggalkan sembah-sembahan kami karena seorang penyair gila?” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 36)

Dan dikatakan *جَنَّ الْأَقَاوِ وَالْأَقَاغِ*, yakni tanah yang sangat banyak rumputnya sehingga seakan-akan tanah itu tertutupi. Sedangkan yang dimaksud dalam firman-Nya:

﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ٢٧ ﴾

“Dan kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.” (QS. Al-Hijr [15]: 27)

Adalah satu jenis dari kelompok jin.

Dan pada firman-Nya:

﴿ كَأَنَّهُ جَانٌّ ١٠ ﴾

“Seperti seekor ular yang gesit.” (QS. An-Naml [27]: 10)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah salah satu

jenis ular.

جَنْبٌ : Kata الْجَنْبُ aslinya adalah nama salah satu organ tubuh, yaitu lambung. Dan bentuk jamaknya adalah جُنُوبٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ (٢٥)

“Lalu dibakar dengannya dahi mereka, dan lambung mereka.”
(QS. At-Taubah [9]: 35)

Dia ﷻ berfirman:

﴿ نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ (١٦)

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.” (QS. As-Sajdah [32]: 16)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَيَمَّا وَقَعُوذًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (١١)

“Sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 191)

Kemudian kata tersebut dipinjam untuk makna sisi yang dekat dengannya, yakni di samping. Hal yang demikian ini sebagaimana kebiasaan orang Arab yang menggunakan nama-nama organ tubuh lain untuk menunjukkan arah, seperti يَمِينٌ (kanan, karena arti aslinya adalah tangan kanan^{pen}) dan شِمَالٌ (kiri, karena arti aslinya adalah tangan kiri^{pen}), seperti pada ucapan seorang penyair:

مِنْ عَنِّ يَمِينِي مَرَّةً وَأَمَامِي

Dari sisi kananku sekali dan dari depanku

Ada orang yang mengatakan جَنْبُ الْحَائِطِ وَجَانِبُهُ (sisi dan pinggir tembok).

Disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ﴾ ﴿٣٦﴾

“Teman sejawat.” (An-Nisā` [4]: 36)

Yakni yang dekat.

Dan Dia berfirman:

﴿ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ ﴿٥٦﴾

“Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah.” (QS. Az-Zumar [39]: 56)

Yakni perintah dan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan pada kita.

سَارَ جَنْبِيَهُ - atau جَنْبِيَتَهُ - atau جَنَابِيَهُ - atau جَنَابِيَتَهُ (dia berjalan di sisinya). Kata جَنْبَتَهُ maknanya adalah saya mengenai lambungnyanya (dengan pukulan atau lainnya), seperti halnya kata كَبَدْتُهُ (saya mengenai livernya) dan فَأَذْتُهُ (saya mengenai hatinya). Kata جُنِبَ maknanya adalah dia mengeluh tentang lambungnyanya, seperti halnya كَبِدَ (dia mengeluh tentang livernya) dan فُيِدَ (dia mengeluh tentang hatinya). Kemudian dari kata جَنْبُ, dibentuklah sebuah fi'il (kata kerja) yang memiliki dua buah makna: Pertama, pergi ke arahnya. Kedua, pergi kepadanya. Dan contoh untuk makna yang pertama adalah ucapan جَنْبَتُهُ (saya pergi ke arahnya) dan أَجَنْبَتُهُ (saya pergi ke arahnya).

Di antara penggunaan kata جَنْبُ juga adalah seperti firman-Nya:

﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ ﴿٣٦﴾

“Dan tetangga yang jauh.” (QS. An-Nisā` [4]: 36)

Yakni yang jauh. Dan seorang penyair berkata:

فَلَا تَحْرِمْنِي نَائِلًا عَنْ جَنَابِيَةٍ

Maka jangan menghalangi aku untuk memperolehnya dari jauh

Yakni dari jauh. رَجُلٌ جَانِبٌ dan رَجُلٌ جَانِبٌ (seorang laki-laki yang jauh).

Allah عزَّوجلَّ berfirman:

﴿ إِن يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ۖ ﴾ (31)

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya.” (QS. An-Nisā` [4]: 31)

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِنْمِ ۖ ﴾ (32)

“(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar.” (QS. An-Najm [53]: 32)

Dia عزَّوجلَّ berfirman:

﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۖ ﴾ (30)

“Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.” (QS. Al-Hajj [22]: 30)

﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ ﴾ (36)

“Dan jauhilah Thagbut itu.” (QS. An-Nahl [16]: 36)

Kata اجْتَنَبَ yang ada pada semua ayat diatas merupakan ungkapan mengenai tindakan mereka dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut.

Dia berfirman:

﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ ﴾ (90)

“Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Māidah [5]: 90)

Dan kata seperti ini lebih mengena dari pada ucapan orang Arab أَتْرَكُوهُ (tinggalkanlah hal itu oleh kalian). جَنَّ بَنُو فُلَانٍ, yakni ketika unta-unta mereka sudah tidak memiliki air susu lagi. جَنَّ فُلَانٌ خَيْرًا (fulan telah meninggalkan perbuatan baik). جَنَّ سُرًّا (dia telah meninggalkan

perbuatan buruk).

Allah تَعَالَى berfirman ketika menggambarkan Neraka:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan akan dijauhkan darinya (Neraka) orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkan (dirinya)." (QS. Al-Lail [92]: 17-18)

Dan apabila kata tersebut dimutlakkan (tak dibatasi pada objek tertentu) seperti pada ucapan جَنَّبَ فُلَانٌ, maka artinya adalah fulan telah dijauhkan dari kebaikan. Begitu juga kata tersebut diucapkan dalam doa untuk kebaikan.

Adapun kata yang ada dalam firman-Nya:

﴿ وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٢٥﴾ ﴾

"Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." (QS. Ibrāhīm [14]: 35)

Ia diambil dari kata جَنَّبْتُهُ عَنْ كَذَا, yang artinya adalah saya menjauhkannya dari hal itu. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari ucapan جَنَّبْتُ الْفَرَسَ (saya menjauhi kuda), seolah-olah dia meminta kepada Allah agar dituntun menjauhi kemusyrikan dengan kelembutan dari-Nya dan cara-cara yang halus. الْجَنَّبُ bisa juga berarti الرَّوْحُ فِي الرَّجْلَيْنِ (mengangkat kedua kaki), yang maksudnya adalah menjauhkan antara kedua kaki dalam bentuk fisiknya.

Dan firman-Nya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا ﴿٦﴾ ﴾

"Dan jika kamu junub maka mandilah." (QS. Al-Māidah [5]: 6)

Maksudnya adalah ketika terkena jinabat (hadas besar), yaitu dengan keluarnya air mani atau bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan (melakukan persenggamaan). قَدْ جُنِبَ - أَجْنَبَ - اجْتَنَبَ - تَجَنَّبَ.

Jinabat dinamakan seperti itu dikarenakan ia menjadi sebab untuk menjauhi shalat secara hukum syara'.

Kata **الْجَنُوبُ**, bisa diucapkan untuk mengungkapkan makna datang dari arah Ka'bah (yakni maksudnya adalah selatan, karena posisi ka'bah berada di selatan mereka), dan bisa juga diucapkan untuk mengungkapkan makna pergi dari sana. Karena memang kedua makna ini ada (terkandung) dalam kata **جَنُوبٌ**. Kemudian dari kata **جَنُوبٌ** dibentuk kalimat **جَنَبَتْ الرِّيحُ**, yakni angin itu bergerak ke arah selatan. **فَأَجْنَبْنَا**, yakni kami masuk ke arah selatan. **جُنِبْنَا**, yakni kami terkena angin selatan. Dan **سَحَابَةٌ مَّجْنُوبَةٌ**, yakni awan yang bergerak ke arah selatan.

جَنَحٌ : Kata **الْجَنَاحُ** maksudnya adalah sayap burung.

Dikatakan **جَنَحَ الطَّائِرُ**, yakni sayap burung itu patah.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ (38)

“Dan tiadalah burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.” (QS. Al-An'ām [6]: 38)

Dua sisi dari sesuatu juga dikatakan sebagai **جَنَاحَيْهِ** (kedua sayapnya). Maka dikatakan **جَنَاحَا السَّفِينَةِ** (kedua sayap perahu, yakni maksudnya adalah kedua sisi), **جَنَاحَا الْعَسْكَرِ** (kedua sisi pasukan), **جَنَاحَا الْوَادِي** (kedua sisi lembah), dan diucapkan **جَنَاحَا الْإِنْسَانِ** untuk artian kedua sisi manusia.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾ (22)

“Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu.” (QS. Thāhā [20]: 22)

Yakni ke sisimu. Sedangkan kata **جَنَاحُ** pada ucapan **جَنَاحِكَ**, merupakan ungkapan untuk tangan, karena keberadaan sayap hampir

serupa dengan tangan. Oleh karena itu, kedua sayap burung terkadang disebut sebagai يَدَا (kedua tangannya).

Sedangkan kata جَنَاحُ yang ada pada firman-Nya:

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (٢٤)

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang.” (QS. Al-Isrā` [17]: 24)

Ia merupakan isti'arah (kata pinjaman). Karena الذُّلُّ (kerendahan) itu ada dua macam, yaitu kerendahan yang menurunkan derajat manusia dan kerendahan yang mengangkat derajat manusia. Sedangkan yang dikehendaki dalam ayat ini adalah kerendahan yang dapat mengangkat derajat manusia, bukan yang malah menurunkannya. Maka dari itu, untuk menunjukkan makna tersebut, digunakan kata الْجَنَاحُ, agar seakan-akan diucapkan: Gunakanlah kerendahan yang dapat meninggikan derajatmu di sisi Allah تَعَالَى demi memperoleh rahmat (kasih sayang), atau demi kasih sayangmu kepada keduanya.

﴿ وَأَضْمِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ (٣٢)

“Dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan.” (QS. Al-Qashash [28]: 32)

جَنَحَتِ الْعَيْرُ فِي سَيْرِهَا, unta itu cepat dalam berjalannya, seolah-olah ia dibantu oleh sayap. جَنَحَ اللَّيْلُ, yakni malam itu menaungi dengan kegelapannya. الْجُنْحُ artinya adalah sebagian malam yang gelap.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (٦١)

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 61)

Yakni mereka condong, diambil dari ucapan orang Arab جَنَحَتِ السَّفِينَةُ yang artinya adalah salah satu dari dua sisi perahu itu condong (miring). Dosa yang menyondongkan (memalingkan)

manusia dari kebenaran dikatakan sebagai جُنَاحٌ. Kemudian pada perkembangannya, kata جُنَاحٌ dikatakan pada setiap perbuatan dosa.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾

“Tidak ada dosa bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Yang terdapat dalam banyak tempat (ayat). Kata جَوَانِحُ الصَّدْرِ artinya adalah tulang-tulang rusuk yang ujungnya menyatu pada tengah rongga dada. Dan bentuk tunggalnya adalah جَانِحَةٌ. Ia dinamakan demikian karena bentuknya miring (bengkok).

جُنْدٌ : Tentara dikatakan sebagai الجُنْدُ, yakni karena melihat adanya makna karakter keras pada diri mereka, yang diambil dari kata الجُنْدُ, yaitu tanah yang keras dan berbatu.

Kemudian kata جُنْدٌ diucapkan untuk menunjukkan setiap perkumpulan, seperti ucapan الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجْتَمِعَةٌ (para ruh itu merupakan sekelompok makhluk yang berkumpul).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

“Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang.”
QS. Ash-Shāffāt [37]: 173)

﴿ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴾

“Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.”
(QS. Ad-Dukhān [44]: 24)

Bentuk jamak dari kata الجُنْدُ adalah أَجْنَادٌ dan جُنُودٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾

“Dan bala tentara iblis semuanya.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 95)

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (٣١)

“Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 31)

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (٩)

“Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 9)

Dan maksud dari kata الْجُنُودُ yang pertama adalah orang-orang kafir, sedangkan yang dimaksud dari kata الْجُنُودُ kedua yang tidak bisa kalian lihat adalah para Malaikat.

جَنَفَ : Makna asal dari kata الْجَنَفُ adalah condong kepada sesuatu dalam memberikan hukum hukum.

Maka firman-Nya:

﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا ﴾ (١٨٢)

“Barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 182)

Yakni condong secara zhahir. Dan berdasarkan hal ini maka ucapan غَيْرُ مُتَجَانِفٍ diucapkan pada perbuatan dosa, yakni condong kepadanya.

جَنَى : جَنَيْتُ الْعَمْرَةَ (saya memanen buah). اِجْتَنَيْتُهَا (saya memanennya). الْجَنَى dan الْجَنِيءُ artinya adalah buah dan madu yang dipanen.

Kebanyakan kata الْجَنَى digunakan pada buah yang segar.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ تَسْقِطْ عَلَيْكَ رَطَبًا ۝٢٥ ﴾

“Pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.”
(QS. Maryam [19]: 25)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَجَعَى الْجَنَيْنِ دَانٍ ۝٥٤ ﴾

“Dan buah-buahan kedua Surga itu dapat (dipetik) dari dekat.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 54)

أَجْنَى الشَّجَرِ, yakni buah pohon itu telah matang. أَجْنَتِ الْأَرْضُ, yakni tanah yang memiliki banyak hasil panen. Kemudian kata tersebut digunakan dalam sebuah ungkapan, حَتَّىٰ فُلَانٌ جِنَايَةً (dia berbuat kriminal), sebagaimana digunakan pada kata اجْتَرَمَ (dia berbuat dosa).

جَهْدٌ : الْجَهْدُ dan الْجُهْدُ artinya adalah kemampuan dan kesukaran. Ada yang berpendapat bahwa الْجَهْدُ dengan Jim yang berharokat fathah artinya adalah kesukaran, sedangkan الْجُهْدُ (dengan Jim yang berharokat dhomah) artinya adalah الوَاسِعُ (mampu). Dan ada juga yang mengatakan bahwa الْجُهْدُ digunakan untuk manusia.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ۝٧٩ ﴾

“Dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya.” (QS. At-Taubah [9]: 79)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۝١٠٩ ﴾

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 109)

Yakni maksudnya adalah mereka bersumpah dan bersusah payah berusaha untuk melaksanakan sumpah tersebut dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. **الْإِجْتِهَادُ** artinya adalah menyiapkan diri untuk mengerahkan kemampuan dan menanggung kesukaran. Dikatakan **جَهَدْتُ رَأْيِي** (saya mengerahkan pikiranku). **أَجْهَدْتُهُ**, yakni artinya saya mengganggu pikirannya. Sedangkan **جِهَادٌ** dan **مُجَاهَدَةٌ** (jihad) artinya adalah mengerahkan kemampuan untuk melawan musuh.

Dan jihad itu ada tiga macam, yaitu: (1) memerangi musuh yang tampak (manusia), (2) memerangi syaitan dan (3) memerangi hawa nafsu. Dan ketiganya ini masuk dalam cakupan firman-Nya:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (٧٨)

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٤١)

“Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.”
(QS. QS. At-Taubah [9]: 41)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٧٢)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah.” (QS. Al-Anfāl [8]: 72)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تُجَاهِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ))

“Perangilah hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian memerangi musuh kalian.”

Dan jihad itu dapat menggunakan tangan dan lisan, sebagaimana

beliau ﷺ bersabda:

((جَاهِدُوا الْكُفَّارَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ))

“Perangilah orang-orang kafir dengan tangan dan lisan kalian.”¹¹

جَهْر : Kata ini diucapkan terhadap kemunculan sesuatu yang tampak oleh indera penglihatan atau indera pendengaran. Adapun yang tampak oleh indera penglihatan adalah seperti contoh ucapan رَأَيْتُهُ جَهْرًا (saya melihatnya secara jelas).

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾

“Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 55)

﴿أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾

“Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.”
(QS. An-Nisā` [4]: 153)

Dan di antara penggunaannya adalah seperti kalimat جَهْرَالْبَيْتِ dan اجْتَهَرَهَا, yang maksudnya adalah sumur itu telah menunjukkan (mengeluarkan) airnya.

Dan ada orang yang mengatakan مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ يَجْهَرُ عَيْنِي (tidak ada seorang pun dari kaum itu yang dapat membuat mataku terbuka). Kata جَوْهَرٌ (esensi, intisari) merupakan bentuk فَوْعِلٌ dari kata tersebut, yang artinya adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka hal-hal yang menyertainya pun tidak ada. Dan dinamakan demikian karena ia tampak oleh indera. Sedangkan sesuatu yang tampak oleh indera pendengaran diantaranya adalah yang terdapat dalam firman-Nya:

¹¹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (2504), an-Nasai nomor (3192) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih As-Sunan*.

﴿ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾ (١٠)

“Sama saja (bagi Rabb), siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus-terang dengan ucapan itu.” (QS. Ar-Ra`d [13]: 10)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (٧)

“Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.” (QS. Thāhā [20]: 7)

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (١١)

“Sungguh Dia (Allah) mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan mengetahui (pula) apa yang kamu rahasiakan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 110)

﴿ وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَحْجَرُوا بِهِ ﴾ (١٣)

“Dan rahasiakanlah perkataanmu atau labirkanlah.” (QS. Al-Mulk [67]: 13)

﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ (١١٠)

“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 110)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ (٢)

“Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 2)

Dan dikatakan كَلَامٌ جَوْهَرِيٌّ atau جَهْرٌ, yaitu suara yang keras atau orang yang suaranya terdengar bagus.

جَهْرٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ ﴿٧٠﴾ ﴾

“Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka.”
(QS. Yūṣuf [12]: 70)

الْجَهَّازُ adalah sesuatu yang dipersiapkan, baik berupa harta benda maupun lainnya. Dan التَّجْهِيْرُ adalah membawa hal tersebut atau mengangkutnya. وَصَرَبَ الْبَعِيْرُ بِجَاهِرِهِ, yakni ketika unta itu menjatuhkan barang bawaannya ketika diperjalanan dan kemudian lari. جَهِيْرَةٌ adalah wanita yang dianggap bodoh. Dan serigala betina yang menyusui anak hewan lain juga dikatakan sebagai جَهِيْرَةٌ.

جَهْلٌ : الْجَهْلُ (kebodohan) itu ada 3 macam: *Pertama*, kosongnya hati dari ilmu. Ini merupakan makna asli dari kata جَهْلٌ. Sebagian ulama kalam (tauhid) menjadikan hal ini sebagai makna yang dikandung oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. *Kedua*, meyakini sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. *Ketiga*, melakukan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan semestinya, baik ia beranggapan bahwa hal itu benar ataupun salah. Seperti orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Dan berdasarkan makna seperti inilah kita mengartikan firman-Nya:

﴿ قَالُوا أَنْتَخِذْنَا هُزُوءًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Mereka berkata: ‘Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?’
Musa menjawab: ‘Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jabil.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 67)

Yakni menganggap perbuatan الْهُزُؤُ (mengejek) itu sebagai bentuk kebodohan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَتَيَبَّنَا أَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بَجْهَلَةٍ ﴿٦﴾ ﴾

“Maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya.”

(QS. Al-Hujurāt [49]: 6)

Kata الجَاهِل (orang bodoh) terkadang disebutkan dengan tujuan mengolok, dan ini adalah yang paling banyak dilakukan. Dan terkadang juga tidak ditujukan untuk mengolok.

Seperti pada firman-Nya:

﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾

“Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta.” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Yakni maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, bukan orang yang dianggap bodoh dan tercela. التَّجَهُّلُ artinya adalah suatu urusan, tanah atau keadaan yang mendorong seseorang untuk meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. اسْتَجَهَلَتْ artinya adalah angin itu menggerakkan batang pohon, yakni seolah-olah angin itu mendorongnya untuk bersikap bodoh. Dan ini merupakan bentuk isti'arah yang baik (pas).

جَهَنَّمَ (Jahanam): Ia merupakan nama dari Neraka Allah yang dinyalakan. Ada yang berpendapat bahwa kata ini asalnya adalah dari bahasa persia yang dijadikan bahasa Arab, yaitu جهنم. Wallahu a'lam.

جَيْبٌ (Dada): Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

(QS. An-Nūr [24]: 31)

جُيُوبٌ adalah bentuk jamak dari kata جَيْبٌ.

جَوْبٌ : الْجَوْبُ artinya adalah قَطْعُ الْجَوْبَةِ (memotong/memutus/melintasi lubang di tanah). Contohnya adalah seperti buang air besar di atas tanah. Kemudian kata ini digunakan untuk perbuatan melintasi setiap tanah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ ﴾

“Dan (terhadap) kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.” (QS. Al-Fajr[89]: 9)

Dikatakan هَلْ عِنْدَكَ جَائِئَةٌ خَبْرٌ؟ (Apakah kamu tahu berita yang sedang beredar?). Dan yang dinamakan sebagai جَوَابُ الْكَلَامِ (jawaban atas suatu ucapan) adalah ucapan yang dapat memutus perkataan, yang berasal dari mulut orang yang berbicara dan sampai ke telinga orang yang mendengar. Akan tetapi ucapan tersebut hanya dapat digunakan sebagai ucapan balasan, bukan permulaan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّا أَنْ قَالُوا ۝٥٦ ﴾

“Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan.”
(QS. An-Naml [27]: 56)

الجَوَابُ (jawaban) merupakan perbandingan dari السُّؤَالِ (pertanyaan/permintaan). Dan السُّؤَالِ sendiri itu ada dua macam:

Pertama, meminta sebuah pernyataan, dan jawabannya adalah pernyataan.

Kedua, meminta pemberian, dan jawabannya adalah pemberian.

Contoh untuk yang pertama adalah firman-Nya:

﴿ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ۝٣١ ﴾

“Terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah.”
(QS. Al-Ahqāf [46]: 31)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ (٣٢)

“Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 32)

Sedangkan contoh untuk yang kedua adalah firman-Nya:

﴿ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا ﴾ (٨٩)

“Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus.” (QS. Yūnus [10]: 89)

Yakni Aku telah memberikan apa yang kalian berdua minta.

Kata *الاستجابة*, ada yang mengatakan bahwa maknanya sama dengan *الإجابة* (mengabulkan). Sebenarnya makna hakiki dari kata tersebut adalah mencari jawaban serta bersiap untuk menerimanya. Akan tetapi ia digunakan untuk mengungkapkan makna *إجابة* (mengabulkan), karena sedikitnya perbedaan diantara dua makna tersebut.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢٤)

“Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul.” (QS. Al-Anfāl [8]: 24).

Dia berfirman:

﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٦٠)

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.” (QS. Ghafir [40]: 60)

Dia berfirman:

﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾ (١٨٦)

“Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Ku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 186)

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿١٩٥﴾ ﴾

“Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 195)

﴿ وَاسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang shalih.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 26)

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴿٣٨﴾ ﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 38)

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٦﴾ ﴾

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 186)

﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴿١٨٦﴾ ﴾

“Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Ku.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 186)

﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿١٧١﴾ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud).”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 172)

جُودٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَسْوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾

“Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi.” (QS. Hūd [11]: 44)

Ada yang mengatakan bahwa kata الْجُودِيُّ yang ada pada ayat tersebut merupakan nama sebuah gunung yang berada diantara kota Musol (kota di utara Iraq) dan jazirah arab. Dan aslinya ia adalah kata dinisbatkan pada kata الْجُودُ. Kata الْجُودُ sendiri artinya adalah menyerahkan (merelakan) hal-hal yang telah diperoleh, baik berupa harta maupun ilmu. Dikatakan رَجُلٌ جَوَادٌ (laki-laki yang murah hati). جَوَادٌ, yakni kuda yang menjadi bagus (cepat) karena simpanan tenaga yang ia miliki untuk berlari. Dan bentuk jamaknya adalah جِيَادٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَا لَعْنَتِي الصَّافِنَاتُ لِيَأْسُرْنَ الْجِيَادُ ﴾

“Kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.” (QS. Shād [38]: 31)

Hujan yang deras dikatakan sebagai جَوْدٌ. Kuda yang banyak dikatakan sebagai جَوْدَةٌ. Dan harta yang banyak dikatakan dengan جَوْدٌ جَادَ الشَّيْءُ (sesuatu itu menjadi baik) - فَهُوَ جَيِّدٌ - حَوْدَةٌ (maka ia adalah sesuatu yang baik), sebagaimana Allah ﷻ mengingatkan hal tersebut dengan firman-Nya:

﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾

“(Rabb) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.” (QS. Thāhā [20]: 50)

جَارٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِلَيْهِ يَجْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.”
(QS. An-Nahl [16]: 53)

Dia ﷻ berfirman:

﴿ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Dengan serta merta mereka memekik minta tolong.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 64)

﴿ لَا تَجْتَرُوا الْيَوْمَ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 65)

Dikatakan **جَارٌ**, ketika dia berlebihan dalam berdoa dan merendahkan diri. Yakni menyamakannya dengan lenguhan hewan buas seperti kijang atau lainnya.

جَارٌ : Yang dinamakan **الْجَارُ** (tetangga) adalah orang yang rumahnya berdekatan denganmu. Dan kata **جَارٌ** ini merupakan salah satu dari **الْأَسْمَاءُ الْمُتَضَائِفَةُ**. Karena seorang tetangga, tidak akan disebut sebagai tetangga orang lain, kecuali apabila orang lain itu juga merupakan tetangganya, sama seperti kata **الأَخُ** (saudara) dan **الصَّدِيقُ** (teman). Tatkala hak-hak tetangga diagungkan oleh akal sehat dan agama, maka kata **الْجَارُ** (tetangga) terkadang digunakan untuk mengungkapkan setiap orang yang memiliki hak yang besar atau untuk mengungkapkan orang yang mengagungkan hak orang lain.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴿٣﴾ ﴾

“Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.” (QS. An-Nisā` [4]: 36)

Dikatakan *إِسْتَجْرْتُهُ فَأَجَارَنِي* (saya mengagungkan haknya, maka ia pun mengagungkan hak saya). Dan terhadap makna seperti ini, kita mengartikan firman-Nya:

﴿ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ﴾

“Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 48)

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾

“Sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 88)

Dan terkadang yang digambarkan oleh kata *الْجَارُ* adalah makna dekat, sehingga orang yang dekat dengan yang lainnya diungkapkan dengan ucapan *جَارَةٌ* (dia berdekatan dengannya), *جَاوِرَةٌ* (dia berdampingan dengannya/bertetangga), *تَجَاوَرًا*.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾

“Mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 60)

Dia *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَوَّرَاتٌ ﴾

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 4)

Dan karena mengandung makna dekat, terkadang juga dikatakan *جَارَ عَنِ الطَّرِيقِ* (dia jauh dari jalan). Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai asal kata dari makna melenceng dari setiap (jalan) kebenaran, sehingga dibentuklah kata *الْجَوْرُ* (kezhaliman).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴿١﴾ ﴾

“Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok.” (QS. An-Nahl [16]: 9)

Melenceng dari tujuan. Sebagian ulama berkata: Orang yang dikatakan sebagai الجَائِرُ adalah orang yang menolak untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh syariat.

جَوْزٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ ﴿٢٤٩﴾ ﴾

“Maka tatkala Thalut telah menyeberangi sungai itu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 249)

Yakni telah melewati jalan yang dilaluinya.

Dia berfirman:

﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ﴿١٣٨﴾ ﴾

“Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut.”
(QS. Al-A'raf [7]: 138)

جَوْزُ الطَّرِيقِ artinya adalah tengah jalan. جَاوَزَ الشَّيْءُ (sesuatu itu diperbolehkan), kalimat ini merupakan ungkapan terhadap sesuatu yang diperbolehkan, yakni seolah-olah sesuatu itu selalu berada di tengah jalan. جَوْزُ السَّمَاءِ artinya adalah tengah-tengah langit. الْجَوْزَاءُ artinya adalah rasi bintang gemini, ada yang berpendapat bahwa ia dinamakan demikian karena menolak untuk berada di tengah-tengah langit. شَاءٌ جَوْزَاءُ, yakni domba yang tengah-tengahnya berwarna putih. جُزْتُ الْمَكَانَ, yakni saya pergi ke tempat itu. أَجَزْتُهُ, yakni saya melaksanakannya dan meninggalkannya setelah itu. Dan dikatakan فُلَانًا فَأَجَازَنِي, yakni ketika kamu meminta minum kepadanya, kemudian dia memberi minum kepadamu. Dan kalimat ini merupakan isti'arah, karena hakikat makna dari kata جَاوَزَ dan yang semisalnya tidak sampai kesana.

جَاسَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ﴾

“Lalu mereka merajalela di kampung-kampung.” (QS. Al-Isrā` [17]: 5)

Yakni mereka berada di tengahnya dan berputar-putar di sana. Dan kata tersebut mendekati kata جَاسُوا (mereka berputar-putar) dan دَاسُوا (mereka menginjak-nginjak). Ada yang mengatakan bahwa arti dari kata المَجُوسُ adalah mencari sesuatu dengan melalui penelitian. Sedangkan kata المَجُوسُ sudah kita kenal artinya.

جُوعٌ : الجُوعُ (lapar) adalah rasa sakit yang dirasakan oleh makhluk yang dapat berjalan disebabkan karena kosongnya perut dari makanan. Sedangkan مَجَاعَةٌ merupakan ungkapan tentang waktu paceklik. Dikatakan رَجُلٌ جَائِعٌ atau جَوْعَانٌ, yakni ketika laki-laki itu sangat lapar.

جَاءَ : جَاءَ (dia telah datang) - يَجِيءُ (dia akan datang) - جِيئَةً وَمَجِيئًا (kedatangan). Kata المَجِيئُ memiliki arti yang sama dengan إِتْيَانٌ, yakni kedatangan, hanya saja ia lebih umum dari pada إِتْيَانٌ. Karena yang dikategorikan إِتْيَانٌ adalah datang dengan cara yang mudah. Dan kata ityān terkadang diucapkan hanya karena adanya maksud kedatangan, meskipun tidak terbukti. Sedangkan kata مَجِيئُ hanya dapat diucapkan apabila kedatangannya terbukti. Kata جَاءَ (serta kata-kata yang terbentuk darinya) dapat dikatakan untuk kedatangan sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik. Dan ia dapat dikatakan terhadap datangnya diri seseorang ataupun perintahnya, dan terhadap orang yang menuju tempat tertentu atau perbuatan dan waktu tertentu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾

“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dengan bergegas-gegas.” (QS. Yāsin [36]: 20)

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan.” (QS. Ghafir [40]: 34)

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ﴿٧٧﴾ ﴾

“Dan ketika datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah.” (QS. Hūd [11]: 77)

﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ ﴿١٩﴾ ﴾

“Apabila datang ketakutan (bahaya).” (QS. Al-Ahzāb [33]: 19)

﴿ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ ﴿٤١﴾ ﴾

“Apabila telah datang ajal mereka.” (QS. Yūnus [10]: 49)

﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايَاتِي ﴿٥٩﴾ ﴾

“(Bukan demikian) sebenarnya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu.” (QS. Az-Zumar [39]: 59)

﴿ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ ﴾

“Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezhaliman dan dusta yang besar.” (QS. Al-Furqān [25]: 4)

Yakni mereka hendak berbicara dan melebihi batasnya. Maka digunakan kata *مَجِيءٌ* untuk mewakili makna tersebut, sebagaimana penggunaan kata tersebut untuk mewakili makna *قَصَدَ* (berkehendak).

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ إِذَا جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿١٠﴾ ﴾

“Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 10)

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢﴾

“Dan datanglah Rabbmu dan Malaikat berbaris-baris.”
(QS. Al-Fajr [89]: 22)

Yang dimaksud datang di sini adalah perintah-Nya, bukan Dzat-Nya.
Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Begitu juga dengan firman-Nya تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ ۝٧٦﴾

“Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran.”
(QS. Yūnus [10]. 76)

Dan dikatakan juga *جَاءَهُ لِكَدًّا* (dia mendatanginya untuk tujuan itu).
أَجَاءَهُ (memaksanya untuk berlindung).

Allah تعالى berfirman:

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۝٢٣﴾

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma.” (QS. Maryam [19]: 23)

Ada yang berkata: Maknanya adalah *أَلْجَأَهَا* (memaksanya untuk berlindung). Kata *أَجَاءَ* merupakan bentuk *muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan objek) dari *جَاءَ*. Dan berdasarkan makna seperti ini, orang arab berkata *سُرُّ مَا أَجَاءَكَ إِلَىٰ مَخَّةٍ عُرُ قُوبٍ* (sungguh buruk sekali apabila kamu terpaksa mencari perlindungan dengan banyaknya hutang). Dan ada ucapan seorang penyair:

أَجَاءَتْهُ الْمَخَافَةُ وَالرَّجَاءُ

*Kekhawatiran dan harapan memaksanya
untuk mencari perlindungan*

جَاءَ بِكَدًّا, yakni menghadirkannya.

Seperti pada firman-Nya:

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (١٣)

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi.” (QS. An-Nūr [24]: 13)

﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾ (٢٢)

“Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.” (QS. An-Naml [27]: 22)

Dan kalimat **جَاءَ بِكَذَا** (dia datang dengan membawa itu) berbeda-beda maknanya sesuai dengan perbedaan kedatangannya.

جَالٍ : **جَالُوتُ** adalah nama seorang raja yang zalim yang diserang oleh Nabi Dawud عَلَيْهِ السَّلَامُ, kemudian dibunuhnya. Dia adalah yang disebutkan dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ (٢٥١)

“Dan (dalam peperangan itu) Dawud membunuh Jalut.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 251)

جَوْ : **الْجَوُّ** artinya adalah udara.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٧٩)

“Di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah.”
(QS. An-Nahl [16]: 79)

Dan nama burung merpati adalah **جَوْ**.

Wallahu a'lam.

كِتَابُ الْحَاءِ

Bab Huruf Ha

حَبٌّ (biji, benih): Kata **الْحَبُّ** dan **الْحَبَّةُ** diucapkan pada gandum (**الْحِنْطَةُ**), gandum **الشَّعِيرُ** dan makanan lainnya yang berbentuk biji. Sedangkan kata **الْحَبُّ** dan **الْحَبَّةُ** diucapkan pada biji tanaman seperti kemangi dan selasih.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ ﴾ (٢٦١)

“Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Dia berfirman:

﴿ وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتٍ الْأَرْضِ ۗ ﴾ (٥٩)

“Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi.” (QS. Al-An’ām [6]: 59).

Dan Dia **تَعَالَى** berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ۗ ﴾ (٩٥)

“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.” (QS. Al-An’ām [6]: 95).

Dan yang dimaksud dalam firman-Nya تعالى:

﴿ فَأَنْبَتْنَاهُ جَنَّتٍ وَحَبِّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ ﴾

“Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.” (QS. Qāf [50]: 9)

Adalah gandum dan biji-bijian lain yang sama dengannya serta dapat dipanen. Disebutkan dalam sebuah hadits:

((كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ))

“Seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai.”¹

الْحَبُّ artinya adalah orang yang cintanya berlebihan. Kata الْحَبُّ maksudnya adalah rapihnya susunan gigi, yakni disamakan dengan حَبِّ (biji). Sedangkan الْحَبَابُ artinya adalah air yang terbentuk dari uap, yakni juga disamakan dengan biji. حَبَّةُ الْقَلْبِ (jantung hati), merupakan sebuah kata majemuk yang disamakan dengan biji dalam hal bentuknya. حَبَبْتُكَ فَلَانَا, secara asal ia diucapkan dengan makna saya mengenai jantung hatinya, sama seperti ucapan شَغَفْتُكَ كَبْدُكَ dan فَأَذُّهُ (semuanya bermakna saya mengenai lubuk hatinya). أَحْبَبْتُكَ فَلَانَا, artinya adalah aku membuat hatiku ini agar semakin mencintainya. Akan tetapi kata مَحْبُوبٌ biasanya digunakan untuk objek yang dicintai. Kata حَبَبْتُكَ juga terkadang digunakan seperti kata أَحْبَبْتُكَ.

مَحَبَّةٌ (cinta) artinya adalah menginginkan sesuatu yang kamu lihat atau kamu anggap baik. Dan ia ada tiga macam:

Pertama, cinta karena kenikmatan, yakni seperti cintanya seorang laki-laki terhadap perempuan. Dan di antara penggunaan makna seperti ini dalam Al-Qur`an adalah firman-Nya:

﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ شَرِيكَانَا ﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin.” (QS. Al-Insān [76]: 8).

¹ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (806), Muslim nomor (299/182) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Kedua, cinta karena manfaat yang diperoleh, seperti cinta terhadap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Di antaranya firman-Nya:

﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya).”

(QS. Ash-Shaff [61]: 13).

Ketiga, cinta karena keutamaan, seperti cinta diantara para ahli ilmu karena ilmunya. Terkadang kata مَحَبَّةٌ (cinta) ditafsirkan sebagai keinginan saja, seperti pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّهَرَّوْا ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri.”

(QS. At-Taubah [9]: 108).

Akan tetapi hakikatnya tidak seperti itu, karena cinta itu lebih dari hanya sekedar keinginan sebagaimana telah dijelaskan tadi. Maka setiap cinta pastilah sebuah keinginan, akan tetapi tidak setiap keinginan dapat dikatakan cinta.

Kemudian maksud dari firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ إِنْ أَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan.”

(QS. At-Taubah [9]: 23)

Adalah jika mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Dan hakikat dari الاستحباب (yakni bentuk mashdar dari استحبَّ) yaitu ketika seseorang memilih sesuatu untuk dicintainya. Dan apabila ia dimuta'addikan dengan menggunakan kata غلى, maka menjadi bermakna الأيتارُ (lebih mendahulukan). Maka berdasarkan maksa seperti inilah kita mengartikan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai.” (QS. Fushshilat [41]: 17).

Kemudian pada firman-Nya ﷻ:

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.”

(QS. Al-Māidah [5]: 54),

Yang dimaksud dengan cintanya Allah ﷻ kepada seorang hamba adalah memberinya nikmat. Sedangkan yang dimaksud dengan cinta seorang hamba kepada Allah adalah mencari kedudukan yang dekat disisi-Nya.

Firman-Nya ﷻ:

﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴿٣٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Rabbku.” (QS. Shād [38]: 32),

Maknanya adalah aku lebih mencintai kuda, seperti cintaku terhadap kebaikan.

Firman-Nya ﷻ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222),

Yakni memberikan pahala dan nikmat kepada mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أُنِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ ﴾

“Tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

Dan firman-Nya تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (18)

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Luqman [31]: 18).

Kedua ayat ini mengingatkan bahwasanya dikarenakan terus menerus melakukan perbuatan dosa dan tidak bertaubat, maka dia tidak dicintai oleh Allah, seperti cinta yang telah dijanjikan-Nya terhadap orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. حَبَّبَ اللَّهُ إِلَيَّ كَذَا (Allah menjadikanku cinta terhadap hal itu).

Allah تعالى berfirman:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ (7)

“Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan.”
(QS. Al-Hujurat [49]: 7).

Dan dikatakan أَحَبَّ الْبَعِيرُ, yakni ketika unta itu keras kepala dan tetap diam di tempatnya, seakan-akan ia menyukai tempat dimana dia berada. حَبَابُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا, yakni puncak kecintaanmu adalah kamu dapat melakukan hal itu.

حَبْر : الْحَبْرُ artinya adalah jejak yang dianggap baik. Di antaranya adalah sebuah riwayat yang mengatakan:

((يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ حَبْرُهُ وَسِيرُهُ))

“Akan keluar dari dalam Neraka seorang laki-laki yang telah hilang kebagusan dan kecemerlangan dari parasnya”, yakni kegantengan dan keelokan parasnya.

Dan dari makna seperti ini, tinta dinamakan dengan حَبْرٌ.

شَاعِرٌ مُّحَيَّرٌ (seorang penyair yang menulis dengan indah). شَيْعَرٌ مُّحَيَّرٌ (syair yang ditulis dengan indah). ثَوْبٌ حَبِيْرٌ مُّحَسَّنٌ, yakni baju yang halus nan bagus. Di antara penggunaannya juga adalah ucapan أَرْضٌ مِخْيَابٌ (tanah yang banyak tanamannya). الْحَبِيْرُ apabila dikaitkan dengan awan, maka ia adalah awan yang memiliki warna. حَبِيْرٌ فَلَانٌ, yakni masih tersisa bekas luka (borok) pada kulitnya. الْحَبِيْرُ artinya adalah orang yang mengerti (alim), dan bentuk jamaknya adalah أَحْبَابٌ. Penamaan demikian dikarenakan pengaruh ilmu mereka yang tetap ada di hati masyarakat serta pengaruh perbuatan baik mereka yang diikuti.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (٣١)

"Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah." (QS. At-Taubah [9]: 31).

Dan terhadap makna seperti ini Amirul mukminin رَضِيَ اللهُ عَنْهُ memberikan isyarat dengan perkataannya:

((الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَأَثَارُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ))

"Ulama akan tetap ada, selama waktu masih ada. Meskipun diri mereka telah tiada, akan tetapi pengaruh dari ilmu mereka akan tetap ada di hati masyarakat."

Dan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ (١٥)

"Di dalam taman (Surga) bergembira." (QS. Ar-Rūm [30]: 15),

Yakni mereka berbahagia hingga tampak dari mereka jejak (tanda-tanda) kenikmatan.

حَبَسَ : **الْحَبْسُ** adalah menahan agar tidak bangun atau bangkit.

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ (١٠٦) ﴾

“Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah).”
(QS. Al-Māidah [5]: 106).

الْحَبْسُ juga artinya adalah sumber air yang menahan air tersebut. Dan kata **الْأَحْبَاسُ** merupakan bentuk jamak dari kata **الْحَبْسُ**. Sedangkan **التَّحْيِيسُ** artinya adalah mewakafkan sesuatu untuk selamanya, dikatakan **هَذَا حَيْسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (Ini merupakan sesuatu yang diwakafkan di jalan Allah).

حَبَطَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (٥٣) ﴾

“Rusak binasalah segala amal mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 53).

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨) ﴾

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’ām [6]: 88).

﴿ وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (٣٢) ﴾

“Dan Allah akan menghapuskan (pahala) amal-amal mereka.”
(QS. Muhammad [47]: 32).

﴿ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ (٦٥) ﴾

“Niscaya akan hapuslah amalmu.” (QS. Az-Zumar [39]: 65).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَحَبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ﴾

“Maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 19)

Rusak atau terhapusnya amal itu ada tiga macam:

Pertama, amal yang dilakukan adalah amal-amal duniawi, sehingga ia tidak akan memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾

“Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.”
(QS. Al-Furqān [25]: 23).

Kedua, amal yang dilakukan merupakan amalan akhirat, akan tetapi tujuan dari pelakunya bukanlah mencari ridha Allah تَعَالَى. Sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam sebuah riwayat hadits:

((أَنَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ، فَيُقَالُ لَهُ: بِمَ كَانَ اسْتِعَاكَ؟ قَالَ: بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ تَقْرَأُ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، فَيُؤْمَرُ إِلَى النَّارِ))

“Sesungguhnya akan didatangkan satu orang pada hari kiamat, kemudian dia ditanya: “Apa kesibukanmu (di dunia)?” Dia menjawab: “Membaca al-Qur`an.” Kemudian dikatakan padanya: “Kamu dulu memang membacanya, akan tetapi tujuannya agar kamu dikatakan sebagai qari`. Dan kamu sudah mendapatkan julukan itu.” Maka diperintahkanlah (malaikat) untuk memasukan orang ini ke dalam api Neraka.”²

Ketiga, amal yang dilakukan merupakan amal shalih, akan tetapi selain ia mengamalkan amal shalih ini, ia juga melakukan amal-amal buruk yang sebanding dengannya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan ringannya timbangan (amal baik).

² Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (1905) dari hadits Sulaiman bin Yasar رَوَاهُ عَنْهُ

Asal kata dari kata الحَبِطُ adalah الحَبِطُ, yang artinya ketika binatang tunggangan terlalu banyak makan sampai perutnya membulat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِيمُ))

“Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat membinasakan atau dapat mendekatkan kepada kematian.”³

Pengolah tanah dinamakan sebagai الحَبِطُ, karena ia terkena dengan hal tersebut. Kemudian anak-anaknya disebut sebagai حَبَطَاتٌ.

حَبَكَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ﴿٧﴾﴾

“Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 7),

Yaitu yang memiliki jalan-jalan. Diantara para ulama ada yang menggambarkan jalan-jalan di sana dalam bentuk fisik, yaitu dengan planet dan orbitnya. Diantara mereka juga ada yang menganggapnya sebagai jalan non fisik yang hanya bisa diketahui oleh mata hati. Dan terhadap hal ini Allah ﷻ memberikan isyarat melalui firman-Nya:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا ﴿١٣١﴾﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 191) sampai akhir ayat.

Asal kata ini diambil dari perkataan orang Arab بَعِيرٌ مَحْبُوكٌ الْقَرْيُ (yang jauh serta kuat tarikannya). Dan kata الإِحْتِبَاكُ artinya adalah menguatkan ikatan sarung.

³ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (2842), Muslim nomor (1052/121) dari hadits Abu Sa’id Al-Khudry رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَبْلٌ : Arti dari kata الحَبْلُ sudah kita kenal, yaitu tali.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾ ﴾

“Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.” (QS. Al-Masad [111]: 5).

Kemudian disamakan dengan kata ini kerana memiliki bentuk yang serupa, yaitu حَبْلُ الْوَرِيدِ (urat leher), حَبْلُ الْعَاتِقِ (urat saraf yang berada diantara leher dan bahu) dan dikatakan الحَبْلُ untuk pasir yang memanjang. Terkadang kata حَبْلٌ juga dipinjam untuk menunjukkan adanya makna الوَضْلُ (menyambung) dan setiap hal yang digunakan untuk menyambung.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 103).

Maka yang dinamakan tali Allah adalah sesuatu yang dapat menyambungkan dengan Allah تَعَالَى, seperti al-Qur`an, akal dan hal lain yang apabila kamu jaga, maka ia dapat menghantarkanmu ke sisi-Nya.

Perjanjian juga dikatakan sebagai حَبْلٌ.

Dalam firman-Nya تَعَالَى :

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا ثَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ﴿١١٢﴾ ﴾

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 112),

Terdapat informasi bahwa orang kafir memerlukan dua buah perjanjian (yang harus dipenuhi):

Pertama, perjanjian dari Allah, yaitu bahwa dia termasuk orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka dari sisi Allah تَعَالَى, yakni yang kita kenal sebagai ahli kitab. Jika tidak dia penuhi, maka agamanya tidak akan diakui serta tidak akan mendapatkan jaminan (dari-Nya).

Kedua, perjanjian dari sesama manusia yang mereka perjuangkan untuknya.

Kata الْحَبَالَةُ, hanya digunakan untuk tali seorang pemburu, dan bentuk jamaknya adalah حَبَائِلُ.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ))

“Para wanita adalah tali-tali pemburu dari syaitan.”⁴

الْمُخْتَبِلُ dan الْحَايِلُ artinya adalah orang yang memiliki الْحَبَالَةَ (tali pemburu). Ada sebuah ungkapan وَقَعَ حَابِلُهُمْ عَلَى نَابِلِهِمْ (pemburu yang menggunakan tali bercampur baur dengan pemburu yang menggunakan panah). Dan الْحَبْلَةُ adalah nama terhadap sesuatu yang diletakkan pada kalung.

حَتْمٌ artinya adalah keputusan yang telah ditetapkan. Sedangkan الْحَاتِمُ artinya adalah gagak yang diharuskan berpisah (dari kelompoknya), menurut keyakinan orang-orang Arab.

حَتَّى : terkadang merupakan huruf *jar* (membuat kata setelahnya dibaca *jar*) sebagaimana halnya kata إِلَى, akan tetapi batasan kata yang berada setelahnya masuk pada cakupan hukum kata yang ada sebelumnya. Terkadang ia digunakan sebagai حَرْفُ الْعَطْفِ (kata sambung). Dan terkadang digunakan sebagai حَرْفُ الْإِسْتِثْنَاءِ (kata yang digunakan sebagai permulaan ucapan).

⁴ Syaikh al-Albani berkata di dalam kitab *Misykat Al-Misbah* nomor (5212): “Hadits yang disandarkan kepada nabi ini tidak ada dasarnya.”

Contohnya adalah ucapan *رَأْسَهَا* atau *رَأْسَهَا* atau *رَأْسَهَا* *أَكَلْتُ السَّكَّةَ حَتَّى رَأْسِهَا* (saya memakan ikan hingga kepalanya).

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّى جِينِ ۝٣٥﴾

“Harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu.” (QS. Yūṣuf [12]: 35).

﴿ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥﴾

“Sampai terbit fajar.” (Al-Qadr [97]: 5).

Kata *حَتَّى* juga bisa masuk pada *fi'il mudhari'* (kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau masa depan), sehingga membuatnya menjadi dibaca *nashab* atau *rafa'*. Dan keduanya memiliki dua macam. Yaitu ketika kata *حَتَّى* menjadikan *fi'il mudhari'* dibaca *nashab*, maka ia bisa memiliki arti yang sama dengan *إِلَى أَنْ* (sampai) dan bisa juga memiliki arti *كَيْ* (supaya). Sedangkan ketika ia menjadikan *fi'il mudhari'* itu dibaca *rafa'*, maka itu terjadi apabila *fi'il* yang terletak sebelum kata *حَتَّى* merupakan *fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan waktu lampau), seperti ucapan *مَشَيْتُ حَتَّى أَدْخَلْتُ الْبَصْرَةَ*, yang artinya saya telah berjalan sampai saya masuk ke kota Bashrah. Atau terjadi apabila kata yang setelahnya berposisi sebagai *hāl* (*nashab* atau bisa juga dengan *rafa'*, dan dua bacaan tersebut juga dapat diartikan dengan keterangan kondisi), seperti ucapan *مَرَضَ حَتَّى لَا يَرْجُونَ*, yakni dia telah sakit hingga mereka sudah tidak mengharapkan kembali (kesembuhannya). Adapun *fi'il mudhari'* yang terletak setelah *حَتَّى* pada firman-Nya:

﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ۝١٦٤﴾

“Sehingga berkatalah Rasul.” (QS. Al-Baqarah [2]: 214),

Bisa dibaca dengan dua cara sebagaimana di atas.

Ada yang berpendapat bahwa kata yang terletak setelah *حَتَّى* pasti berbeda dengan kata yang berada sebelumnya.

Seperti pada firman-Nya تعالى:

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٤٣)

“(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.”
(QS. An-Nisā` [4]: 43).

Kami katakan, hal yang demikian memang terjadi, tapi itu bukanlah kaidah utama, seperti pada sebuah riwayat hadits:

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا))

“Sungguh Allah تعالى tidak akan bosan (memberi ganjaran) hingga kalian merasa bosan.”⁵

Yakni hadits ini tidak dimaksudkan untuk menganggap Allah تعالى bosan ketika mereka bosan.

حَجَّ : Makna asli dari kata **الْحَجُّ** adalah berkunjung.

Seorang penyair berkata:

#يَحْجُونَ بَيْتَ الزُّبْرَقَانِ الْمُعْضَرَا

Mereka berkunjung ke rumah Zibraqan yang berwarna kuning.

Kemudian dalam istilah syar’i kata ini khusus digunakan untuk kunjungan ke Baitullah تعالى serta melaksanakan ritual-ritual ibadah haji. Bisa diucapkan dengan kata **الْحَجُّ** atau **الْحَجَّ**. **الْحَجُّ** adalah bentuk *mashdar*, sedangkan **الْحَجُّ** adalah *isim* (kata benda). **يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ** (hari raya haji akbar), yaitu hari raya kurban dan hari Arafah. Diriwayatkan bahwa umrah disebut sebagai **الْحَجُّ الْأَصْغَرُ** (haji kecil).

⁵ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (43), Muslim nomor (782/215) dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنها

Adapun kata *الْحُجَّةُ* (argumen/dalil), artinya adalah petunjuk yang jelas untuk tujuan yang lurus dan yang mengharuskan benarnya salah satu dari dua hal yang berlawanan.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۗ ﴿١٤٩﴾ ﴾

“Katakanlah, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat.”
(QS. Al-An’ām [6]: 149).

Dan Dia berfirman:

﴿ لِقَلَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ ﴿١٥٠﴾ ﴾

“Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 150),

Yakni Allah menjadikan argumen yang digunakan oleh orang-orang zhalim sebagai *الْمُسْتَثْنَى* (pengecualian) dari kata *حُجَّةٌ* di sana, meskipun argumen mereka itu tidak dapat dikategorikan sebagai *حُجَّةٌ* (karena tidak sesuai dengan pengertian di atas^{pen}).

Hal ini seperti ucapan seorang penyair:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُوقَفُهُمْ * بِهِنَّ فُلُؤُلٌ مِنْ قِرَاجِ الْكُتَائِبِ

Tidak ada aib (cacat) bagi mereka. Kecuali hanya pedang-pedang mereka itu merupakan sisa-sisa dari batalion perang.

Dan boleh juga argumen yang mereka gunakan dinamakan dengan *حُجَّةٌ* seperti dalam firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ، جَحَنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Rabb mereka.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 16),

Yang mana dalam ayat ini Allah menamakan argumen yang sia-sia sebagai حُجَّةٌ. Sedangkan yang dimaksud dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ ﴾^(١٥)

“Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu.”

(QS. Ays-Syūrā [42]: 15)

Adalah tidak ada bantahan sama sekali (diantara kami dan kamu) karena telah jelas keterangan hal tersebut.

المُحَاجَّةُ artinya adalah meminta salah satu dari dua orang untuk membalas argumen dan dalil yang dikemukakan oleh orang yang lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ ۗ ﴾^(٨٠)

“Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata: Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah.” (QS. Al-An’ām [6]: 80).

﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ ۗ ﴾^(٦١)

“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 61).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ۗ ﴾^(٦٥)

“Mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 65).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ هَاتَانِمْ هَتَوْلَا ۗ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِدَعْلَمُ ۗ ﴾^(٦٦)

“Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 66).

﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (٦٦)

"Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?" (QS. Ali 'Imrân [3]: 66).

Dan Dia تعالى berfirman:

﴿ وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ ﴾ (٤٧)

"Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam Neraka." (QS. Ghafir [40]: 47).

Memeriksa luka terkadang disebut sebagai *hajj*.

Seorang penyair berkata:

يَحُجُّ مَأْمُومَةً فِي قَعْرِهَا لِحْفٌ

Dia mengobati retakan tulang yang berada jauh di dalam.

حَجَبٌ : الحُجْبُ dan لِحْجَابٌ artinya adalah menghalangi untuk sampai. Dikatakan حِجَابُ الْجَوْفِ - حَجْبَةٌ - حَجْبًا - وَحِجَابًا. Dan yang dimaksud dengan حِجَابُ الْجَوْفِ adalah sesuatu yang menutupi hati nurani.

Pada firman-Nya تعالى:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ (٤٦)

"Dan di antara keduanya (penghuni Surga dan Neraka) ada batas." (QS. Al-A'râf [7]: 46),

Maksud kata حِجَابٌ di sana bukanlah sesuatu yang menutupi pandangan mata, akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang menghalangi sampainya kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk Surga ke penduduk Neraka serta sampainya rasa sakit yang dirasakan oleh penduduk Neraka ke penduduk Surga.

Hal ini satu makna dengan firman-Nya عز وجل :

﴿ فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ أَبْوَابُ بَاطِنُهُ فِيهَا الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ﴾

“Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.” (QS. Al-Hadid [57]: 13).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ﴿٥١﴾ ﴾

“Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 51),

Yakni sekiranya dia bisa melihat Dzat Yang berbicara dan menyampaikan berita padanya.

Sedangkan pada firman-Nya تَعَالَى :

﴿ حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Sampai kuda itu hilang dari pandangan.” (QS. Shād [38]: 32),

Yakni seperti matahari yang tertutupi ketika tenggelam. Kata الْحِجَابُ artinya adalah orang yang menjaga sultan. Dua buah alis yang ada di kepala disebut sebagai الْحَاجِبَانِ, karena keduanya seperti penjaga bagi kedua mata. Dan pelindung matahari disebut dengan حَاجِبُ الشَّمْسِ, karena ia berada di depan matahari seperti halnya penjaga berada di depan sultan.

Kemudian firman-Nya عَزَّوَجَلَّ :

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Rabbnya.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 15),

Merupakan isyarat tentang terhalangnya cahaya dari mereka, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman-Nya:

“Lalu diadakan di antara mereka dinding.” (QS. Al-hadid [57]: 13).

حَجْرًا : الْحَجْرُ (batu) adalah sebuah benda keras yang sudah kita kenal. Dan bentuk jamaknya adalah أَحْجَارٌ dan حِجَارَةٌ.

Pada firman-Nya تَعَالَى:

“Yang bahan bakarnya manusia dan batu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 24),

ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah batu pematik. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah batu sebagaimana biasanya. Dan hal ini dimaksudkan untuk memberi tahu akan besarnya kondisi Neraka, karena diantara hal yang dijadikan sebagai bahan bakarnya adalah manusia dan batu, berbeda dengan api di dunia. Karena api dunia tidak akan mungkin dinyalakan dengan menggunakan batu, meskipun ketika setelah menyala ia dapat memberi pengaruh pada batu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan batu disana adalah orang-orang yang hatinya keras, tidak mau menerima kebenaran, seperti kerasnya batu, sebagaimana orang yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

“Maka dia seperti batu, bahkan lebih keras lagi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 74)

الْحَجْرُ dan التَّحْجِيرُ artinya adalah menempatkan batu di sekeliling suatu tempat. Dikatakan حَجَرْتُهُ (saya menghalangi dan melarangnya) حَجْرًا (saya menjadikannya batu/ mengeraskannya) فَهُوَ مَحْجُورٌ - حَجْرًا فَهُوَ مُحَجَّرًا - تَحْجِيرًا. Maka sesuatu yang dikelilingi oleh batu dinamakan dengan حَجْرٌ. Sehingga حِجْرُ الْكَعْبَةِ serta rumah-rumah kaum Tsamud disebut dengan حِجْرٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾

“Penduduk-penduduk kota al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.”
(QS. Al-Hijr [15]: 80).

Dan terkadang yang digambarkan dari kata حَجْرٌ adalah makna المنع (mencegah dan memelihara) yang ada padanya. Sehingga akal terkadang disebut dengan حَجْرٌ, karena ia dapat mencegah manusia dari dorongan nafsu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ ﴾

“Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?” (QS. Al-Fajr [89]: 5).

Al-Mubarrid berkata: Kuda betina dikatakan sebagai حَجْرٌ, karena ia mengandung anak yang ada di dalam perutnya. Dan الحِجْرُ juga bisa berarti sesuatu yang dicegah karena diharamkan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَعْنَمٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ ﴿١٣٨﴾ ﴾

“Dan mereka mengatakan: ‘Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang.’” (QS. Al-An’ām [6]: 138).

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dan mereka berkata: “Hijrān mahjūrā.”” (QS. Al-Furqān [25]: 22),

Yakni ketika seseorang bertemu dengan orang yang ditakutinya, dia akan mengatakan ucapan tersebut. Maka disini Allah تَعَالَى menyebutkan bahwa ketika orang-orang kafir melihat malaikat, mereka mengatakan ucapan tersebut, dengan anggapan bahwa hal itu akan bermanfaat bagi mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ (٥٣)

“Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.”
(QS. Al-Furqān [25]: 53),

Yakni penghalang yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditolak. *فُلَانٌ فِي حِجْرِ فُلَانٍ*, artinya adalah Fulan sedang berada dalam pembatasan dari Fulan, untuk menggunakan hartanya dan melakukan banyak sikap. Dan bentuk jamak dari kata *حِجْرٌ* adalah *حُجُورٌ*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَرَبِّبْتُمْ كُمْ فِي حُجُورِكُمْ ﴾ (٢٣)

“Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu.” (QS. An-Nisā` [4]: 23)

Juga kata *حِجْرُ الْقَيْصِ*, ia adalah sebuah nama untuk sesuatu yang dijadikan tempat untuk menaruh sesuatu yang lain, sehingga mencegahnya (dari hal yang tidak diinginkan).

Dan terkadang juga yang digambarkan dari kata *الْحِجْرُ* adalah kelilingnya, sehingga dikatakan *حُجِرَتْ عَيْنُ الْقَرَيْسِ*, yakni ketika sekeliling mata kuda itu diberi tanda (tato). *حُجِرَ الْقَمَرُ*, yakni ketika disekeliling bulan itu terdapat sebuah lingkaran. Dan *الْحُجُورَةُ* adalah sebuah permainan anak-anak, dimana mereka membuat sebuah garis yang melingkar. *مَخِجْرُ الْعَيْنِ* (rongga mata) juga termasuk berasal dari kata ini. *تَحَجَّرَ كَذَا*, yakni hal itu menjadi keras seperti batu. Dan yang dikatakan sebagai *الأحجارُ* adalah bagian dari Bani Tamim. Mereka dinamakan demikian, karena ada sekelompok orang dari mereka yang namanya adalah *صَخْرٌ* dan *حَجْرٌ*, *جَنْدَلٌ*.

حَجْرٌ : *الْحَجْرُ* artinya adalah menghalangi dua buah benda dengan meletakkan pemisah di antara keduanya. Dikatakan *حَجَرَ بَيْنَهُمَا* (dia menghalangi di antara keduanya).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ﴾ (٦١)

“Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?” (QS. An-Naml [27]: 61)

Kota Hijaz dinamakan dengan nama tersebut, karena ia menjadi penghalang antara tanah Syam dan padang pasir.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (٤٧)

“Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami untuk menghukumnya).” (QS. Al-Hāqqah [69]: 47).

Kata حَاجِزِينَ disana merupakan sifat untuk kata أَحَدٍ yang diposisikan seperti kata yang berbentuk jamak. Dan الْحِجَازُ juga adalah tali yang diikatkan pada paha unta sampai ke pergelangan kakinya.

Terkadang yang digambarkan dari kata الْحِجَازُ adalah makna الْجَمْعُ (menggabungkan, mempersatukan, mengumpulkan). Sehingga dikatakan أَحْتَجِزُ فُلَانٌ عَنْ كَذَا (Fulan mengumpulkan hal itu). أَحْتَجِزُ بِإِزَارِهِ (dia mengikat sarung pada tengah-tengah badannya). Dan diantaranya juga adalah حُجْرَةُ السَّرَاوِيلِ (tempat kaitan celana). Ada sebuah ungkapan إِنْ أَرَدْتُمْ الْمُحَاجِرَةَ فَقَبِلِ الْمُتَاجِرَةَ yakni jika kamu menginginkan mengajukan keberatan, maka sebelum terjadinya peperangan. Dan dikatakan pula حَجَازِيكَ, yakni pisahkanlah mereka.

حَدٌّ : الْحَدُّ (batasan) adalah sesuatu yang menjadi penghalang diantara dua hal sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Dikatakan كَذَا حَدُّكَ, yakni saya membuat batasannya sehingga ia dapat dibedakan. حَدُّ الدَّارِ artinya adalah sesuatu yang menjadikan rumah itu dapat dibedakan dari rumah-rumah yang lain. حَدُّ الشَّيْءِ artinya adalah sifat-sifat yang mengelilingi sesuatu, dalam artian yang dapat membedakannya dari sesuatu yang lain. حَدُّ الزَّوْنِ وَالْحَمْرِ (hukuman berzina dan meminum arak),

dinamakan demikian karena hal tersebut dapat mencegah pelakunya dari mengulangi perbuatan yang serupa, serta mencegah orang lain dari meniru perbuatannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾

“Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 1).

Dia ﷻ berfirman:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾

“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Dia berfirman:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾

“Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 97),

Yakni hukum-hukum yang Dia turunkan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hakikat dari makna-maknanya.

Semua batasan-batasan Allah itu empat macam: Adakalanya ia adalah sesuatu yang tidak boleh dilewati batasnya, baik dengan cara melebihi atau menguranginya seperti hitungan rakaat shalat fardhu. Adakalanya ia adalah sesuatu yang boleh dilebihi akan tetapi tidak boleh dikurangi. Dan adakalanya ia adalah sesuatu yang boleh dikurangi akan tetapi tidak boleh dilebihi.

Adapun pada firman-Nya ﷻ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 5),

Maksud dari kata *يُحَادُّونَ* adalah mereka menentang, yakni bisa diambil dari kata *الْمُتَانَعَةُ* (menentang) atau karena menggunakan *حَدِيدٌ*, dan arti dari kata *حَدِيدٌ* sudah kita kenal yaitu besi.

Allah *عَزَّوَجَلَّ* berfirman:

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat.” (QS. Al-Hadīd [57]: 25).

حَدَّذْتُ السِّكِّينَ artinya adalah saya mengasah ketajaman pisau itu. *أَحَدَّدْتُهُ*, yakni saya menjadikannya tajam. Kemudian kata ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah tajam, baik dari segi bentuk maupun makna. Seperti penglihatan dan penglihatan hati yang dikatakan sebagai *حَدِيدٌ*. Maka dikatakan *هُوَ حَدِيدُ النَّظَرِ* (dia adalah orang yang pikirannya tajam). *حَدِيدُ الْفَهْمِ* (orang yang pemahamannya tajam).

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ فَبَصُرْنَا الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.” (QS. Qāf [50]: 22).

Dan dikatakan *لِسَانٌ حَدِيدٌ* sama seperti ucapan *لِسَانٌ صَارِمٌ وَمَاجِيزٌ*, yang artinya adalah lidah yang memiliki perkataan yang tajam. Yaitu ketika ia dapat memberi pengaruh seperti halnya besi.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ سَلَفَوْكُمْ بِاللِّسَانِ حَدَادٍ ﴿١٩﴾ ﴾

“Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 19)

Dan dikarenakan kata *الْحَدُّ* menggambarkan makna *الْمَنْعُ* (mencegah, menghalangi, memelihara), maka penjaga pintu dikatakan sebagai *حَدَادٌ*. Dan dikatakan juga *رَجُلٌ مَحْدُودٌ*, yakni sorang laki-laki yang terhalang rezeki serta bagiannya.

حَدَبٌ : Boleh dikatakan bahwa asal kata dari kata **الْحَدَبُ** adalah **حَدَبُ الرَّجُلِ** (lengkungan yang ada di punggung). Dikatakan **حَدَبُ الظَّهْرِ** (orang laki-laki itu melengkungkan) - **حَدَبًا** - **فَهُوَ أَحَدَبٌ** - **وَإِخْدُودَبٌ** (maka ia adalah sesuatu yang dibengkokkan/ dilengkungkan). **نَاقَةٌ حَدَبَاءُ** (unta yang terlihat tulang dadanya), yakni disamakan lengkungan tersebut. Tanah yang permukaannya tinggi juga disamakan dengan makna tersebut, sehingga ia disebut dengan **حَدَبٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (١٦)

“Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 96).

حَدَثٌ : **الْأُحْدُوثُ** artinya adalah keberadaan sesuatu setelah ia tiada, baik itu berupa sifat maupun benda. **إِحْدَاثُ الشَّيْءِ** artinya adalah mengadakan atau mewujudkan sesuatu. Akan tetapi ucapan **إِحْدَاثُ الْجَوَاهِرِ** (mewujudkan inti-inti dari segala hal) hanya boleh disandarkan pada Allah **تَعَالَى**. Dan **الْمُحَدَّثُ** artinya adalah sesuatu yang diwujudkan setelah ia tiada, baik itu pada dirinya sendiri atau pewujudannya dilakukan orang yang memang melakukan hal tersebut, seperti ucapan **أَحَدَثْتُ مُلْكًا** (saya menciptakan sebuah kerajaan).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾ (٢)

“Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Qur`an pun yang baru (diturunkan) dari Rabb mereka.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 2).

Kata **مُحَدَّثٌ** juga dikatakan pada setiap hal yang telah dekat waktunya, baik perbuatan maupun ucapan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ حَتَّىٰ أَحَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۗ ﴾ (٧٠)

“Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 70)

Dia berfirman:

﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۗ ﴾ (١)

“Barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.”
(QS. Ath-Thalāq [65]: 1).

Kemudian setiap ucapan yang sampai kepada manusia baik melalui pendengaran maupun wahyu, baik ketika dalam keadaan terjaga maupun tidur, dinamakan حَدِيثٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۗ ﴾ (٣)

“Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa.”
(QS. At-Tahrim [66]: 3).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَدِيَّةِ ۗ ﴾ (١)

“Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)?”
(QS. Al-Ghasyiyah [88]: 1).

Dan Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَعَلَّمَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ ﴾ (١١)

“Dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi.”
(QS. Yusuf [12]: 101),

Yakni sesuatu yang ditemui manusia ketika tidur.

Allah ﷻ juga menamakan kitab-Nya sebagai hadits.

Maka Dia berfirman:

﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۗ ﴾ (34)

“Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al-Qur`an).”
(QS. Ath-Thūr [52]: 34).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ أَفَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَعْجَبُونَ ﴾ (59)

“Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?”
(QS. An-Najm [53]: 59).

Dia berfirman:

﴿ فَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (78)

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?” (QS. An-Nisā` [4]: 78).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ ﴾ (140)

“Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain.”
(QS. An-Nisā` [4]: 140).

﴿ فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتُهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (6)

“Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya.” (QS. Al-Jatsiyah [45]: 6).

Dan Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ (87)

“Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan (nya) daripada Allah.”
(QS. An-Nisā` [4]: 87).

Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مُحَدَّثٌ فَهُوَ عُمَرُ)

“Apabila dikalangan umatku terdapat orang yang mendapatkan ilham dengan wahyu, maka orang itu adalah Umar.”⁶

Yang dimaksud مُحَدَّثٌ dalam hadits ini adalah orang yang ditempatkan sesuatu (ilham) dalam hatinya dari الْمَلَأَ الْأَعْلَى (Allah تعالى).

Kemudian yang dimaksud dalam firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾

“Maka Kami jadikan mereka sebagai buah mulut.” (QS. Saba' [34]: 19)

Adalah berita-berita yang menjadi bahan pembicaraan. Kata حَدِيثٌ juga bisa diartikan sebagai buah yang masih segar. رَجُلٌ حَدِيثٌ, artinya adalah laki-laki yang ucapannya bagus. هُوَ حَدِيثُ النِّسَاءِ, artinya dia adalah teman bicara para perempuan. حَدِيثُهُ (saya berbicara dengannya). حَدِيثُهُ (saya menceritakan kepadanya). تَحَادَثُوا (mereka saling berbicara). (hal itu menjadi sebuah cerita). Ucapan رَجُلٌ حَدِيثٌ dan رَجُلٌ حَدِيثُ السِّنِّ memiliki arti yang sama, yaitu seorang laki-laki yang masih muda. Dan الْحَادِيثُ artinya adalah sesuatu yang turun serta baru datang. Bentuk jamaknya adalah حَوَادِثٌ.

حَدَقَ (kebun-kebun yang memiliki keindahan). Kata حَدَائِقُ di sana merupakan bentuk jamak dari kata حَدِيقَةٌ, yang artinya adalah sebidang tanah yang memiliki air, dinamakan demikian karena diserupakan dengan حَدَقَةُ الْعَيْنِ (iris mata), dalam bentuk dan adanya air di sana. Kemudian bentuk jamak dari الْحَدَقَةُ adalah حَدَائِقُ dan حَدَائِقُ - حَدَقَ, artinya adalah dia memusatkan pandangan. حَدَقُوا dan حَدَقُوا, artinya adalah mereka mengepungnya, yakni disamakan dengan lingkaran iris mata.

⁶ Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (3469) dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Muslim nomor (6357) dari hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

حَذَرَ : الحَذَرُ artinya adalah bersikap hati-hati terhadap sesuatu yang ditakuti. Dikatakan حَذَرَ (saya bersikap hati-hati)- حَذَرًا - dan حَذِرْتُهُ (saya mewaspadainya).

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ (٩)

“Sedang ia takut kepada (azab) akhirat.” (QS. Az-Zumar [39]: 9).

﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ﴾ (٥٦)

“Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 56),

Dan ada yang membacanya حَادِرُونَ .

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيُحَذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (٢٨)

“Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya.” (QS. Ali 'Imrān [3]: 28).

Dia ﷻ berfirman:

﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (٧١)

“Bersiap siagalalah kamu.” (QS. An-Nisā` [4]: 71),

Yakni persiapkanlah semua tindakan kewaspadaan seperti membawa senjata dan lainnya.

Dan firman-Nya:

﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ﴾ (٤)

“Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka.” (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 4).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ (١٤)

"*Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.*"
(QS. At-Taghābun [64]: 14).

Dan ucapan حَذَّارٍ, artinya adalah إِحْدَزُ (berhati-hatilah), yakni satu jenis dengan ucapan مَتَاعٌ yang artinya adalah اِمْتَنِعْ (cegahlah).

حَرٌّ : الْحَرَارَةُ (panas) merupakan kebalikan dari الْبُرُودَةُ (dingin).
Dan jenis panas itu ada dua macam.

Pertama, panas yang merupakan sifat yang ada pada udara, yang timbul dari benda-benda yang memancarkan suhu panas seperti panas matahari dan api.

Kedua, panas yang merupakan sifat yang ada pada badan (suhu tubuh), seperti panasnya orang yang sedang demam. Dikatakan حَرَّيَوْمَنَا (hari ini panas) atau حَرَّ الرِّيحِ (angin itu panas) - يَحْرُ - حَرًّا - حَرَارَةٌ. فَهُوَ مَحْرُورٌ - حَرَّ يَوْمَنَا (maka itu adalah sesuatu yang panas). Begitu juga dengan ucapan حَرَّ الرَّجُلِ (laki-laki itu menjadi panas).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ (٨١)

"*Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini. Katakanlah: Api Neraka Jahanam itu lebih sangat panas (nya).*"
(QS. At-Taubah [9]: 81).

Kata الْحَرُورُ yang ada pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ (٢١)

"*Dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas.*"
(QS. Fāthir [35]: 21)

Artinya adalah angin yang panas.

استَحْرَ الْقَيْظِ, artinya adalah puncak musim panas ini semakin panas. الْحَرُّ artinya adalah kekeringan yang terjadi pada organ dalam disebabkan oleh rasa haus. Dan kata الْحَرَّةُ adalah bentuk tunggal dari kata حُرٌّ. Ada sebuah perumpamaan حَرَّةٌ نَحَتْ قِرَّةً (menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain^{red}). Kata الْحَرَّةُ juga bisa berarti batu yang menjadi hitam karena terkena panasnya api. Kemudian kata tersebut digunakan pada sebuah ucapan استَحْرَ الْقَيْظُ, yakni perseteruan itu semakin meningkat. حَرَّ الْعَمَلِ, artinya adalah puncaknya pekerjaan itu. Ada sebuah perumpamaan, إِنَّمَا يَتَوَلَّى حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا, (sesungguhnya orang yang dapat melakukan siksaan yang berat adalah orang yang mampu melakukan siksaan yang kecil).

Dan kata الْحُرُّ juga terkadang diartikan dari kebalikan budak (yakni bermakna orang yang merdeka), sehingga dikatakan حُرٌّ بَيْنَ الْحُرُورَةِ وَالْحُرُورَةِ (dia adalah orang merdeka yang sangat jelas kemerdekaannya). Orang yang merdeka itu ada dua macam:

Pertama, orang yang tidak dikenai oleh hukum apapun, seperti yang ada pada firman-Nya:

“Orang merdeka dengan orang merdeka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Kedua, orang yang tidak dikuasai oleh sifat-sifat tercela, seperti berambisi tinggi dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Sedangkan kebalikan dari kemerdekaan yaitu الْعُبُودِيَّةُ (perbudakan).

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah mengisyaratkannya dalam sabdanya:

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهِمِ وَتَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ))

“Binasalah hamba dirham dan binasalah hamba dinar.”⁷

وَرِقُّ دَوِي الْأَطْمَاعِ رِقٌّ مُخَلَّدٌ

Dan perbudakan orang-orang yang rakus adalah perbudakan yang abadi.

⁷ Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (2886) dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Ada orang yang mengatakan عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ الرَّقِيِّ (budak hawa nafsu lebih rendah dan hina dari pada budak dari perbudakan manusia). Dan التَّخْرِيرُ (pembebasan) artinya adalah membuat seseorang menjadi orang yang merdeka. Contoh membuat seseorang menjadi orang yang merdeka jenis pertama adalah firman-Nya:

﴿ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ۚ ﴾ (٩٢)

“Maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin.” (QS. An-Nisā` [4]: 92).

Sedangkan contoh untuk yang kedua adalah firman-Nya:

﴿ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ۚ ﴾ (٣٥)

“Aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 35).

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari ayat 35 surat Ali ‘Imran ini adalah menjadikan anaknya agar tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dunia yang disebutkan dalam firman-Nya عَيْشِ الدُّنْيَا:

﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۚ ﴾ (٧٢)

“Anak anak dan cucu-cucu.” (QS. An-Nahl [16]: 72),

akan tetapi menjadikannya murni untuk beribadah. Dan terhadap pendapat ini Asy-Sya’bi mengatakan bahwa makna مُحَرَّرًا disana adalah مُخْلِصٌ (murni). Imam Mujahid berkata: “Maksudnya adalah pelayan bai’at.” Ja’far berkata: “Yaitu orang yang dibebaskan dari belenggu perihal duniawi.” Meskipun berbeda-beda, akan tetapi semua pendapat ini tetap mengacu pada makna yang sama. حَرَّرْتُ الْقَوْمَ, yakni aku melepaskan dan membebaskan sekelompok orang itu dari penewanan.

Dikatakan حُرِّ الوَجْهِ, ketika dia tidak diperbudak oleh kebutuhan. حُرِّ الدَّارِ artinya adalah tengah rumah. Dan أَحْرَارُ البَقْلِ yang sudah kita kenal maknanya, yaitu kacang yang dimakan dalam keadaan mentah.

Juga ada ucapan seorang penyair:

جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ بَكْرٍ حُرَّةً

Setiap awan putih di musim semi memberinya hujan yang deras.

Dan *بَاتَتِ الْمَرْأَةُ بِلَيْلَةِ حُرَّةٍ* (seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya pada malam hari). Semua ucapan ini merupakan bentuk *isti'arah*. Kemudian kata *الْحَرِيرُ* artinya adalah pakaian yang halus (sutra).

Allah *تعالى* berfirman:

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢٣)

“Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.” QS. Al-Hajj [22]: 23).

حَرْبٌ : Arti dari *الْحَرْبُ* sudah kita kenal, yaitu berperang. *الْحَرْبُ* juga bisa bermakna merampok dalam keadaan berperang. Kemudian setiap perampokan terkadang disebut sebagai *حَرْبٌ*. Ada yang mengatakan bahwa kata merampok mengambil makna dari kata berperang. *قَدْ حُرِبَ* (dia telah dirampok) - *فَهُوَ حَرِيبٌ* (maka dia adalah orang yang dirampok). *التَّحْرِيْبُ* artinya adalah menyulut peperangan. *رَجُلٌ مِخْرَبٌ*, ucapan ini dikatakan seolah-olah laki-laki itu alat untuk berperang. Dan *الْحَرْبَةُ* adalah alat untuk kita kenal untuk digunakan dalam berperang, yaitu tombak. Asal dari kata *حَرْبَةٌ* ini adalah kata *الْحَرْبُ* (berperang) atau *الْحِرَابُ* (saling berperang) yang diikutkan pada wazan *فَعَالَةٌ*.

Mihrab masjid dinamakan dengan *مِخْرَابُ الْمَسْجِدِ*, ada yang mengatakan karena ia adalah tempat untuk memerangi syaitan serta hawa nafsu. Ada juga yang mengatakan bahwa ia dinamakan demikian karena hak seorang manusia untuk melakukan kesibukan duniawi dan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dicabut ketika berada di dalamnya. Ada juga yang berpendapat, bahwa aslinya yang disebut sebagai *مِخْرَابُ الْبَيْتِ* (mihrab rumah) adalah bagian depan suatu majelis.

Kemudian kata tersebut digunakan untuk masjid, sehingga diartikan sebagai bagian depan masjid. Ada juga yang berpendapat bahwa **مِحْرَابٌ** aslinya memang digunakan untuk masjid, yaitu nama yang digunakan untuk menunjukkan bagian depan suatu majelis. Kemudian ia digunakan untuk rumah, sehingga depan rumah dikatakan sebagai **مِحْرَابُ النَّبِيِّ**, yakni disamakan dengan mihrab masjid. Dan barangkali ini adalah pendapat yang paling benar.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ ﴿١٣﴾ ﴾

“Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung.” (QS. Saba’ [34]: 13).

الْحِرْبَاءُ adalah binatang kecil yang menyambut sinar matahari seolah-olah ia memeranginya, yakni yang kita kenal dengan nama bunglon. Dan **الْحِرْبَاءُ** juga bisa berarti paku, yakni disamakan dengan bentuk **حِرْبَاءُ** yang merupakan hewan kecil. Seperti halnya ucapan orang Arab **ضَبَّةٌ** dan **كَلْبٌ**, yakni ketika hendak menunjukkan sesuatu yang menyerupai bentuk **ضَبٌّ** (biawak gurun) atau **كَلْبٌ** (anjing).

حَرَثٌ : **الْحَرَثُ** artinya adalah menebarkan benih di tanah dan mempersiapkannya untuk ditanam. Tanah yang ditebari juga dinamakan dengan **حَرَثٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ أَنْ أَغْدُوَ عَلَى حَرِّكَمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.” (QS. Al-Qalam [68]: 22).

Dan terkadang yang digambarkan dari kata tersebut adalah bangunan yang tercipta darinya, seperti yang ada dalam firman-Nya **تَعَالَى**:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَاهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾

“Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 20).

Telah saya sebutkan dalam kitab *مَكَارِمُ الشَّرِيعَةِ* bahwa dunia merupakan ladang bagi manusia dan mereka adalah petani serta pengelola ladang tersebut. Terdapat sebuah riwayat hadits:

((أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ))

“Nama yang paling benar adalah Harits.”⁸

Yakni hal ini karena menggambarkan adanya makna berusaha dalam kata tersebut. Dan diriwayatkan sebuah hadits:

((اِحْرَثْ فِي دُنْيَاكَ لِآخِرَتِكَ))

“Bercocok tanamlah/berusahalah di duniamu untuk akhiratmu.”

Dan terkadang juga yang digambarkan dari *حَرَثُ الْأَرْضِ* (membajak/menggarap tanah) adalah makna mengobarkan, sehingga dikatakan *حَرَثْتُ النَّارَ* (saya mengobarkan api). Dan sesuatu digunakan untuk mengobarkan api disebut sebagai *مِخْرَثٌ*.

Dikatakan *وَاحْرَثِ الْقُرْآنَ*, yakni perbanyaklah membaca al-Qur`an. Dan dikatakan *حَرَثُ تَائِفَتِهِ*, ketika dia menggunakan untanya itu. Mu`awiyah bertanya kepada para shahabat Anshar: “Apa yang dilakukan hujan yang menyirami kalian?” Mereka menjawab: “Kami menggunakannya untuk menanam pada hari dimana terjadinya perang badar.”

⁸ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (4950), Ahmad di dalam musnadnya nomor (19054) dari hadits Abi Wahab Al-Jasymi, dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Ash-Shahihah* nomor (1040)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ (٢٢٣)

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. Al-Baqarah [2]: 223).

Penggunaan redaksi seperti ini merupakan bentuk tasybih (perumpamaan). Karena pada istri-istrinya, mereka menanamkan benih untuk keberlangsungan hidup jenis manusia. Sebagaimana pada tanah, mereka menanamkan benih untuk keberlangsungan hidup mereka sendiri. Kemudian kata الْحَرْثُ yang ada pada firman-Nya ﷻ:

﴿ وَنُهَيْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ (٢٠٥)

"Dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak." (QS. Al-Baqarah [2]: 205),

Ia mencakup dua bentuk penanaman tersebut.

حَرْجٌ : Makna asal dari kata kata الْحَرْجُ dan الْحَرَاجُ adalah kumpulan sesuatu. Kemudian pada penggunaannya, yang digambar dari kedua kata tersebut adalah kesempatan yang disebabkan oleh kumpulan tersebut. Sehingga kesempatan dikatakan sebagai حَرْجٌ, dan dosa juga dikatakan sebagai حَرْجٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا ﴾ (٦٥)

"Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka." (QS. An-Nisā` [4]: 65).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٧٨)

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS. Al-Hajj [22]: 78).

Dikatakan *فَذَخَرَ صَدْرُهُ* (sungguh dadanya telah menyempit).

Allah *تعالى* berfirman:

﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴿١٢٥﴾﴾

“Niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit.”
(QS. Al-An’ām [6]: 125),

Dan ada yang membacanya dengan *حَرَجًا*. Yakni sempit yang disebabkan karena kekufuran. Karena kekufuran hampir tidak pernah bisa membuat jiwa tenang, sebab ia adalah keyakinan yang hanya berdasarkan praduga. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sempit yang disebabkan karena adanya Islam.

Sebagaimana Allah *تعالى* berfirman:

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴿٧﴾﴾

“Allah telah mengunci-mati hati.” (QS. Al-Baqarah [2]: 7).

Kemudian firman-Nya *تعالى*:

﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴿٢﴾﴾

“Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 2),

Ada yang berpendapat bahwa makna *حَرَجٌ* tersebut maksudnya adalah larangan. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah do’a. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan sebuah keputusan darinya.

Hal ini serupa dengan firman-Nya:

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾﴾

“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?”
(QS. Al-Insyirāh [94]: 1).

Ucapan **الْمُنْحَرِبُ وَالْمُنْحَرِبَاتُ** artinya adalah orang yang dijauhkan dari kesempatan dan perbuatan dosa.

حَرَدٌ : **الْحَرْدُ** artinya adalah mencegah dengan keras dan amarah.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾﴾

“Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).”
(QS. Al-Qalam [68]: 25),

Yakni menghalangi agar mereka tidak memperolehnya, padahal sejatinya andaikata tidak dihalangi, niscaya mereka mampu memperolehnya. **نَزَلَ فُلَانٌ حَرِيدًا**, yakni Fulan turun dalam keadaan enggan berbaur dengan orang-orang. **هُوَ حَوْرِيْدُ الْمَحَلِّ** (itu adalah tempat yang terpisah). **حَارَدَتِ السَّنَةُ**, yakni tahun itu enggan untuk memberikan tetesan. **حَارَدَتِ النَّاقَةُ**, yakni unta itu enggan untuk mengeluarkan susunya. **حَرَدَ**, yakni dia marah. **حَرَدَهُ كَذَا**, yakni hal itu membuatnya marah. **حَرْدٌ بِبَعْضِ أَرْجُلِهِ**, yakni pada salah satu kaki unta itu terdapat penyakit **حَرْدٌ**. Dan **الْحُرْدِيَّةُ** artinya adalah kandang yang terbuat dari kayu tebu.

حَرَسٌ : Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿فَوَجَدْنَاهَا مِثْلَ حَرِّسٍ شَدِيدًا ﴿٨﴾﴾

“Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat.”
(QS. Al-Jinn [72]: 8).

Kata **الْحَرَسُ** dan **الْحَرَلِسُ** merupakan bentuk jamak dari kata **حَارِسٌ**, yang artinya adalah orang yang menjaga suatu tempat. Dan kata **الْحِرْزُ** dan **الْحَرَسُ** memiliki makna yang berdekatan seperti dekatnya kedua kata tersebut dalam segi kata. Akan tetapi **الْحِرْزُ** seringkali digunakan untuk makna menjaga uang dan harta benda, sedangkan **الْحَرَسُ** seringkali digunakan untuk makna menjaga tempat.

Pada ucapan seorang penyair:

فَبَقِيْتُ حَرَسًا قَبْلَ مَجْرَى دَاحِيسٍ * لَوْ كَانَ لِلنَّفْسِ اللَّجُوجِ خُلُودٌ

Maka aku akan tetap menjaga sebelum ada orang yang melakukan kejahatan (untuk mencurinya), andaikata jiwa yang keras ini bisa abadi.

Ada yang mengatakan bahwa makna الْحَرَسُ adalah masa. Apabila kata الْحَرَسُ yang ada pada bait ini dimaksudkan untuk menunjukkan makna masa, maka hal itu tidak akan bisa terwakili. Karena kata الْحَرَسُ di sini merupakan bentuk mashdar yang diposisikan sebagai الْحَالُ (keterangan keadaan), sebab artinya adalah بَقِيْتُ حَرَسًا (saya tetap menjadi penjaga). Akan tetapi yang bisa menunjukkan makna masa dan waktu bukanlah kata الْحَرَسُ, melainkan pemahaman yang kita dapatkan dari keseluruhan ucapan tersebut.

أَحْرَسَ, artinya adalah menjadi memiliki penjaga, sama seperti bentuk-bentuk lain dari kata الْحَرَسُ yang artinya selalu berkaitan dengan makna penjagaan. حَرَسَةُ الْجَبَلِ, yakni sesuatu yang dijaga di gunung pada malam hari. Abu 'Ubaidah berkata: "Kata الْحَرَسَةُ maknanya adalah الْمَحْرُوسَةُ (yang dijaga)." Dia juga berkata: الْحَرَسَةُ juga bisa bermakna الْمَسْرُوقَةُ (yang dicuri), sehingga dikatakan حَرَسًا - يَحْرِسُ - حَرَسَ (mencuri). Dan itu semua adalah kata yang dibentuk dari kata الْحَرَسَةُ, karena ada sebuah riwayat bahwa orang Arab menggunakan kata ini untuk artian mencuri.

حَرَصٌ : الْحِرْصُ artinya adalah berlebihan dalam kerakusan dan berlebihan dalam memiliki keinginan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِن تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ ﴾ (٣٧)

"Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk."
(QS. An-Nahl [16]: 37),

الحَرْصَةُ artinya adalah orang yang hanya memakan daging hasil judi, karena rendahnya akhlak yang dia miliki. التَّحْرِيفُ (menghasut) artinya adalah mendorong terhadap sesuatu dengan banyak sisi yang diperindah dan mempermudah pelaksanaannya. Seolah-olah pada aslinya ia ditujukan untuk menghilangkan الحَرْصُ (dalam hal ini bisa diartikan sebagai kesulitan^{PCN}), sama dengan kata مَرَضْتُهُ dan قَدَيْتُهُ yang artinya adalah saya menghilangkan penyakit dan kotoran darinya. Dan kata أَخْرَضْتُهُ artinya adalah saya merusaknya, yakni memiliki bentuk makna yang sama dengan kata جَعَلْتُ فِيهِ الْقَدَى, saya menaruh kotoran pada dirinya (mengotorinya).

حَرْفٌ : حَرْفُ الشَّيْءِ artinya adalah ujung dari sesuatu. Bentuknya jamaknya adalah أَحْرَفٌ dan حُرُوفٌ. Dikatakan حَرْفُ السَّيْفِ (ujung pedang). حَرْفُ السَّفِينَةِ (tepi perahu). حَرْفُ الْجَبَلِ (puncak gunung). Yang dinamakan حُرُوفُ الْهَجَاءِ (huruf hijaiyyah) adalah ujung-ujung kata. Sedangkan الحُرُوفُ dalam ilmu nahwu yang bisa memberi pengaruh harokat pada kata lain adalah ujung-ujung kata yang menghubungkan antara satu kata dengan yang lainnya. نَاقَةُ حَرْفٍ (unta yang tinggi), yakni disamakan dengan puncak gunung, atau disamakan dengan keakuratan yang ada pada ujung-ujung kata.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۗ ﴾

“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi.” (QS. Al-Hajj [22]: 11)

Maksud dari firman Allah ini dijelaskan dalam potongan ayat yang ada pada setelahnya:

﴿ فَإِنِ أَصَابَهُ خَيْرٌ ۗ ﴾

“Maka jika ia memperoleh kebajikan.” (QS. Al-Hajj [22]: 11)

Dan seterusnya.

Dan hal ini senada dengan firman-Nya:

﴿ مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۝١٤٣﴾

“Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian.”
(QS. An-Nisā` [4]: 143).

﴿ اِنْحَرَفَ عَنْ كَذَا ﴾ (dia menyimpang dari hal itu). ﴿ تَحَرَّافَ ﴾ (menjadi condong). ﴿ اِخْتَرَفَ ﴾ (berprofesi sebagai). ﴿ اِلْخِرَافَ ﴾ artinya adalah mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Dan ﴿ الْحِرْفَةَ ﴾ adalah pekerjaan yang dia tekuni untuk mendapatkan penghasilan tersebut, yakni serupa dengan kata ﴿ الْقِعْدَةَ ﴾ serta ﴿ الْجِلْسَةَ ﴾ (yang keduanya berarti duduk^{pen}). Ucapan ﴿ اَلْمُحَارِفُ الْمَخْرُومُ ﴾ artinya adalah sesuatu yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. ﴿ تَخْرِيْفُ الشَّيْءِ ﴾ artinya adalah mencondongkan sesuatu, contohnya seperti ﴿ تَخْرِيْفُ الْقَلَمِ ﴾ (mencondongkan pulpen). Sedangkan ucapan ﴿ تَخْرِيْفُ الْكَلَامِ ﴾ dikatakan ketika kamu menjadikan suatu kalimat memiliki dua bentuk kemungkinan makna.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۝٤٦﴾

“Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya.”
(QS. An-Nisā` [4]:46)

﴿ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۝٤١﴾

“Dari tempat-tempatnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 41)

Dan firman-Nya:

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرِفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ۝٧٥﴾

“Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 75)

الْحَرْفُ artinya adalah sesuatu yang memiliki kepanasan dan ketajaman, seolah-olah ia dirubah dari kelembutan dan keramahan. طَعَامٌ حَرِيْفٌ (makanan yang panas/ pedas).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ:

((نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ))

“Al-Qur`an turun dengan tujuh huruf.”⁹

Dan hal itu sudah disebutkan secara rinci di dalam kitab الرِّسَالَةُ الْمُنْبِهُةُ عَلَى قَوَائِدِ الْقُرْآنِ.

حَرَقَ : Dikatakan أَحْرَقَ كَذَا (dia membakar hal itu) - فَاحْتَرَقَ (maka hal itu menjadi terbakar). Dan الْحَرِيْقُ artinya adalah api.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ ﴾

“Rasakanlah olehmu azab yang membakar.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 181).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴿٣٣﴾ ﴾

“Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 266).

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴿١٨﴾ ﴾

“Mereka berkata: ‘Bakarlah dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu.’” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 68).

﴿ لَنَحْرِقَنَّهُ ﴿١٧﴾ ﴾

⁹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (2944), Ahmad di dalam musnadnya nomor (21242) keduanya dari hadits Ubay bin Ka’ab. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih al-Jami’* nomor (1495)

“*Sesungguhnya kami akan membakarnya.*” (QS. Thāhā [20]: 97),

Dan bisa juga dibaca *لُحْرِقَتْهُ*. Maka yang dinamakan *حَرْقُ الشَّيْءِ* (terbakarnya sesuatu) adalah menempatkan hawa panas pada sesuatu tanpa adanya nyala api, seperti membakar baju dengan menggerindanya. Dan dikatakan pula *حَرَقَ الشَّيْءَ*, ketika dia memarutnya dengan menggunakan parut. Kemudian dipinjam dan dikatakan *حَرَقَ النَّابَ* (dia membakar gigi taring). Ucapan orang Arab *يَحْرِقُ عَلَى الْأَرَمِ* (dia membakar gigi gerahamnya). Dikatakan *حَرَقَ الشَّعْرُ*, ketika rambutnya menyebar. *مَاءُ حَرَأٍ*, yakni air yang terbakar dengan keasinannya (terlalu asin). Sedangkan *الإِحْرَاقُ* (membakar) artinya adalah menempatkan api yang menyala pada sesuatu. Kemudian kata ini dipinjam dan dikatakan *أَحْرَقَنِي بَلْوَمِهِ*, yakni ketika dia sangat berlebihan dalam melukaiku dengan celaannya.

حَرَكَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ ﴾

“*Janganlah kamu gerakkan lidahmu.*” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 16).

الْحَرَكَةُ (gerakan) merupakan kebalikan dari *السُّكُونُ* (diam). Ia hanya bisa terjadi pada sesuatu yang berbentuk materi (bukan sifat^{pen}). Dan artinya adalah pindahnya sesuatu yang berbentuk materi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan terkadang dikatakan *تَحَرَّكَ كَذَا*, ketika sesuatu itu berubah bentuk atau ketika bagian-bagiannya bertambah ataupun ketika bagian-bagiannya itu berkurang.

حَرَمَ : *الْحَرَامُ* adalah sesuatu yang dilarang. Dan larangan itu adakalanya berupa ketentuan dan ketetapan dari Allah, adakalanya dengan bersifat paksaan dan adakalanya datang dari akal sehat, syara', atau orang yang dipatuhi perintahnya.

Maka firman-Nya تعالى:

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya).” (QS. Al-Qashash [28]: 12),

Itu adalah larangan yang bersifat pengaturan dari Allah.

Dan makna seperti ini juga diterapkan pada firman-Nya:

﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلُكُنْهَا ﴿٩٥﴾ ﴾

“Sungguh tidak mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 95)

Serta firman-Nya تعالى:

﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿٦٦﴾ ﴾

“Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun.” (QS. Al-Māidah [5]: 26).

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa larangan pada kedua ayat tersebut merupakan larangan yang bersifat paksaan, bukan pengaturan dan ketentuan mutlak dari Allah.

Sedangkan firman-Nya تعالى:

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya Surga.” (QS. Al-Māidah [5]: 72),

Jelas ini adalah larangan yang bersifat paksaan, begitu pun dengan firman-Nya تعالى:

﴿ إِنَّكَ اللَّهُ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.” (QS. Al-A`rāf [7]: 50).

Adapun sesuatu yang diharamkan menurut syariat adalah seperti dilarangnya menjual makanan ditukar dengan makanan, dengan kadar yang tidak sama.

Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَإِن يَأْتُوكُمُ اسْتَرَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ ۖ اخْرِجُوهُمْ ^٥ ٨٥ ﴾

“Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 85),

Ini merupakan hal yang dilarang menurut hukum syariat mereka (Bani Israil). Sama seperti firman-Nya تَعَالَى:

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ^{١٤٥} ١٤٥ ﴾

“Katakanlah, ‘Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya.’”

(QS. Al-An’ām [6]: 145), sampai akhir ayat.

Dan firman-Nya:

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ^{١٤٦} ١٤٦ ﴾

“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku.” (QS. Al-An’ām [6]: 146).

سَوْظ (cambuk yang terbuat dari kulit) yang diharamkan adalah cambuk yang terbuat dari kulit yang belum disamak, seolah-olah ia belum menjadi halal apabila belum melalui proses samak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهِّرَ))

“Kulit mana saja yang telah disamak, maka ia telah suci.”¹⁰

¹⁰ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (1728), an-Nasai nomor (4241), Ibnu Majah nomor (3609) dari hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih al-Jami'* nomor (2711)

Ada juga yang berpendapat bahwa cambuk yang diharamkan itu adalah cambuk kulit yang belum dilenturkan.

الْحَرَمُ (tanah haram), dinamakan demikian karena Allah ﷻ mengharamkan banyak hal untuk dilakukan di sana, padahal itu semua tidak diharamkan apabila dilakukan di tempat-tempat lain. Begitu pula dengan الشَّهْرُ الْحَرَامُ (bulan haram yang ada empat yaitu Muharram, Rajab, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah^{pen}). Dikatakan رَجُلٌ حَرَامٌ (itu adalah laki-laki yang sedang berihram) رَجُلٌ حَلَالٌ (orang yang telah selesai tahallul) atau مُجِلٌّ dan مُخْرِمٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْنَعِي ۚ﴾

“Wahai Nabil! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin.” (QS. At-Tahrīm [66]: 1),

Yakni mengapa kamu memutuskan untuk mengharamkan hal itu? Karena setiap pengharaman yang tidak bersumber dari Allah ﷻ maka larangan tersebut tidak berarti apa-apa.

Seperti pada firman-Nya:

﴿وَأَنعَمَ حَرَمَتُ ظُهُورِهَا ۚ﴾

“Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya.” (QS. Al-An’ām [6]: 138).

Adapun maksud firman-Nya ﷻ:

﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ﴾

“Bahkan kami tidak mendapat hasil apa pun.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 67)

Yakni mereka terhalangi dari segi usaha. Sedangkan maksud dari firman-Nya ﷻ:

﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١٩)

“Untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 19)

Adalah orang yang tidak mendapat keluasan dalam rezeki sebagaimana yang terjadi pada orang lain. Dan orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dari kata tersebut adalah anjing, maka dia tidak memaksudkan bahwa itu adalah nama seekor anjing, seperti yang telah diduga oleh sebagian orang yang menyangkal pendapat ini. Akan tetapi itu hanyalah sebuah perumpamaan. Karena kata anjing sering kali digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dianggap haram atau terlarang oleh masyarakat. *الْمَحْرُومَةُ* dan *الْمَحْرَمَةُ* artinya adalah keharaman. Dan kalimat *إِسْتَحْرَمْتُ الْمَاعِزُ* artinya adalah kambing itu menginginkan kuda jantan.

حَرَى - *حَرَى الشَّيْءُ* : *حَرَى* artinya adalah menuju sampingnya.

Begitu pun dengan kata *تَحَرَّى*.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ (١٤)

“Maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.” (QS. Al-Jinn [72]: 14).

Sedangkan kalimat *حَرَى الشَّيْءِ* - *يَحْرِي* artinya adalah berkurang, seolah-olah ia terus berada disamping dan tidak menyebar.

Seorang penyair berkata:

وَالْمَرْءُ بَعْدَ تَمَامِهِ يَحْرِي * وَرَمَاهُ اللَّهُ بِأَفْعَى حَارِيَةٍ

Seseorang apabila telah sempurna (dewasa dan kuat^{pen}), maka dia akan berkurang (menjadi lemah kembali^{pen})

Allah menjadikannya melemah dan kebesarannya berkurang

حَزْبٌ : الحِزْبُ (kelompok) artinya sebuah perkumpulan yang terdiri dari banyak orang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۗ ﴾ (١٢)

“Manakah di antara ke dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu).”

(QS. Al-Kahfi [18]: 12).

حِزْبُ الشَّيْطَانِ (golongannya syaitan). Adapun kata yang ada pada firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۗ ﴾ (٢٢)

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 22)

Merupakan ungkapan terhadap dua buah kelompok yang memerangi Nabi ﷺ.

﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۗ ﴾ (٥٦)

“Maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.”

(QS. Al-Māidah [5]: 56), yakni para penolong Allah.

Dia ﷻ berfirman:

﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ۗ ﴾ (٢٠)

“Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 20).

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ﴿٢٢﴾﴾

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu.” (QS. Al-Ahzāb [3]: 22).

حَزَنٌ : الحُزْنُ dan الحَزْنُ (kesedihan) adalah kekasaran yang ada pada taraf dan kekasaran pada jiwa yang disebabkan oleh adanya kegundahan di dalamnya. Ia merupakan kebalikan dari kata الفَرْحُ (kebahagiaan). Dan dikarenakan kata tersebut mengandung makna الحُشْرُونَةُ (kekasaran) yang disebabkan kegundahan, maka ada orang yang mengatakan حَشِنْتُ بِصَدْرِهِ, yang maksudnya adalah hal itu membuatnya bersedih. Dikatakan حَزِنَ - يَحْزُنُ (dia bersedih). حَزْنَتُهُ - أَحْزَنْتُهُ (saya membuatnya bersedih).

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴿١٥٣﴾﴾

“Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 153).

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ﴿٣٤﴾﴾

“Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami.” (QS. Fāthir [35]: 34).

﴿تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ﴿٩٢﴾﴾

“Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan.” (QS. At-Taubah [9]: 92).

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ ﴿٨٦﴾﴾

“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (QS. Yūsuf [12]: 86).

Adapun firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَحْزَنُوا ۚ﴾

“Dan janganlah kalian bersedih.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 139)

Dan firman-Nya:

﴿وَلَا تَحْزَن ۗ﴾

“Dan jangan (pula) susah.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 33),

Maksudnya bukanlah melarang adanya kesedihan di dalam hati. Karena rasa sedih tidak terjadi dengan kehendak sendiri, akan tetapi ia muncul ketika melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kesedihan. Pengertian seperti ini telah dijelaskan oleh seorang penyair dalam ucapannya:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَرَى مَا يَسُوُّهُ * فَلَا يَتَّخِذُ شَيْئًا يُبَالِي لَهُ فَقْدًا

*Barang siapa yang menginginkan agar tidak melihat sesuatu
yang dapat membuatnya bersedih,*

*Maka janganlah dia menjadikan sesuatu yang menjadikannya
merasa kehilangan*

Seorang manusia juga diharuskan mengetahui semua karakter yang ada di dunia ini. Sehingga apabila dia dikejutkan oleh suatu bencana, maka kesedihannya tidak akan berlarut, karena dia telah mengetahui sebelumnya. Dan dia juga diharuskan melatih dirinya untuk menanggung cobaan-cobaan yang kecil, sehingga dia mampu untuk menanggung cobaan-cobaan yang berat.

حَسَّ : الحَاسَّةُ artinya adalah potensi yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat-sifat yang dapat diindera. Dan الحَوَاسُ artinya adalah panca indera. Dikatakan حَسَنْتُ - حَسَيْتُ - أَحْسَنْتُ. Kata-kata ini dapat diucapkan dalam dua bentuk makna.

Pertama, bermakna أَصَبْتُ بِحَيِّ (saya mengetahui/merasakannya dengan indera), seperti kata رُغْتُ dan عِنْتُ.

Kedua, bermakna أَصَبْتُ حَاسَتَهُ (saya mengenai inderanya), seperti kata كَبَدْتُ (saya mengenai livernya) dan فَادْتُ (saya mengenai hatinya). Dan ketika hal tersebut dapat menimbulkan pembunuhan, maka pembunuhan itu sendiri terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata ini, sehingga dikatakan حَسَبْتُ, yakni saya membunuhnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾

“Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 152).

الْحَسِينُ artinya adalah الْقَتِيلُ (yang terbunuh). جَرَادٌ مَخْسُوسٌ, yakni ketika belalang itu dimasak. Dan ucapan orang Arab التَّرْدُ لِلتَّبِيبِ. Sedangkan اِنْحَسَّتْ أُسْتَانُهُ (giginya telah pecah).

Adapun kata حَسَبْتُ, ia bermakna seperti kata عَلِمْتُ (saya mengetahui) dan فَهِمْتُ (saya memahami). Akan tetapi ia hanya diucapkan terhadap hal yang diketahui melalui indera. Dan حَسَيْتُ adalah kata حَسِبْتُ yang salah satu huruf *Sin*-nya diganti dengan *Ya*. Sedangkan kata أَحَسَبْتُ arti aslinya adalah saya mengetahuinya melalui indera. Begitu pun juga dengan kata أَحَسَبْتُ, karena ia adalah kata أَحَسَبْتُ yang salah satu huruf *Sin*-nya dibuang untuk meringankan bacaan, seperti yang terjadi pada kata ظَلْتُ.

Kemudian firman-Nya تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ ۗ ﴾

“Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil).”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 52)

Merupakan pemberitahuan bahwasanya telah tampak kekufuran dari diri mereka yang sampai dapat diketahui dengan jelas melalui indera, apalagi melalui pemahaman.

Begitu juga dengan firman-Nya ﷻ:

﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Maka ketika mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari (negerinya) itu.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 12).

Firman-Nya ﷻ:

﴿ هَلْ نَحْسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴿٩٨﴾ ﴾

“Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka.” (QS. Maryam [19]: 98)

Artinya adalah apakah kamu dapat menemukan salah satu dari mereka dengan menggunakan inderamu?

Gerakan juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan الْحَسِيسُ dan الْحَسِيسُ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api Neraka.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 102).

Sedangkan kata الْحُسَّاسُ digunakan untuk mengungkapkan akhlak yang buruk, dan ia mengikuti bentuk kata زَكَّامٌ (flu) dan سَعَالٌ (batuk).

حِسَبٌ : الْحِسَابُ artinya adalah menggunakan bilangan. Dikatakan حَسَبْتُ - أَحْسَبُ (saya menghitung) - حُسْبَانًا - حِسَابٌ (hitungan).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ﴿٥﴾ ﴾

“Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”
(QS. Yūnus [10]: 5).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴿٩٦﴾ ﴾

“Dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan.” (QS. Al-An’ām [6]: 96),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hitungannya kecuali Allah.

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَرُسُلٍ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) dari langit kepada kebunmu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 40),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah api dan siksaan. Karena hakikat dari kata tersebut adalah sesuatu yang dihitung, kemudian dibalas sesuai dengan hitungannya itu. Disebutkan dalam sebuah hadits (dha’if) bahwa Rasulullah ﷺ berdoa tentang angin:

((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا وَلَا حُسْبَانًا))

“Ya Allah, jangan Kau jadikan (angin) ini sebagai azab dan siksaan.”¹¹

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا ﴿٨﴾ ﴾

“Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras.”
(QS. Ath-Thalāq [65]: 8),

Ini merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung oleh sebuah riwayat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

¹¹ Hadits dhaif jiddan: Dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *Mu’jamul Kabir* nomor (11533) dari hadits Ibnu ‘Abbas dengan lafadz yang sama. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dhaiful Jami’* nomor (4461)

((مَنْ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ عُدِّبَ))

“Barangsiapa yang (didetailkan) hisabnya maka ia akan disiksa.”¹²

Firman-Nya:

﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾

“Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 1)

Memiliki makna yang sama dengan firman-Nya:

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾

“Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 47).

Kemudian huruf *Ha`* pada حِسَابِيَّةٌ dalam firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿وَلَوْ أَدْرِمَا حِسَابِيَّةٌ﴾

“Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 26)

Dan firman-Nya:

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٌ﴾

“Sesungguhnya aku yakin, bahwa (suatu saat) aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 20),

Tujuannya adalah untuk menunjukkan waqaf, seperti halnya kata سُلْطَانِيَّةٌ dan مَالِيَّةٌ.

¹² Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (103), Muslim nomor (79/2876) dari hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

“*Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.*”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 199).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا ﴾

“*Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Rabbmu.*”

(QS. An-Naba’ [78]: 36).

Ada yang berpendapat bahwa arti dari kata حِسَابٌ dalam ayat ini adalah yang cukup. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung oleh firman-Nya:

﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾

“*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*”

(QS. An-Najm [53]: 39).

Sedangkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

“*Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 212),

Dapat memiliki arti yang bermacam-macam:

Pertama, Allah memberinya rezeki dengan lebih banyak dari pada apa yang berhak dia dapatkan.

Kedua, Dia memberinya akan tetapi tidak mengambil apapun darinya.

Ketiga, Dia memberinya dengan pemberian yang tidak mungkin dapat dihitung oleh manusia, seperti yang dijelaskan oleh seorang penyair:

عَطَايَاهُ يُحْصَى قَبْلَ إِحْصَائِهَا الْقَطْرُ

Pemberian-pemberian-Nya tidak dapat dihitung, sebelum dia dapat menghitung tetesan (hujan^{pen}).

Keempat, Dia memberinya tanpa mempersempit (penggunaannya), yang diambil dari ucapan orang arab *حَاسَسْتُهُ إِذَا ضَافْتُهُ* (saya mempergaulinya jika saya mempersempitnya), yakni saya mempersempitnya.

Kelima, Allah memberinya dengan lebih banyak dari yang dia duga.

Keenam, Allah memberinya rezeki sesuai dengan kemaslahatan yang Dia ketahui untuknya, bukan berdasarkan hitungan mereka. Hal yang demikian ini persis dengan makna yang dijelaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ ۖ ﴾

“Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb Yang Maha Pemurah.”

(QS. Az-Zukhruf [43]: 33), sampai akhir ayat.

Ketujuh, Allah memberi pemberian kepada orang mukmin dan tidak akan menghisabnya. Hal ini dikarenakan orang mukmin tidak mengambil bagian duniawi kecuali yang sesuai dengan kadar yang diperintahkan, dengan cara yang diperintahkan dan pada waktu yang diperintahkan, serta dia juga tidak menggunakannya kecuali dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dia memuhasabah (mengintropeksi) dirinya, sehingga tidak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang merugikannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

*“Barangsiapa yang mengoreksi dirinya di dunia, maka Allah tidak akan menghisabnya pada hari kiamat.”*¹³

¹³ Hadits dhaif: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (2459), Ibnu Majah nomor (4260)

Kedelapan, Allah akan membalas orang-orang mukmin pada hari kiamat bukan sesuai dengan hak yang pantas mereka dapatkan, akan tetapi lebih banyak dari itu.

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً﴾ (٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245).

Makna-makna seperti ini juga berlaku pada firman-Nya ﷻ:

﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٤٠)

“Maka mereka akan masuk Surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.” (QS. Ghafir [40]: 40).

Sedangkan firman-Nya ﷻ:

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٩)

“Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) tanpa perhitungan.” (QS. Shād [38]: 39)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah pergunakanlah pemberian ini seperti penggunaan orang yang tidak akan dihisab di akhiratnya, dalam artian dapatkanlah pemberian tersebut dengan cara yang dibenarkan, pada waktu yang dibenarkan dan dengan kadar yang dibenarkan, serta gunakanlah juga dengan cara-cara yang demikian. *الْحَسِيبُ* dan *الْمُحْتَسِبُ* artinya adalah orang yang menghisab atau menghitungmu. Kemudian keduanya digunakan untuk mengungkapkan makna orang yang mencukupi hitungan tersebut. Sedangkan kata *حَسْبُ* digunakan untuk mengungkapkan makna mencukupi.

---

dari hadits Syadad bin Aus رضي الله عنه. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dhaif sunan*.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ (١٧٣)

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 173)

Yakni yang mencukupi kami adalah Allah.

Dan pada firman-Nya:

﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ (٨)

“Cukuplah bagi mereka Neraka Jahanam.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 8).

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (٦)

“Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

(QS. An-Nisā’ [4]: 6),

Yakni Dzat yang Maha mengawasi dan yang menghisab mereka.

Adapun firman-Nya:

﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٥٢)

“Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu.” (QS. Al-An’ām [6]: 52),

Memiliki makna yang sama dengan firman-Nya:

﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أِهْتَدَيْتُمْ﴾ (١٠٥)

“Jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.”

(QS. Al-Mā’idah [5]: 105)

Dan juga firman-Nya:

﴿وَمَا عَلَيْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١١٢) ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ (١١٣)

"Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain banyalah kepada Rabbku." (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 112-113).

Ada yang berpendapat bahwa maknanya itu adalah memberikan kecukupan kepada mereka bukanlah tanggung jawabmu (wahai Muhammad^{ed}), akan tetapi Allahlah yang akan mencukupi mereka dan kamu, diambil dari firman-Nya:

﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ (36)

"Dan pemberian yang cukup banyak." (QS. An-Naba` [78]: 36),

Yakni yang cukup, berasal ucapan orang arab حَسْبِي كَدًّا (cukup bagiku perkara ini). Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari kata حِسَابٌ di sana adalah perbuatan mereka. Dan Allah menamainya dengan الْحِسَابُ, karena الْحِسَابُ adalah akhir dari semua perbuatan.

Dikatakan اِحْتَسَبَ ابْنَاهُ, yakni dia menganggap anaknya di sisi Allah. Dan حِسْبَةٌ adalah perbuatan apa saja yang diharapkan/disangkakan di sisi Allah تعالى:

﴿الْعَمَّ ۝ أَحْسِبَ النَّاسُ ۝﴾ (2)

"Alif lām mīm. Apakah manusia itu mengira."
(QS. Al-'Ankabūt [29]: 1-2).

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۝﴾ (4)

"Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira."
(QS. Al-'Ankabūt [29]: 4).

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝﴾ (42)

"Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim."
(QS. Ibrāhīm [14]: 42).

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعَدُوَّهُ ۗ رُسُلَهُ ۗ ﴾ (٤٧)

“Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada rasul-rasul-Nya.” (QS. Ibrāhīm [14]: 47).

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ (٢١٤)

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 214).

Semua kata-kata ini, bentuk mashdarnya adalah الْحِسْبَانُ. Dan yang dimaksud dari kata الْحِسْبَانُ (asumsi) sendiri adalah ketika seseorang memutuskan untuk memilih salah satu dari dua hal yang berlawanan tanpa terbesit sedikit pun di dalam hati mengenai hal yang satunya lagi. Sehingga dia hanya mempertimbangkan satu hal itu dan menggenggamnya dengan jari. Akan tetapi keputusannya dapat dimasuki oleh keraguan.

Maka makna dari kata الْحِسْبَانُ ini dekat dengan makna ظَنُّ (dugaan), hanya saja yang dikatakan sebagai dugaan adalah ketika dua hal yang berlawan itu terbesit dalam hati seseorang, kemudian dia memiliki satu dari keduanya.

حَسَدٌ : الْحَسَدُ (dengki) artinya adalah mengharap hilangnya kenikmatan dari orang yang berhak memilikinya. Dan terkadang harapan ini juga disertai dengan usaha untuk menghilangkannya.

Disebutkan dalam sebuah riwayat hadits:

((الْمُؤْمِنُ يَغِيظُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ))

“Orang mukmin akan cemburu, sedangkan orang munafik akan dengki.”¹⁴

¹⁴ Diambil dari ucapannya Al-Fudhail bin ‘Iyadh. Lihat: *Kasyful Khafa* (2/389)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ (١٠٩)

“Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 109).

﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (٥)

“Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”
(QS. Al-Falaq [113]: 5).

حَسَرَ : **الْحَسْرُ** artinya adalah melepaskan pakaian dari sesuatu yang sedang memakainya. Dikatakan **حَسَرْتُ عَنِ الدَّرَاعِ** (saya melepas baju baju pelindung yang sedang dipakai). **الْحَاسِرُ** artinya adalah orang yang tidak memakai baju pelindung dan pelindung kepala. Sedangkan **مُحَسَّرَةٌ** artinya adalah sapu. **فُلَانٌ كَرِيمٌ المَحْسِرِ**, merupakan kalimat kiasan untuk orang yang telah berpengalaman. **نَاقَةٌ حَسِيرٌ**, yakni unta yang telah menyusut daging serta kekuatannya. Dan **نُوقٌ حَسِرَى**. Dan **الْحَاسِرُ** bisa berarti orang yang kelelahan, karena ia telah kehilangan kekuatannya. Orang yang kelelahan terkadang disebut sebagai **حَاسِرٌ** dan juga **مُحَسَّرٌ**. Penyebutan dia sebagai **حَاسِرٌ** karena menggambarkan bahwa dia melepas sendiri kekuatan yang berada dalam dirinya. Sedangkan penyebutannya sebagai **مُحَسَّرٌ** karena menggambarkan bahwa kelelahan telah melepas kekuatan yang ada padanya. Dan kata **حَسِيرٌ** pada firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِرًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (٦)

“Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih.” (QS. Al-Mulk [67]: 4)

Bisa bermakna **حَاسِرٌ** dan bisa juga bermakna **مُحَسَّرٌ**.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فَلَقَدْ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (٢٩)

“Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isrā' [17]: 29)

الحَسْرَةُ artinya rasa sedih serta penyesalan terhadap sesuatu yang telah luput dari seseorang, seolah-olah telah hilang sikap bodoh yang mendorong orang tersebut melakukan tindakan yang ceroboh, atau hilangnya kekuatan orang tersebut karena kesedihan yang mendalam, atau seolah-olah dia mendapatkan kelelahan karena mengganti apa yang telah dia lewatkan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۝١٥٦ ﴾

“Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 156).

﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥٠ ﴾

“Dan sungguh, Al-Qur`an itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).” (QS. Al-Hāqqah [69]: 50).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ۝٥٦ ﴾

“Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah.” (QS. Az-Zumar [39]: 56).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۝١٧٧ ﴾

“Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 167).

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ يَنْحَسِرُونَ عَلَىٰ الْعِبَادِ ۝٣٠ ﴾

“Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu.” (QS. Yāsin [36]: 30).

Firman Allah ﷻ dalam menerangkan sifat malaikat:

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (١٩)

“Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih.” (QS: Al-Anbiyā` [21]: 19),

Lebih mengena dari pada ucapanmu لَا يَخْسِرُونَ.

حَسَمَ : الحَسَمُ artinya adalah menghilangkan jejak (bekas) dari sesuatu. Dikatakan قَطَعَهُ فَحَسَمَهُ, yakni dia memotong hal itu sehingga menghilangkan bentuk aslinya. Dengan makna seperti ini, pedang dinamakan sebagai حَسَامًا الدَّاءِ. حَسَمُ الدَّاءِ, artinya adalah menghilangkan bekas penyakit itu dengan menggunakan metode Kay (pengobatan dengan besi panas). Kemalangan yang menghilangkan jejaknya diungkapkan dengan menggunakan ucapan نَالَهُ حُسُومٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتَمَنِّيَةَ آيَاتٍ حُسُومًا﴾ (٧)

“Delapan hari terus menerus.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 7).

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata حُسُومٌ di sini adalah yang menghilangkan jejak mereka. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah yang menghilangkan kabar tentang mereka. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah yang memutus umur mereka. Dan semua makna-makna masuk dalam keumuman kata حُسُومٌ.

حَسَنَ : الحَسَنُ (baik, bagus) merupakan ungkapan terhadap setiap hal yang indah dan disukai. Sesuatu yang dikatakan baik atau bagus itu ada tiga macam: Sesuatu yang dianggap baik oleh akal, sesuatu yang dianggap baik oleh hawa nafsu dan sesuatu yang dianggap baik oleh indera. Kata الحَسَنَةُ digunakan untuk mengungkapkan setiap kenikmatan yang membahagiakan yang didapat oleh seseorang, baik pada jiwanya, raganya ataupun pada kondisi-kondisi yang berkaitan dengannya. Kata السَّيِّئَةُ merupakan lawan dari الحَسَنَةُ.

Dan keduanya merupakan kata yang bermakna umum, seperti kata hewan yang mencakup berbagai macam jenis yaitu kuda, manusia dan lainnya. Maka makna الْحَسَنَةُ dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (٧٨)

“Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: ‘Ini adalah dari sisi Allah.’” (QS. An-Nisā` [4]: 78)

Adalah kesuburan, keluasan dan keberuntungan. Sedangkan makna kata السَّيِّئَةُ dalam firman-Nya:

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ (١٣١)

“Dan jika mereka ditimpa kesusahan.” (QS. Al-A`rāf [7]: 131)

Adalah ketandusan, kesempitan dan kesialan. Kemudian maksud dari حَسَنَةٌ dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (٧٨)

“Apa saja kebaikan yang kamu peroleh adalah dari Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 79), adalah pahala.

Sedangkan maksud dari kata سَيِّئَةٌ dalam:

﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ﴾ (٧٨)

“Dan apa saja keburukan yang menimpamu.” (QS. An-Nisā` [4]: 79) adalah hukuman.

Terdapat perbedaan antara kata الْحُسْنُ، الْحَسَنَةُ dan الْحُسْنَى. Kata الْحُسْنُ dapat diucapkan pada benda dan juga suatu peristiwa. Begitu pula dengan kata الْحَسَنَةُ، apabila ia diposisikan sebagai kata sifat. Sedangkan apabila diposisikan sebagai kata benda, ia hanya dikenal untuk digunakan dalam peristiwa. Adapun kata الْحُسْنَى، ia hanya dapat diucapkan pada peristiwa, tidak bisa diucapkan pada benda. Kata الْحُسْنُ (baik atau bagus), dikalangan masyarakat umum seringnya digunakan

untuk sesuatu yang dianggap baik oleh بَصْرٌ (mata lahir). Sehingga dikatakan رَجُلٌ حَسَنٌ (laki-laki yang ganteng), حُسَانَةٌ atau حُسَانَةٌ (perempuan yang cantik). Sedangkan di dalam Al-Qur`an, kata tersebut kebanyakan digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggap baik oleh بَصِيرَةٌ (mata hati).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ ﴾ (١٨)

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.” (QS. Az-Zumar [39]: 18),

Yakni yang paling jauh dari syubhat sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَكَّكَتَ فِي شَيْءٍ فَدَعْ))

“Apabila kamu ragu-ragu dalam suatu hal, maka tinggalkanlah.”

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۗ ﴾ (٨٣)

“Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83),

Yakni perkataan yang baik.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّمَّةِ حَسَنًا ۗ ﴾ (٨)

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya.” (QS. Al-'Ankabūt [29]: 8).

Dan firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَاءً إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۗ ﴾ (٥٢)

“Katakanlah: tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan.” (QS. At-Taubah [9]: 52).

Kemudian pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

“Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Māidah [5]: 50),

Apabila dikatakan bahwa maksudnya adalah hukum Allah itu berlaku baik untuk orang yang meyakininya dan juga untuk orang yang tidak meyakininya, akan tetapi mengapa yang disebutkan disini hanyalah orang yang meyakininya saja? Maka ada yang menjawab bahwa maksudnya adalah tampak jelasnya kebaikan dari hukum Allah tersebut. Dan hal itu akan terlihat oleh orang yang bersih (suci) dan mengetahui kebijakan Allah تَعَالَى, bukan orang-orang yang bodoh.

Kata إِحْسَانٌ (berbuat kebajikan) dapat dikatakan dalam dua bentuk makna. Pertama, memberi nikmat kepada orang lain, sehingga kita dapat berkata أَحْسَنَ إِلَيَّ فُلَانٌ (fulan berbuat baik padaku, yakni memberi). Kedua, perbuatan yang dianggap baik. Yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan yang baik atau melakukan perbuatan yang baik.

Dan berdasarkan hal ini, Amirul Mukminin berkata:

((النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ))

“Manusia itu anak dari perbuatan baik yang mereka lakukan.”

Yakni mereka selalu dikaitkan dengan apa yang mereka perbuat dan perbuatan-perbuatan baik yang lakukan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾

“Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan.” (QS. As-Sajadah [32]: 7).

Maka makna dari kata إِحْسَانٌ lebih umum dari pada إِنْعَامٌ (memberi nikmat).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ﴾

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.” (QS. Al-Isrā` [17]: 7).

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ihsan berada diatas adil. Karena yang dinamakan adil adalah memberikan apa yang menjadi kewajibannya dan mengambil apa yang telah menjadi haknya. Sedangkan yang disebut sebagai ihsan adalah memberi dengan lebih banyak dari jumlah yang diharuskan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang telah menjadi haknya. Maka ihsan lebih tinggi dari pada adil. Sehingga melakukan dan berusaha bersikap adil merupakan suatu keharusan, sedangkan bersikap ihsan hanyalah sebuah ajuran dan kesunahan.

Berdasarkan pemahaman seperti inilah, kita mengartikan kata *إِحْسَانٌ* yang ada pada firman-Nya ﷻ:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan.” (QS. An-Nisā` [4]: 125)

dan firman-Nya ﷻ:

﴿ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾

“Dan bendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Dan oleh karena itu semua, Allah تَعَالَى memperbesar pahala orang-orang yang berbuat ihsān. Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٦١)

“Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 69).

Dia berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣)

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Māidah [5]: 13).

Dan Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (١١)

“Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. At-Taubah [9]: 91).

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ (٣٠)

“Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik.” (QS. An-Nahl [16]: 30).

حَشْرٌ : الحَشْرُ artinya adalah mengeluarkan sekelompok orang dari tempat berdiamnya dan menggiring mereka menuju medan perang atau yang semisalnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits: ((الْيَسَاءُ لَا يُحْشَرُونَ)). Yang artinya adalah para wanita tidak disuruh keluar menuju medan perang. Kata الحَشْرُ dapat digunakan pada manusia dan lainnya, sehingga dapat dikatakan حَشْرَتْ السَّنَةُ مَالَ بَنِي فُلَانٍ, yang artinya adalah tahun (waktu) telah menelan habis harta bani fulan, maksudnya melenyapkannya. Akan tetapi ia hanya dapat diucapkan pada sesuatu yang berjumlah besar.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (pesibir).” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 36).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴿١١﴾ ﴾

“Dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul.” (QS. Shād [38]: 19).

Dia عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ ﴾

“Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.” (QS. At-Takwīr [81]: 5).

Dia berfirman:

﴿ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَن يَخْرُجُوا ﴿٢﴾ ﴾

“Pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar.” (QS. Al-Hasyr [59]: 2).

﴿ وَحَشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib.” (QS. An-Naml [27]: 17)

Dan Dia berfirman ketika menjelaskan tentang hari kiamat:

﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ﴿٦﴾ ﴾

“Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahhan-sembahhan itu menjadi musuh mereka.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 6)

﴿ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ (١٧٢)

“Nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 172).

﴿ وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٤٧)

“Dan Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia) dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka.” (QS. Al-Kahfi [18]: 47)

Hari kiamat dinamakan sebagai *يَوْمُ الْحَشْرِ*, sebagaimana ia juga dinamakan sebagai *يَوْمُ الْبُعْثِ* dan *يَوْمُ النَّشْرِ* (yang arti dari semuanya itu adalah hari kebangkitan^{pen}).

حَشْرُ الْأَذُنَيْنِ, yakni seorang laki-laki yang memiliki keluasan dan ketajaman dalam pendengarannya.

حَصَّ : *حَضَخَصَ الْحَقُّ*, artinya adalah kebenaran telah jelas. Yakni dengan terungkapnya sesuatu yang memaksanya (untuk melakukan hal itu- penj). Kata *حَصَّ* dan *حَضَخَصَ* memiliki bentuk yang sama dengan kata *كَفَّ* dan *كَفَكَفَ* (menahan) serta *كَبَّ* dan *كَبَكَبَ* (menggulingkan). *حَصَّ*, yakni memutus (melepaskan) darinya, baik secara nyata maupun maknawi. Diantara penggunaan tersebut untuk makna memutus secara nyata adalah ucapan seorang penyair:

قَدْ حَصَّتِ الْبَيْضَةُ رَأْسِي

*Helm baja telah menguliti kepalaku
(hingga rambut-rambutnya rontok^{pen})*

Diantaranya juga ucapan *رَجُلٌ أَحْصُ*, yakni seorang laki-laki yang sebagian rambutnya rontok. *إِمْرَأَةٌ حَصَاءٌ* (wanita yang sebagian rambutnya rontok). Orang-orang juga berkata *رَجُلٌ أَحْصُ*, yang maksudnya adalah seorang laki-laki yang bernasib sial sehingga memutus banyak kebaikan dari orang lain. Sedangkan kata *الْحِصَّةُ* artinya adalah bagian dari jumlah yang besar. Dan ia digunakan seperti halnya kata *نَصِيبٌ* (bagian).

حَصَدٌ : Makna asal dari kata **الْحَصْدُ** (memanen) adalah memotong tanaman. Ucapan **رَمَنُ الْحَصَادِ** atau **رَمَنُ الْحِصَادِ** memiliki arti yang sama dengan ucapan **رَمَنُ الْجَدَادِ** atau **رَمَنُ الْجِدَادِ**, yaitu waktu panen.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (141)

“Dan tunaikanlah baknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (QS. Al-An’ām [6]: 141).

Yang dimaksud dengan kata **الْحَصَادُ** di sana adalah panen yang menguntungkan yang tepat waktunya. Sedangkan yang dimaksud dalam firman-Nya **عَزَّ وَجَلَّ**:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا بِعَلَيْهَا أَنَّهُمْ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾ (24)

“Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin.” (QS. Yunus [10]: 24)

Adalah panen yang tidak tepat waktunya, sehingga malah menghancurkannya. Kemudian kata ini digunakan pada ungkapan **حَصَدَهُمُ السَّيْفُ**, yang artinya adalah mereka dipotong (dibunuh) dengan pedang.

Adapun kata **الْحَصِيدُ** yang ada pada firman-Nya **عَزَّ وَجَلَّ**:

﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾ (100)

“Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah musnah.” (QS. Hūd [11]: 100)

Merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung oleh semisal firman-Nya:

﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٤٥)

“Maka orang-orang yang lalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya.” (QS. Al-An’ām [6]: 45).

Dan firman-Nya:

﴿جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ (١)

“Dan biji-biji tanaman yang diketam.” (QS. Qāf [50]: 9)

Artinya adalah tanaman yang dipanen dan dijadikan sebagai makanan pokok.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ))

“Tidaklah orang-orang ditelungkupkan di atas hidung mereka di Neraka melainkan karena hasil lisan-lisan mereka.”¹⁵

Dan kata حَصَائِدُ di sana itu merupakan sebuah *isti’arab* (kiasan).

دِرْعٌ حَصْدَاءُ (baju pelindung yang diperkuat ikatannya). حَبْلٌ مُحْصَدٌ (tali yang memiliki struktur kuat). شَجَرَةٌ حَصْدَاءُ (pohon yang kuat). Semua kata-kata ini berasal dari kata الحَصْدُ. الحَصْدُ الْقَوْمُ, yakni kaum itu saling menguatkan satu sama lain.

حَصْرٌ : الحَصْرُ artinya adalah mempersempit atau membatasi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَحْصُرُوهُمْ﴾ (٥)

“Kepunglah mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 5),

¹⁵ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi nomor (2616), Ibnu Majah nomor (3973), Ahmad di dalam musnadnya nomor (22069) Dari hadits Mu’adz bin Jabal رضي الله عنه. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih al-Jami’* nomor (9267)

Yakni persempitlah mereka.

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (A)

“Dan Kami jadikan Neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 8),

Yakni yang mengekang mereka. Al-Hasan berkata: Maknanya adalah tempat pembaringan, maka seolah-olah Allah menjadikan Jahanam sebagai الْحَصِيرُ (keset) yang dirajut. Dan keset dari jerami dinamakan sebagai الْحَصِيرُ, karena sebagian kekuatannya terbatas pada sebagian yang lain.

Labid berkata:

وَمَعَالِمُ غُلَبِ الرَّقَابِ كَأَنَّهُمْ * جِنَّ لَدَى بَابِ الْحَصِيرِ قِيَامُ

*Dan tanda-tanda kemenangan para budak,
seolah-olah mereka adalah jin yang berdiri di hadapan pintu hashir.*

Yang dimaksud dengan kata الْحَصِيرُ di sini adalah raja. Seorang raja dinamakan seperti itu karena dia adalah orang yang dibatasi, yakni seperti orang yang ditutupi, atau bisa juga karena dia adalah orang yang membatasi, dalam artian mencegah orang yang ingin sampai padanya.

Kemudian firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَسَيِّدًا وَحْصُورًا ﴾ (٣٩)

“Menjadi panutan, menahan diri (dari hawa nafsu).”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 39).

Kata الْحَصُورُ artinya adalah orang yang tidak menggauli istrinya, adakalanya karena impoten atau adakalanya karena menjaga diri dan berusaha untuk menghilangkan syahwat. Dan alasan yang kedua ini lebih sesuai untuk keseluruhan makna dari ayat di atas. Sebab dengan hal tersebut dia berhak mendapatkan sebuah pujian.

Kata الحَصْرُ dan الإِحْصَارُ (blokade) artinya adalah terhalang untuk bisa menempuh perjalanan pulang menuju rumah. Perbedaannya, kata الإِحْصَارُ dapat dikatakan untuk makna terhalang secara lahir seperti oleh musuh dan juga secara batin seperti terkena penyakit. Sedangkan kata الحَصْرُ hanya dapat diungkapkan untuk makna terhalang secara batin saja.

Dan firman Allah تَعَالَى:

﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ۝۱۳۶ ﴾

“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 196),

Dapat diartikan dengan dua makna tersebut. Begitu pula dengan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝۲۷۳ ﴾

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 273).

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ۝۹۰ ﴾

“Atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan.” (QS. An-Nisā` [4]: 90),

Yakni maksudnya adalah hati mereka menjadi sempit karena kekikiran dan sikap pengecut. Dan makna ini diungkapkan dengan ucapan tersebut, seperti halnya ia juga diungkapkan dengan menggunakan ucapan ضَيْقُ الصَّدْرِ (sempitnya dada). Sedangkan kebalikan dari makna tersebut diungkapkan dengan kata الأَبْرُ (kebajikan) dan السَّعَةُ (keluasan).

حَصْنٌ : الحِصْنُ (benteng), bentuk jamaknya adalah حُصُونٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَا نَعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ ﴾ (٢)

“Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 2).

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ لَا يَفْعَلُونَكَ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ ﴾ (١٤)

“Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 14),

Yakni dibuat berdempetan seperti sebuah benteng. Dikatakan *تَحَصَّنَ*, ketika dia menjadikan benteng sebagai tempat tinggalnya (untuk perlindungan^{pen}). Kemudian kata ini dikembangkan dan digunakan untuk mengungkapkan setiap tindakan perlindungan. Yaitu diantaranya adalah ucapan *دِرْعُ حَصِينَةٍ* (baju besi pelindung), yakni karena ia digunakan sebagai pelindung badan. Kuda pejantan dikatakan sebagai *حِصَانٌ*, karena ia menjaga penunggangnya. Dengan mengacu pada pandangan seperti ini, seorang penyair berkata:

إِنَّ الْحُصُونَ الْحَيْلُ لَا مَدُنُ الْقَرْيِ

Sesungguhnya yang disebut benteng adalah kuda,
bukan kota ataupun desa

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ ﴾ (٤٨)

“Kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”
(QS. Yusuf [12]: 48),

Yakni yang kalian jaga di tempat-tempat terlindungi yang berfungsi seperti benteng.

حَصَانٌ atau إِمْرَأَةٌ حَصَانٌ (perempuan terjaga). Bentuk jamak dari kata حَصَانٌ adalah حُصْنٌ, sedangkan bentuk jamak dari الْحَاصِنُ adalah حَوَاصِنُ. Kata حَصَانٌ ini diucapkan terhadap perempuan yang suci dan memiliki kehormatan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya.”
(QS. At-Tahrīm [66]: 12).

Dikatakan أَحْصَنَتْ dan حَصَنَتْ (perempuan itu suci/ menjaga dirinya).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Apabila mereka telah menjaga diri dengan karwin.” (QS. An-Nisā` [4]: 25)

Yakni perempuan-perempuan itu telah menikah. Kata أَحْصِنَّ juga bisa diartikan mereka telah dinikahkan. Kesimpulannya, الْحَصَانُ artinya adalah wanita yang terjaga, baik karena dia menjaga dirinya sendiri (suci) atau memiliki suami atau juga bisa karena terjaga kehormatan serta kemerdekaannya. Dan dikatakan إِمْرَأَةٌ مُّحْصِنَةٌ dan مُّحْصِنَةٌ (arti dari keduanya adalah wanita yang terjaga^{pen}). Perbedaannya adalah kata مُّحْصِنَةٌ diucapkan ketika menggambarkan bahwa wanita itu menjaga dirinya sendiri. Sedangkan kata إِمْرَأَةٌ مُّحْصِنَةٌ diucapkan ketika menggambarkan bahwa dia dijaga oleh orang lain (suami atau lainnya^{pen}).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَءَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَحَصَنَتِ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina.”
(QS. An-Nisā` [4]: 25)

Dan setelahnya:

﴿ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِمَنْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢٥)

“Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).”
(QS. An-Nisā` [4]: 25).

Dan karena adanya pemahaman seperti di atas, maka ada orang yang berpendapat bahwa الْمُحْصَنَاتُ artinya adalah wanita-wanita yang memiliki suami, yakni tujuannya adalah untuk menggambarkan bawah dia dijaga oleh suaminya.

Kata حُرِّمَتْ yang terletak setelah firman-Nya (diharamkan), yaitu pada surat An-Nisā` ayat 24, hanya boleh dibaca dengan huruf *Shad* yang diharakati *fathah*, tidak boleh dengan harakat yang lain. Sedangkan kata الْمُحْصَنَاتُ pada tempat-tempat yang lain boleh dibaca dengan *Shad* yang berharakat *fathah* maupun *kasrah*. Hal ini dikarenakan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi adalah mereka yang memiliki suami, bukan yang menjaga dirinya sendiri. Sedangkan kata الْمُحْصَنَاتُ pada tempat-tempat lain dapat diartikan dengan dua makna tersebut.

حَصَلَ : التَّخْصِيلُ (menghasilkan) artinya adalah mengeluarkan inti dari kulitnya, seperti mengeluarkan emas dari batu tambang dan mengeluarkan biji gandum dari jerami.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ (١٠)

“Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.”
(QS. Al-‘Ādiyāt [100]: 10),

Yakni menampakkan apa yang ada di dalam hati serta mengumpulkannya, seperti mengeluarkan isi dari kulit serta mengumpulkannya, atau seperti menampakan hasil hitungan. Dikatakan **الْحَصِيلُ**, yaitu sampah (kotoran). **حَصَلَ الْفَرَسُ**, yakni ketika kuda itu sakit perut disebabkan makanan yang dia konsumsi. **حَوْصَلَةُ الطَّيْرِ**, artinya adalah makanan yang ada pada tembolok burung.

حَصَا : **الإحصاء** artinya adalah menghasilkan hitungan. Dikatakan **أَحْصَيْتُ كَذَا** (saya menghitung hal tersebut). Kata ini berasal dari kata **الْحَصَا** (batu kecil, kerikil). Dan ia digunakan untuk makna hitungan karena orang-orang arab biasa menggunakan batu kerikil untuk menghitung, sebagaimana kita menggunakan jari untuk menghitung.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (QS. Al-Jinn [72]: 28)

“Dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” (QS. Al-Jinn [72]: 28)

Yakni menghasilkan dan mengetahui hitungannya.

Nabi **صلى الله عليه وسلم** bersabda:

((مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ))

“Barangsiapa menghitungnya (memahami dan mengamalkan kandungan yang ada pada asma’ul husna) maka ia akan masuk Surga.”¹⁶

Beliau juga bersabda:

((نَفْسٌ تُنَجِّبُهَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا))

“Satu jiwa yang dapat kamu selamatkan lebih baik untukmu dari pada bangunan yang tidak kamu jaga.”¹⁷

¹⁶ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (2736), Muslim nomor (6/2677) dari hadits Abu Hurairah **رضي الله عنه**

¹⁷ Dikeluarkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *Thabaqat Al-Kubra* nomor (20003), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya nomor (32544) dari hadits Al-‘Abbas **رضي الله عنه**

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾

“Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 20).

Diriwayatkan juga sebuah hadits

((اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا))

“Beristiqamahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya.”¹⁸

Yakni tidak akan pernah bisa menemukan hitungannya. Alasan sulitnya menghitung hal tersebut adalah karena kebenaran hanya ada satu, sedangkan kebatilan banyak. Bahkan kebenaran ketika dibandingkan dengan kebatilan bagaikan sebuah titik apabila dibandingkan dengan seluruh bagian dari lingkaran atau bagaikan titik sasaran anak panah. Sehingga sangatlah sulit untuk bisa mengenainya.

Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((شَيْبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا))

“Saya telah dibuat beruban oleh surat Hud dan saudara-saudaranya.”¹⁹

Kemudian ditanya pada beliau: “Hal apa dari surat-surat tersebut yang membuat engkau beruban?”

Maka beliau bersabda: “Firman-Nya تَعَالَى:

¹⁸ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor (277), Ahmad di dalam musnadnya nomor (22432) dari hadits Tsauban رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Sunan Ibnu Majah*.

¹⁹ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya nomor (880), ath-Thabrani di dalam *Mu'jam Al-Kabir* nomor (no 318/ 123/ 22) dari hadits Abi Juhaifah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih al-Jami'* nomor (3720) dan dalam kitab *Mukhtashar Asy-Syamail*.

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴿١١٢﴾ ﴾

“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu.” (QS. Hūd [11]: 112).”

Para ahli bahasa berpendapat bahwa arti dari لَنْ نُحْضُوا dalam hadits di atas adalah mereka tidak bisa menghitung pahalanya.

حَضَّ : الحَضُّ artinya adalah menghimbau atau menganjurkan, seperti halnya kata الحَثُّ. Hanya saja yang dinamaka الحَثُّ adalah himbauan yang disertai dengan menggiring dan menggerakkan. Sedangkan الحَضُّ tidaklah seperti itu. Dan arti aslinya adalah mendorong الحَضِيضُ, yaitu tanah yang padat.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ ﴾

“Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.”
(QS. Al-Mā’ūn [107]: 3).

حَضَبٌ : الحَضَبُ artinya adalah bahan bakar. Sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api dikatakan sebagai مِحْضَبٌ. Dan terdapat sebuah qiroat: حَضَبُ جَهَنَّمَ (bahan bakar Neraka Jahanam).

حَضْرَ : الحَضْرُ (kota/desa) merupakan kebalikan dari البَدْوُ (pedalaman). Sedangkan الحَضَارَةُ atau الحَضَارَةُ artinya adalah menetap di kota atau desa, yakni satu bentuk dengan البَدَاوَةُ dan البَدَاوَةُ (yang artinya adalah menetap di pedalaman^{pen}). Kemudian kata ini dijadikan sebagai nama untuk keberadaan tempat, manusia ataupun lainnya.

Maka Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿١٨٠﴾ ﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian.” (QS. Al-Baqarah [2]: 180).

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ (٨)

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat.”

(QS. An-Nisā` [4]: 8)

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ (١٢٨)

“Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”

(QS. An-Nisā` [4]: 128)

﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ (١٤)

“Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.”

(QS. At-Takwīr [81]: 14).

Dan Dia berfirman:

﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ (٩٨)

“Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau wahai Rabbku, agar mereka tidak mendekatiku.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 98),

Ini merupakan kalimat kiasan yang maksudnya adalah dari datangnya para jin itu kepadaku. Kemudian orang yang gila (الْمَجْنُونُ) dijuluki dengan مُحَمَّدَضْرُ, begitu juga dengan orang yang sedang didatangi oleh kematian (mengalami sekarat). Penjulukan seperti ini dikarenakan Allah تَعَالَى telah menginformasikan dengan firman-Nya:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦)

“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya.”

(QS. Qāf [50]: 16).

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ (١٥٨)

“Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu.”

(QS. Al-An`ām [6]: 158).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ﴿٣٠﴾ ﴾

“Mendapati segala kebajikan dihadapkan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 30),

Yakni dapat disaksikan dengan mata telanjang bagaikan sesuatu yang hadir di hadapannya.

Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴿١٦٣﴾ ﴾

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut.” (QS. Al-A’rāf [7]: 163),

Yakni di dekatnya.

Pada firman-Nya:

﴿ تِجْرَةً حَاضِرَةً ﴿٢٨٢﴾ ﴾

“Perdagangan tunai.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Artinya adalah kontan.

Kemudian firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan setiap (umat), semuanya akan dihadapkan kepada Kami.”
(QS. Yāsīn [36]: 32).

﴿ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

“Mereka tetap berada di dalam siksaan (Neraka).” (QS. Ar-Rūm [30]: 16)

﴿ كُلُّ شَرِبٍ مُحْضَرٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).”
(QS. Al-Qamar [54]: 28),

Yakni yang dihadiri oleh para pemiliknya.

Kata الحَضْرُ khusus digunakan untuk cara lari kuda ketika ia diminta untuk berlari. Dikatakan أَحْضَرَ الْفَرَسَ (kuda itu lari dengan melompat-lompat). اسْتَحْضَرْتُهُ, yakni saya meminta untuk dihadirkan sesuatu yang ada padanya. حَضَارًا - مُحَاضِرَةً - حَاضِرْتُهُ, yakni ketika saya membantahnya dengan sebuah argumen, diambil dari kata الْحُضُورُ (hadir), seolah-olah setiap orang menghadirkan argumennya, atau diambil dari kata الحَضْرُ, seperti ucapanmu جَارِيَتُهُ الْحَضِيرَةُ. جَارِيَتُهُ artinya adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada peperangan. Dan terkadang juga kata tersebut diucapkan untuk mengungkapkan keberadaan air. Sedangkan kata الْمَحْضَرُ merupakan bentuk mashdar dari kata حَضَرْتُ (sehingga artinya adalah kehadiran^{pen}) atau memiliki arti tempat untuk hadir.

حَطَّ : الحَطُّ artinya adalah menurunkan sesuatu dari atas.

قَدْ حَطَّطْتُ الرَّجْلَ (saya telah menurunkan perjalananku, dalam artian berdiam diri). جَارِيَةٌ مَحْطُوطَةٌ الْمَنْتَنِ (budak yang bagus punggungnya).

Dan kata حِطَّةً dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَقُولُوا حِطَّةً ﴾ (١١)

“Dan katakanlah: Bebaskanlah kami.” (QS. Al-A’rāf [7]: 161)

Merupakan kalimat yang diperintahkan untuk diucapkan oleh bani Israil, yang artinya adalah turunkanlah dosa-dosa kami dari diri kami ini. Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna dari firman tersebut adalah ucapkanlah sesuatu yang benar.

حَطَبٌ : Allah berfirman:

﴿ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١٥)

“Maka mereka menjadi kayu api Neraka Jahanam.”
(QS. Al-Jinn [72]: 15),

Yakni sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api. قَدْ حَطَبَ حَطْبًا (sungguh dia telah mengumpulkan kayu bakar). اِحْتَطَبْتُ (saya mengumpulkan kayu bakar). Orang yang ucapannya campur aduk (antara benar dan salah) dikatakan sebagai حَاطِبٌ لَيْلٍ (pengumpul kayu di malam hari), karena ia tidak bisa melihat apa yang dia ikat dengan talinya. حَطَبْتُ لِفُلَانٍ حَطْبًا, yakni saya mengumpulkan kayu untuknya. مَكَانٌ حَطِيبٌ, yakni tempat yang banyak kayu bakarnya. نَافَةُ مُحَاطِبَةٍ, yakni unta itu memakan kayu.

Adapun firman-Nya تَعَالَى:

﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ ﴾

“Pembawa kayu bakar.” (QS. Al-Lahab [111]: 4)

Merupakan kata kiasan yang maksudnya dia adalah wanita penyebar fitnah. حَطَبَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ, artinya adalah fulan bekerja bersama fulan. Dan ucapan فُلَانٌ يُوقِدُ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ, merupakan kiasan terhadap hal tersebut.

حَطَمَ : الحَطْمُ artinya adalah menghancurkan sesuatu, yakni sama dengan kata التَّهْمُ atau yang semisalnya. Kemudian pada perkembangannya, kata ini digunakan untuk mengungkapkan setiap kehancuran (kerusakan) yang fatal.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ ﴿١٨﴾ ﴾

“Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.”
(QS. An-Naml [27]: 18).

حَطَمًا - (maka ia menjadi rusak) فَانْحَطَمَ - (saya merusaknya) حَطَمْتُهُ (benar-benar rusak). سَائِقٌ حُطْمٌ (pengemudi yang kejam dan kasar), yakni dia menghancurkan unta itu karena terlalu berlebihan dalam mengemudikannya. Neraka juga dinamakan sebagai حُطْمَةٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ ۝٥﴾

“Dan tabukan kamu apakah (Neraka) Huthamah itu?”
(QS. Al-Humazah [104]: 5).

Orang yang rakus juga dikatakan sebagai *خُطْمَةٌ*, yakni disamakan dengan Neraka dan untuk menggambarkan makna dari ucapan seorang penyair:

كَأَنَّمَا فِي جَوْفِهِ تَنْوُرٌ

Seakan-akan di dalam perutnya terdapat tungku.

دِرْعُ خُطْمِيَّةٍ, yakni dinisbatkan pada penyepuh atau pembuatnya. Sedangkan *خَطِيمٌ* dan zamzam merupakan dua nama tempat. Dan *خُطَامٌ* artinya adalah tanaman kering yang patah atau rusak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ يَسِجٌ فَرَّغْتُمْ صَفْرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطْمًا ۝٢٠﴾

“Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.” (QS. Al-Hadid [57]: 20).

حَظٌّ : *الْحَظُّ* artinya adalah bagian yang telah ditentukan. Dikatakan *قَدْ حَظَّ* dan *أَحَظَّ* (dia mendapat bagian) - *فَهُوَ مُحَظَرٌ* (maka dia adalah orang yang mendapat bagian). Dan bentuk jamaknya dikatakan dengan *أَحَظَّ* dan *أَحَظُّ*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۝١٤﴾

“Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya.” (QS. Al-Māidah [5]: 14).

Dan Dia تَعَالَى berfirman:

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ (11)

“Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisā` [4]: 11).

حَظْرٌ : الحَظْرُ artinya adalah mengumpulkan sesuatu di dalam حَظِيرَةٌ (kandang, gudang, hanggar). Adapun المَحْظُورُ artinya adalah sesuatu yang dilarang. Dan المَحْظِرُ adalah orang yang membuat الحَظِيرَةَ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فَكَاَنُوا كَهَشِيرِ الرَّحِيطِ﴾ (31)

“Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.” (QS. Al-Qamar [54]: 31).

قَدْ جَاءَ فُلَانٌ بِالْحَظْرِ الرَّطْبِ, artinya adalah fulan datang membawa kebohongan yang sangat buruk.

حَفَّ : Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ (75)

“Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ‘Arsy.” (QS. Az-Zumar [39]: 75),

Yakni mereka melingkar di kedua sisinya. Diantara penggunaan kata ini juga adalah sabda Nabi عَلَيْهِ السَّلَامُ:

((تَحَفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا))

“Orang yang mencari ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan menggunakan sayap-sayap mereka.”²⁰

²⁰ Hadits hasan: Dikeluarkan oleh ath-Thabrani di dalam *Mu'jamul Kabir* nomor (7347), Ibnu 'Adi didalam kitab *Al-Kamil* (6/331), Ibnu 'Abdul Barr di dalam kitab *Jami' Bayanul 'Ilmi*. (32/1).

Seorang penyair berkata:

لَهُ لِحَظَاتٌ فِي حَقَائِي سَرِيرِهِ

Dia memiliki momen-momen (berbarga) di kedua sisi ranjangnya.

Bentuk jamak dari kata حَقَافٌ tersebut adalah أَحْفَافٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ ۝۳۲ ﴾

“*Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma.*”
(QS. Al-Kahfi [18]: 32).

فُلَانٌ فِي حَقْفٍ مِنَ الْعَيْشِ, artinya adalah fulan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Yakni seolah-olah dia berada di pinggir kehidupan. Dan ini kebalikan dari ucapan هُوَ فِي وَسْطَةِ مِنَ الْعَيْشِ (dia mengalami hidup yang normal/pertengahan). Diantara penggunaan kata ini juga adalah ucapan مَنْ حَقَّقَا أَوْ رَفَّنَا فَلْيَفْتَصِدْ, yang artinya adalah barangsiapa yang memeriksa sempitnya hidup kami, maka hendaklah dia memeriksanya dengan cermat. حَقْفِ الشَّجَرِ وَالْحَنَاجِ, maksudnya adalah suara pohon atau suara burung. Karena kata حَقْفٌ ini dimaksudkan untuk menceritakan suara kedua hal tersebut. Dan الْحَقْفُ artinya adalah alat untuk menenun. Dinamakan demikian, karena terdengar suara dari sekelilingnya, yaitu suara gerakannya.

حَفَدَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۝۷۲ ﴾

“*Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu.*” (QS. An-Nahl [16]: 72),

---

Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Silsilah asb-Shahihab* (3397). *Shahih targhib wa Tarhib* nomor (71)

Kata **حَفَدٌ** merupakan bentuk jamak dari **حَافِدٌ**, yang artinya adalah orang yang bergerak serta bersuka rela untuk melayani (berkhidmat), baik itu kerabat maupun orang lain. Para ahli tafsir berkata: Mereka adalah cucu atau yang semisalnya (cicit dan lain-lain^{pen}). Penggunaan arti seperti ini dikarenakan pengkhidmatan mereka lebih tepat dari pada orang lain.

Seorang penyair berkata:

حَفْدُ الْوَلَائِدِ بَيْنَهُنَّ

Pelayanan anak-anak diantara mereka.

Dan dikatakan **فُلَانٌ مَّخْفُودٌ**, yakni fulan adalah orang yang dilayani. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dari kata **حَفَدٌ** dalam ayat diatas adalah menantu laki-laki dan yang semisalnya. Disebutkan dalam sebuah doa: ((إِلَيْكَ تَسَعَى وَتَخْفِدُ)) (kami berusaha dan berkhidmat kepada-Mu). **سَيْفٌ مُحْتَفِدٌ**, yakni pedang yang sangat cepat dalam memotong. Al-Ashmu'i berkata: Makna asli dari kata **الْحَفْدُ** adalah mengikuti pijakan.

حَفَرَ (Menggali, melubangi):

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ﴿١٠٣﴾﴾

“Dan kamu telah berada di tepi jurang Neraka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 103)

Makna dari kata **حُفْرَةٌ** disana adalah tempat yang dilubangi. Dan ia dikenal dengan nama **حَفِيرَةٌ**. **الْحَفْرُ** artinya adalah tanah yang dikeluarkan dari lubang, seperti halnya kata **نَفْضٌ** yang diartikan sebagai sesuatu yang dibatalkan. Dan makna tersebut juga dapat diungkapkan dengan menggunakan kata **الْمِحْفَارُ** dan **الْمِحْفَرُ**. Sedangkan arti dari kata **الْمِحْفَرَةُ** adalah sesuatu yang digali atau dilubangi. Kaki kuda dikenal dengan nama **حَافِرُ الْفَرَسِ**, yakni disamakan terhadap kata **حَفَرَ**, karena ia menggali tanah ketika sedang berlari.

Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرُدُّوْنَ فِي الْحَافِرَةِ﴾

“(Orang-orang kafir) berkata: ‘Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?’ (QS. An-Nāzi’āt [79]: 10)

Merupakan perumpamaan tentang orang yang dikembalikan ke tempat dia berasal. Sehingga arti dari ucapan mereka itu adalah apakah kita ini hidup kembali setelah kita mati? Ada juga yang berpendapat bahwa arti dari حَافِرَةٌ adalah tanah yang dijadikan sebagai kuburan mereka, sehingga artinya adalah apakah kita ini dikembalikan padahal sudah di dalam kubur? Dan berdasarkan pendapat ini, maka kalimat فِي الْحَافِرَةِ dalam ayat tersebut diposisikan sebagai *hāl* (keterangan keadaan). Dan dikatakan رَجَعَ عَلَى حَافِرَتِهِ atau رَجَعَ الشَّيْخُ إِلَى حَافِرَتِهِ, artinya adalah dia atau orang tua itu menjadi pikun.

Seperti pada firman-Nya:

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾

“Dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun.” QS. An-Nahl [16]: 70).

Ucapan orang Arab التَّقَدُّ عِنْدَ الْحَافِرَةِ, dikatakan terhadap sesuatu yang dijual secara kontan. Asal dari ucapan ini adalah ketika ada kuda dijual dan dikatakan لَا يُزَوَّلُ حَافِرُهُ atau يَنْقَدُ كَمَنُهُ (harganya dibayar dengan tunai). قَدَّ حَفِرَ فُوهُ حَفْرًا artinya adalah terkikisnya (berlobangnya) gigi. أَحْفَرَ الْمُهْرُ (mulutnya telah berlobang). أَحْفَرَ الْمُهْرُ, yakni anak kuda jantan itu telah dilepas susuannya pada bulan ketiga atau keempat.

حَفِظَ : Kata الحِفظُ terkadang diucapkan untuk menunjukkan suatu keadaan dalam jiwa yang menguatkan sesuatu yang telah dicapai dengan pemahaman. Terkadang diucapkan untuk menunjukkan kuatnya hafalan dalam jiwa, dan lawannya adalah lupa. Dan terkadang juga ia diucapkan untuk menunjukkan penggunaan kekuatan (potensi) tersebut.

Sehingga dikatakan *حَفِظْتُكَ كَذَا حِفْظًا* (saya memiliki potensi ini). Kemudian kata ini digunakan untuk mengungkapkan setiap tinjauan, perawatan dan penjagaan.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.” (QS. Yūsuf [12]: 12).

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

“Peliharalah segala shalat(mu).” (QS. Al-Baqarah [2]: 238).

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُجُوبِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Dan orang yang memelihara kemaluannya.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 5)

﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 35),

Ini merupakan kiasan tentang kesucian atau menjaga diri.

﴿ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisā` [4]: 34),

Yakni wanita-wanita itu menjaga janji terhadap suami-suaminya ketika mereka tidak ada, karena Allah تعالى menjaga mereka agar tidak dilihat orang lain. Ada juga yang membaca ayat ini dengan ((بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)), yakni dengan kata Allah yang dibaca nashab, sehingga artinya adalah mereka menjaga-Nya karena mereka menjaga hak terhadap Allah تعالى, bukan karena riya` atau dibuat-buat.

﴿ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ ﴾

“Maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka.”
(QS. An-Nisā` [4]: 80),

Yakni حَافِظًا (yang menjaga), seperti pada firman-Nya:

﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka.”
(QS. Qāf [50]: 45).

﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرُكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

“Dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.”
(QS. Al-An`ām [6]: 107).

Dan firman-Nya:

﴿ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَفِيظًا ﴿٦٤﴾ ﴾

“Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga.” (QS. Yūsus [12]: 64),

Ada yang membacanya dengan “حَفِظًا”, sehingga artinya adalah penjagaan-Nya lebih baik dari pada penjagaan dari yang lainnya. حَفِيظٌ (kami memiliki kitab yang menjaga), yakni maksudnya adalah yang menjaga perbuatan mereka. Sehingga kata حَفِيظٌ bermakna حَافِظٌ, seperti ucapan اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ (Allah yang menjaga mereka). Atau bisa juga ia bermakna مَحْفُوظٌ, yakni yang dijaga serta tidak disia-siakan.

Seperti pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ ﴾

“Pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku, di dalam sebuah kitab, Rabb kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa.” (QS. Thāhā [20]: 52)

الحَفَاطُ dan النُّحَافَةُ artinya adalah saling menjaga, yakni setiap satu orang menjaga yang lainnya.

Kemudian dalam firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.” QS. Al-Ma’ârij [70]: 34)

Pada ayat tersebut menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga shalat dengan cara menjaga waktunya, dan rukunnya serta melakukannya dengan semaksimal mungkin. Dan sesungguhnya shalat akan menjaga mereka, dengan penjagaan yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 45).

Kata السَّخَطُ, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah kurangnya akal. Sedangkan makna asli dari kata tersebut adalah sulitnya menghafal karena memiliki daya ingat yang lemah. Dan karena daya ingat ini merupakan salah satu faktor pendukung akal, maka para pakar memperluas pemaknaan kata tersebut sebagaimana yang telah kamu lihat. الْحَفِيظَةُ artinya adalah amarah yang didorong oleh panjagaan. Kemudian ia digunakan untuk makna amarah saja, sehingga dikatakan أَحْفَظَنِي فُلَانٌ, yakni fulan membuatku marah.

حَفَى apabila digunakan untuk permintaan atau pertanyaan, maka ia adalah sebuah permintaan dengan memaksa atau mencari tahu tentang suatu kondisi dengan memaksa juga. Berdasarkan makna yang pertama, maka dikatakan أَحْفَيْتُ السُّؤَالَ (saya meminta dengan memaksa). أَحْفَيْتُ فُلَانًا فِي السُّؤَالِ (saya meminta sesuatu kepada fulan dengan memaksa).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِفْكُمْ بِهَا خَلُوا ﴿٣٧﴾ ﴾

“Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir.”
(QS. Muhammad [47]: 37).

Makna asal kata tersebut diambil dari ucapan أَحْفَيْتُ الدَّابَّةَ، yang artinya adalah saya membuat hewan tersebut telanjang kaki (tidak memakai alas^{pcn}), dan ucapan أَحْفَيْتُ الْبَعِيرَ، yang artinya saya membuat unta itu tidak memakai sepatunya ketika berjalan, sampai kakinya menjadi tipis. قَدْ حَفِيَ حَفًا وَحُفْوَةً (berjalan dengan telanjang kaki). Kemudian diantara penggunaan kata ini adalah أَحْفَيْتُ الشَّارِبَ، yang artinya adalah saya memotong kumis sampai habis. الْحَفِيُّ، yakni kebaikan dan kelembutan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝١٧ ﴾

“Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam [19]: 47).

Dikatakan أَحْفَيْتُ بِفُلَانٍ dan تَحَفَّيْتُ بِهِ، yakni ketika saya bermaksud untuk memuliakannya. Dan الْحَفِيُّ juga bisa berarti orang yang mengetahui tentang sesuatu.

حَقٌّ (Benar, tepat): Makna asal dari kata الْحَقُّ adalah sesuai dan cocok, seperti selalu sesuainya kaki pintu dengan putarannya. Kata الْحَقُّ ini dapat diucapkan dengan beberapa macam arti:

Pertama, dikatakan terhadap pencipta sesuatu yang dilatar belakangi oleh alasan yang sesuai dengan hikmah (kebijaksanaan). Oleh karenanya, maka Allah ﷻ dikatakan sebagai الْحَقُّ.

Dia ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ ۝٦٢ ﴾

“Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya.” (QS. Al-An’ām [6]: 62).

Dan juga firman-Nya:

﴿ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ ﴾

“Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Rabb kamu yang sebenarnya.”
(QS. Yūnus [10]: 32).

﴿ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾

“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?”
(QS. Yūnus [10]: 32).

Kedua, dikatakan terhadap sesuatu yang diciptakan yang sesuai dengan hikmah. Oleh karenanya semua perbuatan Allah ﷻ dikatakan sebagai الْحَقُّ.

Dia ﷻ berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.”
(QS. Yūnus [10]: 5)

Sampai firman-Nya ﷻ:

﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ﴾

“Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar.”
(QS. Yūnus [10]: 5).

Allah ﷻ berfirman menerangkan tentang hari kiamat:

﴿ وَسْتَسْأَلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۚ ﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu: ‘Benarkah (azab yang dijanjikan) itu?’ Katakanlah: ‘Ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu adalah benar.’” (QS. Yūnus [10]: 53).

﴿ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ (١٤٦)

“*Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 146).

Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١٤٧)

“*Kebenaran itu adalah dari Rabbmu.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 147)

Dan firman-Nya:

﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١٤٩)

“*Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Rabbmu.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 149).

Ketiga, diucapkan untuk mengungkapkan keyakinan terhadap sesuatu yang sesuai dengan apa yang memang ada pada sesuatu itu, seperti ketika kita mengucapkan keyakinan fulan terhadap hari kebangkitan, pahala, siksa, Surga dan Neraka itu adalah benar.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ (٢١٣)

“*Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 213).

Keempat, diucapkan terhadap perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan apa yang diharuskan, kadar yang diharuskan dan dengan waktu yang diharuskan. Seperti ketika mengucapkan *فَعَلَيْكَ حَقٌّ* (perbuatanmu itu benar) dan *قَوْلُكَ حَقٌّ* (ucapanmu itu benar).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ لِمَتِّ رَبِّكَ ﴾ (33)

“Demikianlah telah tetap hukuman Rabbmu.” (QS. Yūnus [10]: 33).

﴿ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ (13)

“Perkataan (ketetapan) dari-Ku, pasti akan Akuenuhi Neraka Jahanam.”
(QS. As-Sajdah [32]: 13).

Dan pada firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (71)

“Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 71),

Bisa jadi yang dikehendaki dari kata الْحَقُّ di sana adalah Allah تَعَالَى, dan bisa juga yang dikehendaki adalah hukum yang sesuai dengan hikmah Allah.

Dikatakan أَحَقَّقْتُ كَذَا, artinya adalah saya telah menetapkannya sebagai sesuatu yang benar atau saya telah memutuskan bahwa itu adalah sesuatu yang benar.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ ﴾ (8)

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam).” (QS. Al-Anfāl [8]: 8).

Menetapkan hak seperti yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa dilakukan dengan dua cara:

Pertama, dengan menampakan tanda dan bukti seperti pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَأَوْلِيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴾ (11)

“Dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.” (QS. An-Nisā’ [4]: 91)

Yakni bukti yang kuat.

Kedua, dengan menyempurnakan syariat dan menyebar seluruhnya,

Seperti pada firman-Nya تعالى:

﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨)

“Dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.” (QS. Ash-Shaff [61]: 8).

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ ﴾

﴿ ٢٣ ﴾

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama.” (QS. At-Taubah [9]: 33).

Sedangkan kata yang ada pada firman-Nya:

﴿ الْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ ﴾

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu?” (QS. Al-Hāqqah [69]: 1-2)

Merupakan isyarat terhadap hari kiamat, sebagaimana telah Allah jelaskan dengan firman-Nya:

﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ۝٦ ﴾

“(Yaitu) hari (ketika) manusia bangkit.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 6),

Karena disana adalah tempat dibuktikannya balasan.

Dikatakan حَاقَفْتُهُ فَحَقَّقْتُهُ, yakni saya berdebat dengannya mengenai kebenaran, kemudian saya mengalahkannya.

Umar رضي الله عنه berkata: ((إِذَا الْيَسَاءُ بَلَغْنَ نَصَّ الْحَقَائِ فَالْعَصْبَةُ أَوْلَى فِي ذَلِكَ)) (Apabila wanita-wanita itu telah mencapai usia dewasa, maka suatu perkumpulan lebih baik baginya). Dikatakan نَصُّ الْحَقَائِ, apabila dia berdebat mengenai hal-hal yang kecil. Kata الْحَقُّ juga terkadang digunakan seperti penggunaan kata الْوَاجِبُ (wajib), الْلَازِمُ (harus) dan الْجَائِزُ (boleh), seperti yang ada pada firman-Nya:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

“Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.” (QS. Ar-Rūm [30]: 47).

﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾

“Demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.” (QS. Yūnus [10]: 103).

Sedangkan kata حَقِيقٌ pada firman-Nya تعالى:

﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴿١٠٥﴾﴾

“Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang benar.” (QS. Al-A’rāf [7]: 105),

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah جَدِيدٌ (pantas). Ada juga membaca ayat tersebut dengan حَقِيقٌ عَلَيَّ, sehingga artinya adalah diwajibkan bagiku.

Dan firman-Nya تعالى:

﴿وَيُعَوْلُنَّ أَحْقُ رُبُوهُنَّ ﴿٢٢٨﴾﴾

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Adapun kata حَقِيقَةٌ (hakikat), terkadang digunakan untuk menunjukan sesuatu yang ada dan tetap, seperti sabda Nabi صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ kepada Harits:

((لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟))

“Setiap hal yang benar itu pasti memiliki hakikat. Maka apa hakikat dari keimananmu?”²¹

Yakni maksudnya adalah apa yang mendasari bahwa hal yang kamu klaim itu benar?. *فُلَانٌ يَحْبِي حَقِيقَتَهُ*, artinya adalah fulan melindungi apa yang memang seharusnya dia lindungi. Terkadang kata *حَقِيقَةٌ* ini digunakan untuk menunjukkan suatu keyakinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan terkadang juga digunakan untuk suatu perbuatan atau ucapan. Sehingga dikatakan *فُلَانٌ لِيَعْمَلَهُ حَقِيقَةٌ*, yakni apabila dia tidak menipu dengan perbuatannya itu, atau *فُلَانٌ لِقَوْلِهِ حَقِيقَةٌ*, yakni apabila dia tidak mengurangi ataupun menambah-menambahi ucapannya itu, dan untuk kebalikannya diungkapkan dengan kata *مُتَجَوِّزٌ* (orang yang terlalu mempermudah), *مُتَوَسِّعٌ* (orang yang telalu memberi keleluasaan) atau *مُتَفَسِّحٌ* (orang yang telalu memberi kelonggaran). Ada ungkapan: Dunia ini batil, dan akhirat itu memiliki hakikat untuk menunjukkan akan musnahnya dunia dan kekalnya akhirat. Sedangkan di kalangan ulama-ulama fikih dan kalam, *حَقِيقَةٌ* dikenal sebagai sebuah kata yang digunakan untuk menerangkan makna asli dari suatu kata dalam segi bahasa.

Kata *الْحَقُّ* artinya adalah unta jantan yang sudah bisa dimuati beban. Untuk betinanya dikatakan dengan *حَقَّةٌ*. Sedangkan bentuk jamaknya adalah *حِقَاقٌ*. Dikatakan *أُتَيْتِ النَّاقَةُ عَلَى حِقِّهَا*, yakni unta itu telah sampai pada waktu (hari) dimana ia dilahirkan pada tahun lalu.

حَقَبَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾﴾

“Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.” (QS. An-Naba` [78]: 23)

²¹ Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *Mu'jamul kabir* nomor (3367) dari hadits al-Harits bin Malik al-Anshari رضي الله عنه

Ada yang berpendapat bahwa kata أَحْقَابُ yang ada pada ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari الْحُقْبُ, yang artinya adalah masa. Kemudian kata الْحِقْبَةُ, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah 80 tahun. Akan tetapi yang benar, arti dari kata حِقْبَةٌ adalah periode waktu yang belum jelas. Sedangkan الإِحْتِقَابُ artinya adalah mengikat kantong (beban) di belakang penunggang. Dikatakan إِسْتَحْقَبَهُ dan إِحْتَقَبَهُ (dia mengikatnya di belakang penunggang). حَقَبَ الْبَعِيرُ, artinya adalah unta itu kesulitan buang air kecil, yakni karena adanya beban pada salurannya.

Adapun الْأَحْقَابُ, ia merupakan salah satu jenis keledai liar. Ada yang berpendapat bahwa yang dinamakan demikian adalah keledai yang pinggangnya ramping. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah keledai yang pinggangnya putih. Sedangkan untuk yang betinanya dikatakan dengan kata حَقَبَاءُ.

حَقَفَ : Kata الْأَحْقَافُ yang ada pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ۗ ﴾ (21)

"Ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya tentang bukit-bukit pasir." (QS. Al-Ahqāf [46]: 21)

Merupakan bentuk jamak dari حَقْفٌ, yang artinya adalah bukit pasir yang menurun. ظَلِي حَاقِفٌ, yakni rusa yang diam di bukit pasir yang menurun. رَاحِقُوقَفٌ, yakni dia miring sehingga menyerupai bukit pasir yang miring.

Seorang penyair berkata:

سَمَاوَةُ الْهَيْلَالِ حَتَّى احْقَوْقَا

bentuk hilal ketika berada di atas ufuk adalah ia condong.

حَكَمَ : Makna asal dari kata **حَكَمَ** adalah **مَنَعَ** (mencegah, menghentikan) dengan tujuan memperbaiki. Diantara penggunaannya adalah penamaan tali kekang dengan kata **حَكْمَةُ الدَّابَّةِ**. Sehingga dikatakan **حَكَمْتُ الدَّابَّةَ** dan **حَكَمْتُ الدَّابَّةَ**, yang artinya adalah saya menghentikan tunggangan itu dengan hikmah. **أَحْكَمْتُهَا**, yakni saya memasang tali kekang padanya. Begitupun dengan ucapan **حَكَمْتُ الشَّفِيقَةَ** dan **أَحْكَمْتُهَا** (saya mengikat tali kekang pada perahu itu).

Seorang penyair berkata:

أَبْنِي حَنِيفَةَ أَحْكَمُوا سَفَهَاءَكُمْ

Wahai Bani Hanifah, kekanglah orang-orang bodoh dari kalian!

Firman-Nya:

﴿ أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ ﴾ (٧)

“Memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan.” (QS. As-Sajdah [32]: 7)

﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

﴿ ٥٢ ﴾

“Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Hajj [22]: 52).

الْحُكْمُ بِالشَّيْءِ (menghukumi sesuatu), diucapkan ketika kamu memutuskan bahwa ia seperti itu atau bukan seperti itu, baik disertai dengan memaksakan keputusan tersebut pada orang lain maupun tidak.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾ (٥٨)

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisā` [4]: 58).

﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

“Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.”
(QS. Al-Māidah [5]: 95).

Dan seorang penyair berkata:

فَاخُكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ * إِلَى حَمَامٍ سِرَاعٍ وَارِدِ الثَّمِيدِ

Maka putuskanlah, seperti keputusan seorang gadis kampung ketika melihat merpati yang terbang cepat mendatangi air yang sedikit.

Yakni الثَّمِيدُ artinya adalah air yang sedikit. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah jadilah kamu seorang yang bijak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki.”
(QS. Al-Māidah [5]: 50)

Dan Dia ﷻ berfirman:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

“Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Māidah [5]: 50).

Kata حَاكِمٌ dan حُكَّامٌ diucapkan untuk orang yang memberi keputusan diantara manusia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾

“Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Sedangkan kata الحَكَمُ artinya adalah orang yang ahli dalam memberikan keputusan tersebut, sehingga ia lebih dari الحَاكِمِ dan حُكَّامِ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا ﴾ (114)

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah.”
(QS. Al-An’ām [6]: 114).

Dalam ayat ini Allah berfirman dengan menggunakan redaksi حَكْمٌ, bukan حَاكِمٌ, dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa diantara syarat dari kedua mediator yang dikirimkan oleh dua keluarga adalah dapat mengasumsikan keputusan yang berdampak buruk bagi mereka serta keputusan yang berdampak baik bagi mereka sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh keduanya, tanpa menimbulkan perlunya peninjauan ulang kembali terhadap rincian dari keputusan-keputusan tersebut. Kata حَكْمٌ ini dapat dikatakan untuk bentuk tunggal maupun jamak.

تَحَاكَمْنَا إِلَى الْحَاكِمِ (kami mencari keputusan dari hakim).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ (10)

“Mereka hendak berhakim kepada thaghut.” (QS. An-Nisā` [4]: 60).

حَكَمْتُ فُلَانًا (saya menjadikan fulan sebagai hakim).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (16)

“Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An-Nisā` [4]: 65).

Apabila dikatakan حَكَمَ بِالْبَاطِلِ, maka maksudnya adalah dia menjadikan hal yang batil sebagai sebuah keputusan. Sedangkan arti dari kata الْحِكْمَةُ adalah mencapai kebenaran dengan menggunakan ilmu dan akal. Maka yang dinamakan hikmah dari Allah adalah mengetahui sesuatu serta mewujudkannya dengan sangat tepat.

Sedangkan yang dinamakan dengan hikmah dari manusia adalah mengetahui sesuatu yang ada dan melakukan kebaikan. Dan ini adalah sifat yang disandangkan kepada Luqman dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ۚ ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqman.”
(QS. Luqmān [31]: 12).

Dan Allah menginformasikan seluruh kandungan kata hikmah yang datang dari manusia dengan sifat ini. Maka apabila Allah dikatakan sebagai حَكِيمٌ, jelas maknanya berbeda dengan sifat yang disematkan pada selain Allah.

Dari sudut pandang seperti inilah Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۙ ﴾

“Bukankah Allah hakim yang paling adil?” (QS. At-Tīn [95]: 8).

Apabila kata tersebut digunakan sebagai sifat dari al-Qur`an, maka dikarenakan ia berisi hikmah, seperti dalam firman-Nya:

﴿ الرَّبُّ تَعَالَى ۙ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۙ ﴾

“Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur`an yang penuh hikmah.”
(QS. Yūnus [10]: 1).

Dan berdasarkan hal ini Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ۙ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۙ ﴾

“Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran). Itulah suatu hikmah yang sempurna.” (QS. Al-Qamar [54]: 4-5).

Ada juga yang berpendapat bahwa apabila kata حَكِيمٌ disandarkan pada Al-Qur`an maka maknanya adalah مُحْكَمٌ (sesuatu yang dijelaskan), seperti pada firman-Nya:

﴿أَمْ كَلِمَاتٍ آيَاتُهُ﴾ (1)

“Yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi.” (QS. Hūd [11]: 1).

Kedua makna ini dapat dibenarkan. Karena Al-Qur`an itu مُحْكَمٌ dan juga berisi hukum, sehingga kata tersebut dapat berarti keduanya.

Kata حُكْمٌ (hukum) itu lebih umum dari pada حِكْمَةٌ. Maka setiap hikmah pasti adalah sebuah hukum, akan tetapi tidak semua hukum dapat dikatakan hikmah. Karena yang dinamakan hukum adalah memutuskan sesuatu terhadap sesuatu, sehingga kamu mengatakan hal itu seperti ini atau tidak seperti ini.

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

﴿إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحِكْمَةً﴾

“Sesungguhnya dalam sya`ir itu terkandung hikmah.”²²

Yakni keputusan yang benar.

Dan hal ini senada dengan ucapan Labid:

إِنَّ تَقْوَى رَبَّنَا خَيْرٌ نَقْلِ

Sesungguhnya bertakwa kepada Rabb kita merupakan karunia yang paling baik.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (12)

“Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.” (QS. Maryam [19]: 12).

²² Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (6145) dari hadits Ubay bin Ka`ab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Dan Nabi ﷺ bersabda:

((الصَّنْتُ حُكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ))

“Diam itu merupakan hikmah, akan tetapi sedikit orang yang melakukannya.”²³

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (101)

“Dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah).” (QS. Al-Baqarah [2]: 151).

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأذْكُرَكُم مَّا تَلِي فِي بُيُوتِكُمْ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (34)

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu).” (QS. Al-Ahzāb [33]: 34),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah tafsir Al-Qur'an, dalam artian hal-hal yang diinformasikan oleh Al-Qur'an.

Diantaranya adalah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ (1)

“Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 1),

Yakni sesuatu yang Dia kehendaki menjadi hikmah. Dan maksud dari hal tersebut adalah memberi dorongan kepada hamba-Nya untuk ridha terhadap apa yang Dia putuskan. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata mengenai firman-Nya:

²³ Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Qadha'i di dalam kitab *Musnad asy-Syihab* (240), al-Baihaqi di dalam kitab *Syua'bul Iman* nomor (5026) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه

﴿ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ ﴾ (٣٤)

“Ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu).”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 34):

Yakni maksudnya adalah ilmu Al-Qur`an, yaitu *nāsikh* serta mansukhnya, dan muhkam serta mutasyābihnya. Ibnu Zaid berkata: Maksudnya adalah ilmu ayat-ayat Al-Qur`an dan hikmah-hikmahnya. As-Suddiy berkata: Maksudnya adalah kenabian. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah memahami hakikat dari Al-Qur`an, dan ini merupakan isyarat terhadap sebagian sifat yang hanya dimiliki oleh rasul ulum azmi dan diikuti oleh Nabi-Nabi yang lain.

Adapun firman-Nya ﷺ:

﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ۗ ﴾ (٤٤)

“Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang berserah diri kepada Allah.” (QS. Al-Māidah [5]: 44),

Ia bisa diartikan sebagai hikmah yang hanya dimiliki oleh para Nabi, dan bisa juga diartikan sebagai hukum.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۗ ﴾ (٧)

“Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al-Qur-an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyābihaat.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 7).

Muhkam artinya adalah ayat yang di dalamnya tidak terdapat syubhat, baik dari segi kata maupun makna. Sedangkan mutasyābih itu bermacam-macam, dan akan dipaparkan pada babnya tersendiri, insya Allah.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((إِنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُحَكِّمِينَ))

“Sesungguhnya Surga itu bagi al-Muhakkamin.”²⁴

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah sekelompok orang yang diberi pilihan antara dibunuh dalam keadaan muslim atau keluar dari agama islam, akan tetapi mereka memilih dibunuh. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang yang ahli dalam hikmah.

حَلَّ : Asal dari kata الحَلُّ adalah ucapan حَلُّ الْعُقَدَةِ (mengurai atau membuka ikatan).

Diantara penggunaannya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) ﴾

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.” (QS. Thāhā [20]: 27).

Dikatakan حَلَّدْتُ, artinya adalah saya turun. Makna asalnya diambil dari ucapan حَلَّ الْأَحْمَالِ عِنْدَ التُّرُودِ (membuka muatan ketika turun). Kemudian yang digunakan hanyalah makna التُّرُودِ (turun atau terjadi) saja, sehingga dikatakan حَلَّ (dia turun) - حُلُولًا - أَحَلَّهُ غَيْرُهُ. (dia diturunkan oleh lainnya).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ (٣١) ﴾

“Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 31).

²⁴ Ibnul Atsir berkata di dalam kitab *An-Nihayah fii Gharibil Atsar* (1/419): “Ada yang meriwayatkan dengan dibaca fathah huruf *kaf*-nya yaitu Muhakkamin, dan ada juga yang mengkasrakan huruf *kaf*-nya yaitu Muhakkimin. Adapun yang dimaksud dengan Muhakkamin adalah orang-orang yang berada dalam tangan musuh kemudian mereka disuruh untuk memilih antara menjadi musyrik atau dibunuh, dan mereka memilih untuk dibunuh (dengan mempertahankan keislamannya).”

﴿ وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?”
(QS. Ibrāhīm [14]: 28).

Dan dikatakan حَلَّ الدَّيْنِ, yakni hutang itu telah jatuh tempo, dalam artian diharuskan membayarnya. الحِلَّةُ artinya adalah sekelompok orang yang turun, begitu pun dengan ucapan حَيَّ جَلَالُ. Dan مَجَلَّةٌ artinya adalah tempat turun.

Kemudian dibuat *isti'arah* (metafora) dari ucapan حَلَّ العُقْدَةِ (ikatan yang terlepas), dan dikatakan حَلَّ الشَّيْءِ جَلًّا (sesuatu itu menjadi diharamkan)- hillan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴿٨٨﴾ ﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu.” (QS. Al-Māidah [5]: 88).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴿١١٦﴾ ﴾

“Ini halal dan ini haram.” (QS. An-Nahl [16]: 116).

Sedangkan *isti'arah* yang diambil dari kata الحُلُولُ adalah ucapan أَحَلَّتِ الشَّاءُ, yang artinya adalah air susu domba itu telah turun pada ambingnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ﴿١١٦﴾ ﴾

“Sampai hewan kurban (*hadyu*) sampai di tempat penyembelihannya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 196).

أَحَلَّ اللهُ كَذَا (Allah menghalalkan hal itu).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَهِيمَاتُ ﴾ (30)

“Dan telah dibalalkan bagi kamu semua binatang ternak.”
(QS. Al-Hajj [22]: 30).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّاتِ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ ﴾ (50)

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 50)

Dihalalkannya istri-istri itu kepada Nabi dikarenakan mereka berada di bawah tanggung jawab beliau ketika itu. Sedangkan yang dimaksud dari dihalalkannya “anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak” adalah bolehnya menikahi mereka.

بَلَغَ الْأَجَلَ مَحِلَّهُ (ajal itu telah sampai waktunya). رَجُلٌ حَلَالٌ atau رَجُلٌ مُحِلٌّ, maksudnya adalah ketika laki-laki itu telah keluar dari ihram atau telah keluar dari tanah haram.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (2)

“Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka berburulah.”
(QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾

“Dan engkau (Muhammad) bertempat di negeri (Makkah) ini.”
(QS. Al-Balad [90]: 2),

Maksud dari kata **حَلٌّ** pada ayat di atas adalah bahwa engkau dihalalkan (bertempat tinggal di Makkah).

Sedangkan maksud dari firman-Nya **عَزَّ وَجَلَّ**:

﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾

“Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu.” (QS. At-Tahrīm [66]: 2)

Maksudnya adalah bahwa Allah telah menjelaskan hal yang dapat mengurai ikatan sumpah kalian, yaitu kafarat.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((لَا يَمُوتُ لِلرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ))

“Tidaklah tiga anak milik salah seorang dari kaum Muslimin meninggal dunia, lalu ia tersentuh api Neraka, kecuali sebatas melewatinya saja.”

Yakni hanya sebatas ketika dia mengucapkan kalimat insya Allah. Berdasarkan hal ini seorang penyair berkata:

وَفَعُهُنَّ الْأَرْضَ تَحْلِيلٌ

Mereka hanya sedikit saja menyentuh tanah.

Kata **التَّحْلِيلُ** diartikan sebagai suami. Hal seperti ini bisa jadi karena salah satu dari suami istri menguraikan (melepaskan) kain penutup untuk pasangannya, bisa karena dia *nuzūl* (turun) bersama pasangannya. Dan bisa juga karena dia menjadi halal bagi pasangannya. Oleh karena itu, orang yang sanggup bertanggung jawab atas dirimu disebut sebagai **حَلِيلٌ**. Sedangkan **حَلِيلَةٌ** artinya adalah istri. Dan bentuk jamaknya adalah **حَلَائِلٌ**.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَحَلَّيْلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴿٢٣﴾﴾

“Istri-istri anak kandungmu (menantu).” (QS. An-Nisā` [4]: 23).

Kemudian **الْحُلَّةُ**, artinya adalah kain penutup (sarung) dan gaun. Dan **الإخيل** artinya adalah tempat keluarnya air kencing, karena ia merupakan tempat diuraikannya ikatan (penahan).

حَلَفٌ : **الْحِلْفُ** artinya adalah perserikatan, persekutuan atau perjanjian antara beberapa orang. Sedangkan **الْمُحَالَفَةُ** artinya adalah membuat perjanjian tersebut. Ia juga diartikan sebagai perkumpulan atau persahabatan yang didasari oleh perjanjian. **فُلَانٌ حَلِيفٌ كَرِيمٌ** atau **حَلِيفٌ كَرِيمٌ** (fulan adalah teman setia kedermawanan, dalam artian selalu bersikap dermawan^{pen}). Dan **الأخلافُ** merupakan bentuk jamak dari **حَلِيفٌ** (sekutu).

Seorang penyair berkata:

تَدَارَكْتُمَا الْأَخْلَافَ قَدْ نُلَّ عَرْشُهَا

*Kalian berdua memperbaiki sekutu-sekutu
yang singgasananya telah hancur.*

Kata **الْحِلْفُ**, makna asalnya adalah sumpah yang diambil oleh sebagian orang dari yang lainnya dalam melakukan perjanjian. Kemudian pada perkembangannya, ia digunakan untuk mengungkapkan setiap sumpah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَمَّهٍ ﴿١٠﴾﴾

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.” (QS. Al-Qalam [68]: 10),

Yakni orang yang banyak bersumpah.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾^(٧٦)

“Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu).”

(QS. At-Taubah [9]: 74).

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾^(٥٦)

“Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu.” (QS. At-Taubah [9]: 56).

﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾^(١٢)

“Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu.” (QS. At-Taubah [9]: 62)

شَيْءٌ مُّخْلِيفٌ, artinya adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bersumpah. كُنَيْتٌ مُّخْلِيفٌ, yakni ketika ada sesuatu yang diragukan apakah ia berwarna merah gelap ataukah berwarna merah murni, sehingga satu orang bersumpah bahwa ia berwarna merah gelap sedangkan yang satu lagi bersumpah bahwa ia berwarna merah murni. Dan الْمُخَالَفَةُ artinya adalah saling bersumpah antara satu orang dengan lainnya. Kemudian selanjutnya kata الْمُخَالَفَةُ ini digunakan untuk mengungkapkan makna حِلْفٌ فَلَانٍ (persahabatan atau perkumpulan) saja. Sehingga dikatakan حِلْفٌ فَلَانٍ atau حَلِيفُهُ (sahabat fulan).

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ))

“Tidak ada perjanjian menjalin persahabatan dalam Islam.”²⁵

²⁵ Muttafaq 'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (2294), Muslim nomor (204/2529) dari hadits Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

Dikatakan *فُلَانٌ حَلِيْفُ اللِّسَانِ*, artinya adalah fulan lidah besi, yakni seolah-olah dia selalu menyumpahahi ucapannya, sehingga tidak bisa pelan ketika berbicara. *حَلِيْفُ الفَصَاحَةِ* (orang yang selalu fasih dalam berbicara).

حَلَقَ : *الْحَلَقُ* merupakan nama salah satu organ tubuh yang sudah kita kenal, yaitu tenggorokan. Dikatakan *حَلَقَهُ*, artinya adalah dia memotong tenggorokannya. Kemudian pada perkembangannya, kata *الْحَلَقُ* ini dijadikan untuk mengungkapkan pemotongan dan pengguntingan rambut, sehingga dikatakan *حَلَقَ شَعْرَهُ* (dia memotong rambutnya).

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴾ (196)

“Dan jangan kamu mencukur kepalamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196).

Dia *تَعَالَى* berfirman:

﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ (27)

“Dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya.”
(QS. Al-Fath [48]: 27).

رَأْسٌ حَلِيْقٌ (kepala yang gundul). *لِحْيَةٌ حَلِيْقٌ* (jenggot yang dicukur). *عَفْرَى حَلَقَى*, ini merupakan kalimat yang diucapkan untuk mendoakan seseorang, yaitu ketika dia tertimpa suatu musibah yang membuat para wanita sampai memotong rambut mereka (dalam artian musibah yang sangat besar^{pen}). Ada juga yang berpendapat bahwa arti kalimat tersebut adalah semoga Allah memutus tenggorokannya (sebagai bentuk do'a keburukan^{pen}). Pakaian kasar yang dapat membuat bulu-bulu rontok disebut dengan *مَحَالِقٌ*. Kemudian *الْحَلَقَةُ* (lingkaran, anting-anting, cincin) dinamakan dengan *الْحَلَقَةُ*, karena disamakan dengan tenggorokan dalam segi bentuknya. Dan ada juga orang yang mengucapkannya dengan *حَلَقَةٌ*. Sedangkan sebagian yang lain berkata: Saya tidak pernah mengenal kata *حَلَقَةٌ*, kecuali diartikan dengan orang-orang yang memotong rambutnya.

إِبِلٌ مُّحَلَّقَةٌ, yakni unta yang memiliki tanda dengan kepala yang gundul. Kemudian yang diambil dari kata حَلَقَةٌ hanyalah makna lingkaran saja, sehingga dikatakan حَلَقَةُ الْقَوْمِ (orang-orang yang duduk melingkar). Dan dikatakan juga حَلَقَ الطَّائِرُ, yakni ketika burung itu terbang tinggi dan berputar-putar.

حَلَمَ : الْحِلْمُ artinya adalah mengendalikan nafsu dan tabiat ketika amarah bergejolak. Dan bentuk jamaknya adalah أَخْلَامٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ ﴾ (32)

“Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka.”
(QS. Ath-Thūr [52]: 32).

Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata أَخْلَامٌ di sana adalah akal (pikiran) mereka. Meskipun pada hakikatnya tidak ada makna akal pikiran dari kata الْحِلْمُ, akan tetapi para ulama menafsirkannya dengan akal, karena sikap الْحِلْمُ merupakan salah satu hal yang timbul apabila memiliki akal pikiran (yang sehat). فَذَحَلَمَ (dia benar-benar berakal). تَحَلَّمَ (logika membuat dia bersikap tenang ketika sedang marah). تَحَلَّمَ (dia berusaha bersikap tenang). أَخْلَمَتِ الْمَرْأَةُ, artinya adalah perempuan itu melahirkan anak-anak yang memiliki sifat الْحِلْمُ (penyantun).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبٍ ﴾ (75)

“Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali (kepada Allah).” (QS. Hūd [11]: 75).

Kata حَلِيمٌ pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِعُلْمٍ حَلِيمٍ ﴾ (101)

“Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail).” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 101),

Maknanya adalah terdapat potensi sifat santun dan tenang pada dirinya. Sedangkan makna dari kata **الْحُلْمُ** pada firman-Nya ﷺ:

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh.”
(QS. An-Nūr [24]: 59)

Adalah masa baligh (berakal). Dan ia dinamakan demikian karena orang yang sudah baligh sudah layak bersikap sabar dan santun.

Dikatakan **حَلَمَ فِي نَوْمِهِ** (dia bermimpi ketika tidur) - **حُلُومًا** - **حُلْمًا** - **يَحْلُمُ**. Dan ada juga yang mengucapkannya dengan **حُلْمًا**, sama seperti kata **رُبْعًا**. **حَلَمَ** (mengaku-ngaku bermimpi). **إِحْلَمَ** (dia bermimpi basah). **حَلَمْتُ بِهِ فِي نَوْمِي**, yakni saya memimpikannya dalam tidur.

Allah ﷻ berfirman:

﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامُهُ﴾

“Mereka menjawab: (Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong.”
(QS. Yūsuf [12]: 44).

الْحَلْمَةُ artinya adalah kutu besar. Ada yang berpendapat bahwa ia dinamakan demikian karena untuk menggambarkan bahwa terlihat seperti orang yang memiliki sifat tenang, sebab terlalu banyak diam. Adapun penamaan puting payudara dengan **حَلْمَةُ الثَّدْيِ**, adalah karena disamakan dengan kutu dalam segi bentuknya. Hal tersebut berdasarkan ucapan seorang penyair:

كَأَنَّ قُرَادَى زُورِهِ طَبَعَتْهُمَا * بَطِينٍ مِنَ الْخَوْلَانِ كُتَّابُ أُعْجَبِي

Seolah-olah kedua puting dadanya telah ditato oleh para penulis asing dengan menggunakan tanah dari daerah Hulan.

حَلَمَ الْجِلْدُ, artinya adalah ada kutu yang jatuh pada kulitnya. **حَلَمْتُ الْبَعِيرَ**, yakni aku membersihkan kutu dari unta tersebut. Kemudian dikatakan **حَلَمْتُ فُلَانًا**, yakni ketika kamu mendidiknya, agar dia bisa

bersikap tenang dan dapat kamu tundukan, sebagaimana kamu dapat menenangkan dan menundukan unta pada saat kamu membersihkan kutu darinya.

حَلَى (Memperindah): Kata **الْحَلَى** (perhiasan) merupakan bentuk jamak dari **الْحَلَى**, seperti kata **ثَدْيِي** dan **ثَدْيِي** (payudara).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ مِنْ حُلِيِّهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لِّلشُّوَارِ ۝١٤٨﴾

“Dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara.” (QS. Al-A’raf [7]: 148).

Dikatakan **يَحَلَى** - **حَلَى** (dia berhias).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ يَحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ۝٣١﴾

“Dalam Surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas.” (QS. Al-Kahfi [18]: 31).

Dan Dia **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۝٢١﴾

“Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak.” (QS. Al-Insān [76]: 21).

Dikatakan juga **الْحَلِيَّةُ** (perhiasan).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ ۝١٨﴾

“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 18).

حَمَّ : الْحَمِيمُ artinya adalah air yang sangat panas.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا ۝١٥ ﴾

“Dan diberi minuman dengan air yang mendidih.”
(QS. Muhammad [47]: 15).

﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ۝٢٥ ﴾

“Selain air yang mendidih dan nanah.” (QS. An-Naba' [78]: 25).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۝٤ ﴾

“Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas.”
(QS. Yūnus [10]: 4).

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝١٩ ﴾

“Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.”
(QS. Al-Hajj [22]: 19).

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۝٦٧ ﴾

“Kemudian sungguh, setelah makan (buah zaqum) mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 67).

﴿ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ۝٥٧ ﴾

“Inilah (azab mereka), maka biarlah mereka merasakannya, (minumam mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin.”
(QS. Shād [38]: 57).

Air panas yang keluar dari sumbernya disebut dengan **حَمَّة**. Disebutkan bahwa seorang alim itu bagaikan air panas yang keluar dari sumbernya, dalam artian dia membuat orang-orang yang jauh berdatangan akan tetapi membuat orang-orang yang dekat dengannya menghindar.

Keringat terkadang disebut dengan **حَمِيمٌ**, yakni disamakan dengan air panas. Dikatakan **اسْتَحَمَ الْقَرَسُ**, artinya adalah kuda itu berkeringat. Dan kamar mandi dinamakan dengan **الْحَمَّامُ**, dinamakan demikian karena ia membuat orang seperti berkeringat, dan bisa juga karena di kamar mandi terdapat air panas (untuk mandi^{pen}) di dalamnya. **اسْتَحَمَ فُلَانٌ**, artinya adalah fulan masuk ke kamar mandi.

Sedangkan yang dimaksud dari firman-Nya **عَزَّ وَجَلَّ**:

﴿فَالنَّامِنُ شَفِيعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾

"Maka (sekarang) kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat (penolong), dan tidak pula mempunyai teman yang akrab."
(QS. Asy-Syu'arā` [26]: 100-101)

Dan firman-Nya **عَلَى**:

﴿وَلَا يَسْتَلْ حَمِيْدٌ حَمِيْمًا ﴿١٠﴾﴾

"Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya"
(QS. Al-Ma'ārij [70]: 10)

Adalah teman dekat yang menyayangi, seakan-akan dia adalah orang yang menjadi marah demi menjaga orang yang disayanginya itu. Kemudian orang yang spesial bagi seseorang disebut sebagai **حَامِئُهُ**, sehingga dikatakan **الْحَامِئَةُ وَالْعَامِئَةُ** (yang khusus dan yang umum). Penamaan seperti ini didasarkan pada penyebutan kerabat-kerabat yang menyayangi seseorang dengan sebutan **حُرَائِئُهُ**, yakni orang-orang yang akan merasa sedih untuknya. **اِحْتَمَّ فُلَانٌ لِفُلَانٍ**, artinya adalah fulan menjadi marah untuk fulan. Kata **اِحْتَمَّ** lebih kuat dari pada kata **اِهْتَمَّ** (memperhatikan), karena ia mengandung makna **الِاِحْتِمَامُ** (gelisahnyanya seseorang karena memikirkan kemaslahatan orang yang

dia perhatikan). أَحَمَّ الشَّخْمِ, artinya adalah dia mencairkan minyak itu sehingga menjadi seperti air mendidih.

Firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُورٍ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Dan naungan asap yang hitam.” (QS. Al-Wāqi’ah [56]: 43),

Kata يَحْمُورٌ adalah bentuk يَغْفُورٌ dari kata حَمِيمٌ. Ada yang mengatakan bahwa makna aslinya adalah asap tebal yang hitam. Dan penamaan demikian itu karena didasarkan adanya suhu yang sangat panas disana, seperti yang telah Allah tafsirkan dalam firman-Nya:

﴿ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.” (QS. Al-Wāqi’ah [56]: 44).

Atau karena adanya makna yang tergambar dari kata الْحَمَّةُ (hitam) di sana. Sebab kata hitam terkadang diucapkan dengan يَحْمُورٌ, yakni diambil dari kata الْحَمَّةُ.

Dan hal ini sebagaimana yang telah disyaratkan dalam firman-Nya:

﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿١٦﴾ ﴾

“Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api).” (QS. Az-Zumar [39]: 16).

Kematian terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata الْحِمَامُ, seperti ucapan orang arab حُمٌّ كَذَا, yakni hal itu telah menjadi ketentuan. Sakit demam dinamakan dengan الْحُمَّى, hal itu karena terdapat suhu panas yang berlebihan dalam tubuh tersebut.

Dan berdasarkan hal ini Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ))

“Penyakit panas (demam) berasal dari hembusan api jahannam.”²⁶

²⁶ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (3263), Muslim nomor (81/2210) dari hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

Atau karena hal tersebut menyebabkan keluarnya الحَيْمَمِ, yang diartikan dengan keringat, atau karena ia merupakan tanda-tanda kematian, berdasarkan ucapan orang arab الْحُمَّى بِرَيْدِ الْمَوْتِ (sakit panas merupakan utusan kematian). Dan ada juga yang mengatakannya dengan الْحُمَّى بَابُ الْمَوْتِ (sakit panas adalah pintu kematian). Selain itu, sakit panas yang dialami oleh unta juga disebut dengan الْحِمَامِ. Dan alasan pengambilan sebutan ini dari kata الْحِمَامِ adalah karena sedikit sekali unta yang bisa selamat apabila sudah terkena penyakit panas. Dikatakan حَمَمَ الْفَرْجُ, yakni ketika unggas itu terlihat hitam karena bulu-bulunya. حَمَمَ وَجْهَهُ, yakni apabila wajahnya menjadi hitam karena dipenuhi bulu. Kedua ucapan tersebut diambil dari kata الْأَحْمَةُ (hitam). Adapun مَخَمَتِ الْفَرَسِ, itu merupakan ucapan yang tujuannya adalah menceritakan suara kuda, dan tidak termasuk pada bab ini sama sekali.

حَمْدٌ : Ucapan الْحَمْدُ لِلَّهِ, merupakan pujian kepada Allah dengan keutamaan. Dan kata الْحَمْدُ ini cakupannya lebih khusus dari pada kata الْمَدْحُ (sanjungan), dan lebih umum dari pada kata الشُّكْرُ (syukur, berterima kasih). Karena kata الْمَدْحُ dapat diucapkan terhadap kebaikan yang ada pada seseorang dengan kehendaknya sendiri. Dan juga terhadap kebaikan yang ada padanya berdasarkan pengaturan dari Allah (takdir^{pen}), sehingga terkadang seorang manusia disanjung karena memiliki perawakan yang tinggi dan paras yang rupawan. Sebagaimana dia disanjung karena mengorbankan hartanya, kedermawanan dan ilmunya. Sedangkan kata الْحَمْدُ hanya dapat diucapkan untuk contoh kedua saja, bukan yang pertama. Adapun kata الشُّكْرُ, ia hanya diucapkan sebagai pembanding dari nikmat yang didapat. Maka dari itu, setiap الشُّكْرُ pasti termasuk الْحَمْدُ, akan tetapi tidak semua الْحَمْدُ dapat dikatakan sebagai الشُّكْرُ. Dan setiap الْحَمْدُ pasti termasuk الْمَدْحُ, akan tetapi tidak semua الْمَدْحُ dapat dikatakan sebagai الْحَمْدُ.

Dikatakan فُلَانٌ مَحْمُودٌ, yakni ketika fulan dipuji. مُحَمَّدٌ, yakni ketika dia memiliki banyak perilaku yang terpuji. Dan dikatakan juga مُحَمَّدٌ, apabila dia termasuk orang yang dipuji.

Sedangkan kata حَيِّدٌ yang ada pada firman-Nya ﷺ:

﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾ (٧٣)

“*Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.*”
(QS Hūd [11]: 73),

Dapat diartikan seperti kata مَحْمُودٌ (yang dipuji), dan dapat juga diartikan seperti kata حَامِدٌ (yang memuji). حَمَادًا, artinya hendaklah kamu melakukan hal itu, yakni sesuatu yang terpuji.

Pada firman-Nya ﷺ:

﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ ﴾ (٦)

“*Dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).*”
(QS. Ash-Shaff [61]: 6),

Kata أَحْمَدُ pada ayat di atas merupakan isyarat terhadap Nabi ﷺ, yaitu terhadap nama dan perbuatannya, dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa sebagaimana dia dijuluki dengan nama Ahmad (terpuji), dia juga adalah orang yang terpuji dalam segi akhlak dan perilakunya. Dan Allah ﷻ menghususkan kata أَحْمَدُ dalam ayat ini untuk menerangkan berita gembira yang dibawa oleh Isa tentang kedatangan Nabi ﷺ, tujuannya adalah memberitahukan bahwa dia (Muhammad) merupakan orang yang terpuji bagi Isa dan bagi orang-orang sebelumnya.

Kemudian pada firman-Nya:

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٢٩)

“*Muhammad itu adalah utusan Allah.*” (QS. Al-Fath [48]: 29),

Meskipun dari sisi kata مُحَمَّدُ itu merupakan nama dan pengenal beliau, akan tetapi disana juga terdapat isyarat bahwa terdapat sifat dan makna pujian yang terkandung dalam kata tersebut, sebagaimana hal tersebut juga berlaku pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أَصْمًا، يَحْيَىٰ ﴾

“*Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya.*” (QS. Maryam [19]: 7),

Yakni bahwa nama dari Nabi Yahya mengandung arti kehidupan, seperti yang telah dijelaskan pada babnya tersendiri.

حُمُرٌ : حِمَارٌ merupakan nama hewan yang sudah kita kenal, yaitu keledai. Bentuk jamaknya adalah حَيْرٌ، أَحْمَرٌ dan حُمُرٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ﴾

“*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai.*” (QS. An-Nahl [16]: 8).

Kata الحِمَارٌ terkadang juga diucapkan untuk mengungkapkan makna orang yang bodoh, seperti pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

“*Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.*” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 5).

Dia berfirman:

﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مِّنْثَفِيرًا ﴾

“*Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.*” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 50).

Sedangkan جِمَارٌ قَبَّانٍ adalah nama salah satu jenis serangga. الجِمَارَانِ, artinya adalah dua buah batu yang digunakan untuk mengeringkan keju, yakni bentuknya mirip dengan keledai. المَحْمَرُ, artinya adalah kuda hasil kawin silang dengan keledai yang kedunguannya menyerupai kedunguan keledai. Dan الحُمْرَةُ diucapkan untuk menunjukkan warna tertentu, yaitu merah. Kata الأَحْمَرُ (merah) dan الأَسْوَدُ (hitam) dikatakan untuk orang asing dan juga orang arab, karena melihat bahwa kedua warna ini adalah mayoritas dari warna kulit mereka. Dan ucapan حَمْرَاءُ العِجَانِ diucapkan oleh orang Arab untuk mencela dan menghina. الأَحْمَرَانِ (dua hal yang memiliki warna merah), yaitu daging dan minuman keras. المَوْتُ الأَحْمَرُ, aslinya diucapkan terhadap sesuatu yang dibuat untuk mengalirkan darah (seperti pisau dan sejenisnya^{cd}). سِنَّةُ حَمْرَاءُ, yakni tahun yang tandus. Dikatakan demikian karena adanya mega merah di udara pada tahun tersebut (dalam artian tidak mendung^{pen}). Begitu juga dengan ucapan حُمْرَةُ القَيْظِ, yakni karena sangat tinggi suhu panas tahun tersebut. Dikatakan وَظَاءَةٌ حَمْرَاءُ, yakni apabila sifat kelembutan merupakan sesuatu yang baru pada diri seseorang. Dan وَظَاءَةٌ دَهْنَاءُ, apabila sifat kelembutan merupakan sesuatu yang sudah lama ada pada diri seseorang.

حَمَلَ : Kata الحَمْلُ memiliki satu makna, yaitu membawa atau memikul. Ia dapat digunakan pada banyak hal, sehingga bentuk *fi'il*-nya (kata kerja) hanya satu. Akan tetapi ia akan berbeda dalam bentuk mashdarnya, tergantung pada sifat dari hal yang dibawa. Untuk beban-beban yang dibawa secara lahir, seperti sesuatu yang digendong diatas punggung, maka bentuk mashdarnya dikatakan dengan حَمَلَ. Sedangkan untuk beban-beban yang dibawa secara batin, maka dikatakan حَمَلٌ, seperti membawa janin yang ada dalam kandungan, dan seperti air yang dibawa oleh awan serta buah yang tergantung dipohon, yakni dalam artian kedua hal tersebut disamakan dengan mengandungnya seorang perempuan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۗ ﴾ (١٨)

“Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun.” (QS. Fāthir [35]: 18).

Dikatakan حَمَلْتُ الْيَقْلَ (saya memikul beban dosa) atau الرِّسَالَةَ (risalah) atau الْوِزْرَ (kesalahan) - مَخْلًا.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلِيَحْمِلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْفَالَامَعَ أَنْفَالِهِمْ ۗ ﴾ (١٣)

“Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 13).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ ﴾ (١٢)

“Dan mereka (sendiri) sedikit pun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 12).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۗ ﴾

﴿ ٩٢ ﴾

“Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: ‘Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.’” (QS. At-Taubah [9]: 92).

Dia ﷺ berfirman:

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

“(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat.” (QS. An-Nahl [16]: 25).

Sedangkan maksud dari firman-Nya ﷺ:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ ﴾

“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai.”

(QS. Al-Jumu'ah [62]: 5)

Adalah mereka dibebani untuk menanggung kitab taurat, dalam artian mereka diharuskan untuk memenuhi hak kitab tersebut (dengan mempelajari dan mengamalkannya^{pen}), akan tetapi mereka tidak dapat menanggungnya. Dan dikatakan كَذَا حَمَلْتُهُ (saya mengisinya dengan hal itu)—فَتَحَمَلْتُهُ (maka hal itu membebaninya). كَذَا حَمَلْتُ عَلَيْهِ (saya membebaninya dengan hal itu)—فَتَحَمَلْتُهُ (maka hal itu membebaninya). اِحْتَلَّهُ (dia mampu untuk membawanya). حَمَلَهُ (dia menanggungnya).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَحْتَمَلُ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِعًا ﴾

“Maka arus itu membawa buih yang mengembang.”
(QS. Ar-Ra'd [13]: 17).

﴿ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾

“Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 11).

Dan firman-Nya:

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ ﴾

“Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu.” (QS. An-Nūr [24]: 54).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴿٢٨٦﴾ ﴾

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami.” (QS. (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَأَطَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿٢٨٦﴾ ﴾

“Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَجِّ وَدُشْرٍ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan Kami angkat dia (Nuh) ke atas (kapal) yang terbuat dari papan dan pasak.” (QS. Al-Qamar [54]: 13).

﴿ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ ﴾

“(Wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.” (QS. Al-Isrā` [17]: 3).

﴿ وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 14)

Dikatakan حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ, yakni wanita itu mengandung. Begitu juga dengan حَمَلَتِ الشَّجَرَةُ (pohon itu berbuah). Dan dikatakan حَمْلٌ (kandungan) dan bentuk jamaknya adalah أَحْمَالٌ (beberapa kandungan).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴾ (٤)

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 4).

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ (١١)

“Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya.” (QS. Fāthir [35]: 11)

﴿ حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ ﴾ (١٨٩)

“Istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).” (QS. Al-A’rāf [7]: 189).

﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ ﴾ (١٥)

“Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).” (QS. Al-Ahqāf [46]: 15).

﴿ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ ﴾ (١٥)

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 15).

Makna asal dari semua kata tersebut adalah membawa diatas punggung. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menunjukan makna mengandung, berdasarkan ucapan orang arab وَسَقَتِ الْبَاقَةَ, yakni ketika unta tersebut mengandung, padahal makna asli dari kata وَسَقَ adalah menanggung beban pada punggung unta.

Kata حَمْلَةٌ diucapkan untuk sesuatu yang dibebankan, seperti pelana dan tenda yang ditumpangkan di atas punggung unta. Sedangkan kata حَمُولَةٌ diucapkan untuk sesuatu yang dibebani. Kata حَمْلٌ bisa diartikan sebagai مَحْمُولٌ (sesuatu yang dibawa), akan tetapi pengucapan ini hanya khusus digunakan untuk domba yang masih kecil, karena

domba yang kecil masih lemah sehingga selalu di bawah pengawasan induknya atau karena ia selalu dekat dengan kandungan induknya. Dan bentuk jamaknya adalah **أَحْمَلُ** dan **جَمَلَانُ**. Kemudian ada yang disamakan dengan benda-benda tersebut, yaitu awan, sehingga Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَلْحَمَاتٍ وَفَرَا ۝٢ ﴾

“Dan awan yang mengandung (hujan).” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 2).

Kata **الْحَمِيلُ** artinya adalah awan yang mengandung banyak airnya. Dinamakan demikian, karena ia membawa air tersebut. Dan kata **الْحَمِيلُ** juga diartikan sebagai sesuatu yang dibawa oleh arus air atau orang asing, yakni disamakan dengan anak yang dibawa di dalam perut. Kemudian **الْحَمِيلُ** juga diartikan sebagai **الْكفيلُ** (orang yang menanggung), karena ia membawa (menanggung) hak orang lain dan juga menanggung orangnya. **وِثْرَاتُ الْحَمِيلِ** artinya adalah warisan janin yang tidak terbukti mendapatkan nasab (karena dia meninggal ketika dalam kandungan^{pen}). Sedangkan **حَمَالَةُ الْحَطَبِ** (pembawa kayu bakar) merupakan ucapan kiasan terhadap orang yang suka menyebarkan gosip atau fitnah. Sehingga dikatakan **فُلَانٌ يَحْمِلُ الْحَطَبَ الرَّطْبَ**, artinya adalah fulan menyebarkan gosip atau mengadu domba.

حَمِي : **الْحَمِي** artinya adalah suhu panas yang ditimbulkan oleh benda-benda yang memancarkan panas seperti api dan matahari, atau suhu panas yang ada pada badan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ ۝٨٦ ﴾

“Di dalam laut yang berlumpur hitam.” (QS. Al-Kahfi [18]: 86),

Yakni lumpur yang panas.

Dan ada juga yang membacanya dengan **فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ**.

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Ada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahanam.”
(QS. At-Taubah [9]: 35).

حَمَى النَّهَارُ (siang hari yang panas). أُحْمِيَتْ الْحَدِيدَةُ (besi itu dipanaskan) - إِحْنَاءُ - حَمِيًّا الْكَأْسُ, artinya adalah keras dan panasnya gelas. Amarah apabila sedang bergejolak dan memuncak terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata الْحَمِيَّةُ. Sehingga dikatakan حَمِيْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ, yakni saya marah kepada fulan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِذْ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿٦﴾ ﴾

“Kesombongan jahiliyyah.” (QS. Al-Fath [48]: 26).

Dari kata ini dibentuk sebuah *isti'arah*, sehingga orang Arab berkata حَمِيْتُ الْمَكَانَ (saya melindungi tempat itu) - حَمِيٌّ.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((لَا حِمِيَّ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ))

“Tidak ada perlindungan kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.”

حَمِيْتُ الْمَرِيضِ, yakni saya menghilangkan perlindungan itu. حَمِيْتُ الْمَرِيضِ (saya melindungi orang yang sakit).

Pada firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَلَا حَامِرٌ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan tidak pula *hām*.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 103),

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata *hām* di sana adalah kuda jantan, yakni ketika ia telah dipukul sebanyak sepuluh kali pada perutnya, maka dikatakan حَمِيَّ ظَهْرَهُ, sehingga ia tidak layak ditumpangi. أَحْمَاءُ الْمَرْأَةِ, artinya adalah setiap kerabat yang berasal dari

suami perempuan itu (saudara ipar), karena mereka adalah orang-orang yang menjaganya. Dan dikatakan *حَمَاهَا* atau *حَمُوهَا* atau *حَمِيهَا* (saudara ipar perempuan tersebut. Dan terkadang juga kata ini ditambahi *hamzah*, sehingga dikatakan *حَمُّ* seperti halnya kata *كَمُّ*. *الْحَمَاءُ* dan *الْحَمَّاءُ* artinya adalah lumpur berwarna hitam yang berbau busuk.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (QS. Al-Hijr [15]: 26).

Dikatakan *حَمَاتُ الْبَيْرِ*, yakni saya mengeluarkan lumpur hitam dari sumur. *أَحْمَأْتُهَا*, yakni saya menempatkan lumpur hitam padanya. Dan ada juga yang membaca:

﴿ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Di dalam laut yang berlumpur hitam.” (QS. Al-Kahfi [18]: 86),

حَنَّ : *الْحَنِينُ* artinya adalah perselisihan yang mengandung rasa sayang. Dikatakan *حَنَّتِ الْمَرْأَةُ* atau *حَنَّتْ لَوْلِيهَا* (perempuan atau unta itu berselisih dengan anaknya). Dan terkadang hal tersebut sampai menimbulkan suara, sehingga kata *الْحَنِينُ* terkadang digunakan untuk mengungkapkan suara yang menunjukkan adanya perselisihan yang disertai rasa sayang, atau menggambarkan bentuknya. Maka berdasarkan hal inilah kita mengatakan *حَنِينُ الْجَذَعِ* (rintihan batang kurma). *رِيحٌ حَنَّوْنٌ* (angin yang bergemuruh). *قَوْسٌ حَنَّانَةٌ*, artinya adalah busur itu mengeluarkan bunyi ketika digunakan.

Dikatakan *مَالَةٌ حَائِيَةٌ وَلَا آتَةٌ*, yakni dia tidak memiliki unta maupun domba yang gemuk. Unta dan domba dinamakan seperti pada ucapan tersebut dikarenakan melihat suara dari keduanya. Kemudian tatkala kata *الْحَنِينُ* mengandung makna sayang, sedangkan rasa sayang itu sendiri tidak bisa lepas dari *rahmah* (kasih), maka terkadang kata *الْحَنِينُ* digunakan untuk mengungkapkan makna kasih.

Seperti pada firman-Nya ﷻ:

﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا ۙ ۱۳ ﴾

“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami.”
(QS. Maryam [19]: 13).

Dan dari pengucapan seperti itulah dikatakan الْحَنَانُ الْمَنَّانُ (Yang Maha Pengasih serta Maha Pemurah). حَنَانِيكَ, artinya adalah rasa sayang setelah rasa sayang. Dan bentuk *tatsniyah* pada kata tersebut sama seperti bentuk *tatsniyah* (bentuk dua) pada kata كَلْبِيكَ dan سَعْدِيكَ.

Adapun pada firman-Nya:

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ ۲۵ ﴾

“Dan (ingatlah) peperangan Hunain.” (QS. At-Taubah [9]: 25),

Itu merupakan nisbat terhadap tempat yang sudah dikenal yaitu hunain.

حَنْثٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ الْعَظِيمِ ۙ ۴۶ ﴾

“Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 46),

Yakni kesalahan yang termasuk dosa. Dan sumpah palsu dinamakan dengan الْحَنْثُ dikarenakan alasan tersebut. Dikatakan الْحَنْثُ فِي يَمِينِهِ, yakni apabila dia tidak memenuhi janjinya. Kata الْحَنْثُ juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna baligh, yaitu ketika seseorang mulai dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan, berbeda ketika belum baligh, sehingga dikatakan بَلَغَ فُلَانٌ الْحَنْثَ, yakni fulan telah mencapai usia baligh. الْمُتَحَنِّثُ adalah orang yang membersihkan perbuatan dosa dari dirinya, yakni memiliki makna yang sama dengan الْمُتَمَرِّجُ dan الْمُتَأْتِمُ (orang yang menjauhi perbuatan dosa).

حَنْجَرٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ ﴿١٨﴾﴾

“Sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan.”
(QS. Ghafir [40]: 18).

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿إِذْ وَبَلَّغْتَ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ ﴿١٠﴾﴾

“Dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 10).

Kata حَنْجَرٌ seperti yang ada pada dua ayat di atas merupakan bentuk jamak dari حَنْجَرَةٌ, yang artinya adalah pangkal tenggorokan yang terlihat dari arah luar.

حَنْدٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿١١﴾﴾

“Kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.”
(QS. Hūd [11]: 69),

Yakni yang dibakar diantara dua buah batu. Dan Ibrahim melakukan hal itu tujuannya adalah mengucurkan (menghilangkan^{pen}) lendir yang ada pada daging tersebut, diambil dari ucapan orang arab حَنْدُتُ الْقَرَسِ, yaitu ketika kamu menyuruh kuda itu berputar sebanyak satu atau dua putaran, kemudian mengeluarkan pelana untuknya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar ia berkeringat, sehingga dikatakan bahwa ia adalah مَحْمُودٌ dan حَنِيدٌ (daging yang dibakar). قَدْ حَنْدَتْنَا الشَّمْسُ (matahari benar-benar telah membakarku). Dan ketika hakikat dari proses pembakaran adalah mengeluarkan air sedikit demi sedikit, maka ketika kamu menuangkan arak, orang Arab mengatakan أَخْنِدُ, yang artinya adalah sedikitkanlah (kurangilah) air yang ada di dalamnya, seperti sedikitnya keringat atau air yang keluar dari daging yang dibakar.

حَنَفٌ : **الْحَنَفُ** artinya adalah condong dari kesesatan kepada jalan yang lurus. Sedangkan **الْحَنَفُ** artinya adalah condong dari jalan yang lurus kepada kesesatan. Kemudian **حَنِيفٌ** artinya adalah orang yang condong kepada jalan yang lurus tersebut.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ فَإِنَّا لِلَّهِ حَنِيفًا ۝١٢٠﴾

“Lagi patuh kepada Allah dan hanif.” (QS. An-Nahl [16]: 120).

Dia berfirman:

﴿ حَنِيفًا مَّسَلِمًا ۝١٧﴾

“Seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah).”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 67).

Dan bentuk jamak dari kata **حَنِيفٌ** ini adalah **حُفَاءٌ**.

Allah **عَزَّوَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝٣٠ حُفَاءَ لِلَّهِ ۝٣١﴾

“Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah.”
(QS. Al-Hajj [22]: 31).

Dikatakan **تَحَنَّفَ فُلَانٌ**, yakni fulan mencari dan memilih jalan yang lurus. Orang-orang Arab menyebut setiap orang yang melakukan ibadah haji atau berkhitan dengan **حَنِيفٌ**, yakni tujuannya adalah memberitahukan bahwa orang tersebut telah mengikuti ajaran Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَامُ**.

Adapun **الْأَحْنَفُ** artinya adalah orang yang kakinya miring. Ada yang mengatakan bahwa penamaan demikian itu tujuannya adalah sebagai **التَّعَاوُلُ** (doa dan sikap optimis^{pen}). Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu hanyalah kiasan, dengan mengambil makna miring dari kata tersebut.

حَنَكٌ : الحَنَكُ artinya adalah langit-langit mulut yang ada pada manusia maupun tunggangan. Dan ada juga yang mengungkapkan paruh burung gagak dengan menggunakan kata حَنَكٌ, yakni dianggap sama dengan bentuk langit-langit mulut yang ada pada manusia. Yaitu pada ucapan حَنَكِ الغُرَابِ (dia hitam seperti paruh burung gagak dan gelapnya bulu gagak). Kata حَنَكٌ diartikan dengan paruhnya, sedangkan حَلَكٌ diartikan dengan hitamnya bulu gagak tersebut.

Adapun kata لَأَحْتَنِكَنَّ pada firman-Nya تعالى:

﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٦)

"Pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."
(QS. Al-Isrâ` [17]: 62),

Boleh jadi ia diambil dari ucapan orang arab حَنَكْتُ الدَّابَّةَ, yang artinya adalah saya melukai langit-langit mulut tunggangan itu dengan menggunakan لِحَامٌ (tali kekang) atau رَسْمٌ (tali pengikat). Sehingga arti kata pada ayat tersebut sama seperti ketika kamu mengucapkan لَأَلْحِمْ فُلَانًا (niscaya aku akan benar-benar melukai fulan dengan menggunakan tali kekang) atau لَأُرْسِنَهُ (niscaya aku akan benar-benar melukainya dengan menggunakan tali pengikat). Dan bisa juga kata لَأَحْتَنِكَنَّ diambil dari ucapan mereka اِحْتَنَكَ الحِرَادُ الأَرْضَ, yang artinya adalah belalang itu menguasai ladang dengan rongga mulutnya, kemudian ia memakan tumbuhan di sana dan menghabiskannya. Sehingga arti dari kata tersebut adalah niscaya aku akan benar-benar menguasai mereka, bagaikan belalang yang menguasai ladang itu. Ucapan فَلَانٌ حَنَكُهُ الدَّهْرُ (fulan terluka oleh waktu) memiliki maksud yang sama dengan perkataan orang Arab نَجَرُهُ (hal itu memotongnya), فَرَعَيْتُهُ (hal itu membuat giginya bercabang), اِفْتَرَّهُ (menghirupnya) dan kiasan-kiasan lain yang serupa dengannya.

حُوبٌ : الحُوبُ artinya adalah dosa.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*” (QS. An-Nisā` [4]: 2).

Dan الحُوبُ juga merupakan merupakan bentuk mashdar dari kata itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadits: طَلَأُ أُمِّ أُيُوبَ حُوبٌ (Mentalak Ummu Ayyub merupakan sebuah dosa). Perbuatan tersebut dikatakan demikian karena hal itu dilarang, yakni diambil dari ucapan orang arab حَابٌ (dia melakukan perbuatan dosa) - حَيَابَةٌ - حُوبًا - حُوبًا - حُوبٌ. Sedangkan makna asal dari kata-kata tersebut adalah kata حَوَّبَ, yang digunakan untuk menghentikan unta. Dikatakan فَلَانٌ يَتَحَوَّبُ مِنْ كَذَا, yakni fulan menjauhi perbuatan dosa itu. Adapun arti dari kata الحَوْبَةُ dalam ucapan أَلْحَقَ اللَّهُ بِهِ الحَوْبَةَ (semoga Allah menyertakan haubah) adalah kemiskinan dan kebutuhan. Sedangkan makna hakikinya adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Dan dikatakan بَاتَ فَلَانٌ بِحَبِيْبَةِ سَوْءٍ (fulan bermalam dalam keadaan yang buruk). Sedangkan kata الحَوْبَاءُ, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah nafsu. Dan makna hakikinya adalah jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan dosa.

Sebagaimana yang dijelaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾

“*Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.*” (QS. Yūsuf [12]: 53).

حُوتٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ نَسِيًا حُوتَهُمَا ﴾

“*Mereka lalai akan ikannya.*” (QS. Al-Kahfi [18]: 61).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ فَالْقَمَهُ الْخُوْتُ ﴾ (١٤٢)

“Maka ia ditelan oleh ikan besar.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 142).

خُوْتُ adalah salah satu jenis ikan yang besar, yaitu paus.

﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ (١٦٣)

“Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air.” (QS. Al-A’raf: 163).

Dikatakan حَاوَيْنِي فَلَانٌ, yakni fulan menghindariku bagaikan menghindari ikan paus.

حَيْدٌ : Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ حَيْدًا ﴾ (١٩)

“Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.” (QS. Qāf [50]: 19),

Yakni kamu berpaling dan lari darinya.

حَيْثُ : Ini merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat yang masih samar, akan tetapi dijelaskan oleh kalimat setelahnya.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ﴾ (١٤٤)

“Dan di mana saja kamu berada.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144).

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ (١٤٩)

“Dan dari mana saja kamu ke luar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 149).

حَوْذٌ : Yang dimaksud dari kata الحَوْذُ adalah ketika seorang pengemudi mengikuti dua sisi unta, yakni bagian belakang dari kedua pahanya, kemudian dia berlaku keras pada unta tersebut (dengan memukul dan sebagainya^{pen}) untuk menggiringnya. Dikatakan حَادَ الْإِبِلَ - يَحْوِذُهَا, yakni dia menggiring unta dengan keras.

Adapun maksud dari firman-Nya:

﴿ اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ ﴿١٩﴾ ﴾

“Syaitan telah menguasai mereka.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 19)

Adalah syaitan-syaitan itu menggiring dan menguasai mereka. Atau bisa juga diambil dari ucapan orang Arab اسْتَحْوَذَ الْعَيْرُ عَلَى الْأَتَانِ, yang artinya adalah unta itu menguasai kedua sisi punggung keledai itu. Adapun kata اسْتَحَادَ adalah sebuah kiasan, seperti halnya ucapan اِفْتَعَدَهُ الشَّيْطٰنُ (dia dikendalikan oleh syaitan) dan اِرْتَكَبَهُ (dia melakukan perbuatan dosa). Sedangkan kata الْأَحْوِذِيُّ artinya adalah sesuatu yang ringan dan tajam terhadap sesuatu, diambil dari kata الحَوْذُ yang artinya menggiring.

حَوْرٌ : الحَوْرُ artinya adalah bimbang atau bingung, baik secara fisik maupun pikiran. Adapun kata yang ada pada firman-Nya عَزَّوَجَلَّ :

﴿ اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَحْوِرَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali (kepada Rabbnya).” (QS. Al-Insyiqāq [84]: 14)

Maksudnya adalah dia tidak akan pernah dibangkitkan, yakni satu makna dengan firman-Nya:

﴿ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يَبْعَثُوْا قُلُبُلٰنٍ وَّرِيْٓءٍ لَّنَبْعَثَنَّ ﴿٧﴾ ﴾

“Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: ‘Tidak demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan.’” (QS. At-Taghābun [64]: 7).

Dikatakan حَارَ الْمَاءِ فِي الْعَدِيرِ, yakni air itu berputar-putar di teluk. حَارَ فِي أَمْرِهِ (dia bingung mengenai urusan itu). Di antara kata yang diambil dari kata ini adalah الْحَوْرُ, yang diartikan sebagai tongkat yang digunakan para gadis untuk lari berputar-putar disekitarnya. Berdasarkan pandangan seperti ini, maka dikatakan سَيْرُ السَّوَانِي أَبَدًا لَا يَنْقَطِعُ (perjalanan unta yang diberi minum tidak akan berhenti selamanya). مَحَارَةُ الْأُذُنِ (daun telinga) artinya adalah cekungan telingan bagian luar, yakni disamakan dengan tempat putaran air. Penamaan seperti ini dikarena di daun telinga terjadi perputaran udara yang menimbulkan suara, seperti putaran air di tempat putarannya.

حَوَارٍ فِي الْقَوْمِ, yakni orang-orang itu berada dalam kebingungan karena kekurangan.

Dan maksud sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((نُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ))

“Kami berlindung kepada Allah dari kehancuran perkara setelah kebbaikannya.”

Yakni dari kebimbangan mengenai sesuatu yang telah dilalui, atau dari kekurangan serta kemunduran pada suatu keadaan setelah ia mengalami penambahan. Dan dikatakan حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ (dia masih bingung setelah hal itu terjadi). الْحَوَارُ dan الْمَحَاوَرَةُ artinya adalah saling membalas dalam perkataan. Dan diantara kata yang berasal darinya adalah الثَّحَاوُرُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾

“Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua.”
(QS. Al-Mujādalah [58]: 1).

حَوَارٍ atau حَوَارٍ atau حَوَارٍ (saya telah berbicara padanya, akan tetapi dia tidak membalas atau membantahnya).

Kata yang ada pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.”

(QS. Ar-Rahmān [55]: 72)

Dan firman-Nya:

﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.”

(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 22),

Merupakan bentuk jamak dari أَحْوَرٌ dan حَوْرَاءُ (bidadari). Kata الْحَوْرُ ini ada yang berpendapat bahwa artinya adalah tampaknya sedikit warna putih pada mata di bagian hitamnya. Dikatakan أَحْوَرَتْ عَيْنُهُ (tampak sedikit warna putih pada bagian hitam dimatanya). Hal yang demikian ini merupakan puncak keindahan pada mata. Dan dikatakan حَوْرَتْ الشَّيْءَ, artinya adalah saya memutihkan dan memutar-mutar hal itu. Diantara kata yang berasal dari kata tersebut (حَوْرٌ) adalah الْحَوَارُ, yaitu roti. Adapun الْحَوَارِيُّونَ, mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ. Ada yang berpendapat bahwa mereka dikatakan sebagai قَصَّارِينَ (orang-orang yang memutihkan pakaian). Dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah pemburu. Sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan mereka dengan الْحَوَارِيُّونَ dikarenakan mereka membersihkan jiwa para manusia dengan cara mengajarkan agama dan ilmu.

Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya تَعَالَى:

﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 33).

Sebagian ulama tersebut juga mengatakan bahwa penyebutan mereka sebagai قَصَّارِينَ hanyalah sebuah permisalan dan perumpamaan. Dan maksudnya adalah menggambarkan bahwa mereka adalah orang yang tidak memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui hakikat-hakikat penting yang berlaku luas di masyarakat umum. Sedangkan penyebutan mereka sebagai pemburu dikarenakan mereka memburu jiwa-jiwa manusia dari kebingungan dan menggiringnya menuju kebenaran.

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((الزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي حَوَارِيٍّ))

“Zubair, anak pamanku adalah penolongku.”²⁷

Dan beliau صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ))

“Setiap Nabi mempunyai penolong dan penolong dari umatku adalah Zubair.”²⁸

Penyebutan حَوَارِيٍّ disini merupakan bentuk penyerupaan terhadap الحَوَارِيُّونَ Nabi Isa, yakni karena sama-sama penolong.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ فَأَلْهِمْنَا الْحَوَارِيَّةَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾

“Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: ‘Kamilah penolong-penolong (agama) Allah.’” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 52).

²⁷ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya nomor (14414) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Silsilah ash-Shahibah* dengan nomor (1877)

²⁸ Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (2846), Muslim nomor (2415) dari hadits Jabir bin ‘Abdillah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حَاجَّ : **الْحَاجَّةُ** artinya adalah membutuhkan sesuatu disertai rasa cinta terhadapnya. Bentuk jamaknya adalah **حَاجَاتٌ** dan **حَوَائِجٌ**. **احتاج** - **يحتاج** - **احتاج** (dia membutuhkan).

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ **إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا** ﴾ (٦٨)

“Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya.” (QS. Yūṣuf [12]: 68).

Dia berfirman:

﴿ **حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا** ﴾ (٩)

“Keinginan terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin).” (QS. Al-Ḥasyr [59]: 9).

Kata **الْحَوَائِجُ** memiliki arti yang sama dengan **الْحَاجَّةُ**. Dan ada yang mengatakan bahwa **الْحَاجُّ** merupakan salah satu jenis duri.

حَيْرٌ : **حَارٌ** - **يَحَارُ** - **حَيْرَةٌ** - **فَهُوَ حَائِرٌ** - **حَيْرَانٌ** - **تَحَيْرٌ** - **اسْتَحَارَ**.

Yakni ketika seseorang bersikap bodoh dan bingung dalam suatu urusan.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ **كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ** ﴾ (٧١)

“Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi; dalam keadaan bingung.” (QS. Al-An’ām [6]: 71).

الحَائِرُ artinya adalah tempat berputar-putarnya air.

Seorang penyair berkata:

وَاسْتَحَارَ شَبَابُهَا

Dan para pemudanya menjadi bingung.

Kata حَيْرَانٌ juga memiliki arti air yang memenuhi satu tempat, sehingga dzatnya menjadi terlihat, الحَيْرَةُ artinya tempat air, dinamakan demikian karena ia merupakan tempat berkumpulnya air.

حَيْرَانٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةٍ ﴾ (١٦)

“Atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 16),

yakni pergi ke sebuah tempat. Dan kata حَيْرٌ sendiri aslinya memakai *Wau* (bukan *Ya*^{pen}), yang artinya adalah tempat berkumpul antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. حُرْتُ الشَّيْءِ (saya telah mengumpulkan sesuatu) - أَحُوْرُهُ حُوْرًا (saya sedang/akan mengumpulkan sesuatu). حَمَى حُوْرَتَهُ, yakni dia menjaga perkumpulannya. تَحَوْرَتْ الْحَيَّةُ وَتَحَيَّرَتْ, yakni ular itu membelit. Sedangkan الأَحُوْرِيُّ artinya adalah orang yang mengumpulkan dan memungut rampasan. Kata ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan orang yang cepat dan tangkas.

حَاشَى : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ (٣١)

“Seraya mereka berkata Maha sempurna Allah.” (QS. Yūsuf [12]: 31),

Abu ‘Ubaidah berkata: Ini merupakan ucapan yang digunakan untuk penyucian dan pengecualian. Abu Ali Al-Fasawiyy رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Kata حَاشَى tidak termasuk kata benda, karena *harf jar* (kata penghubung yang berfungsi men-*jar*-kan suatu kata, hanya bisa masuk pada kalimat isim^{pen}) tidak bisa masuk pada kata semacam ini. Selain itu, kata حَاشَى juga tidak termasuk *harf* (kata penghubung), karena tidak ada huruf yang boleh dibuang dari *kalimat harf* selama ia tidak bertasydid. Kita dapat berkata حَاشَى atau حَاشَى.

Di antara para ulama ada yang menganggap kata حَاشٍ sebagai kata dasar dari bab ini, yang berasal dari kata الْحَوْشُ, yang artinya adalah وَحْشٌ (buas). Dikatakan حُوثِيَّيِ الْكَلَامِ (ucapan yang buas/kasar). Ada juga yang mengatakan bahwa الْحَوْشُ arti aslinya adalah kuda jantan jin. Kemudian kebuasan dari hewan buruan dikaitkan dengan hal tersebut. Sehingga dikatakan أَحَشْتَهُ, yakni ketika kamu mendatangi hewan buruan dari beberapa sisi di sekitarnya, untuk menggiringnya menuju tali perangkap. أَحْتَوَّ شَوْهً وَتَحَوَّ شَوْهً, artinya adalah mereka mendatanginya dari pinggir-pinggirnya. Dan الْحَوْشُ juga diartikan ketika seseorang makan dari sisi hidangan. Di antara ulama ada juga yang menganggap kata حَاشٍ ini sebagai perubahan bentuk dari حَشَى. Dan di antara penggunaannya adalah الْحَاشِيَّةُ (pinggir, garis tepi, catatan).

Seorang penyair berkata:

وَمَا أَحَاشِي مِنَ الْأَقْوَامِ مِنْ أَحَدٍ

Saya tidak mengecualikan satu orang pun dari orang-orang itu.

Yakni maksudnya saya tidak menjadikan satu orang pun dalam satu sisi, sehingga saya mengecualikannya agar dia tidak mendapatkan pemberian darimu.

Ada juga penyair yang berkata:

وَلَا يَتَحَشَّى الْفَحْلَ إِنْ أَعْرَضَتْ بِهِ * وَلَا يَمْنَعُ الْمِرْبَاعَ مِنْهُ فَصِيلَهَا

Dia tidak memperdulikan kuda jantan apabila dihidangkan padanya. Seperti anak unta yang telah disapih dari induknya tidak menolak tanaman yang tumbuh di awal musim semi.

حَاصٍ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴾

“Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?”
(QS. Qāf [50: 36]).

Dan firman-Nya *تعالى*:

﴿ مَا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ ﴾ (١١)

“Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.”
(QS. Ibrāhīm [14]: 21).

Asal kata dari kata *حَيْضٌ* adalah *بَيْضٌ*, yang artinya adalah keras. Dikatakan *حَاصٌّ عَنِ الْحَقِّ يَحْيِضُ*, yakni dia menyimpang dari kebenaran menuju kekerasan dan kebencian. Adapun kata *الْحَوْضُ* artinya adalah menjahit kulit. Diantara penggunaannya *حَصَيْتُ عَيْنَ الصَّفْرِ* (saya menjahit mata elang).

حَيْضٌ : *الْحَيْضُ* adalah darah yang keluar dari rahim dengan karakteristik tertentu dan pada waktu tertentu. Kata *الْحَيْضُ* artinya adalah darah haidh, waktu serta tempatnya. Hanya saja mashdar seperti ini berasal fi'il (kata kerja) yang berbentuk *يَجِيءُ* kemudian diikutkan pada bentuk mashdar maf'al, seperti halnya kata *مَعَايِشُ* (pendapatan) dan *مَعَادُ* (pemulangan). Adapun kata *مَقِيلٌ* yang ada pada ucapan seorang penyair:

لَا يَسْتَطِيعُ بِهَا الْقِرَادُ مَقِيلًا

Dengan keberadaannya, kera itu tidak bisa mendapatkan tempat untuk tidur siang.

Artinya adalah tempat untuk melakukan tidur siang, meskipun ia juga adalah mashdar yang berbentuk *مَفْعَلٌ*. Dan sesuatu yang dibaringkan disebut dengan *مَكِيلٌ* dan *مَكِيلٌ*.

حَائِطٌ : *الحائط* adalah dinding yang mengelilingi suatu tempat. Dan kata *إِحَاطَةٌ* dapat diucapkan dalam dua cara:

Pertama, diucapkan pada hal-hal yang bersifat fisik, seperti ucapan *أَحَطْتُ بِمَكَانٍ كَذَا* (saya mengepung tempat itu), atau digunakan untuk makna menjaga.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝٥٤ ﴾

“Ingatlah, bahwa sesungguhnya Dia Maha Meliputi segala sesuatu.”
(QS. Fushshilat [41]: 54),

Yakni menjaganya dari semua arah. Dan digunakan untuk makna mencegah, seperti firman-Nya:

﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۝٦٦ ﴾

“Kecuali jika kamu dikepung musuh.” (QS. Yūsuf [12]: 66),

Yakni kecuali apabila kalian dicegah.

Kemudian firman-Nya:

﴿ وَأَحْطَّتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ۝٨١ ﴾

“Ia telah diliputi oleh dosanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 81)

Merupakan kiasan yang sangat tinggi. Karena seorang manusia apabila melakukan perbuatan dosa dan terus-terusan melakukannya, maka hal tersebut akan menarik dia untuk mengulangi perbuatan itu dengan kadar yang lebih besar, kemudian terus meningkat sampai hatinya menjadi keras, sehingga dia tidak dapat keluar dari perbuatan dosa tersebut. Dan kata *الإحتياط* artinya adalah menggunakan cara yang berisi sikap penjagaan dan kehati-hatian.

Kedua, diucapkan pada ilmu seperti pada firman-Nya:

﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝١٢ ﴾

“Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.”
(QS. Ath-Thalāq [65]: 12).

Firman-Nya *عَزَّ وَجَلَّ*:

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝١٢٠ ﴾

“*Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan.*”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 120).

Dan firman-Nya:

﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (١٢)

“*Ketahuilah (pengetahuan) Rabbmu meliputi apa yang kalian kerjakan.*”
(QS. Hūd [11]: 92).

Yang dikatakan sebagai *مَا عَلَّمَا* (pengetahuannya meliputi tentang sesuatu) yaitu ketika kamu mengetahui keberadaan sesuatu itu, jenisnya, cara, tujuan pokok darinya serta dari keberadaannya, manfaat yang dihasilkan dan dampak buruk yang ditimbulkan olehnya. Dan hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh Allah *تَعَالَى*.

Dia *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ﴾ (٣٩)

“*Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna.*” (QS. Yūnus [10]: 39),

Yakni Allah menafikan hal tersebut dari mereka.

Teman Musa (Khidir) berkata:

﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨)

“*Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.*”
(QS. Al-Kahfi [18]: 68),

Yakni untuk mengingatkan bahwa kesabaran yang sempurna hanya dapat terjadi setelah mengetahui sesuatu yang dimaksud dengan pengetahuan yang sempurna. Dan hal ini sangatlah sulit kecuali dengan anugrah ilahi.

Adapun pada firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكُتِبَ فِي الْكِتَابِ لَكُمْ أَنْ تَقِيبُوا عَهْدَكُمْ وَلَا تَذُكُرُوا عَلَاءَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذُكِرْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

“Dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya).”
(QS. Yūnus [10]: 22)

Maksudnya adalah menguasai dengan kekuatan.

Begitu juga dengan firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ (QS. Al-Fath [48]: 21)

“Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya.” (QS. Al-Fath [48]: 21).

Dan berdasarkan makna seperti ini, kita mengartikan firman-Nya:

﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ (QS. Hūd [11]: 84)

“Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (Kiamat).” (QS. Hūd [11]: 84).

حَيْفٌ : الْحَيْفُ artinya adalah condong dalam memutuskan dan cenderung memihak pada salah satu sisi.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿أَمْ يَحْفَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ۗ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (QS. An-Nūr [24]: 50)

“Atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. An-Nūr [24]: 50),

Yakni mereka khawatir bahwa Allah akan berlaku zhalim dalam memberi keputusan. Dan dikatakan تَحَيَّفْتُ الشَّيْءَ, yakni saya mengambil sesuatu itu dari pinggir-pinggirnya.

حَاقَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾ ﴾

“Dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.” (QS. Hūd [11]: 8).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri.” (QS. Fāthir [35]: 43),

Yakni tidak akan menimpa dan mengenai. Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut aslinya adalah حَقَّى, kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi حَاقَ, seperti halnya kata زَلَّ dan زَالَ.

Dan pada firman-Nya:

﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 36)

Terkadang dibaca dengan أَزَالَهُمَا. Kaidah di atas juga berlaku pada kata ذَامَهُ dan ذَامَهُ (menghinanya).

حَوْلٌ : Makna asal dari kata الحَوْلُ adalah berubah dan terpisahnya sesuatu dari yang lainnya. Kemudian dengan melihat adanya makna berubah, maka dikatakan حَوْلٌ - يَحْوُلُ - حَالُ الشَّيْءِ (sesuatu itu telah berubah). استَحَالَ, artinya ia bersiap untuk berubah. Dan dengan melihat adanya makna terpisah, maka dikatakan حَالُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَذَا (hal itu telah memisahkan antara aku dan dirimu).

Adapun firman-Nya ﷻ:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 24),

Itu adalah isyarat terhadap sifat yang disandarkan pada Allah, yaitu bahwa Dia adalah Dzat yang membolak-balikan hati. Hal itu dengan cara menempatkan sesuatu dalam hati manusia yang dapat memalingkannya dari tujuan awal sesuai dengan hikmah dari-Nya. Berdasarkan hal tersebut, maka dikatakan:

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Dan dibalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan.”
(QS. Saba` [34]: 54).

Sebagian ulama berpendapat mengenai firman-Nya:

﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ﴿٢٤﴾ ﴾

“Membatasi antara manusia dan hatinya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 24),

Bahwa maksudnya adalah Dia melalaikan serta mengembalikannya ke umur yang paling rendah (pikun) agar ia tidak mengetahui apapun setelah sebelumnya pernah mengetahuinya.

حَوَّلْتُ الشَّيْءَ (saya merubah sesuatu itu) - فَتَحَوَّلَ (sehingga ia menjadi berubah), yakni merubahnya baik secara fisik maupun secara hukum dan ucapan. Diantara perkataan yang berasal dari kata tersebut adalah حَوَّلْتُ الْكِتَابَ (saya memindahkan utang kepada fulan). حَوَّلْتُ عَلَى فُلَانٍ بِالدِّينِ, yakni ketika saya memindahkan gambaran apa yang ada dalam suatu buku ke buku yang lain tanpa menghilangkan gambaran yang ada pada buku pertama. Disebutkan dalam sebuah peribahasa لَوْ كَانَ ذَا جِبَلَةٍ لَتَحَوَّلَ (andaikata dia memiliki tipu daya, niscaya dia akan berubah).

Kemudian firman-Nya عَزَّوَجَلَّ:

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Mereka tidak ingin berpindah daripadanya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 108),

Yakni bermakna تَحَوُّلاً (perubahan).

الحَوْلُ juga diartikan dengan tahun, yakni karena melihat perubahannya serta perputaran matahari dari tempat terbit menuju tempat terbenamnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ ﴾ (٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ ﴾ (٢٤٠)

“(Yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).” (QS. Al-Baqarah [2]: 240).

Di antara ucapan yang berasal dari kata ini, حَالَتْ السَّنَةُ - تحوّل (tahun itu telah berubah). حَالَتْ الدَّارُ, yakni rumah itu telah berubah. أَحَالَتْ atau أَحَوَّلَتْ, artinya dia (perempuan) telah mencapai satu tahun, yakni serupa dengan kata أَعَامَتْ (dia telah mencapai satu tahun) dan أَشْهَرَتْ (dia telah mencapai satu bulan). أَحَالَ فُلَانٌ بِمَكَانٍ كَذَا, yakni dia telah tinggal di tempat itu selama setahun. Dikatakan حَالَتْ الثَّاقَةُ - تحوّل - حِيَالًا, yakni ketika unta itu tidak membawa beban, dalam artian dia berubah dari kebiasaannya.

Kata الحَالُ diucapkan untuk sesuatu yang dapat berubah yang hanya terjadi pada manusia dan lainnya, baik pada jiwanya, raganya maupun barang yang dimilikinya. Kemudian حَوْلٌ dapat diartikan sebagai potensi yang dimiliki oleh salah satu dari tiga hal pokok tersebut (jiwa, raga dan barang yang dimiliki). Dari sini diucapkan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah). Dan حَوْلُ الشَّيْءِ artinya adalah sisi dari sesuatu yang dapat dipindahkan padanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ (7)

“(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya.” (QS. Ghafir [40]: 7).

Kata *حِينَةٌ* dan *حَوْلَةٌ* artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu keadaan tertentu secara sembunyi-sembunyi. Seringnya kata ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan tindak kejahatan (kecurangan). Dan terkadang ia digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang mengandung hikmah.

Oleh karenanya Allah ﷻ disifati dengan:

﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ (13)

“Dan Dialah Rabb Yang Maha keras siksa-Nya.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 13),

Yakni maksudnya adalah mencapai sesuatu yang mengandung hikmah dengan tidak diketahui oleh manusia. Sejalan dengan hal tersebut, kata *مَكْرٌ* dan *كَيْدٌ* yang disandarkan pada Allah bukanlah sifat yang dianggap sebagai sifat tercela. Maha Suci Allah dari sifat yang tercela. Kata *حِينَةٌ* sendiri aslinya adalah kata *الْحَوْلُ* yang huruf *Wau*-nya diganti dengan *Ya`*, disebabkan karena huruf sebelumnya berharokat kasar. Dan dengan mengambil kata tersebut, maka dikatakan *رَجُلٌ حَوْلٌ* (seorang laki-laki yang penuh tipu daya).

مُحَالٌ (mustahil) artinya adalah sesuatu yang di sana terkumpul dua hal yang bertentangan. Dan yang demikian itu dapat terjadi pada sebuah perkataan. Seperti ucapan *جِسْمٌ وَاحِدٌ فِي مَكَاتَيْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ* (satu tubuh yang sama ada di dua tempat berbeda di waktu yang sama). *اِسْتِحَالُ الشَّيْءِ - فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ*, artinya sesuatu itu menjadi mustahil. Sedangkan kata *الْحَوْلَاءُ* diucapkan terhadap sesuatu yang keluar bersama bayi. Dikatakan *لَا أَفْعَلُ كَذَا مَا أَرَزَمَتْ أُمُّ حَائِلٍ* (aku tidak akan melakukan hal itu selama *ummu hā`il* belum memiliki suara yang keras). *أُمُّ حَائِلٍ* adalah anak unta betina ketika telah berubah dari keadaan yang belum menentu

(antara jantan atau betina) menjadi tampak jelas bahwa ia adalah betina. Sedangkan untuk anak unta jantan, diucapkan dengan kata سَفْبُ. Dan الخَال dikalangan ahli mantiq dikenal sebagai suatu kondisi yang cepat menghilang, seperti suhu panas, dingin, kering dan basah yang datang secara mendadak dan bersifat sementara.

حِينَ : Kata الحَيْنُ artinya adalah sampai dan terjadinya sesuatu. Ia merupakan kata yang memiliki makna yang samar, akan tetapi dapat menjadi jelas dengan adanya kata yang disandarkan padanya (*mudhaf ilaih*).

Seperti pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ (٢)

“Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.”
(QS. Shād [38]: 3).

Apabila ada orang yang mengucapkan kata حِينَ, maka maknanya bisa bermacam-macam. Bisa bermakna masa, seperti pada firman-Nya:

﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (١٨)

“Dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.” (QS. Yūnus [10]: 98).

Bisa bermakna tahun, seperti pada firman-Nya:

﴿تَوَاتَىٰ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (٢٥)

“Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya.” (QS. Ibrāhīm [14]: 25).

Bisa bermakna saat, seperti pada firman-Nya:

﴿حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٧)

“Di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Shubuh.” (QS. Ar-Rūm [30]: 17).

Bisa bermakna waktu secara mutlak, seperti pada firman-Nya:

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ﴾ (١)

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa.”
(QS. Al-Insān [76]: 1).

﴿ وَلَنَعْلَمَنَّ نِيَاهُ بَعْدِ حِينٍ ﴾ (٨٨)

“dan sungguh kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al-Qur`an) setelah beberapa waktu lagi.” (QS. Shād [38]: 88).

Dan kata tersebut dapat berubah-ubah maknanya tergantung konteks makna yang berkaitan dengannya.

Dikatakan *عَامَلْتُهُ مَحَابَبَةً*, artinya saya bergaul dengannya dari masa ke masa. *أَخِينْتُ بِالْمَكَانِ*, yakni saya tinggal di tempat itu selama beberapa waktu. *حَانَ حِينٌ كَذَا*, yakni telah dekat waktu hal tersebut. *حَيْثُ الشَّيْءِ*, saya memberikan waktu untuknya. Dan kata *حِينٌ* terkadang digunakan untuk mengungkapkan waktu kematian.

حَيِّي : Kata *الْحَيَاةُ* (kehidupan) dapat digunakan untuk beberapa makna:
Pertama, menunjukkan potensi untuk tumbuh yang ada pada tanaman dan hewan. Berdasarkan makna seperti ini maka dikatakan *تَبَاتُ حَيٌّ* (tumbuhan hidup).

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (١٧)

“Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya.” (QS. Al-Hadīd [57]: 17).

Dia *عَالِي* berfirman:

﴿ وَأَحْيَيْنَاهُ بِمَاءٍ مَّيْتًا ﴾ (١١)

“Dan Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati (kering).”
(QS. Qāf [50]: 11).

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۝٣٠﴾

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 30).

Kedua, menunjukan sesuatu yang memiliki indera. Berdasarkan makna seperti inilah hewan disebut dengan حَيَوَانٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۝٢٢﴾

“Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.” (QS. Fāthir [35]: 22).

Dan firman-Nya ﷻ:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝٢٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۝٢٦﴾

“Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 25-26).

Kemudian pada firman-Nya ﷻ:

﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٩﴾

“Sesungguhnya Rabb Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Fushshilat [41]: 39),

Kalimat **إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا** merupakan isyarat terhadap potensi untuk tumbuh, sedangkan kalimat **لَمُحْيٍ الْمَوْتِ** merupakan isyarat terhadap sesuatu yang memiliki indera.

Ketiga, menunjukan potensi bekerja dan berfikir, seperti pada firman-Nya ﷻ:

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ۝١٢٢﴾

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan.” (QS. Al-An`ām [6]: 122).

Dan ucapan seorang penyair:

وَقَدْ نَا دَيْتَ لَوْ أَسْعَتَ حَيًّا * وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي

Kamu benar-benar telah memanggil ketika kamu memperdengarkan dalam keadaan hidup (berfikir)

Akan tetapi orang yang kamu panggil tidak hidup (mati)

Keempat, ungkapan untuk hilangnya duka cita atau kesedihan. Berdasarkan makna seperti ini penyair berkata:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاخَ بِبَيْتٍ * إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ

Tidaklah dikatakan sebagai mayit, orang yang mendapati kesulitan dalam hidup kemudian bisa istirahat dari kesusahannya itu.

Akan tetapi yang dikatakan sebagai mayit adalah orang yang hidup di dunia ini namun kehilangan harapan.

Dan terhadap makna seperti diatas, kita mengartikan firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 169),

Yakni akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan disisi Rabbnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak hadits yang menerangkan tentang arwah-arwah para syuhada. Kelima, kata حَيَّةٌ digunakan untuk menunjukkan kehidupan abadi di akhirat. Dan hal itu bisa dicapai dengan kehidupan dunia yang disertai ilmu dan amal.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

“Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.”

(QS. Al-Anfāl [8]: 24).

Dan firman-Nya:

﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ (٢٤)

“Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal shalih) untuk hidupku ini.” (QS. AL-Fajr [89]: 24),

Yakni yang dimaksud adalah kehidupan di akhirat yang abadi. Keenam, kehidupan yang dijadikan sebagai sifat Rabb yang Maha Pencipta. Sehingga apabila dikatakan هُوَ حَيٌّ (Dia Maha Hidup), maka maknanya adalah Dia tidak mengenal kematian. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh Allah ﷻ.

Kehidupan apabila dikaitkan dengan dunia dan akhirat maka ada dua macam, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ (٣٧) ﴿وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٣٨)

“Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.” (QS. An-Nāzi’āt [79]: 37-38).

Dia ﷻ berfirman:

﴿أَشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ (٨٦)

“Orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 86).

Dia ﷻ berfirman:

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ (٦٦)

“Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 26),

Yakni keinginan duniawi.

Dia berfirman:

﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأَنَّنُوا بِهَا ۗ ﴾ (7)

“Dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu.” (QS. Yūnus [10]: 7).

Firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ ۗ ﴾ (11)

“Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak kepada kehidupan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 96),

Yakni maksudnya adalah kehidupan dunia.

Firman-Nya ﷻ:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ ﴾ (130)

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: Ya Rabbku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 260),

Yakni Ibrahim meminta untuk diperlihatkan kehidupan akhirat yang terlepas dari noda dan penyakit kehidupan dunia.

Firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ۗ ﴾ (179)

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 179),

Yakni keberadaan qishash dapat menahan orang yang hendak melakukan pembunuhan, sehingga dalam hal tersebut terdapat kehidupan manusia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٣٢)

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

(QS. Al-Māidah [5]: 32),

Yakni barangsiapa yang menyelamatkannya dari kehancuran. Dan berdasarkan hal ini, kita mengartikan firman Allah ﷻ yang menceritakan tentang Ibrahim:

﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ (٢٥٨)

“Rabbku ialah Yang menghidupkan dan mematikan.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 258).

﴿ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ﴾ (٢٥٨)

“Orang itu berkata: ‘Saya dapat menghidupkan dan mematikan.’”

(QS. Al-Baqarah [2]: 258),

Yakni saya memaafkan, sehingga pemaafan tersebut memberi (orang yang bersalah itu) kehidupan.

الْحَيَوَاتُ artinya adalah tempat kehidupan. Dan ia dapat diucapkan dalam dua macam makna. Pertama, sesuatu yang memiliki indera. Kedua, sesuatu yang memiliki kekekalan dan keabadian. Dan inilah yang disebutkan dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤)

“Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 64).

Dan Allah ﷻ mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya *‘itulah yang sebenarnya kehidupan’* adalah sesuatu yang abadi dan tidak sirna, bukan sesuatu yang ada dalam jangka waktu tertentu kemudian sirna. Sebagian ahli bahasa berkata: الْحَيَاتُ dan الْحَيَوَانُ memiliki makna yang sama.

Ada yang berpendapat bahwa الْحَيَوَانُ adalah sesuatu yang memiliki kehidupan, sedangkan الْمَوْتَانُ adalah sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Hujan juga dinamakan الْحَيَّا (hidup) karena (dengan izin Allah) ia bisa menghidupkan tanah yang sebelumnya mati (tandus), dan inilah yang Allah isyaratkan dengan firman-Nya:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾﴾

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 30).

Pada ayat:

﴿إِنَّا نَبِّئُكَ بِمَا لَمْ يَحْصِيهِ ﴿٧﴾﴾

“Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya.” (QS. Maryam [19]: 7),

Allah ﷻ memberitahukan bahwa Yahya dinamakan dengan demikian karena dia tidak dapat dimatikan (dipadamkan) oleh dosa, sebagaimana dosa telah mematikan banyak anak Adam عَلَيْهِ السَّلَام. Bukan karena dia hanya dikenal dengan sebutan itu saja, karena yang seperti itu hanya memiliki sedikit faidah.

Firman-Nya ﷻ:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴿١٩﴾﴾

“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.” (QS. Ar-Rūm [30]: 19),

Yakni seperti mengeluarkan manusia dari air sperma, ayam dari telur, mengeluarkan tumbuhan dari tanah dan mengeluarkan air sperma dari manusia.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ بِحَبِيبَةٍ فَجَبُوا بِأَحْسَنِّ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ ﴾ (٨٦)

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).” (QS. An-Nisā` [4]: 86).

Dan Dia تَعَالَىٰ berfirman:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ ﴾ (٦١)

“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah.” (QS. An-Nūr [24]: 61).

Yang dinamakan dengan تَحِيَّةٌ (penghormatan) adalah dengan mengucapkan *hayyākallahu*, yang artinya semoga Allah memberikan kehidupan untukmu. Sejatinya ucapan tersebut merupakan الْخَبْرُ (kalimat berita), akan tetapi kemudian ia dijadikan sebagai doa (yakni dengan ditambahi makna semoga^{pen}). Dikatakan حَيًّا فُلَانٌ فُلَانًا تَحِيَّةً, yakni ketika fulan mengatakan ucapan penghormatan pada fulan. Kata تَحِيَّةٌ berasal dari kata حَيَاءٌ (kehidupan). Kemudian ia dijadikan sebagai doa penghormatan, karena semua doa tidak bisa terlepas dari mendapatkan kehidupan atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan diantaranya adalah تَحِيَّاتٌ kepada Allah.

Adapun firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ ۗ ﴾ (١٤١)

“Dan membiarkan hidup wanita-wanita mu.” (QS. Al-A`rāf [7]: 141),

Maknanya adalah mereka tetap membiarkan wanita-wanita itu. الْحَيَاءُ (malu) maknanya adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk serta meninggalkannya. Dikatakan حَيِّي فَهُوَ حَيٌّ (dia malu). اسْتَحْيَى (dia menjadi malu) - فَهُوَ مُسْتَحْيٍ (dia orang yang pemalu). Ada juga yang mengucapkannya dengan فَهُوَ مُسْتَحٍ - اسْتَحَى.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا وَقَّحَهَا ﴿٢٦﴾﴾

“Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 26).

Dia عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴿٥٣﴾﴾

“Dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 53).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَحْيِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَذِّبَهُ﴾

“Sesungguhnya Allah تَعَالَى merasa malu untuk menyiksa seorang muslim yang memiliki uban.”

Dan maksud dari malu disini bukanlah menahan diri, karena Allah تَعَالَى Maha Suci dari sifat tersebut. Akan tetapi yang dimaksud adalah tidak menyiksanya. Berdasarkan hal tersebut ada sebuah hadits yang berbunyi: إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ (sesungguhnya Allah Maha Pemalu), yakni meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

حَوَايَا : Kata الحَوَايَا merupakan bentuk jamak dari حَوِيَّةٌ, yang artinya adalah usus atau isi perut. Pakaian yang digunakan untuk menutupi punuk unta dikatakan dengan حَوِيَّةٌ. Dan asal dari kata ini diambil dari ucapan حَوَيْتُ كَذَا حَيًّا وَحَوَايَةَ (saya mengumpulkan hal itu).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴿١٤٦﴾﴾

“Atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang.”
(QS. Al-An’ām [6]: 146).

حَوَا : Kata الْأَحْوَى pada firman-Nya عَزَّوَجَلَّ :

﴿ فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى ﴾

“Lalu dijadikannya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman.”

(QS. Al-A’lā [87]: 5)

Artinya adalah yang sangat hitam. Dan itu merupakan isyarat terhadap padang rumput lama yang telah kering, seperti ucapan seorang penyair:

وَطَالَ حَبْسٌ بِالذَّرِينِ الْأَسْوَدِ

Dan ia lama ditahan di padang rumput yang kering dan hitam.

Ada yang mengatakan bahwa perkiraan maknanya adalah:

﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴾

“Dan yang menumbuhkan rerumputan.” (QS. Al-A’lā [87]: 4)

Yang hitam, kemudian Dia menjadikannya kering. Kata الْحَوْءُ artinya adalah sangat hijau. إِرْعَوَى - يَرْعَوِي - إِحْوَاءٌ, artinya ارْعَوَى (menggembala). Dan ada yang mengatakan bahwa kedua kata tersebut tidak memiliki bandingan dalam bahasa arab. حَوَى - حَوْءٌ. Kemudian diantara kata yang berasal darinya adalah أَحْوَى dan حَوِي (menjadi hitam).

كِتَابُ الْخَاءِ

Bab Huruf Kha

خ

خَبِتَ : أَخْبَتَ الرَّجُلُ artinya adalah bumi yang tenang. Dikatakan الرَّجُلُ artinya orang laki-laki itu mencari ketenangan dan turun ke bumi yang tenang, yakni serupa dengan kata أَسهَلَ (mempermudah) dan أَنْجَدَ (meringankan). Kemudian pada perkembangannya kata الإخْبَاتُ digunakan untuk menunjukkan makna lembut dan tawadhu' (merendahkan diri).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ ﴾ (٢٣)

“Dan merendahkan diri kepada Rabb mereka.” (QS. Hūd [11]: 23).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ (٣٤)

“Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.” (QS. Al-Hajj [22]: 34),

Yakni orang-orang yang merendahkan diri kepada-Nya.

Hal ini senada dengan firman-Nya:

﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۗ ﴾ (٢٠٦)

“Tidak merasa enggan untuk menyembah Allah.” (QS. Al-A’rāf [7]: 206)

Dan firman-Nya تعالى:

﴿ فَتَخِثَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ (01)

“Dan tenanglah hati mereka kepadanya.” (QS. Al-Hajj [22]: 54),

Yakni hati-hati mereka yang luluh dan tunduk. Dan kata الإخْبَاتُ yang ada pada ayat ini dekat maknanya dengan kata الهُبُوطُ (turun) yang ada dalam firman-Nya تعالى:

﴿ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهِيْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ (٧٦)

“Dan sesungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 74).

خَبَثٌ : Arti dari kata الخَبِيثُ dan المُخْبِثُ adalah sesuatu yang tidak disukai karena dianggap jelek dan hina, baik itu bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan makna asli dari kata tersebut adalah niat yang buruk seperti buruknya karat pada besi, sebagaimana seorang penyair berkata:

سَبَّكَتَاهُ وَنَحْسِبُهُ لَجِيْنَا * فَأَبْدَى الْكِيْرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيْدِ

Kami menemukannya dan mengira bahwa itu adalah perak. Akan tetapi setelah melewati tempahan, ia menampilkan buruknya besi.

Makna dari kata خَبَثٌ ini mencakup keyakinan yang rusak, perkataan yang bohong dan perbuatan yang buruk.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْثَ ﴾ (١٥٧)

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’rāf [7]: 157),

Maksudnya adalah sesuatu yang dilarang yang tidak sesuai dengan nurani. Sedangkan kata الخَبَائِثُ pada firman Allah تعالى:

﴿ وَيَجِيئُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْغَيْبِثَ ﴿٧٤﴾ ﴾

“Dan telah Kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa kota yang penduduknya mengerjakan perbuatan-perbuatan keji.”

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 74),

Merupakan kiasan dari perbuatan homoseksual.

Dan Allah ﷻ befirman:

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴿١٧٩﴾ ﴾

“Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu berada di atasnya sampai dia memisahkan orang-orang yang jelek dari yang baik.” (QS. Ali ‘Imrān [3]:179),

Yakni, perbuatan-perbuatan yang jelek dari perbuatan-perbuatan yang baik dan jiwa-jiwa yang kotor dari jiwa-jiwa yang bersih.

Dia ﷻ befirman:

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا الْغَيْبِثَ بِالطَّيِّبِ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk.”

(QS. An-Nisā` [4]: 2),

Yakni yang halal dengan yang haram.

Dia ﷻ befirman:

﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴿٦﴾ ﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula.”

(QS.An-Nūr [24]: 26),

Yaitu perbuatan-perbuatan yang jelek dan pilihan-pilihan yang jelek adalah untuk sesamanya.

Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ وَالْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثَاتِ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula.”
(QS. An-Nūr [24]:26).

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَيْثُ وَالطَّيِّبُ ﴿١٠٠﴾ ﴾

“Katakanlah, ‘Tidak sama yang buruk dengan yang baik.’”
(QS. Al-Māidah [5]:100),

Yakni orang kafir dengan orang mukmin dan perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik.

Adapun firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk.”
(QS. Ibrāhīm [14]: 26),

Isyarat terhadap setiap kalimat yang jelek seperti kekufuran, kebohongan, fitnah dan sebagainya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ أَطْيَبُ مِنْ عَمَلِهِ وَالْكَافِرُ أَخْبَثُ مِنْ عَمَلِهِ))

“Orang mukmin itu lebih baik dari segi tindakannya dan orang kafir itu lebih buruk dari segi tindakannya.”¹

Dan dikatakan خَيْثٌ dan مُخَيْثٌ artinya adalah orang yang melakukan kejelekan.

خَبْرٌ : الحَبْرُ artinya adalah mengetahui sesuatu yang dapat diketahui melalui sebuah berita. Dikatakan خَبْرَةٌ - خَبْرًا - خَبْرْتُهُ, artinya saya

¹ Aku belum bisa mengomentari hadits ini.

mengetahuinya dengan sebuah percobaan. أُخْبِرْتُ, artinya saya memberitahukan kepadanya tentang berita yang telah saya ketahui. Dan dikatakan الحِيزَةُ, yaitu pengetahuan mengenai sisi bagian dalam (hakikat) dari sesuatu. Adapun الخَبَارُ dan الخَبْرَاءُ artinya adalah tanah yang lunak, meskipun terkadang kata tersebut juga dikatakan untuk menunjukan pohon yang ada pada tanah tersebut. المَخَابِرَةُ artinya adalah suatu kerjasama dalam menggarap tanah dengan ketentuan yang telah diketahui. Dan الخَبِيرُ artinya adalah tukang yang membajak tanah tersebut. Sedangkan kata الخَيْرُ adalah tempat air kecil untuk dibawa saat perjalanan. Kemudian unta disamakan dengannya, sehingga ia pun dikatakan sebagai الخَيْرُ.

Pada firman Allah تَعَالَى:

﴿ ۱۱ ﴾ أَمْ وَاللَّهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿﴾

“Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”
(QS. At-Taubah [9]:16),

Artinya adalah Dzat Yang Maha Mengetahui terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan terhadap rahasia urusan-urusan mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kata خَيْرٌ disana maknanya adalah مُخْبِرٌ (yang memberitakan).

Sebagaimana dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ ۱۰۵ ﴾ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿﴾

“Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Māidah [5]:105).

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ۳۱ ﴾ وَنَبِّئُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿﴾

“Dan agar Kami menyatakan hal ikhwal kalian.”
(QS. Muhammad [47]: 31).

﴿ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ (٩٤)

“Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami di antara berita-berita rahasia kalian.” (QS. At-Taubah [9]: 94),

Yakni kondisi-kondisi kalian yang diberitahukan kepada kami.

خَبِزَ : Kata الخَبِزُ sudah kita ketahui maknanya, yaitu roti.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَحْمِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا ﴾ (٣٦)

“Aku membawa roti di atas kepalaku.” (QS. Yūsuḥ [12]: 36).

الخَبِزَةُ artinya adalah roti yang diletakan ke dalam bara api. Sedangkan kata الخَبَزُ adalah membuat roti. Dikatakan اخْتَبَزْتُ, yaitu ketika kamu menyuruh untuk membakar roti tersebut. Sedangkan kata الخِبَارَةُ artinya adalah saya membuat roti. Kemudian kata الخَبِزُ ini dipinjam untuk menunjukkan makna mengemudi dengan cepat, yakni menyamakan sikap pengemudi dengan pembuat roti.

خَبَطَ : الخَبَطُ artinya adalah pukulan terhadap sesuatu secara tidak sama, seperti injakan seekor unta terhadap tanah menggunakan kakinya atau pukulan seorang laki-laki terhadap setangkai pohon dengan menggunakan tongkatnya. Dikatakan خَبَطْتُ, yaitu untuk menunjukkan المَخْبُوطُ (sesuatu yang dipukul dengan cara tersebut), sebagaimana kata صَرَبْتُ diucapkan untuk menunjukkan المَصْرُوبُ (sesuatu yang dipukul). Kemudian kata ini digunakan untuk menunjukkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seorang raja, sehingga dikatakan سُلْطَانٌ خَبُوطٌ (seorang raja yang bertindak sewenang-wenang). اِخْتِطَاظُ المَعْرُوفِ artinya adalah meminta kebaikan dengan cara sewenang-wenang, yakni diserupakan dengan memukul sehelai daun.

Dan firman Allah تَعَالَى:

“Kemasukan syaitan disebabkan penyakit gila.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 275),

Boleh jadi ia diambil dari ucapan *خَبَطَ الشَّجَرَ* (memukul setangkai pohon), dan bisa juga diambil dari kata *الاخْتِطَاطُ* yang diartikan dengan meminta suatu kebaikan.

Diriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم dalam sebuah hadits:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ))

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu akan masuknya syaitan kepadaku disebabkan penyakit gila.”²

خَبَلٌ : *الْحَيَوَانُ* artinya adalah kerusakan yang menimpa makhluk hidup yang bisa berjalan) sehingga menimbulkan guncangan, seperti gila atau sakit yang berdampak pada akal dan pikiran, dan dikatakan juga: *خَبَلٌ - خَبَلٌ - خَبَالٌ* yang kesemuanya berarti rusaknya akal. Dan dikatakan juga: *خَبَلَهُ - خَبَلَهُ* (hal itu menimbulkan kerusakan padanya). Dan dikatakan *فَمَوَّ خَابِلٌ* (maka dia adalah orang yang rusak). Dan bentuk jamak dari kata *خَابِلٌ* ini adalah *الْحَابِلُ*.

Allah تعالى berfirman:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأُولُونَكُمْ خَبَالًا﴾ (١١٨)

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu ambil sebagai orang-orang kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu tidak henti-hentinya mereka menimbulkan kesusahan bagimu.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 118).

² Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor (1552), an-Nasai nomor (5531), Ahmad di dalam musnadnya nomor (15562) dengan lafadz hadits sebagai berikut:

((أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ))

“Dari kesurupan syaitan ketika aku meninggal.” Dari hadits Abul Yusr. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahihul Jami’* nomor (1282)

Dan Dia ﷺ berfirman:

﴿ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾

“Niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kekacauan.”
(QS. At-Taubah [9]: 47).

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلَاثًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ))

“Barang siapa yang telah meminum khamr sebanyak tiga kali, maka Allah akan memberinya minuman dari *thinatul khobal* (perasan keringat penduduk jahanam).”³

Zuhair berkata dalam syairnya:

هُنَالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا الْمَالَ يُخْبِلُوا

*Disana, jika mereka diminta untuk merusak harta,
maka mereka akan merusaknya.*

Yakni apabila mereka diminta untuk merusak sesuatu dari unta mereka, niscaya mereka merusaknya.

خَبَو : تَخْبُو - خَبِثَ النَّارُ artinya bara api itu telah padam, sehingga ia menjadi tertutupi oleh abu. Makna asli dari kata الْخَبَاءُ adalah penutup yang digunakan untuk menutupi sesuatu. Dan penutup biji dikatakan dengan خَبَاءُ.

³ Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (2002) dari hadits Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه dengan lafadz hadits berikut:

((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينِ الْخَبَالِ))

“Setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesungguhnya Allah عز وجل berjanji akan memberikan minuman dari keringat penduduk Neraka Jahanam bagi orang yang meminum sesuatu yang memabukkan.”

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كَلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝١٧﴾

“Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam Kami tambahkan bagi mereka nyalanya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 97).

خَبَاءٌ : Dikatakan **يُخْرِجُ الْخَبَاءَ**, artinya mengeluarkan apa yang terpendam. Kata **الْخَبَاءُ** ini dikatakan untuk segala sesuatu yang disimpan serta dirahasiakan (tertutup). Dan diantara penggunaannya adalah **جَارِيَةٌ خَبَاءٌ**, yang artinya adalah hamba sahaya perempuan terkadang muncul dan terkadang bersembunyi. Dan **الْخَبَاءُ** adalah suatu tanda yang dapat terlihat pada suatu tempat yang tersembunyi.

خَتْرٌ : **الْخَتْرُ** artinya adalah pengkhianatan yang menipu seorang manusia, dalam artian melemahkan dan menghancurkan upayanya dalam hal tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝٣٣﴾

“Selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.” (QS. Luqmān [31]: 32)

خَتَمٌ : Kata **الْخَتْمُ** dan **الطَّبْعُ** dikatakan dalam dua bentuk ucapan: Pertama, bahwa ia merupakan bentuk dasar dari kata **خَتَمْتُ** (saya mencap) dan **طَبَعْتُ** (saya menstempel), yang artinya adalah memberi bekas pada sesuatu, seperti menggoreskan cap atau stempel. Kedua, artinya adalah bekas yang dihasilkan oleh sebuah pahatan atau goresan. Kemudian kata tersebut mengalami perluasan makna, sehingga terkadang ia diucapkan untuk menunjukkan makna mengunci sesuatu dan menghalangi yang lain darinya, yakni karena melihat bahwa stempel dapat menghalangi tulisan yang ada pada buku maupun babnya.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (7)

“Allah telah mengunci-mati hati mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 7).

﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِمْ ﴾ (23)

“Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya.”
(QS. Al-Jātsiyah [45]: 23).

Terkadang digunakan untuk menunjukkan adanya bekas dari sesuatu, seperti halnya bekas yang terjadi karena goresan cap. Dan terkadang yang dilihat dari kata tersebut adalah makna telah sampai pada akhir, seperti ucapan خَتَمْتُ الْقُرْآنَ, yang artinya adalah saya telah sampai pada akhir bacaan al-Qur-an.

Adapun firman-Nya:

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (7)

“Allah telah mengunci-mati hati mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 7),

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ (46)

“Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu.’” (QS. Al-An’ām [6]: 46)

Merupakan isyarat terhadap kebiasaan yang dijalankan Allah تَعَالَى, yaitu ketika seorang manusia telah mencapai batas akhir (keterlalu^{pen}) dalam melakukan sesuatu yang dilarang atau dalam meyakini kebatilan, serta tidak menoleh sedikit pun kepada jalan yang benar, maka hal tersebut akan menyebabkan sebuah keadaan dimana dia terbiasa untuk menganggap maksiat sebagai perbuatan yang baik. Sehingga seakan-akan hal tersebut telah tertancap dan terpatri dalam hatinya.

Dan berdasarkan hal inilah kita memahami firman-Nya:

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمُ وَأَبْصَرَتْهُمْ ۗ ﴾ (١٠٨)

“Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah.” (QS. An-Nahl [16]: 108).

Pengertian yang demikian itu senada dengan makna kiasan dari kata الإغْفَالُ (lalai) dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ وَلَا تَطْعَمَنَّا مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا ﴾ (٢٨)

“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami.” (QS. Al-Kahfi [18]: 28).

Dengan makna kiasan dari kata الْكِنُ pada firman-Nya ﷻ:

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ۗ ﴾ (٢٥)

“Dan Kami telah menjadikan hati mereka tertutup (sehingga mereka tidak dapat) memahaminya.” (QS. Al-An‘ām [6]: 25).

Dan juga senada dengan makna kiasan dari firman-Nya ﷻ:

﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۗ ﴾ (١٣)

“Dan Kami jadikan hati mereka keras membatu.” (QS. Al-Māidah [5]: 13)

Al-Jubba`i berpendapat bahwa tujuan Allah dalam mencap hati orang-orang kafir adalah agar cap tersebut menjadi tanda atas kekufuran mereka, sehingga mereka tidak dipanggil oleh malaikat. Pendapat seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena suatu tulisan apabila bersifat fisik, maka pasti dapat diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam bidang tulisan atau ukiran. Dan apabila tulisan tersebut bersifat nonfisik serta tidak dapat diindera, maka dengan karakter yang dimiliki oleh para malaikat, mereka pasti mengetahuinya tanpa perlu petunjuk lagi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mencap mereka adalah kesaksian Allah ﷻ bahwa mereka tidak beriman.

Kemudian makna dari firman-Nya تعالى:

﴿ ٦٥ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ ﴾

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka.” (QS. Yāsin [36]: 65)

Adalah kami mencegah mereka untuk bisa berbicara.

Dan firman-Nya:

﴿ ٤٠ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾

“Dan penutup Nabi-Nabi.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 40),

Yakni karena beliau menutup kenabian, dalam artian kedatangannya menjadi penyempurna kenabian.

Firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ ٢٦ خِتْمُهُ مِسْكٌ ﴾

“Lakinya adalah kesturi.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 26),

Ada yang berpendapat bahwa arti dari kata خِتَام di sana adalah sesuatu digunakan untuk mencap. Sehingga maknanya adalah akhir serta minuman penutupnya berbau wangi bagaikan misik. Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang dicap dengan minyak misik, tidak bisa dibenarkan. Karena suatu minuman harus sudah wangi dengan sendirinya. Sedangkan apabila ia diberi pewangi di akhirnya, maka tidak akan berguna sama sekali selama ia tidak wangi dengan sendirinya.

خَدَّ : Allah تعالى berfirman:

﴿ ٤ قُلْ أَصْحَابُ الْأَنْدَادِ ﴾

“Binasalah orang-orang yang membuat parit (yaitu para pembesar Najran di Yaman).” (QS. Al-Burūj [85]: 4).

Kata **الْحَدُّ** dan **الْأُحْدُوذُ** artinya adalah lubang yang dalam dan memanjang di tanah atau yang kita kenal dengan nama parit. Bentuk jamak dari kata **الْأُحْدُوذُ** adalah **أَحَادِيذُ**. Sedangkan kata dasarnya diambil dari kata **حَدَّيَ الْإِنْسَانِ** yang artinya adalah kedua pipi manusia yakni bagian tubuh yang mengapit hidung dari sisi kanan dan sisi kiri. Kata **الْحَدُّ** terkadang digunakan untuk menunjukkan tanah atau yang lainnya, seperti halnya untuk menunjukkan pipi yang ada pada wajah. **تَحَدَّدَ اللَّحْمُ** (keriput), artinya adalah hilangnya daging dari tubuh bagian luar. Dikatakan **حَدَّدْتُهُ - فَتَحَدَّدَ**, artinya saya mengeriputkannya, sehingga ia menjadi keriput.

خَدَع : **الْخِدَاعُ** (penipuan) artinya adalah memalingkan orang lain dari apa yang ada di hadapannya dengan menampilkan sesuatu yang berbeda dari isi hatinya.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾

“Mereka hendak menipu Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 9),

Yakni mereka menipu rasul dan para kekasih Allah. Akan tetapi hal tersebut dinisbatkan kepada Allah **تعالى** karena berinteraksi dengan Rasul sama seperti berinteraksi dengan Allah.

Oleh karenanya Allah **تعالى** berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾

“Babwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah.”

(QS. Al-Fath [48]: 10)

Dan Allah mengkategorikan hal tersebut sebagai bentuk penipuan, dengan tujuan untuk menganggap keji terhadap perbuatan mereka serta mengingatkan agungnya kedudukan rasul dan para kekasihnya.

Dan menurut ahli bahasa, dalam ayat tersebut terdapat pembuangan *mudhaf* dan penyebutan *mudhaf ilaih* di tempat *mudhaf* yang telah dibuang. Sehingga haruslah diketahui (oleh sang pembaca^{pen}) bahwa makna yang dituju dari pembuangan ini tidak akan tercapai andaikata *mudhaf* tetap disebutkan, karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan, yaitu mengingatkan akan dua hal: Pertama, kejinya perbuatan tipu daya yang mereka lakukan dan bahwasanya dengan menipu Rasul, sesungguhnya mereka telah menipu Allah. Kedua, mengingatkan agungnya sasaran dari penipuan tersebut, dan bahwasanya berinteraksi dengan Rasul sama seperti berinteraksi dengan Allah تَعَالَى, sebagaimana Dia telah menginformasikan hal tersebut dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبِيعُونَكَ ﴾ (١٠)

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu.”
(QS. Al-Fath [48]: 10).

Dan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَهُوَ خَدَعَهُمْ ﴾ (١٤٢)

“Dan Allah menipu mereka pula.” (QS. An-Nisā` [4]:142),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah Allah membalas mereka dengan tipuan. Dan ada juga yang mengatakan sudut pandang yang lain untuk makna dari ayat ini, seperti yang telah disebutkan dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ (٥٤)

“Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]:54).

Dikatakan خَدَعَ الضَّبُّ, artinya biawak itu bersembunyi dalam lubangnya. Penggunaan kata خَدَعَ (yang artinya menipu^{pen}) pada biawak, dikarenakan ia dianggap seperti kalajengking, yang selalu menggigit siapa saja yang memasukan kedua tangannya ke dalam lubang tersebut.

Sampai-sampai dikatakan, **الْعَقْرَبُ بَوَّابُ الضَّبِّ وَحَاجِبُهُ** (kalajengking itu merupakan pintu lubang biawak serta penjaganya). Kemudian karena menganggap adanya penipuan dalam kata tersebut, maka dikatakan, **طَرِيقُ خَادِعٍ**, artinya dia lebih menipu dari pada biawak. **أَخَذَ مِنْ ضَبِّ**, artinya jalan yang menipu. **خَيْدَعُ مُضِلٍّ**, artinya fatamorgana yang menyesatkan, yakni seolah-olah ia menipu orang yang melaluinya. Adapun kata **الْمَخْدَعُ** artinya adalah suatu rumah yang ada dalam rumah, yakni seolah-olah orang yang membangunnya membuat rumah tersebut sebagai tipuan bagi orang yang hendak mengambil apa yang ada di dalamnya. Dikatakan **خَدَعُ الرِّيقِ**, yakni ketika air liur berjumlah sedikit, yaitu dengan menggambarkan makna di atas. Sementara kata **الْأَخْدَعَانِ** yang artinya adalah dua otot leher, yakni dikatakan untuk menggambarkan adanya penipuan dalam keduanya, karena terkadang kedua otot tersebut tidak terlihat dan terkadang terlihat. Dikatakan **خَدَعْتُهُ**, artinya saya telah memotong otot lehernya.

Dan disebutkan dalam sebuah hadits:

((بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ))

“Sesungguhnya menjelang hari kiamat terdapat masa-masa yang penuh tipu daya.”⁴

Yakni yang selalu menipu, karena terkadang ia tandus dan terkadang subur.

خَدَنَّ : Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تُمْخَذَاتِ أَخْدَانٍ﴾^٤

“Serta tidak pula mengambil gundik.” (QS. An-Nisā’ [4]: 25).

⁴ Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya nomor (8440) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth berkata: “Sanad hadits ini hasan.”

Kata أَخْدَانُ di sana merupakan bentuk jamak dari kata خَدْنُ, yang artinya adalah seseorang yang menemani. Kata tersebut seringkali digunakan untuk menunjukkan orang yang menemani dalam hal pemenuhan syahwat. Dikatakan خَدْنُ الْمَرْأَةِ atau خَدِيئَتُهَا, artinya perempuan gundik.

Adapun ucapan seorang penyair:

خَدِينُ الْعُلَى

Rasa cinta terhadap kemuliaan

Itu merupakan kata kiasan, seperti halnya ketika orang arab mengatakan يَعْشُقُ الْعُلَى (mendambakan keagungan), يُشَبِّبُ بِالتَّدَى (menyanjung dengan kemurahan hati) dan يَنْسَبُ بِالتَّكْرِمِ (merayu dengan kebaikan-kebaikan).

خَذَلَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ (٢٩)

“Dan adalah syaitan itu terhadap manusia selalu membuat kecewa.”
(QS. Al-Furqān [25]: 29),

Yakni sering membuat kekecewaan. الْخُذْلَانُ artinya adalah meninggalkan seseorang yang diduga bahwa dia akan menolongnya. Oleh karenanya, dikatakan خَذَلَتِ الْوَحْشِيَّةُ وَلَدَهَا, artinya binatang buas itu telah meninggalkan anaknya. تَخَذَلَتْ رَحْلًا فُلَانٍ, artinya dia meninggalkan dua buah barang bawaan fulan. Dan diantara penggunaan kata ini juga adalah terdapat pada ucapan Al-A'sya dalam syairnya:

بَيْنَ مَغْلُوبٍ تَلِيلٍ خَذُهُ * وَخَذُولِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ كَسْحِ

Diantara orang yang kalah (pengecut) adalah yang pipinya menonjol dan kakinya pincang tanpa kelumpuhan.

رَجُلٌ خَذَلَهُ, artinya adalah seorang laki-laki yang sering membuat kecewa.

خَذُّ : Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَخَذَّ مَاءَ آتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ ﴾

“Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 144).

Kata خَذُوهُ (berpegang teguhlah) berasal dari kata kerja أَخَذَ (mengambil). Dan penjelasannya telah disebutkan pada sebelumnya.

خَرَّ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ﴿٣١﴾ ﴾

“Seakan-akan dia jatuh dari langit.” (QS. Al-Hajj [22]: 31).

Dia ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ ﴿١١﴾ ﴾

“Maka, tatkala ia telah tersungkur, tabulah jin itu.” (QS: As-Saba` [34]: 14)

Dan Dia ﷻ berfirman:

﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Lalu atap rumah-rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas.”
(QS. An-Nahl [16]: 26).

Maka makna dari kata خَرَّ adalah jatuhnya sesuatu yang menimbulkan suara خَرِيرٌ. Dan yang dinamakan خَرِيرٌ sendiri ialah suara aliran air, suara hembusan angin dan suara-suara lain yang timbul karena jatuhnya sesuatu dari arah atas. Maka penggunaan kata الخَرُّ pada firman-Nya ﷻ:

﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۝۱۰۰ ﴾

“Dan mereka merebahkan diri kepada Yusuf seraya bersujud.”
(QS. Yūsuf [12]: 100)

Mengisyaratkan akan dua hal, yaitu tersungkurnya mereka dan timbulnya suara tasbih dari mereka.

Kemudian firman Allah ﷻ:

﴿ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝۱۵ ﴾

“Mereka bertasbih seraya memuji Rabbnya.” (QS. As-Sajdah [32]: 15)

Memberitahukan bahwa tasbih yang keluar dari mereka adalah ucapan hamdalah (Alhamdulillah), bukan yang lainnya.

خَرَبَ : Dikatakan خَرَبًا الْكَنَانُ - خَرَبَ الْكَنَانَ, artinya dia telah merobohkan tempat itu. Kata ini merupakan kebalikan dari الْعِمَارَةُ (membangun).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۝۱۱۴ ﴾

“Dan berusaha untuk merobohkannya.” (QS. Al-Baqarah [2]:114).

Dikatakan خَرَبَتْهُ dan قَدْ أَخْرَبَتْهُ, artinya dia benar-benar telah menghancurkannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُخْرِطُونَ يَأْتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۝۲ ﴾

“Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Hasyr [59]: 2),

Yakni mereka memusnahkannya dengan tangan-tangan mereka sendiri dengan tujuan agar tidak dapat ditempati oleh Nabi ﷺ dan para shahabatnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hal itu terjadi dengan cara mengusir mereka dari rumah-rumahnya.

Adapun الحَرْبَةُ artinya adalah lubang besar yang ada pada telinga, yakni menggambarkan bahwa telinganya itu seolah-olah telah hancur. Dikatakan رَجُلٌ أَخْرَبُ (laki-laki yang memiliki lubang besar di telinga) dan امْرَأَةٌ خَرِبَاءُ (wanita yang memiliki lubang besar di telinganya), sama seperti kata أَقْطَعُ dan قِطْعَاءٌ. Kemudian lubang yang ada pada المَزَادَةُ (kantong air yang terbuat dari kulit untuk dibawa dalam perjalanan) disamakan dengan lubang telinga, sehingga dikatakan خَرِبَةُ المَزَادَةِ (kantong tersebut berlubang). Pengkiasan hal tersebut sama seperti pengkiasan lubang kantong air dengan lubang telinga makhluk hidup. Adapun kata الحَارِبُ, ia khusus digunakan untuk menunjukkan pencuri unta. Sedangkan الحَرْبُ adalah cumi-cumi jantan, dan jamaknya adalah خَرِبَاءُ.

Seorang penyair berkata:

أَبْصَرَ خَرِبَانَ فَضَاءٍ فَانْكَدَرَ

*Libatlah cumi-cumi yang masuk ke tempat yang kosong,
sehingga airnya menjadi keruh.*

خَرَجَ : Makna dari kata خَرَجَ - خُرُوجًا adalah keluar dari tempat berdiamnya atau keluar dari kondisinya, baik tempat itu merupakan rumah, daerah, ataupun baju, dan begitu pun dalam hal kondisi, baik itu adalah kondisi yang ada pada dirinya atau berada pada sebab-sebab yang bersifat eksternal.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴿٢١﴾ ﴾

“Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir.” (QS. Al-Qashash [28]: 21).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ ﴿١٣﴾ ﴾

“Maka turunlah kamu darinya (Surga); karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah!” (QS. Al-A’rāf [7]: 13).

Dia berfirman:

﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ (٤٧)

“Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknyanya.”
(QS. Fushshilat [41]: 47).

﴿ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (١١)

“Maka adakah jalan (bagi kami) untuk keluar (dari Neraka).”
(QS. Ghāfir [40]:11).

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنْهَا ﴾ (٣٧)

“Mereka ingin keluar dari Neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana.” (QS. Al-Māidah [5]: 37).

Kata الإخراج (bentuk masdar dari يُخْرِجُ - أَخْرَجَ) seringkali dikatakan untuk hal-hal yang bersifat materi, seperti firman-Nya:

﴿ أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ (٣٥)

“Kalian sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburan kalian.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 35).

Dia عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ (٥)

“Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran.” (QS. Al-Anfāl [8]: 5).

﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا ﴾ (١٣)

“Dan pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah Kitab.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 13).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ (١٣)

“Keluarkanlah nyawamu.” (QS. Al-An’ām [6]: 93).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ﴾ (٥٦)

“Usirlah Luth beserta keluarganya dari negeri kalian.”
(QS. An-Naml [27]: 56).

Dan terkadang kata tersebut dikatakan untuk menunjukan penciptaan yang dilakukan Allah تَعَالَى, seperti dalam firman-Nya:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ (٧٨)

“Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian.”
(QS. An-Nahl [16]: 78).

﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ (٥٣)

“Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam.” (QS. Thāhā [20]: 53).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ (٦١)

“Kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya.” (QS. Az-Zumar [39]: 21).

Adapun kata الشَّخْرِيحُ (bentuk masdar dari يُخْرِجُ - خَرَجَ) seringkali dikatakan untuk ilmu dan barang-barang produksi. Sesuatu yang keluar dari tanah atau dari sarang hewan dikatakan dengan خَرَجٌ atau خَرَاجٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ﴾ (٧٢)

“Atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah Rabbmu adalah lebih baik.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 72).

Penyandaran hal tersebut kepada Allah merupakan sebuah informasi bahwa Dia adalah yang mewajibkan dan mengharuskannya. Kata *خَرَجٌ* lebih umum daripada kata *خَرَجٌ*. Dan kata *خَرَجٌ* (pengeluaran) ini biasanya dianggap sebagai kebalikan dari *دَخُلٌ* (pemasukan).

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ (٩٤)

“Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 94).

Sedangkan kata *خَرَجٌ* pada umumnya khusus dikatakan untuk pajak tanah. Dikatakan *العَبْدُ يُؤَدِّي خَرْجَهُ*, artinya seorang hamba mengeluarkan hasil panennya. *الرَّعِيَّةُ تُؤَدِّي إِلَى الْأَمِيرِ الْخَرَاجَ*, artinya rakyat membayar pajak kepada pemimpin. Kata *خَرَجٌ* juga bisa diartikan awan, dan bentuk jamaknya adalah *خُرُوجٌ*. Dan dikatakan *الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ*, artinya sesuatu yang telah digunakan dari penjual maka itu sebagai jaminan kekurangan yang ada pada barang yang dijual.

Kemudian yang dinamakan sebagai *الخَارِجِيُّ* adalah sesuatu yang keluar dengan sendirinya dari kondisi-kondisi yang sepadan dengannya. Terkadang kata tersebut dikatakan sebagai bentuk pujian, yaitu ketika seseorang keluar menuju derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Terkadang dikatakan sebagai bentuk celaan, yaitu ketika seseorang keluar menuju derajat yang lebih rendah dari sebelumnya. Dan berdasarkan makna seperti ini, maka ucapan *فُلَانٌ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ* (fulan bukanlah seorang manusia) terkadang diucapkan sebagai bentuk pujian, seperti ketika seorang penyair berkata:

فَلَيْسَ بِإِنْسِيٍّ وَلَكِنْ كَمَلَاكٍ * تَنْزَلُ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ

Dia bukan seorang manusia, akan tetapi dia adalah malaikat yang turun dari langit bagaikan air yang mengalir

Dan terkadang diucapkan sebagai bentuk celaan seperti pada firman-Nya:

﴿إِنَّهُمْ إِلَّاكَاآلَآءُ نَعَمٍ﴾ (44)

“Mereka itu hanyalah seperti binatang ternak.” (QS. Al-Furqān [25]: 44)

Sementara kata الحَرْجُ artinya adalah dua warna yaitu hitam dan putih. Dikatakan ظَلِيمٌ أُخْرَجُ, artinya burung unta jantan yang memiliki dua warna. نَعَامَةٌ حَرْجَاءُ, artinya burung unta betina yang memiliki dua warna. أَرْضٌ مُخْتَرَجَةٌ, artinya adalah tanah yang memiliki dua warna. Dinamakan demikian karena tanaman yang ada di sana hanya tumbuh di satu tempat, tidak pada tempat lainnya. Dan kelompok khowarij disebut sebagai الخَوَارِجُ, karena mereka keluar dari ketaatan kepada imam (pemimpin negara).

خَرَصَ : الخَرَصُ artinya adalah memelihara buah. Dan ia juga bisa diartikan dengan السَّخْرُوضُ (buah yang dipelihara), seperti halnya kata التَّقْطُصُ yang diartikan dengan التَّنْفُوضُ (yang dibatalkan). Ada yang berpendapat bahwa arti dari الخَرَصُ adalah berdusta, yaitu pada firman Allah تَعَالَى:

﴿وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (116)

“Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).”
(QS. Al-An’ām [6]: 116),

Kemudian pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿فَقِيلَ لِمَنْ يَرْمِيهِمْ﴾ (10)

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 10),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah terkutuklah orang-orang yang berdusta. Pemaknaan yang demikian itu, hakikatnya adalah bahwa setiap perkataan yang diucapkan dengan hanya berdasar pada dugaan dan perkiraan, maka disebut sebagai **حَرَصٌ** (kedustaan), baik sesuai dengan kenyataannya maupun tidak. Karena sang pengucap tidak mengatakannya dengan berdasar pada pengetahuan yang pasti, dugaan yang kuat ataupun mendengar langsung, akan tetapi dia hanya bersandar pada dugaan dan perkiraan, seperti perbuatan orang yang menjaga buah ketika menjaganya. Dan setiap orang yang mengucapkan perkataan seperti di atas, terkadang disebut sebagai **كَاذِبٌ** (pendusta), meskipun perkataannya sesuai dengan hakikat dari sesuatu yang dia beritakan. Sebagaimana Allah **عَزَّ وَجَلَّ** menceritakan tentang orang-orang munafik dalam firman-Nya:

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ ﴾

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, “Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.” (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 1).

حَرَظٌ : Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ سَنَسِفُهُ عَلَى الْحَرْظُومِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Kelak dia akan Kami beri tanda pada belalai(nya).”

(QS. Al-Qalam [68]: 16),

Yakni dia memiliki tanda yang tidak bisa terhapus, seperti halnya ucapan **جُدِعَتْ أَنْفُهُ** (hidungnya terpotong). Kata **الْحَرْظُومُ** sendiri artinya adalah belalai gajah. Dan dinamakan dengan **الْحَرْظُومُ** karena ia dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk.

خَرَقَ : **الْحَرَقُ** artinya adalah memotong sesuatu dengan tujuan merusak, tanpa ada aturan serta pertimbangan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿أَخْرَقَهَا النُّعْرُقَ أَهْلَهَا ۗ﴾ (٧١)

“Mengapa kamu melubangi perahu itu, apakah untuk menenggelamkan penumpangnya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 71).

Kata ini merupakan kebalikan dari **الْخَلْقُ** (menciptakan). Karena **الْخَلْقُ** adalah melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang cukup teliti. Sedangkan **الْحَرَقُ** adalah melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَأَخْرَقُوا لَهُمُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ﴾ (١٠٠)

“Dan mereka berbohong (dengan mengatakan) bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan.” (QS. Al-An’ām [6]: 100),

Yakni mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan dengan anggapan yang dusta.

Kemudian karena melihat adanya makna **قَطَعَ** (memotong, menerobos, menempuh dll -penj) dalam kata tersebut, maka dikatakan **خَرَقَ الثَّوْبَ** (dia memotong baju), **خَرَقَهُ** (dia memotong-motongnya), **خَرَقَ الْمَقَاوِرَ** (dia melintasi padang pasir), **أَخْرَقَ الرِّيحُ** (angin itu bertiup dengan kencang). Selanjutnya **الْحَرَقُ** dan **الْحَرِيقُ** khusus digunakan untuk menunjukkan padang pasir yang luas, yakni bisa karena kencangnya hembusan angin di sana atau karena ia melintas di padang pasir. Sedangkan kata **الْحَرَقُ** khusus digunakan untuk angin kencang yang berhembus di awan. Dan ada juga yang mengatakan **خَرَقَ** ketika melihat lubang telinga yang lebar. Dikatakan **أَخْرَقُ صَبِيٍّ** atau **أَخْرَقَاءُ حَرْقَاءُ**, artinya adalah seorang bayi laki-laki atau perempuan yang memiliki lubang telinga yang sangat lebar.

Ada dua pendapat mengenai makna firman-Nya تعالى:

﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ (٣٧)

“Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 37)

Pertama, kamu tidak akan dapat melintasinya. *Kedua*, kamu tidak akan dapat menembus bumi untuk menuju sisi yang lainnya, yakni disamakan dengan kata خَرَقُ (lubang) yang ada pada telinga.

Dan karena melihat adanya makna pertimbangan pada kata الخَرَقُ, maka dikatakan رَجُلٌ أَخْرَقُ atau خَرِقُ (laki-laki yang tidak cakap, dalam artian tidak banyak pertimbangan -penj). امرأةٌ خَرِقَاءُ (wanita yang tidak cakap). Kemudian angin disamakan dengan keduanya, karena ia berhembus dengan segala arah, sehingga dikatakan رِيحٌ خَرِقَاءُ (angin yang berhembus dengan kencang).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((مَا دَخَلَ الْخَرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا سَأَنَهُ))

“Tidaklah angin masuk pada sesuatu kecuali ia pasti mencemarinya.”⁵

Dan dari kata الخَرَقُ ini dibuat kata isti'arah (kiasan), diantaranya التَخْرِقَةُ yang artinya adalah menampakan kebodohan untuk melakukan tipu muslihat. المِخْرَاقُ, yakni sesuatu yang dijadikan sebagai mainan, seolah-olah ia dipotong untuk memperlihatkan kebalikannya. خَرِقَ الغَرَّالُ, yakni ketika rusa itu tidak berlari dengan baik karena ketidakcakapannya.

خَزَنَ : الخَزْنُ artinya adalah menjaga sesuatu di dalam خَزَائِنَهُ (peti atau lemari). Kemudian ia digunakan untuk mengungkapkan setiap makna menjaga, seperti menjaga rahasia dan lainnya.

⁵ Aku belum menemukan haditsnya.

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ﴾ (١١)

“Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya.”
(QS. Al-Hijr [15]: 21)

Dan firman-Nya:

﴿ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٧)

“Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi.”
(QS. Al-Munāfiqūn [63]: 7)

Merupakan isyarat terhadap kekuasaan Allah ﷻ atas sesuatu yang ingin Dia wujudkan, atau isyarat terhadap kondisi yang ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ:

﴿ فَرَعَ رَبُّكُمْ مِنْ خَلْقِ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْأَجَلِ ﴾

“Rabbmu telah memberikan kekuasaan kepada para makhluk-Nya berupa rezeki dan ajalnya.”⁶

Adapun firman-Nya ﷻ:

﴿ فَاسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْشَرَهُ بِمُخْزِنِينَ ﴾ (٢٢)

“Lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS. Al-Hijr [15]: 22),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah menjaga air tersebut dengan mensyukurinya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan isyarat terhadap makna yang diberitakan Allah dalam firman-Nya:

⁶ Hadits shahih: dikeluarkan oleh Ahmad didalam musnadnya nomor (21770) dari hadits Abi Darda رضي الله عنه dengan lafadz berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَعَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ أَجَلِهِ وَعَسَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ ﴾

“Sesungguhnya Allah عز وجل telah menetapkan untuk hamba-Nya lima perkara: ajalnya, tempat tinggalnya, gerak-geriknya, dan rezekinya.” Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab Zhilalul Jannah.

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? kamukah yang menurunkannya.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 68-69).

Kata الْحَزْنَةُ merupakan bentuk jamak dari الْحَازِنُ (penjaga). Allah ﷻ berfirman ketika menjelaskan tentang surga dan neraka:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴿٧١﴾ ﴾

“Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya.” (QS. Az-Zumar [39]: 71).

Kemudian pada firman Allah:

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ﴿٣١﴾ ﴾

“Dan aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah.” (QS. Hūd [11]: 31),

Maknanya adalah ketentuan-ketentuan Allah yang terhalang dari manusia. Karena الْحَزْنُ merupakan salah satu bentuk penghalangan. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kedermawanan Allah yang luas serta kekuasaan-Nya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah firman Allah yang berupa كُنْ (jadilah). Makna ucapan الْحَزْنُ فِي اللَّحْمِ adalah menyimpan daging, kemudian ucapan tersebut dijadikan julukan untuk bau amis yang ada pada daging tersebut. Dikatakan خَزَنَ اللَّحْمُ, yakni ketika daging itu berbau amis. Dan bisa juga dikatakan dengan خَزَرَ, yakni dengan mendahulukan huruf Nun.

خَزِي : خَزَى الرَّجُلُ, artinya orang laki-laki itu mendapatkan kerusakan, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Adapun kerusakan yang berasal dari dirinya adalah rasa malu yang berlebihan. Dan bentuk masdar untuk makna tersebut adalah الْخِزْيَانَةُ. Dikatakan رَجُلٌ خِزْيَانٌ (seorang laki-laki yang sangat pemalu). Dikatakan امْرَأَةٌ خِزْيَانِيَّةٌ (seorang wanita yang sangat pemalu). Dan bentuk jamaknya adalah خِزْيَانِيَّةٌ.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((اللَّهُمَّ احْشُرْنَا غَيْرَ حَزَائَا وَلَا تَادِمِينَ))

“Ya Allah, kumpulkanlah kami sebagai orang-orang yang tidak menanggung malu ataupun menyesal.”

Sedangkan kerusakan yang berasal dari orang lain adalah berupa penghinaan. Dan bentuk masdar untuk makna ini adalah الحِزْيُ. Dikatakan رَجُلٌ حِزْيٌ (seorang laki-laki yang dihina).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ذَلِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ (٣٣)

“Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia.” (QS. Al-Māidah [5]: 33).

Dia ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٢٧)

“Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir.” (QS. An-Nahl [16]: 27).

﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٣٦)

“Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia.” (QS. Az-Zumar [39]: 26).

﴿لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (١٦)

“Karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia.” (QS. Fushshilat [41]: 16).

Dan Dia berfirman:

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْزِلَ وَنَحْزِيَ﴾ (١٣٤)

“Sebelum kami menjadi hina dan rendah.” (QS. Thāhā [20]: 134).

Kata أَخْرَى bisa berasal dari الْخِرَايَةُ (malu) dan bisa juga berasal dari الْخِرْيُ (hina).

Adapun pada firman-Nya:

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٨)

“Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman.” (QS. At-Tahrīm [66]: 8),

Ia lebih dekat pada makna الْخِرْيُ, meskipun kedua makna tersebut dapat diterapkan dalam ayat ini.

Sedangkan pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ﴾ (١١٢)

“Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam Neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 192),

Ia berasal dari kata الْخِرَايَةُ, dan boleh juga berasal dari الْخِرْيُ. Begitu pula dengan firman-Nya:

﴿مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ﴾ (٣٩)

“Siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya.”
(QS. Hūd [11]: 39),

Firman-Nya:

﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (١١٤)

“Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 194).

﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٥٠)

“Dan karena Dia hendak memberikan kebinaan kepada orang-orang fasik.” (QS. Al-Hasyr [59]: 5).

Dan Dia berfirman:

﴿وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي﴾ (٧٨)

“Dan janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini.” (QS. Hūd [11]: 78).

Rincian yang telah kami tuturkan dalam bab ini juga terjadi pada ucapan orang arab ذَلَّ dan هَانَ, yang maknanya adalah rendah dan hina. Karena apabila hal tersebut berasal dari dirinya sendiri, maka dikatakan dengan masdar التَّهَوُّنُ dan الذُّلُّ. Yang maknanya adalah rendah hati sehingga ia merupakan sifat terpuji. Sedangkan apabila hal tersebut berasal dari orang lain, maka dikatakan dengan masdar التَّهَوُّانُ dan الذُّلُّ. Dan ini merupakan sesuatu yang tercela.

خَسِرَ : Makna dari الخُسْرُ dan الخُسْرَانُ adalah berkurangnya modal. Kata ini dapat disandarkan pada manusia, sehingga dikatakan خَسِرَ فُلَانٌ (fulan telah rugi). Dan dapat juga disandarkan pada perbuatan, sehingga dikatakan خَسِرَتْ تِجَارَتُهُ (perdagangannya telah merugi).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ (١٢)

“Mereka berkata: ‘Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.’” (QS. An-Nāzi’āt [79]: 12).

Kemudian kata ini dapat digunakan untuk hal-hal yang berada di luar diri manusia, seperti harta dan kedudukan duniawi, dan ini adalah yang sering digunakan untuk kata rugi. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk hal-hal yang ada pada diri manusia, seperti kesehatan, keselamatan, akal pikiran, keimanan dan pahala, yakni yang dianggap oleh Allah تَعَالَى sebagai kerugian yang nyata.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾﴾

“Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” (QS. Az-Zumar [39]: 15).

Firman-Nya:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ ﴿١١١﴾﴾

“Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 121).

Firman-Nya:

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴿٢٧﴾﴾

“(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 27).

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ ﴿٢٧﴾﴾

“Mereka itulah orang-orang yang rugi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 27).

Dan firman-Nya:

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

“Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.” (QS. Al-Māidah [5]: 30).

Sedangkan firman-Nya:

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٦﴾﴾

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 9),

Boleh jadi ia merupakan isyarat untuk berlaku adil dalam menimbang serta meninggalkan perbuatan curang ketika menimbang. Dan boleh jadi juga ia merupakan isyarat untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadikan mereka tidak termasuk sebagai orang-orang yang timbangannya merugi pada hari kiamat, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ (9)

“Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya.” (QS. Al-A’rāf [7]: 9).

Kedua makna tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan setiap kerugian yang disebutkan Allah ﷻ dalam al-Qur`an, maksudnya adalah makna yang kedua, bukan kerugian yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi ataupun dengan perdagangan yang dilakukan oleh manusia.

خَسَفَ : Kata الخُسُوفُ digunakan untuk menunjukkan gerhana bulan. Sedangkan الكُسُوفُ digunakan untuk menunjukkan gerhana matahari. Ada yang berpendapat bahwa الكُسُوفُ dikatakan untuk keduanya, yakni ketika sebagian cahaya dari bulan atau matahari mulai menghilang. Sedangkan الخُسُوفُ diucapkan ketika seluruh cahaya dari keduanya telah menghilang. Dikatakan خَسَفَهُ اللهُ (Allah telah menghilangkannya) dan خَسَفَ هُوَ (ia telah menghilang).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَسَفَّنَا بِهِءِ وَيَدَارِهُ الْأَرْضُ ﴾ (81)

“Maka Kami benamkan dia (Qarun) beserta rumahnya ke dalam bumi.” (QS. Al-Qashash [28]: 81).

Dia berfirman:

﴿ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ (82)

“Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita.” (QS. Al-Qashash: 82).

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخَسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ))

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat (tanda) dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau pun kelahiran seseorang.”⁷

عَيْنٌ خَاسِفَةٌ, artinya adalah mata yang irisnya menghilang, yakni diambil dari ucapan خَسَفَ الْقَمَرَ (bulan itu telah menghilang). بئرٌ مَخْسُوفَةٌ, artinya adalah sumur yang telah kering dan hilang airnya, yakni diambil dari ucapan خَسَفَ اللَّهُ الْقَمَرَ (Allah telah membuat bulan menghilang). Dan terkadang yang digambarkan dari ucapan خَسَفَ الْقَمَرَ adalah makna kerendahan atau kehinaan, sehingga kata الخَسْفُ digunakan untuk menunjukan makna kehinaan. Dikatakan تَحْمَلُ فُلَانٌ خَسْفًا (fulan memikul beban kehinaan).

خَسَأَ, artinya saya menghardik anjing itu dengan nada merendharkannya - sehingga ia berhenti. Hal yang demikian itu, yakni ketika kamu berkata إِخْسَأْ (menjauhlah dariku) padanya.

Allah berfirman ketika menerangkan tentang orang-orang kafir:

﴿ اٰخَسَوْا فِيْهَا وَلَا تَكَلِّمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 108).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Lalu Kami berfirman kepada mereka: Jadilah kamu kera yang hina.” (QS. Al-Baqarah [2]: 65).

⁷ Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh Bukhari nomor (1046), Muslim nomor (3/901) dari hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

Dan diantara penggunaan kata tersebut juga adalah ucapan *حَسَأَ الْبَصَرَ*, yakni ketika penglihatan itu tertutup karena kehinaan.

Dia berfirman:

﴿حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾

“Tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih.”
(QS. Al-Mulk [67]: 4).

خَشَبَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿كَانَ لَهُمْ خَشَبٌ مُسْتَدَدٌ﴾

“Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar.”
(QS. Al-Munāfiqūn [63]: 4),

Mereka disamakan dengan kayu karena sedikitnya ucapan mereka. Dan kata *خُشْبٌ* di sana merupakan bentuk jamak dari *الحَشْبُ*. Kemudian dari kata *الحَشْبُ* dikatakan *حَشَبْتَ السَّيْفَ*, yang maksudnya adalah ketika kamu menggosok pedang itu dengan kayu yang memang merupakan alat penggosok. *سَيْفٌ خَشِيبٌ*, artinya adalah pedang yang baru digosok. *بِجَمَلٍ خَشِيبٌ*, artinya adalah unta yang masih baru dan belum terlatih, yakni disamakan dengan ucapan *تَخَشَّبَتِ الْإِبِلُ*, artinya unta itu memakan kayu. *جَبْهَةٌ خَشْبَاءٌ*, artinya dahi yang keras bagaikan kayu. Dan ucapan ini digunakan untuk mengungkapkan orang yang tidak mempunyai malu, sebagaimana dia juga disamakan dengan *صَخْرٌ* (batu yang keras).

Seperti pada ucapan seorang penyair:

بِالصَّخْرِ هَسٌّ عِنْدَ وَجْهِكَ فِي الصَّلَابَةِ

*Dan batu (orang yang tidak tahu malu) itu tersenyum
di depan wajahmu ketika keadaan sulit.*

Adapun *التَّخْتُوبُ* artinya adalah sesuatu yang tercampuri kayu. Dan kata ini digunakan sebagai kiasan untuk sesuatu yang buruk.

خَشَع : Makna dari الخُشُوعُ (khusyuk) sama dengan الضَّرَاعَةُ, yaitu tunduk, merendah atau menyerah. Hanya saja kata الخُشُوعُ kebanyakan digunakan untuk bentuk penyerahan yang dilakukan oleh anggota badan. Sedangkan الضَّرَاعَةُ kebanyakan digunakan untuk bentuk penyerahan yang dilakukan oleh hati. Oleh karena itu, terdapat sebuah riwayat hadits yang berbunyi:

((إِذَا صَرَغَ الْقَلْبُ خَشَعَتِ الْجَوَارِحُ))

“Ketika hati telah tunduk, niscaya anggota badan pun akan tunduk.”

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝١٠٩﴾

“Dan mereka bertambah khusyuk.” (QS. Al-Isrā` [17]: 109).

Dia berfirman:

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢﴾

“(Yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya.”

(QS. Al-Mu`minūn [23]: 2).

﴿وَكَاَنُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۝٩٠﴾

“Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.”

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 90).

﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ ۝١٠٨﴾

“Dan semua suara tunduk merendah kepada Rabb.” (QS. Thāhā [20]: 108)

﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ۝٤٣﴾

“(Dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah.”

(QS. Al-Qalam [68]: 43).

Firman-Nya:

﴿ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً ۙ ﴾

“Pandangannya tertunduk.” (QS. An-Nāzi’āt [79]: 9)

Merupakan kinayah (kiasan) untuk hari kiamat dan pemberitahuan mengenai kegaduhannya, yakni senada dengan firman-Nya:

﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۙ ﴾

“Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.”
(QS. Al-Wāqi’ah [56]: 4).

Firman-Nya:

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ ﴾

“Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.”
(QS. Al-Zalzalah [99]: 1).

Dan firman-Nya:

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۙ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۙ ﴾

“Pada hari (ketika) langit berguncang sekeras-kerasnya, dan gunung berjalan (berpindah-pindah).” (QS. Ath-Thūr [52]: 9-10).

خَشِيَ : Makna dari kata الْخَشْيَةُ adalah rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Dan hal tersebut kebanyakan muncul setelah mengetahui apa yang ditakuti. Oleh karenanya, rasa takut seperti itu hanya dimiliki oleh para ulama, sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۙ ﴾

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.” (QS. Fāthir [35]: 28).

Dia berfirman:

﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۙ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۙ ﴿٨﴾ ۙ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۙ ﴿٩﴾ ﴾

“Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) sedang dia takut (kepada Allah).”

(QS. ‘Abasa [80]: 8-9).

﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ ۙ الرَّحِيمَ ۙ ﴿٣٣﴾ ﴾

“(Yaitu) orang yang takut kepada Rabb Yang Maha Pemurah.”

(QS. Qāf [50]: 33).

﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا ۙ ﴿٨٠﴾ ﴾

“Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 80).

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۙ ﴿١٥٠﴾ ﴾

“Maka janganlah kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 150).

﴿ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ ۙ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً ۙ ﴿٧٧﴾ ﴾

“Mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya.”

(QS. An-Nisā` [4]: 77).

Dia berfirman:

﴿ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ ۙ وَيَخْشَوْنَهُ، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۙ ﴿٣٩﴾ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 39).

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ۙ ﴿٩﴾ ﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang.” (QS. An-Nisā` [4]: 9)

Sampai akhir ayat, yakni hendaklah mereka merasa takut karena malu.

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَشِيَّةٌ إِمْلَقٌ ﴿٣١﴾ ﴾

“Karena takut kemiskinan.” (QS. Al-Isrā` [17]: 31),

Yakni janganlah kalian membunuh mereka karena khawatir mereka akan mendapatkan kemiskinan.

﴿ مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴿٣٣﴾ ﴾

“(Yaitu) orang yang takut kepada Rabb Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya).” (QS. Qāf [50]: 33),

Yakni orang yang takut, dengan rasa takut yang timbul karena hatinya mengetahui Allah dengan cara seperti itu.

خَصَّ : Makna dari التَّخْصِصُ (pengkhususan), الأَخْصَاصُ (spesialisasi), الحُفُوصِيَّةُ (kebebasan pribadi) dan التَّخْصُّصُ (spesialisasi) adalah keistimewaan yang dimiliki oleh sebagian sesuatu serta tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan ini merupakan kebalikan dari kata العُمُومُ (umum), التَّعَمُّمُ (berlaku umum) dan التَّعْمِيمُ (menjadikan sesuatu menjadi bersifat umum). Kemudian yang dinamakan sebagai حُصَّانُ الرَّجُلِ (orang khusus) adalah orang yang khusus memiliki martabat tertentu. الحَاصَّةُ (sesuatu yang khusus) merupakan kebalikan dari العَامَّةُ (sesuatu yang umum).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 25),

Yakni akan tetapi siksaan tersebut menimpa kalian semua.

اِخْتَصَّهُ - يَخْتَصُّهُ dan قَدْ خَصَّهُ بِكَذَا - يَخْصُّهُ
untuk hal itu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (١٠٥)

“Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 105).

حِصَابُ الْبَيْتِ artinya celah yang ada pada rumah. Sedangkan kata
الْحِصَابُ digunakan untuk mengungkapkan kefakiran yang tidak dapat
tertutupi, sebagaimana makna ini juga diungkapkan dengan kata الْحِلَّةُ.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿وَيُؤْتُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (٩)

“Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka
sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).”
(QS. Al-Hasyr [59]: 9),

Jika berkehendak kamu bisa mengatakan bahwa ia berasal dari
kata حِصَابُ. Adapun kata الحِصْبُ, artinya adalah rumah yang terbuat
dari kayu atau pohon, yakni karena terkesan ada kemiskinan disana.

خَصَفَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا﴾ (٢٢)

“Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 22),

Yakni lantas mereka menaruh خَصْفَةً di atas keduanya, yaitu daun.
Kemudian dengan mengambil makna seperti itu, maka keranjang kurma
dikatakan dengan خَصْفَةً, sebagaimana kata tersebut juga digunakan untuk
menunjukkan pakaian yang kasar. Dan bentuk jamaknya adalah خَصَفٌ.
Sesuatu yang digunakan untuk mengesol sandal disebut dengan خَصْفَةً.
Dikatakan خَصَفْتُ الثَّغْلَ بِالْخَصْفِ (saya mengesol sandal dengan alat sol).

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ

“Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pernah mengesol sandalnya.”

خَصَفْتُ الخَصْفَةَ, artinya saya menenun benang untuk mengesol. Kata الخَصِيفُ dan الأَخْصَفُ dikatakan untuk makanan yang memiliki dua buah warna. Hakikatnya ia adalah susu atau makanan lainnya yang dimasukan pada خَصْفَةٌ, sehingga makanan tersebut berwarna seperti warnanya.

خَصَمَ : الخَصْمُ merupakan bentuk masdar dari kata خَصَمْتُهُ, yang artinya adalah saya berselisih dengannya sebagai musuh. Dikatakan خَصَمْتُهُ atau خَصَمْتُهُ - مُخَاصَمَةٌ - خِصَامًا (saya bertengkar dengannya).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَخْصَمُوا ﴾

“Padahal ia adalah penantang yang paling keras.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 204).

﴿ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾

“Sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 18).

Kemudian orang yang melakukan pertengkaran dikatakan sebagai خَصْمٌ, dan ia dapat digunakan untuk menunjukkan makna tunggal dan jamak, bahkan terkadang juga digunakan untuk tatsniyyah (mengandung makna dua individu). Adapun makna asli dari مُخَاصَمَةٌ (pertengkaran) adalah ketika setiap orang berkaitan dengan sisi orang lain dan ketika setiap orang menarik pihak yang lain dari satu sisi.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((أَسِيئَةٌ فِي حُضْمٍ فِرَاشِي))

“Saya melupakannya di sisi ranjangku.”

Dan bentuk jamaknya adalah حُضُومٌ dan أَحْصَامٌ.

Kata حَضَمَانَ pada firman Allah:

﴿ حَضَمَانَ أَحْضَمُوا ﴾ (١١)

“Dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar.” (QS. Al-Hajj [22]: 19),

Maknanya adalah dua kelompok. Oleh karenanya, Allah تَعَالَى menggunakan redaksi أَحْضَمُوا, yakni dalam bentuk jamak.

Dia berfirman:

﴿ لَا تَخْتَصِمُوا ﴾ (٢٨)

“Janganlah kamu bertengkar.” (QS. Qāf [50]: 28).

Dia berfirman:

﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ (١٦)

“Sedang mereka bertengkar di dalam Neraka.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 96)

Dan اِخْتَصِمَ artinya adalah orang yang banyak menentang.

Allah berfirman:

﴿ هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧٧)

“Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.” (QS.: Yāsīn [36]: 77)

Sedangkan اِخْتَصِمَ artinya adalah orang yang ahli dalam pertengkaran.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (٥٨)

“Kaum yang suka bertengkar.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 58).

خَضَدَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ ﴾

“(Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 28),

Yakni yang telah patah durinya.

Dikatakan **خَضِدُهُ** - **فَأَخْضَدَ** - **فَهُوَ مَخْضُودٌ** - **خَضِيدٌ**, artinya saya mencabut duri darinya - sehingga ia telah tercabut durinya - maka ia adalah pohon yang durinya telah tercabut atau patah. Kata **الْخَضْدُ** artinya adalah **التَّخْضُودُ** (pohon yang tercabut durinya), yakni sama dengan kata **التَّقْضُ** yang diartikan sebagai **الْمَنْقُوضُ** (sesuatu yang dibatalkan). Dan dengan mengambil kata tersebut dibuat sebuah istilah **خَضَدَ عُنُقَ الْبَعِيرِ**, artinya leher unta itu telah patah.

خَضَرَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً ﴿٦٣﴾ ﴾

“Lalu jadilah bumi itu hijau.” (QS. Al-Hajj [22]: 63).

﴿ يَا أَبَا خَضِرًا ﴿٣١﴾ ﴾

“Pakaian hijau.” (QS. Al-Kahfi [18]: 31).

Kata **خَضِرَةٌ** merupakan bentuk jamak dari **أَخْضَرٌ**. Dan kata **خَضِرَةٌ** itu sendiri adalah salah satu warna antara putih dan hitam, yakni hijau, meskipun ia lebih dekat ke hitam. Oleh karenanya, warna hitam (**أَسْوَدٌ**) terkadang dikatakan dengan hijau (**أَخْضَرٌ**), dan warna hijau terkadang dikatakan dengan hitam.

Seorang penyair berkata:

قَدْ أَغْسَفَ النَّارِخُ الْمَجْهُودُ مَعْسَفَةً * فِي ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هَامَهُ الْبَوْمُ

Orang yang berpindah tempat itu berjalan tanpa arah
di dalam kegelapan hitam yang hanya dituntun oleh burung hantu.

Ucapan *سَوَادُ الْعِرَاقِ* dikatakan untuk menunjukan tempat yang memiliki banyak warna hijau. Warna hijau juga dinamakan dengan *الْأُخْضَةُ*, yang mana makna aslinya adalah kegelapan, seperti dalam firman-Nya *سُبْحَانَ*:

“Kedua Surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 64),

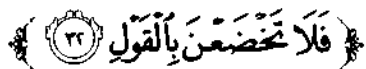
Yakni yang keduanya berwarna hijau. Adapun maksud dari kata yang ada pada hadits Nabi *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* ((*إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدَّمَنِ*)) “Berhati-hatilah terhadap *khadhra` ad-daman`*”, telah dijelaskan dengan sabdanya *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*:

((*الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي مَنَبَتِ السُّوءِ*))

“Yaitu wanita cantik yang hidup di lingkungan yang buruk.”⁸

Kemudian *المُخَاصِرَةُ* artinya adalah jual beli sayuran atau buah-buahan ketika menjelang matang. Sedangkan *الْحَضِيرَةُ* artinya adalah pohon kurma yang buahnya berserakan, padahal kulitnya masih hijau.

خَضَع : Allah *تَعَالَى* berfirman:

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 32).

Makna dari kata *الْمُخَضِرُ* adalah *الْخُشْيُ* (khusyu’), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *رَجُلٌ خُضِعَ*, artinya laki-laki yang sangat khusyu’. Dikatakan *خَضَعْتُ اللَّحْمَ*, artinya saya memotong-motong daging itu. *ظَلِيمٌ*, artinya terdapat ketenangan pada leher burung unta jantan itu.

⁸ Hadits lemah sekali: Dikeluarkan oleh Al-Qadha’i nomor (957) dari hadits Abi Sa’id Al-Khudri *رَضِيَ اللهُ عَنْهُ*. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Silsilah Adb-Dha’ifah* nomor (14)

خَطَّ : **الْعَطَّ** artinya adalah garis, seperti halnya kata **الْمَدُّ**, dan hal itu diucapkan ketika garis tersebut memiliki panjang. Dan menurut apa yang dituturkan oleh para insinyur, garis itu ada bermacam-macam: **مَسْطُوحٌ** (datar, lurus), **مُسْتَدِيرٌ** (melingkar), **مُقَوَّسٌ** (melengkung) dan **مُتَالٌ** (menanjak, tinggi). Terkadang kata **الْحِطُّ** digunakan untuk mengungkapkan tanah yang memanjang, seperti **حِطُّ الْيَمَنِ** (tanah Yaman). Dan itu juga menjadi asal dari ucapan **الرَّمْحُ الْحِطِّيُّ** (tombak yang panjang). Setiap tempat yang diberi garis oleh seseorang untuk dirinya kemudian menggalinya, dikatakan dengan **حِطَّ** atau **حِطَّةً**. Adapun **الْحِطِيظَةُ** artinya adalah tanah yang tidak terkena hujan, padahal ia berada diantara dua bidang yang terkena hujan, layaknya garis yang melenceng. Dan terkadang tulisan juga diungkapkan dengan kata **الْحِطُّ**.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخِطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ (٤٨)

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur`an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 48).

خَطَبٌ : **الْمُخَاطَبَةُ** dan **الْخَطْبُ** dan **التَّخَاطُبُ** artinya adalah mengulangi ucapan. Diantara penggunaan kata tersebut adalah kata **الْحِطْبَةُ** dan **الْخِطْبَةُ**. Akan tetapi **الْحِطْبَةُ** khusus digunakan untuk ucapan yang isinya adalah nasihat. Sedangkan **الْخِطْبَةُ** khusus digunakan untuk ucapan yang intinya adalah memिनang perempuan.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ (٢٣٥)

“Dan tidak ada dosa bagi kamu memिनang wanita-wanita itu dengan sindiran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Makna asli dari kata الحِطْبَةُ adalah keadaan yang dialami seorang manusia ketika memining, seperti halnya kata الجِلْسَةُ dan الفِعْدَةُ (keadaan seseorang ketika duduk). Kemudian bentuk isim fa'il (subjek) dari kata الحِطْبَةُ adalah حَاطِبٌ dan حَطِيبٌ. Sedangkan bentuk isim fa'il (subjek) الحِطْبَةُ hanyalah حَاطِبٌ, tidak ada lainnya. Adapun fi'il (kata kerja) dari keduanya adalah حَطَبَ.

الحَطْبُ artinya adalah perkara besar yang banyak diperbincangkan.

Allah تعالى berfirman:

﴿فَمَا حَطْبُكَ يَسْمِرِي ۝٩٥﴾

“Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian) hai Samiri?”
(QS. Thâhâ [20]: 95).

﴿فَمَا حَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝٥٧﴾

“Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?”
(QS. Al-Hijr [15]: 57).

Dan فَضْلُ الْخِطَابِ adalah pidato yang dapat membuat sebuah masalah terpecahkan.

خَطَفَ: Makna dari الحِطْفُ dan الاِخْتِطَافُ adalah mencuri dengan cepat. Dikatakan يَخْطِفُ - حَطَفَ atau يَخْطِيفُ - حَطَفَ (menjambret, merenggut, menyambar), yakni dapat diucapkan dengan dua macam fi'il (kata kerja) tersebut.

Allah berfirman:

﴿إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ ۝١٠﴾

“Kecuali (syaitan) yang mencuri-curi (pembicaraan).” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 10),

Ini merupakan penjelasan tentang syaitan yang suka menguping pembicaraan (kabar dari langit).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ ﴾ (٣١)

“Lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin.”
(QS. Al-Hajj [22]: 31).

Dia berfirman:

﴿ وَيُخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ (٣٧)

“Sedang manusia sekitarnya saling merampok.”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 67),

Yakni mereka dibunuh dan dirampok. Kata الخَطَافُ diucapkan untuk menunjukkan satu jenis burung, yaitu walet. Seolah-olah ia mencuri sesuatu ketika terbang. Kata tersebut juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang digunakan untuk mengeluarkan ember (dari sumur), seolah-olah ember tersebut dijambret. Dan bentuk jamaknya adalah خَطَاطِيفُ. Selain itu kata الخَطَافُ juga bisa diartikan besi yang diputar (katrol). بَارِئٌ مُخْطِفٌ, artinya burung rajawali yang menyambar hewan yang ia buru. الخَطِيفُ artinya cepat dalam menarik untuk berjalan. مَخْطَفَةٌ أو أَحْطَفُ الحِشَا (orang yang perutnya langsing), yakni seolah-olah perutnya dijambret karena terlihat langsing.

خَطَأٌ : الخَطَأُ (kesalahan) artinya adalah berpaling dari kebenaran. Dan pengucapan kata tersebut ada bermacam-macam:

Pertama, menghendaki sesuatu yang tidak baik untuk dikehendaki, kemudian melakukannya. Ini dianggap sebagai kesalahan total yang membuat seseorang disiksa karena melakukannya. Dikatakan خَطِئَ - يَخْطِئُ - خِطَاءً - خِطَاءً (dia telah salah).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّ قَوْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ (٣١)

“Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 31).

Dia berfirman:

﴿ وَإِن كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa).”
(QS. Yūsuf [12]: 91).

Kedua, menghendaki sesuatu yang baik untuk dilakukan, akan tetapi yang terjadi adalah kebalikan dari yang dikehendaki. Maka dikatakan *أَخْطَأُ - إِخْطَأُ - فَهُوَ مُخْطِئٌ* (dia telah salah dalam berbuat). Hal seperti ini bisa terjadi ketika seseorang menghendaki sesuatu yang benar, akan tetapi dia berbuat kesalahan dalam melakukannya. Dan inilah makna yang dikehendaki oleh sabda Nabi ﷺ:

﴿رُفِعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ﴾

“Telah diangkat dari umatku, (dosa) karena kesalahan dan lupa.”⁹

Dan juga sabda beliau:

﴿مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ﴾

“Barangsiapa yang berijtihad kemudian salah (dalam ijtihadnya), maka dia mendapatkan satu pahala.”¹⁰

﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾

“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba.” (QS. An-Nisā` [4]: 92).

⁹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor (2045), Ibnu Hibban di dalam *Shahib*-nya nomor (7219), Al-Baihaqi didalam *Al-Kubro* nomor (14871), Thabrani di dalam *Al-Kabir* nomor (11274) dan juga didalam *Asb-Shaghir* nomor (765) semuanya dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما dengan lafadz hadits sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا سَكَرَهُمَا عَلَيْهِ﴾

“Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku kesalahan, lupa dan hal-hal yang dipaksakan.”

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Al-Irwa* nomor (82)

¹⁰ Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor (7352), Muslim nomor (1716) dari hadits Abil Qais-pelayan ‘Amru bin ‘Ash رضي الله عنه

Ketiga, menghendaki sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan, akan tetapi yang dikerjakan justru kebalikannya. Maka ini merupakan kesalahan dalam kehendak, akan tetapi benar dalam tindakan. Sehingga orang yang melakukannya dicela karena kehendaknya, dan juga tidak dipuji atas perbuatannya. Dan ini adalah makna yang dikehendaki oleh seorang penyair dalam syairnya:

أَرَدْتُ مَسَاءَتِي فَأَجَرْتُ مَسَرَّتِي * وَقَدْ يُحْسِنُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي

Kamu hendak berbuat buruk padaku, akan tetapi yang terjadi justru membahagiakanku.

Dan terkadang seorang manusia itu berbuat baik tanpa dia sadari.

Kesimpulannya, barangsiapa menghendaki sesuatu, akan tetapi yang dikerjakan justru berlainan dari yang dikehendaknya, maka dikatakan *أَخْطَأَ* (dia telah melakukan kesalahan). Dan apabila yang terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaknya, maka *أَصَابَ* (dia telah melakukan dengan benar). Dan terkadang ucapan *أَخْطَأَ* juga dikatakan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau menghendaki sesuatu yang dianggap tidak baik.

Oleh karenanya orang arab mengatakan *أَصَابَ الْخَطَأَ، أَخْطَأَ الصَّوَابَ* (kesalahan yang benar dan kebenaran yang salah), *أَصَابَ الصَّوَابَ، أَخْطَأَ الْخَطَأَ* (kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah). Dan ini merupakan kata-kata *musytarak* (gabungan) yang mengandung berbagai macam makna sebagaimana yang kita lihat. Barangsiapa yang ingin mengetahui hakikat makna-maknanya, maka hendaklah dia merenungkannya.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ وَأَخْطَأْتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ (٨١)

“Dan ia telah diliputi oleh dosanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 81).

Kata *الْحَاطِيئَةُ* dan *السَّيِّئَةُ* memiliki makna yang berdekatan, yaitu kesalahan atau dosa. Akan tetapi kata *الْحَاطِيئَةُ* seringkali diucapkan untuk perbuatan yang tidak menjadi tujuan, akan tetapi tujuannya adalah sebab yang melahirkan perbuatan tersebut. Seperti orang yang melempar kepada hewan buruan akan tetapi malah mengenai seorang manusia, atau orang yang meminum minuman yang memabukan kemudian melakukan tindakan kriminal dalam keadaan mabuk. Dan yang dianggap sebagai sebab itu ada dua macam: *Pertama*, sebab yang dilarang, seperti meminum minuman yang memabukan. Dan kesalahan yang ditimbulkan oleh sebab pertama ini tidak dapat dimaafkan. *Kedua*, sebab yang tidak dilarang, seperti melempar hewan buruan.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ﴾

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 5).

Dia *تعالى* berfirman:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ۖ﴾

“Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa.”
(QS. An-Nisā` [4]: 112),

Dan yang dimaksud *الْحَاطِيئَةُ* dalam ayat ini adalah kesalahan yang tidak sengaja dilakukan.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۖ﴾

“Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kesesatan.” (QS. Nūh [71]: 24).

﴿ مَا خَطْبُكُمْ ﴾ (٢٥)

“Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka.” (QS. Nūh [71]: 25).

﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ﴾ (٥١)

“Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Rabb kami akan mengampuni kesalahan kami.” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 51).

﴿ وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ ﴾ (١٢)

“Dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu.” (QS. Al-'Ankabūt [29]: 12)

﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١٢)

“Dan mereka (sendiri) sedikit pun tidak (sanggup), memikul dosa-dosa mereka.” (QS. Al-'Ankabūt [29]: 12).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٨٢)

“Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 82).

Dan bentuk jamak dari الخَطِيئَةُ adalah الخَطِيئَاتُ dan خَطَايَا.

Adapun pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ﴾ (٥٨)

“Niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 58),

Ini merupakan kesalahan yang disengaja. Sehingga الخاطيءُ artinya adalah orang yang sengaja melakukan dosa. Dan berdasarkan makna yang demikian itu kita menafsirkan firman-Nya:

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Dan tidak ada makanan (baginya) kecuali dari darah dan nanah, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 36-37).

Dan terkadang perbuatan dosa dinamakan dengan **خَاطِئَةٌ**, yaitu pada firman-Nya **تعالى**:

﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ ﴾

“Dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 9),

Yakni dosa yang besar. Hal seperti ini serupa dengan ucapan orang Arab **شِعْرٌ** (syair) dan **شَاعِرٌ** (penyair). Adapun kesalahan yang berasal dari perbuatan yang tidak disengaja, maka Nabi **ﷺ** menyebutkan bahwa ia dapat dimaafkan. Dan makna dari firman-Nya **تعالى**:

﴿ نَقَرْنَا لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ﴿٥٨﴾ ﴾

“Niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 58)

Sama seperti yang sebelumnya.

خَطْوَةٌ (dengan satu langkah). - **خَطَوْتُ** - **أَخْطُزُ** : **خَطْوَةٌ** (langkah) adalah jarak diantara dua telapak kaki.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٦٨﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168),

Yakni janganlah kalian mengikutinya. Dan ayat tersebut senada dengan firman-Nya:

﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ﴾ (٦١)

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.” (QS. Shād [38]: 26).

خَفَّ : Kata **الْخَفِيفُ** (ringan) merupakan kebalikan daripada **الثَّقِيلُ** (berat). Dan kata tersebut memiliki beberapa bentuk pengucapan:

Pertama, terkadang ia diucapkan karena melihat bertambahnya timbangan dan membandingkan diantara dua hal, yakni satu dengan yang lainnya, seperti kalimat **دِرْهَمٌ خَفِيفٌ** (dirham yang ringan) dan **دِرْهَمٌ ثَقِيلٌ** (dirham yang berat).

Kedua, diucapkan karena melihat bertambahnya waktu. Seperti ucapan **فَرَسٌ خَفِيفٌ** (kuda yang ringan) dan **فَرَسٌ ثَقِيلٌ** (kuda yang berat), yakni ketika salah satu dari dua kuda itu berlari dengan lebih cepat daripada kuda yang satunya dalam satu waktu.

Ketiga, kata **خَفِيفٌ** diucapkan terhadap sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan kata **ثَقِيلٌ** diucapkan terhadap sesuatu yang dianggap buruk oleh mereka. Sehingga **الْخَفِيفُ** ditujukan untuk memuji, sedangkan **الثَّقِيلُ** ditujukan untuk mencela.

Di antaranya adalah firman Allah:

﴿ الْفَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكَ ﴾ (٦١)

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 66).

﴿ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ﴾ (٨٦)

“Maka tidak akan diringankan siksa mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 86).

Dan saya berpendapat bahwa diantara pengaplikasian makna tersebut juga terdapat pada firman-Nya:

﴿ حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا ﴾ (١٨٩)

“Istrinya itu mengandung kandungan yang ringan.”
(QS. Al-A'rāf [7]: 189)

Keempat, kata **خَفِيفٌ** diucapkan terhadap orang yang bersikap serampangan, sedangkan kata **ثَقِيلٌ** diucapkan terhadap orang yang memiliki ketenangan dalam bersikap. Sehingga **الْخَفِيفُ** ditujukan untuk mencela, sedangkan **الثَّقِيلُ** ditujukan untuk memuji. Kelima, kata **خَفِيفٌ** diucapkan terhadap benda-benda yang memiliki karakter selalu condong ke bawah, seperti tanah dan air.

Dikatakan **خَفَّ - يَخِفُّ - خَفًا - وَخَفَةً**, artinya ringan. **خَفَّفَهُ - تَخَفَّفْنَا**, artinya meringankannya. **تَخَفَّفَ - تَخَفَّفْنَا**, artinya menjadi ringan. **اسْتَخَفَّفْتُهُ**, artinya saya meremehkannya. **خَفَّفَ التَّمَاعُ**, artinya harta benda itu ringan. **الْخَفِيفُ**, artinya sesuatu yang ringan. Diantara penggunaan kata tersebut adalah ucapan **كَلَامٌ خَفِيفٌ عَلَى اللِّسَانِ** (perkataan yang ringan untuk diucapkan).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۗ ﴾ (06)

“Maka Firaun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 54),

Maknanya adalah dia mendorong mereka untuk bersikap hina seperti yang ia lakukan, atau dia menemukan mereka sebagai orang-orang yang ringan (lemah), baik fisik maupun tekadnya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah dia menemukan mereka sebagai orang-orang yang bersikap serampangan.

Kemudian firman-Nya **تَعَالَى**:

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۗ ﴾ (09)

“Dan siapa yang ringan timbangan kebbaikannya.” (QS. Al-A’rāf [7]: 9)

Merupakan isyarat terhadap banyak atau sedikitnya amal kebaikan.

Firman Allah **تَعَالَى**:

﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ ۗ ﴾ (06)

“Dan janganlah sekali-kali menggelisahkan kamu.” (QS. Ar-Rūm [30]: 60)

Maknanya adalah janganlah sekali-kali keraguan yang mereka lontarkan dapat mengganggu dan menghilangkan keyakinanmu. حَفُّوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ, artinya pergilah kalian dari rumah-rumah mereka dengan ringan (hati). الحَفُّ artinya adalah sesuatu yang dipakai, yaitu sepatu atau sandal. حُفُّ النَّعَامَةِ atau البَعِيرِ (sepatu burung unta atau unta), yakni disamakan dengan sepatu manusia.

حَفَّتْ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ ۝ ١٠٣ ﴾

“Mereka berbisik-bisik di antara mereka.” (QS. Thāhā [20]: 103).

﴿ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا ۝ ١١٠ ﴾

“Dan janganlah pula merendahkannya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 110).

المُخَافَةُ dan الحَفَّتْ artinya adalah merendahkan suara ucapan.

Seorang penyair berkata:

وَشَتَّانَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمَنْطِقِ الحَفَّتِ

Dan terdapat perbedaan antara ucapan yang secara terang-terangan dengan yang lirih.

حَفَضَ : الحَفَضُ (rendah) merupakan kebalikan dari الرَفْعُ (tinggi). الحَفَضُ juga diartikan sebagai kehalusan dan perilaku yang lembut.

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ ۝ ٢٤ ﴾

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua.” (QS. Al-Isrā` [17]: 24),

Ini merupakan dorongan untuk bersikap lembut dan patuh kepada keduanya (orang tua), yakni seolah-olah itu merupakan kebalikan dari firman-Nya:

﴿الَاتَّعْلُوا عَلَيَّ﴾ (٣١)

“Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku.”
(QS. An-Naml [27]: 31).

Allah ﷻ berfirman ketika menjelaskan tentang hari kiamat:

﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ (٢)

“(Kejadian itu) merendahkan (suatu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).” (QS. Al-Wāqiah [56]: 3),

Yakni Dia merendahkan suatu kaum dan mengangkat kaum yang lain. Maka kata خَافِضَةٌ merupakan isyarat terhadap firman-Nya:

﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (٥)

“Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.”
(QS. At-Tin [95]: 5).

خَفَى : خَفِيَ الشَّيْءُ - خُفِيََّةٌ , artinya sesuatu itu tertutupi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (٥٥)

“Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.” (QS. Al-A’rāf [7]: 55).

الْحَفَاءُ adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi, seperti halnya kata الْعِطَاءُ (penutup). خَفِيَّتُهُ, artinya adalah kamu menghilangkan penutupnya, yakni ketika kamu menampakkannya. أَخْفَيْتُهُ artinya adalah kamu menaruh penutup padanya, yakni ketika kamu menutupinya. Dan lawan dari kata tersebut adalah الْإِبْدَاءُ dan الْإِعْلَانُ, yang artinya adalah memperlihatkan atau mengumumkannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِن بُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (٢٧١)

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 271).

Dia تَمَّالَى berfirman:

﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ (١)

“Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1).

﴿ بَلْ بَدَأَ اللَّهُمَّ مَا كَانُوا يُخْفُونَ ﴾ (٢٨)

“Tetapi (sebenarnya) telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahului selalu menyembunyikannya.” (QS. Al-An’ām [6]: 28).

الإِسْتِخْفَاءُ artinya adalah mencari persembunyian.

Diantaranya terdapat pada firman Allah:

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ (٥)

“Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad).”
(QS. Hūd [11]: 5).

Kata الحَوَافِي merupakan bentuk jamak dari حَافِيَةٌ, yang artinya adalah sesuatu yang ada di bawah bulu-bulu yang besar.

خَلَّلَ : الخَلَّلُ artinya adalah celah diantara dua hal. Dan bentuk jamaknya adalah خَلَلٌ. Seperti خَلَلُ الدَّارِ (celah atau sela-sela rumah), السَّحَابِ (awan), الرَّمَادِ (abu) ataupun lainnya.

Allah ﷻ berfirman ketika menggambarkan awan:

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ ﴾ (٤٣)

“Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya.”
(QS. An-Nūr [24]: 43).

﴿ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۗ ﴾ (٥)

“Lalu mereka merajalela di kampung-kampung.” (QS. Al-Isrā` [17]: 5).

Seorang penyair berkata:

أَرَى خَلَلَ الرَّمَادِ وَمِيْضَ جَمْرِ

Saya melihat sela-sela abu dan kilatan bara api.

﴿ وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ ۗ ﴾ (٤٧)

“Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu.” (QS. At-Taubah [9]: 47),

Yakni mereka berjalan di tengah-tengah kalian dengan menyebarkan fitnah dan berita bohong. Kata الخِلَالُ diucapkan untuk menunjukkan sesuatu yang terselip diantara gigi atau lainnya.

Dikatakan خَلَّ سِنَهُ بِالْخِلَالِ (dia membersihkan giginya dari sesuatu yang terselip di sana), خَلَّ ثَوْبَهُ بِالْخِلَالِ (dia membersihkan bajunya dari sesuatu yang terselip disana). خَلَّ لِسَانَ الْفَصِيلِ بِالْخِلَالِ, artinya dia menaruh penyekat pada bibir bayi yang telah disapih itu, dengan tujuan untuk mencegahnya agar tidak menyusu kembali. خَلَّ الرِّمِيَّةَ بِالسَّهْمِ, artinya dia membuat celah (lubang) pada papan sasaran itu dengan anak panah.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((خَلَّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ))

“Sela-selalah antara jari jemari kalian (ketika berwudhu).”¹¹

¹¹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor (142), at-Tirmidi nomor (788), an-Nasai

Ucapan *الحلال في الأمر* memiliki arti yang dengan kata *وهن*, yaitu kerapuhan/kelemahan dalam suatu urusan. Dalam artian ia disamakan dengan celah yang terjadi diantara dua benda. *حَلَّ حَنَهُ - يَحُلُّ حَلًّا - حِلَالًا*, artinya menjadi ada celah pada daging itu. Kalimat tersebut dikatakan ketika melihat kekurusan padanya.

Seorang penyair berkata:

إِنَّ جِسْمِي بَعْدَ خَالِي لَحَلٌّ

Sesungguhnya badanku setelah kehampaanku, niscaya menjadi kurus

الحلّة artinya adalah jalan yang ada di tengah-tengah padang pasir, Dinamakan demikian karena terdapat kesulitan yang merintangai jalanan tersebut atau karena jalan tersebut menjadi celah di tengah-tengah pasir. *الحلّة* juga diartikan sebagai arak yang telah menjadi cuka, yakni dikarenakan masuknya keasaman pada arak tersebut. Adapun *الحلّة*, artinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penutup sarung pedang. Dinamakan demikian karena pedang menjadi berada di antara celah-celahnya. Kata *الحلّة* artinya adalah gangguan yang terjadi pada jiwa, baik dikarenakan memiliki keinginan terhadap sesuatu atau karena memiliki kebutuhan terhadapnya. Oleh karenanya, kata *الحلّة* ini ditafsirkan sebagai kebutuhan dan kebiasaan.

Adapun kata *الحلّة* artinya adalah cinta kasih. Penamaan demikian karena ia masuk ke tengah-tengah jiwa atau karena terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memenuhinya. Dari sini maka dikatakan *حَلَلْتُهُ - مَحَالًا - حِلَالًا - فَهُوَ حَلِيلٌ* (saya bersahabat dengannya—dengan persahabatan —maka dia adalah seorang sahabat).

Pada firman-Nya *تعالى*:

﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا﴾

“Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 125),

nomor (87), Ibnu Majah nomor (407) dari hadits Laqith bin Shubrah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahih As-Sunan*.

Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim dinamakan sebagai **حَلِيلٌ**, karena dia membutuhkan Allah **سُبْحَانَهُ** pada setiap keadaan.

Yakni sesuai dengan firman-Nya:

﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾

“*Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.*” (QS. Al-Qashash [28]: 24).

Dan berdasarkan hal tersebut, maka dikatakan dalam sebuah doa: **اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي بِالْإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ وَلَا تُفَقِّرْنِي بِالْإِسْتِغْنَاءِ عَنْكَ** (Ya Allah cukupkanlah aku dengan selalu butuh kepada-Mu. Dan jangan sengsarakan aku dengan tidak membutuhkan-Mu). Ada yang berpedapat bahwa kata **حَلِيلٌ** dalam ayat tersebut berasal dari **الْحَلَّةُ** (cinta kasih), dan penggunaan kata tersebut sebagaimana penggunaan kata **مَحَبَّةٌ** (cinta). Abul Qasim Al-Balkhi berkata: Ia berasal dari **الْحَلَّةُ**, bukan **الْحَلَّةُ**. Al-Balkhi juga berkata: “Barangsiapa yang menyamakannya dengan kata **الْحَيِّبُ** (orang yang dicintai), maka dia telah salah. Karena Allah boleh mencintai hamba-Nya, sebab cinta dari Allah maksudnya adalah pujian. Akan tetapi Allah tidak bisa menjadikan hamba-Nya sebagai kekasih. Dan hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan. Karena arti dari **الْحَلَّةُ** adalah masuknya rasa cinta ke dalam jiwa dan bercampur dengannya.

Seperti pada ucapan seorang penyair:

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي * وَبِهِ سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

*Kamu benar-benar telah masuk ke dalam jalur ruh pada diriku.
Dan berdasarkan hal tersebut, seorang kekasih dinamakan sebagai **خَلِيلٌ**.*

Dan oleh karenanya dikatakan **تَمَازَجَ رُوحَنَا** (dia telah bercampur dengan jiwa kami). Sedangkan **السَّحْبَةُ** adalah sampainya rasa cinta ke lubuk hati, yang diambil dari ucapan orang Arab **حَبَبَتْهُ**, yakni ketika saya dapat mengenai lubuk hatinya. Akan tetapi apabila kata **السَّحْبَةُ** ini disandarkan pada Allah, maka maksudnya adalah perbuatan baik.

begitu pun dengan kata **الْحِلَّةُ**. Sehingga apabila salah satu dari kedua kata tersebut boleh disandarkan kepada Allah, maka yang lainnya pun boleh. Adapun apabila yang dikehendaki dari kata **حُبِّ** (atau **مَحَبَّةٍ**) adalah lubuk hati, dan yang dimaksud dari kata **الْحِلَّةُ** adalah masuk pada celah, maka jelas keduanya tidak dapat disandarkan pada Allah. Maha Suci Allah **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ** dari hal tersebut.

Firman Allah **عَمَّا لِي**:

﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴾ (٢٥٤)

“Tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab.” (QS. Al-Baqarah [2]: 254),

Artinya adalah tidak mungkin bisa menjual kebaikan maupun menariknya dengan rasa cinta pada hari kiamat. Dan ayat tersebut merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung dalam firman-Nya **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ**:

﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (٣٩)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm [53]: 39).

Dan firman-Nya:

﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ (٣١)

“Tidak ada jual beli dan persahabatan.” (QS. Ibrāhīm [14]: 31).

Ada yang berpendapat bahwa kata **خِلَالٌ** pada ayat ini merupakan masdar dari **خَالَطَ**, sehingga artinya adalah sahabat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ia merupakan bentuk jamak. Dikatakan **خِلَالٌ - أُخِلَّةٌ - خَلِيلٌ**, dan maknanya sama dengan yang pertama, yaitu sahabat.

خَلَدَ : artinya adalah terbebasnya sesuatu dari mengalami kerusakan dan tetapnya sesuatu itu pada keadaan yang dialaminya.

Setiap hal yang lama untuk berubah ataupun rusak, maka orang Arab mensifatinya sebagai الحَلْوَدُ. Seperti ketika mereka mengatakan أَتَانِي (salah satu dari tiga batu yang digunakan untuk meletakkan panci) dengan حَوَالِدٌ, yakni karena ia berdiam lama pada tempatnya, bukan karena ia bersifat kekal. Dikatakan خَلَدٌ - يَخْلُدُ - خَلْوَدًا.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (١٢٩)

“Supaya kamu kekal (di dunia).” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 129).

Kata الحَلْدُ (pikiran atau jiwa) merupakan nama bagian dari diri manusia yang tetap pada keadaannya, sehingga ia tidak berubah selama manusia itu masih hidup, tidak seperti bagian-bagian yang lain.

Makna asal dari kata المَخْلُودُ adalah sesuatu yang tetap dalam waktu yang lama. Dan dari sana dikatakan رَجُلٌ مَخْلُودٌ, yaitu orang yang lambat untuk berubah. دَابَّةٌ مَخْلُودَةٌ, yaitu hewan tunggangan yang gigi susunya tetap ada sampai tumbuh gigi tetap. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tetap selamanya (kekal). Dan maksud dari الحَلْوَدُ فِي الْجَنَّةِ (kekekalan ada di dalam Surga) adalah tetapnya hal-hal yang ada di dalam sana pada keadaan semula tanpa mengalami kerusakan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨٢)

“Mereka itu penghuni Surga; mereka kekal di dalamnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 82).

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣٩)

“Mereka itu penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 39).

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ (١٣)

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 93).

Kemudian pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ (١٧)

“Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.”
(QS. Al-Wāqī`ah [56]: 17),

Ada yang mengatakan bahwa mereka tetap pada keadaan yang dialaminya, tanpa mengenal perubahan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa mereka memakai anting-anting خَلْدَةٌ. Dan خَلْدَةٌ sendiri adalah nama salah satu jenis anting-anting. إِخْلَادُ الشَّيْءِ artinya adalah menjadikan sesuatu itu kekal dan menganggap bahwa ia bersikap kekal. Maka berdasarkan hal tersebut, makna dari firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (١٧١)

“Tetapi dia cenderung kepada dunia.” (QS. Al-A`rāf [7]: 176)

Adalah dia cenderung untuk turun ke bumi dan mengira bahwa dia akan abadi di sana.

خَلَصَ : Makna dari kata الخَالِصُ sama dengan makna dari kata الصَّافِي, yaitu murni. Hanya saja الخَالِصُ digunakan untuk sesuatu yang campurannya sudah hilang, setelah ia tercampur dengannya. Sedangkan الصَّافِي terkadang diucapkan untuk sesuatu yang tidak pernah tercampuri sama sekali. Dikatakan خَلَصْتُ - فَخَلَصْتُ (saya memurnikannya, sehingga ia menjadi murni kembali).

Dan oleh karenanya seorang penyair berkata:

خَلَاصُ الْحَمْرِ مِنْ نَسِجِ الْفِدَامِ

Yaitu kemurnian arak dari kotoran yang ada pada penutup panci.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا ۗ ﴾ (١٣٩)

“Dan mereka mengatakan: Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami.” (QS. Al-An’ām [6]: 139).

Dikatakan خَالِصٌ dan هَذَا خَالِصٌ (ini adalah sesuatu yang murni), sama seperti ذَاهِيَةٌ (orang yang cerdas) dan زَاوِيَةٌ (narator).

Firman-Nya تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا أَسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۗ ﴾ (٨٠)

“Maka tatkala mereka berputus asa daripada (putusan) Yusuf mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik.”

(QS. Yūṣuf [12]: 80),

Maknanya adalah mereka memisahkan diri dari yang lainnya.

Dan firman-Nya:

﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۗ ﴾ (١٣٩)

“Dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 139).

﴿ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۗ ﴾ (٢٤)

“Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.” (QS. Yūṣuf [12]: 24).

Maka yang dimaksud dengan إِخْلَاصُ الْمُسْلِمِينَ adalah terbebasnya orang-orang muslim dari apa yang diyakini oleh umat yahudi, yaitu tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk) serta terbebas dari apa yang diyakini oleh umat nasrani, yaitu akidah trinitas.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ (٢٩)

“Dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 29).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (٧٣)

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga.” (QS. Al-Māidah [5]: 73).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ (١٤٦)

“Dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah.”
(QS. An-Nisā’ [4]: 146),

Dan maknanya sama dengan yang pertama.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (٥١)

“Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi.” (QS. Maryam [19]: 51).

Hakikat dari الإِخْلَاصُ (ikhlas) adalah terbebas dari segala sesuatu selain Allah تَعَالَى.

خَلَطَ : Yang dinamakan الخَلْطُ adalah menggabungkan antara bagian-bagian dari dua hal atau lebih, baik keduanya berupa benda yang cair, atau keduanya berupa benda padat, atau satunya cair dan satunya lagi padat. Kata الخَلْطُ ini cakupannya lebih umum dari pada المَزْجُ (mencampurkan). Dikatakan اِخْتَلَطَ الشَّيْءُ (sesuatu itu telah tercampur).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ ﴾ (٢٤)

“Lalu tumbuhlah dengan suburnya (karena air itu) tanam-tanaman bumi.” (QS. Yūnus [10]: 24).

Sahabat, karib dan teman dikatakan sebagai خَلِيْطٌ. Istilah الخَلِيْطَانِ (dua orang yang menggabungkan hartanya/berserikat) dalam bidang fiqh berasal dari kata tersebut.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَائِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (٢٤)

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zhalim kepada yang lain.” (QS. Shād [38]: 24).

Kata خَلِيْطٌ dapat dikatakan untuk makna tunggal dan juga jamak.

Seorang penyair berkata:

بَانَ الْخَلِيْطُ وَلَمْ يَأْوُوا لِمَنْ تَرَكُوا

Orang yang bergabung itu telah tampak, akan tetapi mereka tidak dapat menaungi orang-orang yang mereka tinggalkan

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ﴾ (١٠٢)

“Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk.” (QS. At-Taubah [9]: 102).

Yakni mereka melakukan amal shalih di satu waktu dan melakukan amal yang buruk di waktu yang lain. Dikatakan أَخْلَطَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ (fulan mencampuradukkan dalam perkataannya), yakni ketika fulan memiliki campuran. Begitu pun juga dengan ucapan فِي جَرِيهِ القَرَسِ، yang mana itu adalah merupakan kiasan untuk menunjukkan keterbatasan pada cara berjalan kuda tersebut.

خَلَعَ : **الْخَلْعُ** adalah ketika seorang manusia melepas pakaiannya atau ketika seekor kuda melepas pelana dan tali kekangnya.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ ﴾ (12)

“Maka lepaskan kedua terompahmu.” (QS. Thâhâ [20]: 12).

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut diartikan secara zhahir (tekstual), dan di sana Allah memerintahkan Musa untuk melepas kedua sandal dari kakinya karena ia terbuat dari kulit bangkai keledai. Sebagian orang sufi berpendapat bahwa itu merupakan sebuah ungkapan yang maksudnya adalah perintah untuk diam dan tetap di sana, seperti ucapan yang dilontarkan kepada orang yang kamu suruh untuk tetap diam ditempat, yaitu **انزع ثوبك وخطك** (copot baju dan sepatu kamu!) atau semisalnya. Dan apabila dikatakan **خَلَعَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ**, maka maknanya adalah fulan memberi baju pada fulan. Pengambilan makna memberi dari kata **خَلَعَ** pada ucapan di atas menggambarkan bahwa baju tersebut sampai kepada fulan hanya dengan melepaskannya (dari tubuh sang pemberi^{pen}).

خَلَفَ : **خَلْفٌ** (belakang) merupakan kebalikan dari **قُدَامٌ** (depan).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ ﴾ (255)

“Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.” (QS. Al- Baqarah [2]: 255).

Dia **تَعَالَى** berfirman:

﴿ لَهُ، مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ ﴾ (11)

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya.” (QS. Ar-Ra'd [13]: 11).

Dan Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لِيَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً ۗ ﴾

“Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu.”
(QS. Yūnus [10]: 92).

Sedangkan خَلْفٌ merupakan kebalikan dari تَمَدَّمَ atau سَلَفٌ (telah lewat atau telah lalu). Dikarenakan memiliki kedudukan yang rendah, orang yang dibelakang atau yang terlambat dikatakan dengan خَلْفٌ. Oleh karenanya ada yang mengatakan الحَلْفُ الرَّدِيءُ (orang terlambat itu adalah orang yang buruk). Dan orang yang dibelakang atau terlambat terkadang juga dikatakan sebagai خَلْفٌ, meskipun tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kedudukan yang rendah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾

“Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat).”
(QS. Al-A’rāf [7]: 169).

Dikatakan سَكَتَ أَلْفًا وَتَنَطَّقَ خَلْفًا, artinya dia diam seribu kali dan berbicara kotor (buruk) satu kali. Orang dibelakang apabila tampak kebodohan darinya, maka dikatakan dengan خُلْفَةٌ. Orang yang perkataannya rusak atau mengalami kerusakan pada dirinya juga dikatakan dengan خُلْفَةٌ. Dikatakan تَخَلَّفَ فُلَانٌ فُلَانًا, yakni ketika fulan terlambat dari fulan, atau ketika dia datang sebagai pengganti dari yang lainnya atau ketika dia menduduki tempat orang itu. Dan kata dasarnya adalah خِلَافَةٌ.

خَلْفٌ - خِلَافَةٌ dengan Kha` yang dibaca fathah, artinya rusak. فَهُوَ خَالِفٌ, artinya adalah dia orang yang buruk dan bodoh. Orang yang buruk atau rendah terkadang diungkapkan dengan kata خَلْفٌ.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴿٥٩﴾ ﴾

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyikan shalat.” (QS. Maryam [19]: 59).

Orang yang menggantikan orang lain dan menduduki tempatnya dikatakan dengan *خَلَفَ*. Dan *خَلْفَةٌ* diucapkan ketika setiap orang saling menggantikan yang lainnya.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti.” (QS. Al-Furqān [25]: 62).

Dikatakan *خِلْفَةٌ*, artinya sebagian dari mereka datang setelah yang lainnya.

Seorang penyair berkata:

بِهَا الْعَيْنُ وَالْأَرَامُ يَمْسِئِينَ خِلْفَةً

Dengan hal itu, hewan yang memiliki mata lebar dan antelop (binatang sejenis rusa^{pen}) berjalan secara bergantian

Ucapan *خِلْفَةٌ* merupakan kiasan untuk sakit perut dan terlalu banyak berjalan. *خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا*, fulan mengerjakan urusan itu dengan menggantikan fulan, baik bersamanya atau setelahnya.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang Kami jadikan Malaikat-Malaikat (yang turun-temurun) sebagai pengganti kamu di bumi.” (QS. Az-Zuhruf [43]: 60).

الْخِلَافَةُ artinya adalah menggantikan orang lain, baik karena ketidak hadiran orang yang digantikan, karena dia meninggal, karena dia telah lemah (tua) atau karena untuk tujuan memuliakan orang yang menggantikan tersebut. Dan berdasarkan alasan yang terakhir ini, Allah menjadikan para kekasihnya sebagai khalifah di atas muka bumi.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۗ (٣٩) ﴾

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.”
(QS. Fāthir [35]: 39).

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۗ (١٦٥) ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi.”
(QS. Al-An’am [6]: 165).

Dia berfirman:

﴿ وَسَنَخْلُفُ رِبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۗ (٥٧) ﴾

“Dan Rabbku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain.”
(QS. Hūd [11]: 57).

Kata خَلَائِفُ merupakan bentuk jamak dari خَلِيفَةٌ (khalifah). Sedangkan خُلَفَاءُ merupakan bentuk jamak dari خَلِيفٌ (khalifah).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ۗ (١٦) ﴾

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi.” (QS. Shād [38]: 26).

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ ۗ (٧٣) ﴾

“Dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan.”
(QS. Yūnus [10]: 73).

﴿ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ ﴿٦٦﴾

“Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh.” (QS. Al-A’rāf [7]: 69).

Adapun الاختلاف dan المخالفة (perbedaan) adalah ketika setiap orang mengambil cara yang berbeda dari yang lainnya dalam keadaan dan perkataan. Dan الخلاف (perbedaan) ini lebih umum dari pada الضد (kebalikan, lawan). Karena setiap hal yang berlawanan pasti berbeda, akan tetapi tidak semua hal yang berbeda dapat dikatakan berlawanan.

Ketika perbedaan pendapat diantara manusia terkadang dapat menimbulkan perselisihan, maka kata الاختلاف (dan kata-kata yang berasal darinya^{pen}) digunakan untuk menunjukkan makna perselisihan dan perdebatan.

Allah تعالى berfirman:

﴿ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ ﴾ ﴿٣٧﴾

“Maka berselisihlah golongan-golongan.” (QS. Maryam [19]: 37).

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ ﴿١١٨﴾

“Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.” (QS. Hūd [11]: 118).

﴿ وَأَخْتَلَفُ الْأَسْنَانُ وَاللُّوْنُ ﴾ ﴿٢٢﴾

“Dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 22).

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ ﴾

“Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar (hari berbangkit), yang dalam hal itu mereka berselisih.”
(QS. An-Naba' [78]: 1-3).

﴿ إِنَّكَ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ ﴾

“Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 8).

Dia berfirman:

﴿ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dengan berlain-lainan macamnya.” (QS. An-Nahl [16]: 13).

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴿١٠٥﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 105).

﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ ؕ ﴿١١٣﴾ ﴾

“Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 213).

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلاَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴿١١﴾ ﴾

“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih.”
(QS. Yūnus [10]: 19).

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرٰٓءِيلَ مَبۡوَآ صِدۡقٍ وَرَزَقْنٰهُم مِّنَ الطَّيۡبٰتِ فَمَا اٰخْتَلَفُوۡا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلۡمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِيۡ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ الْقِيٰمَةِ فَيَمَا كَانُوۡا فِيهِ يَخْتَلِفُوۡنَ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus dan Kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Rabb kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.” (QS. Yūnus [10]: 93).

﴿ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.” (QS. An-Nahl [16]: 92).

Dia berfirman:

﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾

“Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu.” (QS. An-Nahl [16]: 39).

Pada firman-Nya تعالى:

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ ﴿١٧٦﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 176),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah خَلَفُوا, seperti halnya كَسَبَ dan اِكْتَسَبَ. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah mereka melakukan sesuatu yang menyalahi apa yang telah Allah turunkan.

Sedangkan pada firman-Nya تعالى:

﴿ لَا تَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴿٤٢﴾ ﴾

“Pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 42),

Dapat berasal dari kata الْخِلَافُ dan dapat juga dari الْخُلْفُ.

﴿ وَمَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴿١٠﴾ ﴾

“Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 10).

Dan firman-Nya:

﴿ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

“Lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 55).

Firman-Nya:

﴿ إِنَّ فِي أَخْلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu.”
(QS. Yūnus [10]: 6),

Yakni kedatangan salah satu dari keduanya menggantikan serta mengiringi yang lainnya.

وَعَدَنِي فَأَخْلَفَنِي artinya adalah menyalahi janji. Dikatakan وَأَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ dia berjanji kepadaku kemudian mengingkarinya.

﴿ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ﴿٧٧﴾ ﴾

“Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya.” (QS. At-Taubah [9]: 77).

Dia berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 31).

Dia berfirman:

﴿ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾ ﴾

“Lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku.” (QS. Thāhā [20]: 86)

﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا ﴿٨٧﴾ ﴾

“Mereka berkata: Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri.” (QS. Thāhā [20]: 87).

أَخْلَفْتُ فَلَانًا وَوَجَدْتُهُ مُخْلِفًا, artinya saya menyelisihi janji pada si fulan dan saya mendapatinya sebagai orang yang mengingkari janji. الإخْلَافُ adalah ketika seseorang menyirami setelah yang lainnya. Dikatakan أَخْلَفَ الشَّجَرُ, yakni ketika pohon itu kembali hijau setelah daun-daunnya berjatuhan.

Kalimat خَلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ diucapkan kepada orang yang telah kehilangan hartanya, yang artinya adalah semoga Allah memberimu penggantinya. Dan خَلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ artinya adalah kamu telah mendapatkan pengganti dari Allah.

Kata خِلَافِكَ pada firman-Nya:

﴿لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ﴾ (٧٦)

“Niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal.” (QS. Al-Isrā` [17]: 76)

Artinya adalah setelahmu. Dan ada yang membacanya dengan خِلَافِكَ, yang artinya adalah berbeda darimu.

Maksud firman Allah:

﴿أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ﴾ (٣٣)

“Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik.” (QS. Al-Māidah [5]: 33)

Adalah yang satu dari satu sisi, sedangkan satunya dari sisi yang lain. خَلَفْتُهُ, artinya adalah saya meninggalkannya dibelakangku.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ (٨١)

“Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah.” (QS. At-Taubah [9]: 81),

Yakni orang-orang yang menentang.

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ﴾ (١١٨)

“Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 118).

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ ﴾ (١١٦)

“Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal.”
(QS. Al-Fath [48]: 16).

الخَالِفُ artinya adalah orang yang terlambat atau dibelakang, baik karena suatu kekurangan atau karena kemalasannya, yakni sama seperti kata مُتَخَلِّفٌ (orang yang terbelakang).

Allah berfirman:

﴿ فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ (٨٧)

“Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.” (QS. At-Taubah [9]: 83).

الْخَالِفَةُ artinya adalah tiang tenda yang ada di belakang. Kata tersebut juga terkadang digunakan sebagai julukan untuk perempuan, karena tidak ikut bersama orang-orang yang pergi (berperang^{pen}). Dan bentuk jamaknya adalah خَوَالِفٌ.

Dia berfirman:

﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ (٨٧)

“Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang.”
(QS. At-Taubah [9]: 87).

وَجَدْتُ الْحَيَّ خَلُوفًا (saya menemukan kampung itu ditinggalkan), yakni maksudnya adalah para istri di sana tidak ikut pergi bersama suaminya. الخَلْفُ adalah sisi kapak yang menghadap ke belakang atau bisa juga diartikan dengan tulang rusuk terakhir yang berdampingan dengan perut. الخَلَافُ adalah nama sebuah pohon. Dan dinamakan demikian

seolah-olah karena ia berbeda dari yang diduga, atau karena orang yang mengabarkannya tidak sesuai dengan pemandangan asli dari pohon tersebut. Unta yang telah terlihat gigi taringnya dikatakan dengan *مُخْلِيفٌ* atau *مُخْلِيفٌ غَامٍ*. Umar رضي الله عنه berkata: *كَوْلَا الْخَلِيفَى لَأَدُّنْتُ*, yakni artinya andaikan bukan karena menjadi khalifah, niscaya saya menjadi muadzin. Dan kata tersebut merupakan bentuk dasar dari *خَلَفَ*.

خَلَقَ : Makna asli dari kata *الْخَلْقُ* adalah perhitungan yang pas. Kemudian terkadang ia digunakan untuk menunjukkan makna menciptakan sesuatu yang tidak memiliki asal dan tidak ada tiruannya.

Dia تعالى berfirman:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۝١ ﴾

“Yang telah menciptakan langit dan bumi.” (QS. Al-An’ām [6]: 1),

Yakni maknanya adalah menciptakan keduanya, berdasarkan dalil dari firman-Nya:

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝١٣ ﴾

“Allah Pencipta langit dan bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 117).

Terkadang digunakan untuk menunjukkan makna mewujudkan sesuatu dari sesuatu, seperti pada firman-Nya:

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۝١ ﴾

“Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 1)

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۝٤ ﴾

“Dia telah menciptakan manusia dari mani.” (QS. An-Nahl [16]: 4).

﴿ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ ۝١٢ ﴾

“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 12).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ (11)

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam).*”
(QS. Al-A’rāf [7]: 11).

﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ ﴾ (10)

“*Dan Dia menciptakan jin dari nyala api.*” (QS. Ar-Rahmān [55]: 15).

Kata **الْخَلْقُ** yang diartikan dengan menciptakan sesuatu tanpa ada asal dan tiruan, hanya boleh disandarkan hanya kepada Allah **تعالى**. Oleh karenanya untuk menerangkan adanya perbedaan antara penciptaan yang dilakukan-Nya dan yang dilakukan oleh selain-Nya.

Dia berfirman:

﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (17)

“*Maka apakah (Allah) yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan (sesuatu)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.*”
(QS. An-Nahl [16]: 17).

Sedangkan kata **الْخَلْقُ** yang diartikan dengan perubahan bentuk, Allah menjadikannya sebagai kata yang dapat digunakan untuk selain-Nya dalam beberapa kondisi, seperti Isa dalam firman-Nya:

﴿ وَإِذْ نَخَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ﴾ (110)

“*Dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku.*”
(QS. Al-Māidah [5]: 110).

Dan kata **الْخَلْقُ** ini dapat digunakan untuk manusia hanya dalam dua kondisi:

Pertama, bermakna **تَقْدِيرٌ** (perhitungan, penentuan).

Seperti ucapan seorang penyair:

فَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَع * ضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

*Sesungguhnya kamu akan mencela apa yang kamu tentukan
Sedangkan sebagian orang akan menentukan kemudian tidak mencela*

Kedua, bermakna dusta, seperti pada firman-Nya:

﴿ وَمَخْلُوقَاتِ إِفْكَاءٍ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan kamu membuat dusta.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 17).

Apabila dikatakan bahwa firman-Nya تعالى:

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

*“Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 14)*

Menunjukkan bolehnya penggunaan kata الخلق pada selain Allah. Maka dijawab bahwa makna dari ayat tersebut adalah أَحْسَنُ الْمُقَدَّرِينَ (penentu yang paling baik), atau diartikan sesuai dengan apa yang mereka yakini dan mereka duga, yaitu bahwa selain Allah dapat menciptakan tanpa ada asal atau tiruan. Sehingga seolah-olah dikatakan: Bayangkanlah bahwa disana ada beberapa orang yang dapat menciptakan dan mewujudkan sesuai dengan apa yang mereka yakini, akan tetapi Allah adalah pencipta yang paling baik, sebagaimana Dia berfirman:

﴿ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبِهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ﴿١٦﴾ ﴾

“Yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 16).

﴿ وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلَيعْرِضْكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 119),

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan isyarat terhadap ciptaan yang mereka ubah bentuknya, baik dengan cara mengebiri, mencabut jenggot atau yang semisalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah mereka merubah hukum Allah.

Sedangkan firman-Nya:

﴿ لَا بَدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ۚ ﴾ (٣٠)

“Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.” (QS. Ar-Rūm [30]: 30),

merupakan isyarat terhadap apa yang telah Allah tentukan dan putuskan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan larangan, yang maksudnya adalah janganlah kalian merubah ciptaan Allah.

Adapun firman-Nya:

﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ (٣٣)

“Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu.” (QS. Ays-Syu’arā` [26]: 166)

Merupakan bahasa kiasan yang maksudnya adalah kemaluan para istri. Dan setiap tempat yang menggunakan kata الحَلْقُ untuk mensifati sebuah perkataan, maka maksudnya adalah perkataan yang bohong. Dari sudut pandang ini, maka kebanyakan manusia (manhaj ahlussunnah^{ed}) melarang pengucapan الحَلْقُ atau makhluk terhadap al-Qur`an.

Dan terhadap makna seperti itulah kita mengartikan firman-Nya:

﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٣٧)

“(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.” (QS. Ays-Syu’arā` [26]: 137).

Dan firman-Nya:

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخْرَىٰ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَنْحِلِقُ ﴾ (٧)

“Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan.” (QS. Shād [38]: 7).

Kata **الْخَلْقُ** dapat diucapkan untuk makna **مَخْلُوقٌ** (makhluk). **الْخَلْقُ** dengan fathah dan **الْخَلْقُ** dengan dhommah hakikatnya memiliki makna yang sama, seperti **الشَّرْبُ** dan **الشُّرْبُ** (minum) serta **الصَّرْمُ** dan **الصُّرْمُ** (memotong). Akan tetapi biasanya kata **الْخَلْقُ** khusus digunakan untuk menunjukkan tampilan, bentuk dan gambaran yang dapat diketahui oleh mata lahir. Sedangkan kata **الْخَلْقُ** khusus digunakan untuk menunjukkan potensi dan tabiat yang hanya dapat diketahui oleh mata batin (yakni akhlak^{pen}).

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” (QS. Al-Qalam [68]: 4).

Kata **الْخَلْقُ** artinya adalah keutamaan yang didapatkan oleh seseorang karena akhlaknya.

Dia **تعالى** berfirman:

﴿ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Tiadalah baginya keuntungan di akhirat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102).

فُلَانٌ خَلِيقٌ بِكَذَا (fulan ditabiatkan seperti itu), yakni seolah-olah tabiat itu diciptakan di dalam dirinya, seperti halnya ucapan **مَجْبُورٌ عَلَىٰ كَذَا**, atau artinya adalah diciptakan untuk seperti itu dari segi bentuknya. Dikatakan **أَخْلَقَ الْقَوْبَ** atau **أَخْلَقَ** (baju itu telah usang). **مَخْلَقٌ قَوْبٌ** atau **مَخْلَقٌ** atau **أَخْلَاقٌ** (baju yang telah usang), seperti halnya ucapan **حَبْلٌ أَرْمَامٌ** atau **أَرْمَامٌ** (tali yang sudah usang). Dan terkadang yang tergambar dari **خَلْقَةُ الْقَوْبِ** (keusangan baju) adalah makna **مُلَامَسَةٌ** (lembut, licin, rata), sehingga dikatakan **جَبَلٌ أَخْلَاقٌ** (gunung yang rata), **صَخْرَةٌ خَلْقَاءُ** (batu yang rata atau licin). **خَلَقْتُ الْقَوْبَ**, artinya saya melicinkan baju itu.

Dan ucapan *إِخْلَوْلَقِ السَّحَابِ* (awan itu telah hampir menurunkan hujannya) berasal dari sudut pandang makna seperti diatas, atau bisa juga diambil dari ucapan orang Arab *هُوَ خَلِيْقٌ بِكَذَا* (dia pantas dengan ini). Adapun *خَلُوْقٌ* adalah salah satu jenis wewangian.

خَلَاءٌ : *الْخَلَاءُ* artinya adalah tempat terbuka yang tidak memiliki penutup baik berupa gedung, tempat tinggal ataupun yang lainnya. Dan kalimat *الْخُلُوْ* bisa digunakan untuk waktu dan tempat, jika digunakan untuk waktu maka artinya waktu yang telah lewat. Para pakar bahasa menafsirkan kalimat *خَلَا الزَّمَانُ* dengan makna *مَضَى الزَّمَانُ* atau *ذَهَبَ*, yang artinya adalah waktu telah lewat atau berlalu.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ ﴾ (١٤٤)

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 144).

﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۗ ﴾ (٦)

“Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 6).

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ ﴾ (١٣٤)

“Itu adalah umat yang telah lalu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 134).

﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۗ ﴾ (١٣٧)

“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunah Allah.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 137).

﴿ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۗ ﴾ (٢٤)

“Melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.” (QS. Fāthir [35]: 24).

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (٢١٤)

“Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 214).

﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ (١١٩)

“Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 119).

Dan maksud dari firman-Nya:

﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ ﴾ (١)

“Supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja.” (QS. Yūsuḥ [12]: 9)

Adalah agar kalian mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayah kalian.

Dikatakan *خَلَا الْإِنْسَانُ*, artinya dia menjadi manusia yang terbebas. *خَلَا فُلَانٌ بِفُلَانٍ*, artinya fulan bersama dengan fulan di ruangan terbuka. *خَلَا إِلَيْهِ*, artinya dia berakhir pada hal tersebut ketika menyendiri.

Allah *عَزَّ وَجَلَّ* berfirman:

﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ ﴾ (١٤)

“Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 14).

خَلَيْتُ فُلَانًا, artinya saya meninggalkan fulan di tempat terbuka. Kemudian terkadang kata “meninggalkan” diucapkan dengan kata *خَلَيْتُ*, seperti firman-Nya:

﴿ فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ ﴾ (٥)

“Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.”
(QS. At-Taubah [9]: 5).

امْرَأَةٌ خَلِيَّةٌ, artinya unta yang tidak memiliki air susu. خَلِيَّةٌ, artinya wanita yang tidak memiliki suami. Perahu yang ditinggal tanpa nahkoda disebut dengan سَفِينَةٌ خَلِيَّةٌ. Dan الْخَلِيءُ artinya adalah orang yang terbebas dari kesedihan, seperti halnya kata الْمُطَلَّقَةُ dalam ucapan seorang penyair:

مُطَلَّقَةٌ طَوْرًا وَطَوْرًا تُرَاجِعُ

Yang dilepas secara bertahap akan kembali.

Kata الْخَلَاءُ juga bisa diartikan sebagai rumput yang dibiarkan sampai kering. Dikatakan خَلَيْتُ الْخَلَاءَ, yakni artinya saya memotong rumput tersebut. خَلَيْتُ الدَّابَّةَ, artinya saya memotongkan rumput untuk hewan tunggangan itu. Kemudian kata ini dipakai dalam ungkapan dikatakan سَيْفٌ يَخْتَلِي, yang artinya pedang itu memotong apa yang ia pukul bagaikan memotong rumput.

خَمَدٌ : Kata خَامِدِينَ yang ada pada firman Allah ﷻ:

﴿ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾ ﴾

“Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 15)

Merupakan kiasan terhadap kematian mereka, yang diambil dari ucapan orang arab مُحَمَّدٌ النَّارُ - مُحَمَّدٌ النَّارُ, yakni bara api itu telah dipadamkan. Dan dari sini dibuat ucapan kiasan yaitu مُحَمَّدٌ الْحُمَّى, yang artinya sakit demam itu telah reda.

Ada juga firman-nya ﷻ:

﴿ فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴿٢٩﴾ ﴾

“Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.” (QS. Yāsin [36]: 29).

خَمْرٌ : Makna asli dari kata **خَمْرٌ** adalah menutupi sesuatu. Dan sesuatu yang digunakan untuk menutupi disebut dengan **خِمَارٌ** (kerudung). Akan tetapi pada perkembangannya, kata **خِمَارٌ** ini lebih dikenal sebagai nama untuk sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala perempuan. Dan bentuk jamaknya adalah **خُمُرٌ**.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”
(QS. An-Nūr [24]: 31).

Dikatakan **اِخْتَمَرَتِ الرَّأءُ** atau **تَخَمَّرَتِ**, artinya perempuan itu menggunakan penutup kepala (kerudung). **خَمَرْتُ الْإِنَاءَ**, artinya saya menutupi bejana tersebut.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

﴿خَمِّرُوا أَيْتَكُمْ﴾

“Tutuplah wadah-wadah kalian.”¹²

أَخْمَرْتُ الْعَجِينُ, artinya saya memasukan **خَمِيرٌ** (ragi) pada adonan itu. Dan proses peragian disebut dengan **خَمِيرَةٌ**, karena proses tersebut ditutupi ketika melakukannya. **دَخَلَ فِي خِمَارِ النَّاسِ**, artinya dia masuk dalam kelompok masyarakat yang tertutup itu.

Arak disebut dengan **خَمْرٌ**, karena ia dapat menyebabkan tertutupnya akal. Menurut sebagian masyarakat kata **خَمْرٌ** merupakan nama untuk setiap hal yang dapat memabukan. Sedangkan menurut sebagian yang lain ia merupakan nama untuk perasan anggur atau kurma, sesuai dengan hadits Nabi **صلى الله عليه وسلم** :

¹² Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (5623), Muslim nomor (97/2012) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah **رضي الله عنه**

((الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ))

“Khamer itu terbuat dari dua macam pohon ini; kurma dan anggur.”¹³

Dan di antara masyarakat juga ada yang menjadikannya sebagai sebuah nama untuk sesuatu yang tidak dimasak. Kemudian kuantitas masakan yang dapat menggugurkan nama *حَمْرٌ* ini berbeda-beda. *الْحَمَارَةُ* adalah penyakit yang ditimbulkan oleh arak. Dan bentuk dari kata *حَمَارَةٌ* ini mengikuti bentuk kata penyakit-penyakit yang lain, seperti *زَكَامٌ* (pilek) dan *سُعَالٌ* (batuk). *حُمْرَةُ الطَّيِّبِ*, artinya adalah yang harum aromanya. *حَامِرَةٌ* atau *حَمْرَةٌ* artinya adalah dia bergaul dan terus bersama dengannya. Kemudian kata tersebut digunakan dalam sebuah ungkapan:

حَامِرِي أُمَّ عَامِرٍ

Temanilah Ummu 'Amir.

خَمْسٌ : Kata *خَمْسٌ* aslinya digunakan untuk bilangan, yaitu lima.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ (٢٢)

“Dan (yang lain) mengatakan: (jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 22).

Dia berfirman:

﴿ فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ (١٤)

“Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 14).

الْحَمِيْسُ artinya adalah baju yang panjangnya lima hasta, begitu pun dengan ucapan *رُمْحٌ خَمْسُونَ* (artinya adalah tombak yang panjangnya lima hasta^{pen}). Kata *خَمْسٌ* juga diartikan sebagai unta yang sedang kehausan.

¹³ Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim nomor (1985) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

أَخْمَسْتُمُ الْقَوْمَ - أَخْمَسْتُمْ, artinya saya mengambil seperlima dari harta kaum itu. أَخْمَسْتُمْ - أَخْمَسْتُمُ, bisa juga diartikan saya menjadi orang kelima bagi mereka. Adapun kata خَمِيسٌ merupakan nama hari yang sudah kita kenal, yaitu Kamis.

خَمَصٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فِي مَخْصَةٍ ۝۳ ﴾

“Karena kelaparan.” (QS. Al-Māidah [5]: 3),

Yakni kelaparan yang dapat menyebabkan kosongnya perut sehingga menjadi kurus. Dikatakan رَجُلٌ خَامِصٌ, artinya laki-laki yang kurus. أَخْمَصُ الْقَدَمِ artinya adalah bagian dalam telapak kaki, karena tipisnya hal tersebut.

خَمَطٌ : الحَمَطُ adalah pohon yang tidak berduri. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pohon Arok. Sedangkan الحَمِطَةُ adalah arak ketika telah menjadi asam (cuka). Dikatakan تَحَمَّطٌ, yakni ketika dia marah. Dan dikatakan تَحَمَّطَ الْفَخْلُ, yakni kuda jantan itu mengeram.

خِنْزِيرٌ : Pada firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ۝۶۰ ﴾

“Di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi.”
(QS. Al-Māidah [5]: 60),

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata خِنْزِيرٌ di sana adalah jenis hewan tertentu, yaitu babi. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang perilaku dan perbuatannya menyerupai perilaku dan perbuatan babi, bukan orang yang memiliki bentuk fisik yang serupa dengan babi. Dan dua makna ini bisa menjadi maksud dari ayat tersebut, karena terdapat keterangan riwayat hadits bahwa

ada satu kaum yang dirubah bentuknya, dan ada juga sekelompok dari masyarakat yang apabila kita perhatikan perilakunya, maka mereka akan terlihat seperti monyet atau babi, meskipun bentuk tubuh mereka adalah bentuk tubuh manusia pada umumnya.

خَنَسَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ﴾

“Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang bersembunyi.”
(QS. An-Nās [114]: 4),

Yakni syaitan yang akan tertekan apabila disebutkan nama Allah ﷻ.

Sedangkan yang dimaksud dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ فَلَا أَقِيمُ بِالْخُنُسِ ﴿١٥﴾ ﴾

“Aku bersumpah demi bintang-bintang.” (QS. At-Takwīr [81]: 15)

Adalah bintang-bintang yang tertutupi oleh siang. Ada juga yang berpendapat bahwa الخُنُسُ artinya adalah Saturnus, bintang dari planet Jupiter dan Mars, karena semuanya itu kembali pada orbitnya. أُخْنَسْتُ عَنْهُ حَقَّهُ, artinya adalah saya mengakhirkan haknya.

خَنَقَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْمُنْحَنِقَةَ ﴿٣﴾ ﴾

“Yang tercekik.” (QS. Al-Māidah [5]: 3),

Yakni yang dicekik sampai mati. الْمُنْحَنِقَةُ artinya adalah kalung yang digantungkan di leher.

خَابَ : الخَيْبَةُ artinya adalah luputnya harapan.

Allah berfirman:

﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ ﴾

“Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.” (QS. Ibrāhīm [14]: 15).

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ أَفْتَرَى ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kedustaan.”
(QS. Thāhā [20]: 61).

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَهَا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.” (QS. Asy-Syams [91]: 10)

خَيْرٌ : Yang dinamakan **الخير** (kebaikan) adalah sesuatu yang disenangi oleh semua orang, seperti akal misalnya, keadilan, keutamaan atau sesuatu yang berguna. Dan lawannya adalah **الشر** (keburukan). Ada yang mengatakan bahwa kebaikan ada dua macam:

Pertama, kebaikan yang bersifat mutlak, yaitu sesuatu yang disenangi oleh setiap orang dan pada setiap keadaan, seperti halnya Nabi **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** menamai surga dengan kebaikan:

((لَا خَيْرَ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَلَا شَرَّ بِشَرِّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ))

“Tidak ada kebaikan dengan kebaikan yang setelahnya adalah Neraka. Dan tidak ada kejelekan dengan kejelekan yang setelahnya adalah Surga.”¹⁴

Kedua, kebaikan yang bersifat relatif. Yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang, akan tetapi dianggap buruk oleh orang lain, seperti halnya harta, yang terkadang dianggap baik oleh Zaid akan tetapi dianggap buruk oleh Amr. Oleh karena itu, dalam menggambarkan harta Allah **تَعَالَى** terkadang mengungkapkannya sebagai sesuatu yang baik dan terkadang sebagai sesuatu yang buruk.

¹⁴ *Kanzul ‘Ummal* (16/61) *Hilyatul Auliya* (1/36), *Tarikh Ath-Thabari* (2/245)

Dalam sebuah ayat Dia berfirman:

﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۙ ۱۸۰ ﴾

“Jika ia meninggalkan harta yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 180).

Sedangkan pada ayat yang lain Dia berfirman:

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ سَارِعُهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴿٥٦﴾ ﴾

“Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? (QS. Al-Mu`minun [23]: 55-56).

Kata خَيْرٌ pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۙ ۱۸۰ ﴾

“Jika ia meninggalkan harta yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

Kata خَيْرٌ dalam ayat di atas maknanya adalah harta. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa harta tidak bisa dikatakan sebagai خَيْرٌ, kecuali apabila ia berjumlah banyak dan berasal dari tempat yang baik. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ali عليه السلام datang kepada budak yang telah dimerdakakannya, dan budak tersebut bertanya: “Tidakkah aku berwasiat wahai Amirul mukminin?” Lantas Ali pun menjawab: “Tidak perlu, karena Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۙ ۱۸۰ ﴾

“Jika ia meninggalkan harta yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 180).

Dan kamu tidak memiliki harta yang banyak.” Makna tersebut juga berlaku pada firman-Nya:

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.” (QS. Al-‘Ādiyāt [100]: 8),

Yakni harta yang banyak. Sebagian ulama berkata: Penyebutan harta dengan kata *خَيْرٌ* di sini tujuannya adalah untuk memberitahukan sebuah makna yang dalam, yaitu bahwa harta yang baik untuk diwasiatkan adalah harta yang telah terkumpul dengan cara yang halal. Dan berdasarkan makna seperti itulah kita mengartikan firman-Nya:

﴿ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ ﴿٢١٥﴾ ﴾

“Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 215).

Dia berfirman:

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴿٢٧٣﴾ ﴾

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 273).

Pada firman-Nya:

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴿٢٣٣﴾ ﴾

“Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.” (QS. An-Nūr [24]: 33),

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata *خَيْرٌ* di sini adalah harta dari sudut pandang mereka. Dan ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah jika kalian mengetahui bahwa memerdekakan para budak tersebut, kebajikannya akan kembali kepada kalian dan mereka.

Kata *خَيْرٌ* dan *شَرٌّ* dapat dikatakan dengan dua cara:

Pertama, digunakan sebagai isim (kata benda), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni seperti pada firman-Nya:

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴿١٠٤﴾ ﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 104).

Kedua, digunakan sebagai kata sifat, dan makna yang terkandung adalah seperti makna dari kata *أَفْعَلُ مِنْهُ* (lebih dari). Seperti ucapan *هَذَا خَيْرٌ مِنْهُ وَأَفْضَلُ* (hal ini lebih baik daripada itu dan lebih utama).

Dan firman-Nya:

﴿ نَأْتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا ۝١٠٦﴾

“Kami datangkan yang lebih baik daripadanya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 106).

Adapun pada firman-Nya:

﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۝١٨٤﴾

“Dan berpuasa lebih baik bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184),

kata *خَيْرٌ* di sini dapat diposisikan sebagai kata benda dan bisa juga diposisikan sebagai kata sifat.

Dan diantaranya juga adalah firman-Nya:

﴿ وَتَكَرَّوْا فِيهَا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۝١٩٧﴾

“Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 197),

Kata *خَيْرٌ* terkadang dijadikan sebagai kebalikan dari *شَرٌّ* (keburukan), dan terkadang dijadikan sebagai kebalikan dari *ضُرٌّ* (kemudaratan), seperti pada firman-Nya *تعالى*:

﴿ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٧﴾

“Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”
(QS. Al-An’ām [6]: 17).

Pada firman-Nya:

﴿ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿٧٠﴾ ﴾

“Ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 70),

Ada yang berpendapat bahwa kata خَيْرَاتٌ aslinya adalah خَيْرَاتٌ, kemudian diringkankan bacaannya (yakni tasydidnya diganti sukun^{pen}). Maka yang dikatakan sebagai wanita-wanita yang خَيْرَاتٌ adalah wanita-wanita yang baik. Dikatakan رَجُلٌ خَيْرٌ (laki-laki yang baik). امْرَأَةٌ خَيْرَةٌ (wanita yang baik). هَذَا خَيْرُهُ الرَّجَالِ (ini adalah laki-laki pilihan). هَذِهِ خَيْرُهُ النِّسَاءِ (Ini adalah wanita pilihan), yakni maksudnya adalah diantara wanita-wanita itu ada orang-orang pilihan dan tidak ada yang terbuang. Dan الحَيْرُ artinya adalah sesuatu yang utama serta khusus memiliki kebaikan. Dikatakan نَاقَةٌ حَيَارٌ atau جَمَلٌ حَيَارٌ, yakni artinya adalah unta-unta pilihan. اسْتَحَارَ اللهُ الْعَبْدُ فَخَارَ لَهُ, artinya hamba itu meminta pilihan yang terbaik dari Allah, maka kemudian Dia menunjukkannya. Sedangkan الخَيْرَةُ artinya adalah keadaan yang didapat oleh orang yang meminta pilihan atau orang yang terpilih, seperti halnya kata الوَعْدَةُ dan الجُلْسَةُ yang artinya keadaan orang yang duduk.

Kata الإِخْتِيَارُ artinya adalah mencari sesuatu yang lebih baik dan melakukannya. Terkadang ia diucapkan untuk sesuatu yang dipandang baik oleh seseorang, meskipun pada hakikatnya ia tidak termasuk hal yang baik.

Adapun firman-Nya:

﴿ وَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan sungguh, Kami pilih mereka (Bani Israil) dengan ilmu (Kami) di atas semua bangsa (pada masa itu).” (QS. Ad-Dukhān [44]: 32),

Bisa jadi itu merupakan isyarat terhadap penciptaan kebaikan yang dilakukan Allah ﷻ pada diri mereka. Dan bisa juga maknanya adalah mendahulukan mereka atas orang lain.

Sedangkan kata **السُّخْتَارُ**, dikalangan para ahli kalam dikenal sebagai kata yang diucapkan untuk setiap perbuatan yang dilakukan manusia tanpa ada paksaan (yakni atas kehendak sendiri^{pen}). Maka apabila mereka mengatakan **هُوَ مَخْتَارٌ فِي كَذَا**, maka maksud mereka bukanlah seperti makna dari ucapan orang Arab **فُلَانٌ لَهُ إِخْتِيَارٌ** (Fulan memiliki pilihan^{red}). Karena arti dari **إِخْتِيَارٌ** adalah mengambil sesuatu yang dipandang baik, sedangkan **مُخْتَارٌ** terkadang diartikan sebagai subjek (yakni orang yang melakukan perbuatan atas kehendak sendiri^{pen}) dan terkadang diartikan sebagai objek (yakni sesuatu yang dipilih^{pen}).

خَوَارٍ : Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ **عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خَوَارٍ** ﴾

“Anak lembu yang bertubuh dan bersuara.” (QS. Al-A’raf [7]: 148).

Kata **الخَوَارِ** khusus digunakan untuk sapi. Akan tetapi terkadang ia digunakan untuk diucapkan pada unta. Dan dikatakan **أَرْضُ خَوَارٍ** atau **رَمْعُ خَوَارٍ**, yakni tanah atau tombak yang memiliki kekurangan. Adapun kata **الخَوْرَانِ** diucapkan untuk mengungkapkan tempat mengalirnya kotoran atau mengungkapkan suara binatang.

خَوْضٍ : **الخَوْضِ** asal artinya adalah masuk ke dalam air dan melewatinya. Kemudian kata tersebut digunakan untuk beberapa hal. Dan dalam al-Qur`an, kebanyakan ia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dianggap tercela apabila dilakukan.

Seperti pada firman-Nya **تَعَالَى**:

﴿ **وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ** ﴾

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: ‘Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.’”

(QS. At-Taubah [9]: 65)

Dan firman-Nya:

﴿ وَخُضِّمُ كَالَّذِي خَاضُوا ۗ ﴾ ﴿١١﴾

“Dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) sebagaimana mereka mempercakapkannya.” (QS. At-Taubah [9]: 69).

﴿ ذَرَّهُمْ فِي خَوَاضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۗ ﴾ ﴿١١﴾

“Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.”
(QS. Al-An’ām [6]: 91).

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ ﴾ ﴿١٨﴾

“Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain.” (QS. Al-An’ām [6]: 68).

Kamu mengatakan أَخَضْتُ دَابَّتِي فِي الْمَاءِ (saya mencelupkan hewan tunggangan saya ke dalam air). تَخَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ, artinya mereka melakukan rundingan.

خَيْطٌ : الخَيْطُ sudah kita kenal artinya, yaitu benang. Dan bentuk jamaknya adalah خَيْوُطٌ. Dikatakan خَيْطَةُ الثَّوْبِ - أَخْيَطُهُ - خَيْطَةً (saya menjahit baju). خَيْطَتُهُ - تَخْطِيئُهُ (saya menjahitnya). Dan الخِيَاظُ artinya adalah jarum yang digunakan untuk menjahit.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَلِغَ الْجَمَلُ فِي سَرِّ الْخِيَاظِ ۗ ﴾ ﴿٤٠﴾

“Hingga unta masuk ke lubang jarum.” (QS. Al-A’rāf [7]: 40).

﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ﴾ ﴿١٨٧﴾

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 187),

Yakni putihnya siang dari hitamnya malam.

Adapun kata **خَيْطَةٌ** dalam ucapan penyair:

تَدَلَّى عَلَيْهَا بَيْنَ سَبِّ وَخَيْطَةٍ

Dia menggantung di atasnya di antara tali dan pasak.

Ia merupakan kata kiasan untuk tali atau pasak. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa 'Adi bin Hatim mengambil dua buah benang, yaitu yang berwarna hitam dan berwarna putih. Lantas dia memperhatikan keduanya dan makan sampai terlihat jelas salah satunya dari yang lain. Kemudian dia memberitahu Nabi ﷺ mengenai hal tersebut, dan beliau pun bersabda:

(إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ))

“Sesungguhnya lehermu terlalu panjang. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang.”¹⁵

Dikatakan **خَيْطُ الشَّيْبِ فِي رَأْسِهِ**, artinya uban sudah tampak jelas di kepalanya bagaikan benang. Dan **الْخَيْطُ** artinya juga burung unta, bentuk jamaknya adalah **خَيْطَانٌ**. Dikatakan **نُعَامَةٌ خَيْطَاءٌ**, artinya burung unta yang memiliki leher panjang, seolah-olah lehernya itu adalah benang.

خَوْفٌ (takut) artinya adalah meramalkan sesuatu yang dibenci berdasarkan suatu tanda, baik bersifat dugaan maupun bersifat yakin. Sebagaimana **الرَّجَاءُ** dan **الطَّمَعُ** (harapan) diartikan dengan meramalkan sesuatu yang disukai berdasarkan suatu tanda, baik bersifat dugaan maupun yakin. Lawan dari kata **الْخَوْفُ** ini adalah **الْأَمْنُ** (aman). Dan ia dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾

“Dan mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 57).

¹⁵ Muttafaq 'Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari nomor (4509), (1916), Muslim nomor (33/1090) dari hadits 'Adi bin Hatim.

Dia berfirman:

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ ﴾ (٨١)

“Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut persekutukan Allah.” (QS. Al-An’ām [6]: 81).

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (١٦)

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap.” (QS. As-Sajdah [32]: 16)

Dia berfirman:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ﴾ (٢)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.” (QS. An-Nisā` [4]: 3).

Sedangkan kata خِفْتُمْ pada firman-Nya:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ (٣٥)

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya.” (QS. An-Nisā` [4]: 35),

Ditafsirkan dengan عَرَفْتُمْ (kalian mengetahui), sehingga maknanya adalah apabila kalian mendapatkan rasa takut berdasarkan pengetahuan kalian.

Adapun takut kepada Allah maksudnya bukanlah terdapat rasa takut di dalam hati, seperti takutnya seseorang kepada singa. Akan tetapi maksudnya adalah menahan diri dari berbuat maksiat dan memilih untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu, tidak dikatakan sebagai خَائِفٌ (orang yang takut kepada Allah) orang yang tidak meninggalkan perbuatan dosa. Dan Allah تَعَالَى menakut-nakuti maksudnya adalah menghimbau untuk menjaga diri, seperti pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦٓ عِبَادَهُۥ ۗ ﴾ (١٦)

“Demikianlah Allah mengancam hamba-hamba-Nya dengan azab itu.”
(QS. Az-Zumar [39]: 16).

Allah تَعَالَى juga melarang kita untuk takut kepada syaitan serta tidak memperdulikan ancaman yang dilontarkannya.

Dia berfirman:

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا۟نِ ۖ إِن كُنَّمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٧٥)

“Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 175),

Yakni maka janganlah kalian patuh kepada syaitan akan tetapi patuhlah kepada Allah. تَخَوَّفْنَاهُمْ, artinya kami mengkritik mereka dengan kritikan yang menimbulkan rasa takut pada diri mereka.

Pada firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَّرَآئِي ﴾ (٥)

“Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku.”
(QS. Maryam [19]: 5),

Yang ditakutkan Zakariya dari para kerabatnya adalah mereka tidak dapat memelihara syariat serta tidak menjaga aturan-aturan agama, bukan mewarisi harta seperti yang diduga oleh sebagian orang-orang bodoh. Karena kemewahan duniawi tidak menjadi perkara yang dikhawatirkan oleh para nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الخيفة adalah rasa takut yang dialami oleh seorang manusia.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ۚ قَالَ لَا تُخَفْ ﴾ (٦٧)

“Maka Musa merasa takut dalam hatinya Kami berkata: Janganlah kamu takut.” (QS. Thāhā [20]: 67-68).

Kata tersebut juga dapat digunakan seperti kata الحَزَفُ (yakni menunjukkan makna takut^{pen}), seperti pada firman-Nya:

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۝١٣﴾

“(Demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 13).

Dan firman-Nya:

﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۝٢٨﴾

“Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri.” (QS. Ar-Rūm [30]: 28),

Yakni seperti ketakutan kalian. Penggunaan kata الخِيفَةُ di sini tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa ketakutan tersebut merupakan keadaan yang selalu melekat dan tidak bisa terlepas dari diri mereka. Adapun التَخَوُّفُ adalah tampaknya rasa takut dari seseorang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ۝٤٧﴾

“Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa).”
(QS. An-Nahl [16]: 47).

خَيْلٌ : Makna hakiki dari kata الخَيْالُ (hayalan) adalah gambaran saja, seperti gambaran yang terlihat dalam mimpi, cermin atau di dalam hati ketika keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menunjukkan gambaran dari setiap hal dari jiwa yang lembut (rasa) yang berlaku seperti sebuah gambaran. التَخْيِيلُ artinya adalah menggambarkan gambaran dari sesuatu yang ada di dalam jiwa. Sedangkan التَخْيِيلُ adalah tergambarinya hal tersebut.

Kalimat *خَلْتُ* diucapkan untuk arti *كَلَنْتُ* (saya menduga), yakni karena menimbang telah tergambaranya gambaran dari sesuatu yang diduga. Dikatakan *خَيَّلَتِ السَّمَاءُ*, artinya langit itu memperlihatkan gambaran akan turun hujan. *فُلَانٌ مَخِيْلٌ بِكَذَا*, artinya fulan diciptakan seperti itu. Yakni hakikat maknanya adalah dia ditampakan dengan gambaran seperti itu.

الْحَيْلَاءُ artinya adalah bersikap sombong karena menghayalkan adanya keutamaan yang dilihat seseorang pada dirinya sendiri. Dari sinilah pengambilan kata *الْحَيْلُ* (kuda) berasal. Karena ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menaiki kuda, kecuali memiliki jiwa kesatria di dalam dirinya. Kata *الْحَيْلُ* sendiri aslinya diucapkan untuk kuda beserta penunggangnya secara bersamaan. Dan berdasarkan makna seperti inilah kita menafsirkan firman-Nya *تَعَالَى*:

﴿ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ ﴾

“Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 60).

Kemudian terkadang ia digunakan untuk salah satu dari keduanya secara terpisah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat:

يَا خَيْلَ اللَّهِ إِرْكَبِي

“wahai kuda Allah, naiklah!”

Kata *الْحَيْلُ* di sini bermakna penunggang kuda.

Nabi *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* bersabda:

((عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ))

“Aku telah memaafkan kalian untuk tidak mengeluarkan zakat kuda.”¹⁶

¹⁶ Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor (1790), Ahmad didalam musnadnya nomor (984), dari hadits ‘Ali bin Abi Thalib *رَضِيَ اللهُ عَنْهُ*. hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahib Sunan Ibnu Majah*.

Adapun الأخیل artinya adalah burung corasias. Dan dinamakan demikian karena ia memiliki banyak warna, sehingga terbayangkan bahwa dalam setiap waktu ia memiliki warna yang berbeda dari warna sebelumnya. Dan oleh karena itu dikatakan:

كَادَتْ بَرَاقِشُ كُلِّ لَوْنٍ لَوْنُهُ يَتَّحِيلُ

*Hampir saja burung yang dapat berubah warna itu
mengganti warnanya setiap saat.*

خَوْلٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وِرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾

“Dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami kurniakan kepadamu.” (QS. Al-An’ām [6]: 94),

Yakni apa yang kami berikan kepada kalian. Makna asli dari الخوئل adalah memberikan خَوْلٌ (pemberian Allah yang berupa kenikmatan, budak atau lainnya^{pen}). Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah memberikan sesuatu yang menjadi pemberian baginya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah memberikan sesuatu yang perlu dia jaga, diambil dari ucapan orang arab خَالٌ مَالٍ atau خَائِلٌ مَالٍ, yang artinya adalah fulan adalah orang yang baik dalam menjaga harta. الخَالٌ artinya adalah baju yang digantung, sehingga ia terlihat seolah-olah hewan buas. Dan yang dinamakan الخَالٌ pada tubuh adalah tahi lalat yang ada padanya.

خَوْنٌ : الخِيَانَةُ (pengkhianatan) dan النِفَاقُ (kemunafikan) memiliki maksud yang sama. Hanya saja kata خِيَانَةٌ diucapkan ketika menyangkut janji dan amanah. Sedangkan نِفَاقٌ diucapkan ketika menyangkut agama. Kemudian makna kedua kata ini saling mewakili. Maka khianat artinya adalah menyalahi sesuatu yang benar karena melanggar janji secara rahasia. Dan lawan kata dari الخِيَانَةُ adalah الأَمَانَةُ (amanah).

Dikatakan *خُنْتُ فُلَانًا* (saya mengkhianati fulan). *خُنْتُ أَمَانَةً فُلَانٍ* (saya mengkhianati amanat dari fulan). Terhadap makna seperti itulah kita mengartikan firman-Nya *تعالى*:

﴿ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ ﴾ (٢٧)

“Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 27).

Dan firman-Nya *تعالى*:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴾ (١٠)

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksaan) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke Neraka bersama orang-orang yang masuk (Neraka).” ” (QS. At-Tahrīm [66]: 10).

Pada firman-Nya:

﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ (١٣)

“Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 13),

Maksudnya adalah sekelompok orang dari mereka yang berkhianat. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah seorang laki-laki yang berkhianat. Dikatakan *رَجُلٌ خَائِنٌ* dan *خَائِنَةٌ* (seorang laki-laki yang berkhianat), seperti halnya kata *رَاوِيَةٌ* (narator) dan *دَاهِيَةٌ* (orang yang cerdik). Ada yang mengatakan bahwa kata *خَائِنَةٌ* diposisikan seperti masdar,

sebagaimana ucapan **فَمُ قَائِمًا** (berdirilah dengan sungguh-sungguh).

Dan kata **خَائِنَةٌ** pada firman-Nya:

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ ﴿١٩﴾ ﴾

“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat.” (QS. Ghāfir [40]: 19)

Diartikan sebagaimana keterangan di atas.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ﴿٧١﴾ ﴾

“Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan (mu) berkuasa terhadap mereka.” (QS. Al-Anfāl [8]: 71).

Dan berfirman:

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴿١٨٧﴾ ﴾

“Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

الِاخْتِيَانُ (bentuk masdar dari **يَخْتَانُ - يَخْتَانُ - يَخْتَانُ**) artinya adalah ingin melakukan pengkhianatan. Dalam ayat tersebut Allah tidak menggunakan redaksi **تَخُونُونَ** (kalian berkhianat), karena yang dilakukan mereka bukanlah pengkhianatan, akan tetapi **الِاخْتِيَانُ**. Karena makna dari **الِاخْتِيَانُ** adalah Bergeraknya syahwat seseorang untuk melakukan pengkhianatan. Dan inilah yang diisyaratkan dalam firman-Nya **تَعَالَى**:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.” (QS. Yūsuf [12]: 53).

خَوَى : Asal dari kata الحَوَاءُ adalah الحَلَا (kosong).

Dikatakan خَوَى بَطْنُهُ فِي الطَّعَامِ - يَخْوِي - خَوَى (perutnya kosong dari makanan). خَوَى الْحَوْزُ - خَوَى (tanah miliknya kosong), yakni disamakan dengan kosongnya perut. خَوَى الدَّارُ - تَخْوِي - خَوَاءٌ (rumah itu kosong). خَوَى النُّجْمُ atau أَخْوَى, artinya bintang itu jatuh tanpa disertai hujan, yakni disamakan juga dengan hal tersebut. Kata أَخْوَى lebih mengena dari pada خَوَى, sebagaimana سَقَى lebih kuat dari pada سَقَى (memberi minum). Sedangkan التَّخْوِيَةُ artinya adalah membiarkan sesuatu diantara dua hal menjadi kosong.

كِتَابُ الدَّالِ

Bab Huruf Dal

دَبَّ atau **الدَّبُّ** dan **الدَّبِيبُ** artinya adalah berjalan santai, dan kata ini biasanya digunakan untuk binatang dan kebanyakannya digunakan pada binatang serangga. Kata **الدَّبُّ** juga biasa digunakan pada minuman, cobaan dan hal-hal lainnya yang gerak-geriknya tidak terasa.

Allah **سُبْحَانَهُ وَعَالَمُ** telah berfirman:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air.”
(QS. An-Nūr [24]: 45).

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴿١٦٤﴾ ﴾

“Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 164).

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴿٦﴾ ﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.” (QS. Hūd [11]: 6).

Allah juga berfirman:

﴿ وَمِمَّن دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ (38)

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya.” (QS. Al-An’ām [6]: 38).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ (40)

“Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan meninggalkan diatas permukaan bumi suatu makhluk melatapun.” (QS. Fāthir [35]: 45).

Abu ‘Ubaidah berkata: “(dalam ayat tersebut) yang disebutkan secara khusus adalah manusia, namun yang benar adalah ia berlaku umum bagi seluruh makhluk.”

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ (82)

“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka.” (QS. An-Naml [27]: 82).

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kata الدَّابَّةُ dalam ayat tersebut adalah binatang, bukan binatang melata yang dikhususkan keluar disaat akan datangnya kiamat sebagaimana yang sudah biasa kita ketahuinya.” Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang jahat yang hidup pada kebodohan dimana kedudukan mereka sama dengan الدَّابَّةُ (binatang). Oleh karena itu, kata الدَّابَّةُ menjadi kata jamak untuk setiap binatang yang melata الدَّوَابُّ, seperti kata خَائِنَةٌ yang berarti orang yang berkhianat, kata jamak nya adalah خَائِنٌ, yaitu orang-orang yang berkhianat.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ۖ ذُبَابٌ مِّنْ دُونَ ذَٰلِكَ يَمشِي عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ وَيَأْتِيهِمْ مِنَ الضَّلٰطٰتِ ۗ ﴾

“*Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah.*” (QS. Al-Anfāl [8]: 22).

Dalam ayat tersebut kata الدَّوَابُّ berarti umum untuk semua jenis hewan. Dikatakan dalam sebuah kalimat ذُبَابٌ مِّنْ دُونَ ذَٰلِكَ artinya seekor unta yang berjalan merayap di atas muka bumi. Contoh kalimat lainnya adalah وَمَا بِالْبَآرِ دُجْبِيٍّ artinya di daerah ini tidak ada binatang yang berjalan merayap. Dan kalimat أَرْضٌ مَّذْبُوبَةٌ artinya adalah tanah yang banyak hewan merayapnya.

دَبَّرَ atau ذُبُرَ النَّسِيءِ artinya adalah belakang atau ujung sesuatu, ia kebalikan dari kata الْقَبْلُ yang berarti bagian depan. Dua kata tersebut dikiasikan untuk dua anggota tubuh khusus (dubur untuk anus dan qubul untuk kemaluan.) dikatakan bahwa kata دَبَّرَ jamaknya adalah أَدْبَارُ.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ وَمَنْ يُؤَلِّمِهِمْ يَوْمَ ذِٰبِرِهِمْ ۗ ﴾

“*Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) diwaktu itu.*” (QS. Al-Anfāl [8]: 16).

Allah juga berfirman:

﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۗ ﴾

“*(Para Malaikat) memukul muka (orang-orang kafir) dan belakang mereka.*” (QS. Al-Anfāl [8]: 50).

Maksudnya adalah memukul bagian depan dan belakang mereka.

Allah berfirman:

﴿ فَلَا تُولُوهُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ﴾

“*Maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).*” (QS. Al-Anfāl [8]: 15).

Maksud ayat ini adalah larangan untuk kabur dari medan perang.
Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَذْبَرَ الشُّجُودَ﴾ (٤٠)

“Dan setiap selesai shalat.” (QS. Qhāf [50]: 40).

Maksud kata **أَذْبَرَ** dalam ayat tersebut adalah akhir setiap shalat. Ada yang membaca kalimat **وَأَذْبَرَ الشُّجُودَ** dengan bacaan **وَأَذْبَارَ الشُّجُومِ**. Maka kata **أَذْبَارُ** di sini adalah mashdar yang dijadikan keterangan tempat. Ini seperti kalimat **مَقْدَمَ الْحَاجِّ** yang berarti tempat kedatangan jamaah haji, dan kalimat **حُقُوقُ النُّجُومِ** yang berarti bintang yang berkilat-kilat. Yang membaca kata **أَذْبَارُ** sebagai kata jamak, maka ia berasal dari kata **ذَبَرَ** yang terkadang bisa diibaratkan sebagai kata subjek (fa'il) dan terkadang diibaratkan sebagai kata objek (maf'ul). Contoh kata **ذَبَرَ** yang mengandung kata subjek adalah kalimat **ذَبَرَ فُلَانٌ** yang berarti si fulan membelakangi, atau seperti kalimat **أَمْسَى الدَّائِرُ** yang berarti kemarin yang berlalu.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ﴾ (٣٣)

“Demi malam ketika telah berlalu.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 33).

Sedangkan contoh kalimat **ذَبَرَ** yang mengandung arti kata objek adalah **ذَبَرَ السَّهْمُ الْهَدْفَ** artinya busur panah itu terjatuh dibelakangnya (tidak mengenainya.) atau seperti kalimat **ذَبَرَ فُلَانٌ الْقَوْمَ** artinya si fulan menjadi dibelakang kaum.

Allah **سُبْحَانَ وَجْهِهِ** telah berfirman:

﴿أَنْتَ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعِ مُصْحِحِينَ﴾ (٦٦)

“Bahwa mereka akan ditumpas habis diwaktu subuh.”
(QS. Al-Hijr [15]: 66).

Allah **سُبْحَانَ وَجْهِهِ** berfirman:

﴿فَقَطَعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٤٥)

“Maka orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 45).

Kata *الدَّائِرُ* juga digunakan untuk mengartikan yang terakhir atau yang mengikuti, baik itu berupa tempat, waktu ataupun kedudukan. Kata *أَدْبَرَ* artinya mengingkari atau berpaling ke belakang.

Allah berfirman:

﴿ثُمَّ أَدْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا﴾ (٣٣)

“Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.”
(QS. Al-Muddatstsir [74]: 23).

Allah juga berfirman:

﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ (١٧)

“Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling (dari agama).” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 17).

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

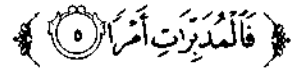
((لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا))

“Janganlah kalian saling memutuskan tali silaturahmi dan jangan pula kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.”¹

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *لَا تَدَابَرُوا* dalam hadits di atas adalah janganlah kalian saling menyebutkan kejelekan sahabatnya satu sama lain dibelakangnya. Kata *الِاسْتِدْبَارُ* artinya meminta ujung atau akhir sesuatu. Sedangkan kalimat *تَدَابَرِ الْقَوْمُ* artinya mereka saling berpaling. Kata *الدَّبَارُ* adalah masdar dari kata *دَابَرْتُهُ* yang artinya aku memusuhinya dari belakang. Sedangkan kata *التَّدْبِيرُ* artinya adalah memikirkan akhir dari sebuah perkara.

¹ Murtafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor (6064), Muslim nomor (2563) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

“Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan dunia.”
(QS. An-Nāzi’at [79]: 5).

Yakni para malaikat yang diwakilkan untuk mengurus segala perkara. Kata التَّدْبِيرُ juga berarti pembebasan seorang hamba dari masa lalunya atau setelah kematiannya. Sedangkan kata الدِّبَارُ artinya adalah kebinasaan yang selalu menghancurkan pada akhirnya. Oleh karena itu, hari rabu pada masa jahiliyah sering disebut dengan hari دِبَارُ (hari sial) dikatakan bahwa dinamakannya hari Rabu dengan الدِّبَارُ karena mereka pesimis dengan hari tersebut. Kata الدَّبِيرُ artinya adalah menganyam kebelakang, ia kebalikan dari الْقَبِيلُ. kalimat رَجُلٌ مُّقَابِلٌ مُدَابِرٌ artinya laki-laki yang mulia dari kedua sisinya. Kalimat شَاءَ مُقَابِلَةٌ مُدَابِرَةٌ artinya seekor kambing yang telinga depan dan belakangnya terputus. Kalimat دَابِرَةُ الظَّائِرِ artinya jari jemarinya yang terakhir, sedangkan kalimat دَابِرَةُ الخَافِرِ artinya adalah yang ada disekitar pergelangan, dan kata الدَّبُورُ berarti angin kencang, sedangkan kata الدَّبْرَةُ artinya tanaman, jamak dari kata tersebut adalah دَبَارٌ.

Seorang penyair berkata:

عَلَى جَرِيَةٍ تَعْلُوا الدَّبَارَ غُرُوبَهَا

Di atas aliran air tanaman itu akan tumbuh

Kata الدَّبْرُ juga bisa berarti lebah, lalat kerbau dan binatang sejenisnya yang mempunyai senjata dibagian duburnya. Kata tunggal dari الدَّبْرُ adalah دَبْرَةٌ, sebagaimana kata الدَّبْرُ juga bisa berarti harta yang banyak yang tersisa setelah kepergian pemiliknya, kata الدَّبْرُ tidak ada dwitunggal dan tidak ada jamaknya. Kalimat دَبْرَ التَّبَعِيرِ دُبْرًا artinya seekor unta membelakangi. Sedangkan kata دَبْرٌ artinya yang mempunyai luka dibagian belakang. Kata الدَّبْرَةُ juga berarti الدِّبَارُ.

دَثْرٍ : Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾﴾

“Wahai orang-orang yang berselimut.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 1).

Asal katanya adalah **الْمُدَّثِّرُ**, lalu di idghamkan menjadi **الْمُدَّثِّرُ** artinya adalah yang berselimut. Dikatakan dalam sebuah kalimat **دَثَرْتُهُ** artinya aku menyelimutinya. **فَدَثَرْتُ** maka ia pun berselimut. Kata **الدَّثَارُ** artinya sesuatu yang digunakan untuk berselimut. Kalimat **تَدَثَّرَ الْفَحْلُ** artinya kata **الْفَحْلُ** (binatang jantan) menyelimuti unta betina. Kalimat **تَدَثَّرَ الرَّجُلُ الْفَرَسَ** artinya seorang lelaki melompat keatas kuda dan menungganginya. Kalimat **رَجُلٌ دَثُورٌ** artinya seorang lelaki yang tidak terkenal dan tertutup. Kalimat **سَيْفٌ دَاثِرٌ** artinya pedang yang terbungkus sarungnya dan tidak mengkilat. Rumah seorang murid disebut dengan **دَاثِرٌ** karena tidak adanya seseorang yang berilmu di dalamnya. Kalimat **فُلَانٌ دَثِرٌ مَالٍ** artinya si fulan mempergunakan hartanya dalam kebaikan.

دَحْرٍ : **الدَّحْرُ** artinya terusir dan dijauhkan. Dikatakan dalam sebuah kalimat **دَحَرَهُ دُحُورًا** artinya mengusirnya dengan sebuah usiran.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿أَخْرِجْ مِنْهَا مَذَهُ وَمَا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾﴾

“Keluurlah kamu dari sungai itu sebagai orang terhina lagi terusir.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 18).

Allah juga berfirman:

﴿فَنَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾﴾

“(Yang menyebabkan kamu) dilemparkan kedalam Neraka jahannam dalam keadaan tercela lagi dijauhkan (dari rahmat Allah).”
(QS. Al-Isrā` [17]: 39).

Allah juga berfirman:

﴿وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ﴿٩﴾﴾

“Dan mereka dilempar dari segala penjuru untuk mengusir mereka.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 8-9).

دَحَضَ . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿مَجَّاهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿١٦﴾﴾

“Bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Rabb mereka.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 16).

Maksudnya adalah bantahan mereka itu bathil dan tidak berarti. Dikatakan dalam sebuah kalimat *أَدْحَضْتُ فُلَانًا فِي حُجَّتِهِ فَدَحَضَ* artinya aku membantah dan membatalkan bantahan si fulan sehingga bantahannya itu pun menjadi sia-sia.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿وَيُجَدِّدُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴿٥٦﴾﴾

“Tetapi orang-orang kafir itu membantah dengan yang bathil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang haq.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 56).

Kalimat *أَدْحَضْتُ حُجَّتَهُ* artinya aku membantah argumentasinya, ia berasal dari kalimat *دَحَضَ الرَّجُلُ* yang berarti bantahan seorang lelaki. Dan kalimat-kalimat semisalnya dalam sebuah perdebatan:

نَظْرًا يُزِيلُ مَوَاقِعَ الْإِقْدَامِ

Pandangan yang menjatuhkan tempat lawan

Kalimat *دَحَضَتِ الشَّمْسُ* dipinjam dari istilah kalimat itu.

دَحَا . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ ﴾

“Dan bumi sesudah itu dihamparkan Nya.” (QS. An-Nāzi’āt [79]: 30).

Maksudnya dihilangkan dari tempatnya. Ini seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴿١٤﴾ ﴾

“Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan.”
(QS. Al-Muzzammil [73]: 14).

Ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi **دَحَا** yang berarti hujan telah menghilangkan kerikil dari muka bumi menggoncangkannya. Kalimat **مَرَّ الْفَرَسُ يَدْحُوا دَحْوًا** artinya seekor kuda berlari di atas muka bumi dengan menggoncangkan debu-debunya. Darinya terdapat kalimat **أَذْجِي التَّعَامُ** ia diambil dari bentuk kata **أَفْعُولُ** dari kata **دَحَوْتُ** sedangkan kata **دَحِيَّةٌ** adalah nama seorang laki-laki (shahabat Nabi.)

دَخَرًا . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Sedang mereka merendah diri.” (QS. An-Nahl [16]: 48).

Maksudnya mereka sangat hina. Disebutkan dalam sebuah kalimat **أَذْخَرْتُهُ** artinya adalah aku menghinakannya.

Contoh seperti kalimat di atas adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”
(QS. Ghafir [40]: 60).

Ungkapannya yang menyatakan bahwa kalimat yang berbunyi يَدْخِرُهُ berasal dari kata يَدْخِرُ bukanlah tempat untuk mengkaji pembahasan tersebut dalam bab ini.

دَخَلَ : الدُّخُولُ (masuk) adalah lawan dari kata الخُرُوجُ yang berarti keluar. Kata tersebut bisa digunakan dalam sebuah tempat, waktu dan perbuatan. Dikatakan dalam sebuah kalimat كَذَا دَخَلَ مَكَانًا كَذَا artinya ia memasuki tempat ini.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ۖ ﴾ (58)

“Masuklah ke dalam negeri ini.” (QS. Al-Baqarah [2]: 58).

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴾ (32)

“Masuklah ke dalam Surga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 32).

﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ ﴾ (72)

“Masukilah pintu-pintu Neraka Jahanam itu (kamu) kekal di dalamnya.” (QS. Az-Zumar [39]: 72).

﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ﴾ (22)

“Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 22).

Allah juga berfirman:

﴿ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ ﴾ (31)

“Dia memasukkan dalam rahmat-Nya siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Insān [76]: 31).

﴿ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴿٨٠﴾ ﴾

“Dan katakanlah (Muhammad), ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar.” (QS. Al-Isrā` [17]: 80).

Kata مُدْخَلٌ berasal dari kata دَخَلَ يَدْخُلُ yang berarti tempat masuk, sedangkan kata مُدْخَلٌ berasal dari kata اَدْخَلَ yang berarti memasukkan.

﴿ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَہُ ﴿٥٩﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya.” (QS. Al-Hajj [22]: 59).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مُدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ ﴾

“Tempat masuk yang mulia.” (QS. An-Nisā` [4]: 31).

Ada yang membacanya dengan dua jenis bacaan; Abu ‘Ala Al-Faswi berkata: siapa saja yang membacanya dengan مُدْخَلًا (yaitu dengan fathah) maka itu menunjukkan bahwa mereka bermaksud ke tempat masuk tersebut, dan ini berbeda dengan apa yang disebutkan mengenai mereka dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَىٰ وُجُوْهِہُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Orang-orang yang dikumpulkan ke Neraka Jahanam dengan diseret wajahnya.” (QS. Al-Furqān [25]: 34).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِذِ الْأَغْلَالِ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلِ ﴿٧١﴾ ﴾

“Ketika belunggu dan rantai dipasang dileher mereka seraya mereka diseret.” (QS. Ghafir [40]: 71).

Sedangkan siapa saja yang membacanya dengan bacaan مُدْخَلًا maka ia seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ﴾ (٥٩)

“*Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (Surga) yang mereka menyukainya.*” (QS. Al-Hajj [22]: 59).

Kata *إِدْخَلَ* artinya bersungguh-sungguh untuk memasukinya.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا ﴾ (٥٧)

“*Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang (dalam tanah).*” (QS. At-Taubah [9]: 57).

Sedangkan kata *الدَّخْلُ* adalah bahasa kiyasan untuk sebuah kerusakan dan permusuhan yang tersembunyi. Ini seperti kata *الدَّغْوُ* dari kata *الدَّغْوَةُ* dalam sebuah nasab. Dikatakan dalam sebuah kalimat *دَخَلَ دَخْلًا* artinya ia memasuki sebuah permusuhan.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ (٩٢)

“*Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat untuk menipu diantaramu.*” (QS. An-Nahl [16]: 92).

Dikatakan dalam sebuah kalimat *دَخَلَ فُلَانٌ* artinya si fulan di tipu, ini merupakan bahasa kiyasan akan kedangkalan akal dan kerusakan aslinya. Darinya dikatakan dalam sebuah kalimat *شَجَرَةٌ مَدْخُولَةٌ* artinya pohon yang rusak. Kalimat *التُّخَالُ فِي الْأَيْلِ* maksudnya adalah seekor unta yang masuk ke sebuah tempat untuk minum yang kedua kalinya. Kata *الدَّخْلُ* artinya adalah burung, dinamakan demikian karena burung selalu masuk ke dalam celah-celah pohon, dan kata *الدَّوْحَلَّةُ* artinya sudah sangat dikenal yaitu keranjang yang terbuat dari pohon kurma. Adapun kalimat *دَخَلَ بِأَمْرَاتِهِ* adalah sebuah bahasa kiasan yang artinya seorang suami bercampur dengan istrinya.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿مَنْ نَسَايَكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٢٣)

“Dari istri-istrimu yang sudah kamu campuri (gauli), tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan kamu menceraikannya) maka tidak berdosa.” (QS. An-Nisā` [4]: 23).

دَخَانَ : الدُّخَانُ seperti asap yang menakutkan.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ (١١)

“Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap.” (QS. Fushshilat [41]: 11).

Maksudnya langit itu seperti asap, ini menunjukkan bahwa langit tidak saling berpegangan (tidak saling merapat). Kalimat دَخَنَتِ النَّارُ artinya api itu banyak asapnya, kata الدُّخَانُ berasal dari akar kata دَخَنَ, namun kata الدُّخَانُ juga sering digunakan untuk kayu gaharu yang menghasilkan asap. Kalimat دَخَانَ الطَّبِيخُ artinya asap dapur itu merusaknya. Dari kata الدُّخَانُ juga sering digambarkan untuk sebuah warna. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat شَاءَ دُخَانًا artinya kambing yang berwarna, atau kalimat لَيْلَةٌ دُخَانَةٌ yang berarti malam yang berwarna. Kata الدُّخَانُ juga bisa digambarkan untuk sebuah kehinaan atau keburukan. Contohnya seperti kalimat دَخَانَ الخُلُقُ artinya akhlak yang buruk.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((هُدْنَةٌ عَلَى دَخَانٍ))

“Gencatan senjata itu karena sebuah kerusakan.”

دَرَّ . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ﴿٦﴾ ﴾

“Dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka.”
(QS. Al-An’ām [6]: 6).

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ ﴾

“Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.”
(QS. Nūh [71]: 11).

Asal katanya adalah dari kata الدَّرَّ والدَّرَّةُ yang berarti susu, lalu kata itu dipinjamkan untuk hujan sebagai *Isti’arab* dari nama unta dan sifat-sifatnya. Dikatakan dalam sebuah kalimat اللهُ دَرُّهُ yang berarti alangkah baiknya dia, وَدَرٌّ دَرٌّ dan limpahanmu sangat melimpah. Darinya dipinjam ungkapan mereka yang berbunyi للسُّوقِ دَرَّةٌ artinya dipasar ramai akan kemunafikan. Di dalam contoh disebutkan سَبَقَتْ دَرَّتُهُ artinya tipuannya, ini seperti kalimat سَبَقَتْ سَيْلُهُ مَطَرُهُ air hujan itu sudah mengalir. Darinya terlahir kata اسْتَدْرَثَ المِعْزَى artinya seekor kuda jantan telah membiak. Diartikan demikian karena apabila seekor kuda sudah hamil pasti ia akan melahirkan, dan apabila sudah melahirkan maka ia akan membiak, maka dikiaskanlah kehamilan itu dengan pembiakan.

دَرَج : الدَّرَجَةُ artinya adalah tingkatan sama seperti kedudukan, tetapi terkadang kedudukan itu disebut dengan tingkatan apabila disandingkan dengan ketinggian atau pengangkatan bukan dengan kerendahan, seperti kalimat دَرَجَةُ السَّطْحِ yang berarti ketinggian atap, atau دَرَجَةُ السُّلْمِ yang berarti tingkatan tangga. Dan terkadang kata دَرَجَةٌ diartikan dengan kedudukan yang tinggi.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ﴿٢٢٨﴾ ﴾

“Para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Ini sebagai pengingat akan tingginya kedudukan para suami dibandingkan istrinya dalam berfikir dan bersiasat, dan ini seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah lainnya yang berbunyi:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan."
(QS. An-Nisā' [4]: 34).

Allah juga berfirman:

﴿هُنَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِنَّ﴾ (٤)

"Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabbnya."
(QS. Al-Anfāl [8]: 4).

Allah juga berfirman:

﴿هُمَّ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١١٣)

"Mereka mempunyai derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Allah."
(QS. Ali 'Imrān [3]: 163).

Maksudnya adalah mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan kalimat *دَرَجَاتُ النُّجُومِ* yang berarti ketinggian bintang, dan hal ini diserupakan dengan kalimat tersebut. Bagian tengah jalan juga disebut dengan *مَدْرَجَةٌ*. dikatakan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ يَتَدَرَّجُ فِي كَذَا* si fulan sedang beranjak atau meningkat tingkatan demi tingkatan dalam hal ini. *دَرَجَ الشَّيْخِ* artinya seorang syaikh telah berada pada kedudukan yang tinggi. *دَرَجَاتِنَا الصَّبِيِّ* artinya sang bayi sedang merangkak naik dalam berjalan. Kata *الدَّرَجُ* adalah berarti lipatan buku atau baju, dan sesuatu yang dilipat juga disebut dengan *دَرَجٌ*. kata *الدَّرَجُ* juga terkadang dapat digunakan untuk menggambarkan kematian, begitu juga dengan kata *الطَّيُّ*. Disebutkan dalam ungkapan mereka *طَوَّأَهُ الْمَيِّتَةَ* artinya kematian menghampirinya, dan ungkapan mereka yang berbunyi *مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ* maksudnya siapa saja yang hidup maka ia berjalan dan siapa yang mati maka ia akan lentur keadaannya.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨٢)

“Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dengan cara yang tidak mereka ketahui.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 182).

Dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah mereka akan dilipat seperti dilipatnya sebuah buku, hal ini disebabkan karena kelalaian mereka.

Ini seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾ (٢٨)

“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami.” (QS. Al-Kahfi [18]: 28).

Kata **الذَّرَجُ** juga berarti keranjang untuk menyimpan sesuatu di dalamnya, sedangkan kata **الذَّرَجَةُ** berarti lap pembersih untuk kesuburan unta betina. Dikatakan bahwa makna dari kalimat **سَنَسْتَدْرِجُهُم** adalah mengambilnya secara tahap demi tahap, dan itu untuk merendahkan mereka dari suatu perkara sedikit demi sedikit, seperti tingkatan dan kedudukan dalam ketinggian dan kerendahannya, adapun kata **الذَّرَاجُ** berarti burung yang jalannya tahap demi tahap.

دَرَسَ (belajar). Kalimat **دَرَسَ الدَّارُ** maknanya adalah bekas peninggalannya yang masih tersisa, dan keberadaan suatu bekas menunjukkan hilangnya sebuah benda, oleh karena itu kata **الدَّرُوسُ** diartikan dengan **الإِنْيَاحُ** yang berarti kehilangan. Begitu juga dengan kalimat **دَرَسَ الكِتَابُ** atau kalimat **دَرَسَتْ العِلْمَ** ia berarti mengkonsumsi sisa bekas (ilmu) dengan menghafalnya. Ketika pengkonsumsian bekas tersebut dilakukan secara terus menerus melalui bacaan, maka keberlangsungan membaca diartikan dengan **الدَّرُوسُ** atau belajar.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴿١٦٩﴾ ﴾

“Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut didalamnya.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 169).

Allah juga telah berfirman:

﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

“Karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 79).

﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا ﴿٤٤﴾ ﴾

“Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca.” (QS. Saba’ [34]: 44).

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

“Dan supaya mereka (orang-orang musyrik) mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu.” (QS. Al-An’ām [6]: 105).

Ada yang membacanya *دَرَسْتَ* maksudnya kamu telah mendatangi Ahlul kitab. Dikatakan dalam sebuah kalimat *بِهِ تَرَكُوا الْعَمَلَ بِهِ* artinya mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya namun tidak mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya, hal ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi *دَرَسَ الْقَوْمَ الْمَكَانَ* artinya adalah mereka meninggalkan jejaknya. Sedangkan kalimat yang berbunyi *دَرَسَتِ الْمَرْأَةُ* ini merupakan bahasa kiyasan bahwa perempuan sedang haidh, adapun kalimat *وَدَرَسَ الْبَعِيرُ* artinya terdapat bekas luka pada unta tersebut.

دَرَكَ : *الدَّرَكُ* sama dengan kata *الدَّرَجُ*, hanya saja kata *الدَّرَجُ* lebih menggambarkan untuk sesuatu yang tinggi atau ke atas, maka kata *الدَّرَكُ* lebih kepada sesuatu yang bersifat rendah atau ke bawah.

Oleh karena ini disebutkan dalam sebuah kalimat *دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ* yang berarti tingkatan surga (ke atas) dan *دَرَكَاتُ النَّارِ* yang berarti tingkatan Neraka (ke bawah), untuk menggambarkan turunnya seseorang ke Neraka disebut dengan *hawiyah*.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿١٤٥﴾ ﴾

“*Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan Neraka paling bawah.*” (QS. An-Nisā` : [4] 145).

Kata *الدَّرَكِ* juga berarti dasar laut paling bawah, dan tali yang disambungkan dengan tali lainnya untuk sampai kepada air juga disebut dengan *الدَّرَكِ*. Pencapaian atau perolehan seorang manusia juga disebut dengan *دَرَكَ* sama seperti pencapaian dalam jual beli.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾ ﴾

“*Tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam).*” (QS. Thāhā [20]: 77).

Maksudnya jangan takut tercapai oleh orang-orang yang mengikutimu. Kata *أَدْرَكَ* artinya telah sampai pada ujung sesuatu, dan kalimat *أَدْرَكَ الصَّبِيَّ* artinya telah mencapai pada ujung kekanak-kanakan, dan itu berarti telah beranjak dewasa.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ﴿٩٠﴾ ﴾

“*Hingga Fir'aun bila hampir tenggelam.*” (QS. Yūnus [10]: 90).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴿١٠٣﴾ ﴾

“*Dia tidak bisa dilihat oleh pandangan mata dan Dia maha mengetahui akan pandangan mata.*” Qs: Al-An'ām [6]: 103).

Diantara mereka ada yang mengartikan kata الأَبْصَارُ di sana dengan pandangan bola mata, dan diantara mereka juga ada yang mengartikannya dengan pandangan mata batin. Dan disebutkan bahwa telah diriwayatkan mengenai hal di atas dengan riwayat dari Abu Bakar رضي الله عنه mengenai ucapannya yang berbunyi:

يَا مَنْ غَايَةَ مَعْرِفَتِهِ الْقُصُورُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ إِذْ كَانَ غَايَةَ مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى أَنْ تَعْرِفَ
الْأَشْيَاءَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا بِمِثْلِهَا بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ كُلِّ مَا أَدْرَكَتَهُ

“Wahai orang yang mempunyai sedikit pengetahuan tentang-Nya, sesungguhnya cara mengenal Allah adalah dengan cara kamu mengetahui segala sesuatu, maka kamu akan mengetahui bahwa sesungguhnya Dia bukanlah bagian dari sesuatu tersebut dan sesungguhnya Dia tidak menyerupai sesuatu itu, akan tetapi Dia ada setiap kali kamu mengetahui Nya.”

Kata التَّدَارُكُ yang berarti mendapatkan, seringkali digunakan dalam pertolongan dan kenikmatan.

Seperti firman Allah سُبْحَانَ رَبِّكَ yang berbunyi:

﴿لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُنَّ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ﴾ (٤٩)

“Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabbnya.” (QS. Al-Qalam [68]: 49).

Maksudnya adalah masing-masing akan mendapatkan satu sama lainnya.

Dan Allah juga berfirman:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَوْا فِيهَا جَمِيعًا﴾ (٣٨)

“Sehingga apabila mereka masuk semuanya.” (QS. Al-A’rāf [7]: 38).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ (٦٦)

“Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai kesana.” (QS. An-Naml [27]: 66).

Asal katanya dari تَدَارَكَ lalu huruf ت (ta) nya diidghamkan ke dalam huruf د (dal) dan disambungkan dengan mensukunkan huruf alif wasl sehingga menjadi اَدَارَكَ dan ini seperti firman Allah yang lainnya yang berbunyi:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا ﴾ (٣٨)

“Sehingga apabila mereka masuk semuanya kedalam.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 38).

Dan firman Allah yang sepertinya juga adalah:

﴿ أَنَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (٣٨)

“Kamu merasa berat dan ingin tinggal ditempatmu.”
(QS. At-Taubah [9]: 38).

﴿ أَطْرَيْنَا بِكَ ﴾ (٤٧)

“Kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu.”
(QS. An-Naml [27]: 47).

Ada yang membacanya dengan بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ. Al-Hasan berkata: “Makna dari ayat tersebut adalah mereka bodoh atau tidak mengetahui tentang perkara akhirat dan hakikatnya. Ilmu mereka tentang akhirat telah berakhir sehingga membuat mereka bodoh dan tidak mengetahuinya.” Dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah “akan tetapi mereka mengetahui perkara akhirat ketika mereka melakukan amalan akhirat, karena huruf م bermakna sangkaan di dunia, namun ia bermakna keyakinan di akhirat.

﴿ دَرَاهِمٌ ﴾ . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ (١٠)

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja.” (QS. Yūsuf [12]: 20).

Kata **الدَّرَاهِمُ** berarti perak yang dicetak untuk dijadikan alat transaksi jual beli.

دَرِي : **الدَّرَايَةُ** artinya pengetahuan dalam bentuk memperdayakan. Dikatakan dalam sebuah kalimat **دَرَيْتُهُ وَدَرَيْتُ بِهِ دَرِيَةً** artinya aku mengetahuinya, atau aku mengetahui hal itu dengan pengetahuan yang mendalam. Kalimat ini seperti kalimat **فَطَنْتُ وَشَعَرْتُ وَادَّرَيْتُ** yang masing-masing berarti aku telah cerdas, aku merasakan dan aku telah mengetahui.

Seorang penyair berkata:

وَمَاذَا يَدْرِي الشُّعْرَاءُ مِنِّي * وَقَدْ جَاوَزْتُ رَأْسَ الْأَرْبَعِينَ

*Apa yang diketahui oleh para penyair dari ku
dan aku telah mencapai usia empat puluh tahun*

Kata **الدَّرِيَةُ** artinya perangkap untuk menangkap unta yang digunakan oleh para pemburu, sedangkan kata **الْمِذْرَى** artinya adalah tanduk kambing, dinamakan demikian karena tanduk dapat melindungi dirinya. Dari kata **الْمِذْرَى** digunakan untuk mengartikan kata sisir rambut.

Allah **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ** telah berfirman:

﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (١)

“Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 1).

Dan Allah juga berfirman:

﴿وَأَنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ لَكُمْ﴾ (٣١)

“Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu.” (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 111).

Allah berfirman:

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Kamu tidak mengetahui apa itu Al-Kitab.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 52).

Setiap kalimat وَمَا أَذْرَاكَ yang berarti “Apakah kamu mengetahui?” yang terdapat di dalam Al-Quran pasti dibarengi dengan penjelasannya.

Seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَذْرَنكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾ ﴾

“Tabukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (yaitu) api yang sangat panas.” (QS. Al-Qāri’ah [101]: 10-11).

﴿ وَمَا أَذْرَنكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٣﴾ ﴾

“Tabukah kamu apa itu lailatul qadar, lailatul qadar adalah.” (QS. Al-Qadar [97]: 2-3).

﴿ وَمَا أَذْرَنكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ ﴾

“Tabukah kamu apa itu Al-Hāqah?” (QS. Al-Hāqah [69]: 3).

﴿ ثُمَّ مَا أَذْرَنكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾ ﴾

“Kemudian tabukah kamu apa itu hari pembalasan?” (QS. Al-Infithār [82]: 18).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu.” (QS. Yūnus [10]: 16).

Ini dari ungkapan mereka yang berbunyi دَرَيْتُ yang artinya aku telah mengetahuinya. Kalau saja kata أَذْرَاكُمْ dalam ayat tersebut berasal dari kata دَرَأْتُ maka pasti ia akan berbunyi وَلَا أَذْرَأْتُكُمْوه.

Setiap kalimat وَمَا يُذْرِكُ yang berarti “Tahukah kamu” yang ada dalam Al-Qur`an pasti tidak akan disertai dengan penjelasannya.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمَا يُذْرِكُ لَعَلَّهٗ يَرْكَبُ ۙ ﴾ (٣)

“Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).”
(QS. ‘Abasa [80]: 3).

﴿ وَمَا يُذْرِكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۙ ﴾ (١٧)

“Tahukah kamu barangkali kiamat itu sudah dekat.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 17).

Kata الذَّرِيَّةُ tidak digunakan untuk Allah. Adapun ucapan seorang penyair yang berbunyi:

لَا هُمْ لَا أذْرِي وَأَنْتَ الذَّارِي

Mereka tidak mengetahui, dan Engkau yang maha mengetahui

Ini merupakan bentuk kesombongan dan ketidak sopanan bangsa Arab.

ذَرَأَ : الذَّرِيَّةُ artinya adalah kecondongan pada salah satu diantara dua pihak. Dikatakan dalam sebuah kalimat قَوْمْتُ ذَرَأَهُ artinya aku membelanya, dan kalimat ذَرَأْتُ عَنْهُ artinya aku bela dari sisinya, sedangkan kalimat ذُو ذَرُّوْ فُلَانٌ artinya si fulan sangat kuat dalam menyerang musuhnya. Kata ذَارَأْتُهُ artinya aku membelanya.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ۙ ﴾ (٢٢)

“Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 22).

Allah juga berfirman:

﴿ وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ ﴿٨﴾ ﴾

“(Istrinya itu) dihindarkan dari hukuman.” (QS. An-Nūr [24]: 8).

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

﴿ اذْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ﴾

“Tahanlah hudud (hukuman) jika masih ada syubhat.”

Ini sebagai peringatan akan tuntutan sebuah alasan guna menghindari dari hukuman.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ قُلْ فَأَدْرَأُ عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ ﴿١٦٨﴾ ﴾

“Katakanlah: ‘Tolaklah kematian itu dari dirimu.’”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 168).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَأَدْرَأْتُمْ فِيهَا ﴿٧٢﴾ ﴾

“Lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 72)

Ia diambil dari bentuk kata تَفَاعَلْتُمْ dan asalnya adalah كَدَّرَأْتُمْ maka ia hendak diidghamkan sebagai bentuk keringanan lalu huruf ta (ت) nya diganti dengan huruf dal (د) dan disukunkan untuk kemudian di idghamkan, maka didatangkanlah huruf alif wasl (ا) sehingga menjadi bentuk katanya أَفَاعَلْتُمْ. Sebagian para sastra arab berkata: “Kata اَدَّرَأْتُمْ berasal dari bentuk kata اِفْتَعَلْتُمْ, namun pendapat ini rancu dilihat dari beberapa sisi; *pertama*, kata اَدَّرَأْتُمْ terdiri dari delapan huruf, sementara kata اِفْتَعَلْتُمْ terdiri dari tujuh huruf. *Kedua*, huruf yang datang setelah alif wasl adalah huruf ta yang dijadikan huruf dal. *Ketiga*, huruf kedua setelah alif wasl adalah dal yang dijadikan ta, *keempat*, bahwa sesungguhnya dalam *fi’l Shobih Al-‘ain* huruf setelah ta (ت) اِفْتَعَلْ harus

berharokat, sementara dalam kaitannya dengan kata **تَفَاعَلْتُمْ** ia sukun atau mati, *kelima*, dalam hal ini antara huruf ta (ت) dan huruf dal (د) sebagai huruf tambahan, sedangkan dalam kata **اِفْتَعَلْتُ** tidak terdapat huruf tambahan, *Keenam*, yang menggantikan posisi huruf 'ain (ع) adalah huruf alif (ا) bukan dengan huruf 'ain (ع). *Ketujuh*, dalam bentuk kata **اِفْتَعَلَ** sebelum dan sesudahnya terdapat dua huruf, sementara dalam kata **اِذَا رَأَيْتُمْ** terdapat tiga huruf setelahnya.

دَسَّ : **الدَّسُّ** berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan cara dipaksa. Dikatakan dalam sebuah kalimat **دَسَسْتُهُ** artinya aku telah memaksanya masuk. **دَسَّ البَعِيرُ بِالْهَيْئَاءِ** seekor unta telah dikubur hidup-hidup dengan tenang. Dikatakan bahwa apabila dikubur dengan tenang tidak dapat dikatakan dengan **الدَّسُّ**.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ ﴾ (٥٩)

“Ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)”
(QS. An-Nahl [16]: 59).

دَسَّرَ . Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَجِّ وَدَسَّرَ ۗ ﴾ (١٣)

“Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan pasak.” (QS. Al-Qamar [54]: 13).

Arti dari kata **دُسِّرُ** di sana adalah paku-paku. Kata tunggalnya adalah **دِسَارٌ** dan ia berasal dari akar kata **دَسَّرَ** yang berarti menahan keras dengan paksa. Dikatakan dalam sebuah kalimat **دَسَّرَهُ بِالرُّمُحِ** artinya menahannya dengan tombak, dan kalimat **رَجُلٌ مِدْسَرٌ** artinya seorang lelaki yang menahan keras. Ini seperti ungkapanmu yang berbunyi **مِظْعَنٌ** yang berarti seorang yang mencaci. Dan telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ))

“Tidak ada zakat dalam bahtera, karena ia adalah sesuatu yang dihempaskan oleh laut.”

دَسَى . Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ عَالِي telah berfirman:

﴿ وَقَدْحَابٍ مَّن دَسَّهَا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya merugikanlah orang yang megotorinya.”

(QS. Asy-Syams [91]: 10)

Ia berasal dari kata **دَسَّهَا** yaitu memasukkan sesuatu dengan paksa ke dalam kemaksiatan, lalu digantilah salah satu huruf *sin* (س) nya dengan huruf *ya* (ي), ini seperti kalimat **تَطَلَّيْتُ** yang berasal dari kata **تَطَلَّيْتُ** .

دَعَّ : **الدَّعُّ** artinya adalah mendorong dengan keras, dan ia berasal dari kata **دَعَّ دَعَّ** yang biasa diucapkan kepada orang yang terjatuh/terpeleset, sebagaimana kepadanya juga biasa diucapkan **لَعَا**.

Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ عَالِي telah berfirman:

﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ ﴾

“Pada hari mereka didorong ke Neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.” (QS. Ath-Thūr [52]: 13).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ ﴾

“Itulah orang yang menghardik anak yatim.” (QS. Al-Mā’un [107]: 2).

Seorang penyair berkata:

دَعَّ الْوَصِيِّ عَلَىٰ قَفَاءِ يَتِيمِهِ

Tahanlah wasiat diatas punggung anak yatimnya.

دَعَا : الدُّعَاءُ artinya panggilan, sama dengan الدَّعَاءُ , hanya saja panggilan dalam bentuk الدَّعَاءُ terkadang didahului oleh huruf ya (يَا) ataupun sejenisnya tanpa menyebutkan namanya, sementara panggilan dalam bentuk الدُّعَاءُ hampir tidak pernah menggunakan panggilan kecuali pasti disertai penyebutan namanya. Contohnya seperti kalimat يَا فُلَانُ yang berarti wahai fulan... dan terkadang masing-masing dari kata panggilan itu digunakan pada tempatnya yang lain.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ﴾ (١٧١)

“Seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja.” (QS. Al-Baqarah [2]: 171).

Kata الدُّعَاءُ juga bisa digunakan dalam bentuk penamaan (panggilan), contohnya seperti kalimat دَعَوْتُ ابْنِي زَيْدًا artinya aku memanggil (menamai) anakku dengan panggilan zaid.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ (١٣)

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain.”
(QS. An-Nūr [24]: 63).

Ayat ini merupakan bentuk perintah untuk mengagungkan Rasul, dan itu adalah seruan bagi orang yang memanggil Rasul dengan panggilan wahai Muhammad. Kalimat دَعَوْتُهُ artinya aku memintanya atau meminta pertolongannya.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ (١٦٨)

“Mereka berkata: “Mintalah kepada Rabbmu pertolongan untuk kami.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 68).

Makna dari kata اذُع dalam ayat tersebut adalah mintalah.

Allah juga telah berfirman:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِلَٰهُهُمْ تَدْعُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

“Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (Rabb) selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. (Tidak) banya kepada-Nya.’” (QS. Al-An’ām [6]: 40-41).

Ayat ini sebagai bentuk peringatan bahwa sesungguhnya kalian apabila ditimpa musibah yang sangat besar kalian tidak akan berlari kecuali kepada Nya.

﴿ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿٥٦﴾ ﴾

“Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).” (QS. Al-A’rāf [7]: 56).

﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 23).

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴿٨﴾ ﴾

“Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan dia akan berdoa kepada Rabbnya dan kembali kepada-Nya.” (QS. Az-Zumar [39]: 8).

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring.” (QS. Yūnus [10]: 12).

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ (١٠٦)

“Dan janganlah meminta kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan kamu madharat dan manfaat.” (QS. Yūnus [10]: 106).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَجِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ (١٤)

“(Akan dikatakan kepada mereka): “Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak.” (QS. Al-Furqān [25]: 14).

Yaitu hendaklah ia mengatakan dengan panggilan yang ringan dan panggilan seperti ‘alangkah sedihnya’ serta panggilan-panggilan memelas lainnya, dan makna dari ini semua adalah bahwa kalian mendapatkan kesedihan dan kesusahan yang banyak.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ (٦٨)

“Pintalah kepada Rabbmu pertolongan untuk kami.” (QS. Al-Baqarah [2]: 68).

Maksudnya adalah mintalah dan berdoalah sesuai yang diperintahkan dan dikehendaki-Nya.

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (٣٣)

“Yusuf berkata: ‘Wahai Rabb, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.’” (QS. Yūsuf [12]: 33).

Dan Allah juga berfirman:

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ (٢٥)

“Dan Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (Surga).” (QS. Yūnus [10]: 25).

﴿ وَنَقَوْمٍ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي
لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ ﴾ ﴿٤٢﴾

“Dan wahai kaumku! Bagaimanakah ini, aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke Neraka? (Mengapa) kamu menyeruku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukan-Nya” (QS. Ghafir [40]: 41-42).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَا جْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ﴾ ﴿٤٣﴾

“Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun.” (QS. Ghafir [40]: 43).

Yaitu ketinggian dan sebuah pujian. Kata الدَّعْوَةُ dikhususkan dengan seruan penisbatan, dan asal artinya adalah untuk keadaan yang menimpa manusia, kata ini seperti kata الفَعْدَةُ dan kata الْجُلْسَةُ. dan ungkapan mereka yang berbunyi دَعَا دَاعِيَ اللَّيْلِ maksudnya adalah panggillah orang yang selalu memerah susu. Sedangkan kata الإِدْعَاءُ artinya mengaku-ngaku bahwa sesuatu itu bagian darinya. Dan dalam peperangan yang demikian itu dinamakan dengan الإِعْتِزَاءُ.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا ﴿٣٢﴾

“Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu minta sebagai hidangan (bagimu).” (QS. Fushshilat [41]: 31-32).

Arti dari kata مَا تَدْعُونَ dalam ayat tersebut adalah apa yang kamu minta, dan kata الدَّعْوَى berarti الإِدْعَاءُ yaitu mengaku-ngaku.

Allah berfirman:

﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانٍ ﴿٥﴾

“Maka tidak adalah keluhan mereka diwaktu datang kepada mereka siksaan Kami.” (QS. Al-A’rāf [7]: 5).

Dan kata الدَّعْوَى juga berarti الدَّعَاءُ .

Allah berfirman:

﴿وَأٰخِرُ دَعْوٰنَهُمْ اَنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾﴾

“Dan akhir doa kami adalah bahwa segala puji bagi Allah Rabb alam semesta.” (QS. Yūnus [10]: 10).

دَفَعَ apabila disandingkan dengan kata إِلَى maka ia bermakna memberikan.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ﴿٦﴾﴾

“Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisā` [4]: 6)

Dan apabila disandingkan dengan kata عَنْ maka ia bermakna menjaga atau membela.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ﴿٣٨﴾﴾

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman.” (QS. Al-Hajj [22]: 38).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾﴾

“Tidak seorangpun dapat menolaknya (yang datang) dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 2-3).

Maksudnya adalah tidak ada yang dapat membela. Kata الدَّفْعُ artinya yang membela setiap orang, sedangkan kata الدَّفْعَةُ artinya adalah curahan hujan, dan kata الدَّفَاعُ artinya adalah pertahanan dari aliran.

دَفَقَ . Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ ﴾

“Dari air yang terpancar.” (QS. Ath-Thāriq [86]: 6).

Maksudnya adalah air yang mengalir cepat. Dari kata ini digunakan untuk mengartikan kecepatan, contohnya seperti kalimat **جَازُوا دُفْقَةً** artinya mereka datang sangat cepat. Dan kalimat **بَعِيرٌ أَدْفَقُ** artinya seekor unta yang berjalan cepat, dan kalimat **مَشْيُ الدَّفِيقِي** artinya jalan yang cepat atau berjalan menghampiri musuhnya dengan cepat seperti derasnya aliran air yang cepat. **مَشْرًا دَفْقًا** artinya mereka berjalan sangat cepat.

دَفِيءٌ : **الدَّفِءُ** artinya adalah hangat yang merupakan kebalikan dari kata **الْبُرْدُ** (dingin).

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ ﴿٥﴾ ﴾

“Padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat.” (QS. An-Nahl [16]: 5).

Yaitu yang bisa memberikan kehangatan. Dan kalimat **رَجُلٌ دَفَانٌ** artinya seorang lelaki yang menghangatkan, atau kalimat **امْرَأَةٌ دَفَاى** artinya perempuan yang memberikan kehangatan. **بَيْتٌ دَفِيءٌ** artinya rumah yang hangat.

دَكَكَ : **الدَّكُّ** artinya adalah tanah yang lembut dan mudah sehingga mudah dibenturkan dan diguncangkan.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَادِكُمْ وَجِدَةً ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 14).

Allah juga berfirman:

﴿ ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴾ (١١)

“Apabila bumi digoncangkan berturut-turut.” (QS. Al-Fajr [89]: 21).

Maksudnya bumi itu dijadikan seperti lembut.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَعَلْنَا رَبَّةً لِلْجِبَلِ جَعَلَهُمْ دَكًّا ﴾ (١٤٣)

“Tatkala Rabbnya menampakkan diri-Nya, maka dijadikanlah gunung itu hancur lebur.” (QS. Al-A'raf [7]: 143).

Darinya terlahir kata الدُّكَّانُ (toko). Kata الدُّكْدَاكُ artinya adalah debu atau tanah yang lembut, sedangkan kalimat أَرْضٌ دَكَّةٌ artinya adalah tanah yang datar. Jamak dari kata الدُّكْدَاكُ adalah الدُّكُّ . adapun kalimat نَاقَةٌ دَكَّةٌ artinya adalah seekor unta yang tidak mempunyai punuk, dan ini diserupakan dengan tanah yang datar.

دَلَّ : الدَّلَالَةُ (petunjuk) artinya adalah sesuatu yang dapat mengantarkan untuk mengetahui sebuah perkara, seperti sebuah kata yang dapat mengantarkan pada sebuah makna, atau seperti petunjuk, rumus (kode), penulisan dan akad yang dapat mengantarkan petunjuk dalam sebuah perhitungan, baik petunjuk itu dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau pun tidak. Seperti orang yang melihat gerakan seorang manusia, maka itu menunjukkan bahwa manusia tersebut hidup.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴾ (١٤)

“Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap.” (QS. Saba` [34]: 14).

Asal الدَّلَالَةُ adalah mashdar (kata infinitif) seperti kata الكِنَايَةُ (kiasan) dan kata الأَمَارَةُ . Dan kata الدَّالُّ artinya orang yang mencapai hal tersebut,

sama dengan kata الدَّالِيْلُ , ini sama halnya seperti kata عَالِمٌ (orang yang mengetahui) dengan kata عَلِيْمٌ atau seperti kata قَادِرٌ (orang yang memiliki kemampuan) dengan kata قَادِرٌ , kemudian kata الدَّالٌ dan kata الدَّالِيْلُ merupakan bentuk petunjuk sama seperti penamaan sesuatu dengan masdarnya.

دَلُوْ : Kalimat دَلَوْتُ الدَّلُوْ artinya aku mengutusnya, dan kalimat اَدَلَيْتُهَا berarti aku mengeluarkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa arti kalimat itu adalah aku mengutusnya dan ini yang dikatakan oleh Abu Manshur di dalam *Asy-Syaamil*.

Allah سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى جَلٰلُهُ telah berfirman:

﴿ فَادَلٰى دَلُوْهُ ۝۱۹ ﴾

“Maka dia menurunkan timbanya.” (QS. Yūsus [12]: 19).

Kata الدَّلُوْ yang berarti mengutus atau mengeluarkan digunakan untuk mengartikan apa-apa yang dapat menyambungkan kepada sesuatu.

Seorang penyair berkata:

وَلَيْسَ الرِّزْقُ عَنِ طَلَبٍ حَيْثُ * وَلَكِنْ اَلْقِ دَلُوْكَ فِي الدَّلٰءِ

*Rezeki itu bukan tentang mencari dengan cepat
tetapi lemparkanlah timbamu dalam gantungan*

Dengan contoh seperti ini, wasilah juga disebut sebagai pemberi.
Seorang penyair berkata:

وَلِيْ مَائِحٌ لَّمْ يُورِدِ النَّاسُ قَبْلَهُ * مُعَلٌّ وَاَشْطٰنُ الطَّوِيْلِ كَثِيْرٌ

*Aku mempunyai pemberian yang tidak pernah disebutkan oleh
manusia sebelumnya*

Tercela karena kesewenang-wenangan yang lentur lagi banyak

Allah سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى جَلٰلُهُ telah berfirman:

﴿ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾

“Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Kata **الَّذِي** artinya adalah mendekatkan dan mengutus.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾

“Kemudian ia mendekat dan bertambah dekat lagi.”
(QS. An-Najm [53]: 8).

دَلَّكَ : **ذُلُّوكَ الشَّمْسِ** artinya tergelincirnya matahari atau terbenamnya..

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.”
(QS: Al-Isrā` [17]: 78)

Yaitu diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi **ذَلَّكَتِ الشَّمْسُ** artinya matahari tergelincir. Darinya juga terlahir kalimat **ذَلَّكَتُ الشَّيْءَ فِي الرَّاحَةِ** artinya aku menunda sesuatu pada saat istirahat. Dan kalimat **ذَلَّكَتُ الرَّجُلَ** artinya kamu menunda seorang lelaki. Adapun kata **الدُّلُوكُ** berarti melumurkan atau melumaskan badan dengan parfum, sedangkan **الدَّيْنُوكُ** adalah makanan yang dibuat dari keju dan kurma.

دَمَدَمَ : (membinasakan). Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾

“Maka Rabb mereka membinasakan mereka.” (QS. Asy-Syams [91]: 14).

Artinya menghancurkan dan membinasakan. Dikatakan bahwa arti dari دَمَمَةٌ adalah jenis suara kucing, darinya disebutkan dalam sebuah kalimat كَلَامِهِ فِي كَلَامِهِ دَمَمَ فُلَانٌ artinya si fulan bersuara seperti kucing dalam berbicaranya. دَمَنْتُ الْقَوْبَ artinya aku mewarnai baju dengan cat. Kata الدَّمَامُ artinya sesuatu yang dicat. Adapun kalimat البَعِيرُ مَدْمُومٌ بِالشَّحْمِ artinya seekor unta diwarnai oleh lemaknya. Kata الدَّمَاءُ dan kata الدَّمَمَةُ artinya adalah lubang tupai. Dan kata الدَّمَاءُ (tanpa menggunakan tasydid) atau الدَّبْيُومَةُ artinya adalah tempat berlari atau jalan keluar.

دَمٌ : asal katanya dari **الدَّمُّ** yang berarti darah.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ ﴾

“Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah.” (Qs. Al-Māidah [5]: 3).

Jamak dari kata **الدَّمُّ** adalah **دِمَاءٌ** .

Allah juga telah berfirman:

﴿ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾

“Janganlah kamu menumpahkan darahmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 84).

Kalimat قَدْ دَمَيْتَ الْجِرَاحَةَ artinya luka itu mengeluarkan darah. Dan kalimat قَرَسٌ مَذْيِيٌّ artinya kuda yang berwarna sangat pirang, seperti warna darah. Adapun kata الدَّمِيَّةُ artinya adalah bentuk yang baik, dan kata شَجَّةٌ دَامِيَّةٌ memar yang berdarah.

دَمَّرَ : Menghancurkan.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾

“Maka Kami hancurkan mereka dengan sebancur-hancurnya.”
(Qs. Al-Furqān [25]: 36).

Allah juga berfirman:

﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ ﴾

“Kemudian Kami binasakan yang lain.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 172).

﴿ وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ ﴾

“Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh fir’aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.” (QS. Al-A’raf [7]: 137).

Kata *الَّذِيْمُرُّ* artinya memasukkan kehancuran pada sesuatu. Dikatakan dalam sebuah kalimat *مَا بِالَّذِي تَدْمِيْرِي* artinya didaerah itu tidak ada kerusakan.

Dan firman Allah *سَبَّحَانَ رَبِّكَ* yang berbunyi:

﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴿١٠﴾ ﴾

“Allah menghancurkan mereka.” (QS. Muhammad [47]: 10).

Dan objek yang dimasukkan kehancuran dalam ayat tersebut dibuang (tidak disebutkan.)

دَمْعٌ : Air mata.

Allah *سَبَّحَانَ رَبِّكَ* telah berfirman:

﴿ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْحَرًا ﴿٩٢﴾ ﴾

“Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan.” (QS. At-Taubah [9]: 92).

Kata *الدَّمْعُ* adalah nama bagi sesuatu yang mengalir dari bola mata, dan mashdar dari kalimat *دَمَعَتِ الْعَيْنُ* yang berarti air mata.

دَمَعٌ . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ۗ ﴾ (١٨)

“Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang bathil lalu yang hak itu menghancurkannya.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 18).

Maksudnya memecahkan otaknya. Begitu juga kalimat yang berbunyi حُجَّةٌ دَامِغَةٌ hujjah atau argumen yang memecahkan. Kata الدَامِغَةُ juga bisa digunakan untuk mayang yang keluar dari induk kurma dan merusaknya tetapi tidak memotongnya. Begitu juga dengan besi yang dapat memberatkan akhir sebuah perjalanan disebut dengan دَامِغَةٌ. semua ini merupakan kata pinjaman dari الدَمْعُ yang berarti memecahkan otak.

دَنَرٌ : (Dinar, yaitu mata uang yang terbuat dari emas).

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ ﴾ (٧٥)

“Ada orang yang dipercayakan kepadanya uang satu dinar.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 75).

Asal kata دِينَارٌ adalah دِنَارٌ lalu salah satu huruf nun (ن) nya diganti dengan huruf ya (ي). Dikatakan bahwa asal kata dinar berasal dari bahasa persia yaitu دِينَ آر yang berarti sesuatu yang didatangkan oleh syariat.

دَنَا : الدَّنُوُّ artinya dekat, baik dalam bentuk fisik ataupun secara sifat. Kata ini dapat digunakan pada tempat, waktu dan kedudukan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَلْتَحِلَّ مِنْ طَلْمِهَاتِنَا دَانِيَةً ۗ ﴾ (٩٩)

“Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang.”
(QS. Al-An`ām [6]: 99).

Allah ﷻ juga telah berfirman:

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾

“Kemudian ia mendekat dan bertambah dekat lagi.”
(QS. An-Najm [53]: 8).

Ini kedekatan secara emosional atau lahiriyah. Dan terkadang kata الأَدْنَى diartikan untuk sesuatu yang lebih kecil yang lawannya adalah sesuatu yang lebih besar.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَا آدَنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ ﴾

“Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 7).

Dan terkadang kata الأَدْنَى juga diartikan untuk sesuatu yang hina maka lawannya adalah sesuatu yang baik.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾

“Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai pengganti yang lebih baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Dan terkadang kata الأَدْنَى juga diartikan untuk sesuatu yang pertama, maka ia lawannya adalah sesuatu yang kedua atau terakhir.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾

“Ia rugi di dunia dan di akhirat.” (QS. Al-Hajj [22]: 11).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٢٢)

“Dan Kami memberikannya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat kelak ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang shalih.” (QS. An-Nahl [16]: 122).

Dan terkadang kata الأَدْنَى juga dapat diartikan untuk sesuatu yang dekat maka lawannya adalah sesuatu yang jauh.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى﴾ (٤٢)

“(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh.” (QS. Al-Anfāl [8]: 42).

Jamak dari kata الدُّنْيَا adalah الدُّنْيَى seperti kata الكُتْبَى dan kata الكُتْرُ juga seperti kata الصُّغْرَى dan kata الصُّغْرُ.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ﴾ (١٠٨)

“Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya.” (QS. Al-Māidah [5]: 108).

Maksudnya yaitu lebih dekat kepada diri mereka sendiri untuk mendapatkan keadilan dalam mengemukakan persaksian.

Dan mengenai hal ini, firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَعْيُنُهُنَّ﴾ (٥١)

“Yang demikian itu lebih dekat kepada ketenangan hati mereka.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 51).

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿٢٢٠﴾

“Agar supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 119-220).

Maksudnya agar mempelajari keadaan apa yang akan menimpa di dunia dan di akhirat kelak. Dikatakan dalam sebuah kalimat *دَأْتِيْتُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ* artinya aku mendekatkan diantara dua perkara, dan kalimat *أَدْتَيْتُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأُخْرَى* artinya aku mendekatkan salah satu dari yang lainnya.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿يَدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ﴾

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 59).

Kalimat *أَدْتَيْتُ الْفَرَسَ* artinya kuda itu telah dekat masa untuk melahirkan. Dan dikhususkannya kata *الدَّيْنِيُّ* dengan arti kehinaan, sebagai persamaan dari kata *السَّيِّئُ*. Dikatakan *دَيْنِيٌّ* artinya kehinaan yang jelas.

Dan apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((إِذَا أَكَلْتُمْ فَادْنُوا))

“Jika kalian makan maka hendaklah dimulai dari yang terdekat.”²

Ini diambil dari kata *الدُّوْنُ* yang berarti yang terdekat atau sekitar.

دَهْرٌ : *الدَّهْرُ* asal artinya adalah waktu atau masa alam semesta semenjak diciptakannya sampai masa berakhirnya.

Mengenai hal ini Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa.”
(QS. Al-Insān [76]: 1).

² *Gharib Al-Hadits* karangan Ibnul Jauzi, juz 1 halaman 350, *Nuzhatul A'yan An-Nawadzir*. Halaman 119.

Kemudian kata **الدَّهْرُ** diartikan untuk sebuah masa yang lama, ia berbeda dengan kata **الزَّمَانُ** , karena zaman bisa mengandung arti masa yang sedikit ataupun masa yang lama. Dan kalimat **دَهْرُ فُلَانٍ** artinya adalah masa hidup si fulan, lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan sisa masa kehidupan. Maka dikatakan dalam sebuah kalimat **مَا دَهْرِي بِكَذَا** artinya apakah sisa umurku tinggal segini. Dikatakan juga dalam sebuah kalimat **دَهْرٌ فُلَانًا** artinya si fulan turun pada masa itu , ini yang dikatakan oleh Al-Khalil. Dikatakan bahwa kata **الدَّهْرُ** adalah bentuk kata dasar dari kata **دَاهِرٌ دَاهِرٌ دَاهِرٌ**, **دَهْدَرَةٌ**, **دَهْدَرَةٌ**.

Dan sabda Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yang berbunyi:

((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّاهِرُ))

“Janganlah kalian mencaci masa (Ad-Dahru) karena sesungguhnya Allah adalah (pemilik dan pengatur) Ad-Dahru.”³

Ada yang mengatakan bahwa makna dari hadits di atas adalah sesungguhnya Allah yang menggerakkan segala hal yang berlaku pada masa baik, buruk, senang, dan sedihnya. Maka jika kalian mencaci sebuah masa yang telah kalian yakini bahwa Allah lah yang menciptakan apa yang berlaku pada masa itu maka sesungguhnya kalian telah mencaci Allah. Sebagian dari mereka berkata bahwa sesungguhnya kata **الدَّهْرُ** yang kedua dalam hadits diatas bukanlah berarti seperti kata **الدَّهْرُ** yang pertama, karena kata yang kedua merupakan bentuk mashdar (kata infinitif) yang mengandung arti fail (kata subjek), dan maknanya adalah bahwa sesungguhnya Allah adalah **الدَّاهِرُ** atau yang mengurus segala hal yang terjadi pada sebuah masa, namun tafsiran yang pertama lebih utama.

Dan firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang mengabarkan akan kaum musyrik Arab yang berbunyi:

³ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (5/2246) dari hadits Abu Hurairah **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ**

﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Kehidupan ini tidak lain banyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 24).

Dikatakan bahwa maksud dari kata **الدَّهْرُ** dalam ayat tersebut adalah zaman.

دَهَقَ . Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ وَكَأْسِدَاهَا فَا ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).” (QS. An-Naba' [78]: 34)

Kata **دِهَاقًا** dalam ayat tersebut bermakna penuh. Dikatakan dalam sebuah kalimat **أَدَهَقْتُ الْكَأْسَ فَدَهَقَ** artinya aku memenuhi (mengisi penuh) sebuah gelas maka gelas itu menjadi penuh. Dan kalimat **دَهَقَ لِي مِنَ الْمَالِ دَهَقَةٌ** artinya aku dipenuhi oleh banyak harta sampai harta itu menjadi penuh. Ini seperti ungkapanmu yang berbunyi **قَبَضَ قَبْضَةً** artinya ia menggenggam dengan genggaman.

دَهَمَ : **الدُّنْمَةُ** artinya kegelapan malam. Kata tersebut juga dapat diartikan hitamnya seekor kuda, dan terkadang ia juga dapat diartikan sebuah warna hijau sempurna (hijau tua), sebagaimana ia juga dapat diartikan warna hijau yang tidak sempurna (hijau muda) hal ini karena adanya kedekatan kedua warna tersebut.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ مَدَاهَاتَانِ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Kedua Surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 64).

Asal kata keduanya dari bentuk kata **مِفْعَالٌ** dikatakan **إِدْهَامًا وَادْهِيهَامًا**. Seorang penyair berkata ketika menggambarkan suatu malam:

فِي ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُوا هَامَهُ الْبُومِ

*Dalam naungan kegelapan malam
seekor burung hantu mencari sesuatu tak tentu arahnya*

دُهْنٌ . Allah ﷻ telah berfirman:

تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ﴿٤٠﴾

“(Pohon) yang menghasilkan minyak.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 20).

Jamak dari kata دُهْنٌ adalah أَذْهَانُ.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالذِّهَانِ ﴿٣٧﴾

“Menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 37).

Dikatakan bahwa makna الذُّهْنُ dalam ayat tersebut adalah ampas minyak. Dan kata المذُّهْنُ artinya apa yang dijadikan minyak, dan itu merupakan salah satu dari bentuk kata مَفْعُولٌ yang berarti sebuah tempat atau alat. Dikatakan bahwa tempat yang dijadikan tempat air yang sedikit disebut dengan مُذْهْنٌ, sebagai penyerupaan dengan tempat minyak. Dari kata الذُّهْنُ terbentuklah kata الذَّهِيْنُ untuk mengartikan seekor unta yang menghasilkan susu sedikit, dan itu merupakan bentuk kata فَعِيْلٌ dan mengandung arti فَاعِلٌ yakni kata subjek. Dalam arti lain bahwa kata الذَّهِيْنُ yang bermakna unta yang menghasilkan susu sedikit adalah benda yang memberikan susu. Dikatakan juga bahwa دَهِينٌ mengandung makna مَفْعُولٌ yaitu kata objek, seakan unta itu dilumasi oleh susu, atau dalam arti lain seakan unta itu dilumasi oleh susu karena jumlahnya yang sedikit. Dan yang kedua itu lebih mendekati kebenaran karena tidak adanya huruf *ba* (ب). Adapun kalimat دَهْنِ الْمَطْرُ الْأَرْضِ artinya hujan membasahi bumi dengan basahan yang ringan, seperti olesan

minyak rambut yang membasahi kepala. Sedangkan kalimat **دَهْنَهُ بِالْعَصَا** merupakan bahasa kiasan untuk sebuah pukulan dalam bentuk ejekan, ini seperti ungkapan mereka yang berbunyi **بِالسَّيْفِ مَسَّحْتُهُ** artinya aku mengusapnya dengan pedang (membunuhnya) atau seperti kalimat **الْإِذْهَانُ بِالرُّمْحِ** aku menghidupkannya dengan busur panah. Kata **الْإِذْهَانُ** asalnya seperti kata **التَّذْهِيبُ** tetapi ia digunakan untuk mengartikan kelunakan dan ketidak seriusan, sebagaimana kata **التَّقْرِيدُ** digunakan untuk mengartikan pengambilan kutu yang menghisap seekor unta.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ أَفِيَهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ (٨١)

“Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur`an ini?”
(QS. Al-Wāqi`ah [56]: 81).

Seorang penyair berkata:

الْحَزْمُ وَالْقُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْإِذْهَانِ وَالْقِلَّةِ وَالْهَاعِ

Keteguhan dan kekuatan lebih baik daripada ketidak seriusan dan berkeluh kesah

Kalimat **دَاهَنْتُ فُلَانًا مِدَاهَةً** artinya aku menyepelekan si fulan dengan keremehan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ وَدُّوا لَوْ يُدْهِنُ فَيْدْهِنُونَ ﴾ (١٠)

“Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).” (QS. Al-Qalam [68]: 9).

دَابَّ : **الدَّابُّ** artinya terus berjalan. **دَابَّ فِي السَّيْرِ دَابًّا** artinya ia terus melakukan perjalanan (tidak berhenti).

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** telah berfirman:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ ﴾ (٣٣)

“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar.” (QS. Ibrāhim [14]: 33)

Kata الدَّأِبُ juga berarti keberlangsungan suatu keadaan.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ كَذَّابٍ مِّمَّالٍ فِرْعَوْنٌ ۗ ﴾ (١١)

“(Keadaan mereka) adalah seperti keadaan kaum Fir’aun.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 11).

Maksudnya seperti kebiasaan mereka yang terus menerus demikian.

دَاوُودُ : Dawud, ia adalah nama asing (nama orang yang bukan berasal dari nama Arab.)

دَارٌ : الدَّارُ artinya adalah tempat singgah, dinamakan demikian karena sekelilingnya dilindungi oleh dinding. Dikatakan bahwa kata الدَّارُ berasal dari دَارَةٌ dan jamak dari kata الدَّارُ adalah دِيَارٌ. Kemudian sebuah negeri juga disebut dengan دَارٌ, begitu juga dengan daerah disebut دَارٌ sebagaimana dunia disebut دَارٌ. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat الدَّارُ الدُّنْيَا (dunia) dan الدَّارُ الْآخِرَةُ (akhirat) sebagai petunjuk bahwa kedua tempat tersebut adalah tempat singgah.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ﴾ (١٢٧)

“Bagi mereka (disediakan) Darussalam (Surga) pada sisi Rabbnya.”
(QS. Al-An’ām [6]: 127).

Maksud dari kata الدَّارُ di dalam ayat tersebut adalah Surga. Dan kalimat دَارُ النَّوَارِ artinya adalah tempat kebinasaan yaitu Neraka jahim.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴿٩٤﴾ ﴾

“Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 94).

Dan Allah juga telah berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴿٢٤٣﴾ ﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 243).

﴿ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ﴿٢٤٦﴾ ﴾

“Dan kami telah diusir dari kampung halaman kami.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 246).

Dan Allah juga berfirman:

﴿ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾ ﴾

“Akan Kami perlihatkan kepada kamu sekalian tempat bagi orang-orang yang fasiq.” (QS. Al-A’raf [7]: 145).

Maksud tempat orang fasiq di sini adalah Neraka. Dan ungkapan mereka yang berbunyi دِيَارُ مَايَا دِيَارُ artinya dia tidak mempunyai tempat tinggal, dan kata الدِّيَارُ diambil dari bentuk kata فَيَعَالُ , karena kalau kata الدِّيَارُ diambil dari bentuk kata فَعَالًا maka sudah pasti kalimatnya akan menjadi دَوَارٌ seperti ungkapan mereka قَوَالٌ dan جَوَارٌ. Dan kata الدَّائِرَةُ adalah arti untuk sebuah garis yang diliputi. Dikatakan دَارٌ يَدُورُ دَوْرَانَا (berputar) lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan sebuah pembicaraan. Kata الدَّوَارِيُّ artinya adalah masa yang mengitari manusia. Diartikan demikian karena ia mengelilingi manusia. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah syair:

وَالدَّهْرُ بِالْإِنْسَانِ دَوَارِيٌّ

Dan masa itu bagi manusia selalu berputar

Kata الدَّوْرَةُ dan kata الدَّائِرَةُ digunakan dalam hal yang dibenci, sebagaimana kata الدَّوْلَةُ digunakan dalam hal yang dicintai.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Kami takut akan mendapat bencana.” (QS. Al-Mā`idah [5]: 52).

Adapun kata الدَّوَارُ adalah patung yang selalu dikelilingi oleh orang kafir. Dan kata الدَّارِيُّ adalah orang yang disandingkan dengan الدَّارُ, dan dikhususkannya kata العَطَّارُ sebagai pengkhususan sebagaimana dikhususkannya kata الهَالِكِي dengan القَيْنُ.

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الدَّارِيِّ))

“Perumpamaan teman duduk yang shalih itu seperti orang yang berdiam di rumah.”

Dan orang yang selalu berdiam di tempatnya disebut دَارِيٌّ.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَيَرْبِضُ بِكُمْ الدَّوَابُّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ ﴿٩٨﴾ ﴾

“Dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya.” (QS. At-Taubah [9]: 98).

Maksudnya adalah mereka akan diliputi oleh marabahaya seperti diliputinya mereka oleh suatu daerah, dan mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar dari arah manapun. Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ۚ ﴿٢٨٢﴾ ﴾

“Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Maksudnya adalah muamalah dagang yang biasa kalian lakukan dengan saling memberi dan menerima tanpa ditanggihkan.

دَوْل : الدَّوْلَةُ dan الدَّوْلَةُ satu arti. Dikatakan bahwa الدَّوْلَةُ yang berarti perputaran, pergiliran dan peredaran digunakan dalam harta, sedangkan الدَّوْلَةُ digunakan dalam peperangan dan kedudukan, dikatakan juga bahwa kata الدَّوْلَةُ adalah nama sesuatu yang silih berganti bentuknya, sedangkan kata الدَّوْلَةُ adalah kata mashdarnya (kata infinitiv).

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Kalimat كَذَا دَاوَلَ الْقَوْمَ كَذَا artinya adalah kaum itu terus silih berganti dari sisi kekuasaan. Dan kalimat دَاوَلَ اللَّهُ كَذَا بَيْنَهُمْ artinya Allah terus memutar suatu hal diantara mereka.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

“Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 140).

Kata الدَّوْلَةُ artinya adalah malapetaka atau musibah, kata jamaknya adalah الدَّوَالِطُ dan الدَّوَالِطُ .

دَوْم : الدَّوَامُ asal artinya adalah berdiam. Dikatakan dalam sebuah kalimat دَامَ الْمَاءُ الدَّائِمُ artinya air itu berdiam tenang. Dan seorang manusia dilarang untuk kencing di dalam air الدَّائِمُ yaitu air yang tenang (tidak mengalir) dan kalimat أَدْمَتُ الْفِدْرُ artinya aku diamkan sebuah periuk, maksudnya adalah aku diamkan gejolak (mendidih) airnya. Darinya terlahir kalimat دَامَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu berdiam dalam rentang zaman (tidak hilang.)

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۝۱۱۷ ﴾

“Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada diantara mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 117).

﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِمْ قَابِئًا ۝۷۵ ﴾

“Kecuali jika kamu selalu menagihnya.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 75).

﴿ لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ۝۱۴ ﴾

“Kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada dialamnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 24).

Dikatakan dalam kalimat *دُمْتُ تَدَامُ* (kamu masih berdiam) dan dikatakan juga dalam kalimat *دُمْتُ تَدُومُ*. Ini seperti kata *مَتَّ تَمُوتُ* (matilah, kamu akan mati) dan kata *دَوَمَتِ الشَّمْسُ فِي كَيْدِ السَّمَاءِ* artinya matahari itu tetap berada di angkasa langit.

Seorang penyair berkata:

وَالشَّمْسُ حَيْرَى لَهَا فِي الْجَوِّ تَدْوِيمٌ

Dan matahari itu terus dikelilingi awan di udara

Kalimat *دَوَمَ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ* artinya seekor burung membentuk lingkaran diudara. Dan kalimat *اسْتَدَمْتُ الْأَمْرَ* artinya aku memperlambat suatu perkara. Dan kata *الْقَلْبُ* juga berarti *الدَّوْمُ* atau yang tetap. Adapun kata *الدَّيْمَةُ* artinya adalah hujan yang terus menerus turun dalam jangka waktu beberapa hari.

دَيْنٌ (hutang) dikatakan dalam sebuah kalimat *دَيْتُ الرَّجُلَ* artinya aku mengambil hutang darinya, dan kalimat *أَدَيْتُهُ* artinya aku menjadikannya sebagai orang yang berhutang. Abu ‘Ubaidah berkata: “Kalimat *دَيْتُهُ* artinya aku meminjamkan kepadanya, dan kalimat *رَجُلٌ مَدِينٌ* artinya

seorang yang berhutang, begitu juga dengan مَدْيُونٌ artinya orang yang berhutang.”

Seorang penyair berkata:

نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عَنَّا وَقَدْ نَرِي * مَصَارِعَ قَوْمٍ لَا يَدِينُونَ ضِيْعًا#

*Kita berhutang dan Allah membayarkan hutang kita
dan kita bisa melihat kematian suatu kaum yang tidak
beragama dibilangkan*

Kalimat أدْنْتُ sama dengan kalimat دَنْتُ artinya yaitu saya memberikan pinjaman. Adapun kata الدَّائِنُ dan kata المَدَائِنَةُ artinya membayar hutang.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ (٢٨٢)

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dan Allah juga berfirman:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (١١)

“Setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 11).

Kata الدِّينُ dipergunakan untuk sebuah ketaatan dan pahala, dan ia digunakan untuk mengartikan sebuah syariat. Dan kata الدِّينُ sama seperti kata الأيَّةُ yang berarti agama, hanya saja kata الدِّينُ digunakan untuk menggambarkan ketaatan dan ketundukan terhadap syariat.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (١٩)

“Sesungguhnya agama yang ada pada sisi Allah adalah Islam.”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 19).

Dan Allah juga telah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (125)

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 125).

Maksud kata دِينٌ dalam ayat tersebut adalah ketaatan.

﴿ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ (146)

“Dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah.”
(QS. An-Nisā` [4]: 146).

Dan firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (171)

“Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau batas dalam agamamu.”
(QS. An-Nisā` [4]: 171).

Ayat ini merupakan bentuk perintah untuk mengikuti agama yang dibawa oleh nabi Muhammad ﷺ yang merupakan agama paling moderat (adil dan pertengahan) sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (143)

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat islam) umat pertengahan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 143).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (256)

“Tidak ada paksaan dalam beragama.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Dikatakan bahwa makna dari ayat tersebut adalah (tidak ada paksaan dalam) ketaatan. Karena ketaatan yang sesungguhnya tidak akan terlaksana kecuali dengan keikhlasan dan keikhlasan tidak

membutuhkan pada paksaan. Dan dikatakan juga bahwa ayat tersebut dikhususkan untuk ahli kitab yang diperintahkan untuk membayar jizyah (upeti).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ (٨٣)

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 83).

Maksud agama di sini adalah Islam, dan ini sesuai dengan firman-Nya yang lain yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٨٥)

“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam maka dia tidak akan diterima.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 85).

Dan mengenai firman ini, Allah berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ (٣٣)

“Dialah yang mengutus Rasul Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar.” (QS. At-Taubah [9]: 33).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾ (٢٩)

“Dan tidak beragama dengan agama yang benar.” (QS. At-Taubah [9]: 29).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (١٢٥)

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkannya kepada Allah sedang diapun mengerjakan kebaikan.” (QS. An-Nisā` [4]: 125).

﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 86).

Maksudnya tidak diberikan pahala. Kata المَدِينِ dan kata المَدِينَةُ (wanita yang berutang) sama dengan antara kata العَبْدُ dan kata الأَمَةُ yang berarti hamba sahaya. Abu Zaid berkata: “Yang demikian itu diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi فُلَانٌ يُدَانُ artinya si fulan dibebankan atas hal yang dibenci (dipaksa). Dan dikatakan bahwa ia diambil dari kalimat دِنْتُهُ yang berarti aku membalas kebajikannya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Sebagian ada yang mengartikan kata المَدِينَةُ dari kata tersebut.

دُونٌ. Sesuatu yang mengandung nilai kurang disebut dengan دُونٌ. Sebagian dari mereka berkata: “Kata دُونٌ merupakan kata yang dibalik dari kata الدُّوْنُ وَالْأَدْوَانُ وَاللَّيْنُ.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴿١١٨﴾ ﴾

“Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 118).

Maksudnya orang-orang yang bukan satu keyakinan denganmu dalam beragama. Dikatakan bahwa yang dimaksud diluar kalanganmu di dalam ayat tersebut adalah diluar kerabatmu.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu.”
(QS. An-Nisā’ [4]: 48).

Maksudnya dosa yang lebih ringan dari syirik, dikatakan juga bahwa maksudnya adalah dosa selain syirik, dan kedua makna tersebut saling berdekatan.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (١١٦)

“Apakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah.” (QS. Al-Māidah [5]: 116).

Makna dari ﷻ dalam ayat tersebut adalah selain Allah. Dikatakan bahwa maknanya adalah dua tuhan yang mana keduanya dapat menghantarkan kepada Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ (٥١)

“Tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa’at pun bagi mereka selain Allah.” (QS. Al-An’ām [6]: 51).

﴿وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢٢)

“Dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 22).

Maksudnya adalah mereka tidak mempunyai pelindung yang mengurus mereka selain Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ (٧١)

“Katakanlah: ‘Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemadharatan kepada kita?’” (QS. Al-An’ām [6]: 71).

Ayat ini seperti ayat sebelumnya. Dan terkadang kata itu dibaca dengan ﷻ maka disebutkan dalam kalimat كَذَا دُونَكَ artinya menerimanya. Al-Quthaiby berkata: “kata دُونَ دُونََا artinya adalah lemah.”

كِتَابُ الذَّالِ

Bab Huruf Dzal

ذَبَّ : الذَّبَابُ artinya binatang serangga yang terbang, seperti lebah, kutu dan sejenisnya.

Dikatakan dalam sebuah syair:

فَهَذَا أَوَانُ الْعَرِضِ حَيٌّ ذُبَابُهُ * زَنَابِيرُهُ وَالْأَزْرَقُ الْمُتَلَمَّسُ

*Kini saatnya lalat dan ulat kerbau menampakkan diri
untuk mencari tanaman hijau*

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَأِنْ يَسْأَلِبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا﴾ (٧٣)

“Dan jika lalat itu merampas sesuatu.” (QS. Al-Hajj [22]: 73)

Kata الذَّبَابُ dalam ayat tersebut artinya sudah diketahui yaitu lalat. Dan kalimat ذُبَابُ الْعَيْنِ artinya bola mata, dinamakan demikian karena bentuknya sama dengan lalat, atau karena bulu-bulunya yang menyerupai sayap lalat ketika terbang. Dan kalimat ذُبَابُ السَّيْفِ artinya belahan yang dihasilkan oleh tebasan pedang, dinamakan demikian sebagai bentuk penyerupaan dengan isapan atau belahan yang dihasilkan oleh seekor lalat, dan kalimat فُلَانٌ ذُبَابٌ artinya si fulan seperti lalat apabila sering memberikan gangguan. ذُبَابٌ عَنْ فُلَانٍ artinya aku menyingkirkan lalat dari si fulan.

Kata الْمِدْبَةُ artinya sesuatu yang dihindarkan atau dijaga dari lalat, lalu kata الدَّبُّ digunakan untuk mengartikan sebuah pertahanan atau penjagaan. Seperti kalimat دَبَّيْتُ عَنْ فُلَانٍ artinya aku menjaga si fulan, atau seperti kalimat دَبَّ التَّعِيرُ artinya aku mengusir lalat yang hinggap pada hidung seekor unta. Kemudian kata tersebut juga bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah penyakit, contohnya seperti kalimat بَعِيرٌ مَدْبُوبٌ artinya seekor unta yang terkena penyakit, atau kalimat بَعِيرٌ دَبَّ جِسْمَهُ artinya seekor unta menjadi kurus, seperti kurusnya seekor lalat atau seperti belahan pedang. Kata الدَّبْبَةُ adalah nama suara gerakan sesuatu yang menggantung, kemudian kata tersebut diartikan segala bentuk keraguan dan gerakan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ مَدْبَدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ (143)

“Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir).” (QS. An-Nisā` [4]: 143)

Maksudnya mereka ragu terkadang condong pada orang-orang yang beriman, dan terkadang condong kepada orang-orang kafir.

Seorang penyair berkata:

تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَدَبَّدُبُ * وَدَبَّبْنَا إِبِلَنَا سُقْنَاهَا سَوْفًا شَدِيدًا يَتَدَبَّدُبُ

Kamu bisa melihat setiap raja akan bimbang dengan orang-orang yang ada disekitarnya, dan kita menyakiti unta kita dengan memberikannya minum yang banyak sehingga membuat dirinya bersuara

Seorang penyair berkata lagi:

يُدَبِّبُ وَرْدٌ عَلَى إِثْرِهِ

Sekuntum mawar menjadi kering.

ذَبَحَ . Asal arti katanya adalah membelah leher binatang.

Dan kalimat الذَّبْحُ artinya binatang yang disembelih.

Allah سُبْحَانَ وَتَعَالَى telah berfirman:

﴿ وَقَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 107).

Allah سُبْحَانَ وَتَعَالَى juga telah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً ﴿١٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 67).

Kalimat ذَبَحْتُ الْقَارَةَ artinya aku telah membunuh seekor tikus, ini disamakan dengan menyembelih binatang. Begitu juga dengan kalimat الذَّبْحُ artinya sebuah tong besar bersuara nyaring.

Dan firman Allah سُبْحَانَ وَتَعَالَى yang berbunyi:

﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴿١٩﴾ ﴾

“Mereka menyembelih anak-anakmu.”. (QS. Al-Baqarah [2]: 49).

Kata يُذَبِّحُونَ dalam ayat tersebut mengandung arti menyembelih dalam jumlah yang banyak, yaitu mereka menyembelih anak-anak kalian secara bergantian. Kalimat سَعْدُ الدَّابْحِ adalah nama bintang, dan lobang panjang yang digunakan untuk mengalirkan sesuatu disebut juga dengan مَدَابِحُ .

ذَخَرَ : الإِذْخَارُ berasal dari kata إِذْخَارٌ artinya menyimpan. Dikatakan dalam sebuah kalimat ذَخَرْتُهُ artinya aku menyimpannya. Dan kalimat أَذْخَرْتُهُ artinya aku menyimpan (menabung) nya untuk hari esok.

Diriwayatkan ‘Bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah menabung (menyimpan) sesuatu untuk hari esoknya’¹ ((كَانَ لَا يَذْخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ)). Kata الْمَذَاخِرُ artinya adalah lobang tenggorokan untuk makanan.

Seorang penyair berkata:

فَلَمَّا سَقَيْنَاهَا الْعَكِيسَ تَمَلَّأَتْ * مَذَاخِرُهَا وَأَمْتَدَّ رَشْحًا وَرِيدُهَا

Ketika kami berikan minuman, maka terpenuhilah rongga mulutnya sehingga membasahi pembuluh darahnya

Kata الإذْخِرُ artinya rumput jeruk yang memiliki wangi atau sejenis jerami.

ذُرِّيَّةٌ : ذُرِّيَّةٌ artinya keturunan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ ١١٢

“Dan dari keturunanku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Allah juga berfirman:

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ ﴾ ١١٨

“Dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami tunduk patuh kepada Engkau.” (QS. Al-Baqarah [2]: 128).

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ١٠١

“Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji dzarrah.” (QS. An-Nisā` [4]: 40).

¹ Hadits ini shahih: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2362), Ibnu Majah di dalam shahihnya dengan nomor (6356), (6378) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahibul Jami'* dengan nomor (4846) hadits ini juga dikeluarkan dalam kitab *Mukhtasar Asy-Syamail* Imam Tirmidzi berkata: “Ini adalah hadits gharib, hadits ini diriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit dari nabi secara mursal.

Dikatakan bahwa asalnya adalah hamzah, dan akan dijelaskan pada babnya nanti.

ذِرَاعٌ : الذِّرَاعُ adalah bagian anggota tubuh yang sudah diketahui artinya yaitu lengan tangan. Dan terkadang kata الذِّرَاعُ diartikan untuk segala sesuatu yang diusap oleh pergelangan tangan.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ (٣٢)

“Belitlah ia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 32).

Dikatakan ذِرَاعٌ مِنَ الثَّوْبِ kain ukuran satu hasta, atau ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ tanah ukuran satu hasta, dan ذِرَاعُ الْأَسَدِ artinya seukuran lengan singa, diumpamakan dari lengan binatang, kalimat ذِرَاعُ الْعَامِلِ artinya permukaan saluran. Dikatakan هَذَا عَلَى حَبْلِ ذِرَاعِكَ artinya ini semua menjadi bebanmu, sama seperti kalimat هَذَا فِي كَفِّكَ . kalimat ذَرْعِي بِكَ artinya aku tidak kuasa untuk mengatasimu. ذَرْعْتُهُ artinya aku memukul lengan tangannya, atau bisa juga aku menghamparkan lenganku. Darinya terlahir kalimat ذَرْعُ التَّبَعِيرِ فِي سَبِيهِ artinya seekor unta menghentakan lengan kakinya. فَرَسٌ ذَرْعٌ atau فَرَسٌ ذَرْعٌ artinya kuda yang jauh melangkahnya. Kata مُذْرَعٌ artinya lengan tangan yang putih, ذِرَاعٌ ada yang mengatakan bahwa itu artinya lengan yang besar, ada juga yang mengartikan lengan yang kecil. Jika yang pertama, maka ia bermakna lengan yang tetap ada (masih utuh), dan makna yang kedua berarti lengan yang terpisah (terputus). Kalimat ذَرْعُهُ الْقَيْءُ artinya ia muntah. Ungkapan mereka yang berbunyi ذَرْعُ الْفَرَسِ artinya seekor kuda melewati, dan kalimat yang berbunyi تَذَرَعَتِ الْمَرْأَةُ artinya perempuan menjadi lemah. ذَرْعٌ فِي كَلَامِهِ artinya ia memakai perantara dalam ucapannya, atau dalam arti lain, سَفَسَفَ فِي كَلَامِهِ artinya ia menyaring ucapannya.

ذَرَأً : الذَّرءُ artinya Allah menampakkan apa yang diciptakan-Nya. Dikatakan dalam kalimat ذَرَأَ اللهُ الخَلْقَ artinya Allah mengadakan penciptaan-Nya .

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ ﴾ (١٧٩)

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi Neraka) Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.” (QS. Al-A’rāf [7]: 179).

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ۗ ﴾ (١٣٦)

“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak dari yang telah diciptakan Allah.” (QS. Al-An’ām [6]: 136).

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ ﴾ (١١)

“Dan Dia menjadikan bagimu dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 11).

Ada juga yang membacanya

﴿ نَذْرُوهُ الرِّيحَ ۗ ﴾ (٤٥)

“Diterbangkan oleh angin.” (QS. Al-Kahfi [18]: 45).

Kata الذَّرءُ artinya adalah putih (untuk garam dan uban). Dikatakan dalam kalimat مِلْحٌ ذُرَائِيٌّ artinya garam yang putih, atau seperti kalimat وَقَدْ ذَرِيٌّ seorang laki-laki yang putih, إِمْرَأَةٌ ذُرَاءٌ perempuan putih, وَقَدْ ذَرِيٌّ rambutnya telah memutih.

ذَرَوْ : puncak/atas. ذَرَوْهُ سَنَامٌ artinya atas punuk unta. Darinya dikatakan sebuah kalimat أَنَا فِي ذُرَاكَ artinya aku berada ditempat yang tinggi disampingmu. Kata الذَّرَوَانُ artinya dua belahan ujung anus. ذَرْتُهُ الرِّيحُ artinya anus itu mengeluarkan angin.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوْا ۝١ ﴾

“Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 1).

Allah juga berfirman:

﴿ نَذَرُوهُ الرِّيحُ ۝٤٥ ﴾

“Diterbangkan oleh angin.” (QS. Al-Kahfi [18]: 45).

Kata الذَّرِيَّةُ asal arti katanya adalah anak-anak (keturunan) yang masih kecil, meskipun terkadang dalam kebiasaannya kata الذَّرِيَّةُ dapat diartikan anak (keturunan) yang masih kecil dan sudah besar. Kata الذَّرِيَّةُ bisa digunakan sebagai kata tunggal (mufrad) dan kata jamak, dan asal katanya adalah jamak.

Allah سبحانه وتعالى telah berfirman:

﴿ ذَرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۝٣٤ ﴾

“(Sebagian) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 34).

Allah juga telah berfirman:

﴿ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۝٣ ﴾

“(Yaitu) anak cucu dari orang yang kami bawa bersama Nuh.”
(QS. Al-Isrā’ [17]: 3).

Allah juga berfirman:

﴿وَأَيُّ لَّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾ (41)

“Dan satu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.” (QS. Yāsin [36]: 41).

Allah juga berfirman:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (124)

“Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata: (dan saya mohon juga) dari keturunanku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124).

Dalam mengartikan kata *الذَّرِيَّةُ* terdapat tiga pendapat: pertama ada yang mengatakan bahwa asal arti kata *الذَّرِيَّةُ* berasal dari *ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ* yang berarti Allah telah menciptakan makhluk, lalu huruf hamzah (ا) nya dibuang, seperti kata *رَوِيَّةٌ* dan *بَرِيَّةٌ*, ada juga yang mengatakan bahwa kata *الذَّرِيَّةُ* berasal dari kata *ذُرْوِيَّةٌ*, dan ada juga yang mengatakan bahwa kata *الذَّرِيَّةُ* berasal dari bentuk kata *فُعْلِيَّةٌ* dan ia berasal dari kata *الذَّرُّ*, seperti kata *قَمَرِيَّةٌ*. Abul Qasim Al-Balkhiyyu berkata: “Firman Allah yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ (179)

“Dan sesungguhnya Kami jadikan (isi Neraka) Jahannam.” (QS. Al-A’rāf [7]: 179).

Berasal dari kalimat *ذَرَيْتُ الْخِنْطَةَ* yang berarti aku menaburi benih gandum, dan ini tidak berarti bahwa kata *الذَّرِيَّةُ* masuk kedalam *fi’il mahmuz* (fi’il atau kata kerja yang ada huruf hamzahnya).”

ذَعَرٌ artinya tunduk dan patuh, sehingga dikatakan *نَاقَةٌ مَذْعَانٌ* artinya unta yang tunduk.

ذَقْنٌ : artinya dagu/janggut.

Firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ **وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ** (١٠٩) ﴾

“Dan mereka menyingkur atas muka mereka sambil menangis.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 109).

Kata **الأَذْقَانُ** adalah bentuk jamak dari kata **ذَقْنٌ**. Dikatakan dalam sebuah kalimat **ذَقَنْتُهُ** artinya aku memukul dagunya. Dan kalimat **ذَقْنَةُ** artinya seekor unta yang menggunakan dagu sebagai penolong dalam perjalanannya. **ذَلُّ ذَقُونٌ** artinya ember yang berisi penuh, ini diumpamakan dari bentuk dagu yang besar.

ذِكْرٌ : **الذِّكْرُ** terkadang ia dimaksudkan untuk mengartikan kondisi jiwa manusia yang menjaga (mengingat) pengetahuannya, ia hampir sama dengan menghafal, hanya saja menghafal dilakukan dengan memperoleh yang belum dia dapatkan, sementara mengingat dilakukan dengan menghadirkan pengetahuan yang dia punya. Terkadang kata **الذِّكْرُ** juga digunakan untuk mengartikan kehadiran sesuatu di dalam hati atau dalam lisan (penyebutan) , oleh karena itu kata **الذِّكْرُ** mempunyai dua jenis; pertama dzikir dalam hati, dan kedua dzikir dalam lisan, dan masing-masing dari keduanya mempunyai dua jenis, ada dzikir dari lupa (jenis ini berarti mengingat) dan ada dzikir untuk mempertahankan ingatan (jenis ini berarti untuk menguatkan hafalan) dan semuanya disebut dengan dzikir.

Diantara contoh dzikir lisan adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ **لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ** (١٠) ﴾

“Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang didalamnya terdapat peringatan bagimu.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 10).

Dan firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Dan Al-Qur`an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 50).

Dan firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعَىٰ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ﴿٢٤﴾ ﴾

“Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 24).

Dan firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا ﴿٨﴾ ﴾

“Mengapa Al-Qur`an itu diturunkan kepadanya diantara kita?” (QS. Shād [38]: 8).

Maksud kata *الذِّكْرُ* dalam ayat tersebut adalah Al-Qur`an.

Dan firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ ﴾

“Shād. Demi Al-Qur`an yang mengandung peringatan.” (QS. Shād [38]: 1).

Dan firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 44).

Maksud ayat tersebut adalah kemuliaan bagimu dan bagi kaummu.

Dan firman Allah **سَبَّحانه وَتَعَالَى** yang berbunyi:

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ (٤٣)

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan.”
(QS. An-Nahl [16]: 43).

Maksudnya adalah orang-orang yang mengetahui tentang kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya.

Dan firman Allah **سَبَّحانه وَتَعَالَى** yang berbunyi:

﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ (١٠) ﴿ رَسُولًا ﴾ (١١)

“Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu (dengan mengutus) seorang Rasul.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 10-11).

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata **الذِّكْرُ** dalam ayat tersebut adalah sifat bagi Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** sebagaimana kata **الذِّكْرُ** juga menjadi sifat bagi Nabi Isa **عَلَيْهِ السَّلَامُ** dikarenakan ia adalah seorang manusia yang diberikan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maka kata **رَسُولًا** adalah maksud dari kata **ذِكْرًا**. Ada juga yang mengatakan bahwa kata **رَسُولٌ** dalam ayat tersebut merupakan sandingan dari kata **ذِكْرًا**, seakan ayat tersebut berfirman sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sekalian kitab yang menyebutkan seorang rasul yang membacakan Al-Qur`an.

Hal ini sebagaimana firman Allah yang lainnya yang berbunyi:

﴿ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (١٤) ﴿ يَتِيمًا ﴾ (١٥)

“Atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim.”
(QS. Al-Balad [90]: 14-15).

Kata yatim dalam ayat tersebut menjadi disandingkan kepada kata **إِطْعَامٌ** yang berarti memberi makan. Diantara contoh dzikir (mengingat) dari lupa adalah firman Allah **سَبَّحانه وَتَعَالَى** yang berbunyi:

﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنَسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. ﴿١٣﴾ ﴾

“Maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan.” (QS. Al-Kahfi [18]: 63).

Dan di antara contoh dzikir dengan hati dan lisan adalah firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ﴿٢٠٠﴾ ﴾

“Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 200).

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ ﴿١٩٨﴾ ﴾

“Maka berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana Dia telah memberi petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198).

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴿١٠٥﴾ ﴾

“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) lauhul Mahfudz.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 105).

Maksudnya adalah sesudah kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelumnya.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. ﴿١﴾ ﴾

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?”
(QS. Al-Insān [76]: 1).

Maksudnya pada saat itu dzat kamu belum ada meskipun wujudmu sudah ada dalam ilmu Allah سُبْحَانَ وَجْهٍ لَّهُ.

Dan firman Allah سُبْحَانَ وَجْهٍ لَّهُ yang berbunyi:

﴿أُولَٰئِكَ كَرِهُوا لِيَخْلُقَنَّهُم مِّن قَبْلُ ﴿٧٧﴾﴾

“Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu.” (QS. Maryam [19]: 67).

Maksudnya adalah apakah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu tidak berfikir bagaimana mereka diciptakan pertama kali sehingga itu menjadikan bukti bahwa mereka akan diciptakan kembali setelah dibangkitkan dari kuburnya.

Begitu juga firman Allah سُبْحَانَ وَجْهٍ لَّهُ yang berbunyi:

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿٧٩﴾﴾

“Katakanlah: ‘Ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama.’” (QS. Yāsin [36]: 79).

Dan firman Allah سُبْحَانَ وَجْهٍ لَّهُ yang berbunyi:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿٢٧﴾﴾

“Dan Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali.” (QS. Ar-Rūm [30]: 27).

Dan firman Allah سُبْحَانَ وَجْهٍ لَّهُ yang berbunyi:

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴿٤٥﴾﴾

“Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain).” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 45).

Maksudnya adalah bahwa ingatan Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada ingatan hamba kepada-Nya, dan ini menunjukkan sebuah perintah untuk selalu mengingat kepada-Nya.

Kata الذِّكْرَىٰ artinya banyak berdzikir (mengingat) kepada Allah, dan ini memiliki arti lebih besar artinya daripada الذِّكْرُ. Allah ﷻ telah berfirman:

﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾﴾

“(Sebagai) rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran.” (QS. Shād [38]: 43).

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾﴾

“Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 55)

Dan kata الذِّكْرَةُ artinya adalah sesuatu yang diingatkan dengannya. Dan kata ini lebih umum dari kata الدَّلَالَةُ yang berarti petunjuk atau الإِمَارَةُ yang berarti tanda.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾﴾

“Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 49).

﴿كَلَّا إِنَّهَا لَذِكْرَةٌ ﴿١١﴾﴾

“Sekali-kali jangan (demikian), sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan.” (QS. ‘Abasa [80]: 11).

Maksud dari kata ذُكِّرْتُ dalam ayat tersebut adalah Al-Qur`an. Kalimat ذُكِّرْتُ كَذًا artinya aku telah mengingatkannya demikian.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾

“Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah.” (QS. Ibrāhim [14]: 5)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَتَذَكَّرْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى ﴾

“Supaya salah seorang dari mereka mengingatkan yang lainnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dikatakan bahwa maknanya adalah mengembalikan ingatannya, dan ada juga yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah menjadikannya sebagai pengingat dalam hukum. Sebagian ulama berkata mengenai perbedaan antara firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَأَذْكُرُوكَ إِذْ ذُكِّرْتُمْ ﴾

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 152).

Dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿ أذْكُرُوا نِعْمَتِي ﴾

“Ingatlah akan nikmat-Ku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 40).

Ayat pertama ditujukan kepada para shahabat Nabi Muhammad ﷺ yang telah mencapai pada keutamaan dan pengetahuan mereka akan Allah, maka mereka diperintahkan untuk mengingat-Nya tanpa menggunakan perantara. Sementara ayat yang kedua ditujukan kepada bani Israil yang belum mengetahui Allah kecuali melalui nikmat-nikmat-Nya, maka mereka diperintahkan untuk melihat nikmat-Nya supaya dengan nikmat tersebut mereka bisa mencapai pada makrifat (pengetahuan tentang Allah). Kata الذَّكْرُ yang berarti laki-laki adalah lawan dari kata الأُنثَى yang berarti perempuan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ﴾ (٣٦)

“Dan laki-laki itu tidak seperti perempuan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 36).

Allah juga telah berfirman:

﴿ قُلْ أَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (١٤٤)

“Katakanlah: Apakah yang diharamkan dua yang jantan ataukah dua yang betina.” (QS. Al-An‘ām [6]: 144).

Jamak dari kata الذَّكَرُ adalah ذُكُورٌ atau ذُكْرَانٌ .

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ ذُكْرَانًا وَأُنثَىٰ ﴾ (٥٠)

“Jenis laki-laki dan perempuan.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 50).

Kata الذَّكَرُ juga dikiaskan untuk mengartikan anggota tubuh khusus (kemaluan laki-laki), dan kata المَذْكُورُ artinya adalah perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, sedangkan kata المِذْكَارُ artinya adalah sesuatu yang biasanya seringkali disebutkan atau diingat. Kalimat نَاقَةٌ مُذَكَّرَةٌ artinya seorang pengkritik yang jantan, ia diserupakan dengan lelaki dalam postur tubuhnya. Kalimat سَيْفٌ ذُو ذُكْرٍ artinya pedang yang selalu disebut-sebut (ingat-ingat) kalimat مَذْكُورٌ صَارِمٌ artinya lelaki yang keras dan kejam, dan kalimat ذُكُورٌ artinya orang yang kuat ingatannya.

ذَكَاءٌ . Artinya menyalakan atau menerangi. ذَكَّيْتُهَا تَذْكِيَةٌ artinya aku menyalakannya sehingga menyala. الذَّكَاءُ adalah nama lain bagi matahari, dan kata ذُكَاةٌ digunakan untuk mengartikan waktu subuh, yang demikian dikarenakan terkadang kata الصُّبْحُ digambarkan sebagai ابنُ السَّمْسِ yang berarti anak dari matahari, dan terkadang kata subuh juga digambarkan sebagai حَاجِبُ السَّمْسِ yang berarti penghalang matahari, dan kecepatan dalam mengetahui atau memahami disebut dengan الذَّكَاءُ

yang berarti cerdas, ini seperti ungkapan mereka yang berbunyi **فُلَانٌ شُعْلَةٌ نَارٍ** si fulan adalah cahaya api. Kalimat **ذَكَيْتُ الشَّاةَ** artinya aku menyembelih kambing. Hakikat makna dari kata **الذَّكِيَّةُ** adalah mengeluarkan panas yang membara, namun dalam syariat (agama) kata itu dikhususkan untuk mengartikan sembelihan (penghilangkan kehidupan) dengan cara-cara yang khusus. Dan yang menunjukkan akan hal itu adalah ungkapan mereka dalam menggambarkan mayit, mereka menyebutnya dengan **حَامِدٌ** dan **هَامِدٌ** yang berarti tenang atau diam tidak bergerak. Disebutkan dalam ungkapan mereka **وَفِي النَّارِ الْهَامِيَّةُ** artinya mayat. Kalimat **ذَكَى الرَّجُلُ** artinya seorang lelaki beranjak tua, dikatakan demikian karena apabila seseorang sudah tua berarti ia sudah banyak mengalami ujian dan percobaan, dengan pengertian demikian, maka tidaklah seseorang itu disebut tua kecuali apabila ia sudah mengalami berbagai ujian dan percobaan. Dan karena cobaan dan ujian yang banyak hanya berada pada orang-orang yang sudah tua dikarenakan usia mereka yang sudah lama, maka kata **الذَّكَاءُ** juga digunakan untuk mengartikan orang tua, sebagaimana kata **الذَّكَاءُ** juga digunakan untuk mengartikan pembebasan dari kuda-kuda yang sudah tua. Mengenai hal ini terdapat ungkapan mereka yang berbunyi **جَرِي الْمَدَكِيَّاتِ غَلَابٌ** (kuda-kuda tua yang menang dalam berlari).

ذَلَّ - **يَذُلُّ** - **ذُلًّا** artinya sesuatu yang dipaksakan. Dikatakan **ذُلًّا** kata **الذُّلُّ** artinya sesuatu yang dilakukan dengan kesusahan, sementara **شِمَاسٌ** yang berarti pembantu dan itu dilakukan tanpa paksaan. Dikatakan **ذُلًّا** - **يَذُلُّ** - **ذُلًّا**.

Firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan.” (QS. Al-Isrā` [17]: 24).

Maksudnya adalah bersikaplah terhadap mereka seperti seorang yang dipaksa. Ada yang mengatakan bahwa ia dibaca *جَنَاحُ الدَّلِّ* yang berarti bersikap lembutlah kepada mereka berdua. Dikatakan *الدُّلُّ* sama dengan *القُلُّ*, maka *الدَّلَّةُ* artinya *القِلَّةُ*.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ﴾ (44)

“Mereka diliputi kebinaan.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 44).

Allah juga berfirman:

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ ﴾ (61)

“Mereka ditimpakan nista dan kebinaan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Allah berfirman:

﴿ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ ۚ ﴾ (152)

“Kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Rabb mereka dan kebinaan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 152).

Kalimat *ذَلَّتِ الدَّابَّةُ بَعْدَ شَتَائِبِ ذُلِّهَا* artinya binatang itu kelelahan setelah diperbantukan (membajak).

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ ۚ ﴾ (71)

“(Sapi betina itu) belum pernah dipakai untuk membajak tanah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 71).

kata *الدُّلُّ* (bersikap lemah lembut) apabila ia muncul dari manusia kepada manusia yang lain, maka itu merupakan sifat terpuji.

Contohnya seperti firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang berbunyi:

﴿ اذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٤)

"Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin."
(QS. Al-Māidah [5]: 54).

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ (١٢٣)

"Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan badar padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah."
(QS. Ali 'Imrān [3]: 123).

Allah juga berfirman:

﴿ فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا ﴾ (٦١)

"Maka tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan."
(QS. An-Nahl [16]: 69).

Maksud kata الذُّلُّ dalam ayat tersebut adalah kemudahan tanpa ada rintangan dan kesusahan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَذَلَّلْتَ قُطُوفَهَا نَذِيلًا ﴾ (١٤)

"Dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya."
(QS. Al-Insān [76]: 14).

Maksud kata ذَلَّلْتَ dalam ayat tersebut adalah dimudahkan. Dikatakan dalam sebuah kalimat عَلَى إِذْلَالِهَا artinya segala perkara akan berjalan sesuai dengan jalurnya.

ذَمٌّ . Dikatakan ذَمَّنْتُهُ artinya adalah أَذَمُّهُ yaitu aku mencelanya, فَهُوَ مَذْمُومٌ artinya maka ia menjadi tercela, atau bisa juga فَهُوَ ذَمِيمٌ artinya sama (maka ia menjadi tercela.)

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨)

“Dalam keadaan tercela dan terusir.” (QS. Al-Isrā` [17]: 18).

Dikatakan *أَذْمُهُ* artinya *أَذْمُهُ* yaitu aku mencelanya. Yang demikian itu dikarenakan salah satu huruf *Mim* (م) nya ditukar dengan huruf *Ta* (ت). Kata *الذَّمَامُ* artinya seseorang yang dicela karena tidak menepati janjinya, dan ini sama dengan kata *الذَّمَّةُ* dan kata *الْمَذْمَمَةُ*. Dikatakan dalam sebuah kalimat *لِي مَذْمَمَةٌ فَلَا تَهْتِكْهَا* aku mempunyai janji, maka jangan merusaknya. *أَذْهَبَ مَذْمَتَهُمْ بِشَيْءٍ* artinya berikan hak mereka. *أَذَمَ* artinya ia menghilangkan haknya. *رَجُلٌ مَذْمٌ* artinya lelaki yang dikecam. Kalimat *بِئْرٌ ذَمَّةٌ* artinya sumur yang sedikit airnya.

Seorang penyair berkata:

وَتَرَى الذَّمِيمَ عَلَى مَرَاسِينِهِمْ * يَوْمَ الْهِيَاجِ كَمَا زِنِ النَّعْلِ

*Engkau melihat sumur yang sedikit airnya dari atas tali kendalinya
pada hari bergejolak seperti seekor semut yang berlari*

Kata *الذَّمِيمُ* juga berarti sejenis sapi kecil.

ذَنْبٌ . *ذَنْبُ الدَّابَّةِ* artinya ekor binatang. Kata *الذَّنْبُ* digambarkan untuk mengartikan sesuatu yang terakhir (ujung) dan kehinaan. Dikatakan dalam sebuah kalimat *هُمُ أَذْنَابُ الْقَوْمِ* artinya mereka adalah kaum paling belakang. Darinya kata *الذَّنْبُ* digunakan untuk mengartikan ujung pipa saluran air. Kata *الْمِذْنَبُ* artinya gayung (alat untuk menciduk air) sedangkan kata *الذَّنُوبُ* artinya kuda berekor panjang, dan kata *الدُّنُوبُ* artinya sesuatu yang ada ujungnya yaitu ember (karena ada ekor atau batang untuk mengangkat ember) lalu kata *الذَّنْبُ* digunakan untuk mengartikan bagian, sebagaimana kata bagian juga diambil artinya dari kata *السَّجْلُ*.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ (٥٩)

“Maka sesungguhnya untuk orang-orang zhalim ada bagian (siksa) seperti bagian teman mereka.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 59).

Asal arti kata الذُّنْبُ adalah mengambil sesuatu dari ujungnya, oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat ذَكَبْتُهُ artinya aku mengambil atau mendapatkan ujungnya. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan perbuatan yang berujung pada bahaya, ini diibaratkan dari kata الذُّنْبُ sendiri yang berarti ujung, oleh karena ini perbuatan tersebut dinamakan الذُّنْبُ (dalam artian dosa) karena ia merupakan dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Jamak dari kata الذُّنْبُ adalah ذُنُوبٌ.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ (١١)

“Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 11).

Allah juga berfirman:

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ﴾ (٤٠)

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 40).

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (١٣٥)

“Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah?” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 135).

Dan ayat-ayat lainnya.

ذَهَبَ : Kata الذَّهَبُ sudah diketahui artinya yaitu emas, mungkin dikatakan dalam sebuah kalimat ذَهَبَهُ atau رَجُلٌ ذَهَبٌ artinya lelaki bernilai emas. رَأَى مَعْدِنَ الذَّهَبِ فَذَهَبَ artinya ia melihat tambang emas sampai kaget, شَيْءٌ مُذَهَّبٌ artinya sesuatu yang dilapisi emas. كُتَيْبٌ مُذَهَّبٌ artinya merah kekuningan, seolah-olah di atasnya ada lapisan emas. Kalimat yang berbunyi الذَّهَابُ النُّضِيُّ digunakan untuk mengartikan kalimat menghilangkan sesuatu atau menghapus, kalimat tersebut bisa digunakan dalam arti fisik ataupun non fisik.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ۝٩١ ﴾

“Dan Ibrahim berkata: ‘Sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku.’” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 99).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ۝٧٤ ﴾

“Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim.” (QS. Hūd [11]: 74).

﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۝٨ ﴾

“Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka.” (QS. Fāthir [35]: 8).

Kata تَذْهَبُ dalam ayat tersebut digunakan untuk mengkiyaskan kematian (kebinasaan).

Allah juga berfirman:

﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِمَخْلُقٍ جَدِيدٍ ۝١٩ ﴾

“Jika Dia menghendaki niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti (mu) dengan makhluk yang baru.” (QS. Ibrāhim [14]: 19).

Allah juga berfirman:

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۝٣٤ ﴾

“Dan mereka berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami.’” (QS. Fāthir [35]: 34).

Allah juga telah berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (٣٣)

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahli bait.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 33).

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذْهَبُنَّ بِبَعْضِ مَاءِ آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ (١٩)

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (QS. An-Nisā` [4]: 19).

Maksudnya adalah janganlah kamu menyusahkan mereka dengan maksud untuk mengambil mahar atau yang lainnya dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَنْزِعُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ ﴾ (٤٦)

“Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 46).

Allah juga berfirman:

﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (١٧)

“Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 17).

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ (٢٠)

“Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 20).

﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ (١٠)

“Niscaya dia akan berkata: ‘Telah hilang bencana-bencana itu dariku.’”
(QS. Hūd [11]: 10).

ذَهَل . Allah ﷻ telah berfirman:

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْسِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ (٢)

“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya.”
(QS. Al-Hajj [22]: 2).

Kata **الذُّهُولُ** artinya adalah kesibukan yang mengakibatkan kesedihan dan lupa. Dikatakan dalam sebuah kalimat **ذَهَلَ عَنْ كَذَا** artinya ia sibuk dengan hal ini. **أُذْهِلَهُ كَذَا** artinya ia disibukkan dengan ini.

ذَوْقٌ : **الذَّوْقُ** artinya adanya rasa pada mulut, dan asal arti katanya adalah makan sedikit, karena makan banyak itu menggunakan kata **الْأَكْلُ**. Kemudian kata **الذَّوْقُ** dipilih dalam Al-Qur`an untuk mengartikan rasa pada siksaan. Meskipun secara bahasa kata **الذَّوْقُ** digunakan untuk sesuatu yang sedikit, namun secara istilah kata **الذَّوْقُ** juga bisa digunakan untuk sesuatu yang banyak, dan dikhususkannya penggunaan kata **الذَّوْقُ** untuk mengartikan rasa siksa guna mencakup dua hal (antara sedikit dan banyak).

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ (٥٦)

“Supaya mereka merasakan azab.” (QS. An-Nisā` [4]: 56).

﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠)

“Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa Neraka.”
(QS. As-Sajdah [32]: 20).

﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Maka rasakanlah siksa dikarenakan kekafiranmu.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 35).

﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.”
(QS. Ad-Dukhān [44]: 49).

﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan siksa yang pedih.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 38).

﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴿١٤﴾ ﴾

“Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu) maka rasakanlah.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 14).

﴿ وَلَنذِيقَنَّهٖم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat (di dunia) sebelum siksa yang lebih besar (diakhirat).”
(QS. As-Sajdah [32]: 21).

Dan kata *الدُّوْقُ* juga bisa disandingkan dengan kata *الدُّوْقُ* yang berarti rahmat atau nikmat.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَلَئِن أَدَقْنَا لِلْإِنسَانِ مِنَّا رَحْمَةً ﴿٩﴾ ﴾

“Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami.” (QS. Hūd [11]: 9).

﴿ وَلَئِن أَدَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menyimpannya.” (QS. Hūd [11]: 10).

Kata الذُّوقُ juga bisa digunakan untuk menggambarkan ujian atau percobaan, oleh karena itu dikatakan dalam sebuah kalimat أَذَقْتُهُ كَذَا فَذَاقَ artinya aku mengujinya dengan ini, maka ia pun merasakan ujian. Dikatakan juga dalam sebuah kalimat كَذَا فُلَانٌ ذَاقَ artinya si fulan mendapat ujian ini. Dan kalimat أَنَا أَكُنْتُ maksudnya aku mengujinya diatas apa yang telah diujikan kepadanya.

Firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ (١١٢)

“Karena itu Allah merasakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan.” (QS. An-Nahl [16]: 112).

Penggunaan kata الذُّوقُ yang berarti merasakan dengan kata اللِّبَاسُ yang berarti pakaian itu dimaksudkan untuk percobaan dan ujian. Maka Dia menguji mereka dengan bencana kelaparan dan ketakutan. Dikatakan bahwa sesungguhnya hal itu sesuai dengan dua kalimat tadi, seakan Allah berfirman “Maka Allah merasakan kepadanya rasa lapar dan ketakutan serta memakaikan kepadanya dua pakaian tadi (yaitu lapar dan takut)”.

Dan firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ (٤٨)

“Dan apabila Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 48).

Dalam ayat tersebut kata الذُّوقُ disandingkan dengan kata رَحْمَةً, dan lawan dari kata الذُّوقُ apabila disandingkan dengan malapetaka adalah kata إِصَابَةٌ yang berarti ditimpakan.

Allah berfirman:

﴿ وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ (٤٨)

“Dan jika mereka ditimpakan musibah.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 48).

Ini sebagai pengingat bahwa sekecil apapun kenikmatan yang didapat oleh manusia maka akan membuat dia senang dengan kesenangan yang melampau batas (sombong).

Hal ini ditunjukkan dengan firman Allah yang berbunyi:

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ أُسْتَعْفَى ﴿٧﴾ ﴾

"Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup." (QS. Al-'Alaq [96]: 6-7).

ذُو : Mempunyai dua jenis arti, salah satunya adalah untuk menerangkan sifat nama suatu jenis, dan ia disifatkan kepada hal yang zhahir (nampak), bukan kepada sesuatu yang samar/tersembunyi, kata ini dapat dibentuk menjadi *mutsanna* (dwitunggal) dan jamak. Bentuk *muannats* dari kata ذُو adalah ذَائٌ , sedangkan kata *mutsanna* (dwi tunggal) nya adalah ذَوَاكَا dan kata jamak (plural) nya adalah ذَوَاكُ . kata-kata tersebut (maksudnya kata ذُو dalam berbagai bentuknya) tidak bisa digunakan kecuali sebagai *mudhaf* (kata sandaran yang membutuhkan kata lain setelahnya).

Allah berfirman:

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ ﴿٢٥١﴾ ﴾

"Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan)." (QS. Al-Baqarah [2]: 251).

Allah juga berfirman:

﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ ﴾

"Yang mempunyai keteguhan dan (fibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli." (QS. An-Najm [53]: 6).

﴿ وَذِي الْقُرْبَىٰ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Dan kaum kerabat." (QS. Al-Baqarah [2]: 83).

﴿ وَتُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ ﴾ (٣)

“Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” (QS. Hūd [11]: 3).

﴿ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ ﴾ (١٧٧)

“Kerabat dan anak yatim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ ﴾ (٤٣)

“Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.” (QS. Al-Anfāl [8]: 43).

﴿ وَنَقَلْبَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ ﴾ (١٨)

“Dan Kami bolik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri.” (QS. Al-Kahfi [18]: 18).

﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ۗ ﴾ (٧)

“Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 7).

Dan Allah juga berfirman:

﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۗ ﴾ (١٨)

“Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 48).

Para ahli ma’ani menggunakan kata اللّٰثُ untuk mengartikan fisik suatu benda baik dalam bentuknya sebagai *jauhar* (inti/unsur atau zat) atau dalam bentuknya sebagai *‘Arḍ* (sifat), mereka menjadikannya sebagai kata tunggal (mufrad) dan sebagai *mudhaf* yang disandarkan pada kata yang didahului oleh huruf *alif* dan huruf *lam* (ال) serta memposisikannya satu arti dengan kata النفسُ dan kata الخاصَّةُ. maka mereka mengatakan ذَاتُهُ، نَفْسُهُ، خَاصَّتُهُ artinya zatnya, dirinya, kekhususannya.

Sedangkan makna kedua dari kata *دُو* digunakan untuk mengartikan kata *الَّذِي* yang berarti 'yang' dan menjadikannya satu kata dalam bentuk *rafa'*, *nashb*, *jarr*, *jama'* dan *muannats*.

Contohnya seperti dalam kalimat:

وَبِثْرِي دُو حَفَرْتُ وَدُو طَوَيْتُ

*Dan sumurku ini aku yang menggaliinya
dan aku yang menyelesaikannya*

Adapun kata *ذَا* Pada kalimat *هَذَا* berarti petunjuk (kata isyarat) terhadap suatu benda yang terdeteksi oleh indera ataupun benda yang *ma'quul* (yang tidak bisa dicerna oleh indera) dan kata *muannats*-nya adalah *ذَا*, *ذِي*, *ذِهِ*, *هَذَا*, *هَذِي*, *هَذِهِ* tidak ada kata *mutsanna* (dwi tunggal) nya kecuali pada kalimat *هَاتَانِ*, yaitu *هَاتَانِ*.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* telah berfirman:

﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ (٦٢)

"Inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku?"
(QS. Al-Isrā` [17]: 62).

﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ ﴾ (٥٣)

"Inilah apa yang dijanjikan kepadamu." (QS. Shād [38]: 53).

﴿ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (١٤)

"Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan."
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 14).

﴿ إِنَّ هَٰذَانِ لَسَٰحِرَانِ ﴾ (٦٣)

"Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir."
(QS. Thāhā [20]: 63).

huruf *istifham* (pertanyaan) namun ia merupakan satu kesatuan dalam sebuah kalimat مَاذَا.

Mengenai hal ini contohnya adalah kalimat dalam syair berikut:

دَعِيَ مَاذَا عَلِمْتِ سَأْتَفِيهِ

Tinggalkanlah apa-apa yang kamu ketahui dan saya akan menjauhinya

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿وَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 219).

Bagi yang membaca (ayat setelahnya dengan bacaan) قُلِ الْعَفْوَ dengan menashab (memfathahkan)kan huruf *wau* (و) nya, maka kalimat مَاذَا berarti satu kata, seakan tafsiran ayat tersebut adalah أَيُّ شَيْءٍ يُنْفِقُونَ (Apa sesuatu apa mereka nafkahkan). Dan bagi yang membaca (ayat setelahnya dengan bacaan) قُلِ الْعَفْوَ dengan me-*rafa'* (dhammah)kan huruf *wau* (و)nya, maka kalimat مَاذَا mengandung arti الَّذِي , dan huruf مَا pada kalimat مَاذَا mengandung arti pertanyaan (huruf istifham), atau dalam artian lain bahwa tafsir ayat tersebut adalah مَا الَّذِي يُنْفِقُونَ (apa yang mereka nafkahkan).

Mengenai hal ini sama dengan firman Allah berikut:

﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾﴾

“Apakah yang telah diturunkan Rabbmu? Mereka menjawab: ‘Dongeng-dongeng orang dahulu.’” (QS. An-Nahl [16]: 24).

Dimana bagi yang membaca أَسَاطِيرُ dengan memfathahkan huruf *ra* (ر) maka kalimat مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ mengandung arti أَيُّ شَيْءٍ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ , dan bagi yang membaca أَسَاطِيرُ dengan mendhammahkan huruf *ra* (ر) maka kalimat مَاذَا mengandung arti pertanyaan (huruf istifham).

ذَيْبٌ : الذَّيْبُ artinya sudah diketahui, yaitu serigala, asal kata tersebut adalah الذَّيْبُ dengan menggunakan huruf hamzah (ء).

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ فَأَكَلَهُ الذَّيْبُ ﴾ (١٧)

“Lalu ia dimakan serigala.” (QS. Yūṣuf [12]: 17).

Kalimat **أَرْضٌ مَذَابُجَةٌ** artinya tanah yang banyak serigalanya. Kalimat **فُلَانٌ ذَيْبٌ** artinya kambing gembalaan si fulan diserang oleh serigala, sedangkan kata **ذَيْبٌ** artinya ia menjadi jahat atau bengis seperti seekor serigala. Kalimat **ذَائِبَاتُ الرِّيحِ** artinya angin itu datang dari berbagai arah dari tempat datangnya sekelompok serigala, kalimat **ذَائِبْتُ لِلنَّاقَةِ** artinya aku berkamuflase menjadi seekor serigala untuk menyerang anak unta betina, kalimat **ذَائِبْتُ** ini diambil dari bentuk kata **تَفَاعَلْتُ**. Kata **الذَّيْبَةُ** juga berarti ikan laut bersirip, dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai serigala.

ذُودٌ . Disebutkan dalam kalimat **ذُودُهُ عَنِ كَذَا** artinya aku menghambatnya dari ini, atau **أَذُودُهُ**.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ (٢٣)

“Dan ia menjumpai dibelakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya).” (QS. Al-Qashash [28]: 23).

Maksudnya adalah kedua perempuan itu menahannya. Kata **الذُّودُ** menjaga unta yang berjumlah sepuluh ekor.

ذَامٌ (mencela).

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ اٰخْرَجْنٰهَا مِنْهَا مَذْمُوْرًا وَمَا مَذْحُوْرًا ۝۱۸ ﴾

“Keluarlah kamu dari Surga itu sebagai orang terhina lagi terusir.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 18).

Maksudnya مَذْمُوْمًا yaitu dalam keadaan hina. Dikatakan ذِمَّتُهُ أُذِيْمُهُ ذِيْمًا artinya aku mencela atau menghina dengan hinaan. Sama dengan kalimat ذَمَّتُهُ أُذْمُهُ ذَمًّا. atau ذَامَّتُهُ ذَامًّا.

