

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 رَغِيْبُ اللهِ
Penerbit : Dar Ibnul Jauzi, Mesir

Kamus Al-Qur`an Jilid 3

Penerjemah : Ahmad Zaini Dahlan, Lc
Editor : Ruslan Nurhadi, Lc, M.Pd.I
Penyelas 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

xxix+924 hlm, 17x24 cm

Judul asli: Al-Mufradat fi Gharibil Qur`an

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

ISBN: 978-602-74124-9-1 (jilid 3)

Pengantar Penerbit

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ 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 ﴿٩﴾ ﴾

“*Sesungguhnya Kamilah 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 أَلَمْ يَكُنْ أَعْتَدَ 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 Fa.....	11
فَتَحَ	11
فَتَرَ	16
فَتَوَى	18
فَتَلَ	18
فَتَى	19
فَتَى	25
فَتَى	27
فَتَجَّ	27
فَجَرَ	28
فَجَا	31
فَحَشَ	31
فَخَرَ	33
فَدَى	34
فَرَّ	36
فَرَّتْ	37
فَرَّتْ	37

فَرَّجَ	38
فَرَّجَ	39
فَرَدَ	41
فَرَّقَ	42
فَرَضَ	44
فَرَطَ	47
فَرَّعَ	48
فَرَّعَ	49
فَرَّقَ	51
فَرَّهَ	58
فَرَى	58
فَرَّ	60
فَرَّجَ	60
فَسَّحَ	61
فَسَدَ	62
فَسَّرَ	63
فَسَّقَ	64
فَسَّلَ	67
فَصَّحَ	67
فَصَّلَ	68
فَصَّ	71
فَضَّلَ	72
فَضَّا	74
فَطَّرَ	75
فَظَّ	77

فَعَلَ	78
فَقَدَّ	79
فَقَرَّ	80
فَقَعَ	83
فَقِهَ	83
فَكَّكَ	84
فَكَرَّ	85
فَكَهَ	86
فَالَحَ	88
فَالَى	90
فَالَكَ	92
فَالَنَ	93
فَانَنَ	93
فَانَدَ	94
فَانَمَ	94
فَانُونَ	95
فَانُجَ	96
فَانَادَ	96
فَانُزَ	98
فَانُزَ	99
فَانَوَّصَ	101
فَانَبَّضَ	102
فَانُوقَ	103
فَانِيلَ	107
فَانُومَ	107

قُوَّةٌ	108
قِيَّامًا	109
Bab Huruf Qaf	113
قَبِيحٌ	113
قَبْرٌ	114
قَبَسٌ	115
قَبْصٌ	116
قَبْضٌ	116
قَبِيْلٌ	118
قَبْرٌ	126
قَتْلٌ	127
قَحْمٌ	132
قَدَدٌ	133
قَدْرٌ	136
قَدْسٌ	146
قَدِيْمٌ	147
قَدَفٌ	151
قَرٌّ	152
قَرِيْبٌ	157
قَرِيْحٌ	165
قَرْدٌ	167
قَرَطْسٌ	167
قَرَحِيٌّ	168
قَرِيْحٌ	169
قَرِيْبٌ	169

قَرَنَ	170
قَرَأَ	174
قَرَى	177
قَسَسَ	179
قَسَرَ	179
قَسَطَ	180
قَسَمَ	181
قَسَوَ	184
قَشَعَرَ	185
قَصَصَ	185
قَصَدَ	187
قَصَرَ	189
قَصَفَ	191
قَصَمَ	191
قَصَى	192
قَصَّ	193
قَصَبَ	193
قَضَى	194
قَطَّ	201
قَطَرَ	202
قَطَعَ	204
قَطَفَ	208
قَطَّرَ	208
قَطَنَ	208
قَعَدَ	209

قَمَرٌ	212
قَمَلٌ	212
قَمَا	213
قَمَّ	214
قَلَبٌ	219
قَلَدٌ	224
قَلَمٌ	225
قَلَى	226
قَمَحٌ	227
قَمَرٌ	228
قَمَضٌ	229
قَمَطَرٌ	229
قَمَعٌ	229
قَمَلٌ	230
قَمَاتٌ	230
قَمَاطٌ	232
قَمَعٌ	233
قَمَى	235
قَمَرٌ	236
قَمَرٌ	237
قَابٌ	237
قَوَاتٌ	238
قَوَاتٌ	239
قَمِيحٌ	240
قَمِيحٌ	240

قَوْلٌ	240
قِيلَ	247
قَوْمٌ	247
قَوِيٌّ	262
Bab Huruf Kaf	267
كَبَّ	267
كَبَّتْ	268
كَبِدٌ	269
كَبِيرٌ	270
كَتَبَ	283
كُنْتُمْ	298
كَتَبَ	301
كَثُرَ	301
كَذَحَ	304
كَذَرَ	304
كَذَى	305
كَذَّبَ	305
كَرَّ	310
كَرَبَ	311
كَرِسَ	312
كَرِمٌ	313
كَرِهَ	316
كَسَبَ	323
كَسَفَ	327
كَسَلَ	328

كَسَا	329
كَشَفَ	330
كَشَطَ	331
كَظَمَ	331
كَعَبَ	332
كَفَّ	333
كَفَّتْ	335
كَفَّرَ	336
كَفَلَ	350
كَفَرُوا	353
كَفَى	354
كُلُّ	354
كَلَبَ	358
كَلَّفَ	360
كَتَمَ	362
كَتَلَا	371
كَتَلَا	372
كَتَلَا	373
كَتَمَ	374
كَتَلَ	375
كَتَمَ	376
كَتَنَ	376
كَتَدَ	378
كَتَرَ	379
كَتَفَ	380

كَهَلٌ	380
كَهَنٌ	380
كُؤُبٌ	381
كَيْدٌ	381
كُؤُرٌ	385
كَأْسٌ	386
كَيْفٌ	386
كَيْلٌ	388
كَانٌ	389
كُؤَى	392
كَأْفٌ	393
Bab Huruf Lam	395
لَبٌ	395
لَيْثٌ	397
لَبَدٌ	398
لَيْسٌ	399
لَيْنٌ	402
لَعٌ	403
لَحَدٌ	404
لَيْفٌ	406
لَيْقٌ	406
لَعَمٌ	407
لَحَنٌ	409
لَدُدٌ	410
لَدُنٌ	411

لَدَى	412
لَرَبِّ	412
لَرِيمَ	413
لَسَنَ	414
لَطَفَ	415
لَطَى	416
لَعِبَ	416
لَعَنَ	418
لَعْلُ	418
لَعِبَ	420
لَعَا	421
لَعَفَ	423
لَعَتْ	424
لَعَجَ	425
لَعَطَ	425
لَعَى	425
لَعَبَ	426
لَعَجَ	426
لَعَفَ	427
لَعَمَ	428
لَعِي	428
لَعَامَ	434
لَعَا	435
لَعَجَ	435
لَعَزَ	436

لَمَسَ	436
لَهَبٌ	437
لَهَتْ	438
لَهُم	439
لَهُي	440
لَاتٌ	441
لَيْتَ	442
لَوْحٌ	444
لَوْذٌ	445
لَوْظٌ	445
لَوْمٌ	446
لَيْلٌ	448
لَوْنٌ	449
لَيْبٌ	449
لَوْلَا	450
لَوَى	451
لَوٌ	452
لَوْلَا	452
لَا	453
لَامٌ	458
Bab Huruf Mim	467
مَنْعٌ	467
مَمَّنٌ	471
مَمَّا	471
مَمَّلٌ	472

مَجْدٌ	478
مَحْضٌ	480
مَحَقٌّ	481
مَحَلٌّ	481
مَحَنٌ	482
مَحْوٌ	483
مَعْرٌ	484
مَدٌّ	484
مَدَنٌ	487
مَرَدٌ	487
مَرَجٌ	490
مَرِيحٌ	491
مَرَدٌ	491
مَرِيضٌ	493
مَرَأٌ	495
مَرَى	495
مَرِيمٌ	497
مُرُونٌ	497
مَرَجٌ	497
مَسَسٌ	498
مَسَحٌ	500
مَسَخٌ	502
مَسَدٌ	503
مَسَاكٌ	503
مَسَجٌ	505

مَثَى	505
مَضْرَ	507
مَضَعٌ	508
مَصُو	508
مَطَرَ	509
مَطَى	510
مَعَ	510
مَعَزَ	512
مَعَنَ	512
مَعَتَ	512
مَكَكَ	513
مَكَّتَ	513
مَكَرَ	514
مَكَّنَ	515
مَكَا	518
مِلَأَ	518
مَلَعَ	520
مَلَكَ	520
مَلَأَ	527
مَلَا	528
مَتَنَ	530
مَنَعَ	537
مَنَى	538
مَهَدَ	541
مَهَلَّ	542

مَوْتُ	543
مَوْج	548
مَيْد	548
مَوْز	550
مَيْز	550
مَيْر	550
مَيْل	551
مِائَةٌ	552
مَاء	553
Bab Huruf Nun	561
نَسَب	561
نَبَد	563
نَمَز	566
نَط	566
نَمِع	566
نَمِيَا	567
نَمِي	572
نَمَق	573
نَمَر	574
نَمَج	574
نَمَس	575
نَم	576
نَمُو	578
نَمَب	584
نَمَت	584

نَحَرَ	584
نَحَّسَ	585
نَحَّلَ	586
نَحْنُ	588
نَحْرَ	589
نَحَّلَ	589
نَدَدَ	590
نَدِمَ	591
نَدَا	592
نَدَرَ	595
نَدَعَ	598
نَدَغَ	601
نَدَفَ	601
نَدَلَ	602
نَسَبَ	609
نَسَخَ	610
نَسَرَ	612
نَسَفَ	612
نَسَكَ	613
نَسَلَ	613
نَسِيَ	614
نَسَأَ	620
نَشَرَ	621
نَشَرَ	624
نَشَطَ	626

نَفَسًا	626
نَصَبَ	629
نَصَعَ	632
نَصَرَ	633
نَصَفَ	637
نَصَا	638
نَضَجَ	639
نَضَدَ	639
نَضَرَ	640
نَطَحَ	641
نَطَفَ	641
نَطَقَ	642
نَظَرَ	645
نَعَجَ	653
نَمَسَ	653
نَعَقَ	654
نَعَلَ	654
نَعِمَ	654
نَعَضَ	659
نَفَثَ	660
نَفَحَ	660
نَفَخَ	661
نَفَدَ	662
نَفَنَدَ	662
نَفَرَ	663

نَفَسٌ	665
نَفْسٌ	668
نَفَعٌ	668
نَفَوٌ	669
نَفَلٌ	672
نَقَبٌ	674
نَقَدٌ	675
نَقَرٌ	675
نَقَصٌ	676
نَقِصٌ	677
نَقَمٌ	678
نَكَبٌ	679
نَكَبَتْ	680
نَكَّحٌ	681
نَكَّحَدٌ	682
نَكَّرٌ	682
نَكَّسٌ	685
نَكَّصٌ	686
نَكَّفٌ	687
نَكَّلٌ	687
نَمٌ	688
نَمَلٌ	689
نَهَجٌ	689
نَهْرٌ	690
نَهَى	692

تَوْبٌ	696
تَوْحٌ	696
تَوْرٌ	697
تَوَسُّ	702
تَوَسُّسٌ	704
تَوَصُّصٌ	705
تَنْيْلٌ	705
تَوْمٌ	706
تُونٌ	707
تَاءٌ	708
تَأْيٌ	708
Bab Huruf Wau	711
وَبَلٌ	711
وَبْرٌ	712
وَبَقٌ	712
وَبَنٌ	713
وَبَدٌ	713
وَبَرٌ	714
وَبَقِقٌ	715
وَبَنُّ	717
وَجَبٌ	717
وَجَدٌ	718
وَجَسٌ	721
وَجَلٌ	721
وَجَةٌ	722

وَجَفَ	727
وَجَدَ	727
وَجَّشَ	729
وَجَى	729
وَدَدَ	736
وَدَعَّ	741
وَدَقَّ	742
وَادِيَّ	742
وَدَّرَ	744
وَرَثَ	746
وَرَدَ	751
وَرَقَّ	754
وَرَى	756
وَرَّرَ	759
وَرَعَّ	762
وَرَزَّ	763
وَسَّوَسَ	765
وَسَطَ	766
وَسِعَ	768
وَسَقَّ	771
وَسَّلَ	772
وَسَمَ	772
وَسِنَ	774
وَسِيَّ	775
وَسِيَّ	775

وَصَبَ	775
وَصَدَّ	776
وَصَفَّ	776
وَصَلَ	778
وَصَى	779
وَضَعَ	780
وَضَنَ	782
وَطَرَ	783
وَطَأَ	783
وَعَدَ	784
وَعَظَ	791
وَعَى	792
وَقَدَّ	793
وَقَرَ	794
وَقَّضَ	794
وَقَّوْنَ	794
وَقَى	795
وَقَبَّ	800
وَقَّتْ	800
وَقَدَّ	801
وَقَدَّ	803
وَقَرَ	803
وَقَعَ	804
وَقَّفَ	807
وَقَّى	807

وَكَّدَ	811
وَكَّرَ	811
وَكَّلَ	812
وَلَّجَ	814
وَلَّيْنَا	816
وَلَّيْنَا	816
وَلَّى	819
وَهَبَ	819
وَهَجَ	822
وَلَّى	822
وَمَنَّ	833
وَمَى	834
وَمَى	834
وَنِيْلَ	835
Bab Huruf Ha	837
هَبَطَ	837
هَبَا	839
هَجَدَ	839
هَجَرَ	840
هَجَّعَ	844
هَدَدَ	845
هَدَمَ	846
هَدَى	846
هَسَعَ	867
هَرَّتْ	868

هَرَبٌ	869
هَرَبٌ	869
هَرَبٌ	870
هَرَبٌ	870
هَرَبٌ	873
هَشَشٌ	874
هَشَمٌ	874
هَضَمٌ	875
هَطَعَ	876
هَلَلٌ	877
هَلٌ	878
هَلَكٌ	880
هَلَمٌ	883
هَمَمٌ	884
هَمَدٌ	886
هَمَرٌ	886
هَمَزٌ	887
هَمَسٌ	888
هَنَا	888
هَنْ :	889
هَنَّا	889
هَوْدٌ	890
هَارٌ	892
هَيْتٌ	892
هَاتٌ	892

هَيْهَاتَ :	893
هَاجَ	893
هَنِمَ	894
هَانَ	895
هَوَى	897
هَيَّأَ	900
هَأَ	902
Bab Huruf Ya	905
يَيْسَ	905
يَنِمَ	905
يَدَّ	906
يَسَّرَ	913
يَأْسَ	916
يَقِينُ	918
الْيَمِّ	918
يَمِّنَ	919
يَنْعَ	923
يَوْمَ	923
يَسَ	924
يَاءَ	924

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 وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾

"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 ﷻ 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 وَرَضِيْتُ 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:

﴿ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۚ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۚ ﴾

“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 التَّفَتَّ رَأَيْتُهُ * يَهْدِي إِلَى عَيْنَيْكَ نُورًا نَاقِبًا

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-Wāqi'ah [56]: 77-79)

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

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ
 وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ (41)

“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 ﴾ (38)

“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 وَلَكِنَّ 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 beristikharah 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 lafazh 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 lafazh-lafazh yang mempunyai satu arti serta bagian-bagian lainnya yang masih samar.

Oleh karena itu kita dapat mengetahui kekhususan setiap berita melalui lafazh-lafazh 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 سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ diakhir sebuah kisah:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧٨)

“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’am [6]: 98)

Di ayat lain disebutkan dengan kalimat:

﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (13)

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

(QS. Ali ‘Imrān [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﴾ (51)

“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 lillab* (segala puji bagi Allah) dapat ditafsirkan dengan *الشُّكْرُ لِلَّهِ* *asy-Syukru lillab* (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.

﴿ وَتَكْوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ﴾ (١٧٧)

“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'adatani.

Sumber:

www.wikipedia.org

www.ahlulhadeeth.com

كِتَابُ الْفَاءِ

Bab Huruf Fa

فَتَحَ (membuka) artinya adalah menghilangkan penutup dan kesamaran. Dan kata **الْفَتْحُ** ini memiliki 2 jenis bentuk makna:

Pertama, membuka yang dapat diketahui oleh mata lahir, seperti membuka pintu atau lainnya, membuka gembok, kunci atau barang.

Seperti pada firman-Nya:

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ﴾ (65)

“Tatkala mereka membuka barang-barangnya.” (QS. Yūṣuf [12]: 65).

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (14)

“Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit.” (QS. Al-Hijr [15]: 14).

Kedua, membuka yang hanya dapat diketahui oleh mata batin, seperti **فَتَحَ الْهَمَّ**, yang artinya adalah menghilangkan (mengusir) kesedihan. Kemudian jenis yang kedua ini dapat diucapkan dalam bermacam-macam hal:

Pertama, dalam perihal duniawi, seperti mengusir kesedihan dan menghilangkan kefakiran dengan cara diberi harta atau lainnya.

Seperti pada firman Allah:

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.” (QS. Al-An’ām [6]: 44),

Yakni Kami meluaskan.

Dia berfirman:

﴿ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿٩٦﴾ ﴾

“Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’rāf [7]: 96),

Yakni maksudnya Allah mendatangkan berbagai macam kebaikan untuk mereka. Kedua, membuka pintu-pintu ilmu yang tertutup. Seperti ketika kamu mengucapkan *فُلَانٌ فَتَحَ مِنَ الْعِلْمِ بَابًا مُغْلَقًا* (fulan membukan pintu yang tertutup dari ilmu ini).

Dan firman-Nya:

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ ﴾

“Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” (QS. Al-Fath [48]: 1),

Ada yang berpendapat maksud dari *فَتَحَ* disana adalah *فَتَحَ مَكَّةَ* (penaklukan kota Mekah). Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah terbukanya pintu-pintu ilmu dan hidayah bagi Nabi yang merupakan alat untuk mencapai pahala serta kedudukan terpuji sehingga mendapatkan ampunan atas semua dosa.

Yang dinamakan *فَاتِحَةٌ* dari sesuatu adalah permulaan yang menjadi pembuka untuk hal-hal yang ada setelahnya. Dikatakan *فَاتَحَ فُلَانٌ كَذَا*, artinya dia memulai dengan hal tersebut. *فَتَحَ عَلَيْهِ كَذَا*, artinya dia memberitahukan dan menyadarkan orang lain terhadap hal tersebut.

Allah berfirman:

﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (٧٦)

“Apakah kamu menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 76).

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ (٢)

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia.” (QS. Fāthir [35]: 2)

فَتَحَ الْقَضِيَّةَ فَتَاحًا, artinya dia memecahkan masalah dalam kasus itu serta menyingkap penutup yang ada padanya.

Allah berfirman:

﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ (٨٩)

“Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-A’raf [7]: 89).

Dan diantara penggunaan kata ini juga adalah firman-Nya:

﴿الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ (٦١)

“Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui.” (QS. Saba` [34]: 26).

Seorang penyair berkata:

وَإِنِّي مِنْ فَتَاحَتِكُمْ غَنِيٌّ

Sesungguhnya aku tidak membutuhkan pemecahan (masalah)
dari kalian

Ada yang berpendapat bahwa kata الْفَتَّاحُ dapat diucapkan dengan huruf Fa` yang berharakat dhammah atau fathah.

Adapun kata الْفَتْحُ yang ada pada firman-Nya:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ ﴾

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.”
(QS. An-Nashr [110]: 1),

Dapat mencakup pertolongan, kemenangan, keberhasilan, keputusan serta pengetahuan-pengetahuan yang dibukakan oleh Allah ﷻ.

Dan terhadap makna demikian juga, kita memahami firman-Nya:

﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴿١٣﴾ ﴾

“Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya).”
(QS. Ash-Shaff [61]: 13).

﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya).” (QS. Al-Māidah [5]: 52).

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan mereka bertanya: Kapankah kemenangan itu (datang).”
(QS. As-Sajdah [32]: 28).

Sedangkan yang dimaksud dari firman-Nya:

﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ ﴿٢٩﴾ ﴾

“Katakanlah: Pada hari kemenangan itu.” (QS. As-Sajdah [32]: 29)

Adalah hari keputusan. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hari dimana hilangnya segala syubhat (kerancuan), yaitu dengan terjadinya kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah azab yang mereka minta buktikan serta wujudkan. **الِاسْتِفْتَا ح** artinya adalah meminta **الْفَتْحُ** atau **الْفَتْحُ** (keputusan).

Maka makna dari firman Allah ﷻ:

﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ﴾ (١١)

“Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu.” (QS. Al-Anfal [8]:19)

Adalah jika kamu meminta kemenangan, atau meminta putusan atau meminta sumber kebaikan, maka semuanya itu telah datang dengan kedatangan Nabi ﷺ.

Sedangkan pada firman Allah:

﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٨٩)

“Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kemenangan atas orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 89),

Maknanya adalah mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan diutusny Muhammad ﷺ. Ada yang berpendapat bahwa maknanya mereka terkadang mencari tahu kabar mengenai Muhammad dari orang-orang, dan terkadang menggalinya langsung dari kitab. Ada yang berpendapat bahwa maknanya mereka meminta kemenangan dari Allah dengan cara menyebut-nyebut Muhammad. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ketika itu mereka berkata: Sesungguhnya kami pasti menolong Muhammad untuk melawan para penyembah berhala.

المِفْتَاحُ dan المِفْتَاحُ artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk membuka, atau yang kita kenal dengan nama kunci. Bentuk jamaknya adalah مَفَاتِيحُ dan مَفَاتِيحُ.

Kemudian pada firman Allah:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ ﴾ (٨٩)

“Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib.”
(QS. Al-An’ām [6]: 59),

Maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai alam ghaib yang sebutkan dalam firman-Nya:

﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٦٦﴾ إِلَّا مَن أَرَادَ مِن رَّسُولِ ﴿٦٧﴾ ﴾

“Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya.” (QS. Al-Jinn [72]: 26-27).

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ مَا إِن مَّفَاتِحُهُ لَنُحْوَأُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ﴿٧٦﴾ ﴾

“Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat.” (QS. Al-Qashash [28]: 76),

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kunci perbendaharaan harta. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari kata **الْمَفَاتِحُ** disana adalah perbendaharaan harta itu sendiri. Dikatakan **بَابٌ فَتَحٌ**, artinya pintu yang selalu terbuka pada keadaan normal. Sedangkan apabila dikatakan **عَلِقٌ**, maka maknanya adalah sebaliknya (yakni pintu yang selalu tertutup pada keadaan normal^{pen}).

Terdapat sebuah riwayat hadits Nabi ﷺ:

((مَنْ وَجَدَ بَابًا عَلِقًا وَجَدَ إِلَىٰ جَنْبِهِ بَابًا فَتَحًا))

“Barangsiapa yang menemukan pintu yang tertutup (kebuntuan atau masalah dalam hidup), maka disamping itu dia akan menemukan pintu yang terbuka (solusi dari masalahnya).”¹

Dan dikatakan **فَتْحٌ وَاسِعٌ**, artinya terbuka dengan lebar.

فَتْرٌ : Kata **الْفَتْورُ** maknanya adalah hening atau tenang setelah ribut, lembut setelah keras, dan lemah setelah kuat.

Allah ﷻ berfirman:

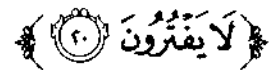
﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرٍ مِّنَ الرَّسُولِ ﴿١١﴾ ﴾

¹ Belum aku temukan (sumber) haditsnya.

“Wahai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul.” (QS. Al-Māidah [5]: 19),

Yakni keadaan kosong (sepi) dari datangnya utusan Allah.

Adapun pada firman-Nya:

“Tiada henti-hentinya.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 20),

Maknanya adalah mereka tidak berhenti dari aktifitas ibadahnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ:

((لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ فَتَرَ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ نَجَا وَإِلَّا فَقَدْ هَلَكَ))

“Sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa jenuhnya, maka barangsiapa masa jenuhnya cenderung kepada sunnahku sungguh dia telah beruntung, dan barangsiapa masa jenuhnya cenderung kepada selain itu maka ia celaka.”²

Sabdanya: لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ, merupakan isyarat terhadap makna dari ucapan لِلْبَاطِلِ جَوْلَةٌ ثُمَّ يَضْمَجُ، وَلِلْحَقِّ دَوْلَةٌ لَا تَذِلُّ وَلَا تَقِيلُ (kebatilan pasti memiliki babak (waktu dimana ia berjaya), kemudian ia akan melemah. Sedangkan kebenaran pasti memiliki masa pergantian, dimana ia tidak akan lemah dan tidak akan berkurang. Adapun sabdanya: فَمَنْ فَتَرَ إِلَى سُنَّتِي, maknanya adalah merasa tenang dengan sunnahku. Dikatakan الطَّرْفُ الْفَائِرُ, artinya sisi kelemahan yang dianggap baik. الفترُ artinya adalah daerah diantara jempol dan jari telunjuk, atau yang kita kenal dengan nama jengkal. Dikatakan شِبْرُهُ بِشِبْرِي dan فَتْرُهُ بِفَتْرِي, artinya saya menjengkalnya dengan jengkal tanganku.

² Hadits shahih: Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2453) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jami'* nomor (2151)

فَتَقَّ : الفَتَقُ artinya adalah memisahkan dua hal yang menyambung. Ia merupakan kebalikan dari الرَّتْقُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَنَّهُمَا ۝٣٠﴾

"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya." (QS. Al-Anbiyā' [21]: 30).

Kata الفَتَقُ dan الفَيْتُقُ diartikan sebagai waktu subuh. Dikatakan أَفْتَقَ الْقَمَرُ, artinya bulan itu terbit bersamaan dengan waktu subuh. Dan dikatakan نَضَلُ فَيْتُقِ الشَّفَرَتَيْنِ, yaitu ketika melihat pisau yang memiliki 2 mata pisau, seolah-olah salah satunya merupakan bagian yang terpisah dari yang lain. جَمَلٌ فَيْتُقِي, artinya unta itu menjadi gemuk. فَذَفَيْتُقٌ فَتَقًا (sungguh dia telah membelah dengan belahan^{red}).

فَتَلَّ : فَتَلَّ الْجَبَلَ فَتَلًّا, artinya saya benar-benar membelitkan tali itu. Kata الفَيْتِيلُ biasanya diartikan sebagai tali yang dibelitkan. Bagian yang ada pada sisi benih (biji) juga disebut sebagai الفَيْتِيلُ, karena ia menyerupai bentuk tali yang dibelitkan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝٤٩﴾

"Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun." (QS. An-Nisā' [4]: 49),

Yang dimaksud dari kata فَتَيْلٌ di sini adalah sesuatu yang dibelitkan diantara jari, baik berupa benang maupun kotoran. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai kata kiasan untuk menunjukkan sesuatu yang remeh/tidak berharga. Dikatakan نَأْفَةُ فَتَلَاءِ الدِّرَاعَيْنِ, artinya unta yang kokoh kedua kakinya.

فَتْنٌ : Makna asli dari kata **الْفَتْنُ** adalah memasukan emas ke dalam api untuk membedakan antara emas yang memiliki kualitas bagus dan yang jelek. Kemudian ia juga digunakan untuk menunjukkan makna memasukan manusia ke dalam Neraka.

Allah **تعالى** berfirman:

﴿ **يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنُّونَ ۚ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۗ** ﴾ (14)

“(Hari pembalasan itu ialah) pada hari (ketika) mereka diazab di dalam api Neraka. (Dikatakan kepada mereka), “Rasakanlah azabmu ini.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 13-14).

Kata **فِتْنَةٌ** pada ayat di atas maknanya adalah azab (siksaan) kalian. Yakni senada dengan firman-Nya:

﴿ **كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ** ﴾ (56)

“Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab.” (QS. An-Nisā` [4]: 56),

Dan firman-Nya:

﴿ **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ۗ** ﴾ (61)

“Kepada mereka diperlihatkan Neraka.” (QS. Ghafir [40]: 46).

Terkadang kata **فِتْنَةٌ** digunakan untuk menamai sesuatu yang dapat menimbulkan azab, seperti pada firman-Nya:

﴿ **أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ** ﴾ (49)

“Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.” (At-Taubah [9]: 49).

Dan terkadang digunakan untuk menunjukkan ujian (cobaan), seperti pada firman-Nya:

﴿ وَفِتْنًا فَمُنُونَا ۝٤٠ ﴾

“Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan.”
(QS. Thāhā [20]: 40).

Sehingga kata tersebut diposisikan seperti kata البَلَاء (cobaan, musibah), dalam artian keduanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dapat memberikan tekanan kepada manusia, baik berupa kesusahan maupun kesejahteraan. Meskipun kedua kata tersebut lebih sering dan lebih terlihat jelas maknanya ketika digunakan pada kesusahan. Allah تَعَالَى berfirman menggunakan kata فِتْنَةٌ untuk menunjukkan kesusahan dan kesejahteraan:

﴿ وَنَبِّئُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۝٣٥ ﴾

“Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya).” (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 35).

Dan berfirman ketika menunjukkan kesusahan saja:

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ۝١٠٢ ﴾

“Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu).” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۝١١١ ﴾

“Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 191).

﴿ وَقَنِيلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۝١١٣ ﴾

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 193).

Allah berfirman:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكْفُرُ أَتَدْنٰ لِي وَلَا نَفْتِنِي ۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوۡا ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang berkata, “Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan janganlah engkau (Muhammad) menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah.” Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah.” (QS. At-Taubah [9]: 49),

Yakni maknanya dia berkata: “Janganlah engkau uji aku dan jangan engkau siksa aku”. Dan ucapan seperti ini menunjukkan bahwa mereka sedang berada dalam ujian serta siksaan.

Dia berfirman:

﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ اِلَّا ذُرِّيۡةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ ۗ عَلٰٓى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَِٓٔيۡهِمْ اَنۡ يَّفْتِنَهُمْ ۗ ﴿٨٣﴾ ﴾

“Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka.” (QS. Yūnus [10]: 83),

Yakni menguji serta menyiksa mereka.

Dia berfirman:

﴿ وَاَحْذَرُهُمْ اَنۡ يَّفْتِنُوْكَ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu.” (QS. Al-Māidah [5]: 49).

﴿ وَاِنۡ كَادُوۡا لَيَفْتِنُوْكَ ﴿٧٣﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu.” (QS. Al-Isrā` [17]: 73),

Yakni maknanya mereka menjerumuskan kamu (Muhammad) dalam ujian dan kesusahan dengan tujuan untuk memalingkanmu dari wahyu yang telah diturunkan kepadamu.

Firman-Nya:

﴿ فَتَنَّمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿١٤﴾ ﴾

“Kamu mencelakakan dirimu sendiri.” (QS. Al-Hadid [57]: 14),

Maknanya kalian telah menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam ujian serta siksaan.

Dan makna ini senada dengan firman-Nya:

﴿ وَأَتَقُوا فِتْنَةً 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).

Kemudian pada firman-Nya:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 28),

Allah menyebut anak sebagai *فِتْنَةٌ*, karena sesungguhnya keberadaan mereka merupakan ujian bagi manusia (orang tuanya^{pen}).

Sebagaimana Allah juga menyebut mereka sebagai musuh, yaitu pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّكُمْ ﴿١٤﴾ ﴾

“Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.” (QS. At-Taghābun [64]: 14),

Karena melihat apa yang dapat ditimbulkan oleh mereka. Selain itu, Allah juga menyebut mereka sebagai perhiasan, yakni dalam firman-Nya:

﴿ زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 14)

Karena melihat sikap manusia yang memandang anak sebagai perhiasan bagi mereka. Adapun makna dari kata لَا يُفْتَنُونَ yang ada pada firman Allah:

﴿الْم ۝ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝﴾

“Alif Lām Mīm. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji? (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 1-2)

Adalah mereka tidak diberi ujian, yang tujuannya untuk membedakan antara orang yang baik dan yang jelek dari mereka. Sebagaimana Allah berfirman:

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۝﴾

“Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik.” (QS. Al-Anfāl [8]: 37).

Sedangkan firman-Nya:

﴿أُولَٰئِكَ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝﴾

“Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (QS. At-Taubah [9]: 126)

Merupakan isyarat terhadap makna yang ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ۝﴾

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 155) sampai akhir ayat.

Dan dengan makna seperti ini juga kita memahami firman-Nya:

﴿ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونُ فِتْنَةً ۗ ﴾ (٧١)

“Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun (terhadap mereka dengan membunuh Nabi-Nabi itu).”
(QS. Al-Māidah [5]: 71).

الْفِتْنَةُ (ujian, cobaan) merupakan perbuatan yang datang dari Allah dan juga bisa datang dari sesama manusia, seperti cobaan, musibah, pembunuhan, siksaan dan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya. Ketika perbuatan tersebut berasal dari Allah, maka pasti berdasarkan hikmah dari-Nya. Sedangkan ketika berasal dari sesama manusia tanpa ada perintah dari Allah, maka pasti kebalikannya. Oleh karena itu, Allah mencela berbagai macam الْفِتْنَةُ yang datang dari manusia di setiap tempat, seperti pada firman-Nya:

﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ ﴾ (١١١)

“Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 191).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ (١٠)

“Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki.” (QS. Al-Burūj [85]: 10).

﴿ مَا أَشْرُ عَلَيْهِ يَفْتَنِينَ ۗ ﴾ (١١٢)

“Tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 162),

Yakni orang-orang yang tersesat.

Adapun untuk firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّكُمْ الْمَقْتُولُ ۖ ﴾ (٦)

“Siapa di antara kamu yang gila?” (QS. Al-Qalam [68]: 6),

Al-Akhfasy berpendapat bahwa makna dari kata الْمَفْتُونُ disana adalah ujian, seperti halnya ucapan لَيْسَ لَهُ مَعْقُولٌ yang artinya dia tidak memiliki akal (عَقْلٌ) dan ucapan خُذْ مَيْسُورَةً وَدَعْ مَعْسُورَةً yang artinya ambillah sesuatu yang ringan (مَيْسِرٌ) serta tinggalkan sesuatu yang sulit (مَعْسِرٌ). Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa maknanya adalah أَيُّكُمْ الْمَفْتُونُ (siapakah diantara kalian yang diuji?). Dan huruf Ba` di sana merupakan huruf tambahan seperti halnya huruf Ba` yang ada pada firman-Nya:

﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٢٨)

“Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (QS. Al-Fath [48]: 28).

Kemudian pada firman Allah:

﴿ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتَرُونَا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (٤٩)

“Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Māidah [5]: 49),

Kata قَتَرَ dijadikan sebagai kata muta’addi (transitif) dengan menggunakan عَنْ. Sehingga artinya adalah mereka mengelabuimu dari makna yang ditunjukkan olehnya.

فَتَى : Arti dari kata الفَتَى adalah pria yang masih muda. Sedangkan untuk perempuan dikatakan dengan فَتَاةٌ. Dan masdarnya adalah فَتَأَتْ. Terkadang kedua kata ini dijadikan sebagai kiasan untuk menunjukan hamba sahaya laki-laki atau perempuan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ تَرَاوَدُّنَّهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (٣٠)

“(Istri Aziz) menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya.” (QS. Yūsus [12]: 30).

Adapun yang disebut sebagai الفَتَىٰ adalah unta yang kondisinya sama seperti manusia yang dikatakan sebagai الفَتَىٰ. Bentuk jamak dari kata الفَتَىٰ adalah فَتَيَةٌ dan فَتَيَانٌ. Sedangkan bentuk jamak dari الفَتَاءُ adalah فَتَيَاتٌ, seperti pada firman-Nya:

﴿مَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ﴾ (٢٥)

“Wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.”
(QS. An-Nisā` [4]: 25)

Yang maknanya hamba sahaya kalian yang perempuan.

Allah تَعَالَىٰ berfirman:

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ﴾ (٣٣)

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” (QS. An-Nūr [24]: 33),

Yakni hamba sahaya kalian yang perempuan.

Dia berfirman:

﴿وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ ۚ﴾ (٦٢)

“Yūsuf berkata kepada pelayan-pelayannya.” (QS. Yūsuf [12]: 62),

Yakni budak-budak yang dia miliki.

Dan Dia berfirman:

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ۚ﴾ (١٠)

“(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua.” (QS. Al-Kahfi [18]: 10).

﴿إِنَّهُمْ فَتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ ۚ﴾ (١٣)

“Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka.” (QS. Al-Kahfi [18]: 13).

Adapun kata *الْفُتْيَا* dan *الْفَتْوَى* adalah jawaban hukum atas masalah yang diajukan. Dikatakan *اسْتَفْتَيْتُهُ فَأُتِيَ بِكَذَا*, yang artinya saya meminta fatwa padanya, kemudian dia memberiku fatwa seperti ini.

Allah berfirman:

﴿ وَاسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ (١٢٧)

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.’”
(QS. An-Nisā` [4]: 127).

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ (١١)

“Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Makkah).”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 11).

﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ (٣٢)

“Berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini).”
(QS. An-Naml [27]: 32).

فَتِيءٌ : Dikatakan *مَا فَعَلْتُ أَوْ مَا فَعَلْتُ كَذَا* atau *مَا فَعَلْتُ كَذَا*, artinya sama seperti ucapan *مَا زِلْتُ*, yaitu saya senantiasa melakukan hal itu.

Allah berfirman:

﴿ تَفَتَّوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ ﴾ (٨٥)

“Senantiasa kamu mengingat Yūsuf.” (QS. Yūsuf [12]: 85).

فَجَجٌ : *الْفَجُّ* artinya adalah jalan kecil yang diapit oleh dua gunung. Terkadang juga kata ini digunakan untuk menunjukkan jalan yang lebar. Dan bentuk jamaknya adalah *فَجَاجٌ*.

Allah berfirman:

﴿ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (٢٧)

“Dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al-Hajj [22]: 27).

﴿ فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا ﴾ (٣١)

“Di sana jalan-jalan yang luas.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 31).

Kemudian makna dari kata **الْفِجَجُ** adalah jauhnya jarak antara kedua lutut. Dikatakan **وَهُوَ أَفْجٌ** (Dia adalah orang yang mengangkang ketika berjalan), yakni diambil dari kata **الْفِجَجُ**. Diantara penggunaan kata ini juga adalah ucapan **حَافِرٌ مُفَجِّجٌ**, artinya kuku binatang yang lebar (besar). **جُزْعٌ فِجٌّ**, artinya luka yang belum kering.

فَجَّرَ : **الْفَجْرُ** artinya adalah membelah sesuatu dengan belahan yang lebar, seperti ucapan **فَجَّرَ الْإِنْسَانَ السَّكْرَ** yang artinya seorang manusia membelah pintu air. Dikatakan **فَجَّرْتُهُ - فَأَنْفَجَرْتُ** (saya membelahnya, sehingga ia menjadi terbelah). **فَجَّرْتُهُ - فَتَفَجَّرَ** (saya meledakannya, sehingga ia meledak).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ (١٢)

“Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air.”
(QS. Al-Qamar [54]: 12).

﴿ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴾ (٣٣)

“Dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 33).

﴿ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ ۝٩١ ﴾

“Lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai.” (QS. Al-Isrā` [17]: 91).

﴿ تَفَجَّرُ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يُبْوَعَاءُ ۝٩٠ ﴾

“Kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 90),

Dan ada juga yang membacanya dengan تُفَجِّرُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَنْفَجَرْتُمْ مِنْهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۝٦٠ ﴾

“Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 60).

Di antara penggunaan kata ini adalah pengucapan kata فَجَّرُ untuk menunjukkan waktu subuh, karena keberadaannya menjadi pemecah waktu malam.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ ﴾

“Demi fajar, demi malam yang sepuluh.” (QS. Al-Fajr [89]: 1-2).

﴿ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨ ﴾

“Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”
(QS. Al-Isrā` [17]: 78).

Ada yang berpendapat bahwa fajar ada dua macam, yaitu fajar *kadzib* (bohong) yang berbentuk seperti ekor serigala, dan fajar *shadiq* (benar). Akan tetapi hanya fajar jenis kedualah yang berhubungan dengan hukum berpuasa atau shalat.

Allah berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكَمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ
الَيْلِ ﴾ (187)

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 187).

الفُجُورُ makna aslinya adalah membelah atau merobek penutup agama. Dikatakan فُجُورًا - فَجَرَ artinya dia melakukan tindakan kedurhakaan. فَهُوَ فَاجِرٌ artinya dia adalah orang yang durhaka. Dan bentuk jamaknya adalah فُجَّارٌ dan فَجْرَةٌ.

Allah berfirman:

﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ﴾ (7)

“Sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 7).

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارِ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (14)

“Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam Neraka.” (QS. Al-Infithār [82]: 14).

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴾ (42)

“Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.” (QS. ‘Abasa [80]: 42).

Firman Allah:

﴿ بَلْ يَرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرْ أَمَامَهُ ﴾ (5)

“Tetapi manusia bendak membuat maksiat terus-menerus.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 5),

Maknanya adalah dia menginginkan hidup (di dunia) agar dapat melakukan tindakan durhaka disana. Ada yang berpendapat bahwa

maknanya agar dia dapat melakukan perbuatan dosa di sana. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya dia melakukan perbuatan dosa dan berkata “besok aku akan bertaubat”, akan tetapi tidak melaksanakannya. Sehingga dia telah melakukan tindak kedurhakaan, karena mengucapkan janji yang tidak dipenuhinya. Orang yang berdusta juga dikatakan sebagai **فَاجِرٌ**, karena dusta merupakan salah satu tindakan durhaka (maksiat).

Maka ucapan orang Arab **وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ** artinya adalah kami akan mencopot serta meninggalkan orang yang berdusta kepadamu. Akan tetapi ada juga yang mengartikan kata **مَنْ يَفْجُرُكَ** disana dengan orang yang menjauhimu. **أَيَّامُ الْفِجَارِ**, artinya adalah saat-saat dimana ada peristiwa yang berat bagi orang Arab.

فَجَا : Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ۝١٧﴾

“Sedang mereka berada dalam tempat yang luas.” (QS. Al-kahfi [18]: 17)

Yakni pelataran yang luas. Diantara penggunaan kata ini adalah ucapan **قَوْسٌ فِجَاءٌ** atau **فُجْرَاءٌ**, yang artinya busur panah yang jarak antara benang dan bagian tengahnya berjauhan. **رَجُلٌ أَفْجَى**, artinya seorang laki-laki yang terlihat jelas jarak yang jauh antara dua urat lutut.

فَحَشٍ : Makna dari kata **الْفَحْشَاءُ**, **الْفُحْشُ** dan **الْفَاحِشَةُ** adalah sesuatu yang sangat jelek, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۝٢٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.” (QS. Al-A’rāf [7]: 28).

﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 90).

﴿ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿٣٠﴾

“Siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 30).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar.” (QS. An-Nūr [24]: 19).

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ﴿٣٣﴾

“Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji.” (QS. Al-A’rāf [7]: 33).

Adapun kata فَاحِشَةٌ yang ada pada firman Allah:

﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿١٩﴾

“Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.” (QS. An-Nisā’ [4]: 19),

Ia merupakan kiasan dari perbuatan zina. Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴿١٥﴾

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji.” (QS. An-Nisā’ [4]: 15).

Dikatakan فَحُشٌ فُلَانٌ, artinya fulan menjadi orang yang berkelakuan buruk.

Seorang penyair berkata:

عَقِيلَةٌ مَالِ الْفَاجِحِشِ الْمُتَشَدِّدِ

Yaitu pasangan dari harta orang yang sangat kikir.

Yang dimaksud الْفَاجِحِشِ dalam bait syair diatas adalah orang yang sangat kikir. Sedangkan الْمُتَشَدِّدِ adalah orang yang melakukan tindakan yang sangat jelek.

فَخْرٌ : الْفَخْرُ artinya adalah sikap bangga terhadap sesuatu yang ada di luar diri manusia, seperti harta dan jabatan. Dan makna tersebut juga terkadang diucapkan dengan menggunakan kata الْفَخْرُ. Dikatakan رَجُلٌ فَاجِرٌ, artinya seorang laki-laki yang sombong. Sedangkan فَخُورٌ dan فَخِيرٌ digunakan untuk menunjukkan orang yang sangat keterlaluan dalam kesombongannya.

Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٨)

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqmān [31]: 18).

Dan dikatakan juga أَفْخَرَهُ فَخْرًا atau فَخَرْتُ فَلَانًا عَلَى صَاحِبِهِ, artinya saya memutuskan bahwa fulan lebih utama dari pada temannya.

Dan terkadang setiap hal yang bernilai tinggi diungkapkan dengan menggunakan kata فَاجِرٌ. Sehingga dikatakan ثَوْبٌ فَاجِرٌ, artinya baju yang mahal. نَاقَةٌ فَخُورٌ, artinya unta yang memiliki ambing (payudara) yang besar serta susu yang banyak. الْفَخَّارُ artinya adalah kendi air, karena ketika diketuk ia menimbulkan suara keras seperti orang yang sedang berlagak sombong.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ (١٤)

"Dari tanah kering seperti tembikar." (QS. Ar-Rahmān [55]: 14).

فَدَى : الفِدْيَةُ dan الفِدَاءُ artinya adalah menjaga manusia dari musibah dengan tebusan yang diserahkan sebagai gantinya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَمَّا مَن بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ ﴿٤﴾ ﴾

“Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.” (QS. Muhammad [47]: 4).

Dikatakan فَدَيْتُهُ بِمَالٍ, artinya saya menebusnya dengan harta. فَدَيْتُهُ بِنَفْسِي, artinya saya menebusnya dengan diriku. فَدَيْتُهُ بِكَذَا, artinya saya menebusnya dengan hal itu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِن يَأْتُوكُمُ اسْرَى تَفْدَوْهُمْ ﴿٨٥﴾ ﴾

“Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 85).

فَتَقَادَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ, artinya fulan menjauhkan dari sesuatu yang diserahkan oleh fulan.

Allah berfirman:

﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

“Dan Kami tebus anak itu dengan se-ekor sembelihan yang besar.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 107).

Dikatakan اِفْتَدَى, ketika seseorang menyerahkan sesuatu untuk menebus dirinya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَمَا أَفْنَدْتِ بِهِ ﴿٢٢٩﴾ ﴾

“Tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ ۗ ﴾ (٨٥)

"Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka." (QS. Al-Baqarah [2]: 85).

Sedangkan المُدَادَةُ (tukar tawanan) artinya adalah mengembalikan tawanan dari pihak musuh serta meminta agar mereka melepaskan tawanan yang ada di tangan mereka.

Allah berfirman:

﴿ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ ۗ ﴾ (١٨)

"Dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu." (QS. Ar-Ra'd [13]: 18).

﴿ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ ﴾

"Tentu dia menebus dirinya dengan itu." (QS. Yūnus [10]: 54).

﴿ لِيَفْتَدُوا بِهِ ۗ ﴾ (٣٦)

"Untuk menebus diri mereka dengan itu." (QS. Al-Māidah [5]: 36).

﴿ وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهٖ ۗ ﴾ (١١)

"Walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu." (QS. Ali 'Imrān [3]: 91).

﴿ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِنِيهِ ۗ ﴾ (١١)

"Kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya." (QS. Al-Ma'ārij [70]: 11).

Kemudian sesuatu yang digunakan seseorang untuk menjaga diri, yaitu berupa harta yang diserahkan sebagai ganti atas kelalaiannya dalam melakukan suatu ibadah tertentu, dinamakan sebagai فِدْيَةٌ, seperti kafarat melanggar sumpah serta kafarat puasa.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ (١١٦)

“Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah.”
(QS. Al-baqarah [2]: 196).

﴿ فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ ﴾ (١٨٤)

“Membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 184).

فَرَسًا: Makna asli dari kata **الْفُرُ** adalah menampakan gigi hewan tunggangan (untuk mengetahui umurnya -penj). Dikatakan **فَرَزْتُ - فِرَارًا**, artinya saya menyingkapkan gigi hewan itu. Kemudian diantara penggunaan kata ini adalah ucapan **فَرَّ الدَّهْرُ جَدًّا**, artinya ketidak suburan era (zaman) itu sudah hilang. Diantaranya juga adalah ucapan **الافْتِرَارُ**, yang artinya adalah terlihatnya gigi ketika tertawa. **فَرَّ عَنِ الْحَرْبِ - فِرَارًا**, artinya dia melarikan diri dari perang.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَفَرَرْتُ مِّنْكُمْ ﴾ (٢١)

“Lalu aku lari meninggalkan kamu.” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 21).

﴿ فَفَرَّتْ مِّنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ (٥١)

“Lari dari singa.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 51).

﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمُ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ﴾ (٦)

“Tetapi seruanmu itu tidak menambah (iman) mereka, justru mereka lari (dari kebenaran).” (QS. Nūh [71]: 6).

﴿ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ ﴾ (١١)

“Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 16).

﴿ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ ۝٥٠ ﴾

“Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 50).

أَفْرَزْتُهُ, artinya saya membuatnya melarikan diri. فَرٌّ atau فَرٌّ, artinya seorang laki-laki yang melarikan diri. Adapun الْمَفْرُ artinya adalah tempat melarikan diri atau waktunya atau perbuatan melarikan diri itu sendiri. Sehingga kata الْمَفْرُ pada firman-Nya:

﴿ أَيْنَ الْمَفْرُ ۝١٠ ﴾

“Ke mana tempat lari?” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 10)

Bisa bermakna ketiga hal tersebut.

فَرَاتٌ: Kata الْفُرَاتُ artinya adalah air yang tawar. Ia dapat dipergunakan untuk bentuk tunggal maupun jamak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ۝٢٧ ﴾

“Dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar.”
(QS. Al-Mursalāt [77]: 27).

﴿ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ۝٥٣ ﴾

“Yang ini tawar lagi segar.” (QS. Al-Furqān [25]: 53).

فَرَثٌ: Allah ﷻ berfirman:

﴿ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا ۝٦١ ﴾

“(Berupa) susu yang bersih antara tabi dan darah.” (QS. An-Nahl [16]: 66)

Yakni sesuatu yang ada dalam usus. Dikatakan *فَرْتُكَ كَبِدَهُ*, artinya saya menghancurkan organ dalamnya. *أَفْرَتُ فُلَانٌ أَصْحَابَهُ*, artinya fulan menjerumuskan teman-temannya kepada suatu musibah yang kotor bagaikan tahi (kotoran).

فَرَجٌ : Makna dari kata *الْفَرْجُ* dan *الْفُرْجَةُ* adalah belahan atau retakan diantara dua benda. Seperti *فُرْجَةُ الْحَائِطِ*, artinya retakan yang ada pada dinding, dan *الْفَرْجُ* yang artinya belahan diantara kedua kaki. Kata *الْفَرْجُ* juga digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan alat kelamin. Kemudian penggunaannya semakin banyak, sehingga seolah-olah makna asli dari kata tersebut adalah alat kelamin.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴿٩١﴾﴾

“Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 91).

﴿لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾﴾

“Menjaga kemaluannya.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 5).

﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾﴾

“Dan memelihara kemaluannya.” (QS. An-Nūr [24]: 31).

Selain itu, kata *الْفَرْجُ* digunakan untuk menunjukkan kekosongan atau setiap kondisi yang mengawatirkan. Adapun yang dikatakan sebagai *الْفَرْجَانُ* dalam istilah daulah islam adalah Turki dan Sudan.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾﴾

“Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.” (QS. Qāf [50]: 6),

Yakni retakan dan celah.

Dia berfirman:

﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۙ ﴾

“Dan apabila langit terbelah.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 9).

Adapun makna dari kata **الْفَرْجُ** adalah hilangnya rasa sedih atau duka. Dikatakan **فَرَّجَ اللَّهُ عَنْكَ**, artinya semoga Allah menghilangkan rasa sedih itu darimu. **قَوْسٌ فَرْجٌ**, artinya busur panah yang senarnya dapat terbuka lebar. **رَجُلٌ فَرْجٌ**, artinya seorang laki-laki yang tidak dapat menyembunyikan rahasia. **رَجُلٌ فَرْجٌ**, artinya seorang laki-laki yang selalu membuka rahasianya. Ayam betina dikatakan sebagai **فَرَارِيحُ الدَّجَاجِ**, karena terpisahnya telur dari dirinya. **دَجَاجَةٌ مُفْرِجٌ**, artinya ayam yang hendak mengeluarkan telur. Adapun **الْمُفْرِجُ** artinya adalah korban pembunuhan yang sedang berusaha diungkap oleh masyarakat, karena tidak diketahui siapa pembunuhnya.

فَرِيحٌ : Makna dari kata **الْفَرِيحُ** (gembira, bahagia) adalah lapangnya dada karena suatu kenikmatan yang datang dengan cepat. Dan seringnya ia digunakan untuk menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat fisik.

Oleh karenanya Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾

“Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (QS. Al-Hadid [57]: 23).

﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

“Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 26)

﴿ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾

“Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria.”
(QS. Ghafir [40]: 75).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾ (٤٤)

“Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka.” (QS. Al-An’ām [6]: 44).

﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ (٨٣)

“Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka.” (QS. Ghafir [40]: 83).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ (٧٦)

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

Dan Allah tidak mengizinkan adanya الفرح kecuali pada firman-Nya:

﴿ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ (٥٨)

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

Dan firman-Nya

﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٤)

“Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman.” (QS. Ar-Rūm [30]: 4).

المُفْرَاحُ artinya adalah orang yang sangat bergembira.

Seorang penyair berkata:

وَلَسْتُ بِمُفْرَاحٍ إِذَا الْخَيْرُ مَسَّنِي * وَلَا جَزَعٌ مِنْ صَرْفِهِ الْمُتَقَلَّبِ

Aku bukanlah orang yang sangat bahagia ketika mendapatkan kebaikan (harta).

Dan aku juga bukanlah orang yang sangat menyesal (sedih) ketika kebaikan itu berpaling dariku.

Kemudian hal yang dapat membuatku senang dari suatu perkara disebut dengan **مَفْرُوحٌ بِهِ** atau **مُفْرِحٌ**.

Dikatakan **رَجُلٌ مَفْرُوحٌ**, artinya orang yang diberati oleh hutang.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ مَفْرَحٌ))

“Di dalam agama islam tidak ada orang yang terbelit utang dibiarkan (tanpa dicarikan solusi).”

Maka kesimpulannya, kata **الْفَرَحُ** seolah-olah dapat digunakan untuk makna mendatangkan kebahagiaan atau menghilangkannya. Seperti halnya kata **الْإِشْكَاءُ** yang dapat digunakan untuk makna mendatangkan keluhan atau menghilangkannya. Karena orang yang memiliki hutang adalah orang yang telah dihilangkan kebahagiaannya. Dan dari sinilah ada orang yang berkata **لَا غَمَّ إِلَّا غَمُّ الدَّيْنِ** (tidak ada kesedihan selain kesedihan karena dililit hutang).

فَرَدٌ : **الْفَرْدُ** artinya adalah sesuatu yang tidak bercampur dengan lainnya, atau kita menyebutnya dengan tunggal. Kata ini bersifat lebih umum daripada **الْوَجْدُ** (ganjil), dan lebih khusus daripada **الْوَاحِدُ** (satu). Bentuk jamaknya adalah **فُرَادَى**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۗ﴾

“Janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 89),

Yakni sendirian.

Kata **فَرْدٌ** (Tunggal, Esa) dapat diucapkan untuk Allah, yakni untuk menunjukkan bahwa Dia berbeda dari semua hal yang selalu berpasang-pasangan, seperti yang telah dijelaskan dalam firman-nya:

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 49).

Ada juga yang berpendapat bahwa makna dari penyebutan Allah sebagai **فَرْدٌ** adalah bahwa Dia tidak membutuhkan yang lain, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 97).

Dan apabila dikatakan **هُوَ مُنْفَرِدٌ بِوَحْدَانِيَّتِهِ** (Dia Esa dengan sifat Kemahaesaan-Nya), maka maksudnya adalah Dia tidak membutuhkan susunan serta pasangan, karena Dia berbeda dari seluruh makhluk yang ada. Dikatakan **فَرِيدٌ**, yakni artinya satu. Dan bentuk jamaknya adalah **فُرَادَى**, sama seperti kata **أَسِيرٌ** (tawanan) yang bentuk jamaknya adalah **أَسَارَى**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى ﴿٩٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri.”
(QS. Al-An‘ām [6]: 94).

فَرَشَ : **الْفَرَشُ** artinya adalah membentangkan pakaian. Dan pakaian yang dibentangkan dapat dikatakan dengan **فَرَشٌ** atau **فِرَاشٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 22),

Yakni menaklukkannya serta tidak membuatnya sebagai tempat yang mudah roboh (rapuh) yang tidak bisa dijadikan untuk tempat tinggal. Bentuk jamak dari kata فِرَاشٌ adalah فُرُشٌ.

Allah berfirman:

﴿ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 34).

﴿ فُرُشٍ بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Permadani yang sebelah dalamnya dari sutra.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 54)

Kata ini juga dapat diartikan sebagai hewan ternak yang dijadikan sebagai tunggangan.

Allah berfirman:

﴿ حَمُولَةٍ وَفَرَشَاءٍ ﴿١٤٢﴾ ﴾

“Ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih.” (QS. Al-An’ām [6]: 142).

Sedangkan kata الفِرَاشُ dijadikan sebagai kiasan untuk salah satu dari pasangan suami istri.

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ))

“Anak adalah milik orang yang punya ranjang.”³

Kalimat yang berbunyi فُلَانٌ كَرِيمٌ الْفَرَّاشِ, artinya fulan adalah orang yang ramah atau baik terhadap para wanita. أَفْرَشَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ, artinya laki-laki itu menggunjing serta berbicara buruk mengenai temannya. أَفْرَشَ عَنْهُ, artinya dia melepaskan diri darinya. Adapun الفِرَاشُ adalah nama dari salah jenis burung yang sudah dikenal, yaitu anai-anai atau kupu-kupu.

³ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (2053) dan Muslim dengan nomor (1457) dari hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

Allah berfirman:

﴿ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ ﴾

“Seperti anai-anai yang bertebaran.” (QS. Al-Qāri’ah [101]: 4).

Dan karena dianggap sama dengan bentuk burung tersebut, daun kunci disebut sebagai فَرَاشَةُ الْقُفْلِ. Sedangkan الفَرَاشَةُ artinya adalah air sedikit yang ada dalam suatu bejana.

فَرَضَ : Arti dari kata الفَرَضُ adalah memotong sesuatu yang keras serta memberi pengaruh padanya, seperti فَرَضَ الْحَدِيدَ (memotong besi), فَرَضَ الزُّنْدَ (mematahkan lengan bawah) atau فَرَضَ الْقَوْسَ (mematahkan busur panah). الفِرَاضُ atau الفِرَضُ artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk memotong besi. Sedangkan فُرْضَةُ الْمَاءِ artinya adalah tempat untuk membagi aliran air.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا تَخَذَنَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ ﴾

“Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 118),

Yakni maksudnya adalah yang diketahui. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari kata مَفْرُوضٌ di sana adalah yang telah diputuskan untuk mereka.

Kata الفَرَضُ dapat diartikan dengan makna yang sama seperti kata الإِجَابُ, yaitu wajib atau harus. Hanya saja, biasanya الإِجَابُ diucapkan untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi dan tetap. Sedangkan الفَرَضُ biasanya diucapkan untuk makna memberikan keputusan pada sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴿١﴾ ﴾

“(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya.”
(QS. An-Nūr [24]: 1),

Yakni Kami (Allah) mewajibkan kepadamu untuk mengamalkannya.

Dia berfirman:

﴿ ٨٥ ﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

“*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur`an.*” (QS. Al-Qashash [28]: 85),

Yakni Dia mewajibkan kepadamu untuk mengamalkannya. Dan dengan mengambil makna seperti inilah, nafkah (biaya) yang diwajibkan oleh hakim kepada seseorang disebut sebagai *فَرَضَ*. Kemudian apabila redaksi yang digunakan adalah *فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ*, maka maknanya adalah Allah mewajibkan kepadanya. Sedangkan apabila redaksi yang digunakan adalah:

﴿ ٣٨ ﴾ فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

“*Telah ditetapkan Allah baginya.*” (QS. Al-Ahzāb [33]: 38),

Maka menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berbahaya bagi dirinya.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ ٣٨ ﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

“*Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya.*” (QS. Al-Ahzāb [33]: 38)

Adapun pada firman Allah:

﴿ ٢٣٧ ﴾ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

“*Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 237),

Maknanya adalah telah kalian sebutkan mahar untuk mereka serta mewajibkan diri kalian untuk membayarnya. Berdasarkan hal ini, maka ucapan *فَرَضَ لَهُ* diartikan sebagai memberi. Sehingga pemberian itu sendiri dikatakan sebagai *فَرَضٌ*, sebagaimana hutang yang dikatakan dengan *فَرَضٌ*. Sedangkan yang dimaksud dengan *فَرَائِضُ اللَّهِ تَعَالَى* (fara`id) adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah untuk para pemiliknya. Dikatakan *رَجُلٌ فَارِضٌ* atau *فَرِضِيٌّ*, artinya adalah orang yang mengetahui serta memahami dengan benar hukum-hukum fara`id (pembagian harta warisan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ (117)

“Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 197)

Maknanya adalah barangsiapa yang telah menetapkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji terhadap dirinya. Dan penyandaran kewajiban ibadah haji kepada manusia, seperti dalam ayat di atas, menunjukkan bahwa kewajiban tersebut dibatasi oleh waktu.

Harta yang diambil zakatnya disebut sebagai *فَرِيضَةٌ*.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ (11)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir.” (QS. At-Taubah [9]: 60)

Dan firman-Nya:

﴿ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ (11)

“Ini adalah ketetapan dari Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 11)

Kemudian dengan makna seperti inilah kita juga memahami riwayat yang menceritakan bahwa Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menulis surat kepada para pekerjanya yang berisi:

((هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ))

“Ini adalah harta zakat yang diwajibkan Rasulullah ﷺ kepada orang-orang Islam.”

Adapun kata **فَارِضٌ** artinya adalah sapi yang telah tua.

Allah berfirman:

﴿لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ ۖ﴾ (٦٨)

“Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda.” (QS. Al-Baqarah [2]: 68).

Ada yang mengatakan bahwa alasan dari penyebutan seperti itu adalah karena ia telah banyak melintasi bumi, atau karena ia diharuskan untuk memikul beban-beban yang berat. Ada juga yang mengatakan bahwa sapi itu ada dua jenis, yaitu **تَبِيعٌ** (sapi muda) dan **مُسِنَّةٌ** (sapi tua). Sapi jenis **تَبِيعٌ** hanya dapat digunakan (untuk zakat dan sebagainya^{pen}) dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Sedangkan **مُسِنَّةٌ** dapat digunakan dalam setiap keadaan. Atas dasar seperti inilah sapi tua dikatakan sebagai **فَارِضٌ**. Maka penamaan tersebut merupakan penamaan yang bersifat islami.

فَرَطٌ: Dikatakan **يَفْرُطُ** - **فَرَطَ** ketika dia maju atau mendahului dengan suatu tujuan. Diantara penggunaan kata ini adalah ucapan **إِلَى الْمَاءِ**, yaitu orang yang maju (masuk ke sumur^{pen}) untuk memperbaiki ember.

Di antaranya sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ))

“Aku mendahului kalian ke telaga.”⁴

Ketika anak kecil meninggal dunia, maka diucapkan doa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا (Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului bagi kami).

⁴ Muttafaq 'Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6589) dan Muslim dengan nomor (2289) dari hadits Jundab bin 'Abdullah Al-Bajli.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا ۖ ﴾ (٤٥)

“Bahwa ia segera menyiksa kami.” (QS. Thāhā [20]: 45),

Yakni mendahului kami. Dikatakan فَرَسٌ فُرُطٌ, artinya kuda yang bisa mendahului kuda-kuda yang lain.

الإفراطُ artinya adalah berlebihan ketika maju (untuk melakukan sesuatu^{pen}). Sedangkan التفریطُ artinya adalah lalai dalam melakukan proses tersebut. Dikatakan مَا فَرَطْتُ فِي كَذَا, artinya saya tidak melakukan kelalaian dalam hal itu. Allah berfirman:

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ ۖ ﴾ (٣٨)

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

﴿ مَا فَرَطْتُ فِي حَتْبِ اللَّهِ ۖ ﴾ (٥٦)

“Atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah.”
(QS. Az-Zumar [39]: 56).

﴿ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ ﴾ (٨٠)

“Kamu telah menyia-nyiakan Yūsuf.” (QS. Yūsuf [12]: 80).

أَفْرَطْتُ الْقِرْبَةَ, artinya saya memenuhi kantung air yang terbuat dari kulit itu.

﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۖ ﴾ (٢٨)

“Dan adalah keadaannya itu melewati batas.” (QS. Al-Kahfi [18]: 28),
yakni berlebihan dan sia-sia.

فِرَاعٌ : فَرْعُ الشَّجَرِ artinya adalah cabang atau ranting pohon.

Dan bentuk jamaknya adalah فُرُوعٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (24)

“Dan cabangnya (menjulang) ke langit.” (QS. Ibrāhīm [14]: 24).

Kata ini dapat diucapkan untuk salah satu dari dua hal:

Pertama, tinggi. Sehingga dikatakan فَرَعٌ كَذَا, yaitu ketika hal itu terlihat tinggi. Rambut di kepala terkadang disebut sebagai فَرَعٌ, karena berada di posisi yang tinggi. Dan dikatakan رَجُلٌ أْفَرَعٌ, artinya seorang laki-laki yang berbadan tinggi. وَاِمْرَأَةٌ فَرَعَاءٌ, artinya seorang wanita yang berbadan tinggi. فَرَعْتُ الْجَبَلَ, artinya saya mendaki gunung itu. فَرَعْتُ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ, artinya saya mencukur rambutnya dengan menggunakan pedang. فَتَفَرَعْتُ فِي بَنِي فُلَانٍ, artinya saya menikah dengan orang yang memiliki kedudukan tinggi serta mulia diantara mereka.

Kedua, lebar. Sehingga dikatakan تَفَرَعٌ كَذَا, artinya hal itu semakin melebar. فُرُوعُ الْمَسْأَلَةِ, artinya pelebaran masalah. Dan yang disebut sebagai فُرُوعُ الرَّجُلِ (pelebaran atau cabang seseorang) adalah anak-anaknya. Adapun kata فِرْعَوْنُ, ia adalah nama yang bukan berasal dari bahasa arab. Akan tetapi kemudian ia diserap ke dalam bahasa arab. Sehingga dikatakan تَفَرَعَنَ فُلَانٌ, yaitu ketika fulan berperilaku seperti perilakunya Fir'aun. Seperti ketika dikatakan تَبَلَّسَ أِبْلِيسُ atau أَبْلَسَ, yakni ketika dia berperilaku seperti perilaku iblis. Dan dari sinilah penguasa yang lalim disebut dengan الفِرَاعِنَةُ atau الأَبَالِسَةُ.

فَرَعٌ : Kata الفَرَاعُ merupakan lawan dari kata الشُّغْلُ (sibuk).

Dikatakan قَدْ فَرَعٌ - فَرَاعًا - فُرُوعٌ (menjadi kosong atau lowong). وَهُوَ فَارِعٌ (dia adalah orang yang tidak sibuk).

Allah berfirman:

﴿سَنَفْرَعُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَانِ﴾ (31)

“Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai (golongan) manusia dan jin!” (QS. Ar-Rahmān [55]: 31).

﴿ وَأَصْبَحَ قُورَاقًا مَرْمُوسًا فَذَرِعًا ۝۱۰ ﴾

“Dan hati ibu Musa menjadi kosong.” (QS. Al-Qashash [28]: 10),

Yakni seakan-akan hatinya menjadi kosong karena dimasuki oleh rasa khawatir. Makna yang demikian ini seperti halnya ucapan penyair:

كَأَنَّ جُوجُوءَ هَوَاءٍ

Seolah-olah haluan (kapal)nya adalah angin

Ada yang mengatakan bahwa makna dari kata فَارِعًا dalam ayat tersebut adalah kosong dari mengingat Musa, dalam artian Kami (Allah) membuatnya lupa dari mengingat Musa sehingga hatinya menjadi tenang serta mampu membuangnya ke sungai. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hatinya menjadi kosong kecuali dari mengingat Musa, karena Allah berfirman:

﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ لَوْلَا أَنزَبْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ۝۱۰ ﴾

“Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya.” (QS. Al-Qashash [28]: 10).

Di antara penggunaan kata ini juga adalah firman Allah:

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝۷ ﴾

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah [94]: 7).

Dikatakan أَفْرَغُ الدُّو، artinya saya menuangkan air yang ada pada timba itu sampai kosong. Kemudian dari kata ini dibuat kalimat kiasan:

﴿ أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ۝۱۳ ﴾

“Limpahkanlah kesabaran kepada kami.” (QS. Al-A’rāf [7]: 126).

دَهَبَ دَمُهُ فِرْعَا, artinya darah orang itu habis karena tumpah, dan maksudnya adalah habis dengan sia-sia tanpa berguna. فَرَسٌ فَرِنَعٌ, artinya kuda yang langkahnya lebar, seolah-olah ia mengosongkan langkah kakinya. حَضَبَةٌ فَرِنَعَةٌ, artinya pukulan yang lebar, yang dapat membuat darah mengalir.

فَرَقَ: Arti dari kata ini mendekati arti dari الفَلَقُ. Hanya saja kata الفَلَقُ seringnya digunakan apabila hendak menunjukkan makna terbelah, sedangkan الفَرَقُ digunakan apabila hendak menunjukkan makna terpisah.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ۝٥٠ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 50).

Adapun الفِرْقُ maknanya adalah potongan yang terpisah. Dari sinilah dikatakan الفِرْقَةُ, yaitu sekelompok orang yang memisahkan diri dari komunitas yang banyak. Dan dikatakan فَرَقُ الصُّبْحِ dan فَلَاقُ الصُّبْحِ, yakni artinya adalah waktu subuh.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝٦٣ ﴾

“Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.” (QS. Asy-Syu‘arā` [26]: 63).

Sedangkan الفَرِيقُ artinya adalah sekelompok orang yang terpisah dari kelompok yang lainnya.

Allah berfirman:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ ۝٧٨ ﴾

“Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca Kitab.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 78).

﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ (٨٧)

“Maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh.” (QS. Al-Baqarah [2]: 87).

﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (٧)

“Segolongan masuk Surga dan segolongan masuk Neraka.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 7).

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي ﴾ (١٠٩)

“Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku.”
(QS. Al-Mu`minun [23]: 109).

﴿ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ ﴾ (٧٣)

“Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mukmin).”
(QS. Maryam [19]: 73).

﴿ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ ﴾ (٨٥)

“Dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 85).

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ (١٤٦)

“Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 146).

فَرَّقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ, artinya saya memisahkan antara dua dua hal, baik dengan cara pemisahan yang dapat diketahui oleh mata lahir maupun yang hanya diketahui oleh mata batin.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢٥)

“Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.”
(QS. Al-Māidah [5]: 25).

Dia berfirman:

﴿فَالْفَرَقَاتِ فَرَقَانَا﴾

“Dan (Malaikat-Malaikat) yang membedakan (antara yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 4),

Yakni para malaikat yang memisahkan benda-benda sesuai dengan perintah Allah ﷻ. Kemudian berdasarkan makna seperti inilah mengartikan firman-Nya:

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

“Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 4).

Dan dikatakan رضي الله عنه عُمَرُ الْفَارُوقُ (Umar Al-Faruq), karena dia adalah orang yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.

Pada firman Allah:

﴿وَفَرَقْنَا أَنَا فَرَقْنَاهُ﴾

“Dan Al-Qur-an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur.” (QS. Al-Isrā` [17]: 106),

Maknanya adalah telah Kami (Allah) jelaskan berbagai hukum di dalamnya serta merincikannya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna فَرَقْنَا di sana adalah telah Kami turunkan secara terpisah-pisah.

Adapun kata التَّفْرِيقُ, secara asal digunakan untuk mengungkapkan proses pemisahan yang banyak atau berulang kali. Dan diucapkan ketika memisahkan suatu persatuan atau kalimat, seperti pada firman-Nya:

﴿يُفْرِقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾

“Mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102).

﴿ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٩٤)

“Kamu telah memecah antara Bani Israil.” (QS. Thāhā [20]: 94).

Kemudian firman-Nya:

﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ (٢٨٥)

“Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 285).

﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ (١٣٦)

“Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 136).

Kata *التَّفْرِيقُ* dapat disandarkan pada kata *أَحَدٌ* (salah satu), seperti pada dua ayat di atas, karena kata *أَحَدٌ* akan menunjukkan arti jamak ketika berada pada kalimat negatif.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ (١٥٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya.” (QS. Al-An’ām [6]: 159).

Ada juga yang membacanya dengan kata *فَارَقُوا*. Sedangkan kata *الْفِرَاقُ* dan *الْمُفَارَقَةُ* seringnya digunakan untuk makna pemisahan yang bersifat fisik.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (٧٨)

“Inilah perpisahan antara aku dengan kamu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 78).

Firman-Nya:

﴿وَلَنْ أَتَّخِذَ الْفِرَاقَ﴾

“Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan (dengan dunia).”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 28),

Yakni terdapat dugaan yang kuat dalam hatinya bahwa itu adalah waktu dimana dia harus berpisah dengan dunia, karena ajal telah menjemput.

Maksud dari firman-Nya:

﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾

“Dan bermaksud membedakan antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-Rasul-Nya.” (QS. An-Nisā` [4]: 150)

Adalah mereka menunjukkan keimanan kepada Allah, akan tetapi mengingkari kebenaran para utusan-Nya, yakni tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah.

Sedangkan maksud dari firman-Nya:

﴿وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾

“Dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka.”
(QS. An-Nisā` [4]: 152)

Maksudnya adalah mereka beriman kepada seluruh utusan-utusan Allah tersebut.

Kata *الْفُرْقَانُ* lebih tinggi maknanya dari *الْفَرْقُ*, karena ia digunakan untuk makna memisah antara kebenaran dan kebatilan. Perkiraan maknanya adalah seperti ucapan *رَجُلٌ فُرْقَانٌ*, yang artinya seorang laki-laki yang keputusannya dapat diterima. Dan ia adalah kata yang termasuk kata benda, akan tetapi tidak memiliki bentuk masdar (kata dasar). Sedangkan *الْفَرْقُ* dapat digunakan untuk makna tersebut dan juga lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ (٤١)

“Di hari Furqan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 41),

Yakni hari dimana dipisahkannya kebenaran dari kebatilan, dan bukti kuat dari bukti yang lemah. Adapun maksud dari kata الْفُرْقَانُ yang ada pada firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 29)

Adalah cahaya serta taufik yang diletakan pada hati mereka untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka makna الْفُرْقَانُ dalam ayat ini sama seperti makna dari kata السَّكِينَةُ (ketenangan) dan الرَّوْحُ (ketentraman) pada ayat lain.

Allah berfirman:

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ (٤١)

“Dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 41),

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah hari terjadinya perang badar, karena itu adalah hari pertama dipisahkannya antara kebenaran dan kebatilan. الْفُرْقَانُ juga diartikan sebagai firman Allah, karena ia menjadi pemisah antara keyakinan yang benar dan yang salah, antara ucapan yang benar dan yang dusta, serta antara perbuatan yang baik dan tidak baik. Dan firman Allah yang dikatakan sebagai الْفُرْقَانُ ini ada di dalam Al-Qur`an, Taurat dan Injil.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ (٥٢)

“Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 53).

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 48).

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴿١﴾ ﴾

“Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (Al-Qur`an).” (QS. Al-Furqān [25]: 1).

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴿١٨٥﴾ ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Dikatakan تَفَرَّقُوا الْقَلْبُ مِنَ الْخَوْفِ (pecah atau hancurnya hati karena rasa takut). Penggunaan kata الْفُرْقَىٰ pada ucapan tersebut sama seperti penggunaan kata الصَّدْعُ (retakan, sobekan) dan الشَّقُّ (belahan, pecahan).

Allah berfirman:

﴿ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

“Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu).” (QS. At-Taubah [9]: 56).

Dan juga dikatakan رَجُلٌ فَرُوقٌ (seorang laki-laki yang sangat takut) dan اِمْرَاةٌ فَرُوقَةٌ (seorang perempuan yang sangat takut). Dari sinilah unta yang melarikan diri karena merasakan sakitnya melahirkan dikatakan sebagai فَارِقٌ atau فَارِقَةٌ. Dan awan yang terpisah sendirian juga disebut dengan فَارِقٌ, karena dianggap seperti unta tersebut.

Kata الأَفْرُقُ apabila dikaitkan dengan ayam jago, maka maksudnya adalah ayam yang jenggeranya terpisah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan kuda, maka maksudnya adalah kuda yang pinggulnya lebih tinggi sebelah. الفَرِيقَةُ artinya adalah kurma yang dimasak dengan susu. Dan الفَرُوقَةُ artinya adalah cairan dari kedua ginjal.

فَرَةٌ : نَاقَةٌ مُفْرِهِةٌ artinya adalah riang atau gembira. Dikatakan نَاقَةٌ مُفْرِهِةٌ, artinya unta yang dapat memberikan kegembiraan. Sedangkan makna kata فَارِهِيْنَ yang ada pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ (١٤٩)

"Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah." (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 149)

Adalah orang-orang yang terampil. Bentuk jamaknya adalah فَرَةٌ. Dan kata tersebut dapat digunakan pada manusia maupun lainnya. Ada yang membaca ayat di atas dengan kata فَارِهِيْنَ, dan maknanya sama seperti فَارِهِيْنَ. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa makna dari kedua bacaan tersebut adalah orang-orang yang riang gembira.

فَرَى : الفَرَى artinya adalah memotong kulit dengan tujuan untuk menghias dan memperbaiki. Sedangkan الإِفْرَاءُ artinya adalah memotong dengan tujuan merusak. Adapun kata الإِفْتِرَاءُ dapat digunakan untuk keduanya, meskipun ia lebih sering digunakan untuk makna merusak. Selain itu di dalam Al-Qur`an, kata الإِفْتِرَاءُ juga digunakan untuk menunjukkan makna kebohongan, syirik dan zalim.

Seperti pada firman Allah:

﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (٤٨)

"Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. An-Nisā` [4]: 48).

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۝٥٠ ﴾

“Perhatikanlah, betapa mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 50).

Dan untuk menunjukkan makna kebohongan, Allah berfirman:

﴿ أَفَرَأَى عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ۝١٤٠ ﴾

“Dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah, sesungguhnya mereka telah sesat.” (QS. Al-An`ām [6]: 140).

﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۝١١٣ ﴾

“Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah.” (QS. Al-Mā`idah [5]: 103).

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۝٢ ﴾

“Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: ‘Dia Muhammad mengada-adakannya.’” (QS. As-Sajdah [32]: 3).

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۝٦٠ ﴾

“Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.” (QS. Yūnus [10]: 60).

﴿ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝٣٧ ﴾

“Dibuat oleh selain Allah.” (QS. Yūnus [10]: 37).

﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝٥٠ ﴾

Kamu hanyalah mengada-adakan saja (QS. Hūd [11]: 50).

Kemudian untuk firman Allah:

﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝٢٧ ﴾

“Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.” (QS. Maryam [19]: 27),

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah yang besar. Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah yang aneh. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah yang dibuat-buat (kedustaan). Dan semuanya itu mengarah pada satu makna.

فَرَّ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَسْتَفْرِزُّ مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Dan perdayakanlah siapa yang kamu (iblis) sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu (QS. Al-Isrā` [17]: 64),

Yakni ganggulah.

﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفْرِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿١٠٣﴾ ﴾

“Kemudian (Fir'aun) hendak mengusir mereka (Musa dan pengikut-pengikutnya) dari bumi (Mesir) itu.” (QS. Al-Isrā` [17]: 103),

Yakni syaitan hendak mengganggu mereka. Dikatakan **فَرَّيْ فُلَانٌ**, artinya fulan telah mengganguku. **الْفَرُّ** artinya adalah anak sapi. Dinamakan demikian karena untuk menggambarkan sikap sembrono yang dilakukannya, sebagaimana ia dinamakan **عَجَلٌ** untuk menggambarkan bahwa ia selalu tergesa-gesa (**عَجَلَةٌ**).

فَرَعٌ : Makna dari **الْفَرَعُ** adalah tekanan serta kejutan yang menimpa seorang yang ditimbulkan oleh sesuatu yang menakutkan. Dan ia merupakan salah satu bentuk keresahan. Karena itu kita tidak bisa mengatakan **فَرَعْتُ مِنَ اللَّهِ**, seperti mengatakan **خِفْتُ مِنَ اللَّهِ** (saya takut kepada Allah).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يَخْزِنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ ﴿١٠٣﴾ ﴾

“Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat).” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 103),

Maksudnya adalah takut masuk Neraka.

﴿ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٨٧)

“Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi.”
(QS. An-Naml [27]: 87).

﴿ وَهُمْ مِنْ فَرَقٍ بِوَمِيذَاءِ آمِنُونَ ﴾ (٨٨)

“Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.” (QS. An-Naml [27]: 89).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢٣)

“Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka.”
(QS. Saba` [34]: 23),

Maksudnya ialah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Dikatakan فَزِعَ إِلَيْهِ, artinya dia meminta pertolongan kepadanya ketika mendapatkan ketakutan. فَزِعَ لَهُ, artinya dia menolongnya (dari rasa takut^{pen}).

Seorang penyair berkata:

كُنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِحُ فَزِعُ

Dahulu ketika kami didatangi oleh orang berteriak serta ketakutan

Yakni orang berteriak yang sedang ditimpa rasa takut. Kemudian apabila ada yang menafsirkan bahwa maknanya adalah orang yang meminta pertolongan, maka itu merupakan pemahaman atas maksud dari ucapan tersebut, bukan makna dari kata فَزِعُ sendiri.

فَسَحٌ : الفَسْحُ dan الفَسِيحُ artinya adalah tempat yang luas. Dan الفَسْحُ artinya adalah memberikan keluasan dalam hal tempat. Dikatakan فَسَحْتُ مَجْلِسَهُ فَتَفَسَّحَ فِيهِ, artinya saya memberikan keluasan tempat duduk untuknya, sehingga dia mendapatkan keluasan di sana.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (11)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.” (QS. Al-Mujadalah [58]: 11).

Dan diri sinilah dikatakan فَسَّخْتُ لِفُلَانٍ كَذَا, artinya saya memberikan keluasan kepada Fulan untuk melakukan hal itu, yakni semakna dengan ucapan وَسَّعْتُ لَهُ. Dan dikatakan هُوَ فِي فُسْحَةٍ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ, dia mendapatkan kelapangan dalam urusan ini.

فَسَدٌ : Makna dari kata الْفَسَادُ (kerusakan) adalah keluarnya sesuatu dari garis normal, baik dalam intensitas yang sedikit maupun banyak. Dan kebalikannya adalah الصَّلَاحُ (kebaikan, kemanfaatan). Kata ini dapat digunakan untuk jiwa, badan, dan benda-benda yang dapat keluar dari garis normalnya. Dikatakan فُسُودًا - فَسَادًا - فَسَدًا, artinya ia telah rusak. أفسَدَ غَيْرَهُ, artinya dia telah merusak yang lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (٧١)

“Pasti binasalah langit dan bumi ini.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 71).

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢٢)

“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 22).

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (٤١)

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut.” (QS. Ar-Rūm [30]: 41).

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ ﴾

“Dan Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 205).

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 11).

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 12).

﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴿٢٠٥﴾ ﴾

“Untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 205).

﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴿٣٤﴾ ﴾

“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya.” (QS. An-Naml [27]: 34).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. Yūnus [10]: 81).

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 220).

فَسْرٌ : الفَسْرُ artinya adalah menampakan makna yang dapat diterima oleh logika. Dari sinilah, tempat keluarnya air kencing disebut dengan تَفْسِيرَةٌ, sebagaimana kata تَفْسِيرَةٌ dijadikan nama untuk botol air.

التفسير merupakan kata *mubalaghah* (pernyataan yang berlebihan) yang maknanya sama seperti الفسر. Kata التفسير ini terkadang khusus diucapkan untuk menunjukkan makna dari istilah serta kata-kata yang asing (tidak diketahui maknanya dan maksudnya) Dan terkadang juga khusus digunakan untuk menunjukkan takwil. Oleh karenanya dikatakan تأويل الرؤيا dan تفسير الرؤيا (arti keduanya adalah tafsir mimpi^{red})

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (٣٣)

“Dan yang paling baik penjelasannya.” (QS. Al-Furqān [25]: 33).

فَسَقٌ : Dikatakan فَسَقَ فُلَانٌ, artinya fulan keluar dari aturan syariat. Diambil dari ucapan orang arab فَسَقَ الرُّطْبُ, yakni ketika kurma basah itu telah keluar dari kulitnya. Dan kata ini lebih umum dari pada kata كَفَرٌ (kufur). Kata الفسق dapat diucapkan untuk menunjukkan dosa yang sedikit maupun banyak, meskipun pada penggunaannya ia lebih dikenal untuk menunjukkan dosa yang besar. Dan seringnya kata الفاسق (fasik) disematkan kepada orang yang mengakui syariat, kemudian melanggar semua atau sebagian hukum-hukumnya. Sedangkan apabila orang kafir dikatakan sebagai فاسق, maka karena dia telah mencederai logika serta fitrah yang ditunjukkan oleh akal sehat.

Allah تعالى berfirman:

﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٥٠)

“Maka ia mendurhakai perintah Rabbnya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 50).

﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ (١٦)

“Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 16).

﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾

"Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."
(QS. Ali 'Imrān [3]: 110).

﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nūr [24]: 4.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿١٨﴾ ﴾

"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)?"
(QS. As-Sajdah [32]: 18).

Kemudian firman-Nya:

﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾

"Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nūr [24]: 55),

Yang maksudnya adalah barangsiapa yang menutupi nikmat dari Allah, maka dia telah menyimpang dari jalur taat kepada-Nya.

Dia berfirman:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ ﴿٢٠﴾ ﴾

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah Neraka." (QS. As-Sajdah [32]: 20).

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُمَسِّمُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik (berbuat dosa)."
(QS. Al-An'am [6]: 49).

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”
(QS. Al-Māidah [5]: 108).

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.”
(QS. At-Taubah [9]: 67).

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴿٣٣﴾ ﴾

“Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik.” (QS. Yūnus [10]: 33).

Sedangkan dalam ayat:

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿١٨﴾ ﴾

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)?”
(QS. As-Sajdah [32]: 18),

الْفَاسِقُ merupakan kebalikan dari iman. Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka kata الْفَاسِقُ (orang yang fasik) lebih umum dari pada الْكَافِرُ (orang kafir), dan الظَّالِمُ (orang yang dzalim) lebih umum dari pada الْفَاسِقُ.

Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴿٤﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).” (QS. An-Nūr [24]: 4) sampai

﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ ﴾

“Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nūr [24]: 4).

Tikus terkadang disebut dengan فُوَيْسِقَةٌ, karena diyakini bahwa ia kotor (menjijikan) dan jahat. Ada juga yang berpendapat bahwa alasannya adalah karena ia selalu keluar masuk rumahnya beberapa kali.

Nabi ﷺ bersabda:

((اقتُلُوا الْفُؤَيْسِقَةَ فَإِنَّهَا تُؤْهِى السَّقَاءَ وَتُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ))

“Bunuhlah tikus. Karena ia dapat meracuni minuman dan merusak pemilik rumah dengan membakar rumahnya.”⁵

Ibnul ‘Arabi berkata: Tidak pernah terdengar dalam ucapan orang bahwa kata الفَاسِقُ digunakan sebagai sifat manusia. Akan tetapi mereka berkata فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَسْرِهَا (kurma basah itu telah keluar dari kulitnya).

فَشَلَّ : الفَشَلُّ artinya adalah sikap lemah serta pengecut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ ۝۱۵۲ ﴾

“Sampai pada saat kamu lemah.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 152).

﴿ فَفَشَلُّوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۝۴۶ ﴾

“Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 46).

﴿ لَفَشِلْتُمْ وَلِنَنْزِعْكُمْ ۝۴۳ ﴾

“Tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 43).

Dan dikatakan تَفَشَّلَ الْمَاءُ, artinya air itu mengalir.

فَصَحَّ : Arti dari kata الفَصْحُ adalah murninya sesuatu dari hal-hal yang dapat mencampurinya. Dan aslinya kata ini digunakan untuk air susu. Dikatakan فَصَحَّ اللَّبَنُ atau أَفْصَحَ, artinya susu itu murni, yakni ketika ia bersih dari buih. فَهُوَ مُفْصِحٌ atau فَصِيحٌ, artinya itu adalah susu yang murni.

⁵ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6295) dan Muslim dengan nomor (2012) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنه

Diceritakan dalam sebuah syair:

وَتَحْتِ الرَّغْوَةِ اللَّبْنُ الْقَصِيحُ

Dibawah buah itu terdapat air susu yang murni

Dan dari sinilah muncul sebuah bahasa kiasan **فَصَحَ الرَّجُلُ**, artinya orang itu baik (bagus) bahasanya. **أَفْصَحَ**, artinya berbicara dengan bahasa arab. Ada juga pakar bahasa yang berpendapat sebaliknya, yakni ucapan **فَصَحَ الرَّجُلُ** artinya adalah orang itu berbicara dengan bahasa arab. Sedangkan ucapan **أَفْصَحَ** artinya adalah dia baik bahasanya. Akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih benar. Dan ada yang berpendapat bahwa **الْقَصِيحُ** artinya adalah orang yang dapat berbicara, sedangkan **الْأَعْجَبِيُّ** artinya adalah orang yang tidak dapat berbicara (meskipun seringnya kata **الْأَعْجَبِيُّ** lebih dikenal bermakna orang yang bukan Arab^{pen}).

Allah berfirman:

﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ (٣٤)

"Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku."
(QS. Al-Qashash [28: 34]).

Dan dari sini juga diucapkan sebuah bahasa kiasan **أَفْصَحَ الصُّبْحُ**, yakni ketika cahaya subuh telah tampak. **أَفْصَحَ النَّصَارَى**, artinya telah datang hari raya orang-orang nasrani.

فَصَلَّ : Makna dari kata **الْفَضْلُ** adalah memperjelas salah satu dari dua hal sampai terlihat kerenggangan (perbedaan) yang mencolok antara keduanya. Dari sinilah sendi-sendi tulang disebut dengan **مَفَاصِلُ**. Dan bentuk tunggalnya adalah **مَفْصَلٌ**. Dikatakan **فَصَلْتُ الشَّاةَ**, artinya saya memotong-motong sendi tulang kambing itu. **فَصَلَ الْقَوْمُ عَنْ مَكَانٍ كَذَا** atau **انْفَصَلُوا**, artinya orang-orang itu meninggalkan tempat tersebut.

Allah berfirman:

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴿٩٤﴾ ﴾

“Tatkala kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka.” (QS. Yūṣuf [12]: 94).

Kata ini dapat digunakan pada perbuatan maupun ucapan, seperti firman-Nya:

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَاصِلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Sungguh, pada hari keputusan (hari Kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.” (QS. Ad-Dukhan [44]: 40).

Kemudian makna dari firman-Nya:

﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَاصِلِ ﴿٢١﴾ ﴾

“Inilah hari keputusan.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 21)

Adalah hari dimana kebenaran dibedakan dari kebatilan dan manusia dipisahkan serta diberi putusan. Dan berdasarkan makna seperti itu juga kita memahami firman-Nya:

﴿ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴿١٧﴾ ﴾

“Allah akan memberi keputusan di antara mereka.” (QS. Al-Hajj [22]: 17)

Dan firman-Nya:

﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾

“Dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (QS. Al-An’ām [6]: 57)

Dikatakan *فُضِّلَ الْخِطَابُ*, artinya ucapan yang berisi keputusan yang pasti (tidak dapat dibantah). *حُكْمٌ فَيَضَلُّ*, artinya keputusan yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. *لِسَانٌ مِفْصَلٌ*, artinya lidah yang dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ نَفْصِيلًا ﴿١٢﴾﴾

“Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”
(QS. Al-Isrā’ [17]: 12).

Sedangkan firman-Nya:

﴿الرَّكَنُ أَحْكَمُ آيَاتِهِ، ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾﴾

“Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Mahateliti.” (QS. Hūd [11]: 1)

Merupakan isyarat terhadap makna yang ada pada firman-Nya:

﴿بَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً ﴿٨٩﴾﴾

“Untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat.”
(QS. An-Nahl [16]: 89).

فَصِيلَةُ الرَّجُلِ, artinya adalah keluarga seorang laki-laki yang terpisah darinya.

Allah berfirman:

﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ﴿١٣﴾﴾

“Dan keluarga yang melindunginya (di dunia).” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 13)

Adapun kata الْفِصَالُ (menyapah) maknanya adalah memisahkan antara bayi dengan air susu ibunya.

Allah berfirman:

﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا ﴿١٣٣﴾﴾

“Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

“Dan menyapibnya dalam dua tahun.” (QS. Luqmān [31]: 14).

Dari sinilah dikatakan **الفَصِيلُ**, akan tetapi maknanya dikhususkan untuk anak unta yang disapih dan dipisahkan dari induknya.

Kemudian bagian Al-Qur`an yang dikatakan sebagai **المُفَصَّلُ** adalah bagian seperti tujuh akhir dari mushaf. Karena kisah-kisah yang ada di sana dipisahkan dalam surat-surat yang pendek. Sedangkan **الفَوَاصِلُ**, maksudnya adalah akhir-akhir ayat. Adapun yang dimaksud **فَوَاصِلُ** pada kalung adalah pengait yang menjadi pemisah antara rantainya. Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata **الفَصِيلُ** adalah penghalang yang berada di bawah pagar kota Madinah.

Dan disebutkan dalam sebuah hadits:

((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَذَا))

“Barangsiapa mengeluarkan infaq (biaya) yang dapat menjadi fâshilah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti itu.”

Maksudnya adalah biaya yang dapat menjadi pemisah antara keimanan dan kekufuran.

فَضَّ : **الْفَضُّ** artinya adalah mematahkan sesuatu serta memisahkan sebagiannya dari yang lain, seperti ucapan **فَضَّ خَتَمَ الْكِتَابِ** yang artinya mematahkan cap buku. Dan dari sinilah dibentuk ucapan kiasan **انْفَضَّ الْقَوْمُ**, yang artinya kaum itu berpecah (terpecah belah).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا ﴿١١﴾ ﴾

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya.” (QS. Al-Jum`ah [62]: 11).

﴿لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (١٥٩)

“Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 159).

Adapun kata **الْفِضَّةُ** khusus digunakan untuk menunjukkan barang mulia yang diperjualkan belikan dengan harta yang paling rendah, yakni yang dikenal dengan nama perak. Dan dikatakan **دِينَغٌ قُضْفَاضَةٌ** atau **قُضْفَاضٌ**, artinya baju besi yang lebar.

فَضَلٌ : Makna **الْفَضْلُ** adalah kelebihan atau tambahan atas kekurangan dan keterbatasan. Dan ia ada dua buah kategori: Terpuji, seperti tambahan ilmu dan sifat sabar, atau tercela, seperti letupan amarah yang melebihi batas yang diperlukan. Kata **الْفَضْلُ** seringnya digunakan untuk menunjukkan kelebihan yang bersifat terpuji. Sedangkan kelebihan yang bersifat tercela biasanya ditunjukkan dengan menggunakan kata **الْفُضُولُ**.

Dan kata **الْفَضْلُ** sendiri ketika digunakan untuk melebihkan sesuatu atas yang lain, maka didasarkan pada tiga hal:

Pertama, melebihkan jenisnya. Seperti melebihkan *hayawan* (yakni makhluk yang memiliki indera, mencakup manusia dan hewan^{pen}) dari tumbuhan.

Kedua, melebihkan macamnya. Seperti melebihkan manusia atas makhluk-makhluk lain yang memiliki indera. Dan inilah yang disebutkan dalam firman Allah:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٧٠)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 70) sampai:

﴿تَفْضِيلًا﴾ (٧٠)

“Dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isrā` [17]: 70).

Ketiga, melebihi individuanya secara langsung. Seperti menganggap lebih seseorang diatas yang lain. Dua kategori yang pertama adalah kelebihan yang bersifat esensial, dalam artian makhluk yang memiliki kekurangan atau keterbatasan tidak akan mampu menghilangkan kekurangannya itu dan mendapatkan kelebihan. Seperti kuda dan keledai, yang mana keduanya tidak akan mampu mendapatkan kelebihan yang hanya dimiliki oleh manusia. Sedangkan kategori yang ketiga adalah kelebihan yang bersifat sampingan, sehingga terkadang ditemukan cara untuk berusaha mendapatkan kelebihan tersebut. Dan kategori inilah yang disebutkan dalam firman Allah:

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ ﴾ (٧١)

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki.” (QS. An-Nahl [16]: 71).

﴿ لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ ﴾ (١٢)

“Agar kamu mencari karunia dari Rabbmu.” (QS. Al-Isrā` [17]: 12),

Yakni harta dan hal-hal yang dapat diusahakan.

Pada firman-Nya:

﴿ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ ﴾ (٣٤)

“Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (QS. An-Nisā` [4]: 34),

Yang dimaksud adalah kelebihan fisik yang hanya dimiliki oleh laki-laki serta kelebihan-kelebihan lain yang diberikan padanya, seperti potensi, harta, pangkat dan kekuatan.

Allah juga berfirman:

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ ﴾ (٥٥)

“Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian Nabi-Nabi itu atas sebagian (yang lain).” (QS. Al-Isrā` [17]: 55).

﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾

“Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. An-Nisā` [4]: 95).

Setiap pemberian yang tidak selalu melekat pada diri orang yang diberi terkadang dikatakan sebagai **فَضْلٌ**, seperti pada firman-Nya:

﴿ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 32).

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Itulah karunia Allah.” (QS. Al-Māidah [5]: 54).

﴿ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ﴾

“Mempunyai karunia yang besar.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 74).

Dan ini juga adalah makna dari kata **فَضْلٌ** yang ada pada firman-Nya:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ ﴿٥٨﴾ ﴾

“Katakanlah (Muhammad): ‘Dengan karunia Allah’.” (QS. Yūnus [10]: 58)
Dan firman-Nya:

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ ﴿٨٣﴾ ﴾

“Kalau bukan karena karunia Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 83).

فَضَا : **الْفَضَاءُ** artinya adalah tempat yang luas. Dari sinilah dikatakan **أَفْضَى بَيْتِهِ إِلَى كَذَا**, artinya di tangannya urusan tersebut berakhir seperti itu. Kemudian ucapan **أَفْضَى إِلَى إِمْرَأَتِهِ**, apabila digunakan sebagai kiasan (untuk menunjukkan makna menggauli istri^{pen}), maka akan terasa lebih jelas dan lebih dekat dari pada ucapan **خَلَا بِهَا**.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ (٢١)

“Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri.” (QS. An-Nisā` [4]: 21).

Dan seorang penyair berkata:

طَعَامُهُمْ فَوْضَى فِضًّا فِي رِحَالِهِمْ

Makanan mereka ketika diperjalanan terlihat kotor dan terbuka

Yakni dibiarkan terbuka seolah-olah diletakan di tempat luas yang dapat diraih oleh orang yang menginginkannya.

فَطَرَ : Makna asal dari kata الْفَطْرُ adalah belahan yang memanjang. Dikatakan فَطَرَ فُلَانٌ كَذَا - فَطَرًا, artinya fulan membelah sesuatu itu. هُوَ فَطْرٌ, ia adalah sesuatu yang membelah. انْفِطَارًا - انْفِطَرَ artinya terbelah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ (٢٢)

“Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (QS. Al-Mulk [67]: 3)

Yakni ketidak teraturan serta kelemahan pada penciptaan tersebut? Dan terkadang hal tersebut ditujukan untuk tujuan merusak, dan terkadang ditujukan untuk tujuan yang baik.

Allah berfirman:

﴿ السَّمَاءُ مَنفُطِرَةٌ ۖ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴾ (١٨)

“Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.”
(QS. Al-Muzzammil [73]: 18).

فَطَرْتُ الشَّاةَ, artinya saya memerah susu kambing itu dengan dua jari. فَطَرْتُ العَجِينَ, artinya saya mengadonnya kemudian membentuknya menjadi roti pada saat itu juga.

Dari sinilah dikatakan الفِطْرَةُ (fitrah). فَطَرَ اللهُ الخَلْقَ, artinya adalah menciptakan sesuatu dan mengadakannya dalam bentuk yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Maka firman:

﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ ﴾

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.” (QS. Ar-Rūm [30]: 30)

Merupakan isyarat dari Allah ﷻ terhadap fitrah yang Dia ciptakan dan letakan pada diri manusia, yaitu berupa pengetahuan mengenai sang Penciptanya ﷻ. Maka yang dimaksud dengan فِطْرَةُ اللهِ (fitrah dari Allah) adalah potensi yang diletakan Allah pada diri manusia untuk beriman kepada-Nya, makna inilah yang ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ ﴾

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: “Allah.”” (QS. Az-Zukhruf [43]: 87).

Allah berfirman:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ﴾

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi.” (QS. Fāthir 35]: 1).

Dia berfirman:

﴿ الَّذِي فَطَرَهُمْ ۗ ﴾

“Yang telah menciptakannya.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 56).

﴿ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۗ ﴾ (٧٢)

“Dan atas Allah yang telah menciptakan kami.”

(QS. Thāhā [20]: 72),

Yakni yang telah mengadakan serta serta menciptakan kami.

Kata **الْأَنْفَازُ** yang ada pada firman-Nya:

﴿ السَّمَاءُ مَنفُطِرَةٌ ۗ ﴾ (١٨)

“Langit (pun) menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah.”

(QS. Al-Muzzammil [73]: 18)

Boleh juga diartikan sebagai isyarat untuk menerima apa yang telah Allah ciptakan serta limpahkan kepada kita dari langit. Sedangkan **الْفِطْرُ** artinya adalah tidak berpuasa. Dikatakan **أَفْطَرْتُهُ** atau **فَطَرْتُهُ**, artinya saya membatalkan puasa itu. **أَفْطَرَ هُوَ**, artinya dia tidak berpuasa atau berbuka. Tumbuhan jamur terkadang disebut dengan **فُطْرٌ**, karena ia mengakibatkan tanah terbelah dan tumbuh di sana.

فَظٌّ : Makna dari kata **الْفَظُّ** adalah perangai yang buruk. Diambil dari kata **الْفَظُّ** yang artinya adalah air yang ada dalam periuk. Air tersebut sangat tidak disukai untuk diminum, dan tidak akan dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ۗ ﴾ (١٥٩)

“Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 159).

فَعَلَّ : Makna asli dari kata **الْفِعْلُ** (perbuatan, tindakan) adalah dampak yang muncul dari sesuatu yang memberi dampak itu sendiri. Dan ia berlaku umum, karena dapat terjadi dalam bentuk yang baik maupun tidak, dapat terjadi dengan diketahui maupun tidak, dapat terjadi dengan disengaja maupun tidak, dan juga dapat timbul dari manusia, hewan maupun benda mati. Begitu juga dengan kata **الْعَمَلُ** (yakni memiliki makna yang sama persis dengan **الْفِعْلُ**). Sedangkan **الصَّنْعُ** (melakukan, memproduksi) memiliki makna yang lebih spesifik dari keduanya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ﴾ (١٧٧)

“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 197).

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ﴾ (٣٠)

“Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya.” (QS. An-Nisā` [4]: 30).

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (١٧)

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya.” (QS. Al-Māidah [5]: 67),

Yakni maknanya apabila kamu (Muhammad) tidak menyampaikan perkara ini, maka dihukumi seperti orang yang tidak pernah menyampaikan risalah sama sekali.

Kemudian (objek) perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (**الْفَاعِلُ**) dikatakan dengan kata **مَفْعُولٌ** atau **مُنْفَعِلٌ**. Ada sebagian pakar bahasa yang membedakan antara penggunaan kata **مَفْعُولٌ** dan **مُنْفَعِلٌ**. Yaitu bahwa kata **مَفْعُولٌ** diucapkan ketika melihat adanya perbuatan dari pelaku,

sedangkan kata مُنْفَعِلٌ diucapkan ketika perbuatan tersebut dapat diterima oleh hatinya. Maka mereka mengambil kesimpulan bahwa kata مَفْعُولٌ bersifat lebih umum dari pada مُنْفَعِلٌ. Karena kata مُنْفَعِلٌ biasanya diucapkan untuk perbuatan yang tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, meskipun pada kenyataannya perbuatan tersebut timbul darinya. Seperti warna kemerah-merahan yang ada pada pipi karena rasa malu ketika melihat seseorang, musik yang timbul dari nyanyian, atau tindakan orang yang sedang jatuh cinta demi melihat orang yang dia cintai. Setiap perbuatan juga dapat dikatakan sebagai اِنْفِعَالٌ, kecuali penciptaan yang dilakukan oleh Allah تَعَالَى. Karena penciptaan yang dilakukan Allah adalah mewujudkan dari tidak ada, bukan berdasarkan sifat atau materi yang telah ada, akan tetapi Dia mewujudkan materi yang belum pernah ada.

فَقَدَّ : Arti dari kata الفَقْدُ adalah ketiadaan sesuatu setelah mengalami ada. Maka ia lebih khusus dari pada kata العَدَمُ (tidak ada). Karena kata العَدَمُ dapat dikatakan untuk hal tersebut dan juga dapat dikatakan untuk sesuatu yang tidak pernah ada sama sekali.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Barang apakah yang hilang dari kamu? Penyuru-penyuru itu berkata: Kami kehilangan piala raja.” (QS. Yūsuf [12]: 71-72).

التَّفَقُّدُ artinya adalah التَّعَهُدُ (memeriksa). Meskipun makna asli dari التَّفَقُّدُ adalah identifikasi kehilangan suatu. Sedangkan makna asli dari التَّعَهُدُ adalah identifikasi janji yang telah lalu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Dan dia memeriksa burung-burung.” (QS. An-Naml [27]: 20).

Adapun kata **الْفَائِدُ** artinya adalah perempuan yang kehilangan anak atau suaminya.

فَقْرَ : Kata **الْفَقْرُ** dapat digunakan pada empat macam makna:

Pertama, adanya kebutuhan yang bersifat pokok. Ini adalah kebutuhan berlaku umum pada setiap manusia yang masih berada di kehidupan dunia, bahkan berlaku umum pada setiap makhluk. Dan berdasarkan makna seperti inilah kita memahami firman Allah:

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ﴿١٥﴾﴾

“Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah.”
(QS. Fāthir [35]: 15).

Sebagaimana makna tersebut juga diisyaratkan dalam firman Allah ketika menjelaskan sifat manusia:

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلْيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ ﴿٨﴾﴾

“Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 8).

Kedua, tidak memiliki harta benda, sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا ﴿٢٧٣﴾﴾

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad).” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

sampai:

﴿مِنْ التَّعَفُّفِ ﴿٢٧٣﴾﴾

“Karena memelihara diri dari minta-minta.” (QS. Al-Baqarah [2]: 273).

Firman-Nya:

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣٢)

“Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya.” (QS. An-Nūr [24]: 32).

Dan firman-Nya:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ (١٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin.” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ketiga, maknanya adalah miskin jiwa, yakni rakus.

Inilah makna dari kata *الفقر* yang ada pada sabda Nabi ﷺ:

((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا))

“Hampir saja sifat rakus itu menjadikan kufur.”

Dan hal itu sebagai kebalikan dari sabdanya ﷺ yang berbunyi:

((الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ))

“Kekayaan hakiki adalah kayanya hati.”

Serta makna dari ucapan orang Arab: *مَنْ عَدِمَ الْقَنَاعَةَ لَمْ يُبِدْهُ الْمَالُ غِنَى* (barangsiapa yang tidak memiliki jiwa yang qona'ah, maka harta pun tidak akan membantunya menjadi kaya).

Keempat, maknanya adalah membutuhkan Allah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam doa Nabi ﷺ:

((اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِالْإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ، وَلَا تُفْقِرْنِي بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْكَ))

“Ya Allah, cukupkalah aku dengan butuh kepada-Mu. Dan janganlah membuatku sengsara dengan tidak membutuhkan-Mu.”

Dan juga maksud dari firman Allah:

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (٢٤)

“Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku.” (QS. Al-Qashash [28]: 24)

Dan inilah gejala jiwa yang dirasakan oleh salah seorang penyair ketika ia berkata:

وَيُعْجِبُنِي فَقْرِي إِلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ * لِيُعْجِبُنِي لَوْلَا مَحَبَّتُكَ الْفَقْرُ

*Rasa butuhku kepada-Mu membuat aku senang
dan sebenarnya rasa butuh itu tidak akan membuatku senang,
andaikata bukan karena rasa cintaku pada-Mu*

Dikatakan افْتَقَرَ, artinya dia membutuhkan. فَقِيرٌ atau فَهِوَ مُفْتَقِرٌ, artinya dia adalah orang yang membutuhkan. Dan hampir tidak pernah dikatakan فَقَرَ untuk menunjukkan makna tersebut, meskipun secara kaidah bahasa kata tersebut bermakna sama.

Makna asli dari kata الْفَقِيرُ adalah orang yang patah tulang punggungnya. Dikatakan فَقَرْتُهُ فَاقْرَهُ, artinya dia ditimpa musibah yang membuat tulang punggungnya patah. أَفْقَرَكَ الصَّيْدَ فَارْمِهِ, artinya memungkinkan bagimu untuk mengenai tulang punggung hewan buruan itu. Ada yang berpendapat bahwa kata الْفَقِيرُ berasal dari kata الْفُقْرَةُ, yang artinya adalah lubang. Yang mana dari sanalah tempat berkumpulnya air disebut dengan فَقِيرٌ. Dikatakan فَقَرْتُ لِلْفَيْسِيلِ, artinya saya membuat lubang untuk menanam tunas pohon kurma itu.

Seorang penyair berkata:

مَا لَيْلَةُ الْفَقِيرِ إِلَّا شَيْطَانٌ

Kegelapan yang ada pada lubang itu tidak lain adalah syaitan

Ada yang mengatakan bahwa kata الْفَقِيرُ dalam syair tersebut adalah nama sebuah sumur. فَقَرْتُ الْحَرَرَ, artinya saya melubangi manik-manik itu. أَفْقَرْتُ الْبَيْعِرَ, artinya saya melubangi hidung (moncong) unta itu.

فَقَع : Dikatakan **أَصْفَرُ فَاقِعٌ** (kuning cerah), yakni ketika warnanya terlihat benar-benar kuning. Sama seperti ucapan **أَسْوَدُ خَالِكٌ** yang artinya adalah hitam pekat.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ ٦٩ ﴾

“Yang kuning tua warnanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 69).

Adapun **الفَقْعُ** adalah nama dari salah satu jenis jamur. Kemudian ia dijadikan persamaan untuk sesuatu yang dianggap rendah, sehingga dikatakan **أَدْلُ مِنْ فَقْعٍ بِقَاعٍ**, artinya lebih rendah dari pada jamur yang ada di tanah yang datar.

Al-Khalil berkata: Air perasan gandum (bir) disebut dengan **فُقَاعٌ**, karena adanya gelembung-gelembung dalam air tersebut yang terangkat ke permukaan. Dan gelembung air dikatakan dengan **فُقَائِعُ الْمَاءِ** karena disamakan dengannya.

فَقْهَةٌ : Arti dari kata **الفِقْهُ** adalah menjangkau suatu pengetahuan yang belum ada dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada. Maka ia lebih khusus dari pada kata **الْعِلْمُ** (pengetahuan).

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٧٨ ﴾

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?” (QS. An-Nisā` [4]: 78).

﴿ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ ﴾

“Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.”

QS. Al-Munāfiqun [63]: 7),

Dan ayat-ayat lainnya. Pada perkembangannya, kata الفِئَةُ difahami sebagai pengetahuan mengenai ilmu-ilmu syariat. Sehingga dikatakan فَقَاهُ الرَّجُلُ - فَقَاهَةٌ, yakni ketika orang laki-laki itu menjadi pakar dalam ilmu fikih. فَقِيهًا - فَقِيهَةٌ, artinya dia memahami ilmu fikih. فَتَقَمَّهُ, artinya dia memahaminya. فَتَقَمَّهُ, artinya dia mencari pengetahuan tersebut dan fokus padanya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ (١٢٢)

“Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.”
(QS. At-Taubah [9]: 122).

فَكَكَ : الْفَكَكَ artinya adalah mengurai, melepas atau membuka. فَكَ الرَّهْنِ, artinya melepaskan gadaian. فَكَ الرَّقَبَةِ, artinya memerdekakan budak.

Kemudian untuk firman Allah:

﴿فَكَ رَقَبَةً﴾ (١٣)

“(Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya).”
(QS. Al-Balad [90]: 13),

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah memerdekakan budak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memerdekakan diri sendiri dari siksaan Allah dengan ucapan-ucapan yang baik serta amal shalih, dan membebaskan orang lain dengan cara yang dapat membuatnya terlepas dari siksaan tersebut. Akan tetapi bagian yang kedua ini, yaitu membebaskan orang, hanya dapat dilakukan apabila orang tersebut telah melewati bagian yang pertama. Karena orang yang tidak mendapatkan petunjuk tidak akan pernah mampu memberikan petunjuk kepada orang lain, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kitab مَكَارِمُ الشَّرِيعَةِ.

Secara khusus, **الفكك** diartikan bergesernya bahu dari sendi karena sakit. Dan yang disebut **الفكان** adalah tempat bertemunya kedua rahang (atas dan bawah). Adapun makna dari kata yang ada pada firman-Nya:

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ ۝١﴾

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya).” (QS. Al-Bayyinah [98]: 1)

Adalah mereka tidak terpecah belah, akan tetapi semuanya sama-sama berada dalam kesesatan, sama seperti makna dari firman-Nya:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۝٢١٣﴾

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

Dan seterusnya. Sedangkan ucapan **مَا اِنَّكَ يَفْعَلُ كَذَا** memiliki makna yang sama dengan ucapan **مَا زَالَ يَفْعَلُ كَذَا**, yakni dia terus menerus melakukan hal itu.

فَكَرَّ (pikiran) artinya adalah potensi yang mengantarkan untuk mengetahui sesuatu yang dapat diketahui. Sedangkan **التَّفَكُّرُ** (berfikir) adalah menjalankan potensi tersebut sesuai dengan pertimbangan akal. Dan ini adalah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, bukan hewan. Dan juga hanya boleh dikatakan untuk sesuatu yang memiliki gambaran dalam hati, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat hadits:

﴿ تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ ﴾

“Berfikirlah kalian mengenai ciptaan-ciptaan Allah. Dan janganlah kalian berfikir mengenai Dzat Allah.”⁶

⁶ Hadits hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath* nomor (6319), dan imam Al-Baihaqi di dalam kitab *Syū'abul Iman* nomor (120), dan Abu Nu'aim di dalam kitab *Hilyatul Auliya* (6/67) dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahibil Jami* nomor (2975) dan kitab *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1788).

Karena Allah tidak bisa kita jelaskan dengan gambaran.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ ۙ (۸) ﴾

“Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka?, Allah tidak menjadikan langit.” (QS. Ar-Rūm [30]: 8).

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ (۱۸۸) ﴾

“Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila.” (QS. Al-A’raf [7]: 184).

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۲) ﴾

“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 3).

﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (۳۱۱) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۳۲۰) ﴾

“Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219-220).

Dikatakan *رَجُلٌ كَثِيرٌ*, artinya seorang laki-laki yang banyak berfikir.

Beberapa ahli sastra berpendapat bahwa kata *الفِكْرُ* merupakan perubahan bentuk dari kata *الفَرْكُ* yang artinya adalah menggaruk atau menggosok. Akan tetapi kata *الفِكْرُ* digunakan untuk hal-hal yang bersifat maknawi, dalam artian menggosok suatu perkara serta menganalisisnya untuk mencapai hakikat dari perkara tersebut.

فَكَّة : Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata *الفَاكِهَةُ* adalah semua jenis buah-buahan. Dan ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah semua buah-buahan selain anggur dan delima. Orang yang mengatakan pendapat kedua ini seolah-olah dia mengambil kesimpulan setelah melihat penyebutan anggur dan delima secara khusus serta memisahkan keduanya dari kata *الفَاكِهَةُ*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَفَكَهَمُوا مِمَّا بَخَّرُوا ﴾

“Dan buah-buahan apa pun yang mereka pilih.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 20).

﴿ وَفَكَهَمُوا كَثِيرًا ﴾

“Dan buah-buahan yang banyak.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 32).

﴿ وَفَكَهَمُوا وَأَبًا ﴾

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

﴿ فَوَاكِهِمْ وَمَا كَرُمُونَ ﴾

“(Yaitu) buah-buahan. Dan mereka orang yang dimuliakan.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 42).

﴿ فَوَاكِهِمْ مِمَّا بَشْتَهُونَ ﴾

“Dan buah-buahan yang mereka sukai.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 42).

Adapun kata **الْفُكَاهَةُ** artinya adalah ucapan yang berisi hiburan, yang kita kenal dengan sebutan lelucon atau kelakar.

Kemudian untuk firman Allah:

﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾

“Maka jadilah kamu heran tercengang.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 65),

Ada yang mengatakan bahwa artinya adalah kalian melakukan gurauan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa artinya kalian memakan buah-buahan.

Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ فَكَيْهِنَ بِمَاءِ أَنْهَمَ رَبُّهُمْ ﴾ (١٨)

“Mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka.” (QS. At-Thur [52]: 18).

فَلَاحٍ : الفَلَاحُ artinya adalah belahan. Dikatakan الحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ, besi dibelah dengan menggunakan besi. Dan dari sinilah petani disebut dengan الفَلَاحُ. Sedangkan الفَلَاحُ artinya adalah keberhasilan serta tercapainya cita-cita. Dan keberhasilan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu keberhasilan yang bersifat duniawi dan keberhasilan yang bersifat ukhrawi. Yang dimaksud dengan keberhasilan yang bersifat duniawi adalah memperoleh kebahagiaan yang dapat membuat enak hidup di dunia, seperti kesempatan untuk hidup, kekayaan dan kemuliaan. Dan inilah makna yang dimaksudkan oleh seorang penyair dalam ucapannya:

أَفْلِحَ بِمَا شِئْتَ فَقَدْ يُدْرِكُ بِالضَّرِّ * صَعْفٌ وَقَدْ يُخَدِّعُ الْأَرِيْبُ

*Raihlah apapun yang kamu inginkan karena terkadang kelemahan itu diiringi oleh kemalangan
Dan terkadang orang yang pintar pun dapat tertipu*

Sedangkan keberhasilan yang bersifat ukhrawi ada pada 4 hal, yaitu kekal tanpa mengenal mati, kaya tanpa mengenal fakir, mulia tanpa mengenal hina dan tahu tanpa mengenal kebodohan. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadits:

((لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ))

“Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan di akhirat.”⁷

Dan Allah تَعَالَى berfirman:

⁷ Muttafaq ‘Alaih: Dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6414) dan Muslim dengan nomor (1804) dari hadits Sahl bin Sa’ad As-Sa’idy رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۗ﴾ (٦٤)

“Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan.”
(QS. Al-Ankabūt [29] : 64).

﴿الْأَيُّ حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ﴾ (٢٢)

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (QS. Al-Mujādalah [58]: 22).

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۗ﴾ (١٤)

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).”
(QS. Al-A`lā [87]: 14).

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ﴾ (٩)

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”
(QS. Asy-Syams [91]: 9).

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ﴾ (١)

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 1).

﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۗ﴾ (٢٠٠)

“Supaya kamu beruntung.” (QS. Ali `Imrān [3]: 200).

﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۗ﴾ (١١٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 117).

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ﴾ (٨)

“Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A`rāf [7]: 8)

Adapun untuk firman-Nya:

﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini.”
(QS. Thāhā [20]: 64)

Menurut ahli tafsir dapat diartikan sebagai keberhasilan yang bersifat duniawi, dan memang inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran.

Waktu sahur juga disebut sebagai الفَلَاحُ. Dikarenakan orang-orang mengucapkan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (mari menuju kemenangan) ketika itu. Adapun makna dari kata الفَلَاحُ pada ucapan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ itu sendiri adalah keberhasilan yang diberikan Allah pada kita karena melaksanakan shalat. Dan dengan makna seperti itulah kita mengartikan kata الفَلَاحُ yang ada pada sabda Nabi:

((حَتَّىٰ خِيفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ))

“Sampai kami khawatir melewatkan kemenangan.”⁸

Maksudnya adalah keberhasilan yang kita dapatkan karena melaksanakan sholat isya.

فَلَقَّ : الفَلَقُ artinya adalah membelah sesuatu serta memperjelas sebagiannya dari yang lain. Dikatakan فَلَاقَهُ - فَانْفَلَقَ, artinya saya membelahnya sehingga ia menjadi terbelah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dia menyingsingkan pagi.” (QS. Al-An’ām [6]: 96).

⁸ Hadits shahih: Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor (1375) an-Nasai dengan nomor (1364, 1365) Ibnu Majah dengan nomor (1327) dari hadits Abu Dzar رضي الله عنه dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahihus sunan*

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴿٩٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.” (QS. Al-An’ām [6]: 95).

﴿ فَأَنْفَلَقَ فَمَا كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ ﴾

“Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 63).

Tanah datar yang diapit oleh dua buah bukit disebut dengan فَلَاقٌ. Adapun kata الفَلَاقُ pada firman-Nya:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ ﴾

“Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh (fajar).’” (QS. Al-Falaq [113]: 1),

Maknanya adalah waktu subuh. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah sungai-sungai yang disebutkan dalam firman Allah:

﴿ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا ﴿٦١﴾ ﴾

“Bukankah Dia (Allah) yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya.” (QS. An-Naml [27]: 61).

Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah ucapan yang diajarkan Allah ﷻ kepada Nabi Musa yang membuat lautan terbelah.

Kata الفَلَاقُ diartikan sebagai التَفْلُوقُ (sesuatu yang dibelah), seperti halnya kata التَقْضُ yang diartikan sebagai التَنْقُوضُ (sesuatu yang dibatalkan) dan التَكْكَتُ yang diartikan sebagai التَنْكُوتُ (sesuatu yang dilanggar). Adapun الفَلَاقُ artinya adalah keajaiban, begitu juga dengan الفَيْلُوقُ. Sedangkan الفَلَيْقُ dan الفَالِقُ artinya adalah lembah yang berada di antara dua gunung atau jarak diantara dua punuk unta.

فَلَكَ : الفلک artinya adalah perahu. Ia dapat digunakan untuk makna tunggal maupun jamak, meskipun hakikat katanya berbeda. Karena kata الفلک apabila diucapkan untuk makna tunggal, maka hakikatnya sama seperti bentuk dari kata قُفْلٌ. Sedangkan apabila diucapkan untuk makna jamak, maka hakikatnya sama seperti bentuk dari kata حُرٌّ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera.” (QS. Yūnus [10]: 22)

﴿ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴿١٦٤﴾ ﴾

“Bahtera yang berlayar di laut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 164).

﴿ وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya.” (QS. An-Nahl [16]: 14).

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 12).

Sedangkan الفلک artinya adalah garis edar planet-planet. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai perahu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yāsin [36]: 40).

فَلَكَ الْمَغْزَلِ, yaitu bagian dari alat pemintal yang terbuat kayu dan berbentuk bulat. Dan dari sinilah dibentuk kalimat فَلَكَ تُذِي الْمَرْأَةِ, yang artinya bulatan payudara perempuan.

Dan dikatakan *فَلَكْتُ الْجَدْيِ*, artinya saya menaruh benda yang berbentuk seperti roda pada mulut anak kambing jantan itu untuk menghalanginya dari menyusu.

فَلَنْ : Kata *فَلَانٌ* dan *فَلَانَةٌ* merupakan kinayah untuk menunjukkan manusia. Sedangkan kata *الْفَلَانُ* dan *الْفَلَانَةُ* merupakan kinayah untuk menunjukkan hewan.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ يَوَدُّ لِقَىٰ لَيْتِي لَوْ أَخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا ۖ ﴾ (٢٨)

“Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku),” (QS. Al-Furqān [25]: 28),

Yakni maksudnya adalah memperingatkan bahwa setiap manusia pasti akan menyesali orang yang telah dia pilih untuk dijadikan teman serta rekan dalam melakukan kebatilan, sehingga pada hari kiamat dia akan berkata: Andai saja aku tidak berteman dengannya. Dan ini adalah isyarat terhadap makna dari firman-Nya:

﴿ الْأَخِيَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۖ ﴾ (١٧)

“Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 67).

فَنْنَ : *الْفَنْنُ* artinya adalah ranting yang berfungsi sebagai penahan daun. Dan bentuk jamaknya adalah *أَفْنَانٌ*. Kata ini juga dapat diucapkan untuk menunjukkan jenis dari sesuatu, dan bentuk jamaknya adalah *فَنُونٌ*.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ ﴾ (٤٨)

“Kedua Surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.” (QS. Ar-Rahman [55]: 48),

Yakni yang memiliki beberapa ranting. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah yang memiliki warna berbeda-beda.

فَنَدَّ : Maksud dari kata **التَّفْنِيدُ** adalah mengaitkan seseorang pada **الفَنَدُ**, yaitu lemahnya akal.

Allah berfirman:

﴿لَوْلَا أَنْ تُفْنِدُونِ ﴿٩٤﴾﴾

“Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku).” (QS. Yūṣuf [12]: 94).

Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata **تُفْنِدُونَ** di sana adalah kalian menyalahkanku. Sedangkan hakikatnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun yang dimaksud **الإِفْنَادُ** adalah ketika seseorang memperlihatkan lemahnya akal. **الفَنَدُ** juga diartikan sebagai puncak gunung. Dan dari sanalah orang yang berbadan tinggi dipanggil dengan **فَنَدٌ**.

فَهَمَّ : **الفَهْمُ** (pemahaman) adalah keadaan yang ada pada seseorang, di mana ia dapat menguasai makna-makna yang benar. Dikatakan **فَهَيْتُ كَذَا**, artinya saya memahami hal itu. Kemudian pemberian pengertian yang disebutkan dalam firman Allah:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴿٧٩﴾﴾

“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat).” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 79),

Adalah bisa dengan cara Allah menempatkan potensi pemahaman pada diri Sulaiman agar dapat mengetahui hukum tersebut, atau dengan cara meletakkan pemahaman itu sendiri secara langsung atau bisa juga dengan cara memberinya wahyu secara khusus. Dan dikatakan **أَفَهَّمْتُهُ**, yaitu ketika kamu mengatakan sesuatu padanya sampai dia dapat

memahaminya (dengan benar). Sedangkan *الِإِسْتِفْهَامُ* artinya adalah meminta orang lain untuk memberikan pemahaman padanya.

فَوْتُ : Makna dari kata *الفَوْتُ* adalah jauhnya sesuatu dari seseorang yang membuat dia sulit untuk mendapatkannya.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ ﴾ (11)

"Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 11).

Dia berfirman:

﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ۖ ﴾ (12)

"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu." (QS. Al-Hadid [57]: 23).

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ۖ ﴾ (13)

"Dan (alangkah mengerikan) sekiranya engkau melihat mereka (orang-orang kafir) ketika terperanjat ketakutan (pada hari Kiamat)." (QS. Saba' [34]: 51),

Mereka tidak dapat jauh dari sesuatu yang mereka takuti. Dan dikatakan *هُوَ مِثْلُ فَوْتِ الرَّمْحِ*, maksudnya adalah dia terlalu jauh dariku sehingga tidak dapat terkena tusukan tombak. *جَعَلَ اللَّهُ رِزْقَهُ فَوْتُ فَيْهِ*, maksudnya adalah semoga Allah menjauhkan rizki orang itu, sehingga dia hanya dapat melihatnya saja tanpa bisa diraih oleh mulutnya. Kata *الِإِفْتِيَاتِ* merupakan bentuk *إِفْتِعَالٌ* dari kata *فَوْتُ*, yang maknanya adalah ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa mengikuti orang yang berhak untuk diikuti. Sedangkan *التَّفَاوُثُ* artinya adalah berbeda dalam segi sifat. Yakni seolah-olah salah satu sifatnya mengalahkan sifat yang lain atau setiap sifatnya jauh dari sifat yang lain.

Allah berfirman:

﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۖ ﴾

“Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah Yang Maha Pengasih.” (QS. Al-Mulk [67]: 3),

Yakni tidak ada satu pun penciptaan yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah.

فَوْجٌ : الفَوْجُ artinya adalah kelompok yang berlalu dengan cepat. Dan bentuk jamaknya adalah أَفْوَاجٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كَلَّمَآ أَلْفِي فِيهَا فَوْجٌ ۖ ﴾

“Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir).” (QS. Al-Mulk 67]: 8).

﴿ فَوْجٌ مُّقْتَصِمٌ ﴾

“Suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak.” (QS. Shād [38]: 59).

﴿ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ ﴾

“Masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.” (QS. An-Nashr [110]: 2).

فَأَدَّ : Kata الفؤادُ memiliki arti yang sama seperti kata القلبُ, yaitu hati. Akan tetapi kata الفؤادُ dikatakan apabila hendak menunjukkan makna menyala dengan berkobar. Dikatakan فَأَذْتُ اللَّحْمَ, artinya saya memanggang daging itu. لَحْمٌ فَيَبُّدُ, artinya daging panggang.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾ ﴾

“Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.”
(QS. An-Najm [53]: 11).

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴿١٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 36).

Bentuk jamak dari kata *الفؤاد* ini adalah *أفئدة*.

Allah berfirman:

﴿ فَأَجْعَلُ أَفئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَىٰ آلِهِمْ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka.”
(QS. Ibrahim [14]: 37).

﴿ وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفئِدَةَ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati.”
(QS. An-Nahl [16]: 78).

﴿ وَأَفئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Dan hati mereka kosong.” (QS. Ibrahim [14]: 43).

﴿ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفئِدَةِ ﴿٧﴾ ﴾

“(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati.” (QS. Al-Humazah [104]: 6-7).

Penyebutan kata hati dalam ayat tersebut adalah untuk menunjukkan besarnya pengaruh api Neraka padanya. Sedangkan penjelasan lebih lanjutnya ada di dalam kitab-kitab *ilmu al-Qur`an*.

فَوْزٌ : Arti dari kata **الفَوْزُ** adalah sangat mendidih. Kata ini dapat diucapkan untuk api ketika ia berkobar, ketel atau amarah, seperti pada firman-Nya:

﴿وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾﴾

“Sedang Neraka itu menggelegak.” (QS. Al-Mulk [67]: 7).

﴿وَفَارَ النَّتُورُ ﴿٤٠﴾﴾

“Dan dapur telah memancarkan air.” (QS. Hūd [11]: 40).

Dan seorang penyair berkata dalam syairnya:

وَلَا الْعَرَقُ فَارًا

Dan bukan pembuluh darah yang sedang mendidih

Dikatakan **يَفُورُ** - **فَارَ فُلَانٌ مِنَ الْحُمَى**, artinya dia memiliki suhu yang sangat panas karena demam. **الفَوَّارَةُ**, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menghempaskan ketel ketika panas. Dan sumber mata air disebut dengan **فَوَّارَةُ الْمَاءِ** karena disamakan dengan proses mendidihnya air yang terjadi pada ketel. Dan dikatakan **فَعَلْتُ كَذَا مِنْ فَوْزِي**, artinya saya melakukan hal tersebut seketika itu, yakni ketika bergejolaknya keadaan. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah ketika keadaan tenang.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ﴿١٢٥﴾﴾

“Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 125).

Sedangkan **الفَأْرُ** artinya adalah tikus. Bentuk jamaknya adalah **فَيْرَانٌ**. Dan tikus air dinamakan **فَارَةُ الْمِسْكِ** karena dianggap memiliki bentuk yang sama dengan tikus. Dikatakan **مَكَانٌ فَيْرٌ**, artinya tempat yang ada tikusnya.

فَوْزٌ : Arti dari kata الْفَوْزُ (kesuksesan, keberuntungan) adalah memperoleh kebaikan serta mendapat keselamatan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ ﴾

“Itulah keberuntungan yang besar.” (QS. Al-Burūj [85]: 11).

﴿ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

“Ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 71).

﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَيِينُ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Itulah keberuntungan yang nyata.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 30),

Dan pada ayat yang lain:

﴿ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Yang besar.” (QS. At-Taubah [9]: 72).

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”
(QS. At-Taubah [9]: 20).

Padang pasir disebut dengan الْمَعَارِزُ, ada yang berpendapat bahwa tujuannya adalah sebagai bentuk optimisme untuk mendapatkan kesuksesan. Dan asal mula pengucapan yang demikian ini adalah ketika ada seseorang yang mendapatkan keberuntungan di padang pasir. Karena padang pasir sendiri terkadang menjadi sebab kehancuran (الهِلَاكَةُ) dan terkadang juga menjadi sebab kesuksesan (الْفَوْزُ). Kemudian ia dinamai dengan salah satu dari keduanya, agar dapat menggambarkan dan menjelaskan apa yang ada di sana.

Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa penamaan padang pasir dengan *الْمَقَارَةُ* diambil dari ucapan orang arab *فَوَزَّ الرَّجُلُ* yang artinya laki-laki itu telah meninggal, apabila memang benar kata *فَوَزَّ* bisa diartikan dengan meninggal. Karena hal tersebut kembali pada penggambaran kata *الْقَوْرُ* itu sendiri terhadap orang yang meninggal bahwa dia telah selamat dari jerat dunia. Sebab meskipun dari satu sisi kematian adalah kebinasaan, akan tetapi dari sisi lain ia adalah kesuksesan. Oleh karenanya ada sebuah kata mutiara: *مَا أَحَدٌ إِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ* (Tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali kematian lebih baik baginya). Ini adalah bentuk kesuksesan apabila dikaitkan dengan perihal dunia. Sedangkan apabila dihubungkan dengan akhirat, maka kenikmatan yang akan didapatkan di sanalah yang disebut dengan keberuntungan yang besar:

﴿ **١٨٥** فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ ﴾

“Barangsiapa dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga, maka sungguh ia telah beruntung.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 185).

Sedangkan kata *مَفَازَةٌ* yang ada pada firman-Nya:

﴿ **١٨٨** فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ﴾

“Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 188)

Merupakan bentuk kata dasar dari kata kerja *فَازَ*, dan kata bendanya adalah *الْقَوْرُ*. Sehingga maknanya adalah jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka bisa selamat dan terlepas dari siksa tersebut.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ **٣١** إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۗ ﴾

“Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.”
(QS. An-Naba` [78]: 31),

Yakni keberuntungan. Arti asli dari kata مَفَازُ yang ada pada ayat di atas adalah tempat keberuntungan, akan tetapi kemudian ditafsirkan maknanya menjadi الْفَوْزُ (keberuntungan), karena Allah berfirman setelahnya:

﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝٣٢ ﴾

“(Yaitu) kebun-kebun dan buah anggur.” (QS. An-Naba` [78] 32)

Dan seterusnya. Dan Dia berfirman:

﴿ وَلَئِن أَصَابَكُمُ فُضْلٌ ۝٧٣ ﴾

“Dan sungguh jika kamu memperoleh karunia (kemenangan).”
(QS. An-Nisā` [4]: 73) sampai:

﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٧٣ ﴾

“Keberuntungan yang besar (pula).” (QS. An-Nisā` [4]: 73),

Yakni mereka berambisi terhadap harta-harta dunia dan menganggap ghanimah (harta rampasan perang) yang dapat mereka peroleh sebagai keberuntungan yang besar.

فَوْضَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۝٤٤ ﴾

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.” (QS. Ghafir 40]: 44),

Yakni saya mengembalikannya kepada Allah. Makna seperti ini asalnya diambil dari ucapan orang arab مَا لَهُمْ فَوْضَى بَيْنَهُمْ, artinya mereka tidak diperkenankan berbuat anarkis (rusuh) diantara mereka.

Seorang penyair berkata:

طَعَامُهُمْ فَوْضَى فِضًّا فِي رِحَالِهِمْ

Makanan mereka ketika diperjalanan terlihat kotor dan terbuka.

Dan dari sinilah dikatakan *شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ* (istilah fikih^{pen}), yaitu sebuah kerjasama dimana semua anggotanya memiliki hak yang sama dalam harta (modal) dan penggunaannya.

فَيْضٌ : Dikatakan *فَاضَ الْمَاءُ*, yakni ketika air itu mengalir dengan cara mengucur.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ (٨٣)

“Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata.”
(QS. Al-Māidah [5]: 83).

أَفَاضَ إِتَاءَهُ, yakni ketika dia memenuhi wadahnya sampai melimpah. *أَفَاضْتُهُ*, saya memenuhinya sampai melimpah. Allah berfirman:

﴿ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ (٥٠)

“Limpahkanlah kepada kami sedikit air.” (QS. Al-A’rāf [7]: 50).

Dan dari sinilah dikatakan *فَاضَ صَدْرُهُ بِالسِّرِّ*, artinya dada orang itu mengalirkan rahasia (yakni maksudnya membocorkan serta tidak bisa menyembunyikannya sama sekali). *رَجُلٌ فَيَاضٌ*, artinya laki-laki yang dermawan. Dan dari sini dibuat kiasan dan diucapkan *فِي الْحَدِيثِ*, artinya mereka larut dalam pembicaraan itu.

Allah berfirman:

﴿ لَسْتَ كَرُفِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ (١٤)

“Niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.” (QS. An-Nūr [24]: 14).

﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ ﴾ (٨)

“Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Qur`an itu.”
(QS. Al-Ahqāf [46]: 8).

﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (٦١)

“Di waktu kamu melakukannya.” (QS. Yūnus [10]: 61).

حَدِيثٌ مُسْتَفِيضٌ, artinya cerita yang tersebar. الْفَيْضُ artinya adalah air yang banyak. Dikatakan إِنَّهُ أَعْطَاهُ عَيْضًا مِنْ فَيْضٍ, artinya dia memberinya sedikit dari air yang banyak.

Adapun kata yang pada firman-Nya:

﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ (١١٨)

“Maka apabila kamu bertolak dari Arafah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Dan firman-Nya:

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّكَاسُ﴾ (١١٩)

“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolakannya orang-orang banyak (Arafah).” (QS. Al-Baqarah [2]: 199),

Maknanya adalah bertolak dari tempat tersebut dengan sering, yakni disamakan dengan banyaknya kucuran air. Dikatakan أَفَاضَ بِالْقِدَاحِ, artinya dia memukul dengan menggunakan cangkir itu. أَفَاضَ الْبَعِيرُ بِجَرَّتِهِ, artinya unta itu melemparkan gentongnya. دِرْعٌ مَفَاضَةٌ, artinya baju pelindung yang menutupi pemakainya, yakni seperti ucapan دِرْعٌ مَسْنُونَةٌ (baju pelindung yang diampelas) yang diambil dari سَنَنْتُ (saya mengampelas).

فَوْقَ : Kata فَوْقَ dapat digunakan untuk tempat, waktu, tubuh, hitungan dan kedudukan. Sehingga ia memiliki makna yang bermacam-macam:

Pertama, menunjukan posisi atas, seperti pada firman-Nya:

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ (١١٣)

“Dan Kami angkat bukit (Thursina) di atasmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 93)

﴿ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka.”
(QS. Az-Zumar [39]: 16).

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسِيَ مِنْ فَوْقِهَا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya.” (QS. Fushshilat [41]: 10).

Dan kebalikan dari kata فَوْقُ yang memiliki arti seperti ini adalah تَحْتُ (di bawah).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu.” (QS. Al-An’ām [6]: 65).

Kedua, menunjukkan makna naik dan turun, seperti pada firman-Nya:

﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿١٠﴾ ﴾

“(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 10).

Ketiga, dikatakan untuk menunjukkan hitungan, seperti pada firman-Nya:

﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua.”
(QS. An-Nisā` [4]: 11).

Keempat, digunakan untuk menunjukkan besar dan kecil:

﴿ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ﴿٢٦﴾ ﴾

“Perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 26).

Ada yang berpendapat bahwa melalui kata: ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ "Atau yang lebih kecil dari itu" (QS. Al-Baqarah [2]: 26), Allah memberikan isyarat terhadap laba-laba yang juga digunakan sebagai contoh dalam ayat Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari kata tersebut adalah sesuatu yang lebih kecil. Dan apabila ada yang mengatakan bahwa artinya adalah دُونَ (sesuatu yang dibawahnya), maka maksudnya juga adalah sesuatu yang lebih kecil. Sebagian ahli bahasa memberikan gambaran bahwa ketika kata فَوْق ini digunakan untuk makna دُونَ, maka ia akan keluar dari kelompok kata yang memiliki lawan (أضداد/antonim). Ini hanyalah kesalah fahaman dari mereka saja.

Kelima, menunjukkan keutamaan di dunia, seperti pada firman-Nya:

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (٣٢)

"Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat." (QS. Az-Zukhruf [43]: 32),

Atau keutaaman di akhirat seperti pada firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٣١٤)

"Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat." (QS. Al-Baqarah [2]: 212).

﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٥٥)

"Di atas orang-orang yang kafir." (QS. Ali 'Imrān [3]: 55).

Keenam, menunjukkan makna memaksa dan mengalahkan, seperti pada firman-Nya:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (٦١)

"Dan Dialah Penguasa mutlak atas semua hamba-Nya." (QS. Al-An'ām [6]: 61)

Dan firman Allah ketika menceritakan tentang Fir'aun:

﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ ﴾

“*Sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.*”
(QS. Al-A'raf [7]: 127).

Dengan mengambil dari kata فَوْق, dikatakanlah يَفُوقُهُ - يَفُوقُهُ، yakni ketika fulan mengalahkan lainnya. Dan jelas sekali bahwa ucapan ini diambil dari kata فَوْق yang diartikan dengan keutamaan. Selain itu dari kata فَوْق juga dibentuklah ucapan فَوْقُ السَّهْمِ, yaitu tempat senar pada ujung panah. سَهْمٌ أَفْوَقُ, artinya panah yang ujung tempat senarnya patah. Adapun makna dari kata الإِقَائَةُ adalah kembalinya kesadaran pada seseorang setelah mengalami mabuk atau gila, dan bisa juga diartikan dengan kembalinya kesehatan setelah mengalami sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan الإِقَائَةُ pada susu adalah kembalinya pancaran air susu tersebut (yakni setelah mengalami kekeringan). Dan setiap air susu yang kembali memancar setelah mengalami kekeringan disebut dengan فَيْقَةٌ. Dan الفُوقَاتُ adalah masa kosong diantara dua pancaran air susu.

Adapun kata yang ada pada firman Allah:

﴿ مَا لَهَا مِن فُوقٍ ﴿١٥﴾ ﴾

tidak ada baginya saat berselang (QS. Shād [38]: 15),

Maknanya adalah kenyamanan yang dapat kami rasakan kembali. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah tidak ada baginya kesempatan untuk kembali ke dunia. Abu 'Ubaidah berkata: Apabila ada yang membacanya مِنْ فُوقٍ, yakni dengan huruf Fa` yang dibaca dhammah, maka ia diambil dari ucapan فُوقَاتُ النَّاقَةِ yang artinya adalah masa kosong unta tersebut dari memancarkan air susu. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keduanya (yakni baik dengan huruf Fa` yang dibaca fathah maupun dibaca dhammah) memiliki makna dan akar kata yang sama, seperti kata جَمَامٌ dan جَمَامٌ. Dan dikatakan اسْتَفَيْقُ نَاقَتِكَ, artinya biarkanlah untamu air susunya kembali memancar. فُوقٌ فَصِيلِكَ,

artinya berilah anak unta yang telah disapih itu minum secara berkala. *كَلَّ يَتَفَوَّقُ الْمَخْضَ*, artinya air susu itu melebihi kapasitas tong susunya. Seorang penyair berkata:

حَتَّى إِذَا فَيَقَةٌ فِي ضَرْعِهَا اجْتَمَعَتْ

Sampai ketika air susu yang kembali memancar itu terkumpul pada ambingnya.

فَيْلٌ : الفَيْلُ (gajah) adalah hewan yang telah kita kenal.

Bentuk jamaknya adalah فَيْلَةٌ dan فَيْوُلٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ ﴾

“*Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?*” (QS. Al-Fil [105]: 1).

Dikatakan *فَيْلُ الرَّأْيِ* atau *فَيْلُ الرَّأْيِ*, artinya adalah seorang laki-laki yang lemah akalnya. *السُّفَايِلَةُ* adalah sebuah permainan dimana orang-orang menyembunyikan sesuatu dalam tanah dan membaginya, kemudian mereka bertanya dimanakah benda itu? Sedangkan *الفَائِلُ* adalah urat atau daging yang ada pada sendi pangkal paha.

فُومٌ : *الفُومُ* artinya adalah biji gandum. Dan ada juga yang berpendapat bahwa artinya adalah *فُومٌ* (bawang putih). Dikatakan *فُومٌ وَفُومٌ*, seperti *جَدْتُ وَجَدْتُ* (kuburan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَفُومَهَا وَعَدْسِهَا ﴿١١﴾ ﴾

“*Bawang putihnya, kacang adasnya.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

فُوه : Kata **أَفْوَاهُ** merupakan bentuk jamak dari kata **فَمٌ**, yang artinya adalah mulut. Sedangkan bentuk asli dari kata **فَمٌ** sendiri adalah **فُوهُ**. Kemudian setiap tempat pada Al-Qur'an, dimana Allah mengaitkan suatu ucapan dengan mulut, maka itu merupakan isyarat terhadap ucapan yang dusta serta mengingatkan bahwa ia tidak sesuai dengan isi hati pengucapnya.

Seperti pada firman Allah:

﴿ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ ﴾ (٤)

"Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja."
(QS. Al-Ahzāb [33]: 4).

Dan firman-Nya:

﴿ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ ﴾ (٥)

"Kata-kata yang keluar dari mulut mereka." (QS. Al-Kahfi [18]: 5).

﴿ يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۗ ﴾ (٨)

"Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak." (QS. At-Taubah [9]: 8).

﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ۖ ﴾ (٩)

"Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian)."
(QS. Ibrahim [14]: 9).

﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا أَمَّا بِنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۗ ﴾ (٤١)

"Yaitu orang-orang (munafik) yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman."
(QS. Al-Māidah [5]: 41).

﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ﴾ (١٣٧)

“Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 167).

Dan dari sini jugalah dikatakan فَوْهَهُ التَّهْرِ, yang artinya sama dengan kalimat فَمُ التَّهْرِ (mulut sungai). أَفْوَاهُ الطَّيِّبِ, artinya rempah-rempah medis. Dan bentuk tunggalnya adalah فُوَّةٌ.

فِيَاءٌ : الفَيْءُ dan الفَيْئَةُ artinya adalah kembali pada kondisi yang baik.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ ﴾ (٩)

“Sampai golongan itu kembali pada perintah Allah. Kalau golongan itu telah kembali.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

Dan berfirman:

﴿ فَإِن فَاءُوا ﴾ (٣٣)

“Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya).” (QS. Al-Baqarah [2]: 226).

Dari sinilah dikatakan فَاءَ الظَّلِّ, bayangan itu kembali. Dan الفَيْءُ hanya dikatakan untuk orang yang kembali darinya.

Allah berfirman:

﴿ يَنْفَيْتُكَ ظِلُّهُ ﴾ (٤٨)

“Yang bayangannya berbolak-balik.” (QS. An-Nahl [16]: 48).

Rampasan perang yang diperoleh tanpa perlu mengeluarkan kepayahan disebut dengan فَيْءٌ.

Allah berfirman:

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ (٧)

“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

﴿مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾

“Termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 50).

Sebagian ulama berkomentar: Penamaan harta tersebut dengan *فَيْء*, yang sebenarnya memiliki arti bayangan, memberikan pengertian bahwa harta benda yang paling mulia di dunia ini tetap saja berlaku seperti bayangan yang akan hilang.

Seorang penyair berkata:

أَرَى الْمَالَ أَفْيَاءَ الظَّلَالِ عَشِيَّةً

Saya melihat bahwa harta hanyalah bayang-bayang di sore hari.

Sebagaimana ada juga penyair yang berkata:

إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ زَائِلٍ

Sesungguhnya dunia itu hanyalah seperti bayangan yang akan menghilang.

Sedangkan kata *الفِئَة* artinya adalah kelompok besar yang saling membantu satu sama lain.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾

“Apabila kamu memerangi pasukan (musuh).” (QS. Al-Anfāl [8]: 45).

﴿كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾

“Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 249).

﴿ فِي فِتْنَيْنِ أَلْتَقَا ۗ ۱۳ ﴾

“Pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur).”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 13).

﴿ فِي النَّفِقَيْنِ فَتْنَيْنِ ۗ ۸۸ ﴾

“(Terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik.” (QS. An-Nisā’ [4]: 88).

﴿ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ ۗ ۸۱ ﴾

“Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya.”
(QS. Al-Qashash [28]: 81).

﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ ۗ ۴۸ ﴾

“Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat (berhadapan).”
(QS. Al-Anfāl [8]: 48).

كِتَابُ الْقَافِ

Bab Huruf Qaf

قَبِيحٌ : Yang disebut dengan الْقَبِيحُ (buruk, jelek) adalah benda-benda yang dapat membuat pandangan berpaling darinya atau perbuatan dan kondisi yang dapat membuat nurani berpaling darinya. Dikatakan قَبِيحٌ - قَبِيحٌ - قَبِيحٌ - قَبِيحٌ (ia benar-benar menjadi buruk, maka ia adalah sesuatu yang buruk).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿مِنَ الْمُقْبُوْحِيْنَ﴾ (٤٢)

“Termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah).”
(QS. Al-Qashash [28]: 42)

Yakni termasuk orang-orang yang ditandai dengan sifat buruk. Secara tidak langsung ini merupakan isyarat terhadap sifat-sifat yang disematkan Allah kepada orang kafir, seperti الرِّجَاسَةُ (kotor), النَّجَاسَةُ (najis) dan lainnya. Serta isyarat terhadap sifat yang disematkan Allah kepada mereka pada hari kiamat, seperti berwajah hitam, bermata biru, diseret dengan dibelenggu serta dirantai dan sifat-sifat lainnya. Dan dikatakan قَبِيحٌ اللهُ عَنِ الْخَيْرِ, artinya semoga Allah menjauhkannya dari kebaikan. Dan setengah bagian dari lengan bawah yang dekat dengan sikut dinamakan قَبِيحٌ.

قَبْرٌ : القَبْرُ (kuburan) artinya adalah tempat berdiamnya mayit. Kata tersebut merupakan bentuk mashdar dari kalimat قَبْرْتُهُ, yang artinya saya meletakkannya dalam kuburan. Sedangkan kalimat أَقْبَرْتُهُ, artinya adalah saya membuatkan tempat untuk menguburnya, yakni mirip dengan kalimat أَسْقَيْتُهُ yang artinya adalah saya membuatkan wadah untuk memberinya minum.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝٦١﴾

“Kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya.”
(QS. ‘Abasa [80]: 21)

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut adalah memberi tahu bagaimana cara dia dimakamkan. المَقْبَرَةُ atau المِقْبَرَةُ artinya adalah kawasan kuburan. Bentuk jamaknya adalah مَقَابِرُ. Allah berfirman:

﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢﴾

“Sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takātsur [102]: 2)

Ini merupakan ucapan kiasan dari kematian.

Adapun firman-Nya:

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩﴾

“Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan.” (QS. Al-‘Adiyat [100]: 9)

Ini merupakan isyarat terhadap keadaan pada hari kebangkitan. Ada juga yang berpendapat bahwa itu merupakan isyarat terhadap saat-saat dimana semua rahasia dibuka. Karena sebenarnya keadaan (hakiki) dari manusia selama dia masih berada di dunia selalu tertutupi, yakni seolah-olah sedang terkubur. Sehingga penggunaan kata الْقُبُورُ dalam ayat di atas merupakan bentuk majaz (kata kiasan). Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah apabila kebodohan telah hilang

oleh kematian. Karena orang kafir dan orang bodoh selama masih ada di dunia, seolah-olah sedang dikubur. Dan apabila meninggal, maka sesungguhnya dia telah dibangkitkan serta dikeluarkan dari kuburnya, dalam artian dari kebodohnya.

Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((الْإِنْسَانُ نَائِمٌ فَإِذَا مَاتَ انْتَبَهَ))

“Sejatinya manusia itu sedang tertidur, dan apabila meninggal, maka dia telah tersadar.”

Dan ini juga merupakan makna dari firman Allah:

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ ۚ ﴾ (٢٢)

“Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar.” (QS. Fāthir [35]: 22)

Yaitu orang-orang yang dihukumi seperti mayit.

قَبَسٌ : Makna dari kata القَبَسُ adalah sesuatu yang diperoleh dari nyala api.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَوْءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ (٧)

“Atau aku membawa kepadamu suluh api.” (QS. An-Naml [27]: 7)

Sedangkan الإفتِبَاسُ artinya adalah mencari القَبَسُ. Kemudian kata الإفتِبَاسُ ini dijadikan majaz untuk makna mengambil ilmu dan hidayah.

Allah berfirman:

﴿ أَنْظِرُونَا نَقْنِسَ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ (١٣)

“Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.” (QS. Al-Hadid [57]: 13)

Dikatakan أَقْبَسْتُهُ نَارًا أَوْ عِلْمًا, artinya saya memberinya api atau ilmu. Adapun kata الْقَيْبُسُ artinya adalah kuda jantan yang sangat cepat dalam membuahi, yakni disamakan dengan dengan cepatnya api ketika merambat.

قَبَصَ : الْقَبْصُ (mencubit) artinya adalah mengambil dengan menggunakan ujung-ujung jari. Dan sesuatu yang diambil dengan menggunakan itu disebut dengan الْقَبْصُ dan الْقَيْبِصَةُ. Sesuatu yang kecil juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata الْقَيْبِصُ. Dan ada yang membaca ayat 96 dari surat Thāhā dengan فَقَبَضْتُ قَبْضَةً maka aku ambil secuil. Sedangkan الْقَبْوُصُ artinya adalah kuda yang hanya menyentuh tanah dengan ujung sepatunya ketika berlari. Jelas ini merupakan majaz, seperti halnya penggunaan kata الْقَبْصُ untuk menunjukkan lari.

قَبَضَ : الْقَبْضُ artinya adalah mengambil sesuatu dengan seluruh telapak tangan, atau yang kita kenal dengan menggenggam. Seperti ucapan قَبَضَ السَّيْفَ وَغَيْرَهُ, artinya dia menggenggam pedang atau lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً ﴾

“Maka aku ambil segenggam.” (QS. Thāhā [20]: 96)

Kemudian yang dimaksud dengan قَبَضَ الْيَدَ عَلَى الشَّيْءِ (menggenggamkan tangan atas sesuatu) mengepalkan tangan setelah mengambil sesuatu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan قَبَضَ الْيَدَ عَنِ الشَّيْءِ (menggenggamkan tangan dari sesuatu) adalah mengepalkan tangan sebelum mengambilnya. Yang mana hal tersebut ditujukan untuk menahan diri dari sesuatu itu. Dan dari sini, menahan tangan dari memberi disebut dengan قَبْضٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾

“Mereka menggenggamkan tangannya.” (QS. At-Taubah [9]: 67)

Yakni mereka enggan untuk memberi nafkah.

Kata الْقَبْضُ juga dijadikan sebagai kiasan untuk makna mendapatkan sesuatu, meskipun tidak menunjukkan adanya makna telapak tangan. Seperti ucapan قَبَضْتُ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ, artinya saya memperoleh rumah itu dari fulan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ﴾ (٦٧)

“Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat.” (QS. Az-Zumar [39]: 67)

Yakni berada dalam kuasa-Nya, tidak ada seorang pun yang memilikinya.

Kemudian firman-Nya:

﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۖ ﴾ (٤٦)

“Kemudian Kami menariknya (bayang-bayang itu) kepada Kami sedikit demi sedikit.” (QS. Al-Furqān [25]: 46)

Merupakan isyarat terhadap datangnya bayang-bayang yang menggantikan matahari. Selain itu, kata الْقَبْضُ juga dijadikan kiasan untuk menunjukkan makna lari. Dikarenakan orang yang berlari terlihat seperti sedang mengambil segenggam tanah.

Sedangkan untuk firman Allah:

﴿ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ ﴾ (٢٤٥)

“Menyempitkan dan melapangkan (rezeki).” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Maknanya adalah terkadang Dia tidak memberi dan terkadang memberi, atau Dia tidak memberi suatu kaum akan tetapi memberi kaum yang lain, atau di satu waktu Dia menyatukan sedangkan di waktu yang lain dia memecah belah, atau Dia mengambil kehidupan dan juga memberi kehidupan.

Terkadang kata الْقَبْضُ juga dijadikan sebagai kiasan untuk kematian, sehingga dikatakan قَبَضَهُ اللَّهُ, artinya dia telah digenggam oleh Allah (meninggal). Makna seperti ini senada dengan sabda Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ))

“Tidak ada seorang manusia pun kecuali hatinya berada dalam genggamannya dua jari Allah Yang Maha Pengasih.”¹

Yakni Allah Berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang paling mulia dari diri manusia, maka bagaimana dengan yang lebih rendah dari itu? Dan dikatakan رَاعَى قُبْضَةَ, artinya pengembala yang biasa mengumpulkan untanya. Adapun kata الانْقِبَاضُ (tegang, tertekan) makna aslinya adalah mengumpulkan ujung. Akan tetapi biasanya ia digunakan untuk menunjukkan keadaan dimana seseorang meninggalkan kemewahan (sederhana).

قَبْلُ : Kata قَبْلُ (sebelum) digunakan untuk menunjukkan makna mendahului, baik langsung maupun terpisah. Dan lawannya adalah بَعْدُ (setelah). Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa asal kata قَبْلُ dan بَعْدُ digunakan untuk menunjukkan makna mendahului secara langsung, dan lawannya adalah دُبُرٌ atau دُبْرٌ. Meskipun terkadang keduanya mengalami perluasan makna. Kemudian kata قَبْلُ ini dapat digunakan dalam beberapa bentuk ucapan:

Pertama, untuk menunjukkan suatu tempat ketika dibandingkan dengan tempat yang lain. Misalnya orang yang keluar dari kota Ashbahan menuju kota Makkah akan berkata bahwa Baghdad berada sebelum Kuffah. Sedangkan orang yang keluar dari kota Makkah menuju kota Ashbahan akan berkata bahwa Kuffah berada sebelum Baghdad.

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (17/2654) dari hadits 'Amr bin 'Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Kedua, untuk menunjukan waktu, seperti ucapan *زَمَانُ عَبْدِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْمَنْصُورِ* yang artinya masa (kekuasaan) khalifah Abdul Malik sebelum masa (kekuasaan) khalifah Al-Manshur.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ۗ ﴾ (١١)

"Mengapa kamu dabulu membunuh Nabi-Nabi Allah."

(QS. Al-Baqarah [2]: 91)

Ketiga, untuk menunjukkan kedudukan, seperti ucapan *عَبْدُ الْمَالِكِ قَبْلَ الْحَجَّاجِ* yang artinya kedudukan Abdul Malik berada sebelum Al-Hajjaj. Keempat, untuk menunjukan urutan dalam melakukan, seperti ucapan *تَعَلَّمَ الْهَجَاءَ قَبْلَ تَعَلُّمِ الْحِطِّ* yang artinya mempelajari huruf-huruf hijaiyah dilakukan sebelum mempelajari cara menulisnya.

Adapun pada firman Allah *تَعَالَى*:

﴿ مَا أَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ۗ ﴾ (٦)

"Tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman."

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 6)

﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ ﴾ (١٣٠)

"Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya."

(QS. Thāhā [20]: 130)

﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۗ ﴾ (٣٩)

"Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu."

(QS. An-Naml [27]: 39)

﴿ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ ۗ ﴾ (١٦)

"Yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya."

(QS. Al-Hadid [57]: 16)

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾ (٢٥)

“Dan Dialah yang menerima taubat.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 25)

﴿ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ ﴾ (٢٧)

“Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal).”
(QS. Al-Māidah [5]: 27)

التَّقَبُّلُ artinya adalah menerima sesuatu yang mengharuskan adanya suatu balasan (pahala) seperti hadiah ataupun lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ (١٦)

“Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 16)

Kemudian pada firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢٧)

Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Māidah [5]: 27)

Allah mengingatkan bahwa tidak semua ibadah dapat diterima dan layak mendapatkan pahala. Akan tetapi yang hanya dapat diterima adalah ibadah yang sesuai dengan cara-cara tertentu (yang telah ditetapkan^{pen}).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَتَقَبَّلْ مِنِّْي ﴾ (٣٥)

“Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 35)

Kata فُبَالَهُ dapat diartikan sebagai jaminan.

Sehingga firman-Nya:

﴿ فَتَقَبَّلَ مِنْهُ ﴾ (٣٥)

“Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 35)

Mengandung makna menjamin. Selain itu kata قُبَالَةٌ juga dapat diartikan sebagai janji tertulis.

Kemudian untuk firman-Nya:

﴿ فَتَقَبَّلَهَا ﴾ (٣٧)

“Maka Rabbnya menerimanya (sebagai nazar).”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 37)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah Allah menerimanya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah تَعَالَى menjaminnya serta memberitahukan bahwa sejatinya dia (Maryam) telah mendapatkan jaminan yang paling besar. Dan dalam ayat tersebut Allah تَعَالَى berfirman dengan menggunakan redaksi:

﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ ﴾ (٣٧)

“Maka Rabbnya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik.” (QS. Ali ‘Imrān [3]:37)

Allah tidak mengatakan يَتَقَبَّلُ (dengan penerimaan), tujuannya adalah agar dapat mencakup dua hal sekaligus. Yaitu jaminan penerimaan yang berada pada puncak ketinggian dalam penerimaan, dan penerimaan yang menunjukkan adanya keridhaan dan penghargaan. Dan ada yang berpendapat bahwa kata الْقَبُولُ diambil dari ucapan فُلَانٌ عَلَيْهِ قَبُولٌ, yakni ketika fulan dicintai oleh orang yang melihatnya.

Kemudian untuk kata yang ada pada firman-nya:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ قَدْلًا ﴾ (١١١)

“Segala sesuatu ke hadapan mereka.” (QS. Al-An‘ām [6]: 111)

Ada yang berpendapat bahwa ia merupakan bentuk jamak dari kata قَائِلٌ. Dan maknanya adalah yang berhadapan dengan indra mereka. Demikian pula Imam Mujahid mengatakan bahwa maknanya adalah berkelompok-kelompok, sehingga kata قُبُلٌ yang ada disana merupakan bentuk jamak dari kata قَبِيلٌ. Begitu juga yang kata yang ada pada firman-Nya:

﴿ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قَبَلًا ﴾

“Atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 55)

Sedangkan apabila ada yang membacanya dengan قَبَلًا, maka maknanya adalah secara terang-terangan.

Kata الْقَبَائِلُ merupakan bentuk jamak dari قَبِيلَةٌ, yang artinya adalah suatu komunitas masyarakat yang saling berhadapan antara satu dengan lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾

“Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.”
(QS. Al-Hujurāt [49]: 13)

Dan berfirman:

﴿ أَوْوَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾

“Dan Malaikat-Malaikat berhadapan muka dengan kami.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 92)

Yakni secara berkelompok-kelompok. Ada juga berpendapat bahwa maknanya sebagai penjamin, diambil ucapan قَبْلَكَ فُلَانٌ atau قَبْلَكَ، yang artinya saya menjadi penjamin untuk fulan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah secara terang-terangan.

Disebutkan dalam sebuah ungkapan yang terkenal di kalangan orang Arab: *فُلَانٌ لَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ ذَيْبِرٍ*, yang maksudnya adalah fulan tidak pernah didatangi ataupun ditinggalkan oleh seorang perempuan karena cintanya.

Arti dari kata *التَّقَابُلُ* dan *المُقَابَلَةُ* adalah ketika sebagian orang menghadap kesebagian lainnya, baik secara fisik maupun pertolongan, pemenuhan dan kasih sayang.

Allah berfirman:

﴿ مَتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴾ (١٦)

"Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan."

(QS. Al-Wāqī'ah [56]: 16)

﴿ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (١٧)

"Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." (QS. Al-Hijr [15]: 47)

Ucapan *وَلِي قَبَلٍ فُلَانٍ كَذَا*, memiliki arti yang sama dengan ucapan *وَلِي عِنْدَهُ كَذَا*, yakni saya memiliki hal tersebut pada si fulan.

Allah berfirman:

﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ﴾ (٩)

"Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya."

(QS. Al-Hāqqah [69]: 9)

﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ النَّارِ ﴾ (٦٦)

"Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan."

(QS. Al-Ma'ārij [70]: 26)

Kata *قَبَلٍ* juga terkadang dijadikan kiasan untuk menunjukkan potensi serta kemampuan untuk menandingi atau membalas. Sehingga dikatakan *لَا قَبَلٌ لِي بِكَذَا*, artinya saya tidak mampu untuk menandinginya.

Allah berfirman:

﴿ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا ۗ ﴾ (٣٧)

“Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya.” (QS. An-Naml [27]: 37)

Artinya mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi serta melawan tentara tersebut.

Makna asli dari kata القِبْلَةُ adalah keadaan yang dialami oleh orang yang sedang berhadapan, sebagaimana kata الجِلْسَةُ dan القَعْدَةُ yang artinya adalah keadaan yang dialami oleh orang yang sedang duduk. Kemudian pada perkembangannya, kata القِبْلَةُ dikenal sebagai nama tempat yang menjadi arah serta tujuan ketika melakukan shalat (kiblat), seperti pada firman-Nya:

﴿ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ ﴾ (١٤٤)

“Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

Dan القَبُولُ artinya adalah angin timur. Dinamakan demikian karena ia menuju ke arah kiblat. Adapun kata قَبِيلَةُ الرَّأْسِ, artinya adalah orang yang menjadi penghubung dalam berbagai urusan. شَاءَ مُقَابَلَةً, artinya kambing yang bagian telinganya telah dipotong. قِبَالُ النَّعْلِ artinya adalah tali sandal. Dikatakan قَدْ قَابَلْتُهَا, artinya saya membuat tali untuk sandal tersebut. القَيْلُ artinya adalah الفَحْجُ, yaitu hewan yang dibagian dadanya mengkerut, akan tetapi bagian tungkainya melebar.

Sedangkan القُبْلَةُ artinya adalah sebuah manik-manik yang diyakini oleh penyihir bahwa ia dapat digunakan untuk menarik (membuat jatuh cinta) seseorang dengan cara ghaib. Dan dari sinilah diambil kata القُبْلَةُ, yang artinya adalah ciuman atau kecupan. Bentuk jamaknya adalah قُبُلٌ. Dikatakan قَبَّلْتُهُ - تَقْبِيلًا, artinya saya telah menciumnya.

قَتْرَ : Makna dari القَتْرُ adalah pengurangan biaya. Ia merupakan kebalikan dari kata الإسْرَافُ (berlebihan, boros). Keduanya merupakan sikap yang tercela.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾

“Dan (termasuk hamba-hamba Rabb Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (barta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqān [25]: 67)

Dikatakan رَجُلٌ قَتُورٌ atau مُقْتَرٌ, artinya seorang laki-laki yang pelit.

Dan kata قَتُورٌ yang ada pada firman Allah:

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ ﴾

“Dan adalah manusia itu sangat kikir.” (QS. Al-Isrā` [17]: 100)

Merupakan isyarat terhadap sifat kikir yang telah menjadi tabiat manusia.

Yakni satu makna dengan firman-Nya:

﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴿١٢٨﴾ ﴾

“Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”

(QS. An-Nisā` [4]: 128)

Dan dikatakan قَتَرْتُ الشَّيْءَ atau أَقْتَرْتُهُ atau قَتَرْتُهُ, artinya saya telah mengurangi hal itu. Sedangkan kata مُقْتِرٌ artinya adalah orang yang fakir.

Allah berfirman:

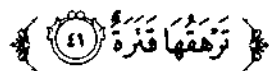
﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ﴿٢٣٦﴾ ﴾

“Dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).”

(QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Kata مُفْتِرٌ ini aslinya diambil kata الْفَتَارُ dan الْقَتْرُ, yaitu asap yang mengepul dari panggangan, kayu atau semacamnya. Maka seolah-olah orang yang fakir itu digambarkan sebagai orang yang hanya mengambil asap (dalam artian sisa-sisa^{pe^{an}}) dari sesuatu.

Adapun kata قَتْرَةٌ pada firman-nya:

“Tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan).”
(QS. ‘Abasa [80]: 41)

Memiliki maksud yang sama dengan kata: غَبْرَةٌ debu (QS. ‘Abasa: 40). Dan pemilihan redaksi seperti ini dikarenakan debu tersebut menyerupai asap yang menutupi wajah ketika berbohong. Sedangkan الْقَتْرَةُ artinya adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh pemburu ketika menghilangkan bau tubuhnya. Karena seorang pemburu harus berusaha menyembunyikan keberadaannya dari hewan yang dia buru agar tidak kabur. Dikatakan رَجُلٌ قَاتِرٌ, artinya seorang laki-laki yang lemah. Seolah-olah ia adalah debu yang sangat ringan. Yakni sama seperti ucapan هُوَ هَبَاءٌ, artinya dia hanyalah butiran debu. ابْنٌ قَيْتَرٌ, artinya ular kecil yang sangat ringan. Dan الْقَيْتَرُ artinya adalah ujung paku (duri) yang ada pada baju besi.

قَتَلَ : Makna asli dari kata الْقَتْلُ adalah menghilangkan nyawa dari tubuh, yakni semakna dengan kata الْمَوْتُ (mati). Hanya saja ketika hendak menunjukkan perbuatan orang yang melakukan penghilangan nyawa itu, maka yang diucapkan adalah kata الْقَتْلُ. Sedangkan apabila hendak menunjukkan hilangnya kehidupan, maka yang diucapkan adalah kata الْمَوْتُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

“Apakah Jika dia wafat atau dibunuh.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 144)

Firman-Nya:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۗ ﴾ (١٧)

“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka.” (QS. Al-Anfāl [8]: 17)

Dan firman-Nya:

﴿ قُلِ الْإِنْسَانُ ۗ ﴾ (١٧)

“Binasalah manusia.” (QS. ‘Abasa [80]: 17)

Kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa kata قُلِ pada firman-Nya:

﴿ قُلِ الْفَرَّصُونَ ۗ ﴾ (١٠)

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 10)

Merupakan do’a keburukan terhadap orang-orang yang berdusta. Sedangkan dari Allah ﷻ merupakan perwujudan dari do’a tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ ﴾ (٥٤)

“Dan bunuhlah dirimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 54)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya hendaklah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari bunuh diri dalam ayat tersebut adalah meredam hawa nafsu. Kemudian dari sinilah dibentuk majaz *mubalaghah* dan dikatakan قَتَلْتُ الخمرَ بالماءِ, artinya saya telah mencampur arak itu dengan air. Dan dikatakan قَتَلْتُ فُلَانًا atau قَتَلْتُهُ, yakni ketika saya menaklukan atau menguasai fulan.

Seorang penyair berkata:

كَأَنَّ عَيْنِي فِي غُرْبِي مُقْتَلَةٌ

Seolah-olah kedua mataku ini dikuasai oleh keanehan

فَتَلْتُ كَذَا عَلَّمَا, artinya saya menguasai pengetahuan mengenai hal itu.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا قَنَلُوهُ بِقِينَا ۝١٥٧﴾

“Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah ‘Isa.”
(QS. An-Nisā` [4]: 157)

Yakni mereka tidak mengetahui dengan yakin bahwa ‘Isa adalah orang yang disalib.

الْمُتَقَاتِلَةُ artinya adalah saling berperang dan berusaha untuk membunuh.

Allah berfirman:

﴿ وَقَنَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۝١٩٣﴾

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 193)

﴿ وَلَئِن قُوتِلُوا ۝١٢﴾

“Dan sesungguhnya jika mereka diperangi.” (QS. Al-Hasyr [59]: 12)

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ۝١٢٣﴾

“Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu.”
(QS. At-Taubah [9]: 123)

﴿ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ ۝٧٤﴾

“Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur.”
(QS. An-Nisā` [4]: 74)

Ada ulama yang berpendapat bahwa makna dari kata الْقَتْلُ adalah musuh dan saingan. Dan aslinya diambil dari kata الْمُقَاتِلُ (orang yang berperang).

Kemudian untuk firman-Nya:

﴿ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۚ ﴾

“Dilaknati Allah mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 30)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah semoga Allah melaknat mereka. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya semoga Allah membunuh mereka. Akan tetapi yang benar adalah kata tersebut merupakan bentuk مُمَاعَلَّةٌ dari kata الْقَتْلُ, dan mengandung arti menjadi. Sehingga makna dari penggalan ayat diatas adalah mereka berusaha memerangi Allah. Akan tetapi sesungguhnya barangsiapa yang memerangi Allah, justru dialah yang terbunuh. Dan barangsiapa yang berusaha mengalahkan Allah, justru dialah yang akan kalah. Sebagaimana hal ini telah Allah tegaskan dalam firman-Nya:

﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۚ ﴾

“Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 173)

Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.” (QS. Al-An’ām [6]: 151)

Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan larangan dari mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu merupakan larangan dari menyia-nyiakan benih dengan cara ‘azl (mencabut zakar dari vagina ketika akan mengeluarkan sperma, sehingga ia mengeluarkannya di luar rahim)

atau menempatkannya tidak pada tempat yang diperbolehkan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari penggalan ayat diatas adalah larangan untuk menjadikan anak-anak sibuk dengan hal-hal yang menghalanginya dari ilmu serta mencari sesuatu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan yang abadi (akhirat). Karena orang yang bodoh dan orang yang lalai dari kehidupan akhirat, dihukumi seperti orang yang mati. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang mati dalam firman-Nya:

﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ ﴾

“Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup.” (QS. An-Nahl [16]: 21)

Dan hal tersebut juga terkandung dalam firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An-Nisā` [4]: 29)

Tidakkah kamu melihat bahwa Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ۚ ﴾

“Dan barangsiapa berbuat demikian.” (QS. An-Nisā` [4]: 30)

Pada firman-Nya:

﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ۚ ﴾

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 95)

Allah تَعَالَى menggunakan kata القَتْلُ (membunuh), bukan الذَّبْحُ (menyembelih) maupun الذَّكَاةُ (mengorbankan). Hal ini dikarenakan kata القَتْلُ dapat mencakup semua makna dari kata-kata tersebut.

Serta untuk memberitahukan bahwa melepaskan ruh dengan cara apapun dari hewan buruan merupakan perbuatan yang dilarang (bagi orang yang sedang melakukan ihram).

Dikatakan أَفْتَلْتُ فَلَانًا, artinya saya mengancam fulan untuk dibunuh. أَفْتَلْتَهُ الْعِشْقُ وَالْحَيْنُ, artinya dia dibuat kalut oleh rasa rindu serta kegilaan. Kata أَفْتَلْتُ yang digunakan untuk makna seperti ini hanya dapat terbentuk apabila dikaitkan dengan kedua kata diatas (rindu dan tergila-gila^{pen}). Karena makna asli dari kata الْاِفْتِتَالُ (bentuk mashdar dari أَفْتَلْتُ) adalah berperang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا ۙ ﴾

“Dari mereka yang beriman itu berperang.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 9)

قَحَمَ : Makna dari kata الْاِفْتِحَامُ (mendorong, menerobos) adalah menempuh jalan tengah dari sesuatu yang berat dan menakutkan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَلَا أَفْنَحُمُ الْعَقَبَةَ ۙ ﴾

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?”
(QS. Al-Balad [90]: 11)

﴿ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ ۙ ﴾

“Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak.” (QS. Shād [38]: 59)

Dikatakan قَحَمَ الْفَرَسُ فَارِسَهُ, artinya kuda itu menempuh jalan yang membuat penunggangnya merasa takut. قَحَمَ فَلَانٌ نَفْسَهُ فِي كَذَا مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ, artinya fulan memasukan (menenggelamkan) dirinya dalam urusan tersebut tanpa ada perencanaan. Sedangkan الْمُقَاتِلِينَ artinya adalah orang-orang yang tenggelam dalam suatu urusan.

Seorang penyair berkata:

مَقَاحِيمٌ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يُتَجَنَّبُ

Yaitu orang-orang yang tenggelam dalam suatu perkara
yang dijaubinya

Ada yang meriwayatkan bahwa penggalan syair tersebut menggunakan kata يُتَهَيَّبُ (ditakuti), bukan يُتَجَنَّبُ.

قَدَدٌ : Makna dari kata القَدُّ adalah memotong sesuatu dengan cara memanjang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلٍ ﴿١٦﴾ ﴾

“Jika baju gamisnya koyak di muka.” (QS. Yūṣuf [12]: 26)

﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Dan jika baju gamisnya koyak di belakang.” (QS. Yūṣuf [12]: 27)

Kata القَدُّ juga terkadang diartikan sebagai التَّفْدُودُ, yakni sesuatu yang dipotong dengan cara memanjang. Dengan mengambil dari sinilah postur tubuh manusia disebut sebagai قَدٌّ, yakni sama seperti ucapan تَقْطِيعُهُ (bagian tubuhnya). Dikatakan قَدَدْتُ اللَّحْمَ فَهُوَ قَدِيدٌ, artinya saya memotong daging itu secara memanjang, sehingga ia menjadi daging yang telah dipotong secara memanjang. Kata القَدْدُ artinya adalah beberapa jalan (metode).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ طَرِيقَ قَدَدًا ﴿١١﴾ ﴾

“Menempuh jalan yang berbeda-beda.” (QS. Al-Jinn [72]: 11)

Sedangkan bentuk tunggalnya adalah قَدْ. Kata القَدْ juga berarti sekelompok masyarakat. Sehingga kata القَدْ ini makna dasarnya sama seperti القِطْعَةُ (potongan). Dikatakan افْتَدَّ الأَمْرَ, artinya dia mengatur urusan itu, yakni sama seperti ucapan فَصَلَهُ dan صَرَمَهُ.

قَدْ merupakan huruf yang khusus digunakan pada *fi'il* (kata kerja). Para ulama nahwu mengatakan bahwa ia digunakan untuk menunjukkan makna telah terjadi ketika ia masuk pada *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau), maka hakikatnya ia masuk pada setiap perbuatan yang berulang-ulang.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۝١٠ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami.*”
(QS. Yūsuf [12]: 90)

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ۝١٣ ﴾

“*Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan.*”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 13)

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ۝١ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah mendengar.*” (QS. Al-Mujādilah [58]: 1)

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٨ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin.*”
(QS. Al-Fath [48]: 18)

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ۝١١٧ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi.*”
(QS. At-Taubah [9]: 117)

Dan ayat-ayat lainnya. Berdasarkan apa yang telah kami tuturkan, maka kata **قَدْ** ini tidak dapat digunakan pada sifat *dzatiyyah* (sifat wujud) Allah **تَعَالَى**, sehingga dikatakan **قَدْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** (sungguh Allah itu Maha Mengetahui lagi Bijaksana).

Adapun pengertian dari firman Allah:

﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى﴾

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Mengandung makna penyakit. Sebagaimana kalimat negatif dalam ucapan **مَا عَلِمَ اللَّهُ زَيْدًا يَخْرُجُ**, mengandung makna keluar. Karena hakikat makna ayat tersebut adalah menurut apa yang telah diketahui oleh Allah, sungguh mereka akan sakit. Sedangkan hakikat makna dari ucapan tersebut adalah menurut apa yang telah diketahui oleh Allah, Zaid tidak akan akan keluar. Sedangkan apabila kata **قَدْ** masuk pada *fi'il mudhari'* (kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang), maka hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut terjadi pada suatu keadaan, tidak pada keadaan yang lain.

Seperti firman-Nya:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾

“Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya).” (QS. An-Nūr [24]: 63)

Yakni terkadang menyelinap menurut pengetahuan Allah.

Kata **قَدْ** juga **قَطَّ** terkadang berlaku sebagai *isim fi'il* (kata benda yang bermakna kata kerja) yang artinya adalah cukup/sesuai. Sehingga dikatakan **قَطَّنِي كَذَا** dan **قَطَّنِي كَذَا**, artinya cukuplah hal tersebut bagiku.

Diceritakan bahwa ada juga yang mengucapkannya dengan قَدِينِي. Imam Al-Farra` menceritakan bahwa ada juga kalimat قَدْ زَيْدًا (cukuplah bagi Zaid). Dia berargumen bahwa kalimat tersebut disamakan dengan ucapan orang arab قَدْ بِي (cukuplah bagiku) dan قَدْ كَ (cukuplah bagimu). Akan tetapi menurut pendapat yang benar, kata tersebut tidak dapat digunakan pada isim zhahir (nama jelas), dan hanya dapat disandarkan pada isim dhamir (kata ganti).

قَدَرٌ : Kata القُدْرَةُ (kemampuan, kekuasaan) apabila dijadikan sebagai sifat seorang manusia, maka maksudnya adalah satu kondisi yang dialami orang tersebut yang memungkinkannya untuk melakukan apa saja. Sedangkan apabila kata القُدْرَةُ ini dijadikan sebagai sifat Allah تَعَالَى, maka maksudnya adalah menafikan adanya sifat lemah pada Allah. Dan sangatlah tidak mungkin ada selain Allah yang dikatakan memiliki sifat القُدْرَةُ النُّظْلَقَةُ (kemampuan atau kekuasaan mutlak) secara hakiki. Meskipun terkadang ada orang yang mengucapkan hal tersebut tetapi dalam bentuk kiasan. Akan tetapi lebih baiknya kita mengatakan قَادِرٌ عَلَى كَذَا, yang artinya (dia) berkuasa atas hal itu. Dan apabila ada yang mengatakan هُوَ قَادِرٌ (dia berkuasa), maka makna ucapan ini mengandung makna batasan yang tidak disebutkan. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun selain Allah تَعَالَى yang memiliki sifat القُدْرَةُ (kuasa) pada satu sisi, kecuali dia akan memiliki kelemahan pada sisi yang lainnya. Dan hanya Allah تَعَالَى saja yang terbebas dari sifat lemah dari segala sisi.

القَدِيرُ artinya adalah Dzat yang melakukan apa yang Dia kehendaki dengan bijaksana, tidak lebih dan juga tidak kurang. Atas makna ini, maka hanya Allah-lah yang boleh menyandang kata القَدِيرُ ini.

Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٠)

“Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 20)

Kata **الْمُقْتَدِرُ** memiliki makna yang berdekatan dengan **الْقَدِيرُ**, seperti pada firman-Nya:

﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾

“Di sisi Rabb Yang Berkuasa.” (QS. Al-Qamar [54]: 55)

Hanya saja terkadang ia digunakan sebagai sifat manusia. Sehingga ketika kata tersebut digunakan sebagai sifat Allah, maka maknanya adalah **الْقَدِيرُ**. Sedangkan apabila ia digunakan sebagai sifat manusia, maka maknanya orang terbebani dengan kekuasaan dan berusaha mendapatkan kekuasaan/kemampuan. Dikatakan **قَدَرْتُ عَلَى كَذَا - قُدْرَةٌ**, artinya saya mampu atau berkuasa atas hal itu.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا﴾

“Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Adapun makna dari kata **الْقَدْرُ** dan **الْقَدِيرُ** adalah mengungkap kuantitas sesuatu. Dikatakan **قَدَرْتُهُ** atau **قَدَّرْتُهُ**, artinya saya menaksirnya (memperkirakan besaran kuantitasnya). Kata **قَدَّرَ**, dengan huruf *Dal* yang bertasydid juga diartikan memberi kemampuan. Sehingga **تَقْدِيرُ اللَّهِ الْأَشْيَاءَ** (pentakdiran Allah terhadap sesuatu) bisa memiliki dua makna:

Pertama, memberinya kemampuan.

Kedua, menciptakan sesuatu itu dalam ukuran dan bentuk tertentu dengan cara yang bijaksana. Hal ini didasarkan bahwa penciptaan Allah **تَعَالَى** terhadap sesuatu terbagi pada dua kategori:

Pertama, menciptakan secara nyata. Yang maksudnya adalah mewujudkan sesuatu secara sempurna dalam satu kali penciptaan, tanpa harus mengalami penambahan maupun pengurangan di kemudian hari, sampai Dia berkehendak untuk menghancurkan atau menggantinya dengan yang lain. Seperti penciptaan langit beserta isinya.

Kedua, sesuatu yang Allah ciptakan intinya saja secara nyata. Sedangkan bagian-bagian lainnya hanya Allah ciptakan dalam bentuk potensi untuk berkembang serta memberinya suatu ketentuan (takdir) yang tidak mungkin tidak terjadi. Seperti memberikan ketentuan terhadap sebuah biji bahwa ia akan tumbuh menjadi pohon kurma, bukan pohon apel ataupun zaitun, dan seperti memberikan ketentuan bahwa sperma manusia akan tumbuh menjadi seorang manusia, bukan hewan. Berangkat dari sinilah, maka ucapan تَقْدِيرُ اللَّهِ (takdir Allah) bermakna dua:

Pertama, ketentuan Allah terhadap sesuatu bahwa ia akan seperti itu atau tidak seperti itu, baik secara pasti (nyata) maupun masih berupa kemungkinan (potensi). Dan ini adalah makna yang dimaksud oleh firman Allah:

﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*”
(QS. Ath-Thalāq [65]: 3)

Kedua, memberi suatu kemampuan terhadap sesuatu itu sendiri.

Firman Allah:

﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعَمَ الْقَادِرُونَ ۝٢٣ ﴾

“*Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan.*” (QS. Al-Mursalāt [77]: 23)

Memberikan informasi bahwa setiap ketentuan yang telah Dia putuskan merupakan ketentuan yang baik, sebagaimana Dia berfirman:

﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*”
(QS. Ath-Thalāq [65]: 3)

Ada juga yang membaca kata قَدَرْنَا disana dengan قَدَّرْنَا, yakni dengan huruf Dal yang bertasydid. Sehingga ia bermakna pemberian ketentuan atau bermakna pemberian kemampuan.

Sedangkan firman-Nya:

﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ ۖ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Kami telah menentukan kematian di antara kamu.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 60),

Menginformasikan bahwa kematian merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sebagaimana ayat tersebut juga memberikan informasi bahwa kematian tidak seperti apa yang diduga oleh orang-orang Majusi, yaitu bahwa yang menciptakan Allah, sedangkan yang memberi kematian adalah iblis.

Pada firman-Nya:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ ﴿١﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam qadar.” (QS. Al-Qadr [97]: 1)

Sampai akhir, yang dimaksud adalah malam dimana Allah memberika ketentuan terhadap urusan-urusan tertentu.

Sedangkan firman-Nya:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ۖ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”
(QS. Al-Qamar [54]: 49)

Dan firman-Nya:

﴿ وَاللَّهُ بِقَدْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلِيمٌ ۖ إِنَّ لَنَا لِمُخْصَوٰهُ ۖ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Merupakan isyarat terhadap hukum alam yang berjalan, yaitu berupa bergantinya malam dengan siang dan bergantinya siang dengan malam. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu yang tepat dari keduanya serta memenuhi hak untuk beribadah pada waktu yang telah diketahui dari keduanya.

Adapun firman-Nya:

﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۙ (١٩) ﴾

“Dari setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya.”
(QS. ‘Abasa [80]: 19)

Merupakan isyarat terhadap potensi yang Allah ciptakan pada sperma, kemudian tampak dari satu kondisi ke kondisi yang lain, sampai ia berwujud jelas dalam bentuk manusia.

Dan pada firman-Nya:

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٣٨) ﴾

“Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 38)

Kata قَدْرٌ disana merupakan isyarat terhadap keputusan yang telah ditentukan serta tulisan pada Lauhul Mahfudz (atau kita kenal dengan istilah Qadha^{pen}).

Sebagaimana diisyaratkan juga oleh sabda Nabi ﷺ:

((فَرَعَ رَبُّكُمْ مِنَ الْخَلْقِ وَالْأَجَلِ وَالرِّزْقِ))

“Rabb kalian telah selesai mengatur masalah penciptaan, penentuan ajal serta rezeki.”²

² Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al-Musnad* dengan nomor (21770) dari hadits Abu Darda رضي الله عنه dengan lafadz hadits sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ إِلَيَّ كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ تَحْمِيسٍ مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمُضْجِعِهِ وَأَثَرِهِ وَرِزْقِهِ
“Sesungguhnya Allah عز وجل telah memberi keluasaan kepada setiap hamba atas lima perkara: ajalnya, perbuatannya, dan nasib baik dan buruknya dan juga rezekinya.”

Sedangkan kata *المَقْدُورُ* disana merupakan isyarat terhadap takdir yang terjadi dalam beberapa fase dari satu kondisi ke kondisi yang lain (atau yang kita kenal dengan istilah Qadar^{pen}).

Sebagaimana ia juga diisyaratkan dalam firman-Nya:

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (٢٩)

“Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 29)

Dan juga senada dengan firman-Nya:

﴿وَمَا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ﴾ (١١)

“Dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.” (QS. Al-Hijr [15]: 21)

Abul Hasan berkata: أَخَذَهُ بِقَدْرِ كَذَا وَبِقَدْرِ كَذَا (dia telah mendapat ketentuan Qadha seperti itu dan Qadar seperti itu). فَلَانَ يُخَاصِمُ بِقَدْرِ وَبِقَدْرِ, artinya fulan menentang qadha dan qadar.

Adapun kata *قَدْرٌ* pada firman Allah:

﴿عَلَى الْمَوْسَىٰ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾ (٣٣)

“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Maksudnya adalah ukuran yang sesuai dengan kondisinya menurut perkiraan.

Dan firman Allah:

﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ (٢)

“Yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.” (QS. Al-A’lā [87]: 3)

Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitabnya *Dzilal Al-Jannah*.

Maknanya adalah memberi setiap hal, sesuatu yang mengandung kemaslahatan untuknya dan memberinya petunjuk agar dia selamat, baik dengan cara paksaan maupun pembelajaran.

Sebagaimana Allah juga berfirman:

﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (٥٠)

“(Rabb) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.” (QS. Thāhā [20]: 50)

Sedangkan yang disebut dengan التَّقْدِيرُ (perhitungan, penaksiran) dari manusia ada dua macam:

Pertama, berfikir mengenai suatu masalah sesuai dengan akal sehat kemudian merealisasikannya berdasarkan hal itu. Ini adalah perhitungan yang terpuji.

Kedua, berfikir atas suatu masalah dengan mengikuti keinginan dan syahwat. Dan jelas kategori yang kedua ini merupakan perhitungan yang tidak terpuji.

Sebagaimana Allah berfirman:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُنِيَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾﴾

“Dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya). Maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 18-19)

Kata القُدْرَةُ dan التَّقْدِيرُ terkadang juga digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan kondisi dan kelapangan dalam masalah harta. Dan kata القَدْرُ juga terkadang diartikan sebagai waktu atau tempat yang telah ditentukan untuk sesuatu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢٢)

“Sampai waktu yang ditentukan.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 22)

Dia berfirman:

﴿ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ۗ (١٧) ﴾

“Maka mengalirilah air di lembah-lembah menurut ukurannya.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 17)

Yakni sesuai dengan ukuran tempat yang telah diperkirakan agar dapat memuatnya. Dan ada juga ulama yang membacanya dengan بِقَدَرِهَا, yakni sesuai dengan perkiraannya. Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ وَغَدَا عَلَىٰ حَرٍِّ قَدِيرٍ ۗ (٢٥) ﴾

“Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat mengbalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).”
(QS. Al-Qalam [68]: 25)

Maknanya adalah menuju waktu yang telah mereka tentukan.

Begitupun dengan firman-Nya:

﴿ فَأَلْتَقَىٰ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَدِيرٍ ۗ (١٢) ﴾

“Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.” (QS. Al-Qamar [54]: 12)

Dikatakan قَدَّرْتُ عَلَيْهِ الشَّيْءَ, artinya adalah saya mempersempitnya terhadap sesuatu itu. Yakni seolah-olah saya telah membuatkan ketentuan tertentu untuknya terhadap sesuatu itu. Dan ini merupakan kebalikan dari ucapan بِغَيْرِ حِسَابٍ (tanpa perhitungan atau batasan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ (٧) ﴾

“Dan orang yang disempitkan rezekinya.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 7)

Yakni dibuat sempit.

Dia berfirman:

﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿٣٧﴾﴾

“Melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu).” (QS. Ar-Rūm [30]: 37)

Dia berfirman:

﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴿٨٧﴾﴾

“Lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya).” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 87)

yakni kami tidak akan pernah mempersulitnya. Ada juga yang membacanya dengan لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Kemudian dengan mengambil makna seperti ini, dibentuklah kata الأَقْدَرُ, yang artinya orang yang memiliki leher pendek. Dikatakan فَرَسٌ أَقْدَرُ, artinya kuda yang meletakkan kaki belakangnya di tempat kaki depan.

Firman-Nya:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿٩١﴾﴾

“Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.”
(QS. Al-An`ām [6]: 91)

Yakni mereka tidak mengetahui hakikat-Nya. Dalam artian memberitahukan bahwa bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui hakikat Allah, padahal Dia adalah Dzat yang sifat-Nya dijelaskan dalam firman-Nya:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿٧٧﴾﴾

“Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat.”
(QS. Az-Zumar [39]: 67)

Sedangkan makna dari kata yang ada pada firman-Nya:

﴿ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ ۝۱۱ ﴾

“(Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya.”
(QS. Saba` [34]: 11)

Adalah tentukanlah.

Dan Allah berfirman:

﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقَدِّرُونَ ۝۴۲ ﴾

“Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 42)

Kemudian yang dimaksud dengan مِقْدَارُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ adalah ukuran yang telah ditentukan untuk sesuatu, baik berupa waktu, masa atau lainnya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝۴ ﴾

“Dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.”
(QS. Al-Ma`arij [70]: 4).

Adapun pada firman Allah:

﴿ لِنَلَّيْمَهُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ الْآيِقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ ۝۲۹ ﴾

“(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad).” (QS. Al-Hadid [57]: 29)

Yang menjadi pembahasan disana hanya khusus pada bab takwil.

القِدْرُ adalah kata yang dijadikan sebagai nama untuk alat tempat memasak daging, yang kita kenal dengan nama panci atau ketel.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan periuk yang tetap (berada di atas tungku).” (QS. Saba` [34]: 13)

Dikatakan *قَدَرْتُ اللَّحْمَ*, artinya saya memasak daging dalam panci. Sedangkan *القَدِيرُ* artinya adalah sesuatu yang dimasak dalam panci. Dan *القُدَارُ* artinya adalah hewan yang disembelih kemudian dagingnya dimasak dalam panci.

Seorang penyair berkata:

ضَرَبَ الْقُدَارِ نَقِيعَةَ الْقُدَامِ

Seperti memukul hewan yang akan disembelih dan dimasak dalam panci, dengan cara ditusuk dari arah depan

قَدَسٌ : *التَّقْدِيسُ* artinya adalah penyucian yang disandarkan pada Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah:

﴿ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ ﴾

“Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 33)

Maka yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bentuk pensucian dengan cara menghilangkan najis yang dapat kita indra.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Yakni kami mensucikan segalanya sebagai bentuk ketaatan kepada-Mu. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari kalimat mensucikan Engkau disana adalah mensifati Engkau dengan sifat Kudus (maha Suci).

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Katakanlah: *Rubulqudus (Jibril) menurunkan al-Qur`an itu.*”
(QS. An-Nahl [16]: 102)

Yang dimaksud رُوحُ الْقُدُسِ disana adalah Malaikat Jibril, karena dia membawa kesucian dari sisi Allah, yaitu membawa sesuatu yang dapat mensucikan jiwa berupa Al-Qur`an, hikmah dan keberkahan dari Allah.

الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ (Baitul muqaddas atau Baitul Maqdis) artinya adalah rumah yang disucikan dari najis berupa kesyirikan. Begitu pula dengan yang disebut الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ (tanah yang disucikan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يَفْوَرُوا أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿٥﴾ ﴾

“Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu.” (QS. Al-Māidah [5]: 21)

Adapun yang disebut sebagai حَظِيرَةُ الْقُدُسِ (gudang kesucian) adalah Surga. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah syariat. Kedua pendapat ini semuanya benar. Karena syariat sejatinya adalah gudang tempat dimana kita dapat memperoleh kequdusan atau kesucian.

قَدِيمٌ : الْقَدَمُ artinya adalah kaki. Dan bentuk jamaknya adalah أَقْدَامٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَبَيَّنَّتْ بِهِ الْأَقْدَامُ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu).” (QS. Al-Anfāl [8]: 11)

Kemudian dari sinilah kita mengambil kata **التَّقَدُّمُ** (kemajuan) dan kebalikannya, yaitu **التَّأَخُّرُ** (kemunduran). Kata **التَّقَدُّمُ** sendiri memiliki empat macam makna, seperti yang telah kami sebutkan ketika menjelaskan kata **قَبْلُ**. Dikatakan **حَدِيثٌ** dan **قَدِيمٌ**. Kata tersebut adakalanya diucapkan untuk menunjukkan masa, sehingga artinya adalah baru dan lama. Adakalanya diucapkan untuk menunjukkan kemuliaan, seperti pada perkataan **فُلَانٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَى فُلَانٍ**, artinya fulan memiliki kedudukan yang lebih mulia dari pada fulan.

Dan adakalanya juga diucapkan untuk menunjukkan sesuatu yang mana ketika ia tidak ada, maka yang lainnya pun tidak ada. Seperti perkataan **الْوَاحِدُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْعَدَدِ**, artinya bilangan tunggal lebih dahulu dari pada bilangan ganda. Dalam artian bahwa ketika bilangan tunggal tidak ada, maka bilangan ganda pun tidak akan ada.

Adapun makna dari kata **الْقَدِيمُ** adalah keberadaan di masa lalu. Sebagaimana kata **الْبَقَاءُ** yang maknanya adalah keberadaan di masa mendatang. Disebutkan dalam salah satu doa yang berisi sifat Allah, **يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ** (wahai Dzat yang Maha Terdahulu dalam memberi kebaikan). Maka sifat ini tidak ada satu pun dalam al-Qur`an maupun atsar yang shahih, meskipun sifat **الْقَدِيمُ** bagi Allah sering digunakan oleh para mutakallimin. Dari segi bahasa, kata **الْقَدِيمُ** ini seringnya digunakan untuk menunjukkan masa, seperti pada firman-Nya:

﴿ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ ﴾

“Tandan yang tua.” (QS. Yāsin [36]: 39)

﴿ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿٢﴾ ﴾

“Kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka.” (QS. Yūnus [10]: 2)

Yakni keutamaan yang lebih dahulu. Dan kata **قَدَمٌ** ini merupakan bentuk *isim mashdar*.

Dikatakan *قَدَّمْتُ كَذَا* , artinya saya mengajukan atau mengeluarkan hal tersebut.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيَّ بِجَوْنِكُمْ صَدَقْتُمْ ۗ ﴾ (١٣)

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul?”

(QS. Al-Mujādilah [58]: 13)

Dia berfirman:

﴿ لَيْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ أَنْفُسِهِمْ ۗ ﴾ (٨٠)

“Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 80)

Dan dikatakan *قَدَّمْتُ فُلَانًا* atau *أَقْدُمُهُ*, yakni ketika kamu dapat mendahului fulan.

Dia berfirman:

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ﴾ (٩٨)

“Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat.” (QS. Hūd [11]: 98)

﴿ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ ۗ ﴾ (٩٥)

“Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka (sendiri).” (Al-Baqarah [2]: 95)

Kemudian untuk firman-Nya:

﴿ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ (١)

“Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya.”

(QS. Al-Hujurāt [49]: 1)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya janganlah kalian mendahului Allah serta Rasul-Nya, baik dalam ucapan maupun keputusan. Akan tetapi lakukanlah apa yang telah Dia gariskan untuk kalian, sebagaimana makhluk-makhluk yang mulia yaitu para Malaikat melakukannya.

Karena Dia telah berfirman:

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ۖ ﴾ (٢٧)

“Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 27).

Kemudian firman Allah:

﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٣٤)

“Mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (QS. Al-A`rāf [7]: 34)

Maknanya mereka tidak dapat menghendaki pemunduran maupun pemajuan.

Firman-Nya:

﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَاءَنَّهُمْ ۖ ﴾ (١٢)

“Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.” (QS. Yāsin [36]: 12)

Yakni apa yang mereka kerjakan.

Dikatakan قَدَّمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا, yakni ketika saya memerintahkannya terhadap sesuatu sebelum tiba waktu untuk mengerjakannya serta sebelum terdesak, baik oleh keadaan maupun masyarakat. بِهِ قَدَّمْتُ بِهِ, artinya saya mengumumkan hal tersebut sebelum tiba saat untuk mengerjakannya. Di antara penggunaannya adalah pada firman Allah:

﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ (٢٨)

“Padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.” (QS. Qāf [50]: 28)

Adapun kata قُدَّامُ (depan), ia merupakan kebalikan dari خَلْفُ (belakang). Dan bentuk *tashghir*nya adalah قُدَّيْمَةٌ. Dan dikatakan قَادِمَةٌ الرَّحْلِ, yakni ketika fulan lewat di depan mukanya. قَادِمَةُ الرَّحْلِ (bagian depan pelana). قَادِمَةُ الْأَطْبَاءِ (pemimpin para dokter). قَادِمَةُ الْجَنَاحِ (salah satu dari sepuluh duri yang besar pada bagian depan sayap). الْقُدُومُ (kelompok tentara yang berada di garis depan). الْقُدُومُ (seorang pemberani yang selalu berada di depan). Semua kata tersebut mengandung makna depan atau maju.

قَذَفَ : الْقَذْفُ artinya adalah lemparan yang jauh. Dan karena mengandung makna jauh, maka dikatakan مَنْزِلٌ قَذْفٌ atau قَذِيفٌ, artinya rumah yang jauh. بَلَدٌ قَذُوفٌ, artinya negeri yang jauh.

Sedangkan pada firman Allah:

﴿ فَأَقْذِفِهِ فِي السَّيْرِ ﴾ (٣٩)

“Kemudian banyutlah dia ke sungai (Nil).” (QS. Thāhā [20]: 39)

Maknanya adalah lemparkanlah dia ke dalam sungai.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ (٣٦)

“Dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 26)

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ (١٨)

“Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil.”

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 18)

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴿٦١﴾ ﴾

“Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam.”
(QS. An-Naml [27]: 61)

Yakni tempat menetap.

Dia berfirman ketika menjelaskan tentang Surga:

﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 50)

Dan Dia berfirman ketika menjelaskan tentang Neraka:

﴿ فَيَسَّ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap.”
(QS. Shād [38]: 60)

Sedangkan kata قَرَارٌ yang ada pada firman-Nya:

﴿ اجْتُنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.” (QS. Ibrāhim [14]: 26)

Yakni tidak dapat tetap. Seorang penyair berkata:

وَلَا قَرَارَ عَلَى زَأْرٍ مِنَ الْأَسَدِ

(dan dia) tidak memiliki ketetapan (ketenangan)
ketika mendengar auman singa

Yakni maksudnya tidak memiliki keamanan serta ketenangan.

Dikatakan *يَوْمَ الْقَرِّ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ*, artinya hari *al-qarr* (ketenangan) terletak setelah hari raya kurban. Dan disebut dengan seperti itu karena pada hari itu orang-orang menetap di Mina.

Dan dikatakan *اِسْتَقَرَّ فُلَانٌ*, yakni ketika fulan berusaha untuk mendapatkan ketetapan. Dan terkadang kata *اِسْتَقَرَّ* juga diucapkan dengan makna *قَرَّ* (tetap), yakni sama seperti kata *اِسْتَجَابَ* (meminta jawaban) dan *اَجَابَ* (menjawab).

Allah *تَعَالَى* berfirman ketika menjelaskan mengenai Surga:

﴿ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝٢٤﴾

"Paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya."
(QS. Al-Furqān [25]: 24)

Dan ketika menjelaskan Neraka Dia berfirman:

﴿ سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا ۝٦٦﴾

"Seburuk-buruk tempat menetap." (QS. Al-Furqān [25]: 66)

Sedangkan untuk firman-Nya:

﴿ فَسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۝٩٨﴾

"Maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan."
(QS. Al-An'ām [6]: 98)

Ibnu Mas'ud berkomentar bahwa yang dimaksud *مُسْتَقَرُّ* adalah di bumi, sedangkan yang dimaksud *مُسْتَوْدَعٌ* adalah di dalam kubur. Ibnu Abbas berkomentar bahwa yang dimaksud *مُسْتَقَرُّ* adalah di bumi, sedangkan yang dimaksud *مُسْتَوْدَعٌ* adalah di dalam tulang sulbi. Sedangkan Al-Hasan berpendapat bahwa *مُسْتَقَرُّ* adalah di akhirat, sedangkan *مُسْتَوْدَعٌ* adalah di dunia. Dari pendapat-pendapat tersebut kita dapat menarik benang merah bahwa setiap keadaan yang dialami oleh manusia pasti akan berubah, tidak pernah ada yang benar-benar tetap.

اِثْقَارُ artinya adalah penetapan atau pengakuan terhadap sesuatu.

Dikatakan قَرَّتْ لَيْلَتُنَا - تَقَرُّ, artinya malam yang kami lalui ini terasa dingin. قَرُّ يَوْمٍ, artinya hari yang dingin. لَيْلَةٌ قَرَّةٌ, artinya malam yang dingin. قَرَّ فُلَانٌ - فَهُوَ مَقْرُورٌ, artinya dia mengalami kedinginan. Ada orang yang berkata حَرَّةٌ تَحْتَ قَرَّةٍ, artinya udara yang panas berada dibawah udara yang dingin. قَرَرْتُ الْقِدْرَ - أَقْرَهَا, artinya saya menuangkan air yang dingin ke dalam kendi itu. Sedangkan nama air dingin yang dituangkan tersebut adalah الْقَرَارَةُ atau الْقَرَرَةُ. Dikatakan إِقْتَرَّ فُلَانٌ - إِقْتَرَارًا, artinya sama dengan kata تَبَرَّدَ yakni menjadi dingin.

Dikatakan قَرَّتْ عَيْنُهُ - تَقَرُّ, artinya hatinya menjadi senang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾

“Agar senang hatinya.” (QS. Thāhā [20]: 40)

Dan orang yang dapat membuat senang disebut sebagai قَرَّةٌ عَيْنٍ.

Allah berfirman:

﴿ قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلكِ ﴾

“(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu.”

(QS. Al-Qashash [28]: 9)

Dan berfirman:

﴿ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾

“Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami).” (QS. Al-Furqān [25]: 74)

Ada yang berpendapat bahwa kalimat قَرَّةٌ عَيْنٍ berasal dari kata الْقَرُّ, yang artinya adalah dingin. Sehingga ada yang mengatakan bahwa makna asli dari ucapan قَرَّتْ عَيْنُهُ adalah matanya menjadi dingin serta segar. Akan tetapi ada juga yang menjelaskan bahwa alasan dari ucapan tersebut adalah karena kebahagiaan akan mengucurkan air mata yang dingin, sedangkan kesedihan akan mengucurkan air mata yang panas.

Oleh karenanya, ketika ada orang yang mendoakan buruk pada orang lain, kita akan mendengar ucapan: **أَسْحَخَ اللَّهُ عَيْنَهُ** (semoga Allah menjadikan matanya panas). Di sudut lain, ada juga yang berpendapat bahwa kalimat **قُرَّةُ عَيْنٍ** berasal dari kata **الْقَرَارُ**, yang artinya adalah tetap atau tenang. Sehingga makna sebenarnya dari kalimat **قُرَّةُ عَيْنٍ** adalah semoga Allah memberikan sesuatu yang dapat membuat matanya tenang, sehingga dia tidak berharap kepada selain-Nya.

أَقْرَبًا لِحَقِّ, artinya adalah mengakui kebenaran serta memantapkannya di dalam hati. **تَقَرَّرَ الْأَمْرُ عَلَى كَذَا**, artinya perkara tersebut terjadi seperti demikian. Sedangkan arti dari kata **الْقَارُورَةُ** sudah sangat kita kenal, yaitu botol. Dan bentuk jamaknya adalah **قَوَارِيرٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ ﴿١٦﴾ ﴾

“(Yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak.” (QS. Al-Insān [76]: 16)

Dan berfirman:

﴿ صَرِيحٌ مُسَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Istana licin yang terbuat dari kaca.” (QS. An-Naml [27]: 44)

Yakni dari kaca.

قَرَبٌ : **الْقُرْبُ** (dekat) dan **الْبُعْدُ** (jauh) merupakan dua kata yang berlawanan. Dikatakan **قَرُبْتُ مِنْهُ - أَقْرَبُ**, artinya saya dekat darinya. **قَرَّبْتُهُ - أَقْرَبُهُ - قُرْبًا وَ قُرْبَانًا**, artinya saya mendekatkannya. Kata **الْقُرْبُ** (dekat) ini dapat digunakan pada tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan ataupun kemampuan (kekuasaan). Diantara contoh penggunaan kata **الْقُرْبُ** dalam segi tempat adalah firman Allah:

﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu dekati pohon ini.” (QS. Al-Baqarah [2]: 35)

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴿١٥٢﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim.”
(QS. Al-An’ām [6]: 152)

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 32)

﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴿٢٨﴾ ﴾

“Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.”
(QS. At-Taubah [9]: 28)

Dan kata dekat pada firman-Nya:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُمْ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Yang merupakan bentuk kiasan dari makna jimak. Termasuk salah satu contoh penggunaan kata الْقُرْبُ dalam segi tempat, yakni seperti firman Allah:

﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram.”
(QS. At-taubah [9]: 28)

Dan firman-Nya:

﴿ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Lalu dihidangkannya kepada mereka.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 27)

Di antara contoh penggunaan kata الْقُرْبُ pada waktu adalah firman-Nya:

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴿١﴾ ﴾

“Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 1)

Dan firman-Nya:

﴿ وَإِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾ (19)

“Dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 109)

Dan contoh penggunaan kata *الْقُرْبُ* untuk menunjukkan hubungan adalah firman Allah:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ﴾ (8)

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat.”
(QS. An-Nisā` [4]: 8)

Allah juga berfirman:

﴿ أَوْلَادَانَ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ (7)

“Ibu bapak dan kerabatnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 7)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ (18)

“Meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.”
(QS. Fāthir [35]: 18)

﴿ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (41)

“Dan kerabat Rasul.” (QS. Al-Anfāl [8]: 41)

﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (36)

“Tetangga yang dekat.” (QS. An-Nisā` [4]: 36)

﴿يَسْمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾﴾

“(Kepada) anak yatim yang ada bu-bungan kerabat.”
(QS. Al-Balad [90]: 15)

Kemudian diantara penggunaan kata الْقُرْبُ pada kedudukan adalah firman-Nya:

﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٧٢﴾﴾

Malaikat-Malaikat yang terdekat (kepada Allah) (QS. An-Nisā` [4]: 172)

Allah تَعَالَى berfirman ketika menerangkan tentang Nabi ‘Isa:

﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾﴾

“Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 45)

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾﴾

“(Yaitu) mata air yang diminum oleh mereka yang dekat (kepada Allah).”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 28)

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾﴾

“Jika dia (orang yang mati) itu termasuk yang didekatkan (kepada Allah).” (QS. Al-Wāqi’ah [56]: 88)

﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾﴾

“Dia (Fir‘aun) menjawab, “Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat (kepadaku).” (QS. Al-A’rāf [7]: 114)

﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾﴾

“Dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).” (QS. Maryam [19]: 52)

Kedudukan terkadang diucapkan dengan menggunakan kata القُرْبَةَ, seperti pada firman-Nya:

﴿ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۗ ﴾ (٩١)

“Sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah).” (QS. At-Taubah [9]: 99)

﴿ تَقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ ۗ ﴾ (٣٧)

“Yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun.” (QS. Saba` [34]: 37)

Kemudian diantara contoh penggunaan kata القُرْبُ dalam hal pemeliharaan adalah firman Allah:

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۗ ﴾ (٥٦)

“Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A`raf [7]: 56)

Dan firman-Nya:

﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ۗ ﴾ (١٨٦)

“Bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 186)

Sedangkan contoh untuk penggunaan kata القُرْبُ dalam hal kemampuan adalah firman Allah:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن جَلِ الْوَرِيدِ ۗ ﴾ (١٦)

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf [50]: 16)

Adapun untuk firman-Nya:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ (٨٥)

“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu.”

(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 85)

Boleh jadi ia merupakan penggunaan kata الْقُرْبُ dalam hal kemampuan.

Adapun الْقُرْبَانُ artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian pada perkembangannya ia dikenal sebagai sebuah nama untuk menunjukkan ritual ibadah yang berupa penyembelihan hewan kurban. Dan bentuk jamaknya adalah قُرَابِينُ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ﴾ (١٧)

“Ketika keduanya mempersembahkan kurban.” (QS. Al-Māidah [5]: 27)

﴿ حَتَّىٰ يَأْتَيْنَا بُقْرَانِ ﴾ (١٨٣)

“Sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 183)

﴿ قُرْبَانًا ءِلهٖ ﴾ (٢٨)

“Untuk mendekatkan diri (kepada-Nya).” (QS. Al-Ahqāf [46]: 28)

Orang Arab mengatakan قُرْبَانُ الْمَلِكِ لِمَنْ يَتَقَرَّبُ بِخِدْمَتِهِ, artinya pemberian raja diberikan pada orang yang mendekatkan diri padanya dengan cara melayani. Kata الْقُرْبَانُ dapat digunakan dalam bentuk tunggal maupun jamak. Dan karena konteks dalam ayat diatas adalah jamak, maka Allah menggunakan redaksi آلهٖ (bentuk jamak dari الله). Sedangkan التَّقَرُّبُ artinya adalah berusaha kuat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu kedudukan.

Kemudian yang dimaksud dengan dekatnya Allah تَعَالَى dari seorang hamba adalah ketika Dia memberikan anugerah dan keberkahan padanya, bukan dekat dari segi tempat. Oleh karena ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Musa عَلَيْهِ السَّلَام pernah berkata: “Ya Allah, apakah Engkau dekat, sehingga aku dapat bermunajat kepada-Mu? Ataukah Engkau jauh, sehingga aku harus memanggil-Mu?” Kemudian Allah pun berfirman: “Andaikata Aku menentukan bahwa Aku ini jauh darimu, niscaya kamu tidak akan pernah sampai pada-Ku. Dan andaikata Aku menentukan bahwa Aku dekat dengan-Mu, niscaya Engkau tidak akan mampu (menahan efek kedekatan tersebut^{pen}).”

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْمِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”

(QS. Qāf [50]: 16)

Sedangkan yang dimaksud dengan dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika hamba tersebut memiliki banyak sifat yang sebenarnya merupakan sifat Allah تَعَالَى, meskipun pada hakikatnya dia tidak sedikit pun sampai pada batas dimana Allah layak menyanggah sifat tersebut. Seperti sifat الْحِكْمَةُ (kebijaksanaan), الْعِلْمُ (ilmu), الرَّحْمَةُ (kasih sayang) dan الْغِنَى (kaya). Dan sifat-sifat ini akan dilekatkan pada diri seseorang tatkala dia telah menghilangkan kotoran kebodohan, kecerobohan, amarah dan kebutuhan jasmaninya sesuai kadar kemampuan manusia. Maka yang seperti ini merupakan bentuk kedekatan yang bersifat rohani, dan bukan jasmani. Dan inilah jenis dekat yang telah diberitahukan Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam sebuah hadits qudsi:

((مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا))

“Barangsiapa mendekat diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta.”³

³ Muttafaq ‘alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (7405) dan Muslim dengan nomor (2675) dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Dan dalam hadits qudsi lain Allah berfirman:

((مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بَعْدَ ذَلِكَ
بِالتَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ))

“Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri pada-Ku dengan melaksanakan kewajiban yang Aku berikan padanya, dan setelah itu sungguh dia mendekatkan pada-Ku dengan melakukan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya.”⁴

Redaksi dalam firman Allah:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim.” (QS. Al-An’ām [6]: 152)

Lebih mengena dari pada hanya sebatas larangan untuk mengkonsumsinya. Karena pelarangan dari mendekati harta anak yatim memiliki cakupan yang lebih luas dari pada pelarangan dari mengambilnya. Dan berdasarkan konsep seperti inilah Allah juga berfirman:

﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾

“Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 35)

Dan Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُمْ حَتَّى يَطْهَرُوا ﴾

“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Yang mana kata dekat disini merupakan kiasan dari berjimak.

⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6502) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Dan Allah juga berfirman:

“Dan janganlah kamu mendekati zina.” (QS. Al-Isrā` [17]: 32)

القِرَابُ artinya adalah mendekati (hampir).

Seorang penyair berkata:

فَإِنَّ قِرَابَ الْبَطْنِ يَكْفِيكَ مِلْؤُهُ

Karena perut yang kosong akan mudah kamu penuhi

Dikatakan قَدَحٌ قَرَبَانٌ, artinya gelas minum yang hampir penuh. قَرَبَانُ الْمَرْأَةِ, artinya menyetubuhi wanita. تَقَرَّبُ الْقَرَسُ, artinya cara berjalan kuda yang mendekati kecepatan berlari. Sedangkan الْقَرَابُ artinya adalah orang yang dekat (kerabat). قَرَسٌ لَاحِقٌ, artinya kuda yang paling dekat, dalam artian akan segera sampai. Kata الْقِرَابُ juga bisa bermakna sarung pedang. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud الْقِرَابُ adalah kulit yang berada diatas sarung pedang, bukan sarung pedang itu sendiri. Dan bentuk jamaknya adalah قُرَبٌ.

Dikatakan أَقْرَبْتُ السَّيْفَ - قَرَبْتُ السَّيْفَ, artinya saya menyarungkan pedang tersebut. Dan juga dikatakan رَجُلٌ قَارِبٌ, artinya laki-laki yang dekat dengan tempat air. لَيْلَةُ الْقَرَبِ, artinya malam pendekatan. أَقْرَبُوا إِبِلَهُمْ, artinya mereka mendekatkan (mengumpulkan) unta-untanya. Adapun الْيَقْرَبُ artinya adalah wanita hamil yang telah dekat masa persalinannya.

قَرَحٌ : الْقَرْحُ (borok, nanah) artinya adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh sesuatu yang menyimpannya dari luar tubuh. Sedangkan الْقُرْحُ artinya adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh sesuatu yang menyimpannya dari dalam tubuh, seperti bisul dan semacamnya. Dikatakan قَرَحْتُهُ, yakni memiliki arti yang sama dengan perkataan جَرَحْتُهُ, yaitu saya melukainya. قَرَحٌ, artinya muncul bekas luka (borok) padanya.

فَرَحَ قَلْبُهُ, artinya hatinya terluka. أَفْرَحَهُ اللهُ, artinya semoga Allah membuatnya terluka. Dan terkadang kata الفَرَحُ diucapkan untuk menunjukkan luka itu sendiri. Sedangkan الفُرْحُ diucapkan untuk menunjukkan rasa sakit.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ (١٧٢)

“Sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud).”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 172)

﴿ إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِثْلَهُ ﴾ (١٤٠)

“Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 140)

Dan ada juga yang membacanya dengan huruf Qaf yang berharakat dhammah.

الْفُرْحَانُ, artinya adalah orang yang tidak pernah terkena penyakit cacar. Dikatakan فَرَسٌ قَارِحٌ, yakni ketika muncul bekas atau efek pada kuda tersebut karena tumbuhnya gigi taring. Sedangkan untuk yang betina diucapkan dengan kata قَارِحَةٌ. Dan dikatakan أَفْرَحٌ, yaitu ketika terlihat ada bekas nyala api padanya. رَوْضَةٌ قَرْحَاءٌ, artinya kebun yang di tengahnya terdapat cahaya api, yakni disamakan dengan ucapan الفَرَسُ الْقَرْحَاءُ. Dikatakan إِفْتَرَحْتُ الْجَمَلَ, artinya saya mulai menaiki unta itu. إِفْتَرَحْتُ كَذَا عَلَى فُلَانٍ, artinya saya mulai mengharapkan hal itu pada fulan. إِفْتَرَحْتُ بِنْرًا, artinya saya berusaha mengeluarkan air yang jernih dari sumur itu. Penggunaan kata إِفْتَرَحَ pada kalimat di atas sama seperti pada ucapan أَرْضٌ قَرَاخٌ, artinya tanah yang bersih. الْقَرِيحَةُ adalah tempat yang digunakan untuk menampung air bersih yang dikeluarkan dari sumur tersebut. Dan dari sinilah dikatakan الْإِنْسَانُ الْقَرِيحَةُ, yang artinya adalah tabiat yang melekat pada diri seseorang.

قَرَدٌ : القَرْدُ artinya adalah kera. Dan bentuk jamaknya adalah قَرَدَةٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُونُوا قَرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (65)

“Jadilah kamu kera yang hina.” (QS. Al-Baqarah [2]: 65)

Dia berfirman:

﴿ وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ ﴾ (60)

“Di antara mereka (ada) yang dijadikan kera.” (QS. A-Ma`idah [5]: 60)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah menjadikan bentuk fisik mereka seperti kera. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya menjadikan akhlak mereka sama seperti akhlak kera, meskipun bentuk fisik mereka tidak seperti kera. Sedangkan القَرَادُ artinya adalah kutu hewan. Dan bentuk jamaknya adalah قَرَدَانٌ. Adapun الصَّوْفُ القَرْدُ artinya adalah bulu wol yang terbelit satu sama lain. Dan dari sinilah dikatakan قَرْدٌ سَحَابٌ, artinya adalah awan yang bergulung-gulung. Dikatakan أَقْرَدَ, artinya dia menempel pada tanah, seperti menempelnya kutu hewan. قَرَدَ, artinya dia diam bagaikan kutu. قَرَدْتُ البَعِيرَ, artinya saya menghilangkan kutu dari unta tersebut. Yakni sama seperti kalimat قَدَيْتُهُ (saya menghilangkan debu darinya) dan مَرَضْتُهُ (saya menghilangkan penyakit darinya). Kemudian kata ini dibuat kiasan untuk menunjukkan sikap lemah lembut yang tujuannya adalah menipu. Sehingga dikatakan فُلَانٌ يُقَرِّدُ فُلَانًا, artinya fulan menipu fulan dengan sikap lemah lembutnya. Puting susu terkadang disebut dengan قَرَادٌ, sebagaimana ia juga disebut dengan حَلْمَةٌ, karena dianggap memiliki bentuk yang sama seperti kutu.

قَرَطَسٌ : القَرَطَاسُ artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk tempat menulis, atau yang kita kenal dengan nama kertas.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ ﴿٧﴾ ﴾

“Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas.”
(QS. Al-An’ām [6]: 7)

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ بِهِمْ فِرَاطِيسَ ﴿٩١﴾ ﴾

“Katakanlah: Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai.”
(QS. Al-An’ām [6]: 91)

قَرَضٌ : الْقَطْعُ merupakan salah satu kata maknanya adalah الْقَطْعُ (memotong, melintasi). Dan melintasi serta melewati suatu tempat disebut dengan قَرَضٌ, sebagaimana ia juga disebut dengan قَطْعًا.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِذَا غَرَبَت تَّقَرَضُكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Yakni matahari itu melintasi serta meninggalkan mereka dengan condong ke salah satu dari dua arah. Kemudian dari sini, harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat dikembalikan disebut dengan قَرَضٌ (pinjaman).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٢٤٥﴾ ﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Saling bergantian dalam mendendangkan syair disebut dengan مُقَارَضَةٌ. Dan syair itu sendiri disebut القَرْنِضُ, yakni sama seperti penggunaan kiasan pada kata النَّسْجُ dan الحَوْكُ (tenunan).

قَرَعَ : القَرَعُ artinya adalah memukulkan sesuatu pada sesuatu. Dari sinilah dikatakan بِالْقَرَعَةِ بِأَلْفِ قَرَعَةٍ, artinya saya memukulnya dengan menggunakan cambuk.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ ﴾

“Kaum Samud, dan ‘Ad telah mendustakan hari Kiamat.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 4)

﴿ الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ ﴾

“Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu?” (QS. Al-Qāri’ah [101]: 1-2)

قَرَفَ : Makna asli dari kata القَرَفُ dan الإقْتِرَافُ adalah melepaskan kulit dari pohon atau melepaskan kulit dari bekas luka. Dan kulit yang dilepaskan itu disebut dengan قَرْفٌ. Kata الإقْتِرَافُ juga terkadang dijadikan kiasan untuk menunjukkan usaha atau kelakukan, yang baik maupun buruk.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ ﴾

“Kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.” (QS. Al-An’ām [6]: 120)

﴿ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ ﴾

“Dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 113)

﴿ وَأَمْوَالٌ أَقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾ (٢٤)

"Harta kekayaan yang kamu usahakan." (QS. At-Taubah [9]: 24)

Meskipun kata الإقتِرافُ ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan usaha yang buruk. Oleh karenanya, ada sebuah ungkapan dikalangan orang Arab الإِغْتِرَافُ يُرِئِلُ الإِقتِرَافُ (pengakuan dapat menghapus (dosa) perbuatan yang buruk). Dan dikatakan قَرَنْتُ فُلَانًا بِكَذِّا, artinya saya menghina atau menuduh fulan dengan seperti itu.

Kalimat pada firman Allah تَعَالَى :

﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ (١١٣)

"Dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan." (QS. Al-An'am [6]: 113)

juga diartikan seperti itu. فُلَانٌ قَرَفَنِي, artinya fulan membuatku muak. رَجُلٌ مُقْرِفٌ, artinya seorang laki-laki blasteran. Dan dikatakan قَارَفَ فُلَانٌ أَمْرًا, yakni ketika fulan melakukan sesuatu yang dianggap hina.

قَرَنٌ : Kata الإقتِرَانُ memiliki pengertian yang sama seperti kata الإزدواجُ, yaitu terkumpulnya dua hal atau lebih dalam satu makna.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ (٥٢)

"Atau Malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?." (QS. Az-Zukhruf [43]: 53)

Dikatakan قَرَنْتُ البعيرَ بالبَعِيرِ, artinya saya mengumpulkan kedua unta itu. Dan tali yang digunakan untuk mengikat disebut قَرْنٌ. Sedangkan kata قَرَنٌ diucapkan untuk menunjukkan makna banyak atau berlipat.

Allah berfirman:

﴿ وَعَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ (٢٨)

“Dan (syaitan) yang lain yang terikat dalam belunggu.”
(QS. Shād [38]: 38)

فُلَانٌ قَرُنٌ فُلَانٍ مِنَ الْوِلَادَةِ, artinya fulan sama dengan fulan dalam kelahirannya, sehingga ia menjadi temannya dan memiliki kesamaan dalam kekuatan dan yang lainnya serta dalam berbagai keadaannya .

Allah berfirman:

﴿إِنِّي كَان لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾﴾

“*Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman.*”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 51)

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ ﴿٢٣﴾﴾

“*Dan yang menyertai dia berkata: Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku.*” (QS. Qāf [50]: 23)

kata قَرِينٌ disini merupakan isyarat kepada saksinya.

﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ ﴿٢٧﴾﴾

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ

“*Yang menyertai dia berkata (pula): Ya Rabb kami, aku tidak menyatakannya.*” (QS. Qāf [50]: 27)

﴿فَهُوَلَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾﴾

“*Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.*”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 36)

Dan bentuk jamak dari kata قَرِينٌ adalah قُرَنَاءُ.

Allah berfirman:

﴿وَقِضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴿٤٥﴾﴾

“*Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman.*” (QS. Fushshilat [41]: 25)

الْقَرْنُ artinya adalah suatu kaum yang hidup bersamaan dalam satu masa. Bentuk jamaknya adalah قُرُونٌ.

Allah تعالیٰ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu.” (QS. Yūnus [10]: 13)

﴿ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan berapa banyaknya kaum yang telah Kami binasakan.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 17).

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴿٩٨﴾ ﴾

“Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka.”
(QS. Maryam [19]: 98)

Dia berfirman:

﴿ وَفُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut.”
(QS. Al-Furqān [25]: 38)

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

“Kemudian setelah mereka, Kami ciptakan umat yang lain (kaum 'Ad).”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 31)

﴿ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ ﴾

“Umat-umat yang lain.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 42)

Kata الْقَرُونُ artinya adalah jiwa, karena keberadaannya menyatu dengan raga. Sedangkan unta yang dikatakan الْقَرُونُ adalah unta yang menaruh kaki belakangnya di tempat kaki depan, seolah-olah ia sedang

menyatukan keduanya. Adapun الْقَرْنُ artinya adalah tempat anak panah. Akan tetapi ia dapat dinamakan demikian hanya ketika telah bersama dengan busurnya. Dikatakan نَائِقَةُ قُرُونُ, yakni ketika salah satu dari kedua tungkai belakang unta tersebut dekat dengan tungkai yang lain.

الْقِرَانُ artinya adalah menggabungkan antara haji dan umrah. Dan terkadang ia juga digunakan untuk menunjukkan makna penggabungan antara dua hal (selain haji dan umrah). قَرْنُ الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ, artinya tanduk domba atau sapi. الْقَرْنُ artinya adalah tanduk. Dikatakan كَبِشُ أُقْرُنُ, artinya domba jantan yang bertanduk. شَاءُ قَرْنَاءُ, artinya domba betina yang bertanduk. Akal perempuan juga terkadang disebut dengan قَرْنُ, karena dianggap memiliki bentuk sama seperti tanduk yang bengkok. تَأْدَى عَضُوَ الرَّجُلِ عِنْدَ مُنَاصَعَتِهَا بِهِ كَالْتَأْدَى بِالْقَرْنِ, artinya dia menyakiti anggota tubuh seorang laki-laki ketika ia telah tersayat, sama saja seperti menyakiti perempuan. قَرْنُ الْحَبَلِ, artinya adalah puncak gunung yang menjadi bagian paling menonjol darinya. قَرْنُ الْمَرْأَةِ, artinya Gombak rambut perempuan itu. قَرْنُ الْمِرْأَةِ, artinya sisi cermin. قَرْنُ الْفَلَاةِ, artinya tepi dari tanah luas yang kosong itu. قَرْنُ الشَّمْسِ, artinya bagian dari matahari yang paling awal muncul ketika terbit. قَرْنُ الشَّيْطَانِ, artinya tempat munculnya tanduk pada syaitan. Semua kata قَرْنُ pada kalimat-kalimat diatas digunakan karena menilai adanya kesamaan dengan tanduk. Adapun دُو الْقَرْنَيْنِ adalah sosok orang yang sudah kita kenal.

Dan sabda Nabi ﷺ kepada 'Ali ﷺ:

((إِنَّ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ دُو قَرْنَيْهَا))

“Sesungguhnya kamu memiliki rumah di Surga dan kamu memiliki dua tanduknya.”⁵

Maksudnya memiliki dua sisi dari umat ini, dalam artian kamu seperti Dzul Qarnain dalam umat ini.

⁵ Hadits hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al-Musnad* dengan nomor (1373) Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dengan nomor (5570) ath-Thabrani di dalam *Mu'jam Al-Ausath* dengan nomor (674) dari hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih At-Tarhib Wa Tarhib* dengan nomor (1902).

قرأ: Dikatakan **قَرَأَتْ الْمَرْأَةُ**, artinya wanita itu melihat darah (mengalami haid). **أَقْرَأَتْ**, artinya dia telah menjadi wanita yang mengalami haid (dewasa). **قَرَأْتُ الْجَارِيَةَ**, artinya saya telah menganggap budak perempuan merdeka ketika dia dewasa. **الْقُرْءُ** adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan masuknya masa haid dari masa suci. Dan dikarenakan kata tersebut mencakup dua hal, yaitu suci dan haid, maka ia dapat diucapkan untuk menunjukkan makna masing-masing dari keduanya. Sebab setiap kata yang memiliki dua makna secara bersamaan dapat diucapkan pada salah satu maknanya ketika terpisah, seperti kata **الْمَائِدَةُ** yang bisa bermakna meja makan atau hidangan makanan. Maka **الْقُرْءُ** bukanlah kata yang hanya bermakna suci saja ataupun haid saja, akan tetapi bermakna keduanya. Dengan dalih bahwa orang suci yang belum pernah melihat bekas darah haid (pada dirinya) tidak dapat dikatakan sebagai **ذَاتُ قُرْءٍ**. Begitu pun dengan orang haid atau nifas yang darahnya terus mengalir, dia tidak dapat dikatakan sebagai **ذَاتُ قُرْءٍ**.

Pada firman Allah **تَعَالَى** :

﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ ﴾ (228)

“Hendaklah mereka menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Maknanya adalah tiga kali masuk masa haid dari masa suci.

Dan sabda Nabi **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** :

((أَفْعُدِي عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ))

“Tinggalkanlah shalat pada hari-hari kamu mengalami quru’.”⁶

Yakni saat-saat kamu mengalami haid. Penggunaan redaksi kata **أَيَّامَ** pada hadits diatas sama seperti pada ucapan: **إِفْعَلْ كَذَا أَيَّامَ زُرُودِ فُلَانٍ** (lakukanlah hal tersebut pada hari-hari datangnya fulan). Kedatangan fulan hanya dalam waktu satu jam, meskipun redaksi yang digunakan

⁶ Muttafaq ‘alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (325) Muslim dengan nomor (62/333) Ahmad di dalam *Al-Musnad* dengan nomor (25722) dari hadits ‘Aisyah **رَضِيَ اللهُ عَنْهَا**.

adalah أَيَّامٌ (hari-hari). Adapun pendapat para ahli bahasa yang mengatakan bahwa kata الْقُرْءُ berasal dari قَرَأَ, yang artinya mengumpulkan. Maka yang mereka maksud adalah berkumpulnya masa suci dan masa haid seperti yang telah kami jelaskan, karena pada saat itu darah telah terkumpul di dalam rahim.

Pengertian dari kata الْقِرَاءَةُ (bacaan) adalah mengumpulkan huruf dan kata antara satu dengan lainnya dalam pengucapan. Maka tidak semua jenis pengumpulan dapat dikatakan قِرَاءَةٌ. Sehingga tidak boleh kita mengucapkan قَرَأْتُ الْقَوْمَ dengan maksud untuk menunjukkan makna saya mengumpulkan kaum itu. Dan pengertian yang demikian ini dikuatkan dengan tidak bolehnya kita menyebut huruf tunggal ketika diucapkan sebagai قِرَاءَةٌ. Secara bahasa, kata الْقُرْءَانُ adalah bentuk mashdar (sehingga maknanya adalah pengumpulan), sama seperti kata كُفْرَانٌ (kekufuran) dan رُجْحَانٌ (keunggulan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami yang akan me-ngumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 17-18)

Ibnu Abbas berkata bahwa maksudnya adalah ketika Kami telah mengumpulkan serta menetapkannya dalam dadamu, maka amalkanlah. Kemudian pada perkembangannya, kata الْقُرْءَانُ khusus digunakan untuk menunjuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, sehingga ia berubah menjadi sebuah nama (عَلْمٌ). Sebagaimana الْقُرْءَانُ yang khusus digunakan sebagai nama untuk kitab yang diturunkan kepada nabi Musa, dan الْإِنْجِيلُ yang khusus digunakan sebagai nama untuk kitab yang diturunkan kepada nabi Isa. Sebagian ulama mengatakan bahwa penamaan الْقُرْءَانُ pada kitab tersebut, mencakup kitab-kitab yang lain, dikarenakan ia mencakup inti sari dari semua kitab-kitab yang lain, dan bahkan mencakup inti sari dari semua ilmu. Sebagaimana telah diisyaratkan dalam firman-Nya:

﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١١١)

“Dan menjelaskan segala sesuatu.” (QS. Yūṣuf [12]: 111)

Dan firman-Nya:

﴿ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٨٩)

“Untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS. An-Nahl [16]: 89)

﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ (٢٨)

“(Lalab) al-Qur`an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya).” (QS. Az-Zumar [39]: 28)

﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ ﴾ (١٠٦)

“Dan al-Qur`an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan.” (QS. Al-Isrā` [17]: 106)

﴿ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ ﴾ (٥٨)

“Dalam al-Qur`an ini.” (QS. Ar-Rūm [30]: 58)

﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ﴾ (٧٨)

“Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh.” (QS. Al-Isrā` [17]: 78)

Yakni membacanya di waktu fajar.

﴿ لِقُرْءَانٍ كَرِيمٍ ﴾ (٧٧)

“Bacaan yang sangat mulia.” (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 77)

أَقْرَأْتُكَ فُلَانًا كَذَا, artinya saya membacakan hal tersebut kepada fulan.
Allah berfirman:

﴿ سَنُقْرَأُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ (٦)

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

تَفَرَّقْتُ, artinya saya telah memahami. قَارَأْتُهُ, artinya saya mempelajarinya.

قَرَى : الْقَرْيَةُ (desa) adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan daerah tempat berkumpulnya suatu masyarakat serta masyarakat yang tinggal disana. Dan terkadang ia juga digunakan untuk menunjukkan salah satu dari keduanya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ ٨٢

“Dan tanyalah (penduduk) negeri.” (QS. Yūsuf [12]: 82)

Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa makna dari kata الْقَرْيَةُ disana adalah penduduk desa. Sedangkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kaum itu sendiri. Makna seperti ini juga berlaku untuk firman-Nya:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً ﴾ ١١٢

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram.” (QS. An-Nahl [16]: 112)

Dan Allah berfirman:

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيِكَ ﴾ ١٣

“Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari pada (penduduk) negerimu (Muhammad).” (QS. Muhammad [47]: 13)

Adapun kata الْقَرْيَةُ pada firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى ﴾ ١١٧

“Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri.” (QS. Hūd [11]: 117)

Ia merupakan nama dari sebuah kota. Begitu pun dengan firman-Nya:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقُرَىٰ ﴿١٠٩﴾ ﴾

“Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri.”
(QS. Yūsuf [12]: 109)

﴿ رَبَّنَا اٰخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اٰهْلِهَا ﴿٧٥﴾ ﴾

“Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zhalim penduduknya.” (QS. An-Nisā` [4]: 75)

Dikisahkan bahwa ada beberapa orang hakim datang menemui Ali bin Al-Husain عليه السلام. Kemudian salah satu dari mereka berkata: Ceritakan padaku mengenai firman Allah تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرَةَ ﴿١٨﴾ ﴾

“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan.”
(QS. Saba` [34]: 18)”

Dia menambahkan: “Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kota Makkah”. Maka Ali berkata: “Apakah kamu tahu?” Kemudian dia bertanya: “Apa itu?”. Ali pun berkata: “Sebenarnya yang dimaksud ayat tersebut adalah para penduduknya”. Dia kembali bertanya: “Mana dasar hal tersebut dalam kitab Allah?”. Ali menjawab: “Tidakkah kamu mendengar firman Allah:

﴿ قَرِيْبَةً عَنَّا عَنْ اٰمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ﴿٨﴾ ﴾

“Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Rabb mereka dan Rasul-rasul-Nya.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 8)

Sampai akhir ayat”.

Dia berfirman:

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَهْلَكْتَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ﴿٥٩﴾ ﴾

“Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zhalim (QS. Al-Kahfi [18]: 59)

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ۖ ﴾ (58)

“Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: “Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis).” (QS. Al-Baqarah [2]: 58)

Dikatakan قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ, artinya saya mengumpulkan air di dalam bak. قَرَى الشَّيْءَ فِي فَمِهِ, artinya saya menjamu tamu itu. قَرَيْتُ الضَّيْفَ - قَرَى, artinya dia mengumpulkan sesuatu dalam mulutnya. Dan قُرْبَانَ الْمَاءِ artinya adalah tempat terkumpulnya air.

قَسَسَ : الْقَيْسُ dan الْقَيْسِيُّ artinya adalah seorang pemuka umat nasrani yang alim serta taat beribadah.

Allah berfirman:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا قَيْسَ بْنَ مَرْثَدَةَ وَرَهْبَانًا ۖ ﴾ (82)

“Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib.” (QS. Al-Māidah [5]: 82)

Adapun makna asli dari kata الْقَسُّ adalah mengamati sesuatu dan mencarinya di malam hari. Dikatakan تَقَسَّسْتُ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ, artinya saya mengamati suara mereka di malam hari. Sedangkan الْقَسْقَاسُ dan الْقَسْقَاسُ artinya adalah orang yang menunjukkan jalan di malam.

قَسَرَ : الْقَسْرُ artinya adalah penguasaan dan penaklukan. Dikatakan قَسَرْتُهُ dan قَسَرْتُهُ, artinya saya menaklukannya. Dan dari sinilah kata الْقَسْوَرَةُ berasal.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَارْتَمِ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ ﴾ (51)

“Lari dari singa.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 51)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah singa. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah orang yang melempar. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pemburu.

قَسَطَ : الْقِسْطُ maknanya adalah bagian yang adil, yakni sama seperti النَّصْفُ dan النَّصْفَةُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴿٤﴾ ﴾

“Agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal shalih dengan adil.” (QS. Yūnus [10]: 4)

﴿ وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ ﴿٩﴾ ﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 9)

القِسْطُ juga diartikan mengambil bagian orang lain. Dan ini merupakan tindakan جَوْرٌ (penindasan, ketidakadilan). Sedangkan الإِقْسَاطُ artinya adalah memberikan bagian orang lain. Dan ia merupakan tindakan إِنصَافٌ (keadilan). Oleh karenanya dikatakan قَسَطَ الرَّجُلُ, yakni ketika orang itu berlaku tidak adil. Dan أَقْسَطَ, ketika dia berlaku adil.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ ﴾

“Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.” (QS. Al-Jinn [72]: 15)

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ ﴾

“Dan bendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 9)

Dan dikatakan نَقَسَطْنَا بَيْنَنَا, artinya kami membagikannya secara adil di antara kita.

Sedangkan القَسْطُ artinya adalah bengkokan pada kedua kaki, yakni kebalikan dari kata القِسْطَاسُ الفَحْجُ. artinya adalah neraca. Biasanya kata القِسْطَاسُ digunakan untuk mengungkapkan keadilan, sebagaimana neraca yang juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan keadilan.

Allah berfirman:

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝٣٥﴾

“Dan timbanglah dengan neraca yang benar.” (QS. Al-Isrā` [17]: 35)

قَسَمَ : القَسْمُ artinya adalah pengeluaran bagian atau porsi. Dikatakan قَسَمْتُ كَذَا - قَسَمْتُ، artinya saya membagikan hal itu. قِسْمَةُ الْيَمِينِ atau قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ, artinya membagikan harta warisan atau harta rampasan perang kepada orang-orang yang berhak.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝٤٤﴾

“Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” (QS. Al-Hijr [15]: 44)

﴿ وَنَبِّئِهِمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۝٢٨﴾

“Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu).” (QS. Al-Qamar [54]: 28)

اسْتَقْسَمْتُ, artinya saya meminta kepadanya untuk membagikan hal tersebut. Dan terkadang kata اسْتَقْسَمَ juga digunakan dengan bermakna قَسَمَ (membagikan).

Allah berfirman:

﴿ بِالْأَنْزَالِ ذَلِكُمْ فَسُقُ ۝٣﴾

“Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

Dan dikatakan رَجُلٌ مُنْقَسِمُ الْقَلْبِ, artinya dia adalah laki-laki yang hatinya terbagi (hancur) oleh kesedihan, yakni semakna dengan kalimat مُتَوَزِّعُ الْخَاطِرِ dan مُشْتَرِكُ اللَّبِّ (konsentrasinya terpecah/terbagi).

Adapun kata أَقْسَمَ artinya adalah bersumpah. Ia berasal dari kata الْقَسَامَةُ, yaitu sumpah yang diangkat kepada para wali dari orang yang dibunuh (mengenai kebenaran pembunuhannya^{pen}). Kemudian mengalami perkembangan bahasa dan menjadi nama untuk setiap sumpah.

Allah berfirman:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴿١٠٩﴾ ﴾

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.” (QS. Al-An’ām [6]: 109)

﴿ أَهْتَوْلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ ﴿٤١﴾ ﴾

“Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah.” (QS. Al-A’rāf [7]: 49)

﴿ لَا أَقْسِمُ بِبَوَارِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ ﴾

“Aku bersumpah dengan hari Kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya sendiri).” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 1-2)

﴿ فَلَا أَقْسِمُ رَبِّي الْمُسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Maka aku bersumpah dengan Rabb Yang memiliki timur dan barat.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 40)

﴿ إِذَا قَسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

“Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik (hasil)nya pada pagi hari.” (QS. Al-Qalam [68]: 17)

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ (١٠٦) ﴾

“Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah.”

(QS. Al-Māidah [5]: 106)

Dan dikatakan قَسَمْتُهُ dan نَقَسْنَا.

Allah berfirman:

﴿ وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ (٢١) ﴾

“Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya, ‘Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.’” (QS. Al-A’rāf [7]: 21)

﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ (٤٩) ﴾

“Mereka berkata: Bersumpahlah kamu dengan nama Allah.”

(QS. An-Naml [27]: 49)

Dikatakan قَسِيمٌ الْوَجْهِ atau فَلَانٌ مُقْسِمٌ الْوَجْهِ, artinya fulan adalah orang yang bersinar wajahnya. Kata الْقَسَامَةُ juga dapat diartikan baik. Dan aslinya berasal dari kata الْقِسْمَةُ. Yakni seolah-olah fulan menempatkan bagian yang baik (tepat) pada setiap tempat, sampai tidak ada yang berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya kata yang tepat adalah مُقْسِمٌ (bukan مُقْسِمٌ - penj), karena fulan membagikan kebaikannya ke setiap sudut, sehingga tidak hanya ada pada satu tempat, tanpa ada di tempat yang lain.

Adapun maksud dari kata yang ada pada firman-Nya:

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠) ﴾

“Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang yang memilah-milah (Kitab Allah).”

(QS. Al-Hijr [15]: 90)

Adalah orang-orang yang membagi penduduk kota Makkah (dalam beberapa kelompok^{pen}), untuk menghalangi orang yang beriman kepada Rasul dari jalan Allah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang yang bersekutu untuk melakukan tipu daya kepada beliau ﷺ.

قَسَوَ : Arti dari kata القَسْوَةُ adalah kerasnya hati. Dan ia berasal dari ucapan حَجَرٌ قَاسٍ, artinya batu yang keras. Sedangkan القَاسِيَةُ artinya adalah mengobati kerasnya hati.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٧٤)

“Kemudian hatimu menjadi keras.” (QS. Al-Baqarah [2]: 74)

﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢٢)

“Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membuat hatinya untuk mengingat Allah.” (QS. Az-Zumar [39]: 22)

﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (٥٢)

“Dan yang kasar hatinya.” (QS. Al-Hajj [22]: 53)

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ (١٣)

“Dan Kami jadikan hati mereka keras membatu.” (QS. Al-Māidah [5]: 13)

Ada yang membaca ayat ini dengan kata قَاسِيَةً. Dan maknanya adalah hati mereka tidak bersih. Diambil dari ucapan دِرْهَمٌ قَاسِيٌّ, yaitu salah satu jenis uang perak (dirham) yang telah disepuh dan memiliki tekstur yang keras.

Seorang penyair berkata:

صَاحَ الْقَسِيَّاتُ فِي أَيْدِي الصَّيَارِيْفِ

*Perempuan-perempuan yang keras hati itu berteriak
di tangan para ahli penukaran uang*

قَشَعَرٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿اللَّهُ نَقَشِعِرُّ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ (٢٣)

“Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya.”
(QS. Az-Zumar [39]: 23)

Yakni kulit mereka terangkat disebabkan karena rasa ngeri.

قَصَصٌ : الْقَصُّ artinya adalah mengamati jejak. Dikatakan قَصَصْتُ أَثْرَهُ, artinya saya mengamati jejaknya. Dan الْقَصَصُ artinya adalah jejak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (٦٤)

“Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 64)

﴿وَقَالَتِ الْاُخْتُ لِاِحْتِهٖ قُصِيْهِ﴾ (١١)

“Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: Ikutilah dia.” (QS. Al-Qashash [28]: 11).

Kemudian dari sinilah, efek yang masih tersisa dari sindrom nefrotik, sehingga dapat diamati perkembangannya disebut dengan قَصِيصٌ. Dikatakan قَصَصْتُ ظَفْرَهُ, yakni ketika saya memotong kukunya. Kata الْقَصَصُ juga diartikan berita-berita yang diamati.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ (٦٢)

“Adalah kisah yang benar.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 62)

﴿فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ (١١١)

“Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran.” (QS. Yūsuf [12]: 111)

﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ﴾ (٢٥)

“Dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya).”

(QS. Al-Qashash [28]: 25)

﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ﴾ (٣)

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik.”

(QS. Yūsuf [12]: 3)

﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعَلَمٍ﴾ (٧)

“Maka sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka).”

(QS. Al-A’rāf [7]: 7)

﴿يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦٦)

“Menjelaskan kepada Bani Israil.” (QS. An-Naml [27]: 76)

﴿فَأَقْصِبْ قِصَصِ الْقِصَصِ﴾ (١١٦)

“Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu.”

(QS. Al-A’rāf [7]: 176)

القِصَاصُ (Qishash) artinya adalah mengikuti tumpahnya darah dengan balasan yang setimpal terhadap pelakunya.

Allah berfirman:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ﴿١٧٩﴾ ﴾

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

﴿ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan luka luka (pun) ada qishashnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 45)

Dikatakan *قَصَّ فُلَانٌ فُلَانًا*, artinya fulan mengqishash fulan. *صَرَبَهُ صَرْبًا فَأَقَصَّهُ*, artinya dia benar-benar memukulnya sehingga membuatnya dekat dengan kematian. Sedangkan *القَصُّ* artinya adalah memplaster atau menembok.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيسِ الْقُبُورِ))

“Rasulullah ﷺ melarang menembok kuburan.”

قَصَدَ : *القَصْدُ* artinya adalah tetap lurus di jalan.

Dikatakan *قَصَدْتُ قَصْدَهُ*, artinya saya menuju ke arahnya. Dari sinilah diambil kata *الإِقْصَادُ* (sederhana). Dan yang dianggap sebagai perilaku sederhana sendiri ada dua macam:

Pertama, perilaku sederhana yang pasti terpuji. Yaitu sikap yang berada diantara dua sisi, *إِفْرَاطًا* (melampaui batas, berlebihan) dan *تَفَرِّيطًا* (sembrono). Seperti sikap kedermawanan, karena ia berada diantara sikap boros dan pelit. Dan juga seperti keberanian, karena ia berada diantara sikap sembrono dan pengecut. Sikap sederhana seperti inilah yang dimaksud dari firman Allah:

﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴿١٩﴾ ﴾

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan.” (QS. Luqman [31]: 19)

Dan juga yang diisyaratkan dalam firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا ﴾ (٦٧)

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta).”

(QS. Al-Furqān [25]: 67)

Kedua, kata الإِصْطَادُ (sederhana) yang digunakan sebagai kiasan untuk perilaku yang berada di tengah-tengah antara sikap terpuji dan tercela. Seperti perilaku yang berada di tengah-tengah antara sikap adil dan tidak adil atau antara dekat dan jauh. Dan inilah makna yang dikehendaki oleh firman Allah:

﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴾ (٣٢)

“Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan.” (QS. Fāthir [35]: 32)

Adapun firman Allah:

﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ (٤٢)

“Dan perjalanan yang tidak seberapa jauh.” (QS. At-Taubah [9]: 42)

Maknanya adalah perjalanan yang sedang serta tidak terlalu jauh. Bisa juga ia ditafsirkan dengan kata dekat, akan tetapi makna hakikinya adalah seperti apa yang telah kami sebutkan. Dikatakan أَقْصَدَ السَّهْمُ, artinya busur panah itu tepat mengenai sasaran serta menusuk tempatnya, yakni seolah-olah dia telah menemukan tujuannya. Seorang penyair berkata:

فَأَصَابَ قَلْبَكَ غَيْرَ أَنْ لَمْ يُقْصِدْ

Maka dia mengenai hatimu, meskipun tidak tepat mengenai sarannya

Dikatakan انْقَصَدَ الرُّمْحُ, artinya tombak itu telah patah. نَقَصَدَ, artinya ia dapat mematahkan. قَصَدَ الرُّمْحُ, artinya dia telah menghancurkan tombak tersebut. نَاقَةٌ قَصِيدَةٌ, artinya unta yang berisi penuh daging.

Sedangkan syair yang dikatakan sebagai القَصِيدُ adalah syair yang telah mencapai tujuh bait.

قَصْر : Kata القَصْر (pendek) merupakan kebalikan dari kata الطَّرْل (panjang). Dan keduanya termasuk dalam kategori الأَسْمَاءُ الْمُتَضَائِفَةُ (kata-kata yang relatif), dalam artian hanya dapat difahami apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Dikatakan قَصَرْتُ كَذَا, artinya saya membuatnya menjadi pendek. Sedangkan التَّقْصِيرُ adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kesembronoan (pengerjaan yang kurang sempurna).

Dikatakan قَصَرْتُ كَذَا, artinya saya mengumpulkan sebagian dari hal itu dengan yang lainnya. Dari sini, istana disebut dengan قَصْرٌ. Dan bentuk jamaknya adalah قُصُورٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan istana yang tinggi.” (QS. Al-Hajj [22]: 45)

﴿ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana.”

(QS. Al-Furqān [25]: 10)

﴿ إِنَّمَا تَرْمِي بِشَجَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 32)

Ada yang mengatakan bahwa arti dari kata القَصْر dalam ayat ini adalah akar-akar pohon. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah قَصْرَةٌ, yakni sama seperti kata بَجْرَةٌ dan بَجْرٌ. Dan ia disebut القَصْر karena dianggap sama dengan istana, seperti pada firman-Nya:

﴿ كَانَتْ مَجْمَلَتٌ صُفْرًا ۚ ﴾ (٣٣)

“Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.”
(QS. Al-Mursalāt [77]: 33)

Dikatakan *قَصْرَتْهُ*, artinya saya menempatkannya di istana.
Dan di antara penggunaannya adalah firman Allah:

﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ ﴾ (٧٢)

“Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 72)

قَصَرَ الصَّلَاةَ, artinya dia membuat shalat tersebut menjadi ringkas dengan cara meninggalkan sebagian rukunnya sebagai bentuk keringan.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ ﴾ (١٠١)

“Maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu).”
(QS. An-Nisā' [4]: 101)

قَصْرْتُ اللَّفْحَةَ عَلَى قَرِيْبِي, artinya saya menahan air susu yang sedang mengair deras itu dari kudaku. *قَصَرَ السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ*, artinya anak panah itu tidak mencapai sasarannya. *أَمْرَأَةٌ قَاصِرَةٌ*, artinya seorang perempuan yang tidak meliarkan (melepaskan) pandangannya terhadap hal-hal yang tidak diizinkan.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ۚ ﴾ (٥٦)

“Di dalam Surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 56)

Dikatakan *قَصَرَ شَعْرَهُ*, artinya dia memangkas rambutnya.

Allah berfirman:

﴿مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (٢٧)

“Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.”

(QS. Al-Fath [48]: 27)

Dan dikatakan **قَصَّرَ فِي كَذَا**, artinya dia melalaikan hal tersebut. **قَصَّرَ عَنْهُ**, artinya dia tidak memperolehnya. **أَقْصَرَ عَنْهُ**, artinya dia tertahan untuk melakukan hal tersebut, padahal sebenarnya mampu. **أَقْصَرَ عَلَى كَذَا**, artinya dia merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. **أَقْصَرَتْ الشَّاةُ**, artinya kambing itu telah berumur, sampai ujung-ujung giginya menjadi pendek. **أَقْصَرَتْ الْمَرْأَةُ**, artinya wanita itu melahirkan anak-anak yang pendek. Adapun **التَّقْصِيرُ** artinya kalung yang pendek. Sedangkan **الْقَوْصَرَةُ** adalah nama dari benda yang sudah kita kenal, yaitu wadah kurma yang terbuat dari kayu.

قَصَفَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ (١١)

“Lalu Dia meniupkan atas kamu angin taupan.” (QS. Al-Isrā` [17]: 69)

yakni angin yang menghancurkan tumbuhan serta bangunan yang dilaluinya. **رَعْدٌ قَاصِفٌ**, artinya suara petir yang dapat menghancurkan. Dan dari sinilah alat musik *torb* (alat musik dari daerah arab yang berbentuk seperti gitar^{pen}) disebut dengan **قَصْفٌ**. Kemudian kata tersebut mengalami perluasan makna dan dapat diucapkan untuk setiap alat permainan.

قَصَمَ : Allah ﷻ berfirman:

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ (١١)

“Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zhalim yang telah Kami binasakan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 11)

Yakni kami hancurkan serta binasakan. Kata **فَضْمٌ** ini merupakan istilah untuk mengungkapkan kehancuran. Dan kehancuran sendiri terkadang disebut dengan **قَاصِئَةُ الظَّهْرِ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman dalam ayat lain:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ ﴾ (٥٩)

“Dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota.”
(QS. Al-Qashash [28]: 59)

الْفَضْمُ artinya adalah laki-laki yang dapat menghancurkan orang yang melawannya.

قَصِي : **الْقَصَى** artinya adalah kejauhan (jarak). Sedangkan **الْقَصِي** artinya adalah jauh. Dikatakan **قَصَوْتُ عَنْهُ** atau **أَقَصَيْتُ**, artinya saya menjauhkan atau mengasingkan. **الْمَكَانُ الْأَقْصَى**, artinya tempat yang jauh terpencil. **الْثَّاجِيَةُ الْقُضْوَى**, artinya sisi yang jauh. Dan di antara penggunaannya adalah pada firman Allah:

﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ (٢٠)

“Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas.”
(QS. Al-Qashash [28]: 20)

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ (١)

“Menuju masjid al-Aqsha.” (QS. Al-Isrā` [17]: 1)

Yang dimaksud adalah Baitulmaqdis. Dan ia disebut dengan **الْأَقْصَى** karena melihat posisinya yang cukup jauh dari tempat orang-orang yang menjadi lawan bicara dalam ayat diatas, yaitu Nabi dan para shahabatnya.

Allah berfirman:

﴿ 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-Anfal [8]: 42)

Dikatakan قَصَوْتُ التَّيْعَرَ, artinya saya memotong telinga unta itu. نَائِقَةُ قُضَاءٍ, artinya unta yang telah dipotong telinganya. Orang Arab menceritakan bahwa ada juga yang mengatakan بَعِيرٌ أَقْصَى (unta jantan yang telah dipotong telinganya). Adapun unta yang disebut dengan الْقَصِيَّةُ adalah unta yang masih jauh (lama) untuk dapat digunakan.

قَضَّ : فَانْقَضَتْ - فَانْقَضَتْ, artinya saya menghancurkannya, sehingga ia menjadi hancur. انْقَضَ الحَائِطُ, artinya tembok tersebut telah roboh.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ﴿٧٧﴾ ﴾

“Hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 77)

أَقْصَى عَلَيْهِ مَضْجَعَهُ, artinya pada tempat tidurnya terdapat قُضْضٌ, yaitu batu yang kecil.

قَضَبٌ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَبْنَيْنَا فِيهَا جَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضَبًا ﴿٢٨﴾ ﴾

“Kalau di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur dan sayur-sayuran.” (QS. Abasa [80]: 27-28)

Yakni kurma yang telah matang. الْمَقَاضِبُ artinya adalah tanah yang menumbuhkan kurma tersebut. Kata الْقَضِيبُ memiliki makna yang sama dengan الْقَضْبُ. Hanya saja kata الْقَضِيبُ digunakan menunjukkan batang pohon, sedangkan الْقَضْبُ digunakan untuk menunjukkan sayur mayur. Dan الْقَضْبُ juga diartikan memotong الْقَضِيبُ dan الْقَضْبُ.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبٍ تَصْلِيْبًا قَضَبَهُ))

“Sesungguhnya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika melihat baju yang memiliki tanda salib, maka beliau menggungtingnya.”⁷

Dan dikatakan **سَيْفٌ قَاضِبٌ** atau **قَضِيْبٌ**, artinya pedang tajam yang dapat memotong. Maka kata **قَضِيْبٌ** dalam ucapan yang kedua ini bermakna **فَاعِلٌ** (subyek, yakni yang memotong). Sedangkan kata **قَاضِبٌ** pada ucapan yang pertama bermakna **مَفْعُوْلٌ** (objek, yakni yang dipotong). Begitu pun pada ucapan **قَاضِبٌ قَاضِبٌ**, yang artinya unta yang dipilih dari kelompoknya untuk dipotong. Hewan yang belum terdidik disebut dengan **مُفْتَضَّبٌ**. Dan dari sinilah dikatakan **أَفْتَضَّبَ حَدِيْبًا**, yakni ketika dia meriwayatkan hadits tetapi belum pernah mencoba dan mempraktikannya sendiri.

قَضَى : **الْقَضَاءُ** artinya memutuskan atau memecahkan perkara, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan masing-masing dari keduanya terbagi pada dua kategori, yaitu berasal dari Rabb dan dari manusia. Sehingga semuanya menjadi empat kategori.

Pertama, pemutusan perkara dengan ucapan yang berasal dari Rabb.

Seperti firman-Nya:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٢٣)

“Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.” (QS. Al-Isrā` [17]: 23)

Yakni Rabbmu memerintahkan hal tersebut.

Dan Allah berfirman:

⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (5952) dari hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴿٤﴾ ﴾

“Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 4)

Ini merupakan pemecahan dengan cara memberikan informasi dan menjelaskan hukum, yakni seolah-olah Allah berfirman: Kami memberikan informasi serta wahyu yang pasti kepada mereka. Dan ini merupakan maksud dari firman-Nya:

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis.” (QS. Al-Hijr [15]: 66)

Kedua, pemutusan perkara dengan perbuatan yang berasal dari Rabb.

Seperti firman-Nya:

﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ﴿٢٠﴾ ﴾

“Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun.” (QS. Ghafir [40]: 20)

Pada firman-Nya:

﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴿١٢﴾ ﴾

“Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa.”
(QS. Fushshilat [41]: 12)

Ini merupakan isyarat terhadap penciptaan Allah yang bersifat baru dan telah selesai dilakukan, sama seperti firman-Nya:

﴿ بِدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿١١٧﴾ ﴾

“Allah Pencipta langit dan bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 117)

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١٤)

“Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulunya (untuk menanggubkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan (QS. Asy-Syūrā [42]: 14)

Maknanya adalah niscaya telah diputuskan.

Ketiga, pemutusan perkara dengan ucapan yang berasal dari manusia. Seperti pada ucapan قَضَىٰ الْحَاكِمُ بِكَذَا, artinya hakim memberi keputusan seperti itu. Karena keputusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim pasti melalui ucapannya.

Keempat, pemutusan perkara dengan perbuatan yang berasal dari manusia.

Seperti firman-Nya:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَسِكَكُمْ ﴾ (٢٠٠)

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 200)

﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ ﴾ (٢٩)

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.” (QS. Al-Hajj [22]: 29)

Allah تَعَالَىٰ berfirman:

﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ﴾ (٢٨)

“Dia (Musa) berkata: Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi).” (QS. Al-Qashash [28]: 28)

Dia berfirman:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ﴿٣٧﴾ ﴾

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya).” (QS. Al-Ahzāb [33]: 37)

Dia berfirman:

﴿ ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ ﴿٧١﴾ ﴾

“Lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (QS. Yūnus [10]: 71)

Yakni selesaikanlah urusan kalian itu.

Dan Firman-Nya:

﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan.”
(QS. Thāhā [20]: 72)

﴿ إِنَّمَا تُقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿٧٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.” (QS. Thāhā [20]: 72)

Seorang penyair berkata:

قَضَيْتُ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتُ بَعْدَهَا

Saya memecahkan beberapa perkara kemudian setelahnya saya pergi

Kata “memecahkan” dalam syair diatas dapat melalui ucapan maupun perbuatan.

Kata الْقَضَاءُ juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan kematian. Sehingga dikatakan فُلَانٌ قَضَىٰ حَتْبَهُ, artinya fulan telah meninggal dunia. Yakni seolah-olah dia telah menuntaskan semua urusannya yang berhubungan dengan dunia.

Adapun pada firman-Nya:

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ﴾ (٢٣)

maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu (QS. Al-Ahzāb [33]:23)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah memenuhi janji (nadzar), karena mereka telah mengharuskan diri mereka untuk tidak lari dari peperangan ataupun terbunuh. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya mereka telah gugur.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ (٢)

“Sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya).”
(QS. Al-An’ām [6]: 2)

Ada yang berpendapat bahwa makna dari kata أَجَلٌ yang pertama adalah batas waktu kehidupan di dunia, sedangkan kata أَجَلٌ yang kedua adalah batas waktu sampai hari kebangkitan.

Allah berfirman:

﴿يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ (١٧)

“Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 27)

﴿وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ (٧٧)

“Dan mereka berseru: Hai Malik biarlah Rabbmu membunuh kami saja.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 77)

Ini merupakan kiasan dari kematian.

Dan Allah berfirman:

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴿١٤﴾ ﴾

“Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap.”
(QS. Saba` [34]: 14)

Dikatakan قَضَى الدَّيْنَ, artinya dia telah menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan hutang dengan cara mengembalikannya. الْاِقْتِضَاءُ artinya adalah menuntut agar hutangnya segera dibayarkan. Yang mana dari sinilah orang arab mengatakan هَذَا يَفْضِي كَذَا, artinya hal ini akan mengakibatkan seperti itu.

Sedangkan firman Allah:

﴿ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ ﴿١١﴾ ﴾

“Pastilah diakhiri umur mereka .”(QS. Yūnus [10]: 11)

Maknanya pastilah disudahi masa serta batas waktu kehidupan mereka di dunia.

القَدْرُ (Qadha) dari Allah تَعَالَى bersifat lebih khusus dari pada القَدْرُ (Qadar). Karena Qadha merupakan keputusan diantara takdir. Qadar adalah takdir, Sedangkan Qadha adalah keputusan serta pengaplikasian dari takdir itu. Sebagian ulama menggambarkan bahwa Qadar berposisi bagaikan sesuatu yang telah siap untuk ditimbang, sedangkan Qadha berposisi bagaikan timbangannya. Dan seperti ini jugalah makna dari percakapan antara Abu ‘Ubaidah dengan Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. Yakni ketika Abu ‘Ubaidah berkata kepada Umar, tatkala beliau hendak melarikan diri dari wabah penyakit yang ada di negeri Syam: “Apakah anda melarikan diri dari Qadha?” Dan Umar pun menjawab: “Saya lari dari Qadha Allah menuju Qadar Allah”. Perkataan Umar tersebut menunjukkan bahwa Qadar selama belum menjadi Qadha, masih bisa diharapkan agar Allah menghindarkannya. Namun apabila telah menjadi Qadha, maka tidak ada jalan lagi untuk menghindarinya. Pemahaman yang demikian ini dikuatkan oleh firman Allah:

﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾﴾

“Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.”
(QS. Maryam [19]: 21).

Dan firman-Nya:

﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾﴾

“Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.”
(QS. Maryam [19]: 71)

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴿٢١٠﴾﴾

“Dan diputuskanlah perkaranya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 210)

Yakni telah diputuskan sehingga menjadi tidak mungkin untuk menghindarinya.

Adapun kalimat dalam firman Allah:

﴿إِذَا قُضِيَ أَمْرًا ﴿٤٧﴾﴾

“Apabila Allah hendak menetapkan suatu perkara.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 47)

Dan setiap ucapan yang bermakna memutuskan, aslinya bersumber dari perkataan *هُوَ كَذَا* (ia seperti itu) atau *لَيْسَ بِكَذَا* (ia tidak seperti itu). Dan dikatakan *لَهُ قَضِيَّةٌ*, artinya dia memiliki keputusan atau kasus. Dan dari sini juga dikatakan *قَضِيَّةٌ صَادِقَةٌ* (keputusan yang benar) dan *قَضِيَّةٌ كَاذِبَةٌ* (keputusan yang dusta). Sebagaimana hal tersebut juga menjadi maksud dari perkataan *التَّجْرِبَةُ حَظْرٌ وَالْقَضَاءُ عَسِيرٌ* (percobaan itu merupakan sesuatu yang berbahaya dan mengambil keputusan adalah sesuatu yang sulit), yakni mengambil keputusan terhadap sesuatu, apakah ia seperti itu atau tidak seperti itu merupakan perkara yang sulit untuk dilakukan.

Nabi ﷺ bersabda:

((عَلِيٌّ أَفْضَاكُمْ))

“Ali adalah orang yang paling pintar dalam mengambil keputusan diantara kalian.”⁸

قَطَّ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ (١٦)

“Dan mereka berkata, “Ya Rabb kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.” (QS. Shād [38]: 16)

الْقِطُّ artinya adalah halaman, yakni sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan tulisan serta tempat tulisan tersebut berada. Kemudian terkadang tulisan juga disebut dengan **القِطُّ**. Seperti halnya ucapan yang terkadang disebut dengan **كِتَابٌ** (buku), meskipun ia sama sekali tidak tertulis. Makna asli dari kata **القِطُّ** adalah sesuatu yang dipotong dengan cara melebar, sebagaimana kata **الْقِطُّ** yang mana aslinya adalah sesuatu yang dipotong dengan cara memanjang. Kata **القِطُّ** bermakna bagian yang dipisahkan, yakni seolah-olah ia telah dikeluarkan (dari pusatnya). Dan dengan makna seperti inilah Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه menafsirkan ayat di atas. Dikatakan **قَطَّ السَّعْرُ**, artinya harga tersebut telah melambung tinggi. **مَا رَأَيْتُهُ قَطَّ**, artinya saya tidak melihatnya sama sekali. Maka **قَطَّ** adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan periode waktu yang terputus. Adapun ucapan **قِطِّي**, artinya adalah yang mencukupiku.

⁸ Hadits dhaif: diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* dengan nomor (6281) dari hadits Ibnu ‘Amr. Dan dalam sanad haditsnya terdapat Kautsar bin Hakim. Adz-Dzahabi berkata tentangnya: “*la saqib* (jatuh reputasinya).” Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dha’if Al-Jāmi’* dengan nomor (775).

قَطَرَ : أَقْطَارُ artinya adalah sisi. Dan bentuk jamaknya adalah أَقْطَارٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣٣)

“Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 33)

Dia berfirman:

﴿ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ﴾ (١٤)

“Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 14)

Dikatakan قَطَرُهُ, artinya saya menjatuhkannya di pinggir. تَقَطَّرَ, artinya dia jatuh di pinggir. Dari sini dikatakan قَطَرَ الْمَطَرُ, artinya telah turun hujan. oleh karena itu air hujan disebut dengan قَطْرٌ. Dan dikatakan تَقَاطَرَ الْقَوْمُ, artinya kaum itu datang secara berkelompok-kelompok, bagaikan air hujan. Kemudian dari sini dikatakan قَطَارَ الْإِبِلِ, artinya gerombolan unta.

Dikatakan الْإِنْفَاضُ يَقَطِرُ الْجَلَبَ, yakni ketika suatu kaum melakukan perjalanan kemudian perbekalannya menipis, maka mereka menarik serta membawa unta mereka untuk dijual. الْقَطْرَانُ artinya adalah ter (bahan aspal) yang disiramkan.

Allah berfirman:

﴿ سَرَابِيهُم مِّنْ قَطْرَانٍ ﴾ (٥٠)

“Pakaian mereka dari cairan aspal.” (QS. Ibrāhim [14]: 50)

Dan ada juga yang membacanya dengan قَطْرَانٍ, yakni artinya tembaga yang telah meleleh dan sangat panas.

Allah berfirman:

﴿ آتُونِي أَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴾ (٩٦)

“Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku tuangkan ke atas besi panas itu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 96)

Yakni tembaga yang telah dicairkan.

Allah berfirman:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 75)

Dan berfirman:

﴿ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا ﴾

“Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.” (QS. An-Nisā` [4]: 20)

Kata القنطرة merupakan bentuk jamak dari kata القنطرة، yaitu jembatan melengkung yang ada diatas sungai. Sedangkan harta yang disebut dengan القنطرة adalah harta banyak yang hanya menjadi perlintasan kehidupan. Secara jumlah, ia tidak terbatas. Akan tetapi sifatnya relatif, sama seperti kata kaya (berkecukupan). Karena terkadang ada orang yang merasa cukup dengan harta yang sedikit, akan tetapi terkadang ada juga orang yang tidak merasa cukup dengan harta yang jumlahnya melimpah.

Berdasarkan apa yang telah kami paparkan, maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah harta yang masuk dalam kategori القنطرة. Ada yang berpendapat bahwa jumlahnya adalah 40 uqiyyah. Al-Hasan berkata: “Jumlahnya adalah 1200 dinar.” Ada yang berpendapat bahwa batasannya adalah tumpukan emas yang dapat memenuhi kulit lembu. Dan pendapat-pendapat lainnya, sebagaimana perselisihan mereka dalam menentukan batasan kaya.

Kemudian firman Allah:

﴿ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan harta yang banyak.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 14)

Maknanya adalah harta melimpah yang jumlahnya sangat banyak. Yakni hampir mirip dengan ucapan *دَرَاهِمٌ مُدْرَهَمَةٌ* (uang dirham yang jumlahnya sangat banyak) dan *دَنَانِيرٌ مُدَنِّيْرَةٌ* (uang dinar yang jumlahnya sangat banyak).

قَطَعَ : **الْقَطْعُ** artinya adalah memisahkan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata lahir seperti tubuh, atau sesuatu yang hanya dapat dilihat oleh mata batin seperti hal-hal yang hanya ada dalam akal pikiran. Termasuk diantara kategori **الْقَطْعُ** adalah memutus anggota badan, seperti pada firman-Nya:

﴿ لَا قِطْعَانَ أَيِّدِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ﴿١٢٤﴾ ﴾

“Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang (tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya).” (QS. Al-A’rāf [7]: 124)

Firman-Nya:

﴿ وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴿٢٨﴾ ﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” (QS. Al-Māidah [5]: 38)

Firman-Nya:

﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ ﴾

“Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?” (QS. Muhammad [47]: 15)

Dan di antaranya juga adalah **قَطْعُ الْقُرْبِ** (membuat pakaian).

Seperti pada firman-Nya:

﴿ فَأَلْدِينَ كَفَرُوا فَطَعَّتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن نَّارٍ ﴿١٩﴾ ﴾

“Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api Neraka.” (QS. Al-Hajj [22]: 19)

Adapun kalimat *قَطَعَ الطَّرِيقَ* dapat digunakan untuk dua jenis makna: *Pertama*, melalui serta menempuh suatu jalan. *Kedua*, merampok orang yang melewati atau melalui jalan tersebut, seperti pada firman-Nya:

﴿ أَيَنْتَكُم لَأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴿٢٩﴾ ﴾

“Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun.”
(QS. Al-Ankabut [29]: 29)

Dan makna seperti ini merupakan isyarat terhadap firman-Nya:

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٤٥﴾ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.” (QS. Al-A’raf [7]: 45)

Dan juga firman-Nya:

﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah).” (QS. An-Naml [27]: 24)

Perampokan yang dilakukan di jalan disebut dengan *قَطَعَ الطَّرِيقَ*, karena hal tersebut dapat menyebabkan terputusnya manusia dari jalan, sehingga ia dianggap sebagai *قَطَعَ الطَّرِيقَ* (memutus jalan).

قَطَعَ الْمَاءَ بِالسَّبَاحَةِ, artinya melintasi air dengan cara berenang. *قَطَعَ الرِّجِمَ*, artinya adalah bermigrasi (hijrah). Sedangkan *قَطَعَ الرِّجِمَ* (memutus tali kekerabatan) dapat dengan cara bermigrasi atau dengan menolak untuk melakukan kebaikan kepada mereka.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٢٢)

“Dan memutuskan hubungan kekeluargaan.”

(QS. Muhammad [47]: 22)

Dia berfirman:

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ (٢٧)

“Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 27)

﴿ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ﴾ (١٥)

“Kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan.” (QS. Al-Hajj [22]: 15)

Dikatakan *لِيَقْطَعْ حَبْلَهُ حَتَّى يَمَعَ*, artinya hendaklah dia memutus talinya sampai ia putus. Dan dikatakan *لِيَقْطَعْ أَجَلَهُ بِالِاخْتِنَاقِ*, artinya hendaklah dia memutus (mengakhiri) masa hidupnya dengan cara mencekik. Dan ini merupakan makna dari perkataan Ibnu Abbas: *ثُمَّ لِيَخْتِنِقَ* (kemudian hendaklah dia mencekik).

فَقَطَّعَ الْأَمْرَ, artinya memecahkan perkara tersebut.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا ﴾ (٣٢)

“Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan.”

(QS. An-Naml [27]: 32)

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لِيَقْطَعَنَّ طَرَفًا ﴾ (١٢٧)

“(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 127)

Maknanya menghancurkan segolongan dari mereka. Adapun kalimat *قَطَعَ دَائِرَ الْإِنْسَانِ* artinya adalah memusnahkan jenis manusia.

Allah *تَعَالَى* berfirman:

﴿فَقَطَعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٤٥)

“Maka orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya.” (QS. Al-An’ām [6]: 45)

﴿أَنْ دَائِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٍ مُصْبِحِينَ﴾ (٦٦)

bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu Subuh.”
(QS. Al-Hijr [15]: 66)

﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ (١١٠)

“Kecuali bila hati mereka itu telah hancur.” (QS. At-Taubah [9]: 110)

Yakni kecuali apabila mereka mati. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa maknanya kecuali apabila mereka bertaubat dengan taubat yang dapat memutus penyesalan dari hati mereka atas tindakan kelalaian yang telah mereka perbuat.

قَطَعَ مِنَ اللَّيْلِ, artinya sebagian dari malam.

Allah berfirman:

﴿فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ (٨١)

“Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam.” (QS. Hūd [11]: 81)

الْقَطِيعُ artinya adalah kelompok domba. Bentuk jamaknya adalah *قَطَعَانُ*. Dan ia semakna dengan *الْفِرْقَةُ*, *الصَّرْمَةُ* dan kata-kata lain yang menunjukkan makna kelompok. Kata *الْقَطِيعُ* juga biasa diartikan pecut. *أَصَابَ بِئْرَهُمْ قِطْعٌ*, artinya sumur mereka mengalami keterputusan air (kekeringan). *مَقَاطِعُ الْأُودِيَةِ*, artinya ujung lembah.

قَطَفَ : Dikatakan قَطَفْتُ الكَمْرَةَ - قَطَفًا, artinya saya memanen atau memetik buah. Dan القِطْفُ artinya adalah buah yang telah dipetik dari pohonnya. Bentuk jamaknya adalah قُطُوفٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Buah-buahannya dekat.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 23)

Dan dikatakan قَطَفْتُ الدَّابَّةَ - قَطَفًا - فَهِيَ قُطُوفٌ, artinya saya melambatkan jalannya hewan tunggangan tersebut, sehingga ia menjadi hewan yang jalannya pelan. Penggunaan kata قَطَفَ dalam ucapan ini merupakan bentuk kiasan, sebagaimana makna tersebut juga diungkapkan dengan menggunakan kata التَّقْضُ seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan dikatakan أَقْطَفَ الكَرْمُ, artinya telah dekat masa panen dari pohon anggur tersebut. Sedangkan القِطَافَةُ artinya adalah buah yang gugur dari pohon tersebut, yakni semakna dengan kata التُّغَايَةُ.

قَطَمَرَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.” (QS. Fāthir [35]: 13)

Yakni bekas yang terlihat pada sisi luar biji. Dan kata tersebut merupakan perumpamaan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil.

قَطَنَ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ ﴾

“Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 146)

القَطْنُ, artinya adalah kapas. Sedangkan قَطْنُ الْحَيَوَانَ, artinya tempat tinggal hewan. Dan keduanya sudah sangat kita kenal.

قَعَدَ : Kata القُعُودُ (duduk) merupakan kebalikan dari kata القِيَامُ (berdiri). Dan القُعْدَةُ digunakan untuk menunjukkan makna satu kali duduk. Sedangkan القِعْدَةُ digunakan untuk menunjukkan keadaan yang sedang dialami oleh orang yang duduk. Kata القُعُودُ juga terkadang merupakan bentuk jamak dari kata قَاعِدٌ (orang yang duduk).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا ۝۱۰۳ ﴾

“Ingatlah Allah di waktu berdiri dan di waktu duduk.”
(QS. An-Nisā` [4]: 103)

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا ۝۱۹۱ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 191)

مَقَاعِدُ artinya adalah tempat duduk, dan bentuk jamaknya adalah مَقَاعِدُ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي مَقَعِدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقَدِّرٍ ۝۵۵ ﴾

“Di tempat yang disenangi di sisi Rabb Yang Mahakuasa.”
(QS. Al-Qamar [54]: 55)

Yakni di tempat yang tenang.

Adapun firman-Nya:

﴿ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۝۱۲۱ ﴾

“Pada beberapa tempat untuk berperang.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 121)

Merupakan kiasan untuk menunjukkan medan yang selalu menjadi tempat peperangan.

Orang yang malas dalam melakukan sesuatu terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata *القَاعِدُ*, seperti pada firman-Nya:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ ٩٥﴾

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur” (QS. An-Nisā` [4]: 95)

Dan dari sinilah dikatakan *رَجُلٌ فَعْدَةٌ وَضَجَعَةٌ*, artinya seorang laki-laki yang pemalas.

Dan juga seperti pada firman-Nya:

﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥﴾

“Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. An-Nisā` [4]: 95)

Sedangkan makna menghalangi dari sesuatu terkadang diungkapkan dengan menggunakan kalimat *الْفُعُودُ لَهُ*, seperti pada firman-Nya:

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ١٦﴾

“Saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus.” (QS. Al-A`rāf [7]: 16)

Adapun kata pada firman Allah:

﴿إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ٢٤﴾

“Sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja.”
(QS. Al-Māidah [5]: 24)

Maknanya adalah orang-orang yang penuh harap.

Allah berfirman:

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ (١٧)

“Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.”
(QS. Qāf [50]: 17)

Yakni Malaikat yang selalu mengawasi serta mencatat perbuatannya, yang baik maupun yang buruk. Kata قَعِيدٌ ini dapat diucapkan untuk menunjukkan makna tunggal maupun jamak. Sedangkan hewan buas yang dikatakan sebagai الْقَعِيدُ adalah kebalikan dari hewan buas yang menanduk. Dikatakan قَعَيْدَكَ اللهُ وَقَعْدَكَ, artinya aku meminta kepada Allah yang selalu menyertaimu agar Dia menjagamu.

Kata الْقَاعِدَةُ diucapkan untuk menunjukkan perempuan yang telah berhenti dari haid ataupun menikah (menopause). Dan الْقَوَاعِدُ adalah bentuk jamak dari الْقَاعِدَةُ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٦٠)

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung).” (QS. An-Nūr [24]: 60)

الْمَقْعُدُ artinya adalah orang yang hanya duduk di atas dipan serta tidak mampu untuk berdiri karena lumpuh. Kemudian kata الْمَقْعُدُ juga dikatakan untuk menunjukkan katak, karena dianggap sama seperti orang yang disebut dengan الْمَقْعُدُ. Dan bentuk jamaknya adalah مَقْعِدَاتٌ. Dikatakan تَذِي مَقْعَدٌ لِلْكَاعِبِ, artinya payudara yang menonjol dan terangkat serta memperlihatkan bentuknya. Sedangkan kata الْمَقْعُدُ digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan orang yang hina dan jauh dari perbuatan yang mulia. قَوَاعِدُ الْبِنَاءِ, artinya adalah pondasi bangunan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ (١٢٧)

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 127)

Sedangkan yang dimaksud قَوَاعِدُ الْهُودِجِ adalah kayu pada sekedup (tempat duduk di atas punggung unta) yang berfungsi seperti pondasi untuk bangunan.

قَعَرَ : قَعَرَ الشَّيْءَ, artinya adalah ujung bawah dari sesuatu.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ كَانَتْهُمْ أَعْمَارُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.”
(QS. Al-Qamar [54]: 20)

Yakni yang menghilang di bagian bawah bumi. Sebagian ulama mengatakan انْقَعَرَتِ الشَّجَرَةُ, yang artinya pohon itu tercabut sampai ke akar-akarnya (yang paling bawah). Ada juga yang mengatakan bahwa kata انْقَعَرَتْ adalah menghilang ditelan (oleh bagian bawah) bumi. Akan tetapi yang Allah تَعَالَى maksudkan dalam ayat di atas adalah orang-orang tersebut ditumbang, bagaikan pohon kurma yang ditumbang kemudian menghilang ditelan bumi, sehingga tidak tersisa sedikit pun bentuk maupun jejak mereka. قَضَعَةُ قَوْمِيَّةٌ, artinya mangkuk yang cekung ke bawah. قَعَرَ فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ, artinya fulan mengeluarkan ucapan dari ujung tenggorokan yang paling bawah. Yakni serupa dengan kalimat شَدَّقَ فِي كَلَامِهِ, yang artinya dia mengeluarkan ucapan dari شِدْقُ (rahang bawah).

قَفَلَ : قَفَلَ الثَّقْلُ artinya kunci atau gembok. Dan bentuk jamaknya adalah أَقْفَالٌ. Dikatakan أَقْفَلْتُ الْبَابَ, artinya saya menutup atau mengunci pintu. Terkadang kata tersebut juga dijadikan sebagai kiasan untuk menunjukkan setiap hal yang menghalangi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sehingga dikatakan فُلَانٌ مُقْفَلٌ عَنِ كَذَا, artinya fulan terhalangi untuk melakukan hal tersebut.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ أَمَرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴿٢٤﴾ ﴾

“Ataukah hati mereka terkunci?” (QS. Muhammad [47]: 24)

Orang yang kikir dapat disebut dengan مُقْفَلُ الْيَدَيْنِ (orang yang kedua tangannya terkunci), sebagaimana dia juga dapat disebut dengan مَغْلُولُ الْيَدَيْنِ (orang yang kedua tangannya terbelenggu). الْقُفُولُ artinya adalah kembali dari perjalanan. Dan الْقَافِلَةُ artinya adalah orang yang kembali dari perjalanan. الْقَفِيْلُ artinya adalah bagian yang kering dari suatu benda. Dan dinamakan demikian karena kekeringan tersebut menyebar dari satu bagian ke bagian yang lain, dan juga karena ia seperti terkunci dikarenakan menjadi padat. Dan dikatakan قَفَلَ النَّبَاتُ, artinya tumbuhan itu menjadi kering. قَفَلَ الْفَحْلُ, artinya unta jantan itu menjadi kering. Yakni ketika cuaca sangat kering, sehingga unta itu pun menjadi kurus dan kering.

قَفَا : Kata الْقَفَا sudah sangat kita kenal, yang artinya adalah punggung. Dikatakan قَفَوْتُهُ, artinya saya melukai punggungnya. قَفَوْتُ أَثَرَهُ atau اِقْتَفَيْتُهُ, artinya saya mengikuti jejaknya. الْاِقْتِفَاءُ artinya adalah mengikuti punggungnya, seperti halnya الْاِرْتِدَافُ yang artinya adalah mengikuti الرَّذْفُ (pantat). Terkadang kata tersebut juga dijadikan kiasan untuk menunjukkan makna memfitnah serta mencari-cari aib orang lain.

Adapun firman Allah:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ ﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 36)

Maknanya janganlah kamu membuat keputusan berdasarkan fitnah atau prasangka belaka. Menurut satu pendapat, kata الْقَفَايَةُ merupakan perubahan bentuk dari kata الْاِقْتِفَاءُ, yakni sama seperti kata جَدَبَ dan جَبَدَ. Dikatakan قَفَيْتُهُ, artinya saya menempatkannya di belakangnya.

Allah berfirman:

﴿ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۗ ﴾

“Dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul.” (QS. Al-Baqarah [2]: 87)

Adapun *القافية* adalah istilah untuk menunjukan bagian paling akhir dari sebuah bait syair yang harus dijaga dalam pengucapannya. Dan ia akan selalu diulang-ulang dalam setiap bait. *القفاوة* artinya adalah makanan yang telah diperiksa kemudian dihidangkan kepada orang yang mulia.

قَلَّ : Kata *القَلَّة* (sedikit) dan *الكثرة* (banyak) biasanya digunakan pada hitungan/bilangan. Sedangkan kata *العظم* (besar) dan *الصغر* (kecil) biasanya digunakan pada ukuran. Akan tetapi terkadang kata *الكثرة* digunakan untuk menunjukan makna *العظم*, begitu pun sebaliknya. Sebagaimana kata *القلة* yang terkadang digunakan untuk menunjukan makna *الصغر*, begitu pun sebaliknya.

Pada firman Allah:

﴿ ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴾ (٦٠)

“Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan sebentar.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 60)

Maksudnya adalah dalam waktu yang sebentar.

Begitu pun dengan firman-Nya:

﴿ قُمْ أَلَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴾ (٢)

“Bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 2)

Firman-Nya:

﴿ وَإِذَا أَلْتَمَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴾ (١٣)

“Dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 16)

Dan juga firman-Nya:

﴿ نَمِنَعُهُمْ قَلِيلًا ۝٤١﴾

“Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar.”

(QS. Luqman [31]: 24)

Adapun pada firman-Nya:

﴿ مَا قَاتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝٢٠﴾

“Mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 20)

Maksudnya adalah peperangan yang sebentar.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۝١٣﴾

“Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat).”

(QS. Al-Māidah [5]: 13)

Maksudnya adalah golongan yang sedikit.

Begitu pun dengan firman-Nya:

﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۝٤٣﴾

“(yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit.” (QS. Al-Anfāl [8]: 43)

Dan firman-Nya:

﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ۝٤٤﴾

“Dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka.” (QS. Al-Anfāl [8]: 44)

Kata القِلَّةُ terkadang digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan makna hina, berdasarkan syair:

وَأَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُ حَصًّا * وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَائِرِ

*Dan kamu tidak sedikit pun lebih mulia dari kerikil
Karena kemuliaan hanya dimiliki oleh orang yang mulia*

Dan dengan makna seperti inilah kita mengartikan kata قَلِيلٌ dalam firman-Nya:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ ۗ﴾ (٨٦)

"Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu." (QS. Al-A'raf [7]: 86)

Dan terkadang juga kata القِلَّةُ digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan makna mulia.

Berdasarkan firman Allah:

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٣)

"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih." (QS. Saba' [34]: 13)

﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ (٢٤)

"Dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Shād [38]: 24)

Pemahaman yang demikian ini dikarenakan setiap hal yang mulia pasti sedikit keberadaannya.

Kata قَلِيلًا pada firman-Nya:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥)

"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (QS. Al-Isrā' [17]: 85)

Boleh jadi ia merupakan *istitsna`* (pengecualian) dari kalimat وَمَا أُوتِيتُمْ. Sehingga maknanya hanyalah segolongan kecil saja dari kalian yang diberi pengetahuan tentang ruh. Dan boleh juga ia merupakan sifat dari *masdar* yang dibuang. Dan perkiraan maknanya adalah pengetahuan yang sedikit.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ ﴾ (٤١)

“dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 41)

Yang dimaksud dari kata القليل di sini adalah barang-barang dunia, berapa pun jumlahnya. Dan ia dianggap sebagai القليل (sedikit) karena disandingkan dengan apa yang telah Allah persiapkan di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa.

Oleh karenanya Allah berfirman:

﴿ قُلْ مَنَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ ﴾ (٧٧)

“Katakanlah: Kesenangan di dunia ini hanya sebentar.”
(QS. An-Nisā` [4]: 77)

Kata قَلِيلٌ juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan kalimat negatif, seperti pada ucapan قَلَّمَا يَفْعَلُ فُلَانٌ كَذَا (jarang sekali fulan melakukan hal tersebut). Dan oleh karenanya, kalimat tersebut boleh dimasuki oleh *istitsna`* (pengecualian), sebagaimana kalimat negatif yang boleh dimasuki oleh *istitsna`*. Seperti pada ucapan قَلَّمَا يَفْعَلُ كَذَا إِلَّا قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا (jarang sekali dia melakukan hal tersebut kecuali dalam keadaan duduk atau berdiri) dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Makna seperti inilah yang kita gunakan dalam mengartikan firman-Nya:

﴿ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ (٤١)

“Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 41)

Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa maknanya mereka beriman dengan keimanan yang sedikit. Dan yang dimaksud dengan keimanan yang sedikit adalah mengakui Allah dan mengetahui-Nya secara umum saja. Seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٦)

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

Dikatakan أَقَلَّتْ كَدًّا, artinya saya melihatnya membawa beban yang ringan, baik secara ringan menurut hukum atau ringan apabila dibandingkan dengan kekuatannya. Yang pertama serupa dengan ucapan أَقَلَلْتُ مَا أَعْطَيْتَنِي, artinya saya meringankan apa (ujian) yang kamu berikan padaku. Sedangkan yang kedua serupa dengan firman-Nya:

﴿ أَقَلَّتْ سَحَابًا نِقَالًا ﴾ (٥٧)

“Angin itu telah membawa awan mendung.” (QS. Al-A’rāf [7]: 57)

Yakni angin tersebut membawanya, dan saya melihat bahwa ia mengangkut beban yang ringan apabila dibandingkan dengan kekuatannya. اسْتَفَلَّلْتُهُ, artinya saya memandangnya sebagai sesuatu yang kecil (menganggap kecil). Yakni serupa dengan kalimat اسْتَخَفَّفْتُهُ, yang artinya saya memandangnya sebagai sesuatu yang ringan (menganggap ringan).

الْقَلَّةُ artinya adalah sesuatu yang dianggap sedikit oleh seseorang, baik itu berupa isi guci ataupun cinta. Sedangkan yang disebut sebagai قُلَّةُ الْجَبَلِ adalah puncak gunung, karena ia terlihat lebih kecil dari pada bagian lainnya. تَقَلَّقَلَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu bergetar/berguncang, adapun ucapan تَقَلَّقَلَ الْمِسَارُ (paku itu bersuara ketika dipukul), diambil dari kata الْقَلَقَلَةُ (guncangan). Dan maksudnya adalah menceritakan suara yang timbul dari gerakan.

قَلْبَ : قَلْبُ الشَّيْءِ artinya adalah mengubah sesuatu dan memalingkannya dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti قَلْبُ الثَّوْبِ (membalikan baju) dan قَلْبُ الْإِنْسَانِ (memalingkan seseorang dari jalan yang sedang dia tempuh).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.”

(QS. Al-Ankabut [29]: 21)

الْإِنْقِلَابُ artinya adalah berbalik.

Allah berfirman:

﴿ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ﴿١٤٤﴾ ﴾

“Kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 144)

Dia berfirman:

﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali.” (QS. Al-A’rāf [7]: 125)

Dia berfirman:

﴿ أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

“Ke tempat mana mereka akan kembali.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 227).

Dia berfirman:

﴿ وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

“Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 31)

Hati manusia disebut dengan *قَلْبُ الْإِنْسَانِ*, ada yang mengatakan karena ia sering berubah-berubah (tidak stabil), kata *الْقَلْبُ* diungkapkan untuk makna khusus yang mencakup jiwa (ruh) yang bersih, pengetahuan, keberanian dan lainnya.

Pada firman Allah:

﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ ۗ ۱۰ ﴾

“Dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 10),

yang dimaksud dari kata *الْقُلُوبُ* disana adalah ruh.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ۗ ۳۷ ﴾

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (QS. Qāf [50]: 37)

Maknanya adalah pengetahuan dan pemahaman.

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ۗ ۴۵ ﴾

“Padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya.” (QS. Al-An’ām [6]: 25)

Firman-Nya:

﴿ وَطَمَعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَأَهُمْ لَا يَفْقَهُوهُ ۗ ۸۷ ﴾

“Dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad).” (QS. At-Taubah [9]: 87)

Firman-Nya:

﴿ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ ۱۰ ﴾

“Dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 10)

Yakni membuat keberaniannya makin mantap serta menghilangkan rasa takutnya.

Sebagai kebalikan dari firman-Nya:

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ ﴾ (٢)

“Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka.”

(QS. Al-Hasyr [59]: 2)

Allah berfirman:

﴿ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ ﴾ (٥٣)

“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 53)

Yakni lebih dapat mengarahkan pada pengendalian diri.

Firman-Nya:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ ﴾ (٤)

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

﴿ لَا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۗ ﴾ (١٤)

“Sedang hati mereka berpecah belah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 14)

Yakni terpecah belah.

Adapun pada firman Allah:

﴿ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۗ ﴾ (٤٦)

“Tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”

(QS. Al-Hajj [22]: 46)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah akal. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah ruh. Apabila dikatakan bahwa akal tidak dapat mengalami kebutaan, maka mereka menjawab bahwa ucapan tersebut adalah kiasan. Sama seperti bentuk kiasan yang ada pada firman-Nya:

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 25)

Karena sungai tidak mengalir, akan tetapi yang mengalir adalah air yang ada di sungai.

﴿ تَقْلِيْبُ الشَّيْءِ ﴾ artinya adalah merubah sesuatu dari satu kondisi ke kondisi yang yang lain, seperti pada firman Allah:

﴿ يَوْمَ نُقَلِّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam Neraka.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 66)

﴿ تَقْلِيْبُ الْأُمُورِ ﴾ artinya adalah mengatur serta memikirkan perkara-perkara tersebut.

Allah berfirman:

﴿ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk (merusak)mu.”

(QS. At-Taubah [9]: 48)

Adapun yang dimaksud dengan ﴿ تَقْلِيْبُ اللَّهِ الْقُلُوْبِ وَالْبَصَائِرِ ﴾ adalah Allah memalingkan hati dan mata hati dari satu pandangan ke pandangan yang lain.

Allah berfirman:

﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴿١١٠﴾ ﴾

“Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka.”
(QS. Al-An’ām [6]: 110)

Sedangkan kalimat *تَفْلِيْبُ الْيَدِ* (membalikan tangan) merupakan ungkapan untuk menunjukkan penyesalan. Yakni dengan cara menyebutkan keadaan yang biasa dialami oleh orang yang sedang menyesal.

Allah berfirman:

﴿ فَأَصْبَحَ بِقَلْبٍ مُّكْفَرٍ عَلَىٰ ﴾

“Lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal).”
(QS. Al-Kahfi [18]: 42)

Yakni memukul-mukulkan keduanya sebagai bentuk penyesalan.
Seorang penyair berkata:

كَمَغْبُورٍ يَعْضُ عَلَىٰ يَدَيْهِ * تَبَيَّنَ عَبْنُهُ بَعْدَ الْبِيَاعِ

(Dia) seperti orang yang tertipu sedang menggigit jari
Yang mana penipuannya itu terihat jelas setelah selesai transaksi
تَبَيَّنَ artinya adalah bertindak.

Allah berfirman:

﴿ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجِدِينَ ﴾

“Dan (melihat) perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.” (QS. Asy-Syu’arā’ [26]: 219)

Dan Dia berfirman:

﴿ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾

“Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan; sehingga mereka tidak berdaya menolak (azab itu).”
(QS. An-Nahl [16]: 46)

رَجُلٌ قَلْبٌ حَوْلٌ, artinya seorang laki-laki yang banyak bertindak dan melakukan tipu daya. القَلَابُ artinya adalah penyakit yang menyerang hati. مَا بِهِ قَلْبَةٌ, artinya tidak ada penyakit pada dirinya yang dapat membuatnya berubah-ubah. القَلِيْبُ artinya adalah sumur yang bentuknya tidak melengkung. Sedangkan القَلْبُ artinya adalah gelang yang bentuknya berputar-putar.

قَلَدَ : القَلْدُ artinya adalah membelit.

Dikatakan قَلَدْتُ الحَبْلَ - فَهُوَ قَلِيدٌ وَمَقْلُوبٌ, artinya saya membelitkan tali, sehingga ia menjadi tali yang sudah terbelit. القِلَادَةُ (kalung) artinya adalah sesuatu yang dibelitkan kemudian ditempelkan di leher, baik berupa tali, perak ataupun lainnya. Kemudian setiap benda yang melengkung atau setiap benda yang melingkari benda lain dianggap sama dengannya, dan disebut القِلَادَةُ juga. Dikatakan قَلَدْتُ سَيْفَهُ (artinya dia menyandangkan pedangnya di pinggang), yakni menganggapnya sama seperti القِلَادَةُ. Seperti halnya orang arab mengatakan تَوَشَّحَ بِهِ (dia mengikatkan pedangnya di pinggang), karena menganggapnya sama seperti الوَشَاحُ (ikat pinggang). Adapun perkataan قَلَدْتُهُ سَيْفًا, terkadang diucapkan ketika kamu mengikatkan pedang tersebut di pinggang. Dan terkadang juga diucapkan ketika kamu memukulkan leher pedang tersebut. Dan dikatakan قَلَدْتُهُ عَنَّا, artinya saya mengharuskannya untuk melakukan (hal tersebut). قَلَدْتُهُ هِجَاءً, artinya saya mengharuskannya untuk mengeja.

Kemudian pada firman Allah:

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ﴾ (١٣)

"Kepunyaan-Nya-lah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi."
(QS. Az-Zumar [39]: 63)

Maknanya adalah sesuatu yang mengelilingi langit dan bumi. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah pembendaharaan langit

dan bumi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah kunci langit serta bumi. Meskipun berbeda, akan tetapi semua makna-makna tersebut mengacu pada satu makna, yaitu kekuasaan Allah تَعَالَى atas langit dan bumi serta menjaganya.

قَلَمٌ : Makna asli dari kata الْقَلَمُ adalah memotong sesuatu yang keras, seperti kuku, ekor tombak atau tebu. Dan sesuatu yang dipotong (مَقْلُومٌ) disebut dengan قَلَمٌ, seperti halnya sesuatu yang dibatalkan (مَنْقُوضٌ) disebut dengan نَفْضٌ. Kemudian pada perkembangannya, penggunaan kata الْقَلَمُ dikhususkan untuk sesuatu yang digunakan untuk menulis atau pemantik api yang dipukulkan (ke batu) dan bentuk jamaknya adalah أَقْلَامٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ ت وَالْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾

“Nūn. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.” (QS. Al-Qalam [68]: 1)

Dia berfirman:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena.”

(QS. Luqman [31]: 27)

Dia berfirman:

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Ketika mereka melemparkan pena.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 44)

Yakni pemantik mereka. Adapun firman-Nya تَعَالَى:

﴿ عَلَّمَ بِالْقَالِمِ ﴿٩٦﴾ ﴾

“Mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.” (QS. Al-‘Alaq [96]: 4)

Mengingatnkan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu berupa kemampuan menulis yang sangat berguna baginya. Sedangkan riwayat hadits yang menceritakan:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَحْيَ عَنْ جِبْرِيلَ وَجِبْرِيلُ عَنْ مِيكَائِيلَ وَمِيكَائِيلُ عَنْ إِسْرَافِيلَ وَإِسْرَافِيلُ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَاللَّوْحُ عَنِ الْقَلَمِ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ mengambil wahyu dari Jibril. Jibril mengambilnya dari Mikail. Mikail mengambilnya dari Israfil. Israfil mengambilnya dari Lauhul mahfudz. Dan Lauhul mahfud mengambilnya dari Qolam), itu merupakan isyarat terhadap rahasia Rabb. Dan disini bukanlah tempat yang tepat untuk membahasnya.”

Kata الإقليم merupakan bentuk dari kata الأقاليم (daerah, zona, benua) yang berjumlah tujuh. Berdasarkan pendapat ahli geografi yang mengatakan bahwa bumi terbagi menjadi tujuh potongan (benua).

قَلْبِي : قَلْبِي artinya adalah sangat benci. Dikatakan وَيَقْلُوبُهُ - وَيَقْلِبُهُ - قَلْبَاهُ - وَيَقْلِبُهُ - وَيَقْلُوبُهُ, artinya dia sangat membencinya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٢)

“Rabbmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.” (QS. Adh-Dhuhā [93]: 3)

Dia berfirman:

﴿ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾ (١٧٨)

“Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 168)

Apabila ada orang yang menganggap bahwa asal dari huruf ketiga kata قَلْبِي ini adalah Wau, maka ia berasal dari kata قَلْبُوا yang maknanya adalah melempar. Yakni diambil dari ucapan orang arab قَلَبُوا بِرَأْسِهِمَا - قَلَبُوا بِرَأْسِهِمَا - قَلَبُوا بِرَأْسِهِمَا, قَلَبُوا بِرَأْسِهِمَا - قَلَبُوا بِرَأْسِهِمَا - قَلَبُوا بِرَأْسِهِمَا

artinya unta itu melemparkan penunggangnya. Dan ucapan *فَلَوْتُ بِالْقَلَّةِ*, artinya saya melemparkan guci tersebut. Maka seolah-olah *التَّفْلُوتُ* (orang yang sangat dibenci) adalah orang yang dibuang serta tidak diterima oleh hati karena sangat dibenci. Sedangkan apabila ada orang yang menganggap asal dari huruf ketiga tersebut adalah Ya', maka diambil dari ucapan *فَلَيْتُ لِلْبُسْرِ وَالسَّوْنِقِ عَلَى الْبِفْلَاءِ*, artinya saya menggoreng buah kurma yang belum matang dan tepung halus di atas wajan.

قَمَحٌ : Imam Al-Khalil berkata: *الْقَمَحُ* artinya adalah gandum yang masih berada dalam bulir semenjak ia matang sampai ditumpuk (di gudang). Dan tepung halus yang diambil dari gandum tersebut disebut dengan *قَمِيحَةٌ*. Kata *الْقَمَحُ* juga diartikan mengangkat kepala dengan tujuan agar dapat menelan atau meneguk sesuatu. Dan kemudian perbuatan mengangkat kepala dengan cara apapun disebut sebagai *قَمَحٌ*. Dikatakan *قَمَحَ الْبَيْعَرُ*, artinya unta itu mengangkat kepalanya. *أَقَمَحْتُ الْبَيْعَرَ*, artinya saya menarik kepala unta tersebut dengan kuat ke arah belakang.

Adapun firman Allah:

﴿ مَقْمَحُونَ ﴿٨﴾ ﴾

“Mereka tertengadab.” (QS. Yâsin [36]: 8)

Maknanya adalah menyamakan mereka seperti unta yang ditarik kepalanya, perumpamaan terhadap diri mereka serta ditunjukkan untuk menggambarkan sifat mereka yang selalu enggan mengikuti kebenaran, bersikap rendah hati dalam menerima petunjuk dan enggan untuk menginfakan hartanya di jalan Allah. Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa firman Allah tersebut merupakan isyarat terhadap keadaan mereka ketika di hari kiamat, sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya:

﴿ إِذَا الْأَعْغَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ ﴿٧١﴾ ﴾

“Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka.”
(QS. Ghafir [40]: 71)

قَمَرٌ : الْقَمَرُ artinya adalah rembulan yang ada di langit. Dan ia dapat disebut sebagai الْقَمَرُ apabila telah terlihat penuh, yaitu setelah hari ketiga dari setiap bulannya. Ada yang mengatakan bahwa rembulan disebut dengan الْقَمَرُ, karena cahayanya melebihi (يَقْمُرُ) dan mengalahkan cahaya bintang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ۗ ﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.”
(QS. Yūnus [10]: 5)

Dia berfirman:

﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ ۗ ﴾

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan tempat peredaran.”
(QS. Yāsin [36]: 39)

﴿ وَأَنشَقَّ الْقَمَرَ ۗ ﴾

“Dan bulan telah terbelah.” (QS. Al-Qamar [54]: 1)

﴿ وَالْقَمَرَ إِذَا نَلَّهَا ۗ ﴾

“Demi bulan apabila mengiringinya.” (QS. Asy-Syams [91]: 2)

﴿ كَلَّا وَالْقَمَرَ ۗ ﴾

“Tidak! Demi bulan.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 32)

تَقَمَّرْتُ artinya adalah cahaya atau sinar rembulan. Dikatakan تَقَمَّرْتُ فُلَانًا, artinya saya mendatangi fulan di bawah sinar rembulan. قَمَّرْتُ الْقِرْبَةَ, artinya kantung air itu rusak di malam yang penuh oleh cahaya rembulan. Dan dikatakan حَمَارٌ أَقْمَرُ, yakni ketika warna keledai itu terlihat seperti cahaya rembulan. قَمَّرْتُ فُلَانًا كَذًّا, artinya saya menipu fulan atas hal itu.

قَمَصٌ : Kata الْقَمِيصُ sudah sangat kita kenal, yang artinya adalah baju gamis atau kemeja. Dan bentuk jamaknya adalah أَقْمِصَةٌ, فَمِصٌّ atau فَمِصَانٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ﴾ (٢٦)

“Jika baju gamisnya koyak di muka.” (QS. Yūṣuf [12]: 26)

﴿وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ (٢٧)

“Dan jika baju gamisnya koyak di belakang.” (QS. Yūṣuf [12]: 27)

Dikatakan قَمَصُ الْبَعِيرِ - يَقْمِصُ - وَيَقْمِصُهُ, artinya dia memakainya. yakni ketika unta tersebut turun. Sedangkan الْقَمَاصُ adalah suatu penyakit yang menimpa seseorang, akan tetapi ia tidak tetap pada tempatnya (dalam artian selalu berpindah-pindah dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain^{pen}). Dan kata الْقَامِصَةُ yang terdapat dalam sebuah hadits juga berasal dari bab kata ini.

قَمَطَرٌ : Allah berfirman:

﴿عَبُوسًا قَمَطِرًا﴾ (١٠)

“Orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.” (QS. Al-Insān [76]: 10)

Yakni yang berat. Dikatakan قَمَطِرٌ dan قَمَاطِرٌ.

قَمَعٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ (٢١)

“Dan (azab) untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.”
(QS. Al-Hajj [22]: 21)

Kata مَقَامِعُ merupakan bentuk jamak dari مِقْمَعٌ, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memukul serta memperdaya. Oleh karenanya dikatakan فَانْقَعَهُ - فَانْقَعْتُ, artinya saya menghentikannya, sehingga ia terhenti. الْقَنْعُ dan الْقَمْعُ artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menuangkan air, sehingga ia tidak mengalir kemana mana.

Disebutkan dalam sebuah hadits:

((وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ))

“Kecelakaanlah bagi Al-Aqma’ Al-Qaul”

Yakni orang-orang yang menjadikan telinga seperti corong, sehingga mereka selalu mengejar apa yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kata الْقَمْعُ juga berarti lalat yang berwarna biru, karena ia selalu dipukul dan ditindas. Dikatakan تَقَمَّعَ الْحَمَارُ, yakni ketika keledai itu mengusir lalat dari dirinya.

قَمَلٌ : الْقَمَلُ adalah lalat yang berukuran kecil.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْقَمَلِ وَالصَّفَادِغِ وَالِدَّمَ (١٣٣) ﴾

“Kutu, katak dan darah.” QS. Al-A’rāf [7]: 133

Sedangkan الْقَمَلُ artinya adalah kutu, sebagaimana yang telah kita kenal. Dikatakan رَجُلٌ قَمِيلٌ, artinya seorang laki-laki yang memiliki kutu. Dan diri juga dikatakan رَجُلٌ قَمِيلٌ atau امْرَأَةٌ قَمِيلَةٌ, artinya seorang laki-laki atau perempuan yang berbadan kecil serta menjijikan (buruk), bagaikan seekor kutu.

قَنْتٌ : Kata الْقَنْوْتُ artinya adalah senantiasa taat yang disertai dengan ketundukan (kekhusyu’an). Dan terkadang ia juga diartikan dengan salah satu dari keduanya (taat atau ketundukan).

Seperti pada firman Allah:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

“Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 238)

Dan firman-Nya:

﴿ كُلُّ لَهُ، قَانِتُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.” (QS. Ar-Rûm [30]: 26)

Sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa maknanya tunduk. Ada yang berpendapat bahwa maknanya taat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah diam, meskipun yang dimaksud bukanlah diam sepenuhnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah sikap diam seperti yang dikehendaki Nabi ﷺ ketika bersabda:

((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصِحُّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْإِنْسَانِ ، إِنَّمَا هُوَ قُرْآنٌ وَتَسْبِيحٌ))

“Sesungguhnya shalat ini, tidak boleh di dalamnya ada percakapan manusia. Karena shalat itu adalah (tempat untuk membaca) al-Qur`an dan tasbih.”⁹

Dan berdasarkan hal tersebut, ketika Nabi ditanya: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ (Shalat yang bagaimanakah yang paling utaman?). Maka beliau menjawab: طَوْلُ الْقُنُوتِ (Shalat yang lama qunutnya), yakni lama dalam menyibukan diri untuk beribadah serta menolak segala sesuatu selainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ﴿١٢٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya Ibrāhīm adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh.” (QS. An-Nahl [16]: 120)

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (537) dari hadits Mu’awiyah bin Hakam As-Salma رضي الله عنه.

﴿ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ ﴾ ١٢

“dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.”
(QS. At-Tahrīm [66]: 12)

﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ ءِإِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ ٩

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri.”
(QS. Az-Zumar [39]: 9)

﴿ أَقْنِي لِرَبِّكِ ﴾ ٤٣

“taatlah kepada Rabbmu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 43)

﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ٣١

“Dan barang siapa diantara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 31)

Dia berfirman:

﴿ وَالْقَانِنِينَ وَالْقَانِنَاتِ ﴾ ٣٥

“Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 35).

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾ ٣٤

“Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah.”
(QS. An-Nisā` [4]: 34).

قَنْطَ : الْقَنْطُ artinya adalah berputus asa dari sesuatu yang baik. Dikatakan قَنْطًا - يَقْنُتُ - قَنْطٌ dan يَقْنُتُ - قَنْطٌ, artinya dia telah berputus asa dari sesuatu yang baik.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾ (٥٥)

“Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa.”
(QS. Al-Hijr [15]: 55)

Dia berfirman:

﴿وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (٥٦)

“Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Hijr [15]: 56)

Dia berfirman:

﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ (٥٧)

“Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.”
(QS. Az-Zumar [39]: 53)

﴿وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ (٤١)

“Dan jika dia ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan.” (QS. Fushshilat [41]: 49)

﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (٣٦)

“Tiba-tiba mereka itu berputus asa.” (QS. Ar-Rūm [30]: 36)

قَنَعَ : Arti dari kata **الْقَنَاعَةُ** adalah mengambil sedikit dari barang-barang yang diperlukan. Dikatakan **قَنَعًا** - **قَنَاعَةً** - **وَقَنَاعَاتًا**, yakni ketika dia merasa ridha (rela). Dan **قَنَعًا** - **قَنَعًا** - **قَنَعًا**, ketika dia meminta.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ (٣٦)

“Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (QS. Al-Hajj [22]: 36)

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dari kata الْقَانِعُ adalah pengemis yang tidak terus menerus meminta serta rela dengan apa yang diberikan kepadanya sebagai bentuk perwujudan dari budi yang luhur.

Seorang penyair berkata:

لَمَّا الْمَرْءُ يُضْلِحُهُ فَيُغْنِي * مَفَاقِرَهُ أَعْفَى مِنَ الْقَنُوعِ

Sungguh, (memberikan) harta seseorang yang berguna baginya sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, lebih berbudi luhur dari pada membiarkannya menjadi pengemis yang rela dengan apa yang telah diberikan kepadanya

Dikatakan أَفْتَعُ رَأْسَهُ, artinya dia mengangkat kepalanya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ مُقْنِي رُءُوسِهِمْ ﴾ (٤٣)

“Dengan mangangkat kepalanya.” (QS. Ibrāhīm [14]: 43)

Sebagian ulama berpendapat bahwa asal kata dari kata tersebut adalah الْقِنَاعُ, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menutup kepala. Sehingga kata قَنِعَ artinya adalah dia memakai الْقِنَاعَ untuk menutupi kefakirannya. Seperti halnya kata حَفِيَ yang diartikan dia memakai الْحَفَاءَ (sesuatu yang digunakan untuk menyembunyikan identitasnya). Dan dikatakan فَتَعُ, ketika dia mengangkat الْقِنَاعَ (penutup kepalanya) untuk menampakan kepalanya. Seperti halnya dikatakan حَفَى, ketika dia mengangkat الْحَفَاءَ dari dirinya.

Dengan mengambil dari kata **الْقَنَاعَةُ**, orang Arab mengatakan **رَجُلٌ مَفْنَعٌ**, artinya seorang laki-laki yang penuh ketulusan (rela). Dan bentuk jamaknya adalah **مَقَانِعُ**.

Seorang penyair berkata:

شُهُودِي عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَامِعُ

Kesaksianku terhadap Laila adalah jujur serta penuh ketulusan

Sedangkan dengan mengambil dari kata **الْقِنَاعُ** mereka mengatakan **تَقَنَّعَتِ الْمَرْأَةُ**, artinya perempuan tersebut memakai kerudung (penutup kepala). **تَقَنَّعَ الرَّجُلُ**, artinya pria tersebut memakai **المِغْفَرُ** (kain lapis baja seukuran kepala yang dipasang di bawah helm untuk perang), yakni menyamakannya dengan perempuan yang memakai kerudung. **فَتَنَعْتُ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ وَالسَّوِطِ**, artinya saya memukul kepalanya dengan pedang dan cambuk.

قَنَى : Firman Allah:

"Memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan."
(QS. An-Najm [53]: 48)

Maknanya adalah memberikan sesuatu yang berisi kekayaan serta **الْقِنِيَّةُ** (harta yang disimpan). Ada juga yang berpendapat bahwa makna dari kata **أَقْنَى** dalam ayat tersebut adalah **أَرْضَى** (memberikan keridhaan). Sedangkan makna lengkapnya adalah Allah memberikan **قِنِيَّةٌ** (kekayaan) kepadanya berupa keridhaan serta kemampuan untuk taat. Yang keduanya merupakan kekayaan yang paling besar. Adapun bentuk jamak dari kata **الْقِنِيَّةُ** adalah **قِنِيَّاتٌ**. Dikatakan **كَدَا قِنِيَّتُ كَذَا**, artinya hal itu cukup bagiku. **أَقْنَيْتُهُ**, artinya saya mencukupinya. Dan dari sini seorang penyair berkata:

قَنَيْتُ حَيَائِي عِفَّةً وَتَكْرُمًا

*Saya mempertahankan rasa malu ini sebagai bentuk menjaga diri
dan mencari kemuliaan*

قَنَوُ : القِنْوُ artinya adalah tangkai pohon kurma beserta kurmanya. Bentuk *tatsniyah*-nya adalah قِنْوَانٍ. Sedangkan bentuk jamaknya adalah قِنْوَانٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

“Tangkai-tangkai yang menjulai.” (QS. Al-An’ām [6]: 99)

Kanal atau saluran disebut juga dengan القَنَاةُ, karena ia serupa dengan القِنْوُ dalam hal keberadaannya yang merupakan cabang (dari yang lain). Sedangkan selokan tempat mengalirnya air disebut dengan القَنَاةُ, karena menganggapnya sama seperti kanal dari segi bentuknya yang lurus dan memanjang. Ada yang mengatakan bahwa kata القَنَاةُ (yang diartikan sebagai selokan^{pen}) aslinya diambil dari kalimat قَنَيْتُ الشَّيْءَ, yang artinya saya menyimpannya. Karena selokan selalu menyimpan air. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut diambil dari ucapan orang Arab قَانَا, yang artinya dia membaur dengannya.

Seorang penyair berkata:

كَبِكَرِ الْمُقَانَاةِ الْبَيَاضِ بِصُفْرَةٍ

Bagaikan unta muda berwarna putih yang bercampur kuning

Adapun kata القَنَاةُ yang diartikan sebagai lekukan pada hidung, merupakan pengkiasan terhadap bentuk dari القَنَاةُ. Sehingga dikatakan رَجُلٌ أَفْتَى, artinya pria yang memiliki hidung mancung. امْرَأَةٌ قَنَوَاءُ, artinya wanita yang memiliki hidung mancung.

قَهْرٌ : الْقَهْرُ artinya adalah penguasaan sekaligus penaklukan. Dan terkadang ia diucapkan untuk menunjukkan salah satu dari kedua makna tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ ﴾ (١٨)

“Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya.”

(QS. Al-An’ām [6]: 18)

Dia berfirman:

﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرُ ۗ ﴾ (١٦)

“Dan Dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.”

(QS. Ar-Ra’d [13]: 16)

﴿ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ (١٢٧)

“Berkuasa penuh di atas mereka.” (QS. Al-A’rāf [7]: 127)

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ ﴾ (٩)

“Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.” (QS. Adh-Dhuhā [93]: 9)

Yakni janganlah kamu memperdayanya. Dikatakan أَقْهَرُهُ, artinya dia dikuasai oleh orang yang mengalahkannya. Sedangkan الْقَهْقَرَى artinya adalah berjalan ke belakang (mundur).

قَابٌ : الْقَابُ artinya adalah bagian antara tempat memegang dan ujung dari busur panah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾

“Sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi).”
(QS. An-Najm [53]: 9)

قُوْتٌ : الْقُوْتُ artinya adalah sesuatu yang dapat menahan nafas terakhir (hilangnya nyawa), atau dalam istilah kita disebut dengan makanan pokok. Dan bentuk jamaknya adalah أَقْوَاتٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾

“Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuninya).” (QS. Fushshilat [41]: 10)

Dikatakan بِقُوْتُهُ - قَاتَهُ, artinya dia mensuplai makanan pokok padanya. بِقِيْتُهُ - أَقَاتَهُ, artinya dia memberikan sesuatu yang dapat menjadi makanan pokok baginya. Disebutkan dalam sebuah hadits:

((إِنَّ أَكْبَرَ الْكِبَائِرِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوْتُهُ))

“Sesungguhnya diantara dosa yang paling besar adalah ketika seseorang menyia-nyiakan orang yang telah memberinya makan.”¹⁰

Dan ada juga yang meriwayatkannya dengan redaksi مَنْ يُقِيْتُ¹¹.

¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (996) dari Thalhah bin Mashraf dari Khaitamah ia berkata: Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, “Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahay?” Sang bendahara menjawab, “Belum tuanku.” Abdullah berkata, “Pergi, dan berilah makan mereka segera.” Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُخَيِّسَ عَمَّنْ يَنْلِكَ قُوْتَهُ))

“Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya.”

¹¹ Lihat Tafsir *Ath-Thabari* juz 5 halaman 188. *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-'Ajiz*. Juz 2 halaman 86. Tafsir Al-Qurthubi juz 5 halaman 296. Ma'ani Al-Qur'an karangan An-Nuhas juz 5 halaman 148.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا ﴿٨٥﴾﴾

“Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nisā` [4]: 85)

Ada yang berpendapat bahwa maknanya berkuasa. Ada yang berpendapat menjaga. Dan ada juga yang berpendapat bersaksi. Karena makna hakikinya adalah Allah selalu menjaga segala sesuatu serta memberinya makan (menyediakan keperluannya^{pen}). Dan dikatakan *فِي لَيْلَةٍ* atau *فِي لَيْلَةٍ* atau *فِي لَيْلَةٍ*, artinya dia tidak memiliki makanan untuk malam nanti, yakni mirip dengan kata *الطَّعْمُ* dan *الطَّعْمَةُ*.

Seorang penyair berkata ketika menggambarkan tentang Neraka:

فَقُلْتُ لَهُ اِرْفَعَهَا إِلَيْكَ وَأَحْيِهَا * بِرُوحِكَ وَاقْتِنَهُ لَهَا قَيْتَةً قَدْرًا

Maka aku berkata padanya: Angkatlah ia kepadamu, hiduppkan ia dengan ruhmu serta berilah dia makan dengan makanan yang telah ditentukan

قَوْسٌ : *قَوْسٌ* artinya adalah busur panah, yaitu benda yang digunakan untuk melontarkan anak panah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾﴾

“Sehingga jaraknya (sekitar) dua busur panah atau lebih dekat (lagi).” (QS. An-Najm [53]: 9)

Terkadang yang diambil dari kata *القَوْسُ* ini adalah bentuknya saja, sehingga sesuatu yang membengkok terkadang disebut dengan *القَوْسُ*. Dikatakan *قَوْسَ الشَّيْخِ* atau *تَقْوَسَ*, artinya orang tua itu telah bungkuk. *قَوْسَتْ الحِطَّ - فَهُوَ مُقْوَسٌ*, artinya saya melengkungkan garis itu, sehingga ia menjadi garis melengkung. Dan *اليَقْوَسُ* artinya adalah tempat untuk pembuatan busur panah agar melengkung. Sedangkan arti aslinya adalah tali yang dipanjangkan dengan bentuk melengkung, kemudian digunakan untuk melepaskan kuda dari belakangnya ketika berlomba.

قَيِّضَ : Allah berfirman:

﴿ وَقَيِّضْنَا لَهُمُ قُرْنَاءَ ﴾ (٢٥)

“Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman.”
(QS. Fushshilat [41]: 25)

Firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ (٣٦)

“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb Yang Maha Pemurah (al-Qur`an), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan).”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 36)

Yakni Kami menggiringkan syaitan kepadanya agar ia menguasainya, seperti genggam tangan yang menguasai telur, yakni kulit terluarnya.

قَيْعَ : Allah تعالى berfirman:

﴿ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ ﴾ (٣٩)

“Laksana fatamorgana di tanah yang datar.” (QS. An-Nūr [24]: 39)

القَيْعُ dan القَاعُ artinya adalah tanah yang datar. Bentuknya jamaknya adalah قَيْعَاتٌ. Sedangkan bentuk tashghirnya adalah قُوَيْعٌ. Kemudian dibuatlah kiasan dari kata tersebut dan dikatakan قَاعُ الْفَحْلِ النَّائِةِ, yaitu ketika kuda jantan itu menyetubuhi unta betina.

قَوْلٌ : Kata الْقَوْلُ dan الْقَوْلُ memiliki makna yang sama, yaitu perkataan (ucapan).

Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ (١٢٢)

“Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?”
(QS. An-Nisā` [4]: 122)

Dan kata **الْقَوْلُ** sendiri dapat digunakan pada beberapa macam makna. Dan yang paling jelas adalah ia digunakan untuk menunjukkan susunan huruf yang timbul ketika diucapkan, baik dalam bentuk kata ataupun kalimat. Susunan huruf yang berupa kata contohnya adalah **زَيْدٌ** dan **خَرَجَ** (keluar). Sedangkan susunan huruf yang berupa kalimat contohnya adalah **زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ** (Zaid pergi), **هَلْ خَرَجَ عَمْرُو** (Apakah Umar telah keluar), dan yang semisalnya. Dan terkadang satu bagian dari tiga jenis kata dalam bahasa Arab, yakni *isim* (kata benda), *fi'il* (kata kerja) dan *adat* (kata penghubung, kata depan, dan yang semisalnya), disebut dengan **قَوْلٌ**. Sebagaimana qasidah, khutbah dan yang semisalnya juga disebut dengan **قَوْلٌ**.

Kedua, kata **الْقَوْلُ** diucapkan untuk menunjukkan makna yang tergambar di dalam hati sebelum ditampilkan melalui pengucapan. Sehingga ada orang yang berkata **فِي نَفْسِي قَوْلٌ لَمْ أَظْهَرُهُ**, artinya di dalam hatiku terdapat perkataan yang tidak aku tampilkan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ ﴾ (8)

“Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: ‘Mengapa Allah tidak menyiksa kita.’” (QS. Al-Mujādilah [58]: 8)

Dalam ayat ini menyebut ucapan yang ada dalam hati mereka sebagai **قَوْلٌ**. Ketiga, kata **الْقَوْلُ** digunakan untuk menunjukkan keyakinan atau pandangan, seperti pada pada ucapan **فُلَانٌ يَقُولُ يَقُولُ أَبِي حَنِيفَةَ**, artinya fulan berpandangan seperti padangan Abu Hanifah. Keempat, kata **الْقَوْلُ** digunakan sebagai petunjuk terhadap sesuatu.

Seperti pada ucapan seorang penyair:

أَمْتَلَأَ الْحَوْضَ وَقَالَ قَطْنِي

Bak itu telah penuh (dengan air), dan dia berkata: Cukup

Kelima, kata **الْقَوْلُ** diucapkan untuk menunjukkan perhatian yang lebih terhadap sesuatu. Seperti pada ucapan **فُلَانٌ يَقُولُ بِكَذَا**, artinya Fulan sangat memperhatikan hal tersebut. Keenam, para ahli mantiq, bukan lainnya, menggunakan kata **الْقَوْلُ** dengan bermakna definisi. Sehingga mereka mengatakan **قَوْلُ الْجَوْهَرِ كَذَا وَقَوْلُ الْعَرَضِ كَذَا**, artinya definisi *jaubar* (zat) adalah demikian, sedangkan definisi *'ardh* (sifat) adalah demikian. Ketujuh, kata **الْقَوْلُ** digunakan dengan bermakna ilham.

Seperti pada firman Allah:

﴿قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ﴾ (٨٦)

“Kami berkata: Wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 86)

Karena menurut riwayat yang ada, hal tersebut tidak diterima Dzul Qarnain melalui pembicaraan langsung, akan tetapi datang dalam bentuk ilham. Sehingga dalam ayat diatas Allah menggunakan kata **قَوْلُ**.

Pada firman Allah:

﴿قَالَتَا أَنِنَا طَائِعِينَ﴾ (١١)

“Keduanya menjawab: Kami datang dengan suka hati.”
(QS. Fushshilat [41]: 11)

Ada yang berpendapat bahwa hal tersebut terjadi dengan cara Allah **تَعَالَى** menundukan keduanya, bukan dengan berbicara secara langsung. Begitu pun dengan firman-Nya:

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ (٦٩)

“Kami (Allah) berfirman, ‘Wahai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim!’.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 69)

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ﴾ (١٧)

"Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya." (QS. Ali 'Imrān [3]: 167)

Penyebutan kata mulut dalam ayat diatas menunjukkan bahwa perkataan mereka merupakan perkataan yang dusta, tidak didasarkan pada keyakinan yang benar. Sebagaimana hal yang demikian juga ditunjukkan oleh penggunaan redaksi *الْكِتَابَةَ بِالْيَدِ* (penulisan dengan tangan) dalam firman-Nya:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ ﴾ (٧٩)

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; Ini dari Allah." (QS. Al-Baqarah [2]: 79)

Pada firman-Nya:

﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ﴾ (٧)

"Sungguh, pasti berlaku perkataan (hu-kuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman." (QS. Yāsin [36]: 7)

Maknanya adalah sifat 'ilm (Maha Mengetahui) Allah تعالى terhadap mereka serta perkataan-Nya kepada mereka.

Sebagaimana Dia telah berfirman:

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ۗ ﴾ (١٣٧)

"Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu." (QS. Al-A'rāf [7]: 137)

Dan juga pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ﴾ (١١)

"Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Rabbmu, tidaklah akan beriman." (QS. Yūnus [10]: 96)

Adapun pada ayat:

﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (31)

“Itulah Isa putra Maryam, (yang mengatakan) perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.” (QS. Maryam [19]: 34)

Allah menyebut Nabi Isa sebagai قَوْلَ الْحَقِّ, adalah untuk menunjukkan terhadap makna dari firman-Nya:

﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ﴾ (32)

“*Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah.*”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 59)

Sampai firman-Nya:

﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (33)

“*Kemudian Allah berfirman kepadanya: Jadilah (seorang manusia). Maka jadilah dia.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 59)

Dan penamaan beliau dengan قَوْلٌ sama seperti penamaannya dengan كَلِمَةٌ dalam firman Allah:

﴿وَكَالِمَتَهُ أَقْبَلَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ (34)

“*Dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam.*” (QS. An-Nisā` [4]: 171)

Allah berfirman:

﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴾ (35)

“*Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.*”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 8)

Yakni berada dalam perbincangan mengenai kebangkitan, sehingga Allah menyebutnya sebagai قَوْلٌ. Karena sesuatu yang diperbincangkan boleh disebut قَوْلٌ, sebagaimana sesuatu yang disebutkan (المذكور) boleh disebut dengan ذِكْرٌ.

Dan Allah berfirman:

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

“Sesungguhnya ia (al-Qur`an) itu benar-benar wahyu (yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia, dan ia (al-Qur`an) bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

(QS. Al-Hāqqah [69]: 40-41)

Dalam ayat ini, Allah menyandarkan kata الْقَوْلُ (perkataan) kepada Rasul (utusan). Dan yang demikian itu dikarenakan perkataan yang disampaikan seorang utusan kepadamu, sesungguhnya dia menyampaikan perkataan tersebut dari orang yang mengutusnyanya. Sehingga perkataan tersebut boleh disandarkan kepada utusan yang menyampaikannya, dan boleh juga disandarkan kepada orang yang mengutusnyanya. Dan keduanya dapat dibenarkan. Kemudian apabila ada yang bertanya: Berdasarkan pemahaman yang demikian, apakah boleh menyandarkan sebuah syair atau pidato kepada orang yang menceritakannya, sebagaimana keduanya disandarkan kepada penciptanya? Maka dijawab: Sebuah syair boleh dikatakan sebagai قَوْلُ الرَّأْيِ (perkataan perawi), akan tetapi tidak boleh disebut sebagai syairnya ataupun pidatonya. Karena sebuah syair dapat diungkapkan apabila ia memiliki gambaran tertentu. Dan perawi tidak memiliki andil sedikit pun dalam gambaran itu. Sedangkan الْقَوْلُ (perkataan) adalah perkataan seorang perawi, sebagaimana ia juga adalah perkataan orang yang diriwayatkan.

Adapun pada firman Allah:

﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ ﴾

“Apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: *Inna lillāhi wa innā ilaihi rāji`ūn.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 156)

Yang dikehendaki bukanlah perkataan di mulut saja, akan tetapi yang dikehendaki adalah apabila ia disertai dengan keyakinan dan perbuatan.

Lisan terkadang disebut dengan *البيقول*. Dikatakan *رَجُلٌ مِقْوَلٌ*, artinya laki-laki yang banyak omong. Begitu pun dengan kata *قَوَالٌ* dan *قَوَالَةٌ*. Adapun kata *القَيْلُ*, ia adalah julukan untuk salah seorang raja dari kerajaan Himyar (di Yaman). Masyarakat menyebutnya seperti itu dikarenakan dia adalah orang yang ucapannya dijadikan sebagai pegangan serta panutan. Dan juga dikarenakan dia menyerupai ayahnya (dari segi fisik dan perbuatan^{pen}). Dikatakan *تَقَيْلٌ فُلَانٌ أَبَاهُ*, artinya Fulan menyerupai ayahnya. Berdasarkan hal tersebut, mereka juga menyebut raja setelah raja dengan julukan *تُبَعٌ*.

Huruf kedua dari kata *القَوْلُ* atau *القَيْلُ* aslinya adalah Wau. Karena orang arab mengucapkan bentuk jamaknya dengan *أَقْوَالٌ*, yakni serupa dengan kata *مَيْتٌ* dan *أَمْوَاتٌ*. Sedangkan bentuk aslinya adalah *قَيْلٌ*, sama seperti kata *مَيْتٌ* yang bentuk aslinya adalah *مَيْتٌ*, kemudian diringankan dengan cara menghilangkan tasydidnya. Apabila dikatakan *إِقْيَالٌ*, maka ia mengikuti bentuk yang sama seperti kata *أَعْبَادٌ*. Sedangkan apabila dikatakan *تَقَيْلٌ أَبَاهُ*, maka ia mengikuti bentuk yang sama seperti kata *تَعَبَّدَ* (menyembah). *إِقْتَالَ قَوْلًا*, artinya dia mengucapkan sesuatu yang dapat menarik kebaikan atau keburukan pada dirinya. Dan terkadang kata *إِقْتَالَ* ini diucapkan dengan bermakna *اِحْتَكَمَ* (bertindak dalam sesuatu sekehendaknya sendiri).

Seorang penyair berkata:

تَأْتِي حُكُومَةَ الْمُقْتَالِ

Dia menolak pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang selalu bertindak atas kehendaknya sendiri

Adapun kata *الْقَالَ* dan *الْقَالَةُ* artinya adalah perkataan yang disebarluaskan. Imam Al-Khalil berkata: Terkadang kata *الْقَالَ* digunakan pada tempat *القَائِلُ* (orang yang berkata). Sehingga dikatakan *أَنَا قَالٌ كَذَا*, artinya saya adalah orang yang mengatakan hal tersebut.

قِيلَ : Pada firman Allah:

﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ ﴾

“Penghuni-penghuni Surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.” (QS. Al-Furqān [25]: 24)

Kata **مَقِيلًا** di sana merupakan bentuk dari **قِيلُوتًا** - **قَلْتُ**, yang artinya saya tidur pada tengah hari (waktu siang) atau menunjukkan tempat qoilulah (tidur siang). Dan terkadang dikatakan **قَيْلًا** - **قَيْلًا فِي الْبَيْعِ** dan **أَقْلَيْتُهُ**, artinya saya membatalkan jual beli tersebut. **تَقَايَلَا بَعْدَ مَا تَبَايَعَا**, artinya mereka berdua membatalkan transaksi jual beli yang telah mereka lakukan.

قَوْمًا : **قَامَ** - **يَقُومُ** - **قِيَامًا** : **قَوْمًا**, artinya dia berdiri. **فَهُوَ قَائِمٌ**, artinya maka dia adalah orang yang berdiri. Dan **قِيَامٌ** adalah bentuk jamaknya. **أَقَامَهُ غَيْرُهُ**, artinya dia diberdirikan oleh orang lain. Dan dikatakan **إِقَامَةً** - **أَقَامَ بِالْمَكَانِ**, artinya dia bermukim di tempat itu. Kata **الْقِيَامُ** (berdiri) sendiri dapat diucapkan dalam beberapa macam: Pertama, berdiri secara fisik, baik dengan dipaksa maupun atas kehendak sendiri. Kedua, **قِيَامٌ لِلشَّيْءِ** yang artinya memperhatikan dan menjaga sesuatu. Ketiga, kata **قِيَامٌ** yang artinya hendak melakukan sesuatu.

Di antara contoh penggunaan kata **الْقِيَامُ** yang diartikan sebagai berdiri secara fisik dengan cara dipaksa terdapat dalam firman Allah:

﴿ قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ ﴾

“Ada (pula) yang telah musnah.” (QS. Hūd [11]: 100)

Dan firman-Nya:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى أَوَّلِهَا ﴿٥﴾ ﴾

“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 5)

Di antara contoh penggunaan kata *الْقِيَامُ* yang diartikan sebagai berdiri secara fisik atas kehendak sendiri adalah firman Allah *تعالى*:

﴿ *أَمْ هُوَ قَائِمٌ* ٩ *أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا* ﴾

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri.”
(QS. Az-Zumar [39]: 9)

Firman-Nya:

﴿ *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ* ١١١ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 191)

﴿ *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* ٣٤ ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”
(QS. An-Nisā` [4]: 34)

Dan firman-Nya:

﴿ *وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا* ٦٤ ﴾

“Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri.”
(QS. Al-Furqān [25]: 64)

Kata *قِيَامٌ* dalam kedua ayat diatas merupakan bentuk jamak dari kata *قَائِمٌ*.

Kemudian diantara contoh penggunaan kata *الْقِيَامُ* yang diartikan memerhatikan serta menjaga sesuatu adalah firman Allah:

﴿ *كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ* ٨ ﴾

“Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.” (QS. Al-Māidah [5]: 8)

﴿ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۝١٨﴾

“Yang menegakkan keadilan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 18)

Firman-Nya:

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۝٣٣﴾

“Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)?”

(QS. Ar-Ra’d [13]: 33)

Yakni menjaganya. Firman-Nya تَعَالَى:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ۝١١٣﴾

“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 113)

Dan firman-Nya:

﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۝٧٥﴾

“Kecuali jika kamu selalu menagihnya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 75)

Yakni tetap untuk mencarinya. Sedangkan diantara contoh penggunaan kata الْقِيَامُ yang diartikan hendak melakukan sesuatu adalah firman-Nya:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۝٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat.” (QS. Al-Māidah [5]: 6)

Dan firman-Nya:

﴿ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ۝٥٥﴾

“Yang mendirikan shalat.” (QS. Al-Māidah [5]: 55)

Yakni selalu melakukan serta menjaganya.

Kata القِيَامُ dan القِيَامُ adalah nama untuk sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat berdiri atau tumbuh oleh sesuatu yang lain. Seperti halnya kata العِمَادُ dan السِّنَادُ yang merupakan nama untuk sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat berpegang dan bersandar. Sebagaimana

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۖ ﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (QS. An-Nisā` [4]: 5)

Yakni Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang dapat menahan kalian (dari kematian^{pen}).

Dan firman-Nya:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ۗ ﴾

“Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia.” (QS. Al-Māidah [5]: 97)

Yakni sebagai pusat bagi mereka dalam melakukan urusan kehidupan di dunia dan akhirat. Al-‘Asham berkata: Maknanya adalah selalu berdiri, tidak akan pernah diganti. Ada juga yang membacanya dengan قِيَمٍ, dengan bermakna قِيَامًا. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa kata قِيَامًا dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata قِيَمَةٌ (nilai) tidak dapat dibenarkan sama sekali.

Dikatakan قَامَ كَذَا atau قَبَّتْ atau رَكَزَتْ dengan makna yang sama, yakni hal tersebut menjadi tetap.

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ ﴾

“Dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat shalat.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 125)

Dikatakan قَامَ فُلَانٌ مَقَامَ فُلَانٍ, artinya fulan menempati posisi (kedudukan) fulan, ucapan ini dikatakan ketika fulan menggantikan fulan.

Allah berfirman:

﴿ فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِ ۗ ﴿١٧﴾ ﴾

“Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya.” (QS. Al-Māidah [5]: 107)

Kemudian firman-Nya:

﴿ دِينًا قِيمًا ۗ ﴿١٦٦﴾ ﴾

“Agama yang benar.” (QS. Al-An’ām [6]: 161)

Maknanya adalah agama yang tetap dan menjadi pelurus terhadap semua urusan kehidupan dunia serta akhirat mereka. Ada yang membacanya dengan قِيمًا, sebagai bentuk *takhfif* (ringan) dari kata قِيَامٌ. Dan ada pula yang berpendapat bahwa kata قِيمًا disana merupakan kata sifat yang selalu melekat pada sebuah kata, seperti halnya kata قَوْمٌ عَدُوٌّ (kaum yang saling berjauhan), مَكَانٌ سَوِيٌّ (tempat yang strategis), دَاحِشٌ وَرْدِيٌّ (daging berwarna merah muda yang berada di dalam vagina -lihat struktur vagina) dan مَاءٌ رَوِيٌّ (air banyak yang mengenyangkan). Pemahaman yang seperti ini juga berlaku untuk firman-Nya:

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Itulah agama yang lurus.” (QS. Yūsuf [12]: 40)

Dan firman-Nya:

﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۗ ﴿١﴾ قِيمًا ۗ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya; sebagai bimbingan yang lurus.” (QS. Al-Kahfi [18]: 1-2)

Adapun pada firman Allah:

﴿ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

“Dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah [98]: 5)

Kata الْقَيِّمَةُ disana merupakan julukan untuk umat yang selalu menegakan keadilan.

Yaitu mereka yang ditunjukkan dalam firman Allah:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ۝١١٠ ﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 110)

Dan firman-Nya:

﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ۝١٣٥ ﴾

“Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 135)

Allah berfirman:

﴿ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢ يَفِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣ ﴾

“Membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran), di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.”

(QS. Al-Bayyinah [98]: 2-3)

Melalui kalimat صُحُفًا مُّطَهَّرَةً, Allah memberikan isyarat terhadap al-Qur`an. Sedangkan melalui kalimat قَيِّمَةٌ, Dia memberikan isyarat terhadap makna-makna yang dikandung oleh semua kitab Allah. Karena sesungguhnya al-Qur`an mengumpulkan inti sari dari semua kitab-kitab Allah yang terdahulu.

Firman-Nya:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝٢٥٥ ﴾

"Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)."
(QS. Al-Baqarah [2]: 255)

Yakni yang memperhatikan lagi menjaga segala sesuatu serta yang memberi sesuatu yang dengannya ia akan tegak. Dan ini merupakan makna yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (٥٠)

"(Rabb) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." (QS. Thāhā [20]: 50)

Juga firman-Nya:

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (٣٢)

"Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)?"
(QS. Ar-Ra'd [13]: 33)

Bentuk dari kata قِيَوْمٌ adalah mengikuti bentuk kata فَيَعُولٌ. Sedangkan قِيَامٌ mengikuti bentuk kata فَيَعَالٌ, sama seperti kata ذِيَوْمٌ dan ذِيَانٌ. Kata الْقِيَامَةُ (kiamat) adalah ungkapan untuk menunjukkan tibanya waktu yang telah disebutkan dalam firman Allah:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ (١٢)

"Dan pada hari terjadinya kiamat." (QS. Ar-Rūm [30]: 12)

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦)

"(Yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 6)

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ (٣٦)

"Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang."
(QS. Al-Kahfi [18]: 36).

Sedangkan makna asli dari kata الْقِيَامَةُ sendiri adalah الْقِيَامُ (berdiri) yang dilakukan oleh seseorang dalam sekali hentakan. Kemudian diberi tambahan huruf Ta` (diakhir) untuk menunjukkan bahwa kiamat terjadi dalam satu hentakan.

Adapun kata الْمَقَامُ, boleh ia merupakan bentuk *masdar*, *isim makān* (kata yang menunjukkan tempat) atau *zamān* (kata yang menunjukkan waktu) dari kata الْقِيَامُ.

Seperti pada firman Allah:

﴿ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي ﴾ (٧١)

“Jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu).” (QS. Yūnus [10]: 71)

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (١٤)

“Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.” (QS. Ibrāhim [14]: 14)

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ﴾ (٤٦)

“Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 46)

﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ (١٢٥)

“Dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat shalat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 125)

﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِمَّا قَامُوا إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٩٧)

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 97)

Dan firman-Nya:

﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٦٦﴾ ﴾

“Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah.”
(QS. Ad-Dukhan [44]: 26)

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ ﴾

“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.”
(QS. Ad-Dukhan [44]: 51)

﴿ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ ﴾

“Yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?” (QS. Maryam [19]: 73)

Allah berfirman:

﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّآ اللَّهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ ﴾

“Dan tidak satu pun di antara kami (malaikat) melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 164)

Dan berfirman:

﴿ أَنَا أَنبِئُكَ بِهِ، قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴿٣٩﴾ ﴾

“Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu.” (QS. An-Naml [27]: 39)

Al-Akhfasy berkata: Pada firman Allah:

﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴿٣٩﴾ ﴾

“Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu.” (QS. An-Naml [27]: 39)

Yang dimaksud dengan kata *الْمَقَامُ* adalah *الْمَقْعَدُ* (tempat duduk). Pernyataan seperti ini dapat dibenarkan apabila maksudnya adalah menganggap bahwa yang dikehendaki dari kata *الْمَقَامُ* dan *الْمَقْعَدُ* adalah benda yang sama. Bedanya hanya ketika dihubungkan dengan subjeknya, seperti halnya kata *الصُّعُودُ* (naik) dan *الْحُضُورُ* (keberadaan).

Akan tetapi apabila maksud dari pernyataan tersebut adalah menganggap bahwa makna dari kata *الْمَقَامُ* sama dengan makna dari kata *الْمَقْعَدُ*, maka itu merupakan pernyataan yang cukup jauh dari kebenaran. Karena di satu sisi, dia akan menamai suatu tempat dengan *الْمَقَامُ* (tempat berdiri), yaitu ketika melihat ada orang yang berdiri disana. Dan di sisi lain, dia akan menamai tempat tersebut dengan *الْمَقْعَدُ* (tempat duduk), yaitu ketika melihat ada orang yang duduk di sana.

Ada yang berpendapat bahwa arti dari kata *الْمَقَامَةُ* adalah sekelompok orang.

Seorang penyair berkata:

وَفِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وَجُوهُهُمْ

Dan diantara mereka ada sekelompok orang yang memiliki wajah yang tampan

Secara hakikat, *الْمَقَامَةُ* adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Akan tetapi kemudian digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang berada di tempat tersebut.

Seperti halnya kata *الْمَجْلِسُ* pada ucapan seorang penyair:

وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كَلَيْبُ الْمَجْلِسُ

Wahai Kulaib, setelah engkau tinggalkan, orang-orang yang duduk disana saling mencaci satu sama lain

Dalam potongan bait diatas, penyair menyebutkan orang-orang yang saling mencaci satu sama lain dengan menggunakan kata *الْمَجْلِسُ*.

Kata *الِاسْتِقَامَةُ* diucapkan untuk menunjukkan jalan yang berada pada garis yang lurus. Dan kemudian jalan yang benar disebut dengan *الِاسْتِقَامَةُ*, karena dianggap memiliki kesamaan dengan jalan yang lurus.

Seperti pada firman Allah:

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ ﴾

“Tunjukilah kami jalan yang lurus;” (QS. Al-Fatihah [1]: 6)

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴿١٥٣﴾ ﴾

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus.” (QS. Al-An’ām [6]: 153)

﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus.” (QS. Hūd [11]: 56)

Sedangkan yang dimaksud dengan *اسْتِقَامَةُ الْإِنْسَانِ* adalah terusnya seseorang berada pada jalan yang benar, seperti pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴿٣٠﴾ ﴾

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka (QS. Fushshilat [41]: 30)

Dia berfirman:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ ﴿١١٢﴾ ﴾

“Maka tetaplal kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu.” (QS. Hūd [11]: 112)

﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴿٦﴾ ﴾

“Maka tetaplal pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya.” (QS. Fushshilat [41]: 6)

الإقامة في المكان artinya adalah tetap pada tempat tersebut. Sedangkan إقامة الشيء artinya adalah memenuhi hak terhadap sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ ﴾ (٦٨)

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil.” (QS. Al-Māidah [5]: 68)

Maksudnya menunaikan hak kedua kitab tersebut dengan cara mengetahui dan mengamalkan isinya. Begitu pun dengan firman-Nya:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ ﴾ (٦٦)

“Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil.” (QS. Al-Māidah [5]: 66)

Allah ﷻ tidak pernah memerintahkan shalat dimanapun itu, dan tidak pernah memuji perbuatan shalat dimanapun itu, kecuali dengan menggunakan kata الإقامة. Hal tersebut ditujukan untuk mengingatkan bahwa yang dimaksud dari perintah shalat adalah memenuhi semua syarat-syarat shalat, bukan hanya sekedar melakukan gerakan-gerakannya saja.

Seperti firman-Nya:

﴿ وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ ﴾ (٧٦)

“Dan dirikanlah shalat.” (QS. Al-An’ām [6]: 72)

Di banyak tempat dalam al-Qur`an.

﴿ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۖ ﴾ (١١٢)

“Dan orang-orang yang mendirikan shalat.” (QS. An-Nisā` [4]: 162)

Adapun pada firman-Nya:

﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ﴾ (١٤٢)

“Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas.”
(QS. An-Nisā` [4]: 142)

Ia berasal dari kata الْقِيَامُ, bukan dari الْإِقَامَةُ.

Allah berfirman:

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ ﴾ (٤٠)

“Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan shalat.”
(QS. Ibrāhīm [14]: 40)

Yakni berilah aku taufiq agar dapat memenuhi syarat-syarat shalat.

Sedangkan untuk firman-Nya:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ (١١)

“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat.” (QS. At-Taubah [9]: 11)

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata mendirikan shalat disana adalah mengakui akan kewajibannya, bukan sekedar melaksanakannya.

Kata الْمَقَامُ dapat diucapkan sebagai *mashdar*, *isim makān*, *isim zamān*, atau *maf'ūl*. Akan tetapi yang ada di dalam al-Qur`an, ia digunakan sebagai masdar.

Seperti pada firman Allah:

﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (٦٦)

“Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.” (QS. Al-Furqān [25]: 66)

Kata الْمَقَامَةُ artinya adalah menetap.

Allah berfirman:

﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۗ ﴾ (٣٥)

“Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (Surga) dari karunia-Nya.” (QS. Fāthir [35]: 35)

Kata دَارُ الْمُقَامَةِ yang ada dalam ayat tersebut serupa dengan دَارُ الْخَالِدِ (rumah keabadian)

﴿ دَارُ الْخَالِدِ ۗ ﴾ (٣٨)

“Tempat tinggal yang kekal.” (QS. Fushshilat [41]: 28)

Dan firman-Nya:

﴿ جَنَّتٍ عَدْنٍ ۗ ﴾ (٧٢)

“Surga ‘Adn.” (QS. At-Taubah [9]: 72)

Adapun pada firman Allah:

﴿ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۗ ﴾ (١٣)

“Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 13)

Ia berasal dari kata قَامَ, yang maksudnya tidak ada tempat bagi kalian. Dan ada juga yang membacanya dengan لَا مَقَامَ لَكُمْ, yakni berasal dari kata أَمَامَ.

Kata الإِقَامَةُ juga terkadang diartikan selamanya, seperti firman-Nya:

﴿ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۗ ﴾ (٣٩)

“Azab yang kekal.” (QS. Hūd [11]: 39)

Dan ada yang membaca:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ ﴾

“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.”
(QS. Ad-Dukhān [44]: 51)

Yakni mereka berada di suatu tempat yang akan mereka tinggali selamanya. تَقْوِيْمُ الشَّيْءِ artinya adalah mendidik atau menanamkan pengetahuan tentang sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. At-Tin [95]: 4)

Kata تَقْوِيْمٌ disini merupakan isyarat terhadap karakter yang hanya dimiliki oleh manusia dibanding *hayawan* (makhluk yang dapat berjalan diatas bumi) lainnya, yaitu berupa akal, pemahaman, serta bentuk tubuh tegak yang menunjukkan bahwa dia dapat menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sedangkan تَقْوِيْمُ السَّلْعَةِ artinya adalah menjelaskan nilai (harga) barang dagangan.

Makna asli dari kata الْقَوْمُ (kaum) adalah sekelompok orang laki-laki, tanpa ada perempuan.

Oleh karenanya Allah berfirman:

﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴿١١﴾ ﴾

“Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain.” (QS. Al-Hujurat [49]: 11)

Sampai akhir ayat.

Dan seorang penyair berkata:

أَمْ قَوْمُ آلِ حِشْمٍ أَمْ نِسَاءُ

Apakah kelompok laki-laki dari keluarga Hishm atau perempuan?

Sedangkan secara keseluruhan di dalam al-Qur`an, kata الْقَوْمُ digunakan untuk menunjukan kelompok laki-laki dan perempuan. Meskipun hakikatnya tetap digunakan untuk laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.”
(QS. An-Nisā` [4]: 34)

قَوَى : Kata الْقُوَّةُ terkadang digunakan untuk menunjukan makna kemampuan, seperti pada firman Allah:

﴿خُذُوا مَاءَ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ (63)

“Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 63)

Dan terkadang digunakan untuk menunjukan potensi yang ada pada sesuatu, seperti ucapan التَّوَى بِالْقُوَّةِ نَخْلٌ (biji tersebut berpotensi menjadi pohon kurma).

Dan kata الْقُوَّةُ ini terkadang digunakan untuk menunjukan kekuatan fisik, terkadang kekuatan hati, terkadang digunakan untuk menunjukan orang yang menolong dari luar. Dan terkadang digunakan untuk menunjukan kekuasaan Tuhan. Diantara contoh penggunaan kata الْقُوَّةُ pada kekuatan fisik adalah firman-Nya:

﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ (15)

“Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?”
(QS. Fushshilat [41]: 15).

﴿فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ (95)

“Maka tolonglah aku dengan kekuatan.” (QS. Al-Kahfi [18]: 95)

Kata **القُوَّةُ** disini maksudnya adalah kekuatan fisik, dengan dalil bahwa Dzulkarnain menolak kekuatan dari luar. Karena dia berkata:

﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ۝٩٥﴾

“Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik.” (QS. Al-Kahfi [18]: 95)

Diantara contoh penggunaannya pada hati adalah firman Allah:

﴿ يَبِيحُنَى خُدَّالْكِتَابِ بِقُوَّةٍ ۝١٢﴾

“Hai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.” (QS. Maryam [19]: 12)

Yakni kekuatan hati. Kemudian diantara penggunaan kata **القُوَّةُ** untuk menunjukan orang yang menolong dari luar adalah firman Allah:

﴿ لَوْ أَن لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ۝٨٠﴾

“Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu).” (QS. Hūd [11]: 80)

Ada yang mengatakan bahwa kata **قُوَّةٌ** disana adalah tentara atau harta yang dapat membuatku menjadi kuat.

Dan juga seperti firman-Nya:

﴿ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْسِ شَدِيدٍ ۝٣٣﴾

“Mereka menjawab: Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan).” (QS. An-Naml [27]: 33)

Sedangkan diantara contoh penggunaan kata **القُوَّةُ** untuk menunjukan kekuasaan Allah adalah firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٢١﴾

“Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 21)

﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ (٢٥)

“Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 25)

Adapun kata **القُوَّةُ** pada firman-Nya:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨)

“Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 58)

Dapat mencakup kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah **تَعَالَى**, dan juga mencakup kekuatan yang diberikan Allah pada makhluk-Nya.

Kemudian dalam ayat:

﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ (٥٢)

“Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu.”

(QS. Hūd [11]: 52)

Allah **تَعَالَى** menjamin bahwa akan memberi setiap orang dari mereka, kekuatan yang ukurannya sesuai dengan apa yang berhak mereka dapatkan.

Pada firman-Nya:

﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ (٢٠)

“Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki ‘Arsy.” (QS. At-Takwīr [81]: 20)

Yang dimaksud adalah Jibril **عَلَيْهِ السَّلَامُ**. Penyebutannya sebagai **ذِي الْقُوَّةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ** dan pemilihan bentuk kata yang tunggal serta *nakirah* (umum) pada kata **قُوَّةٍ**, menunjukkan bahwa ketika sesuatu disandarkan pada Allah Yang Maha Tinggi, maka kekuatannya sampai batas yang tidak terhitung.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾

“Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.”

(QS. An-Najm [53]: 5)

Jibril disebut sebagai القُوَى dengan menggunakan kata dalam bentuk jamak serta *makrifat jins* (jenis khusus), yaitu القُوَى, menunjukkan bahwa ketika Jibril disandingkan dengan makhluk yang ada di alam semesta dan orang-orang yang mengajari serta membantu mereka, maka dia adalah makhluk yang sangat kuat serta memiliki kekuasaan yang besar.

Kata القُوَى yang diartikan sebagai potensi, sering digunakan oleh para filosof. Dan mereka mengucapkannya dalam dua bentuk: Pertama, diucapkan untuk sesuatu yang sebenarnya ada akan tetapi tidak digunakan. Sehingga dikatakan فُلَانٌ كَاتِبٌ بِالْقُوَى, yang maksudnya fulan memiliki pengetahuan tentang penulisan akan tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Sedangkan yang kedua, perkataan فُلَانٌ كَاتِبٌ بِالْقُوَى tidak dimaksudkan bahwa fulan memiliki pengetahuan tentang penulisan. Akan tetapi diartikan bahwa fulan memiliki kesempatan untuk dapat mempelajari cara penulisan.

Padang pasir atau kawasan liar disebut dengan قَوَاءٌ. Dikatakan أَقْوَى الرَّجُلُ, artinya pria itu berada di kawasan yang liar. Kemudian terkadang yang digambarkan dari kata tersebut adalah keadaan yang dialami oleh seseorang ketika berada di kawasan yang liar, yaitu kefakiran. Sehingga dikatakan أَقْوَى الرَّجُلُ, yang artinya pria itu menjadi fakir. Yakni mirip dengan kata أَرْمَلَ dan أَتْرَبَ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾

“Dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.”

(QS. Al-Wāqī'ah [56]: 73)

كِتَابُ الْكَافِ

Bab Huruf Kaf

ك

كَبَّ : Kata **الْكَبُّ** artinya adalah menjatuhkan sesuatu ke bagian mukanya.

Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴿٩٠﴾ ﴾

“Maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam Neraka.”

(QS. An-Naml [27]: 90)

Sedangkan kata **الْإِكْبَابُ** artinya adalah menjadikan mukanya tersungkur ke dalam sebuah perbuatan.

Allah berfirman:

﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya.”

(QS. Al-Mulk [67]: 22)

Kata **الْكَبْكَبَةُ** artinya adalah terjatuhnya sesuatu di udara.

Allah berfirman:

﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا مُمْرًا وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾

“Maka mereka (sesembahan itu) dijungkirkan ke dalam Neraka bersama orang-orang yang sesat.” (QS. Asy-Syu'arā' [26]: 94)

Disebutkan **كَبَّ** - **كَبَّ** artinya membalikkan atau membantingkan, ini sama bentuknya seperti kata **كَفَّ** - **كَفَّ** artinya mengusap, atau seperti bentuk kata **صَرَ** - **صَرَ** artinya bersuara, contohnya seperti kalimat **صَرَ الرِّيحُ** artinya angin itu bersuara. Kata **الكواكبُ** artinya adalah bintang yang tampak, dan ia hanya digunakan apabila bintang itu terlihat tampak.

Allah berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ﴿٧٦﴾ ﴾

“Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang.”
(QS. Al-An’ām [6]: 76)

Allah juga berfirman:

﴿ كَأَنَّهُا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara.”
(QS. An-Nūr [24]: 35)

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan bintang-bintang.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 6)

﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.” (QS. Al-Infithār [82]: 2)

Disebutkan dalam sebuah kalimat **كَلَّ كَوْكَبٌ** artinya mereka pergi terpisah. Kalimat **كَوْكَبُ الْعَسْكَرِ** artinya adalah senjata yang mengkilat yang dibawa oleh para prajurit.

كَبَّتْ : Kata **الْكَبْتُ** artinya menolak dengan kekerasan dan merendhkannya.

Allah berfirman:

﴿ كُنُوتًا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ ﴾

“Pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka.” QS. Al-Mujādilah [58]: 5)

Allah juga berfirman:

﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَتَنَفَّيْلُوا خَائِبِينَ ۗ ﴾

“(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan) adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apa pun.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 127)

كَبِدٌ : Kata **الْكَبِدُ** artinya adalah hati. Dan kata **الْكَبْدُ** dan kata **الْكَبَادُ** artinya adalah sakit hati. Kata **الْكَبْدُ** artinya mengenai hati. Disebutkan dalam sebuah kalimat **كَبِدْتُ الرَّجُلَ** artinya aku mengenai hatinya. Kalimat **كَبِدُ السَّمَاءِ** artinya pertengahan langit. Dinamakan demikian sebagai bentuk penyerupaan dengan hati manusia yang berada dibagian tengah badan. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat **تَكَبَّدَتِ الشَّمْسُ** artinya matahari itu berada ditengah langit. Kata **الْكَبْدُ** artinya adalah kesulitan.

Allah berfirman:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۗ ﴾

“Sungguh, Kami telah menciptakan ma-nusia berada dalam susah payah.” (QS. Al-Balad [90]: 4)

Ayat ini sebagai pengingat bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari kesulitan selama mereka tidak berusaha untuk melawan segala tantangannya serta tidak mendiamkan kesulitan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ (١٩)

“Sungguh, akan kamu jalani tingkat de-mi tingkat (dalam kehidupan).”
(QS. Al-Insyiqâq [84]: 19)

كَبِيرٌ : Kata **الْكَبِيرُ** yang berarti besar, dan kata **الصَّغِيرُ** yang berarti kecil merupakan dua nama yang memiliki sifat relative, dimana ia hanya digunakan untuk menggambarkan (menyandingkan) satu sama lainnya. Suatu hal dikatakan kecil dari satu sisi, namun ia juga dikatakan besar dari sisi lain. Kata **الْكَبِيرُ** dan kata **الصَّغِيرُ** biasa digunakan dalam kalimat *al-Kammiyah Al-Muttasilah* (kuantitas yang tersambung) seperti fisik, dan kata tersebut sama dengan banyak atau sedikit yang digunakan dalam kalimat *Al-Kammiyah Al-Munfasilah* (kuantitas yang terpisah) contohnya seperti jumlah. Mungkin saja kata **الْكَبِيرُ** dan kata **الصَّغِيرُ** beriringan menggambarkan satu hal dalam sudut pandang yang berbeda.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ (٣١٦)

“Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Ia juga dikatakan dosa yang banyak. Asal penggunaan kata tersebut adalah untuk sebuah hal yang berbentuk materi, kemudian kata tersebut digunakan dalam hal non materi.

Contohnya seperti firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَالٍ** yang berbunyi:

﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (٤٩)

“Tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar melainkan tercatat semuanya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 49)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا أَضْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ﴾

“Dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar.”
(QS. Saba` [34]: 3)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

“Hari haji akbar.” (QS. At-Taubah [9]: 3)

Disifatinya hari haji itu dengan kata *Akbar*, sebagai pengingat bahwa ‘umrah juga adalah haji, namun ia haji *Asgbar* (kecil) sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam sebuah hadits yang berbunyi:

الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الصَّغْرَى

‘Umrah adalah haji kecil.’¹

Dari pemaknaan ini maka kata *كَبُرَ* juga digunakan untuk menggambarkan sebuah masa. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ كَبِيرٌ* artinya si fulan sudah tua.

Contohnya seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا يَلْفَنُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا﴾

“Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 23)

Dan Allah juga berfirman:

﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾

“Kemudian datanglah masa tua.” (QS. Al-Baqarah [2]: 266)

¹ Hadits dhaif diriwayatkan oleh Imam Daruquthni (2/285 nomor 222), al-Baihaqi di dalam *al-Kubra* dengan nomor (8553) dari hadits ‘Umar bin Hazm. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitabnya *Dhaa’if Al-Jāmi’* nomor (2333).

﴿ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ﴿٤﴾ ﴾

“Sedang aku telah sangat tua.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 40)

Kata كَبُرَ juga digunakan untuk menggambarkan kedudukan yang tinggi, contohnya seperti pada firman Allah yang berbunyi:

﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿١٩﴾ ﴾

“Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? “ katakanlah: “Allah.” Dia menjadi saksi antara aku dan kamu.”
(QS. Al-An’ām [6]: 19)

Contohnya lagi seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ ﴾

“Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 9)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُدًّا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ ﴿٥٨﴾ ﴾

“Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 58)

Digunakannya kata الْكَبِيرُ pada patung itu bukan karena kedudukan patungnya yang besar atau tinggi, tetapi disesuaikan dengan apa yang diyakini oleh mereka (para penyembah patung).

Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah yang berbunyi:

﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴿٦٣﴾ ﴾

“Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 63)

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا ﴾ (١٢٣)

"Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar yang jahat." (QS. Al-An'am [6]: 123)

Maksud kata أَكْبَرًا dalam ayat tersebut adalah pemimpin-pemimpinnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ﴾ (٧١)

"Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian." (QS. Thāhā [20]: 71)

Maksudnya adalah pemimpinmu, dengan makna seperti ini, maka disebutkan dalam sebuah istilah Arab وَرَثَةُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ artinya ia mewarisi dari bapak moyang yang sebaya dengannya. Kata الْكَبِيرَةُ artinya sudah dikenal, yaitu setiap dosa yang besar sanksinya. Jamak dari kata tersebut adalah الْكَبَائِرُ.

Allah berfirman:

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ (٣٢)

"(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil." (QS. An-Najm [53]: 32)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْكُمْ عَنْهُ ﴾ (٣١)

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang kepadanya." (QS. An-Nisā' [4]: 31)

Ada yang berkata bahwa maksud dari dosa besar dalam ayat tersebut adalah syirik, hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (١٣)

“*Sesungguhnya syirik itu adalah kezhaliman yang teramat besar.*”

(QS. Luqmān [31]: 13)

Ada juga yang berkata bahwa maksud dari dosa besar dalam ayat diatas adalah syirik dan semua jenis kemaksiatan yang membinasakan, seperti zina, membuNūh jiwa yang diharamkan untuk dibuNūh.

Oleh karena itu Allah berfirman:

﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٣١)

“*Sesungguhnya membuNūh mereka adalah suatu dosa besar.*”

(QS. Al-Isrā` [17]: 31)

Dan Allah juga berfirman:

﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (٢١٩)

“*Katakanlah, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia, dan dosa keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.*”

(QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Kata *الْكِبِيرَةُ* juga digunakan untuk mengartikan kesulitan dan kesukaran. Contohnya seperti yang difirmankan oleh Allah:

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (٤٥)

“*Sesungguhnya ia sangatlah sulit kecuali bagi yang khusyu.*”

(QS. Al-Baqarah [2]: 45)

Dan Allah juga berfirman:

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ (١٣)

“*Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka.*” (QS. Asy-Syūrā [42]: 13)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ۝٣٥﴾

“Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu.”
(QS. Al-An’ām [6]: 35)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً ۝٥﴾

“Alangkah buruknya kata-kata.” (QS. Al-Kahfi [18]: 5)

Ini sebagai pengingat betapa besarnya dosa tersebut bila dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya serta betapa besarnya siksaan yang akan diterimanya.

Oleh karena itu Allah berfirman:

﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ ۝٣﴾

“(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah.” (QS. Ash-Shaff [61]: 3)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ۝١١﴾

“Yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu.”
(QS. An-Nūr [24]: 11)

Ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang menyebarkan berita bohong (tentang ‘Aisyah) juga sekaligus sebagai pengingat bahwa barangsiapa yang mengajarkan perbuatan buruk, maka ia sama kedudukannya dengan orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut dan dosanya lebih besar.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِلَّا كِبْرًا مَّا هُمْ بِسَافِقِيهِ ۝٥٦﴾

“Melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya.” (QS. Ghafir [40]: 56)

Maksud **كِبْرٌ** dalam ayat di atas adalah **تَكَبُّرٌ** yaitu sombong. Ada juga yang berkata bahwa maksud kata **كِبْرٌ** dalam ayat di atas adalah perkara yang sudah lanjut usia, dan ini sama seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ (11)

“Yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu.”
(QS. An-Nūr [24]: 11)

Kata **الْكِبْرُ** dan kata **التَّكَبُّرُ** dan juga kata **الْإِسْتِكْبَارُ** sangat berdekatan maknanya. Kata **الْكِبْرُ** yang berarti ujub adalah kondisi seseorang yang bangga akan dirinya sendiri, dan itu terlihat dimana ia memandang dirinya lebih utama dari yang lain. Sedangkan kata **التَّكَبُّرُ** artinya adalah sombong, dan kesombongan terbesar adalah sombong terhadap Allah dimana ia tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau beribadah kepada-Nya. Adapun kata **الْإِسْتِكْبَارُ** ia mempunyai dua jenis makna; pertama adalah seseorang berusaha agar dirinya menjadi besar (utama, baik dan sejenisnya) dalam hal, waktu dan tempat yang seharusnya ia menjadi besar, dan ini merupakan perbuatan yang terpuji. Sedangkan jenis makna kedua adalah seseorang merasa bangga dan puas akan dirinya terhadap hal yang tidak semestinya, dan ini adalah perbuatan yang tercela, dan ini juga yang disebutkan dalam al-Qur`an.

Contohnya adalah firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi:

﴿ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ (34)

“Ia (iblis) enggan untuk bersujud dan takabbur.” (QS. Al-Baqarah [2]: 34)

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** juga berfirman:

﴿ أَفَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ﴾ (87)

“Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombongkan diri. (QS. Al-Baqarah [2]: 87)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَارًا ﴿٧﴾ ﴾

“Dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.” (QS. Nūh [71]: 7)

﴿ أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Karena kesombongan (mereka) di muka bumi.” (QS. Fāthir [35]: 43)

﴿ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ﴿١٥﴾ ﴾

“Maka mereka menyombongkan diri di muka bumi.”
(QS. Fushshilat [41]: 15)

﴿ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak.”
(QS. Al-Ahqāf [46]: 20)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit.” (QS. Al-A’rāf [7]: 40)

﴿ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Mereka berkata: “Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu (ternyata) tidak ada manfaatnya buat kamu.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 48)

﴿ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴿٤٧﴾ ﴾

“Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. Ghafir [40]: 47)

Kata **الْمَلَأُوا** dihadapkan dengan kata **الضُّعْفَاءُ** yang berarti lemah, dan ini sebagai pengingat bahwa kesombongan mereka dikarenakan mereka merasa kuat badan dan hartanya.

﴿ قَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا ﴿٧٥﴾ ﴾

“Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri diantara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah.” (QS. Al-A’rāf [7]: 75)

Maka kata **الْمُسْتَكْبِرُونَ** yang berarti orang sombong, dihadapkan atau disandingkan dengan kata **الْمُسْتَضَعِفُونَ** yang berarti orang-orang yang dianggap lemah.

﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ ﴾

“Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.” (QS. Al-A’rāf [7]: 133)

Allah mengingatkan dengan firmanNya **فَاسْتَكْبَرُوا** karena kesombongan mereka dan sikap ujub mereka terhadap didi-diri mereka sehingga mereka tidak mau mendengar dan perhatian kepada-Nya. Maksudnya adalah bahwa yang menyebabkan mereka sombong adalah karena dosa mereka sebelumnya, dan itu bukan sesuatu yang baru bahkan hal itu menjadi kebiasaan mereka sebelumnya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Rabb kamu adalah Rabb Yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), dan mereka adalah orang yang sombong.” (QS. An-Nahl [16]: 22)

Lalu setelahnya Allah berfirman lagi:

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.” (QS. An-Nahl [16]: 23)

Kata **التَّكْبُرُ** dapat digunakan dalam dua jenis; pertama terhadap sebuah perbuatan yang banyak dan selalu memberikan kebaikan pada yang lain. Oleh karena ini Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** disifati dengan sifat **التَّكْبُرُ** karena kebaikan-Nya.

Allah berfirman:

﴿ **الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ** ٢٣ ﴾

“Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang memiliki segala Keagungan.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 23)

Sedangkan jenis kata **التَّكْبُرُ** yang kedua digunakan terhadap orang-orang yang dibebani untuk melakukan kebaikan (ketaatan) lalu ia merasa puas (sombong) karena telah melakukan perbuatan tersebut, dan hal ini berlaku bagi kebanyakan manusia.

Contohnya seperti firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** yang berbunyi:

﴿ **فَإِنَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ** ٧٢ ﴾

“Maka Neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. Az-Zumar [39]: 72)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ** ٢٥ ﴾

“Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang.” (QS. Ghafir [40]: 35)

Barangsiapa yang disifati dengan sifat **التَّكْبُرُ** pada jenis makna yang pertama, maka itu terpuji, sedangkan barangsiapa yang disifati oleh sifat **التَّكْبُرُ** pada jenis makna yang kedua maka ia tercela. Dan hal yang menunjukkan bahwa kata **التَّكْبُرُ** terkadang bisa dibenarkan dimiliki oleh manusia dan tidak tercela adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿١٤٦﴾ ﴾

"Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar." (QS. Al-A'raf [7]: 146)

Dipalingkannya karena mereka mempunyai sifat التَّكَبُّرُ tanpa alasan yang benar.

Dan Allah juga berfirman:

﴿ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ ﴾

"Hati setiap orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang." (QS. Ghafir [40]: 35)

Pada ayat tersebut, kata hati disandarkan kepada kata التَّكَبُّرُ, dan bagi yang membaca kata مُتَكَبِّرٍ dengan mentanwinkan huruf ra (ر) maka sifat التَّكَبُّرُ dalam ayat tersebut adalah menjadi sifat hati. Kata الكِبْرِيَاءُ artinya adalah Tinggi dan tidak patuh, dan sifat ini tidak layak dimiliki selain oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

Allah berfirman:

﴿ وَآلَةُ الْكِبْرِيَاءِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٣٧﴾ ﴾

"Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan di bumi." (QS. Al-Jātsiyah [45]: 37.)

Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad ﷺ ketika Allah ﷻ berfirman mengenai Dzat Allah:

((الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصَمْتُهُ))

"Kesombongan adalah selendang-Ku, dan keagungan adalah sarung-Ku, maka barangsiapa yang mencopot salah satu diantara keduanya, niscaya Aku akan menyiksanya."²

² Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4090) dari hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi'i* dengan nomor (4311).

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا عِوَابًا وَمَا أَجَاءَنَا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا كَذَّابًا ﴿٧٨﴾ ﴾

“Mereka berkata, ‘Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa (kepercayaan) yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya (menyembah berhala), dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi (negeri Mesir)?’”

(QS. Yūnus [10]: 78)

Kalimat أَكْبَرْتُ الشَّيْءَ artinya aku melihat sesuatu yang besar (indah, baik).

Allah berfirman:

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴿٣١﴾ ﴾

“Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya.” (QS. Yūsuf [12]: 31)

Kata أَكْبَرُ juga diucapkan untuk hal-hal yang besar. Dan untuk mengagungkan Allah ﷻ dengan menggunakan kalimat أَكْبَرُ اللهُ. Begitu juga kata tersebut digunakan untuk beribadah kepada-Nya dan untuk menghadirkan rasa pengagungan terhadap-Nya. Mengenai hal ini terdapat firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتَكُمْ ﴿١٨٥﴾ ﴾

“Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuk Nya yang diberikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

﴿ وَكِبْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾ ﴾

“Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 111)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
(QS. Ghafir [40]: 57)

Kata أَكْبَرُ dalam ayat tersebut dikhususkan untuk mensifati langit dan bumi karena keajaiban dan hikmah ciptaan-Nya yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah Allah sifati mereka dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

“Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 191)

Adapun kebesaran bentuk langit dan bumi, maka itu sudah banyak diketahui oleh manusia. Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَوْمَ نَبِّطُشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾

“(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 16)

Ini sebagai pengingat dan gambaran siksa yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Dikatakan bahwa siksa dunia dan siksa alam barzakh itu kecil bila dibandingkan dengan siksa pada hari itu (hari akhirat). kata الْكِبَارُ lebih besar artinya dibandingkan kata الْكَبِيرُ dan kata الْكِبَارُ lebih besar lagi maknanya bila dibandingkan dengan kata الْكَبِيرُ.

Allah berfirman:

﴿ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا كُبْرًا ﴾

“Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.”
(QS. Nūh [71]: 22)

كَتَبَ : kata الكَتَبُ artinya adalah menggabung (menjahit) kan kulit dengan kulit yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat كَتَبْتُ السِّقَاءَ artinya aku menjahit kulit kantong air minum (geriba). Disebutkan dalam kalimat كَتَبْتُ الْبَغْلَةَ artinya aku menggabungkan antara ujung kulit kambing dengan ujung kulit lainnya. Dalam kebiasaannya kata الكَتَبُ digunakan untuk mengartikan penggabungan satu huruf dengan huruf lainnya melalui tulisan, dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan penggabungan satu huruf dengan huruf lainnya melalui lafazh. Asal makna الْكِتَابَةُ adalah penyusunan dengan tulisan, kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan penyusunan huruf dengan lainnya melalui cara lain. Oleh karena itu, kalam Allah (al-Qur`an) juga dinamakan الْكِتَابُ meskipun kalam tersebut tidak ditulis. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ١ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ ٢ ﴾

"Alif Lam Mim. Kitab (al-Qur`an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 1-2)

Dan juga firman Allah yang berbunyi:

﴿ ۝ ۳۰ ۝ قَالَ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اَتٰنٰنِى الْكِتٰبَ ۝ ۳۱ ﴾

"Berbicara Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Al-Kitab." (QS. Maryam [19]: 30)

Kata الْكِتَابُ asalnya adalah berupa bentuk mashdar, kemudian ia dijadikan nama untuk sesuatu yang terdapat tulisan di dalamnya. الْكِتَابُ juga asal mulanya adalah berupa lembaran yang ada tulisan di dalamnya, dan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ۝ ۱۵۳ ۝ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۝ ۱۵۴ ﴾

"Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit." (QS. An-Nisā` [4]: 153)

Maksud kitab dalam ayat tersebut adalah *Shahifah* (lembaran) yang di dalamnya terdapat tulisan.

Oleh karena itu Allah berfirman:

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ﴿٧﴾ ﴾

“Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas.”
(QS. Al-An’ām [6]: 7)

Kata *الْكِتَابَةُ* juga digunakan untuk menggambarkan ketetapan, takdir, dan untuk mewajibkan sesuatu, dan juga keinginan. Digunakannya kata *الْكِتَابَةُ* untuk pemaknaan tersebut dikarenakan sesuatu itu pertama-tama diinginkan (adanya keinginan) kemudian setelah itu diucapkan dan selanjutnya baru dituliskan. Maka keinginan merupakan awal mula terlaksananya sesuatu, sedangkan penulisan, yang dalam arti lain adalah *الْكِتَابَةُ* merupakan akhir dari amalan tersebut (dituliskannya amalan). Kemudian jika yang diinginkan itu kuat, maka ia digambarkan dengan kata *الْكِتَابَةُ* yang merupakan akhir dari proses sebuah amalan.

Allah berfirman:

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴿٢١﴾ ﴾

“Allah telah menetapkan: “Aku dan Rasul-Rasul Ku pasti menang.”
(QS. Al-Mujādilah [58]: 21)

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* juga berfirman:

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴿٥١﴾ ﴾

“Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami.” (QS. At-Taubah [9]: 51)

﴿ لَبِئْسَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ ﴿١٥٤﴾ ﴾

“Niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 154)

Allah juga berfirman:

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (٧٥)

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah.” (QS. Al-Anfāl [8]: 75)

Maksud kitab Allah dalam ayat tersebut adalah keputusan Allah. Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾ (٤٥)

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa.” (QS. Al-Māidah [5]: 45)

Maksudnya adalah Kami telah wahyukan dan wajibkan.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ (١٨٠)

“Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (١٨٣)

“Telah diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183)

﴿ لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْفِتَالُ ﴾ (٧٧)

“Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami?” (QS. An-Nisā` [4]: 77)

﴿ مَا كُنَّا عَلَيْهِمْ ﴾ (٢٧)

“Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka.” (QS. Al-Hadid [57]: 27)

﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ ﴾ (٣)

“Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka.” (QS. Al-Hasyr [59]: 3)

Maksudnya adalah kalau saja Allah tidak mewajibkan mereka supaya meninggalkan tempat tinggal mereka. Kata الْكِتَابَةُ dalam ayat di atas digunakan untuk menggambarkan ketentuan yang sudah berlaku dan sudah menjadi keputusan yang telah ditetapkan oleh Nya. Dan makna yang demikian juga terkandung pada firman-Nya yang berbunyi:

﴿ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ (٨٠)

“Sebenarnya (Kami mendengar) dan utusan-utusan (Malaikat-Malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 80)

Ada yang berkata bahwa ayat tersebut seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ (٣٩)

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 39)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ (٢٢)

Mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan keimanan dalam hati mereka dan dikuatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya.”

(QS. Al-Mujādilah [58]: 22)

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka kebalikan dari orang-orang yang Allah gambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا نُنطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ (٢٨)

"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami." (QS. Al-Kahfi [18]: 28)

Karena makna dari kalimat أَغْفَلْنَا diambil dari kalimat أَغْفَلْتُ الْكِتَابَ artinya aku kosongkan kitab itu dari tulisan dan dari abjad.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَإِنَّا لَهُ كَنُيُوتٌ ﴾ (٤٤)

"Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya." (QS. Al-Anbiyā` [21]: 94)

Ayat ini menunjukkan bahwa amal shalih yang diperbuat oleh seorang mukmin akan ditetapkan (ditulis) dan akan mendapatkan balasan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٥٣)

"Maka tulislah kami beserta orang-orang yang syahid."
(QS. Ali 'Imrān [3]: 53)

Maksudnya adalah jadikanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٦١)

"Maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka." (QS. An-Nisā` [4]: 69)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَالٍ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَيْنَاهَا ﴾ (٤٩)

"Aduhai, celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar melainkan ia mencatat semuanya."
(QS. Al-Kahfi [18]: 49)

Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan pada pencatatan amalan para hamba.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ (٢٢)

“Melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfudz) sebelum Kami menciptakannya.” (QS. Al-Hadīd [57]: 22)

Dikatakan bahwa maksud dari kata الْكِتَابُ dalam ayat tersebut adalah lauhul mahfudz. Begitu juga dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٧٠)

“Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (lauhul mahfudz) sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hajj [22]: 70)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (٥٩)

“Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauhul mahfudz).” (QS. Al-An’ām [6]: 59)

﴿فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ (٥٨)

“Tertulis di dalam kitab (lauhul mahfudz).” (QS. Al-Isrā’ [17]: 58)

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ (٦٨)

“Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah.” (QS. Al-Anfāl [8]: 68)

Maksud dari kata كِتَابٌ dalam ayat tersebut adalah ketentuan dan hikmah Nya, dan ini ditunjukkan pada firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿٥٤﴾ ﴾

"Rabbmu telah menetapkan atas diri Nya kasih sayang."

(QS. Al-An'ām [6]: 54)

Dan dikatakan juga bahwa ayat tersebut menunjukkan pada firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada diantara mereka." (QS. Al-Anfāl [8]: 33)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴿٥١﴾ ﴾

"Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami." (QS. At-Taubah [9]: 51)

Maksud kata كَتَبَ dalam ayat tersebut adalah qadha dan qadar, adapun kenapa menggunakan kata لَنَا bukan menggunakan kata عَلَيْنَا hal ini dikarenakan setiap sesuatu yang menimpa kita maka kita harus menganggapnya sebagai nikmat untuk kita dan bukan menganggapnya sebagai bencana atas kita.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿٢١﴾ ﴾

"Masuklah ke tanah suci (palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu." (QS. Al-Māidah [5]: 21)

Dikatakan, maksud dari kalimat كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ dalam ayat tersebut adalah yang telah Allah hadiahkan kepada kalian, kemudian Allah haramkan atas kalian karena kalian menolak pemberian Allah itu dengan tidak mau masuk ke dalam (tanah yang suci) nya.

Ada juga yang mengatakan maksud dari ayat tersebut adalah, Allah telah menetapkan tanah tersebut untuk kamu sekalian namun dengan syarat kalian harus masuk ke dalamnya. Ada juga yang berkata bahwa maksud dari kata كَتَبَ dalam ayat di atas adalah mewajibkan, sehingga maknanya adalah tanah suci yang telah Allah wajibkan bagi kalian untuk kalian memasukinya. Adapun kenapa peruntukkan bagi kalian dalam ayat tersebut menggunakan kalimat لَكُمْ bukan عَلَيْكُمْ, karena masuknya mereka ke tanah suci akan membawa manfaat untuk mereka baik manfaat yang segera ataupun yang tertunda, maka perbuatan ini tentu menjadi berkah buat mereka dan bukan menjadi bencana atas mereka. Dan penggunaan kalimat لَكُمْ dalam ayat tersebut sama seperti kamu mengatakan kepada seseorang yang memandang satu ucapan yang menyakitkan namun ia tidak mengetahui manfaat dari ucapan tersebut, maka kamu katakan هَذَا الْكَلَامُ لَكَ (ucapan ini bermanfaat untukmu sekalipun mungkin tidak enak untuk didengar olehmu).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ ﴾

“Dan al-Qur`an menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi.” (QS. At-Taubah [9]: 40)

Maksudnya adalah Allah menjadikan keputusan dan ketentuan orang-orang kafir berada dibawah yang rendah dan terjatuh, dan Allah menjadikan hukum Nya berada tinggi tidak ada yang mampu menahan dan mencegahnya.

Allah سبحانه وتعالى juga berfirman:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۗ ﴾

“Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): “Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit.” (QS. Ar-Rūm [30]: 56)

Maksud kalimat *كِتَابِ اللَّهِ* dalam ayat tersebut adalah dalam pengetahuan, kewajiban dan keputusan-Nya. Mengenai pemaknaan ini juga terdapat firman Allah lainnya yang berbunyi:

﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (28)

“Tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 38)

Dan firman-Nya juga yang berbunyi:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (31)

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 36)

Makna kalimat *كِتَابِ اللَّهِ* dalam ayat tersebut adalah ketetapan Allah. Kemudian kata *كِتَابٌ* juga digunakan untuk mengartikan sebuah hujjah yang tetap yang datang dari Allah.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ (8)

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang memberi penerangan.” (QS. Al-Hajj [22]: 8)

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ ﴾ (11)

“Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum al-Qur`an.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 21)

﴿ فَأَتُوايَكْتِيبُ ﴿١٥٧﴾ ﴾

“Maka bawa lah kitabmu.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 157)

﴿ أَوْثُواالْكِتَابَ ﴿١٤٤﴾ ﴾

“Yang diberi al-Kitab.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

﴿ كَتَبَ اللهُ ﴿٤٤﴾ ﴾

“Ketetapan Allah. (QS. An-Nisā` [4]: 24)

﴿ أَمْءَاتَيْتَهُمْ كِتَابًا ﴿٤٠﴾ ﴾

“Atau adalah Kami memberi kepada mereka sebuah kitab.”
(QS. Fāthir [35]: 40)

﴿ فَعَمَّ يَكْتُوبُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

“Lalu mereka menuliskannya.” (QS. Ath-Thūr [52]: 41)

Ini menunjukkan pada ilmu, ketetapan dan keyakinan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴿١٨٧﴾ ﴾

“Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Perintah ini menunjukkan terhadap kehidupan berumah tangga agar berlemah lembut, dimana Allah telah menjadikan pada diri kita syahwat untuk menikah guna mencari keturunan yang mana keturunan itu menjadi penyebab langgengnya keberlangsungan hidup manusia sampai batas yang telah ditentukan oleh-Nya. Maka diwajibkan kepada setiap manusia yang menikah untuk tetap menjaga apa yang telah Allah tetapkan kepadanya sesuai dengan batasan agama dan logika.

Dan siapa saja yang pernikahannya dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan jiwa dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sesungguhnya dia telah mengikuti apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Pemaknaan ini selaras dengan ungkapan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan Allah dalam ayat di atas adalah anak. Dan kata *الْكِتَابَةُ* juga digunakan untuk mengartikan pengadaan (penciptaan) sebagaimana kata *الْمَحْوُ* digunakan untuk mengartikan penghapusan dan pembinasaaan.

Allah berfirman:

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (QS. Ar-ra'd [13]: 38)

"Tiap-tiap masa ada kitab (yang berlaku)." (QS. Ar-ra'd [13]: 38)

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (QS. Ar-Ra'd [13]: 39)

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 39)

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap masa ada waktu untuk diadakan, dan Allah mengadakan apa-apa yang sesuai dengan hikmah-Nya, sebagaimana Allah juga menghapuskan apa-apa yang sesuai dengan hikmah-Nya.

Dan ayat yang berbunyi:

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (QS. Ar-Ra'd [13]: 38)

"Tiap-tiap masa ada kitab (yang berlaku)." (QS. Ar-Ra'd [13]: 38)

Menunjukkan apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (QS. Ar-Rahmān [55]: 29)

"Setiap waktu Dia dalam kesibukan." (QS. Ar-Rahmān [55]: 29)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ ﴾

“Dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauhul Mahfudz).”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 39)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤْنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca al-Kitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari al-Kitab, padahal ia bukan dari al-Kitab.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 78)

Maksud kata **الْكِتَابِ** yang pertama dalam ayat di atas adalah apa-apa yang mereka tulis dengan tangannya sendiri yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴿٧٩﴾ ﴾

“Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 79)

Sedangkan maksud dari kata **الْكِتَابِ** yang kedua pada ayat tersebut adalah Taurat, dan maksud dari kata **الْكِتَابِ** yang ketiga pada ayat tersebut adalah jenis-jenis kitab Allah yang telah diturunkan atau yang telah difirmankan oleh-Nya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami berikan kepada Musa al-Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 53)

Ada yang mengatakan bahwa kedua kata **الْكِتَابُ** dan **الْفُرْقَانُ** maksudnya adalah sama, yaitu taurat. Adapun alasan penggunaannya kata **الْكِتَابُ** dikarenakan taurat merupakan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat hukum-hukum, sedangkan alasan penggunaan kata **الْفُرْقَانُ** adalah dikarenakan di dalam kitab Taurat tersebut terdapat pembeda antara yang haq dan batil.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya."

(QS. Ali 'Imrān [3]: 145)

Maksud kata **كِتَابًا** dalam ayat tersebut adalah sebuah keputusan.

﴿ تُولَا كِتَابًا مِّنْ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ ﴿٦٨﴾ ﴾

"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan." (QS. Al-Anfāl [8]: 68)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas dalam ketetapan Allah." (QS. At-Taubah [9]: 36)

Semua kata **كِتَابًا** dalam ayat di atas maksudnya adalah ketetapan Allah.

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴿٧٩﴾ ﴾

"Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang menulis al-Kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri." (QS. Al-Baqarah [2]: 79)

Ayat ini mengingatkan bahwa mereka selalu membuat-buat kitab dan mereka melakukan perbuatan yang mengada-ada. Sebagaimana al-kitab juga dinisbatkan pada kitab yang mereka buat sendiri, maka ucapan pun dinisbatkan pada ucapan yang mereka ucapkan sendiri.

Allah berfirman mengenai hal ini:

﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ (30)

“Demikianlah itu ucapan mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 30)

Kata الإِكْتِتَابُ biasanya digunakan untuk mengartikan sesuatu yang dibuat-buat (dituliskan).

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿أَسْطِيرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (5)

“Dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan.” (QS. Al-Furqān [25]: 5)

Dan bilamana Allah ﷻ menyebutkan kalimat أَهْلُ الْكِتَابِ maka yang dimaksud dengan kata الْكِتَابُ dalam kalimat tersebut adalah kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab yang Allah turunkan selain keduanya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى﴾ (37)

“Dan tidak mungkin al-Qur`an ini dibuat-buat.” (QS. Yūnus [10]: 37)

Sampai kalimat yang berbunyi:

﴿وَتَفْصِيلَ الْكُتُبِ﴾ (37)

“Dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya.” (QS. Yūnus [10]: 37)

Yang dimaksud dengan الْكِتَابُ dalam ayat tersebut adalah kitab-kitab yang pernah Allah turunkan selain daripada al-Qur`an. Tidakkah anda melihat bahwa al-Qur`an menjadi pembenar terhadap kitab-kitab tersebut?

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴿١١٤﴾ ﴾

“Dialah yang telah menurunkan kitab (al-Qur`an) kepadamu dengan terperinci?” (QS. Al-An`ām [6]: 114)

Sebagian ada yang berkata bahwa maksud dari kata الْكِتَابُ dalam ayat tersebut adalah al-Qur`an. Sebagian lagi ada yang berkata bahwa maksud dari kata الْكِتَابُ dalam ayat tersebut adalah al-Qur`an dan yang lainnya berupa hujjah-hujjah, ilmu, dan akal. Begitu juga dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿٤٧﴾ ﴾

“Maka orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka al-Kitab, mereka beriman kepadanya.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 47)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab.”
(QS. An-Naml [27]: 40.)

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kalimat عِلْمُ الْكِتَابِ dalam ayat tersebut adalah ilmu tentang al-Kitab, ada juga yang berkata bahwa maksud dari ilmu dalam ayat di atas adalah ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman عَلَيْهِ السَّلَامُ dalam kitabnya yang khusus, dan dengan ilmu tersebut maka segala sesuatu menjadi tunduk kepadanya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴿١١٣﴾ ﴾

“Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 119)

Maksudnya adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kata الْكِتَابُ kedudukannya sama seperti jamak, bisa jadi karena kata tersebut termasuk ke dalam jenis, seperti kamu mengatakan كَثُرَ الدَّرْهَمُ فِي أَيْدِي النَّاسِ artinya banyak dirham ditangan orang-orang, atau karena kata tersebut asalnya adalah mashdar seperti bentuk kata عَدَلَ, dan ini berarti seperti firman Allah سُبْحَانَكَ وَقَالَ yang berbunyi:

﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ﴾

“Mereka beriman kepada kitab (al-Qur`an) yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 4)

Dikatakan bahwa mereka bukanlah seperti orang-orang yang difirmankan oleh Allah yang berbunyi:

﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾

“Mereka berkata: “Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain).” (QS. An-Nisā` [4]: 150)

Kalimat كِتَابَةِ الْعَبْدِ artinya budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan uang hasil jerih payahnya.

Allah berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا بِكُمْ ۗ﴾

“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian hendaklah kamu buat perjanjian.” (QS. An-Nūr [24]: 33)

Asal kata الْكِتَابُ dalam ayat tersebut berasal dari kata كِتَابَةُ yang berarti الإِجَابُ yaitu mewajibkan atau berasal dari kata الْكُتْبُ yang berarti النَّظْمُ yaitu penyusunan, dan manusia melakukan hal itu.

كَتَمَ : Kata الْكِتْمَانُ artinya adalah menyembunyikan ucapan. Disebutkan dalam kalimat كَتَمْتُه كَتْمًا artinya aku menyembunyikan (merahasiakan) ucapannya dengan sangat rahasia.

Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ (١٤٠)

“Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya?” (QS. Al-Baqarah [2]: 140)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٤٦)

“Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 146)

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ (٢٨٣)

“Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 283)

﴿ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٧١)

“Dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 71)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٣٧)

“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka.” (QS. An-Nisā` [4]: 37)

Maksud dari menyembunyikan karunia Allah adalah kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan, oleh karena itu Allah berfirman dengan kalimat setelahnya:

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾﴾

“Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisā` [4]: 37)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾﴾

“Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apa pun dari Allah..” (QS. An-Nisā` [4]: 42)

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “Sesungguhnya orang-orang musyrik itu ketika melihat orang-orang tidak masuk kedalam Surga pada hari kiamat kecuali orang-orang yang tidak musyrik, maka mereka akan berkata:

﴿وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾﴾

““Demi Allah, ya Rabb kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah.” (QS. Al-An‘ām [6]: 23)

Maka pada saat itu anggota tubuh mereka akan bersaksi dan pada hari itu mereka berharap seandainya menyembunyikan ucapan tersebut dari Allah.” Al-Hasan berkata: “Di akhirat kelak, terdapat beberapa golongan, sebagian dari mereka ada yang menyembunyikan kemusyrikannya, dan sebagian lagi ada yang tidak menyembunyikannya. Dan mengenai sebagian dari mereka

﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾﴾

“Dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadianpun.” (QS. An-Nisā` [4]: 42)

Maksudnya adalah anggota tubuh mereka akan berkata.

كُتِبَ : Allah berfirman:

﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾﴾

“Dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 14)

Makna dari kata **كَيْبٌ** adalah pasir yang bertumpuk. Jamak dari kata tersebut adalah **أَكْبِيَّةٌ** atau **كُتْبٌ** atau **كُتْبَانٌ**. Kata **الْكَيْبِيَّةُ** artinya tetesan air susu yang sedikit, atau bermakna sepotong kurma. Dinamakan demikian karena keterkumpulan masing-masing darinya. Kata **كُتِبَ** artinya terkumpul, dan kata **الْكَايِبُ** artinya yang terkumpul, sedangkan kalimat **الضَّيْدُ الْكُتَيْبُ** artinya pemburu yang mungkin dapat mengumpulkan hewan buruannya. Orang Arab biasa menggunakan kalimat **أَكْتَبِكَ الْأَصِيدُ فَازِمِهِ** artinya engkau sudah mendapatkan banyak binatang buruan, maka buanglah. Kata tersebut diambil dari kata **الْكُتْبُ** yang berarti **الْقُرْبُ** yaitu dekat.

كَثْرٌ : Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa kata **الكَثْرَةُ** yang berarti banyak, dan kata **الْقَلَّةُ** yang berarti sedikit, keduanya merupakan dua kata yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang terpisah seperti bilangan.

Allah berfirman:

﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا ﴿٦٤﴾﴾

“Sungguh-sungguh akan menambah.” (QS. Al-Māidah [5]: 64)

﴿وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرَهُونَ ﴿٧٠﴾﴾

“Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu.”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 70)

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾ (٢٤)

“Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 24)

Allah berfirman:

﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ (٢٤٩)

“Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 249)

Dan Allah juga berfirman:

﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (١)

“Dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisā` [4]: 1)

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ (١٠٩)

“Sebagian besar Ahli kitab menginginkan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 109)

Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya . Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ (٥١)

“Buah-buahan yang banyak.” (QS. Shād [38]: 51)

Allah menjadikan banyak pada buah-buahan di Surga jika dibandingkan keberadaannya dengan makanan-makanan yang ada di dunia, namun kata كَثِيرٌ dalam ayat tersebut tidaklah mengandung makna banyaknya jumlah saja, tetapi ia juga mengandung makna banyaknya keutamaan dan kebaikan yang ada pada buah-buahan itu. Disebutkan dalam sebuah kalimat عَدَدٌ كَثِيرٌ artinya jumlah yang banyak, bisa juga menggunakan kalimat عَدَدٌ كَثِيرٌ . Dan kalimat كَثِيرٌ artinya وَابِدٌ (tambahan). Kalimat كَثِيرٌ رَجُلٌ artinya orang yang banyak hartanya.

Seorang penyair berkata:

وَلَسْتُ بِأَلَا كَثْرٍ مِنْهُمْ حَصَى وَإِنَّمَا الْعِزَّةُ لِلْكَثِيرِ

*Dan kamu tidak lebih banyak dari mereka sedikitpun,
karena sesungguhnya kemuliaan itu bagi orang yang banyak harta
dan keutamaannya*

Kata *المُكَاثِرَةُ* dan kata *الكَاثِرُ* artinya adalah berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan kemuliaan.

Allah berfirman:

﴿الْمَكْمُ الْكَاثِرُ ۝۱﴾

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.” (QS. At-Takātsur [102]: 1)

Kalimat *فَلَانُ مَكْثُورٌ* artinya sifulan dikalahkan dalam memperbanyak harta. Kata *المِكْثَارُ* biasa digunakan untuk mengartikan orang yang banyak bicara. Sedangkan kata *الكَثْرُ* artinya adalah daging kurma yang paling lunak. Ada juga yang menceritakan bahwa daging kurma yang lunak adalah *الكَثْرُ* (dengan huruf tsa ث di sukunkan.) dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

﴿لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ﴾

“Tidak ada potong tangan pada buah atau daging kurma yang paling lunak.”³

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝۱﴾

“Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.” (QS. Al-Kautsar [108]: 1)

³ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4388) an-Nasai' dengan nomor (4960) Ibnu Majah dengan nomor (2593) Ahmad di dalam *al-Musnad* dengan nomor (15842) dari hadits Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Al-Irwaa* dengan nomor (2414)

Dikatakan bahwa maksud dari kata **الْكُوْتُرُ** dalam ayat tersebut adalah sungai di Surga yang melahirkan banyak cabang anak sungai. Ada juga yang berkata bahwa maksud Al-Kautsar dalam ayat di atas adalah kebaikan yang banyak yang Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berikan kepada Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Dan kata **كُوْتُرٌ** juga digunakan untuk mengartikan orang yang dermawan. Dan disebutkan dalam sebuah kalimat **تَكْوُتِرُ الشَّيْءَ** artinya sesuatu itu bertambah banyak tiada henti.

Seorang penyair berkata:

وَقَدْ تَارَ نَفْعُ الْمَوْتِ حَتَّى تَكْوُتِرَا

Jeritan kematian itu telah membuat banyak orang takut

كَدَحٌ : Kata **الْكَدْحُ** artinya adalah bekerja dengan keras dan dan penuh dengan keletihan.

Allah berfirman:

﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا ﴿٦﴾﴾

“Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu.” (QS. Al-Insyiqāq [84]: 6)

Namun terkadang kata **الْكَدْحُ** juga digunakan untuk mengartikan kata **الْكَدْمُ** yang berarti bekas gigitan pada gigi. Al-Khalil berkata: **الْكَدْحُ دُونَ الْكَدْمِ** artinya mencakar atau menggaruk berbeda dengan menggigit.

كَدْرٌ : Kata **الْكَدْرُ** artinya keruh, dan adalah kebalikan dari kata **الصَّفَاءُ** yang berarti jernih. Disebutkan dalam sebuah kalimat **عَيْشٌ كَدِيرٌ** artinya kehidupan yang keruh. Sedangkan kata **الْكَدْرَةُ** digunakan khusus untuk mengartikan warna kotor. Adapun kata **الْكُدُورَةُ** ia bisa digunakan untuk mengartikan kotor atau keruh terhadap air dan kehidupan. Kata **الْإِنْكِدَارُ** artinya perubahan warna karena tersebar oleh sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.” (QS. At-Takwīr [81]: 2)

Kalimat **انْكَدَرَتْ** artinya kaum ini bermaksud mempengaruhi terhadap hal ini.

كَدَى : Kata **الْكُدَيْتُ** artinya adalah tanah yang keras. Disebutkan dalam kalimat **حَفَرَ فَأَكْدَى** artinya ia sedang menggali tanah sampai pada bagian yang kerasnya. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan orang yang meminta-minta dan orang yang memberi sedikit.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** berfirman:

﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾ ﴾

“Dan dia memberikan sedikit (dari apa yang dijanjikan) lalu menahan sisanya.” (QS. An-Najm [53]: 34)

كَذَبَ : Mengenai kata **الْكَذِبُ** sudah kami jelaskan pada bab kata **الْصِدْقُ** dan itu bisa digunakan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman.” QS. An-Nahl [16]: 105)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ ﴾

“Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.” (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 1)

Sebagaimana sudah kami jelaskan bahwa yang dimaksud kedustaan orang munafik ini adalah dalam keyakinannya, bukan dalam ucapan mereka, dan perkataan mereka terkadang bisa saja jujur.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَيْسَ لَوْعَنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ ﴾

“Terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 2)

Pada ayat ini kata الكَذِبُ dapat dinisbatkan pada satu perbuatan, contohnya seperti ungkapan orang Arab yang berbunyi: فِعْلَةٌ صَادِقَةٌ artinya perbuatan yang jujur, atau فِعْلَةٌ كَاذِبَةٌ artinya perbuatan yang bohong.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ خَاطِئَةٌ ﴿١٦﴾ ﴾

“(Yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.”
(QS. Al-‘Alaq [96]: 16)

Disebutkan dalam sebuah istilah رَجُلٌ كَذَّابٌ dan kalimat رَجُلٌ كَذُوبٌ atau kalimat رَجُلٌ كُذِّبٌ atau kalimat رَجُلٌ كِيدْبَانٌ semuanya mengandung makna seorang laki-laki yang banyak bohongnya. Dan disebutkan juga dalam kalimat لَا مَكْذُوبَةَ artinya aku tidak membohongimu. Dan kalimat كُذِّبْتُكَ حَدِيثًا artinya aku membohongimu dalam berucap.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿٩٠﴾ ﴾

“Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya.”
(QS. At-Taubah [9]: 90)

Kata الكَذِبُ dalam ayat di atas menunjukkan pada dua objek, yaitu berbohong kepada Allah dan rasul-Nya, dan ini juga sama seperti kata الصِّدْقُ yang menunjukkan pada dua objek, yaitu dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ﴾ (٢٧)

“*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya.*” (QS. Al-Fath [48]: 27)

Disebutkan كَذَبَ كَذِبًا artinya ia berbohong kepadanya dengan sebuah kebohongan, atau menggunakan kalimat كَذَبَ كَذَابًا artinya sama. Kalimat أَكْذَبْتُهُ artinya aku mendapatinya berbohong. Dan kalimat كَذَبْتُهُ artinya aku menisbatkan kebohongan padanya (aku mendustakannya) baik orang itu jujur/benar ataupun memang berbohong. Contohnya seperti yang disebutkan dalam al-Qur`an mengenai pembohongan terhadap kebenaran yang berbunyi:

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (١١)

“*Mereka mendustakan ayat-ayat Kami.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 11)

﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ﴾ (١٦)

“*Ya Rabb ku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku.*”
(QS. Al-Mu`minūn [23]: 26)

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ (٥)

“*Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran.*” (QS. Qāf [50]: 5)

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ (١)

“*Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh).*” (QS. Al-Qamar [54]: 9)

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ (٤)

“*Kaum Samud, dan ‘Ad telah mendustakan hari Kiamat.*”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 4)

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (٢٥)

“Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (Rasul-Rasul Nya).”

(QS. Fāthir [35]: 25)

Dan Allah berfirman:

﴿ فَأَتَاهُمْ لَا يُكَذِّبُوكَ ﴾ (٣٣)

“Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu.”

(QS. Al-An’ām [6]: 33)

Ada yang membacanya dengan mentasydidkan huruf dzal (ذ) ada juga yang meringankan (tidak mentasydidkan) nya. Makna ayat tersebut adalah bahwa mereka tidak mendapatimu sebagai seorang pembohong, sehingga mereka tidak mampu menetapkan kebohongan padamu.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴾ (١١٠)

“Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan.”

(QS. Yūsuf [12]: 110)

Maksudnya adalah bahwa orang-orang itu menganggap para rasul yang diutus kepada mereka adalah pembohong, sehingga mereka pun mendustakan para Rasul-Nya. Kata كُذِّبُوا yang berarti mereka didustakan, sama bentuknya dengan kata فُسِّقُوا yang berarti mereka difasiqkan, atau seperti bentuk kata وَرُزُّوا artinya mereka dihiaskan, atau seperti bentuk kata وَخُطِّبُوا artinya lalu mereka disalahkan. Semuanya bermaksud menisbatkan sesuatu kepadanya, dan ini berarti apa yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴿٤﴾ ﴾

“Maka sungguh telah didustakan pula Rasul-Rasul sebelum kamu.”

(QS. Fāthir [35]: 4)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَكَذَّبُوا رَسُولِي ﴿٤٥﴾ ﴾

“Lalu mereka mendustakan Rasul-Rasul Ku.” (QS. Saba' [34]: 45)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ كُلُّهُمْ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan Rasul-Rasul.”

(QS. Shād [38]: 14)

Ada yang membacanya dengan bacaan كَذَّبُوا yaitu dengan tidak mentasydidkan huruf dzal (ذ)nya, yang demikian ini diambil dari ungkapan arab yang berbunyi: كَذَّبْتُكَ حَيْثَمَا artinya aku mendustakanmu pada ucapan. Sehingga maksud dari ayat tersebut adalah mereka menganggap bahwa Rasul yang diutus telah berbohong kepada mereka mengenai kabar yang mengatakan bahwa jika mereka tidak beriman kepadanya maka mereka akan disiksa. Dan mereka mengira bahwa itu merupakan bagian dari penundaan Allah terhadap mereka.

Dan firman-Nya yang berbunyi

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٥﴾ ﴾

“Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta.” (QS. An-Naba' [78]: 35)

Kata الْكِذَابُ dalam ayat tersebut bermakna الْكُذِبُ yaitu berdusta, maka maksud dari ayat tersebut adalah bahwa penghuni Surga itu tidak akan berbohong satu sama lainnya. Tidak adanya pendustaan (saling mendustakan antara satu penduduk surga dengan yang lainnya) di Surga, berarti menunjukkan tidak adanya kedustaan pada Surga itu sendiri.

Ada juga yang membacanya كَذَابًا ia diambil dari kata الْمَكَادِبَةُ yang berarti saling berbohong, maksudnya para penghuni Surga itu tidak akan saling berbohong sebagaimana para penghuni dunia yang biasa melakukan kebohongan. Disebutkan dalam sebuah kalimat مَجَلٌ فُلَانٌ عَلَيَّ فِرْيَةٌ وَكَذِبٌ si fulan ada kemungkinan berbohong. Sebagaimana ia juga bisa menggunakan kalimat sebaliknya, yaitu مَجَلٌ فُلَانٌ عَلَيَّ صِدْقٌ artinya si fulan ada kemungkinan jujur atau benar. Kata كَذَبَ لَيْسَ الْكَاثِرَةَ artinya adalah susu unta, apabila susu tersebut diperkirakan akan terus bertahan sampai beberapa masa, namun ternyata ia tidak bertahan. Dan ungkapan orang Arab yang berbunyi كَذَّبَ عَلَيْكَ الْحُجُّ dikatakan bahwa makna kalimat tersebut adalah, kamu diwajibkan untuk berhaji, sehingga kamu harus melakukannya. Hakikat maknanya adalah karena hukum haji itu seperti ghaib (tidak ada) karena waktunya yang lama, dan ini seperti ungkapan arab yang berbunyi قَدْ فَاتَ الْحُجَّ فَبَادِرْ artinya, hampir saja berakhir musim haji, maka segeralah berhaji. Kalimat كَذَّبَ عَلَيْكَ بِالْعَسَلِ artinya adalah kamu harus minum madu, dan ini sebagai bentuk godaan. Dan ada yang mengatakan bahwa makna kata الْعَسَلُ dalam kalimat tersebut adalah الْعَسَلَانُ yaitu jenis dalam berlari sehingga makna ayo berlari. Kata الْكِدَابَةُ artinya adalah kain yang dilukisi oleh warna, seolah kain tersebut seperti kulit binatang, sehingga hal itu dapat menipu (membohongi) bentuk aslinya, dan itulah alasan penamaannya demikian.

كُرٌّ : Kata الْكُرُّ artinya adalah menggantungkan atau menggabungkan terhadap sesuatu, baik dalam bentuk fisiknya, atau dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu tali yang dianyam (digabung-gabungkan dengan tali yang lainnya) disebut dengan كُرٌّ . Asal kata tersebut adalah mashdar, kemudian dijadikan isim, bentuk jamaknya adalah كُرُورٌ .

Allah berfirman:

﴿ تَرَدَّدْنَا لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾

“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka.” (QS. Al-Isrā` [17]: 6)

﴿ فَلَوْ أَن لَّنَا كَرَةٌ فَكَوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Maka seandainya kita dapat kembali (ke dunia) niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.” (QS. Asy-Syu`arā` [26]: 102)

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَتَّبَعُوا لَوْ أَن لَّنَا كَرَةٌ ﴿١٣٧﴾ ﴾

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: ‘Seandainya kami dapat kembali (kedunia).’” (QS. Al-Baqarah [2]: 167)

﴿ لَوْ أَن لِّي كَرَةٌ ﴿٥٨﴾ ﴾

“Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia).” (QS. Az-Zumar [39]: 58)

Kata **الْكِرْكِرَةُ** artinya adalah gigi samping (geraham) unta. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan sekumpulan kelompok. Adapun kata **الْكِرْكِرَةُ** artinya adalah tiupan angin yang menggerakkan awan, kata tersebut merupakan pengulangan dari kata **كِرَّ**.

كَرْبٌ : Kata **الْكَرْبُ** artinya adalah kegelisahan, kesusahan dan bencana yang mendalam.

Allah berfirman:

﴿ فَجَئْتَنَّهُ وَآهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ ﴾

“Lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 76)

Kata **الْكَرْبَةُ** sama seperti bentuk kata **الْعُمَّةُ**, kata tersebut berasal dari kalimat **كَرْبُ الْأَرْضِ** yang berarti membalikkan tanah dengan cara menggantinya. Dan kata **الْعُمَّةُ** yang berarti kesedihan dan kesusahan yang dapat mempengaruhi jiwa.

Disebutkan juga dalam sebuah perumpamaan عَلَى الْكِرَابِ عَلَى الْبَقَرِ dan ini bukan diambil dari ungkapan yang berbunyi: الْكِلَابُ عَلَى الْبَقَرِ. Kata الْكِرَابُ juga diambil dari kalimat كَرَبَتِ الشَّمْسُ yang berarti matahari hampir tenggelam. Dan ungkapan orang arab yang berbunyi: إِنَّا كَرَبَانُ artinya bejana yang dekat, kata كَرَبَانُ sama bentuknya dengan kata قَرَبَانُ yang berarti dekat, maksud dekat dalam kalimat di atas adalah mendekati penuh. Kata الْكِرَابُ dalam kalimat tersebut berasal dari kata الْكِرْبُ yang berarti tali besar yang mengikat pada ember. Terkadang kesusahan atau bencana juga digambarkan sebagai ikatan terhadap hati. Disebutkan dalam kalimat أَكْرَبْتُ الدَّلْوُ artinya aku mengikatkan tali pada ember.

كِرْسٍ : Kata الْكُرْسِيُّ menurut arti umumnya berarti kursi, yaitu sesuatu yang diduduki.

Allah berfirman:

﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ (٣٤)

“Dan Kami jadikan (dia) tergeletak diatas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit) kemudian ia bertaubat.” (QS. Shād [38]: 34)

Asal kata tersebut dinisbatkan pada kata الْكِرْسُ yang berarti sesuatu yang terkumpul atau tergabung. Dari asal kata tersebut lahirlah sebuah kata الْكُرَاسَةُ yang berarti buku tulis, dimana ia merupakan kumpulan kertas-kertas. Al’Ajaib berkata:

يَا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسًا * قَالَ: نَعَمْ أَعْرِفُهُ، وَأَبْلَسَا

Wahai orang yang bangun, apakah kamu mengetahui tanda-tanda yang terkumpul?

Ia berkata: Iya, aku mengetahuinya dan ia pun bersedih hati

Makna kata الْكِرْسُ adalah asal dari sesuatu, disebutkan dalam sebuah kalimat هُوَ قَدِيمُ الْكِرْسِ artinya ia mempunyai asal yang lama. Setiap kumpulan atau gabungan sesuatu juga dinamakan dengan كِرْسٌ.

Kata *الْكُرْسِيُّ* artinya adalah sesuatu yang sebagian kepalanya tersusun dengan bagian lainnya karena bentuknya yang besar. Adapun maksud kata *الْكُرْسِيُّ* dalam firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

“Kursi Allah meliputi langit dan bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 255)

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *رضي الله عنه* bahwa yang dimaksud dengan *الْكُرْسِيُّ* dalam ayat tersebut adalah *الْعِلْمُ* yaitu ilmu-Nya. Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kata *الْكُرْسِيُّ* dalam ayat tersebut adalah kerajaan-Nya. Sebagian dari mereka ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kata *الْكُرْسِيُّ* dalam ayat di atas adalah nama bintang yang meliputi bintang-bintang di langit. Lalu mereka pun berdalil dengan apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

﴿مَّا لِسَمَوَاتِ السَّبْعِ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ﴾

“Tidaklah Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh jika disandingkan disamping Al-Kursi, melainkan hanya seperti cincin yang dilemparkan dipadang yang luas.”⁴

كَرِيمٌ : Kata *الْكَرِيمُ* jika digunakan untuk mensifati Allah, maka menunjukkan nama-Nya yang menggambarkan kebaikan dan pemberian nikmat-Nya yang tampak.

Contohnya seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَإِنَّ رَبِّيَ غَفِيْرٌ كَرِيْمٌ﴾

“Sesungguhnya Rabbku Mahakaya dan Mahamulia.”

(QS. An-Naml [27]: 40)

⁴ Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *shahih* nya dengan nomor (361) dari hadits Abu Dzar *رضي الله عنه* dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *As-Silsilah Ash-Shahihah* dengan nomor (109).

Dan jika kata tersebut disandingkan dengan manusia, maka ia menjadi nama yang menggambarkan kemuliaan akhlak dan perbuatan yang terpuji yang tampak darinya. Kata **كريم** yang berarti mulia tidak akan diucapkan kepada manusia sampai ia benar-benar menampakkan keluhuran akhlak dan perbuatannya. Sebagian ulama berkata: “Kata **الكرّم** sama seperti kata **الحريّة** hanya saja kata **الحريّة** terkadang digunakan dalam kebaikan yang kecil dan besar, sedangkan kata **الكرّم** hanya digunakan terhadap kebaikan yang besar, seperti orang yang berinfak harta bagi persiapan prajurit untuk bertempur di jalan Allah yang dibebankan untuk menjaga dari tertumpahnya darah kaum muslimin.”

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ** ﴾ (١٣)

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.*” (QS. Al-Hujurât [49]: 13)

Disebutkannya orang yang bertakwa dengan kata **أكرم** dikarenakan ia merupakan perbuatan yang terpuji, dan sebaik-baik perbuatan yang terpuji adalah yang diperuntukkan bagi Allah. Oleh karena itu siapa saja yang berbuat kebaikan dengan niat karena Allah maka sesungguhnya dia adalah orang yang bertaqwa, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertaqwa diantara kalian. Segala perbuatan menjadi mulia di sisi-Nya karena Allah mempunyai sifat yang mulia.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ **فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ** ﴾ (١٠)

“*Lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.*” (QS. Luqmân [31]: 10)

﴿ **وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ** ﴾ (٦)

“*Dan kebun-kebun dan tempat kediaman yang indah.*”
(QS. Ad-Dukhân [44]: 26)

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ ﴾

“Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang Mulia.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 77)

﴿ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴾

“Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”
QS. Al-Isrā’ [17]: 23)

Kata الإِكْرَامُ dan kata التَّكْرِيمُ berarti menyampaikan kemuliaan atau kebaikan kepada manusia tanpa ada kekurangan, atau ia bermakna memuliakan manusia dan berbuat baik kepadanya.

Allah berfirman:

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (Yaitu Malaikat-Malaikat) yang dimuliakan?”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 24)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Sebenarnya (Malaikat-Malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan.” (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 26)

Maksudnya kata مُكْرَمِينَ dalam ayat tersebut adalah dijadikan mereka mulia.

Allah berfirman:

﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ ﴾

“Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu).”
(QS. Al-Infithār [82]: 11)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝ ﴾

“Di tangan para utusan (Malaikat), yang mulia lagi berbakti.”

(QS. ‘Abasa [80]: 15-16)

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝ ﴾

“Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.”

(QS. Yāsin [36]: 27)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ ﴾

“Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 27)

كِرَامَةٍ : Kata **النُّكْرَةُ** dan kata **الْكِرَامَةُ** satu arti, sama seperti satu artinya kata **الضَّعْفُ** dan kata **الضَّعْفُ**. Ada juga yang berkata bahwa kata **النُّكْرَةُ** artinya adalah kesulitan yang didapatkan oleh seorang manusia dari luar dengan cara terpaksa dan tidak diinginkan. Sedangkan kata **النُّكْرَةُ** bermakna kesulitan yang didapat dari dzatnya dan ia pun menerimanya. Dan bentuk penerimaannya ini ada dua jenis; *pertama* ia menerima secara tabiat, *kedua* ia menerima secara logika dan syariat. Oleh karena itu dibenarkan bagi seseorang untuk mengatakan dalam satu waktu **إِنِّي أُرِيدُهُ وَأُكْرِهُهُ** artinya aku menginginkannya namun aku tidak menyukainya, maksud dari ucapan ini adalah saya menginginkan sesuatu itu secara tabiat, tapi saya membencinya secara akal dan syariat, atau sebaliknya saya menyukainya secara akal dan syariat, tapi tidak menyukainya secara tabiat.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَهُوَ كَرِهٌ لَّكُمْ ۝ ﴾

“Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

Maksudnya adalah bahwa tabiat perang itu tidak diinginkan atau dibenci oleh manusia, kemudian Allah menjelaskan setelah itu melalui firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia wajib mencari tahu sebab kebenciannya pada sesuatu atau sebab kecintaannya pada sesuatu sehingga dia benar-benar mengetahui keadaan sesungguhnya dari sesuatu tersebut. Kalimat كَرِهْتُ artinya aku membenci, kalimat tersebut dapat digunakan pada kata الكَرَّةُ atau الكَرَّةُ hanya saja ia lebih banyak digunakan pada kata الكَرَّةُ .

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾

“Walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS. At-Taubah [9]: 32)

﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾

“Walaupun orang-orang yang musyrik tidak menyukai.” (QS. At-Taubah [9]: 33)

﴿ وَإِنْ فَرِقْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾

“Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 5)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ (١٢)

“Apakah ada salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? tentu kamu merasa jijik.”

(QS. Al-Hujurāt [49]: 12)

Ayat ini mengingatkan bahwa memakan daging saudara itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh jiwa siapapun, meskipun manusia melakukannya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ (١٩)

“Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa.”

(QS. An-Nisā` [4]: 19.)

Ada yang membacanya dengan bacaan *كَرْهًا*. Kata *الإِكْرَاهُ* yang berarti paksaan adalah membebankan seseorang terhadap sesuatu yang dibencinya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ (٣٣)

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” (QS. An-Nūr [24]: 33)

Larangan dalam ayat tersebut yang berbunyi *لَا تُكْرَهُوا* mengandung dua makna sekaligus, yaitu larangan memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, dan larangan untuk melakukan pelacuran, di mana ia merupakan perbuatan yang tidak disukai olehnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan dalam beragama.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Ada beberapa pendapat tentang ayat ini, pertama ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku pada permulaan Islam, karena pada saat itu orang-orang hanya ditawarkan untuk masuk Islam, jika ia mau menerima Islam maka diterima, namun jika tidak mau maka ia dibiarkan. Kedua, ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan bagi ahli kitab, dimana jika mereka tidak memeluk Islam, maka mereka diperkenankan untuk membayar jizyah dan komitmen untuk mengikuti syarat-syarat yang berlaku. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari ayat diatas adalah tidak dihukumi murtad bagi orang yang dipaksa untuk masuk ke dalam agama yang batil, lalu ia dipaksa pula untuk mengakui agama batil tersebut dan masuk kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ (١٠٦)

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.” (QS. An-Nahl [16]: 106)

Pendapat ke empat mengatakan bahwa maksud dari ayat لَا إِكْرَاهَ di atas adalah tidak akan dianggap sebagai amal kebajikan atas apa yang dilakukan manusia didunia atas dasar paksaan, karena Allah mengetahui rahasia hati hamba-Nya dan Allah hanya ridha terhadap orang-orang yang ikhlas melakukan kebajikan karena-Nya.

Oleh karena itu Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

((الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

*“Amal perbuatan itu tergantung kepada niat.”*⁵

⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1) dari hadits ‘Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه dan diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (1907) dengan lafadz hadits sebagai berikut:

((الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))

“Perbuatan itu tergantung kepada niat.” Diambil dari hadits ‘Umar.

Lalu Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda:

((أَخْلِصْ يَكْفِيكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ))

“Ikhlaslah dalam beramal, karena ia akan mencukupimu meskipun perbuatanmu itu sedikit.”

Pendapat kelima mengatakan bahwa maksud dari ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ adalah sebenarnya manusia itu tidaklah dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak disukainya dari apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, karena pada hakikatnya mereka sedang dibawa menuju kenikmatan yang abadi yaitu Surga.

Oleh karena itu Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

((عَجَبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ))

“Rabb kalian merasa heran terhadap suatu kaum yang masuk ke dalam Surga dengan diseret menggunakan rantai belunggu.”⁶

Pendapat keenam mengatakan bahwa maksud dari ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ yaitu sesungguhnya agama itu adalah balasan. Maknanya bahwa Allah tidak dapat dipaksa untuk membalas seorang hamba, namun Dia berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan dengan cara yang Dia kehendaki.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 83)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾

“Baik dengan suka maupun terpaksa.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 83)

⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (3010) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah semua penduduk langit berserah diri (berislam) kepada Allah dengan rasa suka, sementara penduduk bumi berserah diri dengan rasa terpaksa, atau dalam artian lain bahwa hujjah atau tanda-tanda kekuasaan Nya memaksa penduduk bumi untuk berserah diri dan tunduk kepada Allah. Ini sama seperti ungkapan arab yang berbunyi عَلَى الْقَوْلِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ artinya, bukti-bukti ini memaksaku untuk mengatakan tentang permasalahan ini. Dan bentuk pemaksaan seperti ini bukanlah sebuah perbuatan yang tercela. Pendapat kedua mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah orang-orang mukmin itu berislam dengan suka, sementara orang-orang kafir berislam dengan cara terpaksa, karena mereka tidak mampu mencegah sesuatu yang Allah inginkan kepada mereka dan apa yang telah Allah putuskan terhadap mereka. Pendapat ketiga mengatakan dari Qatadah ia berkata: Bahwa orang mukmin itu berislam karena suka, sedangkan orang kafir berislam dengan terpaksa, dan itupun mereka lakukan saat kematian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah شَيْعَانَةٌ وَمَعَالٍ yang berbunyi:

﴿ فَامْرُؤُكَ يُنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ ﴾ (40)

“Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka.” (QS. Ghafir [40]: 85)

Pendapat keempat berkata bahwa yang dimaksud dengan الْكُرْهُ dalam ayat di atas adalah orang-orang yang mati karena dipaksa untuk beriman. Pendapat kelima berkata dari Abul ‘Aliyah dan Mujahid bahwa semua orang mengakui bahwa Allahlah yang menciptakan mereka, meskipun mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (47)

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: ‘Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: Allah.’”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 87)

Pendapat keenam mengatakan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه bahwa mereka berislam pada kondisi pertama penciptaannya, meskipun beberapa dari mereka ada yang kafir pada dengan ucapan mereka, dan keislaman itu terjadi pada masa awal penciptaan mereka, sebagaimana Allah berfirman:

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (١٧٢)

“*Bukankah Aku adalah Rabbmu? Mereka menjawab; Iya.*”
(QS. Al-A’rāf [7]: 172)

Dan itu semua merupakan bukti yang mengilhami akal fikiran mereka untuk berislam. Dan dengan ini pula Allah menunjukkan melalui firman-Nya:

﴿ وَظَلَنَاهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴾ (١٥)

“*Dan (sujud pula) bayang-bayangnya diwaktu pagi dan petang hari.*”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 15)

Pendapat ketujuh, dari kalangan tasawuf mengatakan bahwa orang yang tunduk kepada Allah atas dasar kerelaan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hanya memandang Allah sebagai Dzat pemberi pahala dan siksa, bukan pahala dan siksa, sementara orang yang tunduk kepada Allah atas dasar paksaan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hanya memandang pada pahala dan siksa, maka ia masuk Islam dengan penuh harap ampunan dan takut akan siksa, dan ini seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ (١٥)

“*Hanya kepada Allahlah sujud (patuh) segala apa yang dilangit dan dibumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa.*”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 15)

كَسَبٌ: Kata الكَسْبُ artinya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang guna mendatangkan manfaat dan mendapatkan bagian dari kenikmatan dunia, contohnya seperti kalimat كَسَبَ التَّالِيَّ artinya mencari harta. Kata الكَسْبُ terkadang digunakan terhadap hal-hal yang dianggap akan mendatangkan manfaat kemudian diminta untuk mendatangkannya kembali. Kata الكَسْبُ digunakan terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain, oleh karena itu kata الكَسْبُ terkadang dapat digunakan untuk dua objek (maf'ul) sekaligus.

Contohnya seperti kalimat كَسَبْتُكَ فَلَمَّا كَذَا artinya aku mengusahakan si fulan untuk mendapatkan hal ini. Sedangkan kata الإِكْتِسَابُ hanya digunakan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat pada dirinya semata. Maka setiap kata الإِكْتِسَابُ mengandung makna الكَسْبُ namun tidak setiap kata الكَسْبُ mengandung makna الإِكْتِسَابُ. Dan yang demikian itu sama seperti perbedaan antara kata حَبَرَ dengan kata اِخْتَبَرَ atau seperti kata شَوِيَ dengan kata اِشْتَوَى atau seperti kata طَبَخَ dengan kata اِطْبَخَ.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٢٦٧)

“Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada Nabi Muhammad ﷺ dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ))

“Usaha apakah yang paling baik? Maka Nabi Muhammad ﷺ menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri.”⁷

⁷ Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Al-Musnad* dengan nomor (17304) ath-Thabrani di dalam *Al-Awsath* dengan nomor (7918) dari hadits Rafi' bin Khudaij رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi'* dengan nomor (1033).

((إِنَّ أَظْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنَ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ))

“Dan Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda: ‘Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk makan seseorang adalah usaha hasil jerih payahnya sendiri, dan anaknya adalah hasil jerih payahnya (usaha) sendiri.’”⁸

Allah berfirman:

﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا﴾ (٢٦٤)

“Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Dan didalam al-Qur`an lafadz كَسَبَ dapat digunakan untuk perilaku-perilaku baik dan buruk. Adapun penggunaan kata كَسَبَ untuk perilaku-perilaku baik adalah seperti yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-Nya yang berbunyi:

﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (١٥٨)

“Atau dia (belum) mengusabakan kebaikan dalam masa imannya.” (QS. Al-An`ām [6]: 158)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ (٢٠١)

“Dan diantara mereka ada yang berkata: Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 201)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ (٢٠٢)

“Dari apa yang mereka usahakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 202)

⁸ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (3538) at-Tirmidzi dengan nomor (1358) an-Nasai dengan nomor (4449) Ibnu Majah dengan nomor (2137) dari hadits Aisyah رضي الله عنها dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitabnya *Al-Irwaa* dengan nomor (1626)

Adapun penggunaan kata كَسَبَ untuk perilaku-perilaku buruk adalah seperti yang difirmankan oleh Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (٧٠)

“Agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam Neraka karena perbuatannya sendiri.” (QS. Al-An’ām [6]: 70)

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ﴾ (٧١)

“Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam Neraka atas perbuatan mereka sendiri.” (QS. Al-An’ām [6]: 70)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْرَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴾ (١٢٠)

“Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat) disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.” (QS. Al-An’ām [6]: 120)

﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ (٧٦)

“Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan merek sendiri dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 79)

Allah juga berfirman:

﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٨٢)

“Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. At-Taubah [9]: 82)

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ (٤٥)

“Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya.” (QS. Fāthir [35]: 45)

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ ﴾ (١١٤)

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.” (QS. Al-An’ām [6]: 164)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ثُمَّ نُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴾ (٢٨١)

“Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 281)

Maka kata *كَسَبَتْ* dalam ayat tersebut mencakup keduanya yaitu amalan yang baik dan amalan yang buruk. Kata *الْإِكْتِسَابُ* dapat digunakan terhadap perbuatan baik dan buruk.

Allah berfirman mengenai penggunaan kata *الْإِكْتِسَابُ* terhadap perbuatan-perbuatan baik:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ﴾ (٣٢)

“Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisā` [4]: 32)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٢٨٦)

“Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Ada yang berkata bahwa kata *الْكُسْبُ* khusus digunakan untuk perbuatan yang baik, sedangkan kata *الْإِكْتِسَابُ* khusus digunakan untuk perbuatan buruk. Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kata *الْكُسْبُ* adalah apa yang dikerjakan manusia untuk kepentingan akhirat, sedangkan kata *الْإِكْتِسَابُ* khusus digunakan untuk kepentingan duniawi.

Ada lagi yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kata **الْكَسْبُ** adalah apa-apa yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan baik dan mendatangkan manfaat kepada orang lain sesuai yang diperbolehkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata **الْاِكْتِسَابُ** adalah apa-apa yang dihasilkan untuk dirinya berupa manfaat yang boleh digunakan. Ini mengingatkan bahwa apa-apa yang dikerjakan oleh seseorang berupa manfaat kepada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri sehingga ia pun mendapat pahala. Adapun apa-apa yang dihasilkan olehnya untuk dirinya sendiri meskipun itu dibolehkan, sangat sedikit hasil tersebut akan kembali kepada orang lain. Ini juga sekaligus menunjukkan atas apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat yang berbunyi:

((مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلْيُؤْطِنْ نَفْسَهُ عَلَى الْمَصَائِبِ))

“Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai musibah.”

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ ﴿١٥﴾ ﴾

“*Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah.*”
(QS. At-Taghābun [64]: 15)

Dan ayat-ayat yang semisalnya.

كَسَفَ : Kalimat **كُسُوفِ الشَّمْسِ** (gerhana matahari), kalimat **كُسُوفِ الْقَمَرِ** (gerhana bulan) artinya tertutupnya matahari atau bulan dengan adanya sebab khusus. Dengan pemaknaan ini, maka kalimat **كُسُوفِ الْوَجْهِ** dan kalimat **كُسُوفِ الْحَالِ** diartikan dengan arti tertutupnya wajah dan tertutupnya keadaan. Dikatakan pula pada kalimat **كَاسِيفِ الْوَجْهِ** artinya yang menutup wajah, atau kalimat **كَاسِيفِ الْحَالِ** artinya yang menutupi keadaan. Kata **الْكِسْفَةُ** artinya bagian dari awan, atau sepotong kapas, atau sepotong benda lainnya yang berbentuk hampa (tidak berat). Jamak kata tersebut adalah **كِسْفٌ**.

Allah berfirman:

﴿وَجَعَلَهُ كِسْفًا ۞٤٨﴾

“Dan menjadikannya gumpalan-gumpalan.” (QS. Ar-Rūm [30]: 48)

﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۞١٧٧﴾

“Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit.”
(QS. Asy-Syu'arā` [26]: 187)

﴿أَوْ تُسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ۞٩٢﴾

“Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan.” (QS. Al-Isrā` [17]: 92)

Ada juga yang membacanya dengan bacaan كِسْفًا yaitu dengan mensukunkan huruf sin (س) maka kata كِسْفٌ merupakan bentuk jamak dari kata كِسْفَةٌ, ini sama seperti bentuk jamaknya kata سِدْرٌ dari kata سِدْرَةٌ.

Allah berfirman:

﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۞٤٤﴾

“Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur.” (QS. At-Thūr [52]: 44)

Abu Zaid berkata: “Kalimat كَسَفْتُ الْقَوْبَ artinya aku memotong kain.” Ada juga yang berkata كَسَفْتُ عُرْقُوبَ الْإِبِلِ artinya aku memotong urat seekor unta. Sebagian ada yang berkata bahwa maknanya adalah melumpuhkannya, tidak ada makna lain lagi.

كَسِيلٌ : Kata الْكَسِيلُ artinya adalah malas, yaitu merasa berat melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dirasa berat, dan karena itulah malas ini menjadi sesuatu yang tercela. Disebutkan كَسِيلٌ artinya malas, dan orang yang malas disebut كَسِيلٌ atau كَسْلَانٌ. Jamak dari kata tersebut adalah كَسَالٌ atau كَسَالِيٌّ.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾

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

Disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ لَا يَكْسُلُهُ الْكَيْسَلُ* artinya si fulan tidak dibuat malas oleh orang-orang yang malas. Juga disebutkan dalam kalimat *فَحُلٌّ كَيْسَلٌ* artinya unta jantan pemalas. Kalimat *إِمْرَأَةٌ مِكَسَالٌ* artinya perempuan yang tidak mau bergerak.

كَسَا : Kata *الْكِسَاءُ* dan kata *الْكِسْوَةُ* artinya sama, yaitu pakaian.

Allah berfirman:

﴿ أَوْ كَسَوْتُهُمْ ﴾

“Atau pakaian mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 89)

Kalimat *كَسَوْتُهُ* artinya aku telah memakaikannya pakaian, dan kalimat *إِكْتَسَى* artinya maka ia pun mengenakan pakaian.

Allah berfirman:

﴿ وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾

“Berilah mereka belanja dan pakaian.” (QS. An-Nisā` [4]: 5)

﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ﴾

“Lalu tulang belulang itu Kami bungkus.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 14)

Kalimat *إِكْتَسَتِ الْأَرْضُ بِالتَّبَاتِ* artinya tanah itu tertutupi oleh tumbuh-tumbuhan.

Seorang penyair berkata:

قَبَاتٌ لَهُ دُونَ الصَّبَاءِ وَهِيَ فُرَّةٌ * لِحَافٌ وَمَصْفُوقُ الْكِسَاءِ رَقِيقٌ

*Ia tetap berdiam dan tidak keluar, maka ia pun seperti endapan
Selimut yang terbungkus kain mengkilap dan tipis*

Ada yang berkata bahwa syair diatas merupakan bahasa kiasan untuk susu yang terkena penyakit. Dan ucapan penyair lainnya adalah yang berbunyi:

حَتَّى أَرَى فَارِسَ الصَّمُوتِ عَلَى أَكْسَاءِ حَيْلٍ كَأَنَّهَا الْإِبِلُ

*Hingga saat aku melihat kuda yang terdiam terbalangi oleh
kuda lainnya seakan ia adalah unta*

Ada yang berkata bahwa maksud dari kalimat عَلَى أَكْسَاءِ pada syair diatas adalah bermakna عَلَى أُعْقَابٍ yaitu dibelakangnya. Asal makna tersebut adalah seekor kuda yang berlari kemudian menyisakan terpaan debu sampai keatas dan itu menutupinya sehingga ia seperti diliputi oleh unta, atau dalam artian lain seolah kuda tersebut dipakaikan oleh hamburan debu.

كَشَفَ : Kalimat كَشَفْتُ الْقَوْبَ عَنِ الْوَجْهِ artinya aku membuka atau menyingkap kain dari wajah. Disebutkan juga dalam kalimat lainnya كَشَفَ عَمَّه artinya ia telah dihilangkan kegelisahaan atau kesusahannya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ ﴾ (١٧)

“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri.”

(QS. Al-An’ām [6]: 17)

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ ۗ ﴾ (٢٢)

“Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi).” (QS. Qāf [50]: 22)

﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ۗ ﴾ (٤١)

“(Tidak) tetapi hanya Dialah yang kamu seru. Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya.” (QS. Al-An’ām [6]: 41)

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (١٢)

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya dan yang menghilangkan kesusahan.” (QS. An-Naml [27]: 62)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ (٤٢)

“Pada hari betis disingkapkan.” (QS. Al-Qalam [68]: 42)

Dikatakan bahwa asal mula kalimat tersebut adalah قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ artinya perang telah berkecamuk dengan sengit. Sebagian ada yang berkata bahwa ia berasal dari amukan unta, dimana seseorang yang mengeluarkan anak unta yang masih disapih dari perut ibunya akan dikatakan كُشِفَ عَنِ السَّاقِ.

كَشَطَ : Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴾ (١١)

“Dan apabila langit dilenyapkan.” (QS. At-Takwîr [81]: 11)

Pemaknaan kata الْكُشَطَ diambil dari pemaknaan kalimat كَشَطَ النَّاقَةَ yang berarti menguliti kulit unta. Dari kalimat tersebut digunakanlah istilah كَشَطَ رَوْعَهُ artinya ketakutannya telah hilang.

كَظَمَ : Kata الْكَظْمُ artinya adalah tempat keluar nafas. Disebutkan dalam kalimat أَخَذَ بِكَظْمِهِ artinya ia mengambil dengan tarikan nafasnya. Kata الْكَظْمُ artinya adalah menahan nafas, lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan makna diam. Contohnya seperti ungkapan orang arab yang berbunyi فَلَانٌ لَا يَتَنَفَّسُ artinya fulan tidak bernafas, kalimat ini untuk menggambarkan bahwa fulan sangat pendiam. Kalimat كَظَمَ فَلَانٌ artinya si fulan menahan nafasnya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾﴾

“Ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).”
(QS. Al-Qalam [68]: 48)

Kalimat كَظُمَ الْعَيْظُ artinya menahan amarah.

Allah berfirman:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴿١٣٤﴾﴾

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 134)

Dari pemaknaan ini lahirilah kalimat كَظُمَ التَّجِيرُ artinya unta menahan dari memamah biak. Kalimat كَظُمَ السَّقَاءُ artinya ia menutup geriba (kantung air minum) setelah terisi peNūh, dengan maksud menahannya supaya tidak diminum. Kata الْكِظَامَةُ artinya adalah lingkaran atau bulatan yang digunakan untuk menggantungkan tali diujung besi timbangan. Ia juga bermakna perjalanan yang sampai karena petunjuk tali busur. Kata الْكِظَائِمُ artinya adalah lubang diantara dua sumur dan pada lubang tersebut mengalir air. Semua makna di atas merupakan bentuk penyerupaan dengan jalan nafas dan tempat biasa keluarnya.

كَعَبَ : Kalimat كَعَبَ الرَّجُلِ artinya mata kaki, yaitu tulang yang mempertemukan telapak kaki dengan betis.

Allah berfirman:

﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾﴾

“Dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”
(QS. Al-Māidah [5]: 6)

Kata الْكَعْبَةُ artinya adalah rumah yang bentuknya persegi empat atau kubus, dan karena bentuk seperti inilah maka ka’bah disebut الْكَعْبَةُ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتَّى الْحَرَامِ قَيْمًا لِلنَّاسِ ﴾ (١٧)

“Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia.” (QS. Al-Māidah [5]: 97)

Kalimat ذُو الْكَعْبَاتِ adalah rumah milik bani rabi’ah pada masa jahiliyah. Kalimat فُلَانٌ جَالِسٌ فِي كَعْبَتِهِ artinya si fulan sedang duduk di rumahnya atau di kamarnya, dimaknai demikian dilihat dari pemaknaan rumah dengan bentuknya. Kalimat اِمْرَأَةٌ كَاعِبٌ artinya perempuan yang memiliki payudara besar. Kalimat قَدْ كَعَبَتْ كِعَابَةً artinya payudara itu sudah sangat membesar. Jamak dari kata tersebut adalah كَوَاعِبُ.

Allah berfirman:

﴿ وَكَوَاعِبُ اٰرْبَابًا ﴾ (٢٢)

“Dan gadis-gadis remaja yang sebaya.” (QS. An-Naba’ [78]: 33)

Terkadang disebutkan dalam sebuah kalimat كَعَبَ الثَّنْيِ artinya payudara itu membesar. Kalimat ثَوْبٌ مُكْعَبٌ artinya kain yang lentur. Setiap tonjolan yang ada pada bambu atau anak panah juga disebut dengan كَعْبٌ hal ini diserupakan dengan mata kaki yang memisahkan antara betis dengan telapak kaki.

كَفَّ : Kata كَفَّ الْاِنْسَانَ diambil dari kalimat كَفَّ الْاِنْسَانَ artinya telapak tangan manusia, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menggenggam dan melebarkan. Kalimat كَفَفْتُهْ artinya aku mengenai telapak tangannya, atau berarti aku mengenainya dengan menggunakan telapak tangan, atau berarti aku menahannya dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian kata كَفَّ الْاِنْسَانَ digunakan untuk mengartikan menahan dengan berbagai macam caranya, baik menggunakan telapak tangan ataupun yang lainnya. Sampai dikatakan dalam sebuah kalimat رَجُلٌ مَكْفُوْفٌ artinya laki-laki buta, yaitu orang yang tertahan pandangan matanya (tidak dapat melihat.)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ۚ ﴾ (٢٨)

“Dan tidaklah Aku mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia.” (QS. Saba` [34]: 28)

Maksud kata كَافَّةً dalam ayat tersebut adalah menahan, maka maknanya adalah Allah mengutus Muhammad melainkan untuk menahan manusia dari berbuat maksiat. Adapun huruf : diakhir kata گاف yaitu untuk *al-Mubalaghah* (melebihi) dan ini sama seperti huruf : yang ada pada kata رَاوِيَةٌ atau pada kata عَلَامَةٌ ataupun pada kata نَسَابَةٌ.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ (٣٦)

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya.” (QS. At-Taubah [9]: 36)

Ada yang berkata bahwa makna ayat tersebut adalah perangilah kaum musyrikin untuk menahan jiwa kalian masing-masing, sebagaimana mereka memerangi kalian untuk menahan jiwanya, namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kata كَافَّةً dalam ayat tersebut adalah جَمَاعَةٌ yaitu semuanya. Maka makna ayat tersebut adalah perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, yang demikian itu dikarenakan kata الْجَمَاعَةُ yang berarti sekumpulan, dapat digunakan juga dengan kata الْوَرَاغَةُ sebagaimana kata tersebut juga dapat digunakan dengan kata الْكَلْبَةُ karena kekuatan dari sekumpulan tersebut. Mengenai pemaknaan كَافَّةً dengan arti semuanya atau sekelompok, terdapat firman Allah شَبَّحَاقَةٌ وَقَالَ yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (٢٠٨)

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kedalam agama Islam secara menyeluruh.” (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأَصْحَحْ بِقُلُوبِكُمْ كَيْفَ عَلَيْهَا مَا أَنْقَرْنَا فِيهَا ﴾ (٤٤)

"Lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu." (QS. Al-Kahfi [18]: 42)

Ayat ini menunjukkan akan sebuah penyesalan atas apa yang telah ia lakukan, dan itu merupakan keadaan dimana ia menyesalinya. Kalimat *كَيْفَ* artinya laki-laki itu menjulurkan tangannya dengan maksud meminta-minta. Sedangkan kalimat *أَصْحَحْ* artinya menahan tangan dari meminta, atau ia bermakna menahan tangannya dan meletakkan diatas alisnya dengan maksud menutupi sinar matahari supaya bisa melihat apa yang ia lihat. Kalimat *الْمِيزَانَ* artinya adalah piringan timbangan, pemaknaan ini merupakan bentuk penyerupaan dengan telapak tangan dimana ia digunakan juga untuk menimbang, begitu juga dengan kalimat *الْحِيَالَ* yang berarti perangkap. Kalimat *كَيْفَ* artinya aku menjahit ujung kain, setelah sebelumnya dijahit pada yang pertama.

كَفَّتْ : Kata *الْكَفْتُ* artinya adalah menahan dan mengumpulkan.

Allah berfirman:

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٥٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴾ (٥٦)

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati." (QS. Al-Mursalât [77]: 25-26)

Maksudnya adalah tempat berkumpulnya manusia baik yang hidup ataupun yang mati. Ada juga yang berkata bahwa maksud dari yang hidup mencakup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang dari yang mati adalah benda mati berupa tanah, air dan yang lainnya. Kata *الْكِفَاتُ* ada yang mengatakan bahwa ia bermakna terbang dengan cepat. Namun hakikat maknanya adalah mengepakkan sayap atau mengumpulkannya untuk bisa terbang. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿أُولَئِكَ رَوَّأُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتِ وَيَقِضْنَ﴾ (١٩)

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya diatas mereka?”
(QS. Al-Mulk [67]: 19)

Kata **الْقَبْضُ** dalam ayat tersebut sama maknanya dengan kata **الْكَفْتُ**. Dan kata **الْكَفْتُ** juga bermakna menggiring dengan keras, dan kata **الْكَفْتُ** sebagaimana ia digunakan untuk mengartikan menggiring unta, ia juga dapat diartikan menahan unta atau menjaganya. Seperti ungkapan mereka **قَبَضَ الرَّاعِي الإِبِلَ وَرَاعِي قَبْضَةَ** artinya pengembala itu menjaga untanya, atau pengembala yang mampu menjaga binatang gembalaan. Dan kalimat **كَفَّتْ اللهُ فُلَانًا إِلَى نَفْسِهِ** artinya Allah menjaga fulan. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((اَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ بِاللَّيْلِ))

“Jagalah anak-anak kecil kalian pada waktu malam.”⁹

كَفَرَ : Kata **الْكُفْرُ** menurut bahasa artinya adalah menutup sesuatu, maka malam juga disebut **الْكَافِرُ** karena ia dapat menutupi seseorang. Begitu juga dengan tanaman, ia dikatakan **الْكَافِرُ** karena ia menutupi bijinya di dalam tanah. Namun itu bukan menjadi nama keduanya (tanaman dan malam) sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ahli bahasa ketika mendengar kalimat:

أَلْقَتْ دُكَاءَ يَمِينِهَا فِي كَافِرٍ

Orang yang pintar membuat sumpahnya pada waktu malam

Kata **الْكَافِرُ** adalah bagian yang menutupi buah-buahan.

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (3316) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنه.

Seorang penyair berkata:

كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُورِ

Seperti buah anggur yang memanggil-manggil dari balik kulitnya

Kalimat *كُفِرَ الْبِعَةِ* artinya adalah mengingkari nikmat dan menutupi nikmat dengan tidak mensyukuri nikmat tersebut.

Allah *سُبْحَانَ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيٍّ﴾

“Maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu.”

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 94)

Bentuk pengingkaran yang paling besar adalah mengingkari ketauhidan serta ingkar terhadap syariat atau keNabian. Kalimat *الْكُفْرَانُ* lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan kufur nikmat. Dan kata *الْكُفْرُ* lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan makna kufur dalam agama. Adapun kata *الْكُفُورُ* dapat digunakan untuk mengungkapkan makna keduanya yaitu kufur nikmat dan kufur agama.

Allah berfirman:

﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾

“Maka orang-orang zhalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 99)

﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾

“Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat).” (QS. Al-Furqān [25]: 50)

Dan pengingkaran terhadap nikmat dan pengingkaran terhadap syariat disebut *كُفْرَ* dan orangnya disebut *كَافِرٌ*.

Allah Ta'ala berfirman tentang kufur nikmat:

﴿لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُكُمْ أَمْ أَكْفُرُكُمْ مِنْ شُكْرِ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾

“Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya) dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Mahakaya lagi Mahamulia.”

(QS. An-Naml [27]: 40)

Allah juga berfirman:

﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾

“Dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah ingkar.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 152.)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتَك الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾﴾

“Dan engkau (Musa) telah melakukan (kesalahan dari) perbuatan yang telah engkau lakukan dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 19)

Maksudnya adalah engkau bermaksud mengingkari nikmat-Ku.

Allah berfirman:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾﴾

“Jika engkau mensyukuri nikmat-Ku, maka niscaya akan Aku tambahkan, dan jika engkau ingkar terhadap nikmat-Ku, sesungguhnya siksa-Ku amat pedih.” (QS. Ibrāhim [14]: 7)

Dan ketika kata كُفْرَانٌ (kekufuran) mengandung makna جُحُودٌ (pengingkaran) terhadap nikmat, maka kata الْكُفْرُ juga digunakan untuk mengartikan الْجُحُودُ (pengingkaran).

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ ﴾ (٤١)

“Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada-Nya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 41)

Maksud kata *كافِر* dalam ayat tersebut adalah ingkar kepada Allah dan menutup diri dari petunjuk-Nya. Kata *الكَافِر* menurut pengertian umum adalah orang yang membangkang terhadap keesaan Allah, atau terhadap keNabian, atau terhadap syariat atau mengingkari ketiganya secara bersamaan. Oleh karena itu, kata *كَفَرَ* diartikan dia telah mengingkari syariat dan meninggalkan apa-apa yang seharusnya dia lakukan berupa bersyukur kepada Allah.

Allah berfirman:

﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ (٤٤)

“Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu.” (QS. Ar-Rūm [30]: 44)

Maksud kata *كَفَرَ* dalam ayat tersebut adalah ingkar terhadap Allah, keNabian dan syariat, ini sebagai kebalikan dari firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ (٤٤)

“Dan barangsiapa yang beramal shalih maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan).”
(QS. Ar-Rūm [30]: 44)

Allah juga telah berfirman:

﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٢)

“Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.”
(QS. An-Nahl [16]: 83)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرِينَ ۝٤١ ﴾

“Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 41)

Maksudnya adalah janganlah kamu menjadi pemimpin dalam kekafiran sehingga kekafiranmu akan diikuti oleh orang lain.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ۝٥٥ ﴾

“Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nūr [24]: 55)

Maksud kata كَفَرَ dalam ayat tersebut adalah menutup diri dari kebenaran, oleh karena itu mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang fasiq. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa sesungguhnya kafir lebih umum dari fasiq. Artinya adalah bahwa barangsiapa yang ingkar terhadap Allah, maka sesungguhnya ia telah fasiq terhadap Tuhannya karena perbuatan fasiq termasuk kezhaliman. Dan ketika perbuatan terpuji dikategorikan sebagai sebuah keimanan, maka setiap perbuatan yang tercela dikategorikan sebagai kefasiqan.

Allah berfirman mengenai sihir:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۝١٠٢ ﴾

“Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir) hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir) mereka mengajarkan sihir kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ (٢٧٥)

“Dan orang-orang yang makan dari harta riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٢٧٦)

“Setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 276)

Allah juga berfirman:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٩٧)

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 97)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧)

“Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 97)

Kata *الْكُفُورُ* artinya adalah orang yang benar-benar ingkar terhadap nikmat.

Allah berfirman:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٍ﴾ (١٥)

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 15)

Allah berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَأَهْلُ يُجَزَىٰ إِلَّا الْكَافِرُ ﴿١٧﴾ ﴾

“Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan Kami menjatuhkan azab (yang demikian itu) melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” (QS. Saba` [34]: 17)

Jika dikatakan bagaimana mungkin dalam ayat di atas, manusia digambarkan dengan kata الْكَافِرُ yaitu yang sangat mengingkari, padahal ia tidak rela akan hal itu, bahkan sampai ditambahkan dengan dua huruf yaitu اِنَّ dan huruf اللّٰم yang mana keduanya merupakan dua huruf taukid (penguat).

Dan Allah berfirman dalam ayat lainnya yang berbunyi:

﴿ وَكَرِهَ اِلَيْكُمْ اَلْكَفْرَ ﴿٧﴾ ﴾

“Dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran.” (QS. Al-Hujurat [49]: 7)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ اِنَّ اِلَٰنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 15)

Ayat ini mengingatkan bahwa kebanyakan manusia itu selalu kufur (ingkar) terhadap nikmat dan sedikit dari mereka yang selalu bersyukur terhadap nikmat.

Mengenai hal ini terdapat firman Allah سُبْحٰنَ وَتَعَالٰى yang berbunyi:

﴿ قُلْ اِلَٰنْسٰنٌ مَّا اَكْفَرُوْهُ ﴿١٧﴾ ﴾

“Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya.”

(QS. ‘Abasa [80]: 17)

Oleh karena itu Allah berfirman:

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾

“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.”
(QS. Saba` [34]: 13)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menunjukkannya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.” (QS. Al-Insān [76]: 3)

Ayat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah telah memperkenalkan dua jalan, sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿ وَهَدَيْنَاهُ التَّجْدِينَ ﴾

“Dan Kami telah memberikan petunjuk dua jalan.”
(QS. Al-Balad [90]: 10)

Di antara manusia itu ada yang mengambil jalan syukur, dan ada juga yang mengambil jalan kufur.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

“Dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 27)

Kata كَفُورًا dalam ayat tersebut bermakna kafir, dan Allah memperingatkannya kembali dengan menggunakan kata كَان yang mana ini berarti bahwa syaitan sesungguhnya semenjak dahulu sudah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kata الْكُفَّارُ lebih besar maknanya dibandingkan kata الْكُفُورُ, sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (٢١)

“Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.” (QS. Qāf [50]: 24)

Dan Allah juga berfirman:

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٣)

“Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 276)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (٣)

“Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” (QS. Az-Zumar [39]: 3)

﴿إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (٢٧)

“Selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (QS. Nūh [71]: 27)

Terkadang kata *الْكُفَّارُ* juga mengandung makna *الْكُفُورُ*.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (٣٤)

“Sesungguhnya manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” (QS. Ibrāhim [14]: 34)

Kata *الْكُفَّارُ* yang merupakan bentuk jamak dari kata *الْكَافِرُ* lebih banyak digunakan untuk mengartikan kekafiran yaitu kebalikan dari keimanan. Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (٢٩)

“Keras terhadap orang-orang kafir.” (QS. Al-Fath [48]: 29)

Dan firman-Nya:

﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ (٢٩)

“Hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir.” (QS. Al-Fath [48]: 29)

Sedangkan kata الْكُفْرَةُ yang merupakan bentuk jamak dari kata كَفَرُ lebih banyak digunakan untuk mengartikan kufur (ingkar) nikmat.

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ﴾ (٤٢)

“Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.” (QS. ‘Abasa [80]: 42)

Tidakkah anda melihat bahwa Allah memberikan sifat الْكُفْرَةُ (kufur nikmat) kepada orang-orang yang durhaka, dan kata الْفَجْرَةُ yang berarti kedurhakaan terkadang digunakan untuk menggambarkan kefasikan dari umat Islam.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفْرًا﴾ (١٤)

“Sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).”

(QS. Al-Qamar [54]: 14)

Maksud “yang diingkari” adalah para Nabi dan orang-orang yang selalu memberikan nasihat kepada mereka mengenai perintah Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ (١٣٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir.” (QS. An-Nisā` [4]: 137)

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah, mereka beriman kepada Nabi Musa, kemudian mereka ingkar terhadap para Nabi setelahnya, kemudian orang-orang nashrani beriman kepada Nabi 'Isa kemudian ingkar terhadap Nabi setelahnya. Ada juga yang berkata bahwa maksud dari ayat diatas adalah mereka beriman kepada Nabi Musa kemudian mereka ingkar kepada Musa karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi selain Musa. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud ayat diatas adalah apa yang difirmankan oleh Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي ﴿٧٢﴾ ﴾

“Segolongan (lain) dari ahli kitab berkata (kepada sesamanya): Berimanlah kamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 72)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

﴿ وَكُفِّرُوا ءَاخِرَهُ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Dan ingkarilah diakhirnya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 72)

Ayat tersebut tidak bermaksud bahwa mereka beriman dua kali dan kafir dua kali, namun ini menunjukkan akan berubah-ubahnya kondisi keimanan mereka sampai berkali-kali. Ada yang berkata: “Sebagaimana keutamaan manusia itu dapat meningkat dalam tiga tingkatan, maka begitu juga kebalikannya dimana kehinaan dapat menurun dalam tiga kali tingkatan, dan ayat diatas menunjukkan akan hal tersebut. Aku telah menjelaskan mengenai perkara ini dalam kitabku yang berjudul *Adz-Dzari’ah Ila Makarim Asy-Syari’ah*. Dikatakan dalam kalimat كَفَرَ فُلَانٌ artinya fulan telah kafir jika ia meyakini kekufuran, kalimat ini juga dikatakan jika memang si fulan melakukan atau menampakan kekufuran meskipun ia tidak meyakininya.

Oleh karena itu Allah berfirman:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۖ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴿١٠٦﴾ ﴾

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.” (QS. An-Nahl [16]: 106)

Disebutkan dalam sebuah kalimat كَفَرَ فُلَانٌ بِالشَّيْطَانِ artinya si fulan kafir dengan syaitan, apabila ia kafir dengan godaan syaitan. Dan kalimat ini dikatakan apabila fulan telah beriman kepada Allah dan menyelisih jalan syaitan.

Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ (156)

“Dan barangsiapa yang ingkar terhadap thagut dan beriman kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Kalimat أَكْفَرَهُ artinya ia mengkafirkannya (menghukuminya dengan kekafiran). Namun terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan keterbebasan fulan dari kekafiran.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ (25)

“Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lainnya.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 25)

Dan firman Allah شِعَابَةَ الرَّعَالِ yang berbunyi:

﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (22)

“Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.” (QS. Ibrāhim [14]: 22)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ ﴾ (20)

“Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani.” (QS. Al-Hadid [57]: 20)

Dikatakan bahwa maksud dari kata الْكُفَّارُ dalam ayat tersebut adalah para petani, karena mereka selalu menutupi (asal makna kafir adalah menutupi) benih dengan tanah, sebagaimana orang kafir yang selalu menutupi hak Allah (tidak mau menunaikannya), dalil dari pemaknaan ini adalah firman Allah Ta'ala:

﴿يَعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾

"Menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir." (QS. Al-Fath [48]: 29)

Dimaknainya kata الْكُفَّارُ dengan makna petani pada surat Al-Fath, dikarenakan orang kafir bukanlah orang yang bergelut dibidang pertanian, sehingga kata الْكُفَّارُ lebih tepat dimaknai petani. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud kata الْكُفَّارُ pada ayat tersebut adalah orang-orang kafir, adapun kenapa mereka digambarkan sebagai orang yang dikagumkan oleh hujan, itu sebagai gambaran bahwa orang-orang kafir adalah orang yang selalu mengagumi dunia beserta segala perhiasan yang ada di dalamnya dan senang berada padanya.

Kata الْكُفَّارَةُ artinya adalah hal-hal yang dapat menutupi dosa, dari makna ini lahirlah kalimat كُفَّارَةُ الْيَمِينِ artinya kafarat (penebus) sumpah.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ذَلِكَ كُفْرَةٌ أَيمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾

"Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah." (QS. Al-Māidah [5]: 89)

Begitu juga kata الْكُفَّارَةُ dapat digunakan pada penebusan dosa lainnya, seperti menebus dosa pembunuhan dan zhihar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَكُفْرَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾

"Maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin." (QS. Al-Māidah [5]: 89)

Kata التَّكْفِيرُ artinya menutupi dosa, sehingga ia menjadi seperti orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut, namun ia juga bermakna menghapus kekafiran. Dan ini sama seperti bentuk kata التَّمْرِيطُ yang berarti menghilangkan sakit. atau seperti kalimat تَقْدِيَةُ الْعَيْنِ artinya menghilangkan kotoran (الْقَدَى) mata.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ (٦٥)

“Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 65)

﴿ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ (٣١)

“Niscaya Kami akan hapus kesalahan-kesalahan kamu sekalian.” (QS. An-Nisā` [4]: 31)

Mengenai pemaknaan ini, terdapat petunjuk firman Allah تعالى yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ (١١٤)

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghilangkan (menghapus) dosa-dosa.” (QS. Hūd [11]: 114)

Dan ada yang berkata bahwa perbuatan baik yang kecil tidak dapat menghapus perbuatan dosa besar.

Dan Allah berfirman:

﴿ لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ (١٩٥)

“Niscaya Aku akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 195)

﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ (٣٥)

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan.” (QS. Az-Zumar [39]: 35)

Disebutkan dalam kalimat كَفَرَتِ الشَّمْسُ الشُّجُومَ artinya matahari itu telah menutupi bintang-bintang. Kata السَّحَابُ yang berarti awan, ia juga disebut dengan الكَافِرُ ketika awan tersebut menutupi matahari dan malam.

Seorang penyair berkata:

أَلَقْتُ ذَكَاءَ يَمِينَهَا فِي الْكَافِرِ

Orang pintar menyatakan sumpahnya pada waktu malam

Kalimat تَكْفَّرَ فِي السَّلَاحِ artinya menutup diri dengan senjata. Kata الكَافُورُ artinya adalah kulit (penutup) buah-buahan, maksudnya yang membungkus buah-buahan tersebut.

Seorang penyair berkata:

كَالكَرِيمِ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُورِ

Seperti buah anggur yang memanggil-manggil dari balik kulitnya

Kata الكَافُورُ juga bermakna kapur barus.

Allah berfirman:

﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾﴾

“Yang campurannya adalah air kafur.” (QS. Al-Insân [76]: 5)

كَفَلَ : Kata الكَفَالَةُ artinya adalah tanggungan (jaminan) disebutkan dalam sebuah kalimat تَكْفُلْتُ بِكَذَا artinya aku menjamin dengan ini. Kalimat كَفَلْتُ لِفُلَانٍ artinya aku menjaminnya dengan si fulan.

Dan disebutkan dalam al-Qur`an yang berbunyi:

﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴿٣٧﴾﴾

“Dan (Allah) menjadikan Zakariya pemeliharanya.”
(QS. Ali ‘Imrân [3]: 37)

Maksudnya Allah memeliharanya. Namun bagi yang membacanya dengan bacaan *كَفَلَهَا* (dengan tidak mentasydidkan huruf fa فَ) maka artinya adalah dan Allah menjadikan Zakariya pemelihara Maryam.

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* berfirman:

﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۙ ﴾ (١١)

“Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu).” (QS. An-Nahl [16]: 91)

Kata *الْكَفِيلُ* artinya adalah bagian yang mencukupi, dinamakan demikian seakan ia menjamin kepadanya, contohnya seperti firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا ۙ ﴾ (٢٣)

“Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku.”
(QS. Shād [38]: 23)

Maksudnya adalah jadikanlah aku sebagai penjamin kambing tersebut. Kata *الْكَفْلُ* artinya adalah *الْكَفِيلُ*.

Allah berfirman:

﴿ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ۙ ﴾ (٢٨)

“Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian.”
(QS. Al-Hadid [57]: 28)

Maksudnya adalah bahwa rahmat Nya akan menjadi dua penjamin atasmu di dunia dan akhirat, dan itu merupakan hal yang diinginkan (dimintakan) kepada Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۙ ﴾ (٢٠١)

“Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 201)

Ada yang berkata bahwa kata كَفْلَيْن dalam surat Al-Hadid tidaklah bermakna dua nikmat, namun maksudnya adalah nikmat yang diturunkan terus menerus sehingga mencukupinya. Maka penyebutan dua bagian dalam ayat tersebut sama seperti pembatasan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab yang berbunyi أَيْتِكَ وَسَعْتَيْكَ.

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَهُ حَسَنَةٌ ﴾

“Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik.”

(QS. An-Nisā` [4]: 85)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

﴿ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾

“Niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya.”

(QS. An-Nisā` [4]: 85)

Maka kata كِفْلٌ dalam ayat tersebut bukan makna كَفَلَ pada surat Al-Hadīd, karena kata كِفْلٌ dalam ayat ini merupakan bahasa pinjaman dari kata الْكِفْلُ yang berarti sesuatu yang rendah. Adapun pengambilannya dari kata الْكِفْلُ dikarenakan kata الْكِفْلُ yang berarti jaminan atau tanggungan, ketika ia menjadi tanggungan, maka ia pun bisa berarti penanggung sehingga dalam pengertiannya pun ia bisa digunakan untuk mengartikan sesuatu yang keras, contohnya ia bisa berarti tulang punggung keledai. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat لَأَحْمِلَنَّكُمْ عَلَى الْكِفْلِ artinya aku akan menanggungmu (membawamu) diatas tulang punggung keledai, atau seperti kalimat لَأُرْكِبَنَّكَ الْحُسْرَى الرَّزَايَا artinya aku akan menanggung beban kesedihan dan musibahmu.

Seorang penyair berkata:

وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةٍ زَوْرَاءَ يَغْلُونَهَا بِغَيْرِ وِطَاءٍ

*Dan kami bawa mereka pada kedalaman sumur yang tinggi
dan tidak datar*

Adapun makna ayat pada surat An-Nisā` adalah bahwa barangsiapa yang mengarahkan dan menolong dalam perbuatan baik, maka ia akan mendapatkan bagian darinya, dan barangsiapa yang mengarahkan dan menolong pada perbuatan buruk maka ia juga akan mendapatkan bagian (dosa) darinya. Dikatakan bahwa makna dari kata الْكَيْفَلُ adalah الْكَيْفِيلُ yaitu yang menjamin. Ayat tersebut mengingatkan bahwa barang siapa yang menolong dalam perbuatan buruk, maka ia akan menjadi penanggung dari perbuatan tersebut, dimana ia akan dimintai pertanggung jawabannya, sebagaimana disebutkan pula bahwa siapa saja yang berbuat kezhaliman, maka ia akan menjadi penanggung atas kezhalimannya, dan ini merupakan peringatan bahwa ia tidak akan terbebas dari siksa (hukuman).

كُفُوٌ : Kata الْكُفَاءُ artinya sama, dan ia digunakan dalam kedudukan dan takaran. Dari kata tersebut lahir kata الْكَيْفَاءُ yaitu ketidakserasian di ujung bait syair, karena kesusahan untuk menyesuainya. Disebutkan dalam sebuah kalimat كُفِيَ لِفُلَانٍ فِي الْمُنَاكِحَةِ artinya fulan sepadan dengan si fulan dalam hal pernikahan.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

"Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlās [112]: 4)

Dari kata tersebut lahir kata الْنُكَافَاءُ (balasan) yang berarti persamaan dan ganjaran dalam pekerjaan. Kalimat كُفُوًا لَكَ فِي الْمُنَادَاةِ artinya si fulan sebagai penyeimbang bagimu dalam hal yang bertolak belakang. Kata الْإِكْفَاءُ artinya membalikkan sesuatu, seakan ia ingin menghilangkan sisi persamaannya. Contohnya seperti kata الْإِكْفَاءُ yang berarti ketidakserasian dalam syair. Kalimat مُكْفَأُ الْوَجْهِ artinya wajah yang muram atau suram warnanya. Disebutkan dalam sebuah kalimat يَنْتَاجُ الْإِبِلِ لَيْسَتْ تَامَةً كُفَاءً artinya penghasilan unta ini tidak ada yang menyerupai kesempurnaannya. Kalimat جَعَلَ فُلَانٌ إِبِلَهُ كُفَاتَيْنِ artinya si fulan mengawinkan untanya setiap tahun sehingga ia menghasilkan keturunan darinya.

كَفَى : Kata الكَفَايَةُ artinya adalah mencukupi, dan itu berarti sesuatu yang dapat terpeNūhi kekosongannya dan menunjukkan pada tercapainya keinginan sebuah perkara.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ ﴾ (٢٥)

“Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 25)

﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۗ ﴾ (٩٥)

“Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu).” (QS. Al-Hijr [15]: 95)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ ﴾ (٧٨)

“Dan cukuplah Allah menjadi saksi.” (QS. An-Nisā` [4]: 79)

Arti ayat tersebut adalah كَفَى اللهُ شَهِيدًا, adapun huruf ba (ب) dalam ayat tersebut merupakan huruf zaidah yaitu tambahan, ada juga yang mengatakan maknanya aku cukupkan Allah sebagai saksi. Kata الكَفِيَّةُ artinya adalah makanan, diartikan demikian karena makanan dapat mencukupi (kebutuhan perut). Jamak dari kata tersebut adalah كُفَى. Disebutkan dalam sebuah kalimat كَافِيكَ فُلَانٌ مِنْ رَجُلٍ artinya aku cukupkan untukmu si fulan daripada seseorang, ini sama seperti kalimat حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ artinya cukup bagiku engkau daripada orang lain.

كُلٌّ : Kata كُلٌّ yang berarti tiap-tiap atau seluruhnya adalah penggabungan bagian-bagian sesuatu, dan kata tersebut mempunyai dua jenis makna; pertama adalah yang menggabungkan sesuatu beserta keadaan-keadaan yang khusus dengannya, dan ini sama seperti makna kata التَّامُّ yaitu lengkap dan sempurna.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ ﴾ (١٩)

“Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 29)

Maksudnya adalah jangan mengulurkan secara sempurna.

Seorang penyair berkata:

لَيْسَ الْفَتَىٰ كُلُّ الْفَتَىٰ إِلَّا الْفَتَىٰ فِي أَدْبِهِ

Bukanlah setiap pemuda dikatakan pemuda
namun pemuda adalah yang sudah sempurna adabnya

Jenis makna kata كُـ yang kedua adalah yang menggabungkan banyak hal. Terkadang, kata كُـ di-idhafah kan kepada jamak yang diawali dengan huruf alim lam (ال) contohnya seperti kalimat كُـ الْقَوْمِ artinya setiap kaum. Terkadang kata tersebut juga di-idhafah-kan kepada dhamir, contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٣٠)

“Maka bersujudlah para Malaikat itu semuanya bersama-sama.”
(QS. Al-Hijr [15]: 30)

Terkadang kata كُـ juga di-idhafah-kan kepada kata nakirah yang mufrad, contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ ﴾ (١٣)

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan.” (QS. Al-Isrā` [17]: 13)

﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢٩)

“Dan Dia Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 29)

Dan contoh-contoh ayat lainnya. Terkadang kata كُـ ini tidak di idofahkan sama sekali, akan tetapi idhafahnya ditakdirkan (disembunyikan).

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٤٠)

“Masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS. Yāsin [36]: 40)

﴿وَكُلُّ أُنثَىٰ دَاخِرِينَ﴾ (٨٧)

“Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri.” (QS. An-Naml [27]: 87)

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (٩٥)

“Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.” (QS. Maryam [19]: 95)

﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٨٥)

“Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 85.)

﴿وَكَأَلْضُرَبَاتِهِ لَالِئَالٍ مِّثْلُ﴾ (٣٦)

“Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan.” (QS. Al-Furqān [25]: 39)

Dan ayat-ayat lainnya yang ada dalam al-Qur`an yang jumlahnya sangat banyak. Dan tidak pernah datang satupun ayat dalam al-Qur`an maupun ucapan bahasa arab yang fasih lafadz كَلٌّ ber alif dan lam (sehingga menjadi الكُلُّ), namun kata tersebut biasanya digunakan oleh ulama *mutakallimin* dan oleh para ahli fiqih dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Kata الكِلَالَةُ artinya adalah ahli waris selain orang tua dan anak. Namun Ibnu `Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan الكِلَالَةُ adalah ahli waris selain anak. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah ditanya tentang الكِلَالَةُ.

Beliau bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالٍ))¹⁰

“Siapa saja yang meninggal dunia dan ia sudah tidak mempunyai anak dan orang tua.”¹⁰

Pada hadits ini Nabi menjadikan الْكَلَالَةَ sebagai nama untuk mayit, dan kedua pendapat ini benar, karena kata الْكَلَالَةُ adalah mashdar yang mencakup makna الْوَارِثُ (ahli warits) dan الْمُوْرُوْتُ (yang mewariskan). Adapun sebab penamaannya bisa jadi karena nasab itu terkumpul kepada mayit, atau karena ia bertemu nasabnya dengan salah satu ujungnya. Yang demikian ini dikarenakan penasaban itu ada dua jenis:

Pertama, penasaban ke dalam, contohnya seperti nasab bapak dan anak.

Kedua, nasab kesamping, contohnya nasab saudara dan paman. Quthrub berkata: “Yang dimaksud dengan الْكَلَالَةُ adalah ahli waris selain kedua orang tua dan saudara laki-laki.” Namun pendapat ini tidak dianggap. Dan sebagiannya lagi berkata bahwa yang dimaksud dengan الْكَلَالَةُ adalah semua ahli waris.

Hal ini seperti yang ucapkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

وَالْمَرْءُ يَبْخُلُ بِالْحَقُوقِ * وَالْكَالَالَةَ مَا يُسِيمُ

*Manusia itu kikir terhadap hak-haknya,
namun terhadap ahli waris mereka tidak mau mengeluarkannya*

¹⁰ Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (2889) dari hadits Al-Barra bin 'Azib رضي الله عنه dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih As-Sunan*.

Kalimat مَا يَسِيمُ dalam syair diatas diambil dari kalimat yang berbunyi اَسَامَ الْاِيْبِلِ artinya menggembalakan unta. Penyair tidak bermaksud apa-apa dengan makna yang ada dalam kalimat tersebut, namun ia menyebutkan kata الْكَلَالَةُ dalam syairnya sebagai anjuran kepada manusia untuk zuhud dari mengumpulkan harta, karena zuhud dalam harta itu lebih berat dibandingkan zuhud (meninggalkan) terhadap anak-anaknya. Syair di atas juga sekaligus mengingatkan bahwa siapa saja yang meninggalkan harta kepadamu, maka kamu termasuk ke dalam الْكَلَالَةُ. Ini sama seperti kamu berkata فَهَوَ لِعَدُوٍّ artinya apa yang engkau kumpulkan, sesungguhnya ia untuk musuh. Orang Arab berkata لَمْ يَرِثْ فُلَانٌ artinya si fulan tidak mewarisi apapun, yang demikian juga disebut dengan الْكَلَالَةُ, yaitu orang yang mengkhususkan (memberikan khusus) bagi kedua orang tuanya.

Seorang penyair berkata:

وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمُلْكِ غَيْرَ كَلَالَةٍ * عَنِ ابْنِي مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمٍ

*Engkau telah mewariskan kerajaan selain ahli waris
Dari bani manaf, 'Abdussayams dan Hasyim*

Kata الْاِكْلِيلِ artinya adalah mahkota, dinamakan demikian karena ia melingkar diatas kepala. Disebutkan dalam sebuah kalimat كَلَّ الرَّجُلُ فِي مَشْيِهِ كَلَالًا artinya laki-laki itu kelelahan dalam berjalannya dengan sangat lelah. Kalimat كَلَّ السَّيْفُ عَنْ ضَرْبِيْتِهِ artinya pedang itu tidak memotong (menebas) kepada sasarannya. Kalimat كَلَّ اللِّسَانُ عَنِ الْكَلَامِ artinya lisan itu tidak mengeluarkan ucapan. Begitu juga kalimat اَكَّلَ فُلَانٌ artinya si fulan tidak menunggangi binatang tunggangannya. Kata الْكَلْكُلِ artinya adalah dada.

كَلَبَ : Kata الْكَلْبِ artinya adalah anjing, yaitu binatang yang selalu menggonggong. Kata muannatsnya adalah كَلْبَةٌ. Sedangkan bentuk jamak dari kata tersebut adalah اَكْلَابٌ atau كِلَابٌ, namun terkadang untuk menyebutkan bentuk jamak dari kata tersebut adalah كَلِيبٌ.

Allah berfirman:

﴿ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ (١٧٦)

“Seperti anjing.” (QS. Al-A’raf [7]: 176)

Allah berfirman:

﴿ وَكَلْبُهُمْ بَنَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ (١٨)

“Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di muka pintu gua.” (QS. Al-Kahfi [18]: 18)

Kata الْكَلْبُ juga digunakan untuk mengartikan ketamakan, contohnya seperti kalimat هُوَ أَخْرَضَ مِنْ كَلْبٍ dia lebih tamak dari anjing. Dan kalimat رَجُلٌ كَلْبٌ artinya laki-laki yang sangat tamak. Adapun kalimat كَلْبٌ كَلْبٌ artinya anjing gila, dinamakan demikian karena ia selalu menggigit daging manusia, sehingga ia diserupakan seperti gila, dan orang yang di gigit anjing akan terkena penyakit anjing (rabies) dan ia disebut كَلْبٌ artinya yang terkena penyakit anjing. Disebutkan dalam kalimat arab رَجُلٌ كَلْبٌ artinya orang yang terkena penyakit anjing, atau قَوْمٌ كَلْبِي artinya kaum yang terkena penyakit anjing.

Seorang penyair berkata:

دِمَاؤُهُمْ مِنَ الْكَلْبِ الشِّفَاءُ

Darah mereka sehat (sembuh) dari penyakit rabies

Kata الْكَلْبُ artinya adalah haus atau dahaga. Kalimat الْكَلْبُ يُصِيبُ التَّبَعِيرُ artinya seekor unta itu kehausan. Disebutkan juga dalam kalimat الْكَلْبِ الرَّجُلُ artinya unta nya kehausan. Kalimat كَلْبِ الشِّتَاءِ artinya musim dingin nya sangat menggigil. Pemaknaan ini diserupakan dengan kehausan. Dan kalimat كَلْبِ دَهْرٍ كَلْبٌ artinya zaman yang sangat keras. Disebutkan juga dalam kalimat كَلْبِ أَرْضٍ كَلْبَةٌ artinya tanah yang kering apabila tidak disirami sehingga menjadi kering kerontang, ini diserupakan dengan kalimat الْكَلْبِ الرَّجُلِ yang berarti laki-laki yang kehausan, karena ia tidak minum sehingga membuat tenggorokannya kekeringan. Adapun kata الْكَلَابُ atau kata الْكَلْبِ artinya orang yang mengajarkan kepada anjing.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ ۗ ﴾

“Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu.” (QS. Al-Māidah [5]: 4)

Kalimat **أَرْضٌ مَّكْلَبَةٌ** artinya tanah (tempat) yang banyak anjingnya. Kata **الْكَلْبُ** juga berarti aku yang menjadikan pedang tegak. Kata **الْكَلْبَةُ** artinya perjalanan yang membuatnya semakin letih dan susah sehingga membuatnya berteduh untuk mencari bekal. Pemaknaan ini diserupakan dengan gambaran anjing yang sedang dalam berburu. Kalimat **فَدَّ كَلْبْتُ الْأَدِيمِ** artinya aku telah menjadikan anjing sebagai pelindung.

Seorang penyair berkata:

سَيْرُ صَنَاعٍ فِي أَدِيمٍ تَكْلَبُهُ

Perjalanan pengrajin yang menjadikan kulit anjing sebagai pelindung

Kata **الْكَلْبُ** juga berarti jenis bintang di langit yang menyerupai anjing, hal ini mengekor pada sebuah bintang yang disebut dengan bintang **الرَّاعِي**. Kata **الْكَلْبَتَانِ** artinya adalah alat yang menggunakan dua besi yang tajam, dinamakan demikian sebagai bentuk penyerupaan dengan dua anjing yang sedang berburu, adapun penggunaannya dalam bentuk *mutsanna*, karena jumlah alat tersebut dua. Sedangkan kata **الْكَلْبُ** artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk memegang alat tersebut. Kalimat **كَلَابِيْبُ الْبَارِي** artinya adalah kuku atau cakar burung rajawali. Ia diambil dari kata **الْكَلْبُ** yang berarti anjing, dimana cakaran rajawali diserupakan dengan terkaman anjing.

كَلَفَ : Kata **الْكَلْفُ** artinya adalah beban. Disebutkan dalam sebuah kalimat **كَلَفَ فُلَانٌ بِكَذَا** artinya si fulan di bebankan dengan ini. Kalimat **أَكْلَفْتُهُ** artinya aku membebarkannya. Kalimat **الْكَلْفُ فِي الْوَجْهِ** artinya kemuraman dalam wajah, diartikan demikian karena wajah yang

seperti itu menunjukkan akan sebuah pembebanan. Kalimat **تَكَلَّفُ الشَّيْءَ** artinya adalah apa yang dikerjakan oleh seorang manusia dengan menampakkan keletihan dan kesukaran yang didapatinya. Lalu kata **الكَلْفَةُ** dalam kebiasaannya menjadi isim terhadap sebuah kesusahan. Sedangkan kata **التَّكْلُفُ** menjadi isim atas sebuah pekerjaan manusia yang dikerjakan dengan susah payah, berat, dan terkadang juga mengandung unsur basa basi. Oleh karena ini maka bentuk perbuatan manusia terdapat dua jenis;

Pertama, perbuatan yang terpuji. Yaitu apa yang diusahakan oleh seorang manusia guna menjadikan perbuatannya mudah sehingga kemudahan tersebut menjadi pembebanan baginya dan ia pun menyukainya. Jenis perbuatan yang demikian ini terdapat pada amalan peribadatan.

Kedua, adalah perbuatan yang tercela, yaitu apa yang diusahakan oleh seorang manusai atas dasar ke pura-puraan dan ini yang dimaksud dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku); dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.” (QS. Shād [38]: 86)

Juga seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

((أَنَا وَتَقِيَاءُ أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ))

“Aku bersama orang-orang yang bertaqwa dari umatku terbebas dari perbuatan yang mengada-ada (penuh dengan kepura-puraan).”¹¹

¹¹ Imam Nawawi berkata bahwa hadits diatas tidak kuat. Sementara imam ad-Daruquthni mengeluarkan hadits tersebut didalam kitab *Al-Ifrad* dengan sanad yang dhaif, yaitu dari Zubair bin 'Awam dari Nabi dengan lafazh hadits sebagai berikut:

((أَبِي بَرِيءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ وَصَاحِبُوا أُمَّتِي))

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Maksudnya adalah bahwa Allah tidaklah memberikan kesusahan kepada seseorang melainkan Dia memberikan kemudahan selanjutnya, dan ini seperti yang difirmankan oleh-Nya dilain ayat yang berbunyi:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلًا لِبُيُوتِكُمْ ﴾

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ﴾

“Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu.” (QS. An-Nisā` [4]: 19)

كَلِمَ : Kata **الْكَلِمُ** artinya adalah memberikan pengaruh yang dapat diketahui oleh salah satu dua indera. Kata **الكَلَامُ** yang berarti ucapan, ia adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh indra pendengaran, sedangkan

“Sesungguhnya aku terbebas dari mengada-ada begitu juga umatku yang shalih.”

Sedangkan di dalam kitab *Ihya` Ulumuddin* disebutkan lafazh haditsnya sebagai berikut:

((أَنَا وَأُتْقِيَاءَ أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ))

“Aku bersama umatku yang bertaqwa terbebas dari mengada-adakan.”

Hadits di atas riwayat Imam Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *Mu`jam Al-Kabir* dan *Al-Awsath*, sedangkan Abu Na`im meriwayatkannya di dalam kitab *Al-Hilyah* dari Salman ia berkata kepada orang yang bertamu kepadanya: “Kalau saja kami tidak dilarang untuk mengada-ada, niscaya kami akan mengada-adakan sesuatu untukmu.” Kalam ini mengandung hukum hadits Nabi secara benar. Dengan ini Ibnu Hajar Al-Atsqalani seolah memberikan petunjuk dengan ucapannya yang berbunyi ‘hadits ini diriwayatkan dari Nabi dari hadits Salman.’ Padahal yang benar adalah hadits di atas merupakan ucapannya Salman. Sementara ‘Umar berkata sebagaimana yang disebutkan dalam shahih al-Bukhari dari Anas “kami dilarang untuk mengada-ada.’ Dan Ibnu ‘Asakir meriwayatkannya dengan lafazh:

اللَّهُمَّ إِنِّي وَصَالِحُ أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ

“Wahai Allah, sesungguhnya aku beserta umatku yang shalih berlepas diri dari mengada-adakan.”

Lihat *Kasyful Khafa* (1/236-237).

kata **الْكَلِمُ** yang berarti luka dapat diketahui oleh indra penglihatan. Kalimat **كَلَّمْتُهُ** artinya aku melukainya dengan luka yang parah sehingga pengaruhnya terlihat jelas, kedua makna tersebut terangkum dalam ucapan seorang penyair yang berbunyi:

وَالْكَلِمُ الْأَصِيلُ كَأَرْعَبِ الْكَلِمِ

Ucapan yang bijak layaknya luka yang dalam

Kata **الْكَلِمُ** yang pertama dalam syair diatas merupakan jamak dari kata **كَلَّمْتُ** sedangkan kata **الْكَلِمُ** yang kedua artinya adalah luka, dan kata **أَرْعَبُ** artinya adalah yang lebih luas.

Seorang penyair lain berkata:

وَجَرَحُ اللِّسَانِ كَجَرَحِ اليَدِ

Luka oleh lisan sama seperti luka oleh tangan

Kata **الكَلَامُ** yang berarti ucapan adalah sesuatu yang terletak pada sekumpulan kata-kata yang tersusun, juga yang didalamnya terdapat kumpulan makna. Sedangkan menurut ulama nahwu, yang dimaksud dengan **الكَلَامُ** ialah sesuatu yang terletak pada bagian yang diantaranya ada *isim* (nama) atau *fi'il* (perbuatan) atau *adāt* (alat). Dan menurut kebanyakan ulama *mutakallimin* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **الكَلَامُ** ialah sesuatu yang tidak mungkin terletak melainkan pada *al-Jumlah al-murakkabah al-Mufidah* (kalimat yang tersusun yang memberikan faidah makna) dan ia lebih khusus daripada **الْقَوْلُ** karena **الْقَوْلُ** hanya terletak pada **النُّفْرَاتُ** yaitu kumpulan kosa-kata. Adapun kata **الكَلِمَةُ** menurut mereka adalah masing-masing dari yang tiga diatas, yaitu dari *isim*, *fi'il* dan *adāt*. Namun ada juga yang berkata sebaliknya.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ مَا كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾

“Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka.”

(QS. Al-Kahfi [18]: 5)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا قَلَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 37)

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَاتٍ dalam ayat tersebut adalah apa yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴿٣٣﴾ ﴾

“Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami.”

(QS. Al-A’raf [7]: 23)

Al-Hasan berkata: “Yang dimaksud dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada Adam dalam ayat di atas adalah ucapannya yang berbunyi; bukankah Engkau telah menciptakanku dengan tangan-Mu? Bukankah Engkau telah menempatkanku di Surga? Bukankah para Malaikat-Mu telah bersujud kepadaku? Bukankah rahmat-Mu telah mendahului amarah-Mu? Bagaimana menurut-Mu jika aku bertaubat kepada-Mu akankah Engkau mengembalikanku ke dalam Surga? Maka Allah pun menjawab; Iya.” Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَاتٍ dalam ayat di atas adalah amanah yang Allah berikan kepada langit, bumi dan gunung-gunung yang termaktub dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 72)

dan juga yang termaktub dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ أُنزِلَتْ آيَاتُ رَبِّهِمْ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴿١٢٤﴾ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat lalu Ibrāhim menunaikannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَاتٍ dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang Allah ujikan kepada Ibrāhim berupa perintah untuk menyembelih anaknya dan mengkhitannya serta ujian selain keduanya. Dan firman-Nya kepada Nabi Zakariya yang berbunyi:

﴿ أَنْ أَنْ اللَّهُ يَبْشُرُكَ بِبَحِيٍّ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ ﴾ (39)

“*Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 39)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَةً dalam ayat tersebut adalah kalimat tauhid. Ada juga yang berkata bahwa maksudnya adalah kitab Allah. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kata كَلِمَةً dalam ayat tersebut adalah ‘Isa. Adapun kenapa ‘Isa disebut dengan كَلِمَةً dalam ayat diatas, dan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ (31)

“*Dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam.*” (QS. An-Nisā` [4]: 171)

Adalah dikarenakan Isa diadakan (diciptakan) dengan kehendak seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ مِثْلَ عِيسَى ﴾ (59)

“*Sesungguhnya perumpamaan ‘Isa.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 59)

Ada juga yang berkata bahwa disebutnya Nabi ‘Isa dengan kata كَلِمَةً dikarenakan ia memberikan petunjuk kepada manusia dengan kalimatnya, sebagaimana ia juga memberikan petunjuk kepada manusia dengan kalimat Allah dikala dia masih kecil, dimana pada masa buaiannya ia berkata:

﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ ﴾ (30)

“*Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku al-Kitab (Injil).*”
(QS. Maryam [19]: 30)

Namun ada juga yang berkata bahwa dinamakannya ‘Isa dalam ayat di atas dengan sebutan **كَلِمَةُ اللَّهِ** dikarenakan ia telah menjadi Nabi, hal ini sama seperti Nabi Muhammad **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yang dinamai dengan **ذِكْرًا رَسُولًا** “Peringatan (dan mengutus) seorang Rasul”.

Sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ ذِكْرًا رَسُولًا ۙ ۱۱ ﴾

“*Peringatan (dan mengutus) seorang Rasul.*” (QS. Ath-Thalāq [65]: 10-11)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ۙ ۱۱۵ ﴾

“*Telah sempurnalah kalimat Rabbmu.*” (QS. Al-An’ām [6]: 115)

Kata **الْكَلِمَةُ** dalam ayat tersebut bermaksud **الْقَضِيَّةُ** yaitu keputusan. Setiap keputusan disebut dengan **كَلِمَةٌ** baik keputusan tersebut berupa ucapan ataupun sebuah tindakan. Adapun kenapa keputusan tersebut disifati dengan benar dan jujur, karena dalam istilah Arab ada ungkapan: **قَوْلٌ صِدْقٌ وَفِعْلٌ** ‘ucapan yang benar, dan perbuatan yang benar.’

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ۙ ۱۱۵ ﴾

“*Telah sempurnalah kalimat Rabbmu.*” (QS. Al-An’ām [6]: 115)

Ini menunjukkan adanya kesamaan dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۙ ۲ ﴾

“*Hari ini telah Aku sempurnakan agamamu.*” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

Dan ayat tersebut juga sekaligus mengingatkan bahwa syariat ini

(islam) tidak dihapus setelahnya. Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud pada ayat surat Al-An'ām adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

((أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ: إِجْرِبْ مَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

“Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-Qalam, kemudian Allah berfirman kepada al-Qalam, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat.”¹²

Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَةٌ adalah al-Qur`an, dinamakan al-Qur`an dengan kalimah seperti mereka menamakan الْقَصِيدَةَ dengan nama الْكَلِمَةَ. Kemudian ia melanjutkan, lalu al-Qur`an itu Allah sempurnakan dan Allah kekalkan dengan penjagaan-Nya. Lalu mengenai penggunaan kata تَمَّتْ yang merupakan *fi'il madhi*, ini menunjukkan bahwa penjagaan-Nya terhadap al-Qur`an sudah semenjak dahulu, dan mengenai makna penjagaan ini terdapat petunjuk firman Allah yang menyatakan akan hal ini yang berbunyi:

﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ﴾ (٨٩)

“Jika orang-orang (Quraisy) mengingkarinya.” (QS. Al-An'ām [6]: 89)

Dan ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَةٌ رَبِّكَ dalam surat Al-An'ām adalah janji dan ancamannya berupa pahala dan siksa, dan mengenai hal ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٧١)

“Benar (telah datang) tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.” (QS. Az-Zumar [39]: 71)

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ (٣٣)

¹² Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (4700) dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi'* dengan nomor (2018).

“Demikianlah telah tetap hukuman Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik.” (QS. Yūnus [10]: 33)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan الْكَلِمَاتُ adalah mukjizat yang mereka gunakan. Ayat tersebut sekaligus mengingatkan bahwa apa yang telah disampaikan kepada mereka berupa ayat-ayat telah sempurna dan telah disampaikan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِي﴾ (115)

“Tidak ada yang dapat merobah-robah kalimat-kalimat-Nya.”
(QS. Al-An’ām [6]: 115)

Ini merupakan bantahan terhadap ucapan mereka yang berbunyi:

﴿أَنْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا﴾ (15)

“Datangkanlah al-Qur`an yang lain dari ini.” (QS. Yūnus [10]: 15)

Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَةُ رَبِّكَ adalah hukum-hukum-Nya yang telah ditetapkan dan dijelaskan kepada para hamba Nya yang telah disampaikan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (137)

“Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik (sebagai janji) untuk bani Israil disebabkan kesabaran mereka.” (QS. Al-A’rāf [7]: 137)

Dan yang dimaksud dengan الْكَلِمَةُ dalam ayat tersebut adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا﴾ (5)

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas.”
(QS. Al-Qashash [28]: 5)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا ﴿١٣٩﴾ ﴾

“Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, pasti (siksaan itu) menimpa mereka” (QS. Thāhā [20]: 129)

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴿١٤﴾ ﴾

“Kalau tidaklah karena ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulunya (untuk menanggihkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 14)

Ini menunjukkan pada apa yang telah disebutkan mengenai ketetapan-Nya yang telah berlaku serta hikmah-hikmah-Nya yang tidak ada yang dapat dirubah-rubah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴿٨٢﴾ ﴾

“Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya.” (QS. Yūnus [10]: 82)

Maksud كَلِمَاتِهِ dalam ayat tersebut adalah hujjah-hujjah-Nya yang telah Allah jadikan sebagai penolong dan penjelas bagi kamu sekalian, atau dalam arti lain dengan hujjah-Nya yang kuat.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ ﴿١٥﴾ ﴾

“Mereka hendak merubah janji Allah.” (QS. Al-Fath [48]: 15)

Ini menunjukkan pada firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ ﴿٨٢﴾ ﴾

“Katakanlah: “Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami.”

(QS. At-Taubah [9]: 83)

Yang demikian ini dikarenakan Allah menjadikan ucapan orang-orang munafik yang berkata:

﴿ ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۗ ﴾ (١٥)

“Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu.” (QS. Al-Fath [48]: 15)

Sebagai pengganti kalam Allah. Maka Allah mengingatkan bahwa mereka tidak berbuat (ikut perang) sama sekali. Bagaimana mereka mau ikut berperang sedangkan Allah sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan melakukannya. Dan hal ini sudah menjadikan ketetapan-Nya yang telah ditetapkan. Kalimat *مُكَاَلَمَةُ اللَّهِ* yang berarti pembicaraan Allah terhadap para hamba-Nya mempunyai dua jenis:

Pertama, di dunia. *Kedua*, di akhirat.

Adapun di dunia, maka Allah telah mengingatkannya melalui firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْقِمَهُ اللَّهُ ۗ ﴾ (٥١)

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 51)

Adapun di akhirat, maka bentuk pembicaraan Allah terhadap hamba-Nya itu merupakan pahala dan kemuliaan yang tak terhingga yang masih samar (tidak diketahui) bagaimana caranya. Ini juga sebagai pengingat bahwa hal yang demikian ini (pembicaraan Allah) diharamkan bagi orang-orang kafir sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۗ ﴾ (٧٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 77)

Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang

berbunyi:

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (٤٦)

“Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 46)

Kata **الْكَلِمَ** dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata **الْكَلِمَةُ**. Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah mereka mengganti kata-kata dan merubahnya. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah mereka memalingkan makna yang termaksud dalam isi kitab kepada makna yang tidak benar, dan ini merupakan pendapat yang paling tepat. Karena kalimat yang sudah disampaikan kepada umat dan sudah terkenal dikalangan mereka sangat sulit untuk dirubah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ (١١٨)

“Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: “Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami?” (QS. Al-Baqarah [2]: 118)

Maksud kalimat **يُكَلِّمُنَا اللَّهُ** adalah Allah mengajak bicara langsung kepada mereka. Dan ini sama seperti ucapan mereka yang termaktub dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿أَرَأَيْتُمْ جَهْرَةَ﴾ (١٥٣)

“Perlihatkanlah Allah kepad kami dengan nyata.” (QS. An-Nisā` [4]: 153)

كَلَّا : Kata **كَلَّا** adalah bentuk penolakan dan pembatalan atas apa yang diucapkan oleh seseorang. Dan ini juga merupakan penolakan terhadap sebuah ketetapan.

Allah berfirman:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ (٧٧)

“Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir.”

(QS. Maryam [19]: 77)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

﴿ كَلَّا ﴾ (٧٩)

“Sekali-kali tidak.” (QS. Maryam [19]: 79)

Dan Allah سبحانه وتعالى juga berfirman:

﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ﴾ (١٠٠)

“Agar aku berbuat amal shalih yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 100)

Dan contoh ayat-ayat yang lainnya. Dan Allah juga berfirman:

﴿ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ ﴾ (٢٣)

“Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.” (QS. ‘Abasa [80]: 23)

كَلَّا : Kata الكَلَاءُ artinya adalah menjaga dan mengekalkan sesuatu. Disebutkan dalam sebuah kalimat كَلَّاكَ اللهُ artinya semoga Allah menjaga dan mengekalkanmu. Kalimat اِكْتَلَأْتُ بِعَيْنِي كَدًّا artinya aku menjaganya dengan kedua mataku ini.

Allah berfirman:

﴿ قُلْ مَنْ يَكْتُلُكُمْ ﴾ (٤٢)

“Katakanlah; ‘Siapakah yang dapat memelihara kamu?’”

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 42)

Kata **مَكْلَأٌ** artinya adalah pelabuhan, yaitu tempat untuk memelihara bahtera. Sedangkan kata **الْمَكْلَأُ** adalah sebuah tempat di Bashrah. Dinamakan demikian karena mereka selalu menjaga bahteranya disana. Dan utang juga disebut dengan kata **الْمَكْلَأُ**. Diriwayatkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yang berbunyi:

((نَهَى عَنِ الْمَكْلَأِ بِالْمَكْلَأِ))

Melarang untuk membayar hutang dengan hutang.

Kata **الْمَكْلَأُ** juga berarti rumput yang dijaga. Sedangkan tempat untuk menjaga rumputnya disebut dengan **مَكْلَأٌ**. Dan kata **كَلَأٌ** berarti yang banyak rumputnya.

كِلَا : Kata **كِلَا** artinya keduanya, ini sama seperti kata **كُلُّ** hanya saja ia digunakan untuk semuanya. Kata **كِلَا** secara lafadznya adalah mufrad, namun secara maknanya ia mutsanna. Terkadang ia menggunakan lafadz yang satu sesuai dengan bentuk lafadznya yang mufrad, dan terkadang dengan lafadz dua untuk menunjukkan maknanya.

Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا يَلْتَمِسُ بَيْنَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾

“Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu.” (QS. Al-Isrā` [17]: 23)

Dan untuk bentuk muannatsnya adalah **كِلْتَا**. Ketika kata tersebut disandingkan dengan isim yang nampak, maka huruf alif (ا)nya tetap seperti biasa ketika dalam keadaan *nashab*, *jarr* dan *rafa'*. Dan jika kata **كِلَا** disandingkan dengan dhamir, maka huruf alif (ا) nya diganti dengan huruf ya (ي) ketika dalam keadaan *nasab* dan *jarr*. Contohnya seperti kalimat **رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا** artinya aku melihat keduanya, atau seperti kalimat **مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا** artinya aku melewati keduanya.

Allah berfirman:

﴿ كَلْنَا الْجَنَيْنَ ءَانَتْ أَكْلَهَا ۝۳۳ ﴾

“Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 33)

Sedangkan contoh dalam bentuk *rafa*'nya adalah seperti kalimat *جَاءَنِي كِلَاهُنَا* artinya keduanya telah mendatangiku.

كَمْ : Kata **كَمْ** merupakan gambaran akan sebuah bilangan atau jumlah, dan ia biasa digunakan untuk *istifham* atau sebuah pertanyaan dengan menashabkan isim setelahnya yang kemudian berkedudukan sebagai *tamyiz*. Contohnya seperti kalimat **كَمْ رَجُلًا صَرَبْتِ؟** artinya berapa orang yang telah kamu pukul? Ia juga bisa menjadi khabar dengan men *jarr* kan *isim* setelahnya. Contohnya **اَكْمَ رَجُلٍ** Artinya betapa banyak orang itu. dan ini mengandung arti jumlah yang banyak. Terkadang ia juga ditambahkan huruf *مِنْ* pada *isim* yang di pertanyakan oleh **كَمْ**. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۝۴ ﴾

“Betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan.” (QS. Al-A`rāf [7]: 4)

﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ۝۱۱ ﴾

“Dan betapa banyaknya (penduduk) negeri yang zhalim yang telah Kami binasakan.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 11)

Kata **الْكُمُ** artinya adalah lengan baju, yaitu bagian yang menutupi tangan. Sedangkan kata **الْكُمُ** artinya adalah kelopak buah, yaitu bagian yang menutupi buah. Jamak kata tersebut adalah **أَكْمَامُ**.

Allah berfirman:

﴿ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝۱۱ ﴾

“Dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 11)

Adapun kata **الْكُمَّة** artinya adalah sesuatu yang menutupi kepala, seperti peci.

كَمَّلَ : Kalimat **كَمَّلَ الشَّيْءَ** artinya kesempurnaan sesuatu, yaitu tercapainya tujuan dari sesuatu tersebut. Jika disebutkan dalam sebuah kalimat **كَمَّلَ ذَلِكَ** maka ia berarti telah tercapai tujuan dari sesuatu tersebut.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini mengingatkan bahwa masa dua tahun itu merupakan masa penyusuan yang baik untuk bayi. Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ﴾

“(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat.” (QS. An-Nahl [16]: 25)

Ini mengingatkan bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sempurna sesuai dengan apa yang mereka capai dari perbuatan dosanya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ﴾

“Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Dikatakan bahwa disebutkannya kalimat **عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ** yang berarti sepuluh yang sempurna, bukanlah untuk mengajarkan bahwa tiga ditambah tujuh adalah sepuluh, namun itu untuk menjelaskan bahwa sepuluh hari tersebut merupakan jumlah puasa yang sempurna yang kedudukannya sama seperti kurban. Ada juga yang berkata bahwa maksud disebutkannya **عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ** yang berarti sepuluh yang sempurna,

ini merupakan kelebihan dalam ucapan, sekaligus mengingatkan akan keutamaan puasa tersebut yang tidak dapat dimatematisasikan. Dan juga bahwa sepuluh merupakan akhir dari hitungan dimana hitungan-hitungan setelahnya hanya sebatas pengulangan, maka disebutlah ia sebagai bilangan yang sempurna.

كَمَّة : Kata **الْأَكْمَةُ** artinya adalah orang yang dilahirkan dengan kondisi mata rusak. Namun terkadang ia juga digunakan untuk mengartikan orang yang tidak dapat melihat.

Seorang penyair berkata:

كَمَهَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى ابْيَضَّتَا

Kedua matanya rusak sampai memutih

كَنْ : Kata **الْكَنْ** artinya adalah apa-apa yang tertutupi (terlindungi) oleh sesuatu. Disebutkan dalam sebuah kalimat **كَنْتُ الشَّيْءَ** artinya aku menjadikan sesuatu itu dalam sebuah tempat yang terlindungi. Lalu kata **كَنْ** dikhususkan untuk mengartikan sesuatu yang dapat menutupi (melindungi) seperti rumah, pakaian dan hal-hal lainnya dari tubuh.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ كَانْتَهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 49)

﴿ كَانَتْهُمْ لَوْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.”
(QS. Ath-Thūr [52]: 24)

Kalimat أَكْنُتُ artinya aku menyembunyikan sesuatu dalam jiwa.
Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢٣٥)

“Atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235)

Jamak dari kata الْكِنُّ adalah أَكْنَانٌ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ﴾ (٨١)

“Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung.”
(QS. An-Nahl [16]: 81)

Kata الْكِنَانُ artinya penutup yang menutupi sesuatu. Jamak dari kata tersebut adalah أَكْنَةٌ, ini sama seperti bentuk jamaknya kata غِطَاءٌ yaitu أَغْطِيَةٌ.

Allah berfirman:

﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكْنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ (٢٥)

“Kami telah meletakkan tutupan diatas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya.” (QS. Al-An’ām [6]: 25)

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَةٍ ﴾ (٥)

“Dan mereka berkata: “Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi).” (QS. Fushshilat [41]: 5)

Dikatakan bahwa makna ayat tersebut adalah ‘hati mereka berada dalam sebuah penutup sehingga tertutup dari pemahaman yang disampaikan kepada kita’. Hal ini sebagaimana yang mereka ucapkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ ﴿٩١﴾ ﴾

"Mereka berkata: "Hai Syu'ab, kami tidak mengerti." (QS. Hūd [11]: 91)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya al-Qur`an itu adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara." (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 77-78"

Dikatakan bahwa maksud dari kata الْمَكْنُونُ dalam ayat tersebut adalah اللُّوحُ الْمَحْفُوظُ yaitu lauhul mahfudz. Ada juga yang berkata bahwa maksudnya adalah hati-hati orang mukmin. Namun ada juga yang berkata maksud dari ayat tersebut adalah sebagai petunjuk bahwa al-Qur`an itu dijaga oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِنَّا لَنَحْفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya Kami lah yang menjaganya." (QS. Al-Hijr [15]: 9)

Perempuan yang sudah menikah (seorang istri) bisa juga disebut dengan كَيْتٌ karena ia terjaga oleh suaminya, sebagaimana istri juga disebut dengan الْمُحَصَّنَةُ dimana ia diambil dari kata حَصَنَ yang berarti dalam penjagaan suaminya. Kata الْكِنَانَةُ artinya adalah tabung untuk menyimpan anak panah, dan kata tersebut tidak termasuk ke dalam kata-kata yang bersumber dari kata كُنٌ.

كَنَدٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Rabbnya." (QS. Al-`Ādiyāt [100]: 6)

Makna dari kata كَنُودٌ adalah ingkar terhadap nikmat-Nya. Contoh lainnya adalah seperti kalimat أَرْضٌ كَنُودٌ artinya tanah yang tidak ada tumbuhan sama sekali.

كَنْزٌ : Kata الْكَزْرُ artinya mengumpulkan yaitu menjadikan sebagian harta disimpan sebagian yang lainnya dan menjaganya. Ia berasal dari kalimat كَنْزْتُ الْقَمْرِيَّ الْوَعَاءِ artinya aku menyimpan kurma dalam sebuah bejana. Kalimat زَمَنْ الْكَنْزِ artinya waktu untuk penyimpanan kurma. Kalimat نَائَةُ كَنْزَاءُ artinya unta yang menjaga dagingnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ (٣٤)

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak."

(QS. At-Taubah [9]: 34)

Kata يَكْتُمُونَ dalam ayat tersebut bermakna menimbun.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (٣٥)

"Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

(QS. At-Taubah [9]: 35)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ كَنْزًا ﴾ (١٢)

"Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan."

(QS. Hūd [11]: 12)

Makna kata كَنْزٌ dalam ayat tersebut adalah harta yang banyak.

﴿ وَكَانَ تَحْتَهُمَا كَنْزٌ لَّهُمَا ﴾ (٨٢)

"Dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua."

(QS. Al-Kahfi [18]: 82)

Ada yang mengatakan bahwa makna kata كَنْزٌ dalam ayat tersebut adalah suhuf (lembaran) ilmu.

كَهْفٌ : Kata الكَهْفُ artinya adalah gua di atas gunung. Jamak kata tersebut adalah كُهُوفٌ.

Allah berfirman:

﴿ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ ﴿٩﴾ ﴾

“Bahwa orang-orang yang mendiami gua.” (QS. Al-Kahfi [18]: 9)

كَهَلٌ : Kata الكَهْلُ artinya adalah orang yang beruban.

Allah berfirman:

﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang shalih.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 46)

Kalimat كَثَبَاتٍ artinya adalah tumbuhan itu teramat kering, seperti halnya uban.

Seorang penyair berkata:

مُؤَزَّرٌ بِهَشِيمِ الثَّبَاتِ مُكْتَهَلٌ

Ia tertutupi tumbuhan-tumbuhan yang kering

كَهَنٌ : Kata الكَاهِنُ artinya adalah dukun yaitu orang yang mengabarkan masa lalu berdasarkan pada sangkaan. Sedangkan العَرَّافُ artinya adalah peramal yaitu orang yang mengabarkan kabar yang akan datang berdasarkan sangkaan. Keduanya merupakan pekerjaan yang berdasarkan pada sangkaan yang terkadang bisa benar dan terkadang bisa salah, maka Nabi Muhammad ﷺ bersabda mengenai keduanya:

((مَنْ أُنِيَ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ أَبِي الْقَاسِمِ))

“Barangsiapa yang mendatangi paranormal atau dukun kemudian ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia telah kafir dari apa yang telah diturunkan kepada Abul Qasim (Nabi).”¹³

Disebutkan dalam sebuah kalimat **كَهَنٌ فُلَانٌ كَهَانَةٌ** artinya fulan menjadi dukun, kalimat ini dikatakan apabila dia melakukan praktek perdukunan. Sedangkan kata **كَهَنٌ** artinya ia mempelajari perdukunan, dan kata **تَكْهَنُ** artinya ia mengerjakan perdukunan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

“Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 42)

كُؤْبٌ : Kata **الْكُؤْبُ** artinya adalah gelas yang tidak ada pegangannya. Jamak dari kata tersebut adalah **أَكْؤَابٌ**.

Allah berfirman:

﴿ يَا كُؤَابِ وَأَبَارِيقِ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ ﴾

“Dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 18)

Kata **الْكُؤْبَةُ** artinya adalah bedug yang dimainkan.

كَيْدٌ : Kata **الْكَيْدُ** artinya adalah tipu daya, dan ia merupakan bagian dari siasat. Terkadang bisa menjadi tercela, dan terkadang bisa menjadi mulia, meskipun kebanyakan kata itu digunakan sebagai perbuatan yang tercela. Begitu juga dengan kata **الْإِسْتِذْرَاجُ** atau **الْمَكْرُ** dimana sebagian dari hal itu ada yang mulia.

¹³ Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad didalam *Al-Musnad* dengan nomor (9532) al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* dengan nomor (15) dan at-Tirmidzi meriwayatkannya dengan nomor (135) dengan adanya tambahan. Ibnu Majah dengan nomor (639) dari hadits Abu Hurairah **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi’* dengan nomor (5939)

Allah berfirman:

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۗ﴾ (٧٦)

“Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf.”
(QS. Yūṣuf [12]: 76)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِنَّا كِيدِي مَتِينٌ ۗ﴾ (١٨٣)

Dan Aku memberi tanggung kepada mereka sesungguhnya rencana-rencana-Ku amat teguh. (QS. Al-A’rāf [7]: 183)

Sebagian berkata bahwa maksud dari kata كِيدِي dalam ayat tersebut adalah siksa. Namun yang benar adalah penangguhan yang mengantarkan pada siksaan. Ini sama seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا مَلِي لَهُمْ لِيَزِدُوا إِثْمًا ۗ﴾ (١٧٨)

“Sesungguhnya Kami memberi tanggung kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 178)

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ۗ﴾ (٥٢)

“Bahwasannya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.” (QS. Yūṣuf [12]: 52)

Dikhususkannya penyebutan orang-orang berkhianat tentang hal tipu daya, dikarenakan Allah meridhai tipu daya orang yang tidak bermaksud khianat, seperti tipu daya Yusuf kepada saudaranya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَعُكُمْ ۗ﴾ (٥٧)

“Sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berbala-berhalamu.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 57)

Maksudnya adalah aku akan berbuat buruk terhadap berhala-berhala itu.

Allah berfirman:

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

“Mereka hendak melakukan tipu muslibat kepadanya. Maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 98)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٢١﴾ ﴾

“Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 39)

Allah juga berfirman:

﴿ كَيْدٌ سِحْرٍ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Tipu daya tukang sibir.” (QS. Thāhā [20]: 69)

﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Maka himpungkanlah segala tipu daya (sibir) kamu sekalian.”
(QS. Thāhā [20]: 64)

Disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ* artinya si fulan merelakan dirinya. Kalimat *كَأَنَّ الرَّئِدَ* artinya api itu sangat lambat dikeluarkannya. Kata *ك* digunakan untuk mengartikan hampir, yaitu dekat untuk dikerjakan. Contohnya seperti kalimat *كَأَنَّ يَفْعَلُ* artinya hampir ia mengerjakan. Dan jika kata tersebut diiringi dengan huruf *nafyi* maka ia untuk sesuatu yang telah terjadi dan lebih dekat kepada makna tidak dilakukan.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ لَقَدْ كِدَّتْ تَرَكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ ﴾

“Niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 74)

﴿ وَإِنْ كَادُوا ﴾

“Dan sesungguhnya mereka hampir.” (QS. Al-Isrā` [17]: 73)

﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ ﴿٩٠﴾ ﴾

“Hampir-hampir langit.” (QS. Maryam [19]: 90)

﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Hampir-hampir kilat itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 20)

﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Hampir-hampir mereka menyerang.” (QS. Al-Hajj [22]: 72)

﴿ إِنْ كِدْتَ لَتُرِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 56)

Dalam penggunaan huruf *nafyi* ini tidak ada perbedaan, baik ia diletakkan sebelum ataupun sesudah kata كَادَ .

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ ﴾

“Dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 71)

“Hampir-hampir mereka tidak memahami.” (QS. An-Nisā` [4]: 78)

Sedikit sekali kata كَادَ diiringi dengan huruf اُنْ kecuali untuk kepentingan syair saja.

Contohnya seperti syair yang berbunyi:

قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبَلَى أَنْ يَمَحَا

Hampir saja ia melarikan diri karena sebuah bencana yang berkepanjangan

كَوْرٌ: Kalimat كَوْرُ الشَّيْءِ artinya bulatan atau lingkaran sesuatu, atau penggabungan antara sebagian dengan sebagiannya lagi. contohnya seperti kalimat كَوْرُ الْعِمَامَةِ artinya pelingkar sorban (terhadap kepala.)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾

“Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam.” (QS. Az-Zumar [39]: 5)

Ayat ini menunjukkan pergerakan matahari dari tempat terbitnya, dan berkurangnya malam dan siang serta bertambahnya. Kalimat طَعَنَهُ artinya كَوْرَهُ yaitu melemparkan sesuatu secara bersamaan. Kalimat كَثَارَ الْفَرَسِ artinya ekor kuda itu berputar-putar disaat berlari. Dikatakan juga bahwa unta yang banyak disebut dengan كَوْرٌ. Sedangkan kalimat كَوَارَةُ النَّحْلِ artinya adalah lebah madu. Kata الْكُورِ artinya adalah perjalanan. Ada yang berkata لِكُلِّ مِصْرٍ كَوْرَةٌ artinya setiap kota pasti mempunyai daerah yang dapat menampung orang kota dan desa.

كَأْسٌ : Allah berfirman:

﴿ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِرْأَجُهَا كَأْفُورًا ﴿٥﴾ ﴾

“Dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur.”
(QS. Al-Insān: [76]: 5)

Kata **الكَأْسُ** artinya adalah gelas yang di dalamnya terdapat minuman. Maka masing-masing dari gelas dan air minuman yang ada di dalamnya disebut dengan **كَأْسٌ**. Disebutkan dalam sebuah kalimat **كَأْسًا شَرِبْتُ** artinya aku telah minum minuman dari gelas. Kalimat **كَأْسٌ طَيِّبَةٌ** artinya minuman yang baik.

Allah berfirman:

﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٨﴾ ﴾

“Dan minuman yang diambil dari air yang mengalir.”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 18)

Kalimat **كَأَسَتِ النَّاقَةُ** artinya seekor unta berjalan diatas tiga kaki. Kata **الْكَيْسُ** artinya kecerdikan. Kalimat **أَكَّأَسَ الرَّجُلُ** artinya laki-laki itu menjadi cerdas. Sedangkan kalimat **أَكْبَسَ** artinya melahirkan anak-anak yang cerdas. Kata **كَيْسٌ** juga berarti **عَدْرٌ** yaitu pengkhianatan, dinamakan demikian karena pengkhianatan merupakan bagian dari jenis kecerdikan, atau juga karena orang yang cerdas selalu identik dengan pengkhianatan, sehingga setiap orang yang berkhianat disebut dengan **كَيْسٌ**. Hal ini sama seperti kata **الْحَدَّادُ** yang berarti tukang besi, dimana ia identik dengan penghancuran besi, maka ia juga disebut dengan **هَالِكِي** (penghancur). Oleh karena itu setiap **حَدَّادٌ** adalah **هَالِكِي**.

كَيْفَ : Kata **كَيْفَ** yang berarti bagaimana, adalah kata yang digunakan untuk mempertanyakan sesuatu. Ia dapat digunakan untuk mempertanyakan suatu hal dengan hal yang tidak menyerupainya, contohnya mempertanyakan bagaimana putih dan hitam, atau

mempertanyakan bagaimana yang sehat dan yang sakit. Oleh karena itu kata كَيْفَ tidak digunakan kepada Allah. Namun terkadang kata كَيْفَ digunakan kepada orang-orang yang mempertanyakan Allah, ini sama seperti mempertanyakan bagaimana hitam dan putih. Setiap kata كَيْفَ yang Allah gunakan untuk mengabarkan tentang diri-Nya sesungguhnya ia adalah pemberitaan dan pengejekan kepada orang yang diajak bicaranya.

Contohnya seperti firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ yang berbunyi:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ (٢٨)

“Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 28)

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ ﴾ (٨٦)

“Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 86)

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ﴾ (٧)

“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dengan orang-orang musyrikin?” (QS. At-Taubah [9]: 7)

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ (٤٨)

“Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 48)

﴿ فَأَنْظِرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ (٢٠)

“Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 20)

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ ﴾ (١٩)

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya kemudian mengulanginya (kembali).” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 19)

كَيْلٌ : Kata الكَيْل artinya timbangan. Contohnya seperti kalimat كَيْلُ الطَّعَامِ artinya timbangan makanan. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat كَلْتُ لَهُ الطَّعَامَ artinya aku menimbang makanan untuknya. Kalimat كَلْتُهُ الطَّعَامَ artinya aku memberikan makanan baginya satu timbangan. Kalimat اِكْتَلْتُ عَلَيْهِ artinya aku mengambil satu timbangan makanan darinya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴿٣﴾﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3)

Meskipun kecelakaan ini khusus diberikan kepada orang yang curang dalam menimbang, namun ayat ini memerintahkan kita supaya berlaku adil atas apa yang diterima dan apa yang akan diberikan kepada orang lain.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ﴿٨٨﴾﴾

“Maka sempurnakanlah jatah untuk kami.” (QS. Yūṣuf [12]: 88)

﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتَلُ ﴿٦٣﴾﴾

“Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat jatah.” (QS. Yūṣuf [12]: 63)

﴿كَيْلَ بَعِيرٍ ﴿٦٥﴾﴾

“Jatah (gandum) seberat beban seekor unta.” (QS. Yūṣuf [12]: 65)

Maksudnya adalah timbangan yang beratnya sama dengan beban bawaan unta.

كَانَ : Kata كَانَ adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang telah dilakukan pada masa lampau. Dan setiap kata كَانَ yang banyak digunakan untuk menggambarkan Allah, itu bermakna bahwa Allah adalah Azaliy yaitu sudah ada sejak awal.

Allah berfirman:

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾

“Dan Adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 40)

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾

“Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 27)

Jika kata كَانَ digunakan untuk untuk menggambarkan akan jenis sesuatu yang melekat dengan sifat yang ada, maka menunjukkan bahwa sifat tersebut masih melekat pada sesuatu tersebut, dan nyaris tidak terpisah, contohnya seperti firman Allah tentang manusia:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾﴾

“Dan manusia memang selalu ingkar (tidak bersyukur).”

(QS. Al-Isrā` [17]: 67)

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾﴾

Dan manusia itu memang sangat kikir.” (QS. Al-Isrā` [17]:100)

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾﴾

“Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.”

(QS. Al Kahfi [18]: 54)

Semua ayat ini menunjukkan bahwa sifat tersebut masih melekat pada sesuatu dan tidak lepas darinya. Di antara contoh yang lain adalah firman Allah tentang sifat syaitan:

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ (٢١)

“Dan syaitan memang pengkhianat manusia.” (QS. Al-Furqān [25]: 29)

Dan firman-Nya:

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (١٧)

“Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabbnya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 27)

Dan jika kata كَانَ digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang pada masa lampau, maka boleh jadi kondisi itu masih tetap demikian hingga sekarang, sebagaimana yang sudah disebutkan diatas. Dan bisa jadi kondisi itu juga sudah berubah pada saat setelahnya, contohnya seperti kalimat كَانَ فُلَانٌ كَذَّابًا ثُمَّ صَارَ كَذَّابًا artinya si fulan dahulu seperti ini, kemudian ia sekarang menjadi seperti ini. Dan ini sama saja, baik masa yang sudah berlalu itu jaraknya sangat jauh ataupun tidak, contoh penggunaan kata كَانَ pada masa lampau yang jaraknya jauh adalah seperti kalimat كَانَ فِي أَوَّلِ مَا أَوْجَدَ اللَّهُ تَعَالَى artinya dahulu pada masa Allah menciptakan. Dan contoh penggunaan kata كَانَ pada masa lampau yang jaraknya hanya beberapa saat dari masa penciptaan Allah, yaitu seperti kalimat كَانَ آدَمُ كَذَّابًا artinya, dahulu adam seperti ini, atau contoh penggunaan kata كَانَ yang hanya menggambarkan beberapa saat dari sekarang (tadi), contohnya seperti kalimat كَانَ زَيْدٌ هَهُنَا artinya tadi zaid di sini. Jarak waktu antara zaid dengan anda sangat dekat.

Oleh karena itu, benarlah apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ (٢٩)

“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (QS. Maryam [19]: 29)

Digunakannya kata كَانَ dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kondisi bayi Nabi ‘Isa saat kaumnya melihat beliau pada saat beliau bicara dalam buaian hanya terpaut masa yang sangat sebentar.

Dan ayat ini bukanlah menunjukkan akan kondisi sesuatu (bicaranya Nabi 'Isa dalam masa buaian) sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Karena ayat tersebut menunjukkan akan sebuah peristiwa (bicaranya Nabi 'Isa dikala bayi) yang sudah berlalu, hanya saja masa tersebut sangat berdekatan dengan masa dimana orang-orang membicarakan bahwa bayi itu dapat berbicara.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (١١٠)

"Kamu adalah umat yang terbaik." (QS. Ali 'Imrān [3]: 110)

Ada yang berkata bahwa makna dari kata *كُنْتُمْ* dalam ayat tersebut adalah kondisi ummat ini adalah terbaik. Namun pendapat ini tidak dibenarkan, akan tetapi ayat ini menunjukkan bahwa kalian memang umat terbaik atas takdir dan hikmah dari Allah.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ (٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan."
(QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah mereka telah berutang. Kata *الْكُونُ* oleh sebagian orang digunakan untuk mengartikan sebuah kemustahilan tentang jauh dengan sesuatu yang lebih rendah darinya. Sementara oleh ulama mutakallimin kata tersebut diartikan penciptaan yang baru. Kata *كَيْوُوتٌ* oleh sebagian ulama nahwu dikatakan bersumber dari bentuk kata *فَعْلُولَةٌ* sedangkan asalnya adalah *كُوُوتَةٌ*. Berhubung ulama nahwu tidak suka menggunakan huruf wau (و) yang diawali oleh dhammah, maka mereka merubah dan menggantinya dengan ya (ي) sehingga dibaca *كَيْوُوتَةٌ*. Imam Sibawaih berkata bahwa kata *كَيْوُوتَةٌ* diambil dari bentuk kata *فَعْلُولَةٌ*, kemudian di idghamkan sehingga dibaca *كَيْوُوتَةٌ* lalu syiddah nya di buang sehingga menjadi *كَيْوُوتَةٌ*.

Hal ini sama seperti kata مَيْتٌ yang digunakan untuk menyebut مَيْتٌ. Asal kata مَيْتٌ adalah مَيِّتٌ, dan mereka tidak menyebutkan bahwa kata مَيْتٌ adalah kata aslinya, sebagaimana aslinya kata مَيْتٌ. Hal ini dikarenakan lafadznya terlalu berat. Kata الْمَكَانُ artinya tempat. Dikatakan bahwa ia berasal dari kata يَكُونُ - كَانَ. Ketika kata الْمَكَانُ sering digunakan, maka orang-orang pun menganggap bahwa huruf mim (م) merupakan huruf asli dalam kata tersebut, maka disebutkanlah dalam kata lainnya تَسْكُنُ sebagaimana disebutkannya kata تَسْكُنُ dalam penyebutan kata الْمُسْكِينِ. Kalimat اِسْتَكَانَ فُلَانٌ artinya si fulan merendahkan dirinya. Dimaknai demikian karena seakan-akan si fulan itu meninggalkan ketenangan karena kerendahannya.

Allah berfirman:

﴿فَمَا اسْتَكَاؤُا لِلرَّيْبِ﴾ (٧٦)

“Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka.”

(QS. Al-Mu`minun [23]: 76.)

كَوَى : Kalimat كَوَيْتُ الدَّابَّةِ بِالنَّارِ artinya aku menyalakan (membakar) binatang tunggangan dengan api.

Allah berfirman:

﴿فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ﴾ (٣٥)

“Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka.”

(QS. At-Taubah [9]: 35)

Kata كَى yang berarti supaya, adalah alasan untuk melakukan sebuah perbuatan. Sedangkan kata كَيْلًا yang berarti supaya tidak, adalah alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya seperti kalimat yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ (٧)

“Supaya harta itu jangan beredar.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

كَافٌ : Kata انْكَافٌ artinya seperti, ia biasa digunakan untuk membuat sebuah penyerupaan dan perumpamaan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾ (٢٦٤)

“Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Maksud ayat tersebut adalah sifat mereka (orang yang bersedekah namun menyakiti dan menyebut-nyebut sedekahnya) seperti sifat batu licin yang ada tanah di atasnya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ﴾ (٢٦٤)

“Seperti orang yang menafkahkan hartanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

Huruf كاف dalam ayat tersebut bukanlah bentuk penyerupaan, namun ia merupakan sebuah perumpamaan. Ini sama seperti yang dikatakan oleh para ulama nahwu ketika menyebutkan isim, maka perumpamaan (contoh) nya adalah zaid. Perumpamaan (التَّشْبِيهُ) lebih luas maknanya dibandingkan dengan التَّشْبِيهُ yang berarti penyerupaan. Setiap tamtsil pasti tasybih, namun tidak setiap tasybih adalah tamtsil.

كِتَابُ اللَّامِ

Bab Huruf Lam

ل

لَبَّ : Kata اللُّبُّ artinya adalah akal (atau hati) yang murni atau kosong dari cacat, noda, atau kekurangan-kekurangan. Dinamakan demikian, karena ia merupakan suatu bagian dari manusia yang murni, bersih, atau kosong dari berbagai makna-makna atau sifat manusia itu sendiri. Dia ibarat inti sari dari sesuatu. Dan dikatakan juga bahwa arti kata tersebut adalah akal yang suci atau bersih, kemudian terdapat sebuah ungkapan **كُلُّ لُبِّ عَقْلٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَقْلٍ لُبٌّ** setiap *lub* adalah akal, tapi tidak setiap akal adalah *lub*. Maka dengan demikian Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mengaitkan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang mempunyai akal yang bersih dengan sebutan **أُولِي الْأَلْبَابِ** *Ulil Albāb*. Seperti yang terdapat dalam firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

“Dan barangsiapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 269)

Sampai pada firman-Nya:

﴿ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

“Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah [2]: 269)

Dan masih banyak lagi contoh-contohnya dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian kalimat **لَبَّ فُلَانٌ يَكْبُ** maknanya adalah ia memiliki kecerdikan atau kecerdasan.

Kemudian seorang perempuan berkata kepada anak laki-lakinya **إِضْرِبْهُ كِي يَكْبُ** maknanya adalah pukullah ia pada bagian dada atau leher bawahnya, dan juga bermakna yang menjadikan para pasukan dalam kegaduhan atau bergejolak. Lalu istilah **رَجُلٌ أَلْبَبٌ مِنْ قَوْمِ أَلْبَاءَ** maknanya adalah seorang laki-laki yang terpilih dari suatu kaum yang cerdas dan cerdik. Dan kata **مَلْبُوبٌ** adalah sebutan untuk orang yang terkenal kecerdasan dan kecerdikannya. Kemudian kalimat **أَكَبَّ بِالْمَكَانِ** artinya adalah menempati atau mendiami suatu tempat atau posisi, dan asal pemaknaan tersebut adalah suatu bagian pada unta yang dipasangkan kalung padanya, yaitu dadanya atau bagian bawah leher. Dan kata **تَكَبَّبَ** digunakan untuk makna jika menyerang atau memukul, dan asal dari pemaknaan tersebut adalah jika menyerang pada bagian bawah leher. Dikatakan dalam sebuah kalimat **لَبَّبْتُ** maknanya adalah saya memukul bagian leher bawahnya. Dan dinamakan **اللَّبَّةُ** (bagian atau tempat kalung di leher bawah). Karena ia merupakan tempat kalung. Adapun ungkapan **فُلَانٌ فِي لَبِّ رَجِي** maknanya adalah seseorang yang lapang dada. Sedangkan ungkapan orang Arab yang menyebutkan **لَبَّ بِالْمَكَانِ**, dikatakan bahwa asal pemaknaan tersebut dari kalimat **لَبَّ بِالْمَكَانِ** yang artinya menempati atau mendiami suatu tempat atau posisi dan kemudian memujinya karena ia hendak memenuhi atau datang setelah menjawab panggilannya. Dan dikatakan juga menurut pendapat lain bahwa kalimat **لَبِّيكَ** berasal dari kata **لَبَّ** yang kemudian diganti salah satu huruf *ba*-nya dengan huruf *ya*, yakni seperti pada kalimat **تَطَلَّيْتُكَ** yang asalnya adalah **تَطَلَّيْتُكَ** (saya mengira). Dan dikatakan juga bahwa ia diambil dari ungkapan orang Arab yang menyebutkan **إِمْرَأَةٌ لَبَّةٌ** yang artinya seorang ibu yang sayang terhadap anaknya. Serta dikatakan juga menurut pendapat lain bahwa maknanya adalah keikhlasan, kemurnian, atau hanya kepadamu semata, yakni diambil dari ungkapan orang Arab **لُبُّ الطَّعَامِ** yaitu intisari atau kemurnian makanan tersebut.

Dan dari pemaknaan tersebut maka lahirlah sebuah kata yang bermakna حَسْبُ (hanya atau semata), yaitu kata لَبَّابٌ yang artinya hanya atau semata.

لَبَّابٌ: Kalimat لَبَّابٌ بِالمَكَانِ artinya adalah menempati suatu tempat dan berdiam atau menetap padanya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿١٤﴾ ﴾

“Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun.”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 14)

﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

“Maka kamu tinggal beberapa tahun.” (QS. Thāhā [20]: 40)

﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿١٩﴾ ﴾

“Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 19)

﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴿١٩﴾ ﴾

“Berkata (yang lain lagi): “Rabb kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).” (QS. Al-Kahfi [18]: 19)

﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً ﴿٤٦﴾ ﴾

“Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore.” (QS. An-Nāzi‘āt [79]: 46)

﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً ﴿٣٥﴾ ﴾

“Seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat.”
(QS. Al-Ahqāf [46]: 35)

﴿ مَا لِيَشُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾ ﴾

"Mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." (QS. Saba' [34]: 14)

لَبَدَّ : Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًّا ﴿١٩﴾ ﴾

"Hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya."
(QS. Al-Jinn [72]: 19)

Yakni yang berkumpul, sedangkan untuk kata tunggalnya adalah لَبَدٌ, maknanya yaitu seperti kalimat اللَّبْدُ الْمَتَلَبَّدُ yang artinya memenuhi dan berdesak-desakkan, yakni yang berkumpul. Dan dikatakan juga menurut pendapat lain bahwa maknanya adalah mereka berjatuh-hutan seperti berjatuhannya rambut atau bulu yang kempal. Dan dibaca juga dengan bacaan لَبَدًا yakni maknanya adalah yang berkumpul dan berkerumun serta berdesakan antara satu dengan yang lainnya karena penuhnya atau banyaknya mereka. Bentuk jamak dari kata اللَّبْدُ adalah اللَّبَادُ وَ اللَّبَادُ. Kemudian dikatakan dalam sebuah kalimat أَلْبَدْتُ السَّرَجَ artinya adalah saya membuat alas untuk pelana kuda, dan kalimat أَلْبَدْتُ الْفَرَسَ artinya adalah saya memasang alas pelana pada kuda, yakni maknanya seperti kata أَلْبَيْتُهُ، أَلْحَمَّتُهُ، أَسْرَجْتُهُ، dan kata اللَّبْدَةُ artinya adalah bagian atau potongan darinya. Dikatakan dalam sebuah kalimat هُوَ أَمْتَعٌ مِنْ لَيْبَدَةِ الْأَسَدِ bagian yang paling dilarang atau berbahaya dari singa, yaitu dadanya. Adapun kalimat لَبَدَ الشَّعْرُ artinya adalah rambut atau bulu yang kempal, sedangkan kalimat أَلْبَدَ بِالْمَكَانِ artinya adalah menempati, tinggal, dan mendiami suatu tempat. Dan kalimat لَبَدَتِ الْإِبِلُ لَبَدًا artinya adalah unta yang banyak merumput sehingga menjadikannya kelelahan.

Dan firman Allah سبحانه وتعالى :

﴿ مَا لَأَلْبَدًا ﴿٦﴾ ﴾

"Harta yang banyak." (QS. Al-Balad [90]: 6)

Yaitu harta yang banyak berlimpah. Kemudian dikatakan dalam sebuah kalimat: مَا لَهُ سَيْدٌ وَلَا لَبْدٌ artinya dia tidak mempunyai sedikit maupun banyak atau dia tidak mempunyai apa-apa. Adapun kalimat لَبْدٌ طَائِرٌ artinya adalah seekor burung yang mendekam ke tanah, dan burung elang milik Luqman juga disebut لَبْدٌ. Kemudian kalimat أَلْبَدُ الْبَيْعُزُّ artinya adalah seekor unta yang berlumuran kotoran, dan disebut demikian menunjukkan akan kebaikannya, yakni menunjukkan akan kesuburan dan kegemukannya. Dan kalimat أَلْبَدْتُ الْقِرْبَةِ yakni memasukkannya dalam sebuah karung atau kantong kecil.

لَبَسَ : Kalimat لَبَسَ الثَّوْبَ artinya adalah dia memakai baju dan menutupi dengannya, dan kalimat أَلْبَسَهُ غَيْرَهُ artinya adalah memakaikannya kepada yang lain. Dan dari pemaknaan tersebut, terdapat firman Allah ﷻ :

﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ (٣١)

“Dan mereka memakai pakaian hijau.” (QS. Al-Kahfi [18]: 31)

Kemudian kata اللَّبَاسُ وَاللَّبِيسُ وَاللَّبِيسُ artinya adalah sesuatu yang di pakai. Dikatakan dalam firman Allah ﷻ :

﴿ فَذُرْنَا عَلَيْكُمْ لِيَأْسَ وَرِي سَوَاءَ تَكُمُ ﴾ (٣٦)

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu.” (QS. Al-A’raf [7]: 26)

Kemudian kata اللَّبَاسُ digunakan untuk mengartikan segala sesuatu yang menutupi manusia dari kejelekan. Dan disebut juga untuk seseorang bagi pasangannya sebagai لِيَأْسًا , karena keduanya menutupi dan menolak dari saling memberi atau menyebarkan keburukan di antara keduanya.

Allah ﷻ berfirman :

﴿ هُنَّ لِيَأْسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَأْسٌ لَهُنَّ ﴾ (١٧٧)

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

Disebutnya mereka sebagai *لباسًا* pakaian atau segala sesuatu yang menutupi, begitu pula seorang penyair menyebutnya dengan kata *إِزَارٌ*, yaitu dalam syairnya:

فِدَى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَّةٍ إِزَارِي

Demi untuk kepentinganmu dari kepercayaan saudaraku yang menutupi/sebagai pakaian atau penutupku

Kemudian ketakwaan juga disebut atau dijadikan *لباسًا* pakaian atau segala sesuatu yang menutupi sebagai permisalan dan penyerupaan terhadap makna kata tersebut.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ (76)

“Dan pakaian takwa.” (QS. Al-A’rāf [7]: 26)

Kemudian firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ (80)

“Membuat baju besi untuk kamu.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 80)

Yaitu baju besi. Adapun firman-Nya *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* :

﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ (112)

“Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan.” (QS. An-Nahl [16]: 112)

Yakni rasa lapar dan takut disebut sebagai pakaian, penyebutan tersebut adalah sebagai *tajsim* (menampakkan hal yang tidak nampak) dan sebagai penyerupaan terhadap makna pakaian untuk menggambarkan keadaannya. Dan hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab : *فُلَانٌ الْفَقْرَ وَلَيْسَ الْجُوعَ* artinya si fulan dilanda kemiskinan dan kelaparan dan lain sebagainya.

Salah seorang penyair berkata :

وَكِسْوَتُهُمْ مِنْ خَيْرِ بُرْدٍ مُنْجِمٍ

Dan pakaian mereka terbuat dari kulit terbaik yang dianyam

Dan sebagian ulama membacanya :

﴿ وَبِئْسَ النَّقْوَى ﴾ (٦٦)

“Dan pakaian takwa.” (QS. Al-A’rāf [7]: 26)

Yakni diambil dari kata اللبَسُ yang artinya penutup, da asal makna dari kata اللبَسُ adalah penutup sesuatu, dan hal tersebut disebutkan sesuai dengan maknanya. Kemudian dikatakan dalam sebuah kalimat لَبَسْتُ لَأْمْرَهُ artinya adalah saya menjadikannya terlibat atau menjadikan ragu dalam sebuah perkara atau dalam urusannya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman :

﴿ وَاللَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا لِيَبْسُوتَ ﴾ (٩)

“Kamipun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu.” (QS. Al-An’am [6]: 9)

Dan Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٤٢)

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٧١)

“Mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 71)

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (٨٢)

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik).” (QS. Al-An’am [6]: 82)

Jika dikatakan dalam sebuah urusan atau perkara kata لَبَسَةٌ maka maknanya adalah kesamaran, ketidakjelasan, kebingungan, atau kerancuan, dan kalimat لَا بَسْتُ الْأَمْرَ maknanya adalah saya menjadikan suatu perkara samar atau tidak jelas, adapun kalimat لَا بَسْتُ فُلَانًا artinya adalah saya berurusan atau terlibat dengan si fulan, sedangkan kalimat فُلَانٌ مَلْبَسٌ maknanya yaitu orang yang merasa atau diliputi dengan kesenangan dan kebahagiaan.

Salah seorang penyair berkata :

وَبَعْدَ الْمَشِيبِ طَوْلٌ عُمُرٍ وَمَلْبَسًا

Dan setelah melewati masa muda dengan umur yang panjang dan penuh kesenangan

لَبَنٌ : Kata اللَّبَنُ artinya adalah air susu, dan bentuk jamak dari kata tersebut adalah اللَّبَانُ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَنْغَيِّرْ طَعْمَهُ. ۱۵ ﴾

“Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya.” (QS. Muhammad [47]: 15)

Dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا ۖ ۶۶ ﴾

“Susu yang bersih antara tabi dan darah.” (QS. An-Nahl [16]: 66)

Kemudian kata لَابِنٌ artinya adalah yang banyak padanya air susu, dan kalimat لَبَيْتُهُ artinya adalah saya memberi minum air susu kepadanya, dan قَرَسٌ مَلْبُونٌ artinya adalah kuda yang masih menyusu. Kemudian kalimat أَلْبَنُ فُلَانٌ artinya si fulan yang banyak susunya, maka ia disebut juga dengan istilah مُلْبِيٌّ. Kemudian seekor unta yang menyusu juga disebut مُلْبِيٌّ jika unta tersebut memiliki banyak air susu, baik hal tersebut merupakan sifat fisik yang dimiliki oleh

unta tersebut atau banyak air susunya itu karena unta tersebut tidak memberikan atau tidak diambil air susunya sehingga menjadi banyak. Kemudian kata **الْمَلَيْنِ** artinya adalah sesuatu atau tempat yang dibuat atau diproduksi padanya susu, dan juga bermakna saudara seseorang dikarenakan seair susu ibunya (saudara sepersusuan). Dan dikatakan juga bahwa kata **الْمَلَيْنِ** tidak disebut untuk saudara sepersusuan dari ibunya, yakni belum terdengar bahwasanya orang Arab menggunakan istilah itu untuk makna tersebut. Kemudian sebuah pertanyaan **كَمْ لَبَنٍ عَنَيْكَ؟** artinya adalah berapa di antara kambing-kambingmu yang bersusu? Adapun kata **اللَّبَانُ** artinya adalah dada, sedangkan kata **اللَّبَانَةُ** asal maknanya adalah kebutuhan terhadap susu yang kemudian digunakan kata tersebut untuk segala macam kebutuhan. Adapun kata **اللَّبْنِ** yaitu batu bata atau bata merah yang digunakan untuk membangun bangunan, maka kata tersebut tidak berhubungan dengan makna susu sebagaimana di atas, yang bentuk tunggal dari kata tersebut adalah **لَبِنَةٌ**. Dikatakan untuk kata kerjanya **لَبِنَةً لَبِنَةً** artinya adalah menjadikan batu bata, dan kata **اللَّبَّانُ** artinya adalah orang yang membuatnya.

لَجَّ : Kata **اللَّجَّاجُ** artinya adalah terus menerus atau keras kepala dalam melakukan perbuatan salah atau dalam pertengkaran. Dikatakan dalam sebuah kalimat **وَقَدْ لَجَّ فِي الْأَمْرِ** artinya adalah dia berkeras hati atau berkeras kepala dalam suatu perkara.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ **وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُورِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ** ﴿٧٥﴾ ﴾

“Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.”

(QS. Al-Mu`minun [23]: 75)

﴿ **بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ** ﴿٢١﴾ ﴾

“Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri.” (QS. Al-Mulk [67]: 21)

Kemudian dari pemaknaan tersebut lahir sebuah ungkapan لُجَّةُ الصَّوْتِ dengan dibaca *fathah* pada huruf lam, maknanya yaitu suara yang menggema. Kemudian ungkapan لُجَّةُ الْبَحْرِ dengan dibaca *dhamah* pada huruf lam, artinya adalah gelombang atau ombak laut. Dan ungkapan لُجَّةُ اللَّيْلِ artinya adalah kegelapan malam, kemudian disebutkan untuk semua itu dalam bentuk tunggal dengan kata لُجٌّ وَلُجٌّ.

Allah ﷻ berfirman:

“Di lautan yang dalam.” (QS. An-Nūr [24]: 40)

Yakni dinisbatkan kepada gelombang lautan. Adapun sebuah riwayat yang menyebutkan: وَضَعَ اللَّجَّ عَلَى قَفَايَ artinya ia meletakkan pedang di atas punggungku, asal kata قَفَايَ adalah قَفَايَ kemudian diganti huruf alif dengan huruf ya, dan kata tersebut menunjukkan pedang yang melambai. Adapun kata اللُّجَجَةُ artinya adalah gagap dalam berkata, dan menelan makanan, salah seorang penyair mengatakan:

يَلْجَلِجَ مُضَعَّةً فِيهَا أَنْبُضُ

Dia mengunyah kunyahan yang belum matang

Yakni maknanya adalah menunjukkan belum matang. Kemudian kalimat رَجُلٌ لُّجِجٌ artinya adalah seorang laki-laki yang gagap, dan kalimat لُّجِجٌ فِي الْكَلَامِ artinya adalah gagap atau gemetar perkataannya, kemudian dikatakan dalam sebuah ungkapan : الْحَقُّ أُنْبَجٌ وَالْبَاطِلُ لُّجِجٌ yang artinya bahwa yang benar itu jelas sedangkan yang batil itu gagap, yakni tidak jelas dalam perkataan serta perbuatan pelakunya, akan tetapi ia ragu atau bimbang.

لَحْدٌ : Kata اللَّحْدُ artinya adalah lubang yang condong atau miring dari tengahnya, dan disebutkan dalam sebuah kalimat وَقَدْ لَحَدَ الْقَبْرِ حَفْرَهُ artinya adalah membuat atau menggali liang lahat yang miring pada kuburan, begitu pula dengan makna kalimat وَأَلْحَدْتُهُ وَالْحَدُّ الْمَيْتُ وَقَدْ لَحَدْتُ الْمَيْتَ وَالْحَدُّ

artinya adalah menguburkan atau memakamkan dan meletakkannya pada liang lahat. Dan disebut juga untuk kata اللّٰحْدُ dengan kata مُلْحَدٌ, yakni kata benda yang menunjukkan tempat dari kata kerja أَلْحَدْتُهُ (saya memakamkannya). Adapun ungkapan لَحَدَ بِلِسَانِهِ إِلَى كَذَا maknanya adalah ia condong dengan lisannya terhadap sesuatu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ﴾ (١٦٣)

“Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan.” (QS. An-Nahl [16]: 103)

Yakni orang yang condong dan menuduh, dan dibaca juga bacaan لَحَدٌ فَلَانٌ yakni diambil dari kata kerja أَلْحَدَ. Adapun kalimat لَحَدٌ فَلَانٌ maknanya adalah seseorang condong atau berpaling dari kebenaran, kemudian untuk kata الإِلْحَادُ yang berarti kufur, mengingkari atau menyimpang, pada pemaknaan ini terdapat dua macam, yaitu kufur karena syirik atau menyekutukan Allah (secara langsung seperti tidak percaya Allah dan menyembah berhala), dan kufur atau menyekutukan Allah dengan sebab-sebab (seperti berbuat maksiat atau tidak menjalankan kewajiban). Untuk kekufuran yang pertama, ia menghapus keimanan dan membatalkannya (dikatakan tidak beriman), sedangkan kekufuran yang kedua, ia hanya melemahkan identitasnya sebagai mukmin akan tetapi tidak menghilangkan atau membatalkan keimannya.

Untuk hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ:

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (٢٥)

“Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.” (QS. Al-Hajj [22]: 25)

Kemudian firman Allah ﷻ:

﴿الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ﴾ (١٨٠)

“Orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam [menyebut] nama-nama-Nya.” (QS. Al-A’raf [7]: 180)

Bentuk kekufuran atau penyimpangan terhadap nama-nama-Nya سُبْحَانَ رَبِّيَ itu terdapat dua sisi, *pertama*, mensifati Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ dengan sifat-sifat yang tidak pantas untuk-Nya, dan *kedua*, menggunakan atau memahami dan mentakwil sifat-sifat-Nya سُبْحَانَ رَبِّيَ kepada sesuatu yang tidak pantas. Kemudian kalimat إِلَىٰ كَذَا maknanya adalah condong kepadanya.

Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ berfirman:

﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾﴾

“Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada-Nya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 27)

Yakni maknanya adalah berlindung atau tempat berlindung. Kemudian kalimat أَلْحَدَ السَّهْمِ الْهَدَفَ artinya adalah anak panah menyimpang atau meleset dari tujuan, yang telah condong kepada salah satu dari dua sisi atau bagian.

لَحَفَ : Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ berfirman:

﴿لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴿٣٣﴾﴾

“Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 273).

Yaitu meminta dengan tegas atau mendesak, kemudian dari pemaknaan tersebut digunakan untuk sebuah kalimat أَلْحَفَ شَارِبُهُ artinya memotong bulu kumis, yaitu jika sudah sangat panjang dan mencukurnya. Dan asal makna dari kata tersebut adalah dari kata الِّلْحَافُ yang artinya sesuatu yang menutupi, dikatakan dalam sebuah kalimat أَلْحَفْتُهُ فَأَلْحَفْتُهُ artinya saya menutupinya dan menyelimutinya.

لِحَقَّ : Kalimat بِهِ لِحَقْتُ وَ لِحَقْتُهُ artinya adalah saya menemukannya dan saya menyusulnya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ (١٧٠)

“Terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 170)

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ (٣)

“Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 3)

Dan dikatakan juga untuk makna tersebut dengan kalimat كَذَا. Sebagian orang Arab mengatakan, bahwa dikatakan dengan sebuah kalimat لِحَقَهُ mempunyai makna yang sama dengan kalimat لَحِقَهُ yaitu bermakna mendapatkan atau menyusul. Dan atas pemaknaan ini, terdapat sebuah sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ))

“Sesungguhnya siksaan-Mu itu akan menimpa terhadap orang-orang kafir.”

Dan dikatakan juga bahwa maknanya adalah orang yang mendapatkan siksaan tersebut, dinisbatkannya sebuah perbuatan atau pekerjaan kepada adzab sebagai bentuk pengagungan atau untuk menunjukkan kebesarannya. Kemudian disebut juga untuk seorang da’i dengan istilah المُلْحَقُ.

لَحْمٌ : Kata اللَّحْمُ artinya adalah daging, dan bentuk jamak dari kata tersebut adalah لَحْمٌ وَلَحُومٌ وَلَحْمَانٌ.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ﴾ (١٧٣)

“Dan daging babi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Adapun ungkapan *لَحْمَ الرَّجُلِ* artinya adalah seseorang yang memiliki banyak daging, sehingga ia menjadi besar atau gemuk, dan orang yang seperti itu disebut dengan istilah *لَحِيمٌ وَلَا حِمٌّ*. Adapun ungkapan *شَاحِمٌ* maka maksudnya seseorang yang memiliki daging dan lemak, yakni seperti ungkapan *لَا بَيْنَ وَتَأْمِرٌ*. Adapun kata *لَحْمٌ* artinya adalah yang suka atau penggemar daging, dan dari pemakaian tersebut maka lahirlah istilah *بَارٌ لَحْمٌ وَذُنْبٌ لَحْمٌ* yang artinya burung rajawali pemakan daging dan serigala pemakan daging, yakni yang banyak memakan daging. Kemudian istilah *بَيْتٌ لَحْمٌ* artinya adalah rumah atau tempat daging. Dan dalam sebuah hadits disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ قَوْمًا لَحِيمِينَ

“Sesungguhnya Allah membenci suatu kaum yang gemar memakan daging.”¹

Kalimat *أَلْحَنَةُ* artinya adalah memberinya makan daging. Lalu makna tersebut diserupakan untuk mengartikan orang yang diberi rezeki dari hasil daging buruan, maka orang tersebut dinamai *مُلْحِمٌ*, namun terkadang kata *مُلْحِمٌ* juga digunakan untuk mengartikan orang yang diberi rezeki, meskipun bukan dari hasil berburu. Dan dengan ini, maka pakaian yang menempel diserupakan dengan daging, maka ia disebut *مُلْحَمٌ*. Kata *العَزْلُ* yang berarti rusa, juga disebut dengan *لُحْنَةٌ*, yang demikian ini diserupakan dengan kalimat *لُحْنَةُ الْبَايِزِيِّ* yang berarti daging binatang hasil buruan yang diberikan kepada burung rajawali. Kata tersebut juga digunakan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

وَالْوَلَاءُ لُحْنَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

“Al-Wala (perwalian kaerna membebaskan budak^{red}) seperti satu keturunan.”²

¹ Saya Belum menemukan haditsnya.

² Hadits shahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan nomor (7990) dan al-Baihaqi di dalam *Al-Kubra* dengan nomor (21222) dari hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Al-Irwaa* dengan nomor (1668).

Kalimat *شَجَّةٌ مُتَلَاجِمَةٌ* artinya luka memar yang membuat dagingnya tertutup (bengkak). Kalimat *لَحْنْتُ اللَّحْمَ* artinya aku menguliti (mengupas) daging dari tulang. Kalimat *لَحْنْتُ الشَّيْءَ* artinya aku melekatkan sesuatu. Begitu juga dengan kalimat *أَلْحَنْتُهُ* artinya aku melekatkannya. Dan juga kalimat *لَا حَمْتَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ* artinya aku merapatkan dua benda. Pemaknaan ini diserupakan dengan anggota tubuh dimana ia melekatkan antara daging (*لَحْمٌ*) dengan tulang. Sedangkan kata *اللَّحَامُ* artinya alat untuk mengelas bejana. Kalimat *أَلْحَنْتُ فُلَانًا* artinya aku membunuh si fulan dan menjadikannya sebagai mangsa bagi serigala. Kalimat *أَلْحَنْتُ الطَّائِرَ* artinya aku memberi makan daging kepada burung. Kalimat *أَلْحَنْتُكَ فُلَانًا* artinya aku menempatkanmu menjadi mangsa cacian si fulan. Pemaknaan ini sama seperti ghibah dimana ia diartikan dengan memakan daging saudaranya sendiri.

Contohnya seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ (١٤)

“Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati?” (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

Kalimat *فُلَانٌ لَحِيمٌ* artinya si fulan menjadi daging santapan binatang buas. Ia diambil dari bentuk kata *فَعِيلٌ*. Adapun kata *الْمَلْحَمَةُ* artinya adalah peperangan, jamak dari kata tersebut adalah *الْمَلَاجِمُ*.

لَحْنٌ : Kata *اللَّحْنُ* artinya adalah memalingkan ucapan dari yang seharusnya, bisa dengan cara menghilangkan i'rabnya ataupun memalsukan (merubah) ucapannya, dan ini yang banyak digunakan serta merupakan perbuatan yang tercela, atau dengan menghilangkan pelafalannya dan memalingkannya dari maknanya yang jelas, dan ini merupakan perbuatan yang terpuji menurut kebanyakan ahli sastra jika dilihat dari sisi balaghah. Dan *لَحْنٌ* yang demikianlah yang dimaksudkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

وَحَيْرُ الْحَدِيثِ مَا كَانَ لِحْنًا

Sebaik-baik ucapan adalah *lahn*.

Dan *lahn* yang demikian pulalah yang dimaksud dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (٣٠)

“Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka.” (QS. Muhammad [47]: 30)

Dari pemaknaan ini juga, maka orang cerdas yang mempunyai kejelasan dalam berbicara bisa disebut dengan لِحْنٌ. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَحْنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ))

“Barangkali diantara kalian ada yang lebih pandai dalam memberikan penjelasan hujjahnya daripada yang lainnya.”³

Maksud kata أَحْنُ pada hadits diatas adalah yang lebih fasih dan jelas ucapannya serta yang lebih mampu dalam berhujjah.

لَدْدٌ : Kata الألدُّ artinya adalah musuh terberat (utama). Jamak kata tersebut adalah لَدْدٌ.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ (٢٠٤)

“Padahal ia adalah penantang yang paling keras.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 204)

Allah juga berfirman:

³ Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6968) dan Muslim dengan nomor (1713) dari hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

﴿ وَنُذِرْ بِهِ قَوْمًا لَدْنَا ﴾

“Dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.” (QS. Maryam [19]: 97)

Asal kata **الْأَكْدُ** adalah **الشَّيْبُ الدُّدُ** artinya permukaan pundak, yaitu bagian yang tidak dapat digerakkan sesuai keinginannya. Kalimat **فُلَانٌ يَتَكَدُّ** artinya si fulan menengok. Kata **الدُّودُ** artinya adalah obat yang dibalurkan pada salah satu bagian ujung wajahnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat **قَدْ اِلْتَدَدْتُ ذَلِكْ** artinya aku telah melakukan pengobatan seperti itu.

لَدُنْ : Kata **لَدُنْ** lebih khusus maknanya dibandingkan kata **عِنْدَ**, karena kata **لَدُنْ** menunjukkan pada sebuah permulaan sampai akhir. Contohnya seperti kalimat **أَمْتُكَ عِنْدَهُ مِنْ لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا** artinya aku berada bersamanya semenjak dari terbit fajar sampai terbenamnya. Maka kata **لَدُنْ** diletakkan pada makna berakhirnya sebuah perbuatan.

Namun terkadang kata tersebut juga diletakkan ketika mengkisahkan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam sebuah kalimat **أَصَبْتُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَدْنَهُ مَالًا** artinya harta ku berada padanya, padahal ia juga memiliki harta. Sebagian ada yang berkata bahwa kata **لَدُنْ** lebih tepat dan khusus maknanya dibandingkan kata **عِنْدَ**.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ فَلَا تُصَبِّحُنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾

“Maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 76)

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾

“Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 10)

﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ ﴾

“Maka anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang putra.”

(QS. Maryam [19]: 5)

﴿ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ۝٨٠ ﴾

“Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 80)

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝٦٥ ﴾

“Dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.”

(QS. Al-Kahfi [18]: 65)

﴿ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ ۝٢ ﴾

“Untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah.”

(QS. Al-Kahfi [18]: 2)

Dari kata لَدُنْ juga disebut dengan kata lain seperti kata لَدَى وِلْدٌ وِلْدَةٌ وِلْدَانٌ. Sedangkan kata اللَّيِّنُ artinya yang lembek atau lembut.

لَدَى : Kata لَدَى maknanya hampir sama dengan kata لَدُنْ.

Allah berfirman:

﴿ وَالْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۝٢٥ ﴾

“Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu dimuka pintu.”

(QS. Yūsuf [12]: 25)

لَزِبَ : Kata اللَّازِبُ artinya adalah sesuatu yang menetap dengan keras.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝۱۱ ﴾

“Dari tanah liat.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 11)

Lalu kata اللّازِبُ digunakan untuk mengartikan kata الواجِبُ yaitu yang wajib. Contohnya seperti kalimat ضَرْبَةٌ لَازِبٌ artinya pukulan yang wajib. Kata اللّزْبَةُ artinya adalah tahun atau musim paceklik. Jamak dari kata tersebut adalah اللّزْبَاتُ.

لَزِمَ : Kalimat لَزِمَ الشَّيْءُ artinya adalah lamanya sesuatu tersebut dalam menetap. Disebutkan لَزِمَهُ artinya ketetapannya. Kata الإلْزَامُ yang berarti ketetapan (menetap) yang lama, terdapat dua jenis:

pertama, penetapan dengan cara penundukkan oleh Allah atau manusia.

Kedua, penetapan karena ketetapan dan perintah. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَنْزَلْنَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ۝۴۸ ﴾

“Apakah akan Kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya.” (QS. Hūd [11]: 28)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ ۝۴۹ ﴾

“Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa.”
(QS. Al-Fath [48]: 26)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝۷۷ ﴾

“Karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu).” (QS. Al-Furqān [25]: 77)

Maksudnya adalah azab itu akan selalu menetap bersamamu.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١١٩﴾ ﴾

“Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan pasti (azab itu) menimpa mereka.” (QS. Thāhā [20]: 129)

لَسَانَ : Kata اللِّسَانُ artinya adalah lisan dan kekuatannya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ ﴾

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.” (QS. Thāhā [20]: 27)

Maksud dari kata لِسَانِي dalam ayat tersebut adalah kekuatan lidah. Karena kekakuan itu bukan terletak pada bentuk lidahnya, namun pada kekuatan lidah dalam berbicara. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat لِكُلِّ قَوْمٍ لِسَانٌ artinya setiap kaum pasti ada bahasanya. Dan kata لِسَانٌ artinya adalah bahasa.

Allah berfirman:

﴿ فَأَنَّمَا يُتْرَقُ بِهِ لِسَانُكَ ﴿٥٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami mudahkan al-Qur`an itu dengan bahasamu.”
QS. Ad-Dukhān [44]: 58)

Allah juga berfirman:

﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١١٥﴾ ﴾

“Dengan bahasa arab yang jelas.” (QS. Asy-Syu`arā` [26]: 195)

﴿ وَأَخْبَلْنَاكَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنُكْمَ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu.” (QS. Ar-Rūm [30]: 22)

Perbedaan lidah menunjukkan perbedaan bahasa dan dialektika. Karena setiap manusia mempunyai dialek tertentu yang dapat dibedakan melalui pendengaran, sebagaimana ia juga mempunyai muka tertentu yang dapat dibedakan dengan pandangan mata.

لَطْفَ : Kata اللَطِيفُ yang berarti lembut, jika digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik dan bagian-bagiannya, maka ia bermakna kebalikan الحَثْبُلُ yang berarti lebat atau الثَقِيلُ yang berarti berat. Disebutkan dalam sebuah kalimat شَعْرٌ جَثْلٌ artinya rambut yang lebat. Kata اللَطِيفُ juga digunakan untuk mengartikan gerakan ringan, dan perkara-perkara yang detail. Dan terkadang kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh indra. Dengan makna inilah maksud dari sifat Allah اللَطِيفُ dan karena Allah juga mengetahui perkara-perkara yang detail dan karena bimbingan dan petunjuk-Nya kepada para hamba-Nya sangat lembut.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ۝ ١٩ ﴾

“Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba Nya.”

(QS. Asy-Syūrā[42]: 19)

﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۝ ١٠٠ ﴾

“Sesungguhnya Rabbku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki.”

(QS. Yūsuf [12]: 100)

Maksud lembut dalam ayat tersebut adalah memperlakukan dengan baik. Ayat ini sekaligus mengingatkan atas apa yang diperlakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah melemparkannya ke dalam sumur. Terkadang kata اللَطِيفُ juga digunakan untuk mengartikan anugerah yang menghantarkan pada kasih sayang dan cinta. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((تَهَادُوا تَحَابُّوا))

“Saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kalian akan saling mencintai.”⁴

Disebutkan dalam sebuah kalimat **قَدْ أَلْفَظَ فُلَانٌ أَخَاهُ كَذَا** artinya si fulan telah memberikan sesuatu kepada saudaranya.

لَظَى : Kata **الَلَّظَى** artinya adalah yang menyala-nyala. Disebutkan dalam sebuah kalimat **قَدْ لَظَيْتِ النَّارُ** artinya api itu telah menyala-nyala.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ نَارًا تَلْظَى ۙ ۱۴ ﴾

“*Api yang menyala-nyala.*” (QS. Al-Lail [92]: 14)

Kata **لَظَى** adalah *isim ghair munsharif*, dan ia adalah nama Neraka.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ إِنَّمَا لَظَى ۙ ۱۵ ﴾

“*Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak.*”
(QS. Al-Ma’arij [70]: 15)

لَعَبَ : Asal arti kata **اللُّعَابُ** adalah air liur yang mengalir. Disebutkan **لَعِبَ فُلَانٌ** artinya si fulan melakukan perbuatan yang tidak bermaksud sungguh-sungguh (bermain-main).

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۙ ۱۶ ﴾

⁴ Hadits hasan diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Adab Al-Mufrad* dengan nomor (594) Malik di dalam *Al-Muwaththa* dengan nomor (1617) dari hadits Abu Hurairah **رضي الله عنه** dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Al-Irwa* dengan nomor (1601)

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 64)

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا ﴿٧٠﴾ ﴾

“Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau.” (QS. Al-An‘ām [6]: 70)

Allah juga berfirman:

﴿ أَوْ أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ ﴾

“Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.” (QS. Al-A‘rāf [7]: 98)

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾

“Mereka menjawab: “Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 55)

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَلْعِبَةِ ﴿٣٨﴾ ﴾

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.” (QS. Ad-Dukhān [44]: 38)

Kata اللّٰعِبَةُ artinya satu kali main, sedangkan kata اللّٰعِبَةُ artinya adalah keadaan orang yang bermain. Kalimat رَجُلٌ تَلْعَابَةٌ artinya laki-laki yang suka bermain. Kata اللّٰعِبَةُ artinya permainan yang dimainkan. Kata المَلْعَبُ artinya tempat bermain. Dikatakan bahwa kalimat لُعَابُ النَّحْلِ artinya adalah madu (air liur lebah) sedangkan kalimat لُعَابُ الشَّنْسِيسِ artinya adalah apa-apa yang terlihat diudara, seperti jaring laba-laba. Kalimat مَلَاعِبُ ظِلِّهِ artinya burung, diartikan demikian seakan burung itu bermain-main dengan bayangan.

لَعْن : Kata **اللَّعْنُ** yang berarti laknat adalah mengusir dan menjauhkan disebabkan karena murka, dan yang demikian itu diakhirat merupakan bentuk siksaan dari Allah **سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى**, sedangkan jika di dunia maka ia merupakan bentuk pemutusan rahmat dan taufik-Nya. Adapun bentuk laknat manusia kepada orang lain maka ia merupakan doa keburukan.

Allah **سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ **أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** (١٨) ﴾

“Ingatlah kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim.”
(QS. Hūd [11]: 18)

﴿ **وَالْخَمِيْسَةُ أَنْ لَعْنَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ** (٧) ﴾

“Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nūr [24]: 7)

﴿ **لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰءِيْلَ** (٧٨) ﴾

“Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil.”
(QS. Al-Māidah [5]: 78)

﴿ **وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِيْنُونَ** (١٥٩) ﴾

“Dan dilaknati pula oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 159)

Kata **اللَّعْنَةُ** artinya adalah orang yang banyak dilaknat. Sedangkan kata **الْمَلْعَنَةُ** artinya orang yang banyak melaknat. Kalimat **الْتَعَنَ فُلَانٌ** artinya si fulan mengutuk dirinya sendiri. Kata **الْتَلَاعُنُ** artinya saling melaknat antara dirinya dan temannya, ini sama dengan kata **الْمَلَاعَنَةُ**.

لَعَلَّ : Kata **لَعَلَّ** artinya keinginan yang besar dan berbelas kasihan. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa kata **لَعَلَّ** yang berasal dari Allah ia bermana keharusan. Mereka juga menafsirkan kata **لَعَلَّ** pada

beberapa tempat dengan tafsiran لَعَلَّ yang berarti supaya. Mereka berkata: “Sesungguhnya keinginan yang besar dan berbelas kasihan tidak layak disandingkan kepada Allah, dan kata لَعَلَّ meskipun mengandung makna keinginan yang besar, namun sesungguhnya keinginan itu terkadang dimaksudkan kepada mukhabat (orang yang diajak bicara) bukan diperuntukkan bagi Allah, dan terkadang keinginan tersebut juga bukan diperuntukkan bagi keduanya (Allah dan mukhabat).

Firman Allah سبحانه وتعالى tentang kaum Fir'aun yang berbunyi:

﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ (٤٠)﴾

“Semoga kita mengikuti ahli-ahli sibir.” (QS. Asy-Syu'arā' [26]: 40)

Maka keinginan itu berasal dari mereka, bukan dari Allah.

Dan firman-Nya tentang firaun yang berbunyi:

﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤)﴾

“Mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (QS. Thāhā [20]: 44)

Keinginan (pengharapan) dalam ayat tersebut adalah dari Musa dan Harun عَلَيْهِمَا السَّلَام. Maka ayat tersebut bermakna, bicaralah kamu berdua (Musa dan Harun) dengan kata-kata yang lemah lembut dengan mengharap kepada Allah agar supaya kaumnya itu menjadi ingat dan takut kepada Allah.

Firman Allah سبحانه وتعالى yang berbunyi:

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ (١٢)﴾

“Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu.” (QS. Hūd [11]: 12)

Kata لَعَلَّ dalam ayat tersebut bermakna, orang-orang itu mengira kepadamu, dan mengenai pemaknaan ini terdapat firman Allah yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا كَبُرَ بَعْضُكَ نَفْسًا ﴿٦﴾ ﴾

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 6)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”
QS. Al-Anfāl [8]: 45)

Maksudnya adalah sebutlah nama Allah dengan memohon kemenangan dari-Nya, hal ini sebagaimana difirmankan tentang sifat orang-orang mukmin adalah

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿٥٧﴾ ﴾

“Mereka memohon rahmat-Nya dan takut akan siksa-Nya.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 57)

لَغِبٌ : Kata اللُّغُوبُ artinya letih dan sibuk. Disebutkan dalam sebuah kalimat أَنَا سَأْغِبُ لَا غَيْبًا artinya ia mendatangi kami dalam keadaan lapar dan letih.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

“Dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.” (QS. Qāf [50]: 38)

Kalimat سَهْمٌ لَغِيبٌ artinya busur panah yang lemah. Kalimat رَجُلٌ لَغِيبٌ artinya laki-laki yang lemah yang menampakkan keletihannya. Seorang Arab badui berkata فَاخْتَفَرَهَا كِتَابِي فَأَخَذَتْهُ كِتَابِي لَغُوبٌ أَهْمٌ جَاءَتْهُ كِتَابِي فَأَخَذَتْهَا artinya aku memberikan kitabku kepada si fulan yang lemah akalunya, namun ia menghinakannya. Namun terdapat pertanyaan mengenai ucapan tersebut, yaitu kenapa kata كِتَابٌ yang merupakan mudzakkar,

namun ia di muannatskan dhomirnya? Arab badui tersebut berkata: "Bukankah kitab merupakan *صَحِيفَةٌ* (lembaran-lembaran) yang mana ia adalah *muannats*?"

لَغَا : Kalimat *اللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ* artinya adalah ucapan yang tidak keluar dari biasanya dan tanpa dibarengi dengan pemikiran dan periwayatan, maka ucapan tersebut dianggap sama seperti kata *اللَّغَا* yang berarti suara burung-burung. Abu 'Ubaidah berkata, antara kata *لَغُو* dan kata *لَغَا* sama seperti antara kata *عَيْبٌ* dan kata *عَابٌ*, lalu ia bersenandung nasyid untuk mereka yang berbunyi:

عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ الشَّكْمِ

Tentang suara burung-burung dan ucapan yang jorok

Disebutkan *تَلْفَى - لَفِيَتْ* sama seperti *تَلْفَى - لَفِيَتْ*. Setiap ucapan buruk juga dapat disebut dengan *لَغُو*.

Allah berfirman:

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا ۗ ﴾ (35)

"Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta." (QS. An-Naba' [78]: 35)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ۗ ﴾ (55)

"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya." (QS. Al-Qashash [28]: 55)

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۗ ﴾ (25)

"Mereka tidak mendengar didalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa." (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 25)

Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada guna.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 3)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ 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)

Maksudnya adalah mereka tutupi dan tidak menampakkannya. Ada juga yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah jika mereka bertemu dengan orang-orang yang selalu berkata dan berbuat yang sia-sia mereka tidak bergabung dengannya. Kata اللغو juga digunakan untuk mengartikan sumpah yang tidak sengaja atau sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, maka sumpah yang demikian diibaratkan dengan ucapan yang biasa.

Allah berfirman:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴿٢٢٥﴾ ﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud.” (QS. Al-Baqarah [2]: 225)

Dari pemaknaan ini, seorang penyair berkata:

وَلَسْتَ بِمَا أَخُوذُ بِاللَّغْوِ تَقُولُهُ * إِذَا لَمْ تُعَمِّدْ عَاقِدَاتِ الْعَزَائِمِ

Sumpah kamu yang tidak sengaja kamu ucapkan tidak akan pernah diambil sebagai sumpah jika kamu mengucapkannya tanpa sengaja dan tanpa keyakinan dan tanpa keinginan untuk bersumpah

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۝۱۱ ﴾

“Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.”
(QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 11)

Kata لَغِيَةً dalam ayat tersebut merupakan *isim fa'il* (kata subjek) dari kata لَغُوٌ, dan dijadikannya isim fa'il untuk menggambarkan sebuah ucapan, ini sama seperti dijadikannya isim fail dari kata كَذِبٌ yaitu كَذِبَةٌ. Dikatakan bahwa unta yang bukan biasanya dijadikan diyat disebut dengan لَغُوٌ.

Seorang penyair berkata:

كَمَا أَلْعَيْتَ فِي الذِّيَّةِ الْخَوَارَا

*Sebagaimana engkau telah memberikan anak unta yang masih
menyusu sebagai diyat*

Kalimat لَغِيٌ بِكَذَا artinya ia menuturkan dengan ini. Kalimat لَهَجَ الْعُضْفُورُ بِلَغَاءٍ artinya burung itu menuturkan dengan suaranya. Dari pemaknaan ini, disebutkan bahwa ucapan yang ditirukan secara berkelompok dinamai dengan لَغَةٌ.

لَفَفَ : Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ جِئْنَاكُمْ لَفِيفًا ۝۱۰۴ ﴾

“Niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 104)

Kata لَفِيفًا dalam ayat tersebut bermakna berkumpul satu sama lain. Disebutkan dalam sebuah kalimat لَفَفْتُ الشَّيْءَ artinya aku mencampurkan sesuatu. Kalimat جَاءُوا وَمَنْ لَفَ لَفَهُمْ artinya mereka datang bersama orang yang mengumpulkannya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan kebun-kebun yang lebat.” (QS. An-Naba’ [78]: 16)

Maksudnya adalah tergabung satu sama lainnya karena pohon-pohonnya yang banyak.

Allah berfirman:

﴿ وَالنَّفَّاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

“Dan bertautan betis (kiri) dan betis (kanan).” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 29)

Kata الأَلْفُ artinya adalah pahanya ke bawah karena terlalu gemuk. Kata الأَلْفُ juga berarti yang gemuk, berat dan lambat dalam berjalan. Kata لَفَّ رَأْسَهُ artinya ia memasukkan kepalanya dalam bajunya. Kata لَفَّ الطَّائِرُ artinya burung itu memasukkan kepalanya dibawah sayapnya. Kata اللِّفِيفُ artinya sekumpulan manusia yang terdiri dari bermacam-macam golongan. Al-Khalil menamai setiap kalimat yang dua huruf aslinya termasuk huruf illat (huruf illat adalah alif (ا), ya (ي), waw (و) ^{red}) dengan لَفِيفٌ.

لَفَّتْ : Disebutkan dalam kalimat لَفَّتْهُ عَنْ كَذَا artinya ia memalingkannya darinya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا ﴿٧٨﴾ ﴾

“Mereka berkata: “Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami.” (QS. Yūnus [10]: 78)

Makna kalimat لِنَلْفِنَا adalah untuk memalingkan kami. Dari pemaknaan ini lahirlah kalimat yang berbunyi فَلَانٌ لِنَلْفَتِ artinya si fulan memalingkan wajahnya. Kata امْرَأَةٌ لَفُوتُ artinya perempuan yang berpaling dari suaminya kepada anaknya atau selainnya. Kata اللِّفِيَّةُ artinya adalah Asidah (semacam bubur) yang keras.

لَفَحَ : Disebutkan dalam sebuah kalimat وَالسُّمُومُ وَالشَّمْسُ artinya ia terbakar oleh matahari dan angin yang panas.

Allah berfirman:

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۖ ﴾ (١٠٤)

“Muka mereka dibakar api neraka.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 104)

Dari pemaknaan ini kemudian ia digunakan untuk mengartikan kalimat لَفَحَتْهُ السَّيْفُ dengan arti ia terkena sabetan pedang.

لَفَظَ : Kata اللَّفْظُ yang diartikan ucapan atau lafadz, sesungguhnya ia diambil dari kalimat لَفَظَ اللَّشْيءُ مِنَ الْفَمِّ artinya melemparkan sesuatu dari mulut. Kalimat لَفِظَ الرَّحَى الدَّقِيقُ artinya penggiling itu melempar (menggiling) tepung. Dari pemaknaan ini, maka ayam jago juga disebut dengan اللَافِظَةُ (yang suka melempar) dikarenakan ia selalu melemparkan apa-apa yang dijumpainya untuk ayam betina.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨)

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya Malaikat pengawas yang selalu badir.” (QS. Qāf [50]: 18)

لَفَى : Kalimat أَلْفَيْتُ artinya aku telah menemukan.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ (١٧٠)

“Mereka menjawab: “(Tidak), Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.” (QS. Al-Baqarah [2]: 170)

“Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu.” (QS. Yūsus [12]: 25)

لَقَبٌ : Kata اللَّقْبُ yang berarti laqab atau julukan adalah sesuatu yang menjadi nama seseorang selain daripada nama aslinya, dan ia selalu memperhatikan makna julukan tersebut. Ini berbeda dengan pemberitahuan. Mengenai perhatian laqab terhadap maknanya, seorang penyair berkata:

وَقَلَّمَا أَبْصَرْتُ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ * إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِن فَتَشْتُ فِي لَقْبِهِ

*Sedikit sekali julukan yang dilihat oleh matamu
melainkan ia mempunyai maknanya tersendiri jika engkau
perhatikan julukan tersebut*

Kata اللَّقْبُ yang berarti laqab atau julukan, ia mempunyai dua jenis:

Pertama, julukan dalam bentuk pemuliaan, seperti julukan para sultan.

Kedua, julukan dalam bentuk ejekan, inilah julukan atau pemberian laqab yang harus dijahui, dan jenis laqab seperti ini pula yang dimaksudkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا تَنَاوَرُوا بِأَلْفِ لَقَبٍ﴾ (١١)

“Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 11)

لَقِحَ : Disebutkan dalam sebuah kalimat لَقِحَتِ النَّاقَةُ artinya unta itu dikawinkan (bunting). Kalimat أَلْقَحَ الْفُحْلُ النَّاقَةَ artinya unta jantan menggauli unta betina. Kalimat أَلْقَحَ الرِّيحُ السَّحَابَ artinya angin itu menggerakkan awan.

Allah berfirman:

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan).” (QS. Al-Hijr [15]: 22)

Maksudnya adalah angin yang dapat mengawinkan. Kalimat **أَلْقَحَ** artinya si fulan mengawinkan pohon kurma. Kalimat **إِسْتَلْقَحَتِ الشَّجَلَةُ** artinya pohon kurma itu sudah siap untuk dikawinkan. Kalimat **حَرْبٌ لَاقِحٌ** artinya peperangan yang berkecamuk, pemaknaan ini diserupakan dengan buntingnya seekor unta. Dikatakan bahwa kata **اللَّقْحَةُ** artinya unta yang mempunyai susu, jamak dari kata tersebut adalah **لِقَاحٌ** dan **لُقُحٌ**. Sedangkan kata **الْمَلَاقِيحُ** artinya adalah unta betina yang di dalam perutnya terdapat janin anak-anaknya (unta yang sedang hamil) kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan anak (janin) unta. Dan disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((نُهِيَ عَن بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ))

“Dilarang untuk menjual janin yang ada dalam perut unta dan juga dilarang jual beli yang ada pada bagian tulang sulbi unta (air mani unta).”

Kata **الْمَلَاقِيحُ** artinya adalah janin yang masih ada dalam perut induknya, sedangkan kata **الْمَضَامِينُ** artinya adalah bagian yang ada pada tulang sulbi unta (air maninya). Kata **اللِقَاحُ** artinya adalah air mani unta. Sedangkan kalimat **اللِّقَاحُ النَّحِيُّ** artinya adalah orang yang tidak berhutang kepada siapapun, seakan ia tidak mau menjadi beban, namun ingin menanggung dirinya sendiri.

لَقَفَ: Kalimat **لَقَفْتُ النَّعْيَةَ** artinya aku menangkap sesuatu dengan lidai. Sama saja penangkapan itu dilakukan dengan mulut ataupun tangan.

Allah berfirman:

﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ ﴾

“Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 117)

لَقَمَ : Kata لَقَمَانُ adalah nama orang yang bijaksana (hakim), dan ia sangat terkenal. Asal kata لَقَمَانُ diambil dari kalimat لَقَمْتُ الطَّعَامَ artinya aku menelan makanan. Kalimat أَلَقَمْتُ artinya aku melennya. Kalimat اللَّقِيمُ artinya laki-laki yang banyak menelan (makan). Kata اللَّقِيمُ asalnya adalah المُلْتَقِمُ yaitu sesuatu yang ditelan. Ujung jalan juga disebut dengan اللَقْمُ.

لَقِيَ : Kata اللِّقَاءُ artinya menemui sesuatu dan bertepatan. Terkadang kata اللِّقَاءُ juga digunakan untuk mengartikan masing-masing dari keduanya, yaitu mengartikan menghadap, atau bertemu. Disebutkan لَقِيَهُ artinya menemuinya. Kata اللِّقَاءُ dapat digunakan terhadap hal-hal yang dapat diketahui oleh indra mata dan mata hati.

Allah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ﴿١٤٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 143)

Dan firman-Nya:

﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿١٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.”
(QS. Al Kahfi [18]: 62)

Dan perjumpaan dengan Allah merupakan ungkapan tentang kiamat dan tentang kembali kepada-Nya.

Allah berfirman:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ (٢٢٣)

“Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya.”
(QS. Al Baqarah [2]: 223)

﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ﴾ (٢٢٩)

“Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata.” (QS. Al-Baqarah [2]: 249)

Kata *اللِّقَاءُ* juga sama artinya dengan *المُلاَقَاةُ*.

Allah berfirman:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ (٢١)

“Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata.” (QS. Al Furqān [25]: 21)

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَلِّقِيهِ﴾ (٦)

“Menuju Tuhanmu maka pasti kamu akan menemui-Nya.”
(QS. Al-Insyiqāq [84]: 6)

﴿فَذُوقُوا يَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ (١٤)

“Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini.” (QS. As-Sajdah [32]: 14)

Maksud kalimat *لِقَاءَ يَوْمِكُمْ* dalam ayat tersebut adalah hari kiamat dan hari kebangkitan.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ (١٥)

“Hari pertemuan.” (QS. Ghafir [40]: 15)

Maksudnya adalah hari kiamat. Dinamakannya hari kiamat dengan hari pertemuan, karena pada hari itu ia akan dipertemukan dengan semua orang dari generasi pertama sampai generasi terakhir, dan juga dipertemukannya antara penduduk langit (Malaikat) dan penduduk bumi, dimana masing-masing akan bertemu untuk memperlihatkan amal perbuatan yang telah dilakukannya. Disebutkan dalam sebuah kalimat *كَلِمَاتٍ لِّقِي فُلَانٌ خَيْرًا وَشَرًّا* artinya si fulan dipertemukan dengan amal perbuatan baik dan buruk.

Seorang penyair berkata:

فَمَنْ يَلْقَى خَيْرًا يَحْمَدِ النَّاسَ أَمْرَهُ

Barangsiapa yang didapati berbuat kebaikan, maka orang-orang pun akan memujinya

Penyair lainnya berkata:

تَلْقَى السَّمَاخَةَ مِنْهُ وَالتَّنْدَى خُلُقًا

Kemurahan itu akan didapati darinya dan seruan akan akhlak yang lubur

Disebutkan dalam sebuah kalimat *كَلِمَاتٍ لِّقِي بَكْدَا* artinya aku menyambutnya.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿وَيَلْقَوْنَ فِيهَا كَبِيرًا وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾﴾

“Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.” (QS. Al-Furqān [25]: 75)

﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾﴾

“Dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.” (QS. Al-Insān [76]: 11)

Kalimat *كَلِمَاتٍ لِّقِي* artinya menemuinya.

Allah berfirman:

﴿وَنَلَقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (١٠٣)

“Dan mereka disambut oleh para Malaikat.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 103)

﴿وَإِنَّكَ لَنَلَقَى الْقُرْآنَ﴾ (٦)

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi al-Qur`an.”

(QS. An-Naml [27]: 6)

Kata الإلقاء artinya melemparkan sesuatu sesuai apa yang dilihatnya, kemudian kata tersebut dalam kebiasaannya dijadikan kata bagi setiap pelembaran.

Allah berfirman:

﴿فَكَذَّبَكَ الْقَى السَّامِرِيُّ﴾ (٨٧)

“Dan demikian pula samiri melemparkannya.” (QS. Thāhā [20]: 87)

﴿قَالُوا يَمْحُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ (١١٥)

“Abli-abli sihir berkata: “Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan.”

(QS. Al-A`rāf [7]: 115)

Allah سبحانه وتعالى juga berfirman:

﴿قَالَ الْقَوُّ﴾ (١١٦)

“Musa menjawab: “Lemparkanlah (lebih dulu).” (QS. Al-A`rāf [7]: 116)

﴿قَالَ أَلْفَيْهَا يَمْحُوسَى﴾ (١١٩) ﴿فَأَلْقَاهَا﴾ (٢٠)

“Allah berfirman: “Lemparkanlah ia hai Musa.” Lalu dilemparkannyalah tongkat itu.” (QS. Thāhā [20]: 19-20)

Allah juga berfirman:

﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ (٣٩)

“Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi.” (QS. Thāhā [20]: 39)

﴿ وَإِذَا الْقَوَاغِيَاءُ ﴾ (١٣)

“Dan apabila mereka dilemparkan.” (QS. Al-Furqān [25]: 13)

﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ (٨)

“Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir).”
(QS. Al-Mulk [67]: 8)

﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَنَخَلَتْ ﴾ (٤)

“Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.”
(QS. Al-Insyiqāq [84]: 4)

Ayat ini sama seperti ayat yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتِ ﴾ (٤)

“Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.” (QS. Al-Infithār [82]: 4)

Disebutkan juga dalam sebuah kalimat *أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ قَوْلًا وَسَلَامًا وَكَلَامًا وَمَوَدَّةً* artinya aku menyampaikan ucapan dan salam serta menyampaikan ucapan kasih sayang kepadamu.

Allah berfirman:

﴿ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (١)

“Yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena kasih sayang.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

﴿ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka.”
(QS. An-Nahl [16]: 86)

﴿ وَالْقَوْلَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ ﴿٨٧﴾ ﴾

“Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu.”
(QS. An-Nahl [16]: 87)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا سُنِّقُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 5)

Ayat ini menunjukkan terhadap kenabian dan wahyu yang merupakan perkataan yang berat.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.”
(QS. Qāf [50]: 37)

Ayat ini menunjukkan akan keseriusan dalam mendengar.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَالْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا ﴿٧٠﴾ ﴾

“Lalu tukang-tukang sibir itu tersungkur dengan bersujud.”
(QS. Thāhā [20]: 70)

Digunakannya kata *الْقَى* untuk mengingatkan bahwa sujudnya mereka bukanlah karena keinginannya, namun seolah-olah mereka dipaksa untuk bersujud.

لَمْ : Kalimat لَمْتُ الشَّيْءَ artinya aku mengumpulkan atau mencampurkan sesuatu dan memperbaikinya. Dari kalimat tersebut juga lahirlah kalimat لَمْتُ شَعْتَهُ artinya aku membenarkan kekusutannya.

Allah berfirman:

﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْثَلًا لَمًّا ﴾

“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil).” (QS. Al-Fajr [89]: 19)

Kata اللَّمُّ artinya adalah dekat dengan maksiat, lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan dosa kecil. Disebutkan dalam sebuah kalimat فُلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا لَمًّا artinya si fulan mengerjakan ini kadang-kadang, begitu juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil.” (QS. An-Najm [53]: 32)

Kata اللَّمُّ diambil dari ungkapan arab yang berbunyi اِنْتَبَهْتُ بِكَدًّا artinya aku turun dan mendekatinya tanpa terjerumus kepadanya. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat زِيَارَتُهُ اِلَمًّا artinya kunjungannya sangat sedikit. Kata لَمْ merupakan huruf *nafyi* (penafian) atas perbuatan masa lalu, meskipun huruf tersebut masuk ke dalam *fi'il mudhari* (kata kerja yang menunjukkan saat ini dan masa yang akan datang). Dan jika dimasukkan huruf *alif* (ا) istifham yaitu اَلَمْ, maka ia bermaksud pernyataan.

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿ أَلَمْ تَرَ بَيْتَكَ فِينَا وَلَيْدًا ﴾

“Bukankah kami telah mengasuhmu diantara (keluarga) kami waktu kamu masih kanak-kanak?” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 18)

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ ﴾

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu?" (QS. Adh-Dhuhā [93]: 6)

لَمَّا : Kata لَمَّا digunakan dalam dua jenis penggunaan:

Pertama, untuk menafikan perbuatan yang sudah lampau dan hampir dilakukan.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا ﴿١٤٢﴾ ﴾

"Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad." (QS. Ali 'Imrān [3]: 142)

Kedua, untuk mengabarkan kedudukan.

Contohnya seperti firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ ﴿٩٦﴾ ﴾

"Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira." (QS. Yūsus [12]: 96)

Maksudnya pada saat kedatangannya. Dan banyak lagi contohnya tentang penggunaan kata tersebut.

لَمَحَّ : Kata اللَّمَحُّ artinya adalah kilatan kilat. Disebutkan dalam sebuah kalimat رَأَيْتُهُ لَمَحَّةَ التَّرْقِيٍّ artinya aku melihat kilatan kilat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كَلِمَةٍ بِالْبَصْرِ ﴿٥٠﴾ ﴾

"Seperti kejapan mata." (QS. Al-Qamar [54]: 50)

Disebutkan dalam sebuah kalimat لَأُرِيَنَّكَ لَسْعًا بَاصِرًا maksudnya adalah sungguh aku akan memperlihatkan kepadamu sebuah perkara yang sangat jelas.

لَمَزَ : Kata اللَّمَزُ artinya adalah menggunjing dan terus-menerus menyebutkan aib (mencela). Disebutkan لَمَزَهُ وَيَلْمُزُهُ artinya ia menggunjingnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴿٥٨﴾ ﴾

“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat.” (QS. At-Taubah [9]: 58)

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ ﴿٧٩﴾ ﴾

“(Orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela.” (QS. At-Taubah [9]: 79)

﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri.” (QS. Al-Hujurât [49]: 11)

Maksudnya adalah janganlah mencela orang lain sehingga orang lain akan balik mencela dirimu sendiri. Maka orang yang mencela itu sesungguhnya sedang mencela dirinya sendiri. Kalimat رَجُلٌ لَمَّازٌ artinya orang yang banyak mencela.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَلِكُ كُلِّ هُمْزَةٍ لَمَزَةٍ ﴿١﴾ ﴾

“Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-Humazah [104]: 1)

لَمَسَ : Kata اللَّمَسُ artinya adalah menyentuh, yaitu mengetahui sesuatu melalui perantara kulit. Ini sama seperti arti kata التَّمَسُّ, namun kata tersebut digunakan untuk mengartikan sebuah permintaan atau pencarian. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair:

وَأَلْمِسُهُ فَلَا أَجْدُهُ

Aku mencarinya namun aku tidak juga menemukannya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾ (٨)

“Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit.”
(QS. Al-Jinn [72]: 8)

Dengan makna menyentuh, maka kata التَّلَامَسَةُ digunakan untuk mengartikan sebuah persetubuhan (jimak). Ada yang membaca لَامَسْتُمْ pada surat Al-Maidah yang berbunyi:

﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (٦)

“Atau menyentuh perempuan.” (QS. Al-Māidah [5]: 6)

Kata لَمَسْتُمْ dalam ayat tersebut mencakup dua makna sekaligus, yaitu menyentuh dan menyetubuhi perempuan. Nabi ﷺ melarang jual beli التَّلَامَسَةُ yaitu jual beli yang didasarkan pada sentuhan. Beliau kemudian berkata sambil memberikan contoh, jika kamu menyentuh kain ini maka kamu harus membelinya. Adapun kata التَّلَامَسَةُ artinya adalah kebutuhan terdekat.

لَهَبٌ : Kata اللَّهَبُ artinya adalah percikan atau nyala api.

Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ (٣١)

“Dan tidak pula menolak nyala api Neraka.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 31)

﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ ﴾ (٣)

“Kelak dia akan masuk kedalam api yang bergejolak.”
(QS. Al-Masad [111]: 3)

Kata اللهبُ artinya adalah sesuatu yang terlihat karena percikan atau pancaran cahaya api. Angin dan debu juga disebut dengan لهبُ.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴿١﴾ ﴾

“Celakalah tangan Abu lahab.” (QS. Al-Masad [111]: 1)

Sebagian ahli tafsir berkata mengenai ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan kalimat أَبِي لَهَبٍ bukanlah kunyahnya yang ia terkenal dengannya, namun ia adalah sebuah ketetapan bahwa orang tersebut benar-benar akan terkena gejolak api neraka. Penamaan ini sama seperti orang yang berperang ataupun orang yang menjadi penasihat perang dengan sebutan أَبُو الْحَرْبِ atau أَخُو الْحَرْبِ.

Kalimat فَرَسٌ مُلْهَبٌ artinya kuda yang berlari cepat, pemaknaan ini diserupakan dengan kecepatan percikan api. Sedangkan kata الْأَلْهَبُ adalah kuda yang sangat cepat larinya diantara kuda-kuda yang lari cepat. Adapun kata اللهبُ digunakan untuk mengartikan cuaca panas yang mengakibatkan manusia menjadi haus.

لَهْتَ : Disebutkan لَهْتَا - يَلْهَتْ - لَهَتْ.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَسَلِّهُ كَمَنْ أَلْكَلِبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَرُكْهُ يَلْهَتْ ﴿١٧٦﴾ ﴾

“Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).” (QS. Al-A’rāf [7]: 176)

Maksudnya adalah menjulurkan lidah karena kehausan. Ibnu Duraid berkata: “Kata اللَهْتُ dapat digunakan untuk mengartikan keletihan dan kehausan bersamaan.

لَهُمْ : Kata **الإلهام** artinya adalah ilham, yaitu menyampaikan sesuatu ke dalam akal. Kata tersebut khusus digunakan jika penyampaian itu berasal dari Allah Dzat yang Mahatinggi.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَظِيمًا** berfirman:

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ﴾

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.” (QS. Asy-Syams [91]: 8)

Ilham ini sama seperti apa yang diistilahkan dengan **لَمَّةُ الْمَلِكِ** artinya sentuhan Malaikat, atau seperti istilah **الثَّقُفُ فِي الرَّوْعِ** artinya bisikan dalam pikiran. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yang berbunyi:

((إِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً))

“Sesungguhnya Malaikat itu dapat membisiki, sebagaimana syaitan juga dapat membisiki.”⁵

Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadits lainnya yang berbunyi:

((إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي))

“Sesungguhnya ruh qudus (Jibril) itu membisikkan kedalam akalku.”⁶

Asal kata **الإلهام** diambil dari kalimat **إِلْتِهَامُ الشَّيْءِ** artinya menelan sesuatu. Kalimat **الثَّمَمَ الْفَصِيلُ مَا فِي الضَّرْعِ** artinya anak unta itu menelan (menete) semua apa yang ada diputing susu induknya. Kalimat **فَرَسٌ لَهْمٌ** artinya kuda yang berlari kencang, seolah ia menelan bumi dengan pelariannya.

⁵ Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2988) an-Nasai di dalam *Al-Kubra* dengan nomor (11051) dari hadits ‘Abdullah bin Mas‘ud **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**. Hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dhaif Al-Jāmi’* dengan nomor (1963).

⁶ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim di dalam kitabnya *Al-Hibyah* dengan nomor (10/27) dari hadits Abu Amamah **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi’* dengan nomor (2085).

لهي : Kata **اللَّهُو** artinya adalah hiburan, yaitu apa-apa yang dapat menyibukkan seseorang dari hal yang penting baginya. Disebutkan dalam kalimat **لَهُوْتُ بِكَذَا** artinya aku menghibur dengan ini. Kalimat **كَذَا لَهُيْتُ عَنْ كَذَا** artinya aku menyibukkan diri dengan hiburan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ ﴿١٦﴾ ﴾

“*Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah hanya permainan dan senda gurau belaka.*” (QS. Muhammad [47]: 36)

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ ﴿٦٤﴾ ﴾

“*Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan permainan belaka.*” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 64)

Lalu kata **لهو** digunakan untuk mengartikan segala bentuk yang dapat menyenangkan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ هَوَاً ﴿١٧﴾ ﴾

“*Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan.*”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 17)

Bagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata **اللَّهُو** dalam ayat tersebut adalah istri dan anak, maka itu merupakan pengkhususan dari sebagian perhiasan kehidupan dunia dimana ia dijadikan permainan dan senda gurau belaka. Disebutkan dalam kalimat **كَذَا أَلْهَاهُ كَذَا** artinya ia disibukkan dari hal-hal yang lebih penting dari itu.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ أَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ ﴿١﴾ ﴾

“*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.*”
(QS. At-Takātsur [102]: 1)

﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٣٧)

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) jual beli dari mengingat Allah.” (QS. An-Nūr [24]: 37)

Ayat ini bukan berarti melarang untuk berjual beli ataupun membencinya, namun larangan dalam ayat tersebut adalah kepada berlebih-lebihan sehingga melalaikannya dari shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Tidakkah engkau melihat firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ لِشَهَادَاتٍ مُّنتَفِعٍ لَهُمْ ﴾ (٢٨)

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka.” (QS. Al-Hajj [22]: 28)

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٣)

“(Lagi) hati mereka dalam keadaan lalai.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 3)

Maksudnya adalah lupa karena disibukkan dengan hal yang tidak dapat membantunya. Kata اللّهوة artinya adalah proses penggilingan (alat penggiling tepung) jamak dari kata tersebut adalah لهاء. Pemberian juga disebut dengan لهوة, hal ini diserupakan dengan proses penggilingan tepung sampai dikeluarkan (diberikan) Kata اللهاء artinya adalah daging yang menggantung dibagian tenggorokan. Namun ada juga yang berkata bahwa ia adalah daging yang ada di ujung bibir.

لَات : Kata اللات dan العزى adalah nama dua jenis patung. Asal kata اللات adalah الله lalu huruf *ha* (هـ) pada kata الله dibuang dan dimasukkan huruf *ta* (ت) kemudian dijadikan muannats sehingga menjadi اللات ini merupakan bentuk kurangnya pengetahuan mereka tentang Allah.

Sampai pada akhirnya kata اللَّاتُ dikhususkan untuk menjadi sesembahan yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah menurut anggapan mereka.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَاتِ حِينَ مَنَاصٍ﴾

“Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.”
(QS. Shād [38]: 3)

Al-Farra berkata: “Ayat tersebut hakikatnya adalah berbunyi لَاجِينَ مَنَاصٍ sedangkan huruf *ta* (ت) nya merupakan huruf tambahan, sebagaimana ditambahkan pada kata تُمَّتْ dan kata رُبَّتْ.” Sedangkan sebagian dari ulama Bashrah berkata: “Makna kata لَاتٌ dalam ayat diatas adalah لَيْسَ.” Sedangkan Abu Bakar Al-‘Alaf berkata: “Asal kata لَاتٌ adalah لَيْسَ kemudian huruf *ya* (ي) nya diganti dengan huruf *alif* (ا) sedangkan huruf *sin* (س) nya diganti dengan huruf *ta* (ت) maka jadilah لَاتٌ, hal ini sama seperti asal kata تَأْسٌ adalah تَأْسٌ, namun sebagian dari mereka juga ada yang berkata bahwa asal kata لَاتٌ dalam ayat diatas adalah لَا, lalu ditambahkan huruf *ta ta'nits* (ت) diakhirnya sebagai pengingat akan sebuah masa, seolah ayat tersebut berbunyi لَيْسَتِ السَّاعَةُ حِينَ مَنَاصٍ artinya saat itu bukanlah waktu untuk melarikan diri.

لَيْتٌ : Disebutkan dalam sebuah kalimat لَآئَهُ عَنَّا كَدًا artinya ia memalingkannya dari ini. Ia juga bermakna mengurangi haknya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يَلِيكَ كَدًا﴾

“Dia tidak akan mengurangi sedikitpun.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 14)

Maksudnya adalah Allah ﷻ tidak akan mengurangi pahala atas amal perbuatan. Kata لَاتٌ dan kata لَآئٌ artinya mengurangi. Asal maknanya adalah رَدُّ اللَّيْتِ yaitu mengembalikan bagian permukaan pundak. Sedangkan kata لَيْتٌ artinya adalah semoga, dan itu bentuk keinginan yang kuat dan harapan.

Allah berfirman:

﴿لَيْتَنِي لَوِ اتَّخَذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ (٢٨)

“Kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.”
(QS. Al-Furqān [25]: 28)

﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (٢٧)

“Seraya berkata: “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama rasul.” (QS. Al-Furqān [25]: 27)

﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ (٤٠)

“Dan orang kafir berkata: “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku adalah tanah.” (QS. An-Naba` [78]: 40)

Dan ucapan seorang penyair yang berbunyi:

وَلَيْلَةٌ ذَاتِ دُجَى سَرِيثٌ * وَلَمْ يَلَيْتَنِي عَنْ هَوَاهَا لَيْثٌ

*Pada malam yang sangat gelap gulita aku telah berjalan,
dan aku tidak pernah berucap 'sekiranya'*

Dijadikannya kata لَيْتٌ dalam syair diatas sebagai isim, sama seperti yang disebutkan dalam syair lainnya yang berbunyi:

إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوًا عَنَاءٌ

Sesungguhnya kata لَيْتٌ dan kata لَوًا satu arti

Namun ada juga yang berkata bahwa makna syair yang pertama adalah لَمْ يَلَيْتَنِي عَنْ هَوَاهَا لَيْثٌ yaitu ia tidak ketinggalan dari orang-orang yang berpaling. Dalam syair diatas, kata لَيْتٌ yang merupakan mashdar diletakkan pada tempat isim fa'il yaitu لَيْثٌ .

لَوْحٌ : Kata اللُّوحُ artinya adalah papan, dan ia merupakan kata tunggal. Bentuk jamaknya adalah ألُّوْحُ, contohnya seperti kalimat أَلُّوْحُ السَّفِينَةِ artinya papan-papan bahtera.

Allah berfirman:

﴿ وَحَمَلْتَهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِّرَ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku.” (QS. Al-Qamar [54]: 13)

Kata اللُّوحُ juga bermakna papan yang digunakan untuk menulis dan yang lainnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

“(Yangtersimpan) di lauhul mahfudz.” (QS. Al-Burūj [85]: 22)

Adapun caranya bagaimana, itu masih tersembunyi bagi kita kecuali sebatas pengetahuan dari apa yang diriwayatkan dimana kata لَوْحٌ الْمَخْفُوظُ diartikan dengan kitab sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ ﴾

“Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah.”

(QS. Al-Hajj [22]: 70)

Kata اللُّوحُ artinya adalah haus, dan kalimat ذَابَتْهُ مِلْوَاخُ artinya binatang yang cepat haus. Kata اللُّوحُ juga (yaitu dengan mendhommahkan huruf lam (ل)) berarti udara diantara bumi dan langit. Namun kebanyakan berkata, jika huruf lam nya di fathah kan (ل) yaitu اللُّوحُ maka ia berarti haus, dan jika di dhommah kan (ل) maka ia berarti udara yang ada diantara langit dan bumi. Dan tidak boleh mengartikan demikian selain harus dengan mendhommahkan huruf lam (ل) nya.

Kalimat لَوْحَهُ الْحَرُّ artinya panas merubahnya. Kalimat لَوَّاحُ الْحَرُّ لَوْحًا artinya panas itu menembus papan. Dikatakan bahwa kata tersebut sama seperti kata لَمَعَ. Kalimat لَوَّاحُ التُّرُقِيّ أَوْحُ التُّرُقِيّ artinya kilat itu telah berlalu. Dan kalimat أَوْحُ بِسَيْفِهِ artinya ia menunjuk dengan pedangnya.

لَوْدٌ : Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ﴿٦٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi diantara kamu dengan berlindung (kepada kawannya).” (QS. An-Nūr [24]: 63)

Kata لَوَّاحٌ diambil dari ungkapan arab yang berbunyi لَوَّادٌ بِكَذَا artinya bersembunyi (berlindung) dengan hal ini, sehingga ia menampakkan dengan sesuatu yang lainnya. kalau saja kata tersebut berasal dari kata يَلُودُ - لَادٌ maka seharusnya ayat tersebut berbunyi لِوَادًا. Hanya saja kata اللَوَّادُ merupakan bentuk kata فَعَالٌ dari asal kata اللَّيَادُ - لَوَّادٌ, dan ia diambil dari bentuk kata فَعَلَ. Kata اللَوَّادُ artinya adalah sesuatu yang dikelilingi oleh gunung.

لُوطٌ : Kata لُوطٌ adalah nama orang (Nabi Luth) dan asal kata nya diambil dari kalimat لَاطَ الشَّيْءُ بِقَلْبِي artinya sesuatu itu melekat dengan hatiku.

Di dalam hadits disebutkan:

((الْوَلْدُ الْأَوْطُ))

“Anak itu lebih melekat (menyentuh) kedalam hati.”⁷

⁷ Hadits hasan diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya *Adabul Mufrad* dengan nomor (84) dari hadits Abu Bakar رضي الله عنه dan hadits ini dihasankan oleh Syaikh Albani di dalam kitabnya *Shabih Adab al-Mufrad*.

Kalimat *هَذَا أَمْرٌ لَا يَلْتَأْظ بِصَفْرِي* artinya perkara ini tidak melekat (tidak cocok) dengan hatiku. Kalimat *لُظْتُ الْحَوْضَ بِالطَّيْنِ* artinya aku melekatkan telaga dengan tanah liat. Ungkapan Arab yang berbunyi *تَلَوَّظَ فُلَانٌ* artinya si fulan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual). Jika dilihat dari asal katanya, maka ia diambil dari kata *لَوَّظَ* yaitu perbuatan homoseksual, dan ia adalah perbuatan yang dilarang keras. Kata *تَلَوَّظَ* bukan diambil dari kata *التَّلَاوُظَ* yang berarti saling melakukan perbuatan homoseksual.

لَوْمٌ : Kata *اللَّوْمُ* artinya adalah menyandarkan seseorang kepada apa yang terdapat celaan di dalamnya. Disebutkan dalam kalimat *لِئْتُهُ* artinya aku mencelanya, dan orang yang dicela itu disebut dengan *مَلْمُومٌ*.

Allah berfirman:

﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَتُؤْمِنُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (٢٢)

“Oleh sebab itu janganlah kamu mencela aku akan tetapi celalah dirimu sendiri.” (QS. Ibrāhim [14]: 22)

﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ (٥٤)

“Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.” (QS. Al-Māidah [5]: 54)

﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (٦)

“Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 6)

Disebutkannya kata *اللَّوْمُ* dalam ayat di atas sebagai pengingat bahwa mereka itu jika tidak dicela maka mereka tidak akan melakukannya. Kata *الْأَمُّ* artinya ia berhak mendapat celaan.

Allah berfirman:

﴿فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (٤٠)

"Maka Kami lemparkan mereka kedalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela." (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 40)

Kata **الْتَلَاؤُمُ** artinya saling mencela satu sama lainnya.

Allah berfirman:

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاؤُمُونَ﴾ (٣٠)

"Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela mencela." (QS. Al-Qalam [68]: 30)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (٢)

"Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)." (QS. Al-Qiyāmah [75]: 2)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat **النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ** adalah jiwa yang sudah melakukan perbuatan mulia, kemudian ia melakukan perbuatan yang dibenci, lalu orang-orang pun mencelanya, maka jiwa orang tersebut jadi tidak akan tenang. Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kalimat **النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ** dalam ayat di atas adalah jiwa yang sudah tenang dan sudah siap menuju menjadi jiwa yang siap menebarkan ketenangan kepada orang lain. Maka sesungguhnya jiwa tersebut adalah jiwa yang tenang. Disebutkan dalam sebuah kalimat **رَجُلٌ لُّؤْمَةٌ** artinya laki-laki yang selalu mencela orang lain. Dan kata **لُّؤْمَةٌ** artinya manusia mencelanya. Dua kata tersebut sama seperti bentuk dua kata **سُخْرَةٌ** dan kata **سُخْرَةٌ** atau seperti antara kata **هُزَاءٌ** dan kata **هُزَاءٌ**. Kata **اللُّؤْمَةُ الْمَلَامَةُ** dan kata **الْأَلِيمَةُ** artinya adalah perkara yang dicela oleh manusia.

لَيْلٌ : Disebutkan dalam kalimat **لَيْلٌ وَلَيْلَةٌ** artinya sama, malam. Jamak kata tersebut adalah **لَيَالٍ** atau **لَيَالِي** atau juga **لَيَالَتْ**. Disebutkan bahwa kata **لَيْلٌ** jamaknya adalah **أَلْيَالٌ** sedangkan untuk kata **لَيْلَةٌ** bentuk jamaknya adalah **لَيَالٍ**. Dikatakan juga bahwa asal kata **لَيْلَةٌ** adalah **لَيْلَةٌ** dengan melihat dalil bentuk pengcilannya adalah **لَيْلَةٌ** dan jamaknya adalah **لَيَالٍ**.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ ﴾

“Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.”
(QS. Ibrāhim [14]: 33)

﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ ﴾

“Demi malam apabila ia menutupi (cahaya siang).” (QS. Al-Lail [92]: 1)

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴿١٤٢﴾ ﴾

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam.” (QS. Al-A’rāf [7]: 142)

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Qur`an) nya pada malam lailatul qadar.” (QS. Al-Qadr [97]: 1)

﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan malam yang sepuluh.” (QS. Al-Fajr [89]: 2)

﴿ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ ﴾

“Tiga malam padahal kamu sebat.” (QS. Maryam [19]: 10)

لَوْنٌ: Kata اللَوْنُ artinya adalah warna, dan ia mencakup warna putih, hitam dan warna yang tergabung oleh dua warna tersebut. Disebutkan dalam kalimat تَكُونُ artinya ia tertutupi oleh warna yang bukan warna aslinya.

Allah berfirman:

﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ﴾ (٢٧)

“Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya.” (QS. Fāthir [35]: 27)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَخْتَلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ (٢٢)

“Dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 22)

Ayat ini menunjukkan akan keberagaman bentuk dan warna yang masing-masing berbeda antara satu sama yang lainnya, sekaligus hal ini juga mengingatkan akan keagungan kekuasaan-Nya.

Kata الأَلْوَانُ juga menggambarkan akan keberagaman warna dan jenis. Disebutkan dalam kalimat فُلَانٌ آتَى بِالْأَلْوَانِ مِنَ الْأَحَادِيثِ artinya si fulan datang dengan membawa ragam kabar berita. Begitu juga dengan kalimat تَتَنَاوَلُ كَذَا أَلْوَانًا مِنَ الطَّعَامِ artinya ia mengkonsumsi beragam macam makanan.

لَيِّنٌ: Kata اللَّيِّنُ artinya lembut, merupakan kebalikan dari kata الْحَشِيَّةُ yaitu kasar. Kata tersebut digunakan dalam bentuk fisik, kemudian dia digunakan dalam akhlak dan yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan dalam kalimat فُلَانٌ لَيِّنٌ artinya si fulan akhlaknya lembut. Dan kalimat فُلَانٌ حَشِيْنٌ artinya si fulan akhlaknya keras. Masing-masing dari kedua akhlak tersebut menjadi mulia dan hina sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ﴾ (١٥٩)

“Maka disebabkan rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 159)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٢٣)

“Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka diwaktu mengingat Allah.” (QS. Az-Zumar [39]: 23)

Ayat ini menunjukkan atas penerimaan mereka terhadap Al-Haq dan mereka jauh dari menolak dan mengingkari al-Qur`an.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ ﴾ (٥)

“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma.” (QS. Al-Hasyr [59]: 5)

Makna dari kalimat لَيْتَةٍ dalam ayat tersebut adalah pohon kurma yang sudah matang.

لُؤْلُؤُ : Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ ﴾ (٢٢)

“Dari keduanya keluar mutiara.” (QS. Ar-Rahmân [55]: 22)

Allah juga berfirman:

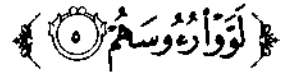
﴿ كَانَتْ لُؤْلُؤًا ﴾ (٢٤)

“Seakan mereka adalah mutiara.” (QS. Ath-Thūr [52]: 24)

Jamak dari kata لَوْلُوْهُ adalah لَوْلِيٌّ . Kalimat تَلَأُ لَأَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu berkilau seperti berkilaunya mutiara. Disebutkan juga dalam kalimat لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ مَا لِأَلَّتِ الطَّبَاءُ بِأَدْنَاهَا artinya aku tidak akan melakukan itu selama ekor kijang itu tidak berkilau-kilau.

لَوِي : Kata اللَوِيُّ artinya adalah menganyam tali. Disebutkan dalam kalimat لَوِيْتُهُ artinya aku mengenyamnya, begitu juga dengan kalimat أَلْوِيهِ artinya sama. Kalimat لَوِي يَدَهُ artinya memalingkan tangannya. Begitu juga dengan kalimat لَوِي رَأْسَهُ atau لَوِي بِرَأْسِهِ artinya ia memalingkan kepalanya.

Allah ﷻ berfirman:

“Mereka membuang muka mereka.” (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 5)

Kalimat لَوِي لِسَانَهُ adalah bahasa kiasan untuk mengartikan kebohongan.

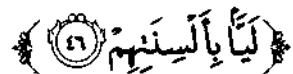
Allah ﷻ berfirman:

“Yang memutar-mutar lidahnya membaca al-Kitab.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 78)

Allah juga berfirman:

“Dengan memutar-mutar lidahnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 46)

Dan disebutkan dalam sebuah kalimat فَلَانَ لَا يَلْوِي عَلَيَّ أَحَدٍ artinya si fulan tidak menoleh kepada seorangpun, maksudnya adalah ia kalah telak.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَىٰ أَحَدٍ ۝۱۵۳ ﴾

“(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 153)

Keadaan ini sama seperti yang digambarkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

تَرَكَ الْأَحِبَّةَ أَنْ تُقَاتِلَ دُونَهُ * وَنَجَّى بِرَأْسِ طِمْرَةٍ وَثَابٍ

Ia meninggalkan orang-orang yang dicintainya untuk berperang, lalu ia kembali pulang membawa kemenangan sambil berloncat-loncat dengan kepala yang lusuh

Kata اللَوِيَّةُ artinya adalah kering, dinamakan demikian karena ia seolah dipalingkan oleh angin. Dan kata اللَوِيَّةُ artinya adalah mulas (sakit perut) Kalimat لَوِي مَدِينَهُ artinya ia menunda (mengundur-undur) hutangnya. Kalimat لَوِي الرَّمْلِ artinya adalah بَلَغَ لَوِي الرَّمْلِ yaitu sudah sampai dibengkokkan garis hitamnya.

لَوْ : Kata لَوْ artinya adalah mencegah sesuatu karena tercegah oleh yang lainnya, kata tersebut juga mengandung unsur makna syarat.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ ۝۱۰۰ ﴾

“Katakanlah: “kalau seandainya kamu menguasai.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 100)

لَوْلَا : Kata لَوْلَا artinya adalah kalau tidak, dan ia digunakan dalam dua jenis makna. *Pertama* ia bermakna mencegah sesuatu karena terjadinya hal lain. Dan biasanya yang menjadi khabarnya harus di mahdzuf (dibuang) sehingga jawabnya tidak membutuhkan pada khabar.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ (31)

“Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman.” (QS. Saba` [34]: 31)

Sedangkan jenis kedua adalah ia bermakna *هَلَّا* yaitu mengapa tidak, dan setelah nya selalu diiringi dengan sebuah *fi'il*.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ (134)

“Mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami.” (QS. Thāhā [20]: 134)

Maksud dari kata *لَوْلَا* adalah mengapa tidak. Dan banyak lagi contoh ayat-ayat yang menyebutkan kata tersebut di dalam al-Qur`an.

لَا : Kata *لَا* yang berarti tidak, ia digunakan untuk menggambarkan ketiadaan sama sekali, contohnya seperti kalimat *زَيْدٌ لَا عَالِمٌ* artinya Zaid itu bukan seorang ulama (tidak ada keilmuannya) dan ini menunjukkan bahwa Zaid bodoh. Kata *لَا* dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai penafian. Kata *لَا* juga digunakan dalam tiga masa (masa lalu, sekarang dan akan datang) dalam isim dan dalam *fi'il* (kata kerja). Hanya saja jika kata *لَا* digunakan untuk mengartikan sebuah penafian terhadap hal-hal yang sudah berlalu maka ia tidak boleh ada *fi'il* setelahnya. Contohnya seperti kalimat *هَلْ خَرَجْتَ ؟* artinya apakah kamu sudah keluar? Maka jawabannya cukup *لَا* artinya tidak, dan ini kedudukannya sama seperti bunyi kalimat *لَا خَرَجْتُ* yang berarti aku tidak keluar. Dengan demikian, maka sangat sedikit sekali kata *لَا* yang digunakan untuk menafikan sebuah perbuatan lampau, diiringi setelahnya oleh *fi'il*, kecuali jika diantara huruf *لَا* dan *fi'il* ini ada kata yang lainnya.

Contohnya seperti kalimat لَا رَجُلًا ضَرَبْتُ وَلَا امْرَأَةً artinya aku tidak memukul seseorang baik laki-laki ataupun perempuan, atau bisa juga kata لَا diiringi dengan *fi'il* namun sebagai *'Athaf*. Contohnya seperti kalimat لَا خَرَجْتُ وَلَا رَكِبْتُ artinya aku tidak keluar dan tidak juga mengendara. Bisa juga kata لَا diiringi dengan *fi'il* ketika untuk mengulangi fiil lagi.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴾ (٣١)

“Dan ia tidak mau membenarkan (rasul dan al-Qur`an) dan tidak mau mengerjakan shalat.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 31)

Atau juga kata tersebut diiringi dengan *fi'il* ketika dalam berdoa. Contohnya seperti ungkapan orang Arab yang berbunyi لَا كَانَ وَلَا أَفْلَحَ dan contoh-contoh lainnya. Di antara contoh kata لَا yang berarti menafikan terhadap masa akan datang adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ (٣٢)

“Tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarah pun.”
(QS. Saba` [34]: 3)

Namun terkadang huruf لَا juga dimasukkan ke dalam kalimat yang menetapkan, sehingga ia mengandung makna penafian (peniadaan) terhadap kalimat yang dihilangkan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (٣٣)

“Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu biarpun sebesar zarah di bumi ataupun dilangit.” (QS. Yūnus [10]: 61)

Termasuk ke dalam contoh yang disebutkan di atas adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (1)

“Aku bersumpah demi hari kiamat.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 1)

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ (٧٥)

“Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian al-Qur`an.” (QS. Al-Waqi`ah [56]: 75)

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦٥)

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman.” (QS. An-Nisā` [4]: 65)

Dan juga termasuk ke dalam contoh yang disebutkan di atas adalah ungkapan seorang penyair yang berbunyi:

لَا وَأَبِيكَ ابْنَةَ الْعَامِرِيِّ

Aku bersumpah bapakmu bukanlah anak al-'Amiry

Dan juga termasuk ke dalam contoh huruf لا yang dimasukkan kedalam ucapan penetapan adalah apa yang diucapkan oleh 'Umar رضي الله عنه dimana ia telah berbuka puasa Ramadhan dengan anggapan bahwa matahari telah terbenam, kemudian ia melihat ternyata matahari belum terbenam, dan ia pun berkata لا، نَقْضِيهِ مَا تَجَافَتْنَا الْإِثْمَ فِيهِ artinya. Tidak, kita akan mengqadhanya sehingga kita tidak berdosa (karena telah membatalkan puasa sebelum waktunya). Huruf لا yang diucapkan 'Umar tersebut merupakan jawaban atas ucapan shahabat lainnya yang berkata ketika mengetahui bahwa ternyata matahari belum terbenam dimana ia berkata قَدْ أَثْمْنَا artinya kita telah berdosa (karena telah membatalkan puasa) maka 'Umar pun menjawabnya dengan mengucapkan kalimat لا، artinya tidak. Lalu dilanjutkan dengan kalimat setelahnya yang berbunyi نَقْضِيهِ artinya kita akan mengqadhanya.

Selanjutnya, huruf *Y* juga digunakan untuk sebuah larangan, dan ia berarti jangan.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ ﴾ (11)

“Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lain.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 11)

﴿ وَلَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ الْعِقَابِ ﴾ (11)

“Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 11)

Termasuk ke dalam contoh huruf *Y* yang mengandung arti larangan adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفِينَكُمْ الشَّيْطَانُ ﴾ (17)

“Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 27)

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا يَحِطُّمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ (18)

“Agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya.” (QS. An-Naml [27]: 18)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ (83)

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari bani israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

Dikatakan bahwa huruf *لَ* dalam ayat tersebut hakekatnya adalah menafikan, dan ia berarti bahwa sesungguhnya mereka tidak menyembah selain Allah. Mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu janganlah), kamu menumpahkan darahmu (membunuh orang).”

(QS. Al-Baqarah [2]: 84)

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ﴾

“Mengapa kamu tidak mau berperang.” (QS. An-Nisā` [4]: 75)

Kalimat *لَ تَقَاتِلُونَ* bisa diletakkan pada kedudukan *hal* (keadaan), dan ia berarti kenapa kamu tidak ikut berperang. Kata *لَ* dijadikan mabni dan kalimat setelahnya dijadikan *nakirah*, sehingga kata *لَ* dalam ayat tersebut mengandung maksud *nafyun* yaitu penafian. Contoh lainnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ﴾

“Tidak boleh rafats dan tidak boleh berbuat fasik.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 197)

Terkadang sebuah ucapan diulang-ulang penyebutannya dengan kata yang bertentangan dan itu maksudnya adalah menetapkan ketetapan keduanya langsung, contohnya seperti kalimat *لَيْسَ زَيْدٌ بِمُقِيمٍ وَلَا طَاعِنٍ* artinya adalah terkadang zaid ini ada dirumah dan terkadang ia pergi. Namun terkadang kalimat tersebut bermaksud penetapan kondisi selain keduanya, contoh yang seperti ini adalah *لَيْسَ بِأَبْيَضَ وَلَا أَسْوَدَ* artinya ia bukan berwarna putih dan juga tidak hitam.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ﴾ (٣٥)

“Tidak disebelah timur (sesuatu) dan tidak pula disebelah barat (sesuatu).”
(QS. An-Nūr [24]: 35)

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah ia di bagian timur dan barat. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah bahwasannya ia terjaga dari berlebih-lebih ke arab barat dan timur atau kurang ke arah barat dan timur. Terkadang huruf لا digunakan untuk mengartikan sebuah penafian, bukan penetapan, dan yang demikian disebut dengan *الإِسْمُ عَيْرُ الْمُحَصَّلِ* artinya isim yang tidak berhasil. Contohnya seperti kalimat لا إِنْسَانٌ jika maksud dari perkataanmu menghilangkan kemanusiaannya. Dan mengenai pemaknaan ini juga terdapat ungkapan umum yang berbunyi لا حَدَّ لا artinya tidak ada satu orang pun.

لام : Huruf lam (اللام) ia digunakan sebagai huruf أداة yaitu alat dengan fungsinya beragam bentuk. *Pertama* ia sebagai huruf jarr dan fungsinya beragam macam, salah satunya adalah untuk *fi'il muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan objek) dan ia tidak boleh di buang. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ (١٠٣)

“Dan Ibrāhim membaringkan anaknya atas pelipis (nya).”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 103)

Ia juga untuk *fi'il muta'addi* namun terkadang ia dibuang. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ﴾ (٥)

“Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu.”
(QS. An-Nisā` [4]: 26)

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا ﴾

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) islam, dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit.” (QS. Al-An’ām [6]: 125)

Dalam dua ayat diatas, yang satu ada yang menyebutkan fiil mutaaddinya, yang satunya lagi tidak.

Jenis huruf اللّام kedua adalah untuk menjelaskan kepemilikan, namun kepemilikan ini bukanlah hanya pada kepemilikan benda, akan tetapi terkadang ia berbentuk kepemilikan beberapa manfaat atau hak untuk menggunakan. Diantara contoh huruf اللّام yang menerangkan kepemilikan benda adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

“Dan bagi Allahlah kerajaan langit dan bumi.” (QS. Al-Māidah [5]: 120)

﴿ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

“Dan bagi Allah tentara-tentara langit dan bumi.” (QS. Al-Fath [48]: 4)

Adapun contoh huruf اللّام yang digunakan untuk menerangkan hak menggunakan adalah seperti ucapan seseorang kepada rekannya yang sama-sama sedang mengambil kayu حُدْ ظَرْفَكَ لِأَخِي artinya kamu angkat bagian ujung kayumu, dan saya akan mengangkat bagian ujungku. Juga termasuk ke dalam contoh tersebut adalah ucapan orang Arab yang berbunyi كَذَا لِلَّهِ artinya ini semua hanya milik Allah, ini sama artinya seperti bunyi kalimat اللَّهُ دَرَكٌ artinya jiwamu hanya milik Allah. Dikatakan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa sesungguhnya sesuatu yang mulia ini (baik jiwa ataupun yang lainnya) tidak ada pemiliknya selain Allah.

Namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah menisbatkan pengadaan (penciptaan) kepada Allah, hal ini dikarenakan penciptaan atau pengadaan mempunyai dua macam; *Pertama* keberadaan atau pengadaan yang disebabkan oleh tabiat atau karena tercipta oleh manusia, *kedua* keberadaan atau pengadaan karena diciptakan seperti alam semesta, langit dan yang sejenisnya. Jenis kedua ini lebih mulia dan lebih tinggi. Sedangkan contoh huruf اللّام yang digunakan untuk keberhakan adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Dan orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (jahannam).” (QS. Ghafir [40]: 52)

﴿ وَيَلُ اللَّطِيفِينَ ﴿١﴾ ﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1)

Jenis huruf اللّام yang digunakan untuk menerangkan keberhakan ini sama dengan jenis yang menerangkan kepemilikan. Hanya saja pada yang pertama, kepemilikan itu sudah tercapai, sedangkan pada yang ke dua kepemilikan itu belum dicapai, namun pada hakekatnya ia pasti akan dicapai, karena ia memang berhak mendapatkannya kelak. Sebagian ulama nahwu berkata bahwa huruf اللّام yang terdapat dalam ayat yang berbunyi

﴿ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴿٥٢﴾ ﴾

“Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan.”
(QS. Ghafir [40]: 52)

Ia mengandung makna عَلَى , maka maksud ayat tersebut adalah عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ artinya mereka mendapatkan kutukan. Sedangkan huruf اللّام yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ ﴾ (11)

“Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.” (QS. An-Nūr [24]: 11)

bukanlah bermakna عَلَى. Dan dikatakan bahwa terkadang huruf اللّام juga mengandung makna إِلَى yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهُمَا ۗ ﴾

“Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.” (QS. Al-Zilzal [99]: 5)

Namun tidaklah demikian, karena kata الوَحْيُ yang ditujukan kepada lebah dijadikan sebagai sebuah ketundukan dan ilham tidak seperti wahyu yang diwahyukan kepada para Nabi, maka digunakan kata اللّام untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dijadikan tunduk, sedangkan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۗ ﴾ (105)

“Dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. An-Nisā` [4]: 105)

Maknanya adalah janganlah kamu memusuhi orang lain hanya karena membela para pengkhianat, ini sama makna penggunaan huruf اللّام nya dengan yang terdapat dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَجِدِ لِعَنِ الَّذِينَ يَحْتَابُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ ﴾ (107)

“Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri.” (QS. An-Nisā` [4]: 107)

Tetapi sesungguhnya huruf اللّام dalam ayat di atas tidaklah sama fungsi maknanya dengan huruf اللّام seperti perkataanmu yang berbunyi لَا تَكُنْ لِلَّهِ خَصِيمًا, karena huruf lam disini masuk ke dalam maf'ul dan ia bermakna janganlah kamu menjadi musuh (penentang) Allah.

Ketiga adalah jenis huruf اللّام yang berfungsi sebagai *Ibtida* yaitu permulaan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ﴾ (١٠٨)

“*Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid quba).*” (QS. At-Taubah [9]: 108)

﴿لِيُؤْسَفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا﴾ (٨)

“*Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri.*” (QS. Yūsus [12]: 8)

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً﴾ (١٣)

“*Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti.*” (QS. Al-Hasyr [59]: 13)

Jenis keempat adalah huruf اللّام yang masuk pada fungsi huruf إِنَّ, baik huruf tersebut diletakkan pada isimnya ketika isim tersebut diakhirkan, contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ (١٣)

“*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 13)

Atau bisa jadi huruf tersebut diletakkan pada khabarnya, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبِحٌ﴾ (٧٥)

“*Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi lembut hati dan suka kembali kepada Allah.*” (QS. Hūd [11]: 75)

Atau bisa juga huruf tersebut diletakkan pada kata yang berhubungan dengan khabar jika kata tersebut mendahului khabar. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ ﴾

“(Allah berfirman): “Demi umurmu (Muhammad) sesungguhnya mereka terombang-ambing didalam kemabukan (kesesatan).”

(QS. Al-Hijr [15]: 72)

Karena ayat tersebut sesungguhnya bermaksud berbunyi:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ ﴾ artinya sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukannya.

Jenis kelima adalah huruf اللّام yang diletakkan pada fungsi huruf إنّ sebagai pembeda dengan huruf إنّ yang berfungsi sebagai penafi.

Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٥﴾ ﴾

“Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia.”

(QS. Az-Zukhruf [43]: 35)

Keenam adalah jenis huruf اللّام qasam atau sumpah, dan ia biasanya diletakkan pada isim. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴿١٣﴾ ﴾

“Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya.” (QS. Al-Hajj [22]: 13)

Huruf lam sumpah juga dapat diletakkan pada fi'il madhi, contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١١١)

“*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*” (QS. Yūṣuf [12]: 111)

Namun jika diletakkan pada *fi’il* yang akan datang (*fi’il mudhari*), ia harus disertai salah satu dari dua huruf *nun* (ن). Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ (٨١)

“*Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepada-Nya dan menolong-Nya.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 81)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كَلَّمْنَا لَوْفِيهِمْ ﴾ (١١١)

“*Dan sesungguhnya kepada masing-masing (mereka yang berselisih itu) pasti rabbmu akan menyempurnakan dengan cukup.*” (QS. Hūd [11]: 111)

Huruf lam pada kata *لَمَّا* berfungsi sebagai jawaban terhadap huruf *إِنْ* sedangkan huruf lam pada kalimat *لَيُؤْفِيهِمْ* berfungsi sebagai lam sumpah.

Jenis ketujuh adalah huruf *اللَّام* pada khabar kata *لَوْ*. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ ﴾ (١٠٣)

“*Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa (niscaya mereka akan mendapat pahala) dan sesungguhnya pahala.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 103)

﴿ لَوْ تَرَىٰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ﴾ (٢٥)

“*Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yang kafir diantara mereka.*” (QS. Al-Fath [48]: 25)

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴾

“Dan sekiranya mereka mengatakan.” (QS. An-Nisā` [4]: 46)

sampai pada ayat yang berbunyi:

﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾

“Tentulah itu lebih baik bagi mereka.” (QS. An-Nisā` [4]: 46)

Mungkin saja huruf lam ini dapat dibuang, seperti pada kalimat yang berbunyi *لَوْ جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَ* artinya kalau kamu datang padaku, niscaya aku akan memuliakanmu.

Jenis kedelapan adalah huruf اللّام yang diletakkan pada kata yang diseru namun kata tersebut haruslah difathahkan. Contohnya seperti kalimat *يَا زَيْدُ* artinya wahai Zaid. Juga termasuk ke dalamnya adalah huruf lam yang ada pada kata orang yang diserukan dan ia harus kasrah. Contohnya seperti kalimat *يَا زَيْدُ* artinya wahai Zaid.

Jenis kesembilan adalah huruf اللّام yang digunakan untuk memerintahkan dan ia harus kasrah jika huruf tersebut diletakkan diawal kalimat. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِذْ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki meminta izin kepada kamu.”

(QS. An-Nūr [24]: 58)

﴿ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ رَبُّكَ ﴾

“Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 77)

Namun huruf lam tersebut di sukunkan jika dimasuki oleh huruf *wau* (و) atau huruf *fa* (ف) contohnya seperti kalimat *وَلْيَسْتَمْتِعُوا* artinya hendaklah mereka menikmatinya.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (١٩)

“Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ (٥٨)

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

Ada yang membacanya dengan bacaan *فَلْيَفْرَحُوا*, dan jika dimasuki huruf *ثُمَّ* sebelum huruf *lam* nya, terkadang ia disukunkan dan terkadang tidak. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَرَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢١)

“Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan *thawaf* sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (QS. Al-Hajj [22]: 29)

كِتَابُ الْمِيمِ

Bab Huruf Mim

مَتَّعَ : Kata **التَّشْرُوعُ** artinya adalah meluas atau berkembang dan meninggi. Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَتَّعَ النَّهَارُ** artinya siang menjadi lama. Kalimat **مَتَّعَ الشَّجَارُ** artinya tumbuhan itu meninggi. Kata **الْمَتَاعُ** artinya adalah memanfaatkan (menikmati) keluasan waktu. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat **مَتَّعَهُ اللَّهُ بِكَذَا** artinya Allah menganugerahkan kenikmatan lapangnya waktu dengan ini. Kalimat **أَمْتَّعَهُ** artinya ia menganugerahkan kenikmatannya. Kalimat **يَمْتَّعُ بِهِ** artinya ia menikmati keluasan (bersenang-senang) pada waktu tersebut.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ ﴾

“Dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada yang waktu yang tertentu.” (QS. Yūnus [10]: 98)

﴿ نَمَتْنَاهُمْ قَلِيلًا ﴿٢٤﴾ ﴾

“Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar.” (QS. Luqmān [31]: 24)

﴿ فَأَمْتَّعَهُ قَلِيلًا ﴿١٢٦﴾ ﴾

“Aku beri kesenangan sementara.” (QS. Al-Baqarah [2]: 126)

﴿ سَمِعْتَهُمْ يَمْسُهُمْ مَتَاعُ دُنْيَا آلِيمٍ ﴿٤٨﴾ ﴾

“Kami beri kesenangan kepada mereka (dalam kehidupan dunia) kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari Kami.”

(QS. Hūd [11]: 48)

Setiap kalimat *يَمْسُهُمْ مَتَاعُ دُنْيَا* yang berarti bersenang-senang lah di dunia, maka ini merupakan bentuk ancaman karena dalam kalimat tersebut terdapat peluasan makna. Kalimat *سَمِعْتَهُمْ* artinya meminta kesenangan.

﴿ رَبَّنَا أَسْتَمِعَ بَعْضُنَا بِعَظْمٍ ﴿١٢٨﴾ ﴾

“Ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain.” (QS. Al-An’ām [6]: 128)

﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Maka mereka telah menikmati bagian dari mereka.”

(QS. At-Taubah [9]: 69)

﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ﴿٦٩﴾ ﴾

“Dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya.” (QS. At-Taubah [9]: 69)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 36)

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap manusia mempunyai kesenangannya masing-masing di dunia sesuai dengan batas waktunya yang telah ditentukan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ (٧٧)

“Katakanlah: ‘Kesenangan di dunia ini hanya sementara.’”

(QS. An-Nisā` [4]: 77)

Ayat ini mengingatkan bahwa kesenangan di akhirat kelak tidak seperti kenikmatan di dunia yang hanya sementara. Mengenai hal ini terdapat firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ yang berbunyi:

﴿ فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٢٨)

“Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (QS. At-Taubah [9]: 38)

Maksudnya adalah kehidupan dunia ini sedikit sekali jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

Dan Allah juga berfirman:

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (١٣)

“Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat hanyalah kesenangan (yang sedikit).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 26)

Segala sesuatu yang menjadikan seseorang senang dan nikmat maka sesuatu itu disebut dengan مَتَاعٌ atau مُتَعَةٌ dan mengenai hal ini terdapat firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ yang berbunyi:

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾ (٦٥)

“Tatkala mereka membuka barang-barangnya.” (QS. Yūsuf [12]: 65)

Maksud kata مَتَاعَهُمْ dalam ayat tersebut adalah makanan mereka, dan makanan dalam ayat diatas dinamai dengan مَتَاعٌ. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud dari kata مَتَاعٌ dalam ayat tersebut adalah barang-barangnya. Dengan karena ini maka keduanya (makanan dan barang-barang) dinamai dengan مَتَاعٌ karena antara keduanya saling membutuhkan, karena makanan itu berada dalam sebuah barang (wadah).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ٢٤١ ﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf.” (QS. Al-Baqarah [2]: 241)

Maka kata *الْمَتَّاعُ* atau kata *الْمَتَّعَةُ* juga berarti sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraihan guna dimanfaatkan semasa ‘iddahnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat *مَتَّعْتُهَا* atau *مَتَّعْتُهَا* artinya aku telah memberikan mut’ah kepadanya (istri). Al-Qur’an menyebutkan mengenai mut’ah tersebut dengan kata kedua (*مَتَّعَ*) dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ ٤٩ ﴾

“Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 49)

Allah juga berfirman:

﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ التَّوَسُّعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ التَّقْدِيرِ قَدْرَهُنَّ ٣٣ ﴾

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Adapun kalimat *مَتَّعَ النَّكَاحِ* yang berarti nikah mut’ah adalah seorang lelaki menikahi perempuan dengan jumlah harta tertentu sampai waktu tertentu dan jika waktu tersebut habis maka selesailah usia pernikahannya tanpa menjatuhkan thalak terlebih dahulu. Sedangkan kalimat *مَتَّعَ الْحَجِّ* adalah mengerjakan umrah sebelum haji pada musim haji.

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ* berfirman:

﴿ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ١٩٦ ﴾

“Maka bagi siapa saja yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Adapun kalimat **شَرَابٌ مَّائِعٌ** yang berarti minuman yang menyenangkan, adalah minuman yang berwarna merah. Namun sesungguhnya yang disebut dengan minuman yang menyenangkan adalah minuman yang segar, bukan karena kemerahannya, meskipun diantara sifat minuman yang segar dan baik itu adalah merah. Kalimat **جَمَلٌ مَّائِعٌ** artinya adalah unta yang kuat. Dikatakan dalam sebuah syair:

وَمِيزَانُهُ فِي سُورَةِ الْبُرِّ مَائِعٌ

Dan timbangannya dalam kebaikan sangat kuat (berat)

مَتْنٌ : Kata **الْمَتْنَانُ** artinya adalah tulang belakang yang melingkar (punggung) dan dengan inilah kalimat **مَتْنُ الْأَرْضِ** yang berarti permukaan (punggung) tanah diserupakan. Kalimat **مَتْنَتُهُ** artinya aku memukul punggungnya. Kalimat **مَتْنٌ** artinya menguat punggungnya, sehingga punggung itu dapat disebut dengan **مَتِينٌ** yaitu kuat. Dari kata inilah lahir kalimat **حَبْلٌ مَّيِينٌ** artinya tali yang kuat, dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (٥٨)

“Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 58)

مَتَى : Kata **مَتَى** artinya adalah kapan, dan ia digunakan untuk menanyakan waktu.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ﴾ (٤٨)

“Bilakah (datangnya) ancaman itu?” (QS. Yūnus [10]: 48)

﴿ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ (٢٨)

“Bilakah kemenangan itu (datang)?” (QS. As-Sajdah [32]: 28)

Dikisahkan bahwa Hudzail berkata: جَعَلْتُهُ مَتَى كَمِي artinya aku menjadikannya di tengah pada pertengahan lenganku. Lalu mereka menyenandungkan nasyid kepada Abu Dzuaib yang berbunyi:

شَرِبْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَعْتُ مَتَى لِحِجِّ خُضْرٍ لَهْنٍ نَتَّبِجُ

Kami telah minum air laut kemudian ia meninggi ketika kedalaman lautan yang hijau terus membisiki

مَثَلٌ : Asal makna kata النُّوْلُ adalah tegak. Kata المَثَلُ artinya adalah yang digambar sesuai dengan contoh yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat مَثَلُ الشَّيْءِ artinya sesuatu itu tegak dan tergambar. Dari kata ini, maka disebutkan dalam sebuah hadits Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang berbunyi:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلَ الرَّجَالُ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

“Barangsiapa yang senang melihat orang lain berdiri karenanya maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di Neraka.”¹

Kata المَثَلُ artinya adalah sesuatu yang digambarkan. Sedangkan kalimat كَذَا مَثَلٌ artinya hal ini tergambar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧)

“Maka ia menjelma dihadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.” (QS. Maryam [19]: 17)

Kata المَثَلُ artinya adalah perumpamaan, yaitu gambaran sebuah ucapan dengan ucapan lainnya yang mempunyai kemiripan untuk kemudian dijelaskan dan digambarkan salah satu terhadap yang lainnya.

¹ Hadits shahih; diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (5229) at-Tirmidzi dengan nomor (2755), Ahmad di dalam *al-Musnad* dengan nomor (16926) dari hadits Abi Majlaz رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi'* dengan nomor (5957).

Contohnya seperti kalimat **الصَّيْفُ صَيَّغَتِ اللَّيْنَ** artinya musim panas itu engkau telah menyia-nyiaikan susunya. Kalimat ini menyerupai kalimat berikut **وَقَتَ الْإِمَّاكَ أَنْ مَرَّكَ** artinya engkau telah menyia-nyiaikan waktumu yang berharga untuk melakukan sebuah perkara yang mampu engkau lakukan pada saat itu. Dengan jenis seperti ini Allah tidak pernah membuat perumpamaan.

Allah berfirman:

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾

“Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.” (QS. Al-Hasyr [59]: 21)

Dan dalam ayat yang lainnya Allah berfirman:

﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

“Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 43)

Kata **الْمَثَلُ** dapat digunakan dalam dua jenis:

Pertama, kata **الْمَثَلُ** dapat diartikan dengan kata **الْمِثْلُ** yang berarti seperti. Ini sama seperti antara kata **شَبَّهُ** dan kata **شَبَّهُ**, atau sama seperti antara kata **نَقِضَ** dan kata **نَقِضَ**. Sebagian ada yang berkata bahwa terkadang dua kata tersebut, yaitu kata **الْمَثَلُ** dan kata **الْمِثْلُ** digunakan untuk mengartikan penggambaran terhadap sesuatu.

Contohnya seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٥﴾﴾

“Perumpamaan Surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa adalah.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 35)

Kedua, kata **الْمَثَلُ** digunakan untuk mengartikan penyerupaan terhadap hal lain dalam sisi makna dan yang lainnya. Kata **الْمَثَلُ** lebih luas cakupan maknanya dibandingkan dengan kata **الْمُشَابَهَةُ** yang berarti penyerupaan. Yang demikian ini dikarenakan kata **الذُّدُّ** hanya digunakan apabila persekutuan atau persamaannya terletak pada jauhar (esensi sesuatu) dan kata **السِّبَةُ** yang berarti serupa, hanya digunakan apabila persamaannya terletak pada kaifiyah (cara), kata **الْمُسَاوِي** yang berarti sama, hanya digunakan apabila persamaannya terletak pada kammiyah (jumlah) dan kata **الشُّكْلُ** yang berarti bentuk hanya digunakan apabila persamaannya terletak pada ukuran dan keluasannya saja, sedangkan kata **الْمِثْلُ** digunakan apabila persamaannya terletak pada semua sifat diatas. Oleh karena ini ketika Allah menafikan penyerupaan Dzat-Nya dari segala sesuatu, Allah menyebutnya dengan kata **الْمِثْلُ** sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١١)

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 11)

Dikatakan, alasan penggabungannya huruf kaf (ك) dengan kata **الْمِثْلُ** adalah untuk meyakinkan penafian sekaligus mengingatkan bahwa dua kata tersebut tidak boleh digunakan kepada Allah, maka Allah menafikan keduanya secara bersamaan. Ada juga yang berkata bahwa kata **الْمِثْلُ** dalam ayat di atas bermakna **الصِّفَةُ** yaitu sifat. Dan ayat tersebut bermakna tidak ada satu pun sifat yang menyerupai sifat-Nya. Ini juga mengingatkan bahwa meskipun Allah mempunyai banyak sifat sebagaimana halnya manusia, namun sifat-sifat Allah tidaklah seperti sifat manusia dan makhluk-Nya.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ (٦٠)

“Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang Tinggi.”
(QS. An-Nahl [16]: 60)

Maksud kata *التَّمَثُّلُ* dalam ayat tersebut bermakna sifat, artinya mereka mempunyai sifat-sifat yang hina, dan Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi. Allah melarang untuk mengumpamakan Dzat-Nya melalui firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾^(٧٤)

“Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.”
(QS. An-Nahl [16]: 74)

Namun terkadang Allah juga selalu memberikan perumpamaan akan makhluk-Nya, tetapi kita tidak boleh mengikuti hal tersebut.

Maka Allah pun berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٧٤)

“Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. An-Nahl [16]: 74)

Contoh bahwa Allah memberikan perumpamaan adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾^(٧٥)

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki.” (QS. An-Nahl [16]: 75)

Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, kecuali dengan sifat yang Allah sifati terhadap dirinya sendiri.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ﴾^(٥)

“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat.”
(QS. Al-Jum’ah [62]: 5)

Maksud ayat tersebut adalah bahwa kebodohan mereka terhadap kandungan isi kebenaran Taurat, sama seperti kebodohan seekor keledai yang diletakkan kitab di atas punggungnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ فَشَهِدَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ﴾^(١٧٦)

“Dan menuruti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga).”
(QS. Al-A’rāf [7]: 176)

Ayat ini menyerupakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan perilaku seekor anjing yang hampir selalu menjulurkan lidahnya setiap saat dalam kondisi bagaimanapun.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾^(١٧)

“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 17)

Dalam ayat ini Allah mengumpamakan orang-orang yang diberikan hidayah dan pertolongan-Nya namun belum sampai kepada kenikmatan yang abadi, kemudian Allah hilangkan hidayah tersebut, dengan orang yang diberikan cahaya sampai ketika cahaya itu menyinari semua yang ada di sekelilingnya Allah hilangkan cahaya tersebut sehingga ia pun kembali dalam kegelapan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾^(١٧١)

“Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja.” (QS. Al-Baqarah [2]: 171)

Ayat ini mengumpamakan orang yang diseru sama seperti seekor kambing, dimana ia hanya sebatas menerima kata-kata sahutan dan seruan, padahal yang paling baik itu adalah menerima makna dibalik seruan bukan hanya sebatas kata-kata seruan belaka. Orang-orang kafir itu sama seperti sekumpulan kambing yang diseru, kesamaannya adalah terletak pada sikap kambing yang hanya menerima seruan dan panggilan. Mengenai hal ini juga terdapat dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾ (٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Hal yang serupa juga terdapat dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ (١١٧)

“Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan didalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 117)

Dan banyak lagi perumpamaan yang serupa dengannya. Kata التَّكْوَالُ artinya adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang semisal dengannya, atau meletakkan sesuatu untuk diikuti (ditirukan). Sedangkan kata التَّنْزِيلُ artinya adalah siksa yang diturunkan kepada manusia sebagai bentuk perumpamaan guna mencegah orang supaya tidak melakukan hal yang membuat orang tadi menerima siksaan, kata tersebut sama artinya dengan kata التَّكْوَالُ bentuk jamaknya adalah مُثَلَّاتٌ atau مَثَلَاتٌ. Ada yang membacanya firman Allah dengan bacaan

﴿مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَّاتُ﴾ (٦)

“Bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 6)

Dan kata الثَّلَاثُ -dengan men sukunkan huruf tsa (ث)-nya, sama bentuk nya seperti kata عَضِدٌ dan kata عَضِدٌ, contohnya seperti kalimat *أَمْتَلُ سُلْطَانٌ فُلَانًا* artinya sultan itu memberikan siksa kepada si fulan sebagai bentuk (pelajaran) bagi yang lainnya. Kata *الْأَمْتَلُ* digunakan untuk mengartikan penyerupaan dengan yang lebih mulia atau yang lebih mendekati kepada kebaikan. Sedangkan kalimat *أَمَائِلُ الْقَوْمِ* adalah bahasa kiasan untuk kalimat orang-orang terbaik suatu kelompok. Mengenai pemaknaan ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا أَيُّومًا ﴿١٠٤﴾﴾

"Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya diantara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari saja."
(QS. Thāhā [20]: 104)

Allah juga berfirman:

﴿وَيَذَّهَبُ أَبْطَرِيقَتِكُمُ الْمَثَلِ ﴿٦٣﴾﴾

"Dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama."
(QS. Thāhā [20]: 63)

Makna kata *الْمَثَلِ* dalam ayat tersebut adalah yang menyerupai dengan kemuliaan, dan kata tersebut merupakan bentuk muannats dari kata *الْأَمْتَلُ*.

مَجْدٌ : Kata *الْمَجْدُ* artinya adalah kebaikan dan keagungan yang luas, hal ini telah dibahas pada pembahasan bab *الْكَرَمُ*. Disebutkan *مَجْدًا - مَجَادَةٌ - مَجْدٌ - يَمْجِدُ - مَجَّدَ*, asal kata *الْمَجْدُ* diambil dari ungkapan Arab yang berbunyi: *مَجَّدَتِ الْإِبِلُ* artinya unta itu telah sampai pada tempat gembalaan yang luas. Kalimat *أَمْجَدَهَا الرَّاعِي* artinya penggembala itu telah menghantarkannya ketempat gembalaan yang luas. Orang arab berkata *فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ وَاسْتَمَجَدَ الْمَرْحُ وَالْعَفَاؤُ* artinya pada setiap pohon mempunyai keunggulan tersendiri, ada yang unggul dalam kayu ada juga yang unggul karena daunnya. Adapun mengenai ungkapan Arab

yang menyebutkan sifat Allah *سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ* dengan sifat *الْمَجِيدُ* itu artinya adalah bahwa Allah mempunyai keutamaan yang luas yang menjadi sifat-Nya. Adapun mengenai sifat al-Qur'an yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿قَافٌ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١﴾

"Qāf, demi al-Qur'an yang sangat mulia." (QS. Qāf [50]: 1)

Disebutkannya al-Qur'an dengan sifat *الْمَجِيدُ* karena di dalam al-Qur'an mencakup banyak keutamaan dan kemuliaan duniawi dan ukhrawi, sehingga dengan demikian al-Qur'an pun disifati dengan sifat *الْكَرِيمُ* yang berarti mulia melalui firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ٧٧﴾

"Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia." (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 77)

Begitu juga dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ٢١﴾

"Bahkan yang didustakan mereka itu ialah al-Qur'an yang mulia." (QS. Al-Buruj [85]: 21)

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ١٥﴾

"Yang mempunyai 'Arsy yang Maha Mulia." (QS. Al-Buruj [85]: 15)

Disifatinya 'Arsy dengan sifat demikian karena ia mempunyai keutamaan dan kebaikan yang melimpah. Ada yang membacanya dengan bacaan *الْمَجِيدِ* yaitu dengan mengkasrahkan huruf dal (د) nya maka ia bermakna bahwa 'Arsy itu mempunyai keagungan dan kekuasaannya yang agung. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* yang berbunyi:

((مَا الْكُرْسِيُّ فِي جَنْبِ الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضٍ قَلَاةٍ))

“Al-Kursy bila dibandingkan dengan ‘Arsy maka ia hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas.”²

Juga mengenai keutamaan ‘Arsy ini terdapat firman Allah lainnya yang berbunyi:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٢٦)

“Tiada ilah yang disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai ‘Arsy yang besar.” (QS. An-Naml [27]: 26)

Pemuliaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan menyebut dan mengucapkan sifat-sifat-Nya yang baik, sedangkan pemuliaan Allah terhadap hamba-hamba-Nya adalah dengan memberikan kepada mereka keutamaan.

مَحْصٌ : Asal makna kata **النَّحْضُ** adalah membersihkan sesuatu dari kecacatannya, ini sama seperti kata **الفَحْصُ**, yang berarti menyelidikan atau pemeriksaan. Hanya saja kata **النَّحْضُ** digunakan untuk mengartikan membersihkan (mengeluarkan) sesuatu dari hal-hal yang bercampur dengannya, yang mana sesuatu yang akan dikeluarkannya itu terpisah (tidak menempel), sedangkan kata **النَّحْضُ** digunakan untuk mengartikan pengeluaran sesuatu dari hal-hal yang melekat padanya. Contohnya seperti kalimat **مَحَّضْتُ الذَّهَبَ** artinya aku memurnikan emas dari hal-hal yang mengotorinya.

Allah berfirman:

﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (١٤١)

“Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 141)

² Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya dengan nomor (361) dari hadits Abu Dzar رضي الله عنه dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *As-Silsilah As-Shahihah* dengan nomor (109).

﴿ وَلِيَمْحَصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (104)

“Dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 154)

Maka, kata التَّنْحِيصُ artinya sama seperti kata التَّرْكِيبُ atau التَّطْهِيرُ atau kata-kata lainnya yang berarti pembersihan dan penyucian. Disebutkan juga dalam sebuah doa اللَّهُمَّ مَحِّضْ عَنَّا ذُنُوبَنَا artinya, ya Allah, bersihkanlah kami dari dosa-dosa yang menempel pada kami. Dan kalimat مَحَّضَ الثُّوبِ artinya, kain itu telah dibersihkan. Kalimat مَحَّضَ الْحَبْلُ artinya tali itu telah dibersihkan dari kotorannya, dan kalimat مَحَّضَ الصَّبِيِّ artinya selain bayi itu.

مَحَقٌّ : Kata التَّحْقُ artinya kekurangan. Dari kata tersebut lahir kata اليَحَاقُ yaitu kata yang biasa digunakan untuk mengartikan akhir bulan ketika bulan purnama mulai mengecil. Disebutkan مَحَقَّهُ artinya berkurang dan hilang berkahnya.

Allah berfirman:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الضَّعْفَتِ ﴾ (113)

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 276)

Allah juga berfirman:

﴿ وَيَمْحَقُ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ (141)

“Dan (agar Allah) membinasakan orang-orang kafir.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 141)

مَحَلٌّ : Allah berfirman:

﴿ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمَحٰلِ ﴾ (13)

“Dan Dialah Rabb yang Maha keras siksanya.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 13)

Arti kata المِحَالُّ dalam ayat tersebut adalah siksa. Sebagian berkata bahwa kata المِحَالُّ diambil dari ungkapan arab yang berbunyi مَحَلَّ بِهِ artinya adalah ia ingin memperlakukannya dengan buruk. Sementara Abu Zaid berkata: "مَحَلَّ الرِّمَانُ" artinya musim paceklik". Kalimat مَكَانٌ مَاجِلٌ artinya tempat yang kering kerontang. Kalimat أَتَحَلَّتِ الْأَرْضُ artinya tanah sudah mengering (tidak turun hujan). Kata المَحَالَّةُ artinya adalah lubang atau bagian punggung, jamak dari kata tersebut adalah المِحَالُّ. Kalimat لَبْنٌ مُنَجَّلٌ artinya susunya sudah kering. Disebutkan dalam sebuah kalimat مَاحَلَّ عَنْهُ artinya ia memusuhinya. Kalimat مَحَلَّ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ artinya ia berusaha bersama sultan.

Didalam hadits disebutkan:

((لَا تَجْعَلُ الْقُرْآنَ مَاجِلًا بَيْنَا))

"Janganlah menjadikan al-Qur'an sebagai hal yang menampakkan aib-aib kita."³

Namun ada juga yang berkata bahwa kata المِحَالُّ diambil dari kata الحَوْلُ dan kata الحَيْلَةُ sedangkan huruf mim (م) yang ada pada kata المِحَالُّ adalah huruf tambahan.

مَحْنٌ : Kata المَحْنُ sama artinya dengan kata الإِمْتِحَانُ yaitu ujian, dan perbedaan bentuk kata tersebut sama seperti dua kata النَّبِيُّ dan kata الإِبْتِلَاءُ yang berarti ujian atau cobaan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَأَمْتَحِنُوهُمْ﴾

"Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka."

(QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Pembahasan ini sudah dikaji pada bab الإِبْتِلَاءُ.

³ Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan nomor (124), al-Baihaqi di dalam *Asy-Syu'abul Iman* dengan nomor (2010) dari hadits Jabir رضي الله عنه dengan lafadz hadits sebagai berikut:

((الْقُرْآنُ مُشْفَعٌ وَمَاجِلٌ مُصَدِّقٌ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَةً، فَادَّهَ إِلَى الْحَبِيَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ))

Allah berfirman:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٣)

“Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa.” (QS. Al-Hujurat [49]: 3)

Ayat ini sama seperti yang difirmankan oleh Nya yang berbunyi:

﴿وَلِيَسْبِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا﴾ (١٧)

“Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik.” (QS. Al-Anfal [8]: 17)

Ini juga sama seperti yang difirmankan oleh-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ (٣٣)

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu.” (QS. Al-Ahzab [33]: 33)

مَحْوُ : Kata **الْمَحْوُ** artinya adalah menghilangkan bekas. Dari kata tersebut lahir kata **مَحْوَةٌ** yang diartikan angin utara, karena angin tersebut menghapuskan awan dan sisa-sisa.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** berfirman:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (٣٩)

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki).” (QS. Ar-Ra’d [13]: 39)

“Al-Quran adalah pemberi syafaat dan pembuka yang jujur. Siapa saja yang menjadikannya sebagai imam, maka ia akan digiring menuju Surga. Dan siapa saja yang meletakkannya dibelakang, maka ia akan digiringnya kedalam api Neraka.”

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi'* dengan nomor (4443).

مَخْرَ : Kalimat **غَرَّ الْمَاءُ لِلْأَرْضِ** artinya air yang membelah (dimasukan) ke dalam tanah (untuk bertani) disebutkan dalam sebuah kalimat **غَرَّتِ السَّفِينَةُ مَخْرًا** artinya bahtera itu membelah lautan (berlayar) kalimat **سَفِينَةٌ مَّاخِرَةٌ** artinya bahtera yang berlayar, jamak dari kata tersebut adalah **الْمَوَاخِرُ**.

Allah berfirman:

﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾ (١٤)

“Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya.” (QS. An-Nahl [16]: 14)

Kalimat **اسْتَمَخَرْتُ الرِّيحَ** artinya aku menyambut (menghirup) angin atau udara dengan hidung.

Didalam hadits disebutkan:

﴿اسْتَمَخِرُوا الرِّيحَ وَأَعِدُّوا التُّبْلَ﴾

“Sambutlah angin dan persiapkan anak panah.”

Ini maksudnya dalam beristinja, kata **التَّاحُورُ** artinya adalah tempat untuk menjual khamar, sedangkan kalimat **غَرَّ بَنَاتُ غَرٍّ** adalah kalimat yang digunakan untuk mengartikan awan-awan yang muncul di musim panas.

مَدَّ : Asal makna kata **الْمَدُّ** adalah **الْجُرُّ** yaitu menarik atau menyeret. Dari kata tersebut lahirlah kata **الْمَدَّةُ** yang berarti waktu, kalimat **مَدَّةُ الْحَرْجِ** artinya luka bernanah. Kalimat **مَدَّ النَّهْرُ** artinya sungai itu meluap airnya. Kalimat **مَدَّ نَهْرٌ آخَرَ** artinya sungai itu diluapi saluran sungai lain. Kalimat **مَدَدْتُ عَيْنِي إِلَى كَذَا** artinya aku mengarahkan pandanganku terhadap ini.

Allah berfirman:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (١٣)

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu.” (QS. Thāhā [20]: 131)

Kalimat *مَدَدْتُ فِي عَيْهِ* artinya terus menggodanya. Kalimat *مَدَدْتُ الْإِبِلَ* artinya aku memberi minum seekor unta dengan minuman *الْمَدِيدُ* (Al-Madid adalah benih dan tepung yang dicampurkan atau diadonkan dengan air). Kalimat *أَمَدَدْتُ الْجَيْشَ* artinya aku memberikan pertolongan kepada pasukan dengan pasukan yang lainnya. Kalimat *أَمَدَدْتُ الْإِنْسَانَ بِطَعَامٍ* artinya aku memberikan bantuan makanan kepada manusia.

Allah berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ ﴿٤٥﴾ ﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Rabbmu bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang?”
(QS. Al-Furqān [25]: 45)

Kata *الإمْدَادُ* kebanyakan digunakan dalam perkara yang disukai. Sedangkan kata *الْمُدُّ* kebanyakan digunakan terhadap perkara yang dibenci.

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.” (QS. Ath-Thūr [52]: 22)

﴿ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُطِغُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾

“Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa).” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 55)

﴿ وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٢﴾ ﴾

“Dan membanyakan harta dan anak-anakmu.” (QS. Nūh [71]: 12)

﴿ يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ ﴿١٢٥﴾ ﴾

“Niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 125)

﴿ أَمِدُّونَنِي بِمَالٍ ﴾ (٣٦)

“Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta?”
(QS. An-Naml [27]: 36)

﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ (٧٩)

“Dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya.”
(QS. Maryam [19]: 79)

﴿ وَسَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١٥)

“Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 15)

﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ (٢٠٢)

“Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik.) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 202)

﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (٢٧)

“Dan laut (menjadi tinta) ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi).”
(QS. Luqmān [31]: 27)

Adapun kalimat مَدَّهُ نَهْرٌ آخَرَ maka kata مَدُّ nya bukan diambil dari kata الإِمْدَادُ yang biasa digunakan terhadap hal yang dibenci, ataupun dari kata المَدُّ yang biasa digunakan terhadap hal yang disukai sebagaimana yang sudah kami sebutkan diatas, namun kata المَدُّ yang ada pada kalimat tersebut diambil dari ungkapan Arab yang berbunyi مَدَدْتُ الدَّوَاءَ أَمُدُّهَا artinya aku mengisi tinta, dan aku mengisikannya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١٠٩)

“Meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak tinta itu (pula).”
(QS. Al-Kahfi [18]: 109)

Sedangkan kata **الْمُدُّ** adalah jenis timbangan (mud) yang sudah diketahui baik makna dan ukurannya.

مَدَنٌ : Kata **الْمَدِينَةُ** yang berarti kota, menurut sebagian kelompok dia diambil dari bentuk kata **فَعِيْلَةٌ** dan jamak kata tersebut adalah **مُدُنٌ**. kalimat **قَدْ مَدَدَتْ مَدِينَتُهُ** artinya kota itu sudah menjadi kota, dan orang-orang menjadikan huruf mim (م) yang ada pada kata **الْمَدِينَةُ** sebagai huruf tambahan.

Allah berfirman:

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴿١٠١﴾ ﴾

"Dan (juga) diantara penduduk madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya." (QS. At-Taubah [9]: 101)

Allah berfirman:

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴿٢٠﴾ ﴾

"Dan datanglah dari ujung kota." (QS. Yāsin [36]: 20)

﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ ﴿١٥﴾ ﴾

Dan Musa masuk ke kota. (QS. Al-Qashash [28]: 15)

مَرَّرَ : Kata **الْمُرُورُ** artinya adalah berlalu dan melewati.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Dan apabila orang-orang yang beriman lalu dihadapan mereka." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 30)

﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ ﴾

"Dan apabila mereka bertemu (dengan orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) menjaga kehormatan dirinya." (QS. Al-Furqān [25]: 72)

Ayat ini mengingatkan bahwa mereka jika dihadapkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, mereka akan menutup mulutnya, dan jika mendengar kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya, maka mereka akan mengunci pendengarannya, dan jika menyaksikan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya maka mereka akan berpaling.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا ﴿١٢﴾ ﴾

“Tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia (kembali) melalui (jalannya yang sesat) seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami.” (QS. Yūnus [10]: 12)

Kata مَرَّ dalam ayat tersebut sama maknanya seperti ayat yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴿٨٣﴾ ﴾

“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong.” (QS. Al-Isrā` [17]: 83)

Kalimat أَمْرَزْتُ الْحَبْلَ artinya aku menganyam tali, dan kata التَّيْرُ atau kata التَّمْرُ artinya adalah yang dianyam. Dari kata tersebut lahirlah kalimat ذُو مِرَّةٍ artinya si fulan mempunyai akal yang cerdas, seolah ia itu seperti anyaman.

Allah berfirman:

﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ ﴾

“Yang mempunyai akal yang cerdas dan (fibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.” (QS. An-Najm [53]: 6)

Disebutkan juga dalam sebuah kalimat مَرَّ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu menjadi pahit, kata أَمْرٌ artinya menjadi pahit. Darikata tersebut lahirlah sebuah kalimat فُلَانٌ مَا يُبْرُ وَمَا يُجْلِي artinya si fulan tidak pahit tidak manis.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۗ ﴿١٨٩﴾ ﴾

“Istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu).” (QS. Al-A’rāf [7]: 189)

Dikatakan bahwa maksud kata فَمَرَّتْ dalam ayat tersebut adalah اِسْتَمَرَّتْ yang artinya terus berlalu. Adapun ungkapan orang arab yang berbunyi مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ artinya sekali dan dua kali. Ini sama seperti bentuk kata فَعْلَةٌ وَفَعْلَتَيْنِ . itu semua untuk menjelaskan beberapa bagian dari waktu.

Allah berfirman:

﴿ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ۗ ﴿٥٦﴾ ﴾

Mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya. (QS. Al-Anfāl [8]: 56)

﴿ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولَىٰ مَرَّةٍ ۗ ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu.”
(QS. At-Taubah [9]: 13)

﴿ هُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۗ ﴿٨٠﴾ ﴾

“Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali.”
(QS. At-Taubah [9]: 80)

﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أُولَىٰ مَرَّةٍ ۗ ﴿٨٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama.”
(QS. At-Taubah [9]: 83)

﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ۗ ﴿١٠١﴾ ﴾

“Mereka akan Kami siksa dua kali.” (QS. At-Taubah [9]: 101)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٥٨﴾

“Tiga kali.” (QS. An-Nūr [24]: 58)

مَرَج : Asal makna kata **الْمَرَجُ** adalah **الْحَلْطُ** yaitu campuran. Sedangkan kata **الْمَرْجُ** artinya adalah **الِإِخْتِلَاطُ** yaitu pencampuran. Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَرَجَ أَمْرُهُمْ** artinya perkara mereka itu telah tercampur. Kalimat **مَرَجَ الْحَاتِمُ فِي أَصْبُعِي** artinya cincin ini mencampur di jemariku. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat **أَمْرٌ مَرِجٌ** artinya perkara yang tercampur. Dari kata tersebut juga lahirlah sebuah kalimat **عُضُنُ مَرِجٍ** artinya ranting yang tercampur.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِجٍ ٥٩﴾

“Maka mereka dalam keadaan kacau balau.” (QS. Qāf [50]: 5)

Kata **الْمَرْجَانُ** artinya adalah mutiara kecil.

Allah berfirman:

﴿كَانَتْ مِنَ الْيَاقُوتِ وَالْمَرْجَانِ ٥٨﴾

“Seakan-akan bidadari itu permata dan marjan.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 58)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ١٩﴾

“Dia membiarkan dua lautan mengalir.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 19)

Tanah yang didalamnya terdapat banyak tumbuhan sehingga membuat senang binatang-binatang juga disebut dengan **مَرَجٌ**.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مِنْ مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ ﴾

“Dari nyala api.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 15)

Maksud kata مَّارِجٌ dalam ayat tersebut adalah nyala yang bercampur. Kalimat أَمْرَجْتُ الدَّابَّةَ فِي الْمَرْعَى artinya aku menggembalakan binatang gembalaan ditempat penggembalaan sampai akhirnya mereka bercampur baur.

مَرْحٌ : Kata الْمَرْحُ artinya adalah kesenangan yang besar dan teramat sangat.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿٣٧﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong.” (QS. Al-Isrā` [17]: 37)

Ada yang membacanya dengan bacaan مَرِحًا artinya adalah meriyaitu bahagia. Adapun kata مَرَحِي adalah kalimat yang digunakan terhadap kekaguman.

مَرَدٌ : Allah berfirman:

﴿ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ ﴾

“Dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 7)

Kata الْمَارِدُ dan kata التَّرِيدُ artinya adalah yang terbebas (tidak mempunyai) kebaikan, ini mencakup syaitan, jin dan manusia. Kata tersebut diambil dari ungkapan Arab yang berbunyi شَجَرٌ أَمْرَدٌ artinya pohon yang tidak mempunyai dedaunan.

Dari pemaknaan ini maka lahirlah sebuah kalimat *رَمْلَةٌ مَرْدَاءٌ* artinya tanah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Lalu kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan orang yang tidak mempunyai bulu atau rambut. Diriwayatkan juga bahwa penghuni Surga itu *مُرْدٌ*, namun ada yang mengatakan bahwa maksud kata *مُرْدٌ* tentang penghuni Surga adalah tidak memiliki bulu, tetapi ada juga yang berkata bahwa maksud kata *مُرْدٌ* yang dinisbatkan kepada penduduk Surga adalah mereka tidak beruban dan terbebas dari keburukan-keburukan. Dari pemaknaan ini lahirlah sebuah kalimat *مَرَدٌ فَلَانٌ عَنِ الْقَبَائِحِ* artinya si fulan terbebas dari kejelekan, sebagaimana disebutkan dalam kalimat *مَرَدٌ فَلَانٌ عَنِ الْمَحَاسِنِ* artinya si fulan terbebas (tidak mempunyai) kebaikan dan ketaatan.

Allah berfirman:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ (١٠١) ﴾

“Dan (juga) diantara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya.” (QS. At-Taubah [9]: 101)

Maksudnya adalah mereka terbebas jauh dari kebaikan dan mereka berada dalam kemunafikan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ (٤٤) ﴾

“(Istana yang) licin, terbuat dari kaca.” (QS. An-Naml [27]: 44)

Kata *مُرْدٌ* dalam ayat tersebut bermakna licin, ini diambil dari ungkapan yang berbunyi *شَجَرَةٌ مَرْدَاءٌ* artinya pohon yang tidak berdaun. Dan kata *الْمُرْدُ* yang diartikan licin pada ayat di atas, seolah-olah menunjukkan pada apa yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

فِي مَجْدَلٍ شَيْدَ بُنْيَانُهُ * يَزَلُّ عَنْهُ ظَفَرُ الظَّافِرِ

Di dalam istana yang bangunannya dilapisi oleh keramik yang dapat menjadikan kaki-kaki terpeleset

Kata **مَارِدٌ** juga berarti benteng, dalam sebuah perumpamaan disebutkan **تَمَرَدَ مَارِدٌ وَعَزَّ الْأَبْلَقُ** artinya benteng *Marid* itu semakin menampakkan kecongkakannya sementara benteng *Ablaq* semakin menampakkan keagungannya. Perkataan ini diucapkan oleh seorang raja yang tidak mampu untuk menembus dua benteng tersebut.

مَرَضٌ : Kata **الْمَرَضُ** artinya penyakit dan itu adalah kondisi diluar kebiasaan seorang manusia. Kata **الْمَرَضُ** juga mempunyai dua jenis makna:

Pertama, ia diartikan sebagai penyakit fisik dan ini yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan tidak ada halangan bagi orang pincang.” (QS. An-Nūr [24]: 61)

﴿ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴿٩١﴾ ﴾

“Dan tiada dosa atas orang-orang yang sakit.” (QS. At-Taubah [9]: 91)

Kedua, dari kata **الْمَرَضُ** digunakan untuk mengartikan akhlak yang buruk seperti bodoh, penakut, bakhil, munafik dan akhlak-akhlak tercela lainnya.

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 10)

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِم مَّرَضٌ أَمْ آتَابُوا ﴿٥٠﴾ ﴾

“Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit atau (karena) mereka ragu-ragu?” (QS. An-Nūr [24]: 50)

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ (125)

“Dan adapun orang-orang yang didalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka disamping kekafirannya.” (QS. At-Taubah [9]: 125)

Ayat ini sama seperti firman-Nya yang lain yang berbunyi:

﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (76)

“Dan al-Qur`an yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan diantara mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 64)

Kata *الْإِفْئَاقُ* yang berarti kemunafikan, dan kata *الْكُفْرُ* yang berarti kekafiran pada ayat tersebut diserupakan sebagai penyakit akhlak yang tercela. Bisa jadi karena ia menolak untuk mengetahui hal-hal tentang kemuliaan sebagaimana penyakit fisik dapat mencegah badan untuk berbuat sesuatu yang biasa dilakukan. Bisa juga karena sifat-sifat tercela tadi (munafik dan kafir) itu dapat mencegah seseorang dari kehidupan akhirat yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَرَبِّ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (76)

“Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 64)

Atau karena kecenderungan dirinya terhadap keyakinan-keyakinan hal yang tercela sebagaimana halnya badan yang cenderung terhadap hal-hal yang berbahaya. Semua jenis ini digambarkan dalam kata *الْمَرَضُ*. Disebutkan dalam kalimat *دَوِي صَدْرُ فُلَانٍ وَتَغَلَّ قَلْبُهُ* artinya dada si fulan sakit dan hatinya menaruh dendam.

Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

((وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ))

“Penyakit apa yang lebih kronis dari penyakit bakhil.”⁴

Matahari juga jika tidak dapat menyinari terhadap hal-hal yang semestinya disinari maka ia disebut dengan مَرِيضَةٌ. Kalimat فُلَانٌ مَرِيضٌ artinya si fulan menjadikan sakit. Kata التَّمْرِيطُ artinya adalah menanggulangi yang sakit, hakikatnya adalah menghilangkan penyakit dari orang yang sakit, bentuk kata ini sama seperti bentuk kata التَّغْذِيَةُ yang berarti menghilangkan kotoran dari mata.

مَرَأً : Disebutkan إمْرَأُ , مَرَأَةٌ , مَرَأَةٌ dan إمْرَأَةٌ.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ إِنِ امْرُؤًا هَلَكًا ﴾ (176)

“Jika seorang meninggal dunia.” (QS. An-Nisā` [4]: 176)

﴿ وَكَانَتْ امْرَأًا عَاقِرًا ﴾ (5)

“Sedang istriku adalah seorang yang mandul.” (QS. Maryam [19]: 5)

Kata المَرْوَةُ artinya adalah kesempurnaan seseorang, sebagaimana halnya kata الرُّجُولِيَّةُ artinya laki-laki yang sempurna. Kata التَّمْرِيطُ artinya adalah kepala lambung dan perut yang menempel pada tenggorokan. Adapun kalimat مَرْوُ الطَّعَامِ artinya makanan yang menyehatkan karena sesuatu dengan tenggorokan dan kebiasaannya.

Allah berfirman:

﴿ فَكَلُوْهُ هَيْتًا مَّارِيَةً ﴾ (6)

“Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 4)

مَرِي : Kata المَرِيَّةُ artinya ragu dalam sebuah perkara, namun kata ini lebih khusus maknanya dari kata الشُّكُّ.

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (3137) dari hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيَةٍ مِنْهُ ﴾ (٥٥)

“Dan senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap al-Qur`an.” (QS. Al-Hajj [22]: 55)

﴿ فَلَا تَكُ فِي مَرِيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ﴾ (١٠٩)

“Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka.” (QS. Hūd [11]: 109)

﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ﴾ (٢٣)

“Maka janganlah kamu (Muhammad) ragu menerima (al-Qur`an itu).” (QS. As-Sajdah [32]: 23)

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ (٥٤)

“Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka.” (QS. Fushshilat [41]: 54)

Kata *الِمْتِرَاءُ* dan kata *الْمُتَارَاةُ* artinya adalah saling berhujjah dalam perkara yang masih diragukan.

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* berfirman:

﴿ قَوْلِكَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ (٣٤)

“Perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.” (QS. Maryam [19]: 34)

﴿ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ (٦٣)

“Yang selalu mereka dustakan.” (QS. Al-Hijr [15]: 63)

﴿ أَفْتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (١٢)

"Maka apakah kaum (musyrik mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilibatkannya." (QS. An-Najm [53]: 12)

﴿ فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهَرَ ﴾ (٥٣)

"Dan jangan kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkarannya lahir saja." (QS. Al-Kahfi [18]: 22)

Asal kata *مِرَاء* dalam ayat tersebut diambil dari kalimat *مَرَيْتَ النَّاقَةَ* artinya engkau mengusap puting unta untuk mengambil susunya.

مَرِيْمٌ : Kata *مَرِيْمٌ* adalah nama orang, yaitu nama ibu Nabi 'Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ.

مُرْنٌ : Kata *الْمُرْنُ* artinya adalah awan yang menaungi, sedangkan bagian dari awan tersebut dinamakan *مُرْنَةٌ*.

Allah berfirman:

﴿ مَا أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴾ (٦٦)

"Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kamukah yang menurunkannya." (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 69)

Sedangkan bulan sabit yang terlihat dari balik awan disebut dengan *إِبْنُ مُرْنَةٍ* dan kalimat *فُلَانٌ يَتَمَرَّنُ* artinya si fulan dermawan, pemaknaan ini diserupakan dengan awan yang memberikan naungan. Kalimat *مَرْنْتُ فُلَانًا* artinya aku menyerupakan fulan dengan awan. Dikatakan bahwa telur semut dinamakan dengan *الْمَارْنُ*.

مَزَجٌ : Kalimat *مَزَجَ الشَّرَابَ* artinya ia mencampurkan minuman. Kata *المِزْج* artinya sesuatu yang dicampurkan.

Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ berfirman:

﴿ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ (٥)

"Campurannya adalah air kafur." (QS. Al-Insān [76]: 5)

﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim.”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 27)

﴿ مِزَاجُهَا زَمِجِيلًا ﴿١٧﴾ ﴾

“Campurannya adalah jabe.” (QS. Al-Insān [76]: 17)

مَسَسَ : Kata التَّسُّ artinya sama seperti kata اللُّسُّ yaitu menyentuh atau meraba. Hanya saja kata اللُّسُّ terkadang digunakan untuk mengartikan perabaan dalam pencarian sesuatu meskipun yang dicarinya tidak ditemukan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

وَأَلَمَسُهُ فَلَا أَجْدُهُ

Aku menyentuhnya (mencarinya) namun aku tidak mendapatkannya

Adapun kata التَّسُّ biasa digunakan dalam hal-hal yang dapat dirasa oleh indra raba, lalu kata tersebut juga dikiasikan untuk mengartikan perkawinan (hubungan badan). Oleh karena ini disebutkan مَسَّهَا atau مَاسَّهَا artinya ia telah menggaulinya.

Allah berfirman:

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ﴿٢٣٧﴾ ﴾

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Allah juga berfirman:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ ﴿٢٣٦﴾ ﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Namun ada juga yang membacanya dengan bacaan مَا لَمْ تُنَاسُوهُنَّ.

Allah berfirman:

﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ۗ ﴾ (٤٧)

"Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." (QS. Ali 'Imrān [3]: 47)

Kata التَّمِيسُ juga digunakan untuk mengkiaskan pernikahan. Dan kata التَّمَسُّ juga digunakan untuk mengkiaskan gila.

Allah berfirman:

﴿ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ﴾ (٢٧٥)

"Seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran (penyakit) gila." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Kata التَّمَسُّ digunakan untuk mengartikan segala hal buruk atau sakit yang diperoleh oleh seorang manusia. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ۗ ﴾ (٨٠)

"Mereka berkata: "kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api." (QS. Al-Baqarah [2]: 80)

﴿ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ ۗ ﴾ (٢١٤)

"Mereka ditimpa malapetaka dan keganasan." (QS. Al-Baqarah [2]: 214)

﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۗ ﴾ (٤٨)

"Rasakanlah sentuhan api Neraka." (QS. Al-Qamar [54]: 48)

﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ۗ ﴾ (٨٢)

"Aku telah ditimpa penyakit." (QS. Al-Anbiyā' [21]: 83)

﴿ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ ۚ (٤١) ﴾

“Aku diganggu syaitan.” (QS. Shād [38]: 41)

﴿ مَسْتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ (١١) ﴾

“Tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami.” (QS. Yūnus [10]: 21)

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ (١٧) ﴾

“Dan apabila kamu ditimpa bahaya.” (QS. Al-Isrā' [17]: 67)

مَسَحَ : Kata **المَسْحُ** artinya mengusapkan tangan terhadap sesuatu, atau menghilangkan bekas dari sesuatu. Terkadang kata **المَسْحُ** digunakan untuk mengartikan kedua makna tersebut (yaitu mengusapkan sesuatu dan menghilangkan bekas.) Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَسَحْتُ يَدِي بِالْمِنْدِيلِ** artinya aku mengusap tanganku dengan sarung tangan. Dikatakan juga bahwa uang dirham yang hilang disebut **مَسِيحٌ** sedangkan tempat yang licin dinamai dengan **أَمْسُحٌ** . Kalimat **مَسَحَ الْأَرْضَ** artinya ia mengukur atau juga melewati tanah. Lalu kata **مَسَحَ** juga digunakan untuk mengartikan melintasi atau melewati, sebagaimana ia juga bisa dengan menggunakan kata **دَرَعَ** . Oleh karena ini disebutkan dalam sebuah kalimat **مَسَحَ التَّجِيرُ الْمَقَارَةَ** artinya seekor unta itu telah melintasi padang pasir. Adapun kata **المَسْحُ** menurut tradisi ilmu syariat, maka ia bermakna mengucurkan air kedalam anggota wudhu. Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَسَحْتُ لِلصَّلَاةِ** artinya aku berwudhu untuk shalat, atau dapat juga menggunakan kalimat **تَمَسَّحْتُ** .

Allah berfirman:

﴿ وَأَمْسَحُوا رُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (٦) ﴾

“Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu.” (QS. Al-Māidah [5]: 6)

Kalimat *مَسَحْتُ بِالسَّيْفِ* adalah bahasa kiasan untuk mengartikan penebasan dengan pedang dan ia berarti aku telah membunuh dengan pedang, pengkiasan ini sama seperti dengan menggunakan kalimat *مَسَسْتُ*.

Allah berfirman:

﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ ﴾

“*Lalu dia mengusap-usap kaki.*” (QS. Shād [38]: 33)

Dikatakan juga bahwa Dajjal disebut dengan *المسيح*, hal ini dikarenakan separuh dari mukanya tersapu, dan dalam sebuah riwayat disebutkan ia tidak mempunyai mata dan alis. Dikatakan juga bahwa dinamakannya Nabi ‘Isa *عليه السلام* dengan nama *المسيح* dikarenakan beliau *ماسحًا في الأرض* yaitu berjalan di atas muka bumi, dan pada saat itu kaumnya merupakan kaum yang selalu memberikan nama *المسيح* kepada orang yang selalu bepergian dan berjalan-jalan di atas muka bumi. Namun ada juga yang berkata bahwa alasan penamaan Nabi ‘Isa *عليه السلام* dengan nama *المسيح* adalah karena dia mampu menyembuhkan orang buta dengan hanya mengusapkan (*مسح*) pada bagian matanya sampai sembuh. Ada juga yang berkata bahwa penamaan Nabi ‘Isa *عليه السلام* dengan nama *المسيح* adalah karena beliau terlahir dengan hanya mengusapkan (*ممسوح*) perut ibunya oleh minyak. Ada juga yang berkata bahwa dinamakannya Nabi ‘Isa *عليه السلام* dengan nama *المسيح* adalah diambil dari bahasa Ibrani yaitu *مَشُوح*, lalu kata tersebut diarakkan menjadi *المسيح*, ini sama seperti asal nama Nabi Musa dalam bahasa Ibrani adalah *مُوشى*. Sebagian lagi berkata bahwa kata *المسيح* adalah orang yang salah satu matanya terusap (tidak ada) dan ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Dajjal adalah orang yang mata sebelah kanannya tidak ada, sedangkan Nabi ‘Isa *عليه السلام* adalah orang yang bagian kiri matanya tidak dapat melihat. Ada yang berkata bahwa dinamakannya Dajjal dengan sebutan *المسيح* dikarenakan ia terusap (terhapus) darinya kekuatan-kekuatan yang mulia seperti kekuatan ilmu, akal dan akhlak terpuji.

Sedangkan Nabi 'Isa عَلَيْهِ السَّلَام dinamakan demikian karena dia terhapus darinya kekuatan-kekuatan tercela, seperti terjauhnya dia dari kebodohan, keburukan, tamak dan akhlak-akhlak buruk lainnya. kemudian kata مَسْحُ juga dapat digunakan untuk mengkiaskan jimak yaitu hubungan badan, sebagaimana ia juga dapat dengan menggunakan kata الْمَسُّ atau dengan kata اللَّئِيسُ. Keringat yang sedikit juga disebut dengan مَسِيحٌ. Kata مَسْحُ juga bermakna الْبِلَاسُ yaitu permadani yang terbuat dari bulu, jamak kata tersebut adalah مُسَوِّحٌ atau إِمْسَاحٌ. Kata الْإِمْسَاحُ artinya adalah buaya, namun kata tersebut juga digunakan untuk menyerupakan seorang manusia durhaka.

مَسْحٌ : Kata مَسْحُ artinya adalah kecacatan dalam akhlak dan fisik serta perubahan keduanya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. sebagian ahli hikmah berkata: “Kata مَسْحُ yang berarti cacat atau aib mempunyai dua jenis makna:

Pertama, مَسْحٌ خَاصٌ yaitu cacat khusus yang biasa didapati oleh fisik.

Kedua, مَسْحٌ عَامٌ yaitu cacat umum yang biasa didapat pada akhlak setiap waktu, contohnya adalah seseorang yang berperilaku seperti binatang. Misalnya berperilaku rakus layaknya anjing, atau berperilaku seperti babi, sapi dan yang lainnya. Dan dengan pemaknaan salah satu dua jenis makna ini pula yang dimaksudkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾

“Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi.”
(QS. Al-Māidah [5]: 60)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَمَسْخَنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِهِمْ ﴾

“Pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada.”
(QS. Yāsin [36]: 67)

Maksud kata مَسَخَ dalam ayat tersebut mengandung dua makna sekaligus, yaitu merubah bentuk fisiknya atau merubah sifatnya, meskipun tafsiran pertama itu lebih jelas maksudnya. Kata التَسِيخُ artinya adalah makanan yang tidak ada rasanya.

Seorang penyair berkata:

وَأَنْتَ مَسِيخٌ كَلْحَمِ الْخَوَارِ

*Kamu itu makanan yang tidak ada rasanya
layaknya daging anak sapi yang masih bayi*

Kalimat مَسَخْتُ الثَّاقَةَ artinya aku melepaskan seekor unta dan mengekalkannya sampai ia terpisah dari keadaannya. Kata النَّاسِيخِيُّ artinya adalah pembuat busur panah. Asal maknanya adalah pembuat busur panah yang ditujukan untuk memamah qabilah Masikhiyyun (مَسِيخِي) kemudian nama النَّاسِيخِيُّ digunakan untuk mengartikan setiap pembuat busur, sebagaimana halnya tukang besi selain disebut الحَدَّادُ ia juga disebut الهَالِكِيُّ karena tabiat tukang besi adalah selalu menghancurkan (هَلَكَ) bahan-bahan besinya.

مَسَدٌ : Kata التَّسَدُ artinya adalah sabut yang diambil dari pelepah kurma atau dari rantingnya yang disabutkan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾

“Yang dilehernya ada tali dari sabut.” (QS. Al-Masad [111]: 5)

Kalimat امْرَأَةٌ مِّنْ سُوْدَةٍ artinya perempuan yang berkepribadian fleksibel, layaknya sebuah tali sabut yang lentur.

مَسَكَ : Kalimat اِمْسَاكُ الشَّيْءِ artinya mengaitkan dan menjaganya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَمَّا كُتُبٌ مَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾ ﴾

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Allah juga berfirman:

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi.”

(QS. Al-Hajj [22]: 65)

Kalimat *اِسْتَمْسِكْتُ بِالشَّيْءِ* artinya aku berpegang teguh terhadap sesuatu.

Allah *سُبْحَانَ مَا وَعَدَ* berfirman:

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu.” (QS. Az-Zuhkruf [43]: 43)

Allah juga berfirman:

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ، فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

“Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum al-Qur`an lalu mereka berpegang dengan kitab itu?”

(QS. Az-Zukhruf [43]: 21)

Disebutkan *بِهِ مَسَّكْتُ* artinya sama dengan kalimat *بِهِ مَسَّكْتُ* yaitu aku berpegang teguh dengannya.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Disebutkan dalam sebuah kalimat *عَنْهُ أَمْسِكْتُ* artinya aku mencegahnya.

Allah berfirman:

﴿هُنَّ مُتَمَسِكٌ رَحْمَتِهِ﴾ (38)

“Mereka dapat menahan rahmat-Nya.” (QS. Az-Zumar [39]: 38)

Kata **الْإِمْسَاكُ** juga digunakan untuk mengartikan kebakhilan. Sedangkan kata **الْمَسْكُ** artinya adalah makanan dan minuman yang dapat menahan atau menyelamatkan dari kematian. Kata **الْمَسْكُ** artinya adalah ekor yang ditalikan kepada pergelangan tangan. Kata **الْمَسْكُ** artinya adalah kulit yang menempel pada badan.

مَشَج : Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَالِي** berfirman:

﴿أَمْشَاجٌ يَّبْتَلِيهِ﴾ (2)

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

Maksud yang bercampur dalam ayat tersebut adalah yang bercampur dengan darah, hal ini sebagai gambaran atas apa yang telah Allah jadikan air mani dari kekuatan campuran yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تُرَابٍ﴾ (12)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 12)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

﴿خَلْقَاءَ آخَرَ﴾ (14)

“Makhluk yang berbentuk lain.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 14)

مَشَى : Kata **الْمَشَى** artinya adalah berjalan, yaitu berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendaknya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿كُلَّمَا أَصَاءَ لَهُمْ مَشْوَا فِيهِ ﴿٢٠﴾﴾

“Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan dibawah sinar itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 20)

﴿فِيهِمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴿٤٥﴾﴾

“Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya.” (QS. An-Nūr [24]: 45)

﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴿١٣﴾﴾

“Berjalan diatas bumi dengan rendah hati.” (QS. Al-Furqān [25]: 63)

﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴿١٥﴾﴾

“Maka berjalanlah disegala penjurunya.” (QS. Al-Mulk [67]: 15)

Kata المشي juga digunakan untuk mengkiaskan sebuah pergunjangan.

Allah berfirman:

﴿هَازِمْشَاءَ بَنِيْمٍ ﴿١١﴾﴾

“Yang banyak mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.” (QS. Al-Qalam [68]: 11)

Kata tersebut juga dapat digunakan untuk mengkiaskan sebuah minuman yang dapat membuat mencret (sakit perut). Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat شَرِبْتُ مَشِيًّا وَمَشْوًا artinya aku meminum minuman yang membuatku mencret. Kata الْنَاشِيَّةُ artinya kambing. Dikatakan bahwa kalimat امْرَأَةٌ مَّاشِيَةٌ artinya adalah perempuan yang mempunyai banyak anak.

مَصْرَ : Kata **المِصْرُ** adalah nama yang digunakan untuk setiap kota yang mempunyai batas-batasannya. Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَصْرْتُ مَصْرًا** artinya aku membangun sebuah negeri (kota) dengan meletakkan perbatasannya. Kata **المِصْرُ** juga berarti batasan. Disebutkan dalam sebuah kalimat **إِشْتَرَيْتُ فُلَانُ الدَّارَ بِمُصَوْرِهَا** artinya aku membeli sebuah daerah dengan batasan-batasannya.

Seorang penyair berkata:

وَجَاعِلُ الشَّمْسِ مِصْرًا لَا حَقَاءَ بِهِ * بَيْنَ النَّهَارِ وَبَيْنَ اللَّيْلِ قَدْ فَصَلَا

Dan Dia yang telah menjadikan matahari sebagai pembatas yang nyata, yang memisahkan antara siang dan malam

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا ﴿٦١﴾ ﴾

“Pergilah kamu ke suatu kota.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61)

Maksud kata **مِصْرًا** dalam ayat tersebut adalah negara mesir. Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kata **مِصْرًا** dalam ayat di atas adalah negeri. Adapun kata **المَصِيرُ** artinya adalah pembatas yang memisahkan dua air. Kalimat **مَصْرْتُ الثَّائِقَةَ** artinya aku meremas puting susu unta dan memerah susunya. Dari pemaknaan ini maka lahirlah sebuah kalimat **لَهُمْ غَلَّةٌ يَمْتَصِرُونَهَا** artinya mereka mempunyai penghasilan dari memerah susu sedikit demi sedikit. Kalimat **تَوْبٌ مُنْصِرٌ** artinya pakaian yang dicelup (di warnai), kalimat **نَائِقَةُ مِصْرٍ** artinya unta yang tidak mau untuk diperah susunya. Al-Hasan berkata: “**لَا بَأْسَ بِكَسْبِ التَّيَّاسِ مَا لَمْ يَمْتَصِرْ وَلَمْ يَنْبِرْ**” artinya tidak mengapa memperoleh dari hasil menjadi tukang kambing selama memerah susunya bukan dengan cara memaksa sebelum waktunya untuk di perah.” Kata **المَصِيرُ** artinya adalah paru-paru, jamak kata tersebut adalah **مُصْرَانٌ**. Dikatakan bahwa kata **المَصِيرُ** adalah bentuk kata **مَفْعَلٌ** dan ia diambil dari akar kata **صَارَ** yang mana kata **المَصِيرُ** berarti tempat mengalirnya makanan.

مَضَعٌ : Kata **المَضَعَةُ** artinya adalah sekerat daging mentah yang sekuran untuk dikunyah.

Seorang penyair berkata:

يَلْجَلِجُ مَضَعَةً فِيهَا أَيْضٌ

Dia mengunyah sekerat daging yang belum matang.

Kemudian kata **المَضَعَةُ** diartikan menjadi janin setelah terbentuk dari segumpal darah.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظْمًا ﴿١٤﴾ ﴾

"Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang." (QS. Al-Mu`minun [23]: 14)

Allah juga berfirman:

﴿ مَضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ ﴿٥﴾ ﴾

"Segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna." (QS. Al-Hajj [22]: 5)

Kata **المَضَاعَةُ** artinya adalah sisa kunyahan yang menempel pada mulut. Kata **التَّامِضَانِ** artinya adalah dua tulang rahang, dinamakan demikian karena kedua hal itu yang membantu mengunyah makanan. Kata **النَّضَائِعُ** artinya adalah gusi.

مَضَى : Kata **النَّضِيُّ** dan kata **النَّضَاءُ** artinya adalah yang sudah terlaksana atau sudah berlalu, dan kata ini digunakan terhadap sebuah kejadian dan sesuatu yang berwujud.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأُولَى ﴿٨﴾ ﴾

“Telah terdahulu (tersebut dalam al-Qur`an) perumpamaan umat-umat masa dahulu.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 8)

﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٢٨)

“Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 38)

مَطْرٌ : Kata الْمَطْرُ artinya adalah air hujan, yaitu air yang ditumpahkan. Kalimat **يَوْمَ مَطِيرٌ** atau **يَوْمَ مَاطِرٌ** atau **يَوْمٌ مُنْطَرٌ** artinya hari-hari yang dipenuhi oleh hujan, dan **وَادٍ مُنْطَرٌ** artinya lembah yang dihujani. Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَطَرْنَا السَّمَاءَ** artinya langit telah menumpahkan airnya kepada kita, atau bisa juga dengan menggunakan kalimat **أَمْطَرْنَا السَّمَاءَ** artinya sama. Kalimat **وَمَا مُطِرْتُ مِنْهُ بِخَيْرٍ** artinya air hujan yang diturunkan kepadaku itu tidak memberikan kebaikan. Dikatakan bahwa kata **مَطْرٌ** digunakan dalam kebaikan, sedangkan kata **أَمْطَرٌ** digunakan sebagai siksa.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴾ (١٧٣)

“Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 173)

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (٨٤)

“Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 84)

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً ﴾ (٧٤)

“Dan Kami hujani mereka dengan batu.” (QS. Al-Hijr [15]: 74)

﴿ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ (٣٣)

“Maka hujanilah kami dengan batu dari langit.” (QS. Al-Anfāl [8]: 32)

Kalimat **مَطَرَ** dan kalimat **تَمَطَّرَ** artinya pergi (dengan cepat) seperti kecepatan hujan. Kalimat **فَرَسٌ مُتَمَطِّرٌ** artinya kuda yang berlari cepat seperti kecepatan hujan. Kalimat **المُسْتَنْطِرُ** artinya adalah meminta hujan, atau berarti tempat yang nampak untuk dituruni hujan. Lalu kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan permintaan kebaikan.

Seorang penyair berkata:

فَوَادٍ خِطَاءٌ وَوَادٍ مَطِيرٌ

Lembah yang jelek dan lembah yang baik

مَطَى : Allah ﷻ berfirman:

﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ﴾ (٣٣)

“Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).”
QS. Al-Qiyāmah [75]: 33)

Maksud kata **يَتَمَطَّى** adalah dengan mengulurkan punggungnya. Kata **النَّطِيئَةُ** artinya adalah sesuatu yang ditunggangkan ke atas punggung seekor unta. Kalimat **إِمْتَنَظِيئُهُ** artinya aku menunggangi punggungnya. Kata **البِطْرُ** artinya adalah sahabat yang terpercaya, diartikan demikian seolah ia seperti punggung.

مَعَ : Kata **مَعَ** mengandung arti bersama, baik bersama dalam sebuah tempat contohnya seperti kalimat **هُمَا مَعًا فِي الدَّارِ** artinya keduanya bersama dalam satu daerah, atau kebersamaan dalam satu masa. Contohnya seperti kalimat **وُلِدَا مَعًا** artinya ia dilahirkan dalam waktu yang bersamaan, atau kebersamaan (kesamaan) dalam sebuah makna seperti dua sifat, contohnya seperti saudara dan bapak. Masing-masing menjadi saudara bagi yang lainnya disaat orang lain tidak menjadi

saudaranya, atau kebersamaan itu digunakan dalam kemuliaan dan kedudukan. Contohnya seperti kalimat *هُمَا مَعًا فِي الْعُلُوِّ* artinya keduanya mempunyai kebersamaan dalam kemuliaan (sama-sama mulia). Kata *مَع* juga mengandung makna pertolongan, dan kata yang diidhafahkan oleh kata *مَع* maka ia adalah yang ditolong.

Contohnya seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا تَحْزَنَ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا ۖ ﴾ (٤٠)

"Janganlah bersedih sesungguhnya Allah bersama kita."
(QS. At-Taubah [9]: 40)

Kata yang diidhafahkan oleh kata *مَع* dalam ayat tersebut adalah orang yang ditolong oleh Allah. Maka dalam ayat tersebut mengandung makna 'janganlah bersedih sesungguhnya Allah penolong kita.'

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ ﴾ (١٢٨)

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa."
(QS. An-Nahl [16]: 128)

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۖ ﴾ (٤)

"Dan Dia akan selalu bersamamu dimanapun kalian berada."
(QS. Al-Hadid [57]: 4)

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۖ ﴾ (١٥٣)

"Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."
(QS. Al-Baqarah [2]: 153)

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ ﴾ (١٩٤)

"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa."
(QS. Al-Baqarah [2]: 194)

Dan firman-Nya mengenai Nabi Musa yang berbunyi:

﴿إِن مَّعِيَ رَبِّي﴾ (62)

“*Sesungguhnya Rabbku bersamaku.*” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 62)

Kalimat **رَجُلٌ إِمْعَةٌ** artinya laki-laki yang selalu berkata dalam hal apapun ‘aku bersamamu’. Kata **الْمَغْعَةُ** adalah suara kebakaran dan suara keberanian dalam sebuah peperangan. Kata **الْمَغْعَانُ** adalah kesengitan dalam perang.

مَعَزٌ : Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَتَيْنِ﴾ (143)

“*Dan sepasang dari kambing.*” (QS. Al-An’am [6]: 143)

Kata **الْمَعِيزُ** artinya adalah sekelompok kambing jantan dewasa (bandot), sebagaimana kata **ضَيْبٌ** diartikan dengan sekelompok domba atau biri-biri. Kalimat **رَجُلٌ مَاعِزٌ** artinya orang yang diperban atau dibalut. Sedangkan kata **الْأَمْعَزُ** atau kata **الْبِعْرَاءُ** artinya adalah tempat yang keras. Kalimat **إِسْتَمْعَزَ** artinya bersungguh-sungguh.

مَعَنَ : Kalimat **مَاءٌ مَعِينٌ** diambil dari sebuah kalimat **مَعَنَ الْمَاءُ** artinya air mengalir, dan air yang mengalir itu disebut dengan **مَعِينٌ**. Sedangkan tempat saluran airnya dinamakan dengan **مُعْنَانٌ**. Kalimat **أَمْعَنَ الْفَرَسُ** artinya kuda itu berlari sangat jauh. Kalimat **أَمْعَنَ بِحَقِّي** artinya ia pergi mengakui hakku. Kalimat **فَلَانٌ مَعَنَ فِي حَاجَتِهِ** artinya si fulan dijauhkan dari kebutuhannya. Dikatakan bahwa kalimat **مَاءٌ مَعِينٌ** artinya **مَاءٌ عَيْنٌ** yaitu mata air, sedangkan huruf mim (م) pada kata **مَعِينٌ** adalah huruf tambahan.

مَقَّتْ : Kata **النُّكْتُ** artinya adalah murka besar kepada orang yang terlihat melakukan keburukan. Disebutkan **مَقَّتْ مَقَاتَهُ** artinya ia marah dengan sangat murka. Orang yang murka tersebut dinamakan **مُقَيِّتٌ**.

Kalimat *مَقَّتَهُ* artinya *مَقَيْتُهُ* artinya aku telah memurkainya. Dan orang yang dimurkai itu dinamakan *مَمْقُوتٌ*.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٢٢)

“*Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*” (QS. An-Nisā` [4]: 22)

Seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya (yaitu ibunya) disebut dengan *نِكَاحِ الْمَقْتِ* yaitu pernikahan yang dimurkai. Kata *المَقَيْتُ* adalah bentuk kata dari kata *مُقِعِلٌ* dan ia berasal dari kata *القُوْتُ* dan ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

مَكَكٌ : Kata *مَكَّةُ* diambil dari kalimat *تَمَكَّكْتُ الْعَظْمَ* artinya aku mengeluarkan sumsum tulang. Kalimat *إِمْتَكَّ الْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ* artinya anak unta yang masih di sapih itu terus menyusui di puting induknya. Lalu kata *التَّمَكُّكُ* juga digunakan untuk mengartikan sebuah penelitian atau penyelidikan.

Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

((لَا تَمَكُّوا عَلَيَّ عَرْمَائِكُمْ))

“*Janganlah kamu menekan (menagih dengan paksa) kepada orang yang berhutang kepadamu.*”

Adapun dinamakan seperti itu karena akan menzhalimi (*تَمَكُّكٌ*) orang yang ditagihnya. Sementara Al-Khalil berkata: “*Dinamakannya demikian karena ia berada pada pertengahan bumi, dan ini seperti sumsum yang berada dibagian dalam (tengah) tulang.*” Adapun kata *التَّمَكُّكُ* artinya adalah gelas untuk minum yang dapat ditimbang seperti sha’.

مَكَثٌ : Kata *التَّمَكُّكُ* artinya adalah menetap sambil menunggu. Disebutkan *مَكَكٌ مَكَّةً* artinya ia menetap dengan sebuah ketetapan.

Allah berfirman:

﴿ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٢٢﴾ ﴾

“Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud).”
(QS. An-Naml [27]: 22)

Ada yang membacanya dengan bacaan مَكَتْ.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّكُمْ مَقَكُونُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

“Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 77)

﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا ﴿٢٩﴾ ﴾

“Ia berkata kepada keluarganya: ‘Tunggulah (disini).’”
(QS. Al-Qashash [28]: 29)

مَكْرٌ : Kata التَّكْرُفُ artinya adalah menipu, yaitu memalingkan sesuatu dari maksudnya dengan alasan tertentu, dan ini mempunyai dua jenis.

Pertama, tipu daya yang terpuji. Contohnya seperti menipu untuk melakukan perbuatan baik.

Mengenai hal ini Allah berfirman:

﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 54)a

Kedua, tipu daya yang tercela. Yaitu tipuan yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan buruk.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا يَحِبُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencakannya sendiri.” (QS. Fāthir [35]: 43)

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

“Dan (ingatlah) ketika orang-orang kafir (quraisy) memikirkan tipu daya terhadapmu.” (QS. Al-Anfal [8]: 30)

﴿ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ ﴾

“Maka perhatikanlah bagaimana akibat makar mereka itu.” (QS. An-Naml [27]: 51)

dan Allah berfirman menyebutkan dua jenis tipu daya ini

﴿ وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا ﴾

“Dan merencanakan merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula).” Qs. An-Naml [27]: 50)

Sebagian berkata bahwa di antara tipu daya Allah adalah membiarkan para hamba terlena dalam gemerlap dunia. Oleh karena ini Amirul Mukminin عليه السلام berkata: “Barangsiapa yang dilapangkan dunianya dan ia tidak sadar bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia ini hanyalah tipu daya belaka, maka sesungguhnya ia termasuk ke dalam orang-orang yang tertipu akalnya.”

مَكْنٌ : Kata **الْمَكَانُ** menurut ahli bahasa adalah tempat untuk tinggal sesuatu. Sementara menurut sebagian ahli mutakallimin bahwa yang dimaksud dengan kata **الْمَكَانُ** adalah tergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang menjadikannya tempat untuk bergabung. Contohnya seperti permukaan badan yang menghimpun (terhimpun) oleh sesuatu yang dihimpunnya. Maka yang dimaksud dengan kata **الْمَكَانُ** menurut mereka adalah keserasian diantara dua *jism* (badan) tersebut.

Allah berfirman:

﴿ مَكَانًا سَوِيًّا ۝٥٨ ﴾

“Tempat yang pertengahan (letaknya).” (QS. Thāhā [20]: 58)

﴿ وَإِذَا الْقُرْآنُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ۝١٣ ﴾

“Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit.”

(QS. Al-Furqān [25]: 13.

Disebutkan dalam sebuah kalimat مَكَّنْتُهُ artinya aku menempatkannya. Dan kalimat مَكَّنْتُ لَهُ artinya aku memberikan tempat baginya. فَتَكَنَّيَ artinya ia pun menempati tempat tersebut.

Allah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ۝١٠ ﴾

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi.”

(QS. Al-A’rāf [7]: 10)

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ ۝٣٦ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 26)

﴿ أَوَلَمْ نُمْكِن لَّهُمْ ۝٥٧ ﴾

“Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka.”

(QS. Al-Qashash [28]: 57)

﴿ وَنُمْكِن لَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ۝٦ ﴾

“Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi.”

(QS. Al-Qashash [28]: 6)

﴿وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ﴾ (٥٥)

“Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai Nya untuk mereka.” (QS. An-Nūr [24]: 55)

Allah juga berfirman:

﴿فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ (١٣)

“Dalam tempat yang kokoh (rahim).” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 13)

Kalimat *فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ* artinya aku meneguhkan si fulan dari si fulan. Disebutkan *مَكَانٌ وَمَكَاتٌ* artinya tempat dan kedudukan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ (١٣)

“Berbuatlah menurut kemampuanmu.” (QS. Hūd [11]: 93)

Ada yang membacanya dengan bacaan *عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ*.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ (٢٠)

“Yang mempunyai kekuatan yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai ‘Arsy.” (QS. At-Takwīr [81]: 20)

Makna kata *مَكَاتٌ* dalam ayat tersebut adalah kedudukan. Kalimat *مَكَاتُ الطَّيْرِ* artinya sangkar burung. Kata *التَّمْنُ* artinya telur biawak.

﴿بَيْضٌ مَّكُونٌ﴾ (٤٩)

“Telur yang tersimpan dengan baik.”

(QS. Ash-Shāffāt [37]: 49)

Al-Khalil berkata: “Kata الْمَكَانُ adalah diambil dari bentuk kata مَفْعَل dan ia berasal dari kata الْكَوْنُ, oleh karena banyak penggunaannya, maka kata الْمَكَانُ menjadi kata yang diambil dari shigat فِعَال, dengan demikian disebutkan تَسْكُنْ artinya menempati, dan kalimat تَسْكُنْ artinya menduduki tempat tinggal. Ini sama artinya dengan kata تَمَزَّلَ .

مَكَا : Kalimat مَكَا الطَيْرُ artinya burung itu bersiul.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴿٣٥﴾ ﴾

“Dan shalat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. .” (QS. Al-Anfal [8]: 35)

Ayat ini mengingatkan bahwa ibadah mereka layaknya siulan burung-burung. Kata الْمَكَاءُ artinya adalah burung. Kalimat مَكَا اِسْتُهُ artinya burung itu berkicau.

مِثْلُ : Kata الْمِثْلُ sama seperti kata الدِّينُ yaitu sebuah nama (ajaran atau agama) yang didalamnya terdapat syariat Allah yang diturunkan melalui para Nabi-Nya supaya disampaikan kepada para hamba Nya. Perbedaan antara kata الدِّينُ dan kata الْمِثْلُ adalah bahwa kata الْمِثْلُ tidak digunakan kecuali ia di idhafahkan kepada Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ selaku orang yang disandarkan kepadanya agama.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٩٥﴾ ﴾

“Maka ikutilah agama ibrahim.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 95)

﴿ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ﴿٣٨﴾ ﴾

“Dan aku pengikut agama bapak-bapakku.” (QS. Yūsuf [12]: 38)

Hampir tidak ditemukan kata **الْمِلَّةُ** yang di idhafahkan kepada Allah ataupun kepada salah satu dari ummat Nabi Muhammad ﷺ. Dan kata tersebut hanya diidhafahkan kepada para pembawa syariat bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu kita tidak pernah menemukan kalimat **مِلَّةُ اللَّهِ**, dan tidak juga kita dapati kalimat **مِلِّي** atau kalimat **مِلَّةُ رَبِّي**, tidak halnya seperti kata **الَّذِينَ** dimana kita dapat menemukan ungkapan **دِينُ اللَّهِ** atau **دِينُ رَبِّي** dan kita juga tidak pernah menemukan kalimat **الصَّلَاةُ مِلَّةُ اللَّهِ** yang bermaksud shalat adalah agama Allah.

Asal kata **الْمِلَّةُ** diambil dari kalimat **أَمَلْتُكَ الْكِتَابَ** artinya aku mengimla (dikte) kan sebuah kitab.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلِيُمَلِّلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾

“Dan hendaklah orang yang berbutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu).” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمَلْهُ بِإِعْذَارٍ﴾

“Jika orang yang berbutang itu lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Kata **الْمِلَّةُ** digunakan untuk mengartikan sesuatu yang Allah syariatkan, sedangkan kata **الَّذِينَ** digunakan sebagai gambaran atas pelaksanaan syariat tersebut atau dalam arti lain ia bermakna ketaatan. Kata **مَلَّةٌ** artinya roti, kalimat **مَلَّ خَبْزُهُ** artinya roti itu dimasukkan kedalam tungku api untuk dipanaskan sampai hangat. Kata **الْمَلِيلُ** artinya adalah sesuatu yang dilemparkan ke dalam api. Sedangkan kata **الْمَلِيلَةُ** artinya adalah panas yang didapati oleh seornag manusia. Kalimat **مَلَّكَتُ النَّيْءَ** artinya aku berpaling dari sesuatu (karena bosan). Kalimat **أَمَلْتُكَ مِنْ كَذَا** artinya aku membawanya pada sebuah kebosanan, ini diambil dari kata **مَلَّ** yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

((تَكَلَّفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا))

“Berbuatlah (beribadahlah) sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kamu sekalian yang menjadi bosan.”⁵

Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merasa bosan, namun maksud dari hadits diatas adalah kamulah yang akan menjadi bosan karena Allah tidak akan bosan.

مَلَحَ : Kata المَلِخُ artinya adalah garam, yaitu air yang dibekukan dan mempunyai rasa yang berubah atau berbeda. Jika air yang mempunyai rasa asin tapi tidak dibekukan maka ia disebut dengan ماء مَلَحٌ, sedikit sekali orang Arab menyebutnya dengan sebutan ماء مَالِحٌ.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَهَذَا مَلْحٌ أُجَاجٌ﴾

“Dan yang lain sangat asin lagi pablit.” (QS. Al-Furqān [25]: 53)

Kalimat مَلَحْتُ الْقَدْرَ artinya aku masukkan garam ke dalam sebuah bejana atau wadah. Kalimat أَمَلَحْتُهَا artinya aku merusak rasanya dengan garam. Kalimat سَمَكٌ مَلِيحٌ artinya ikan asin. Kemudian kata مَلِيحٌ digunakan untuk sebuah kata المَلَاخَةُ oleh sebab ini maka disebutkan dalam sebuah kalimat رَجُلٌ مَلِيحٌ artinya laki-laki yang cerdas dan jenaka. Dimaknai demikian dilihat dari keindahan mata dan pengetahuannya.

مَلِكٌ : Kata المَلِكُ artinya adalah raja, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan melarang semua orang, dan ini khusus digunakan dalam politik. Oleh karena ini disebutkan dalam sebuah kalimat مَلِكُ النَّاسِ artinya raja manusia. Kita tidak menemukan kalimat مَلِكُ الْأَشْيَاءِ yang berarti rajanya sesuatu.

⁵ Muttafaq ‘Alaih: diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1151), Muslim dengan nomor (220/785) dari hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ ﴾

“Yang menguasai di hari pembalasan.” (QS. Al-Fatihah [1]: 4)

Maksud ayat tersebut adalah yang berkuasa pada hari pembalasan, ditafsirkan demikian karena sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.” (QS. Ghafir [40]: 16)

Kata الْمَلِكُ mempunyai dua jenis makna; *Pertama* ia berarti kepemilikan dan kekuasaan (raja), *Kedua* ia berarti kekuatan, baik ia menguasainya ataupun tidak.

Contoh penggunaan kata الْمَلِكُ yang berarti kekuasaan atau raja adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴿٣٤﴾ ﴾

“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya.” (QS. An-Naml [27]: 34)

Sedangkan contoh penggunaan kata الْمَلِكُ yang berarti kekuatan adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴿٢٠﴾ ﴾

“Ketika Dia mengangkat Nabi-Nabi di antaramu dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka.” (QS. Al-Māidah [5]: 20)

Ayat tersebut menjadikan kata النُّبُوَّةُ yang berarti kenabian sebagai kekhususan, sedangkan kata مُلُوكًا sebagai keumuman. Karena kata مُلُوكًا dalam ayat tersebut bermakna kekuatan guna melancarkan siasat politiknya supaya dapat menguasai umat.

Kata **الْمَلِكُ** yang berarti kekuasaan yaitu menetapkan sesuatu yang ia kuasai dengan hukum yang jelas. Kata **الْمِلْكُ** yang berarti kepemilikan merupakan bagian dari **الْمَلِكُ** yaitu penguasaan. Oleh karena itu setiap penguasa pasti memiliki, namun tidak setiap yang memiliki ia berkuasa.

Allah berfirman:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءِ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Katakanlah: “Wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 26)

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatan pun dan (juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan.”

(QS. Al-Furqān [25]: 3)

Allah berfirman:

﴿ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ﴿٣١﴾ ﴾

“Atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan.”

(QS. Yūnus [10]: 31)

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴿٧٨﴾ ﴾

“Katakanlah: “Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 188)

Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal. Kata **التَّكْوُفُ** khusus digunakan untuk mengartikan kekuasaan Allah, dan kata tersebut merupakan masdar dari kata **مَلَكَ** kemudian dimasukkan kedalamnya huruf ta (ت), penambahan huruf tersebut sama berlaku pada kata **رَحْمَةٌ** atau **رَهْبَةٌ**.

Allah berfirman:

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٧٥)

“Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrāhim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) dilangit dan bumi.”

(QS. Al-An’ām [6]: 75)

Allah juga berfirman:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٨٥)

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi.”

(QS. Al-A’rāf [7]: 185)

Kata *الْمَلِكُ* artinya adalah sultan kerajaan dan kedudukan yang ia milikinya. Sedangkan kata *الْمَمْلُوكُ* dalam tradisinya ia khusus digunakan untuk mengartikan budak (sahaya) yang dimiliki.

Allah berfirman:

﴿ عَبْدًا مَمْلُوكًا ﴾ (٧٥)

“Seorang hamba sahaya yang dimiliki.” (QS. An-Nahl [16]: 75)

Terkadang disebutkan dalam sebuah ungkapan Arab *فُلَانٌ جَوَادٌ بِمَمْلُوكِهِ* artinya si fulan sangat dermawan terhadap budaknya. Adapun kata *الْمِلْكُ* artinya adalah kepemilikan budak. Contohnya seperti kalimat *فُلَانٌ حَسَنُ الْمِلْكَةِ* artinya si fulan berlaku baik terhadap para budaknya. Namun kata kepemilikan budak dalam al-Qur`an ia khusus menggunakan kata *الْيَمِينُ*.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٥٨)

“Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki meminta izin kepadamu.” (QS. An-Nūr [24]: 58)

Begitu juga dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ﴾

“Atau budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisā` [4]: 3)

﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ ﴾

“Atau budak-budak yang mereka miliki.” (QS. An-Nūr [24]: 31)

Kata التَّمْلُوكُ yang berarti budak ditetapkan oleh التَّمْلُوكُ yaitu kerajaan, dan oleh المِلْكُ yaitu kecerdasan dan juga oleh المِلْكُ yaitu kepemilikan. Kalimat مَلَكَ الأَمْرَ artinya perkara yang menjadi sandaran. Dikatakan dalam sebuah ungkapan مَلَكَ القَلْبُ artinya hati itu adalah sesuatu yang menjadi sandaran jasad. Kata المِلَاكُ juga berarti menikahkan.

Contohnya seperti dalam sebuah kalimat وَامْلِكُوهُ artinya nikahkanlah. Diartikannya kata المِلَاكُ dengan makna pernikahan, hal ini diserupakan pada sisi siasatnya.

Dengan pemaknaan ini maka dikatakan كَأَدِّ العُرُوسِ أَنْ يَكُونَ مَلِكًا artinya pengantin itu hampir saja bisa menjadi seorang raja. Kalimat مَلِكُ الإِبِلِ (raja unta) atau kalimat مَلِكُ الشَّاةِ (raja kambing) artinya adalah hewan (kambing atau unta) yang berjalan di depan kemudian diikuti kawannya. Pemaknaan ini diserupakan dengan raja yang selalu diikuti. Dan disebutkan juga dalam sebuah kalimat مَا لِأَحَدٍ فِي هَذَا مَلِكٌ وَمَلِكٌ غَيْرِي artinya tidakada seorang pun di dalam kepemilikan ini selain diriku.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا ۚ ﴾

“Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri.” (QS. Thāhā [20]: 87)

Ada yang membaca dengan mengkasrahkan huruf *mim* (م) nya, yaitu بِمِلْكِنَا. Kalimat مَلَكْتُ الْعَجِينَ artinya aku menguatkan atau mengeraskan adonan. Kalimat خَائِطٌ لَيْسَ لَهُ مِلَاكٌ artinya dinding yang tidak ada pegangannya. Adapun ulama nahwu, mereka menjadikan kata الْمَلِكُ sebagai asal kata dari الْمَلَائِكَةُ mereka juga menjadikan huruf mim (م) yang ada padanya sebagai huruf tambahan. Sedangkan para peneliti, mereka menyatakan bahwa asal kata الْمَلَائِكَةُ adalah الْمَلِكُ. ia berkata: “Kata الْمَلَائِكَةُ yang diartikan Malaikat yang mempunyai kekuasaan terhadap suatu perkara dalam bentuk siasat, maka ia disebut dengan مَلِكٌ—dengan mem *fathah* kan huruf lam (ل) nya—sedangkan golongan manusia yang mempunyai kekuasaan maka ia disebut dengan مَلِكٌ—dengan meng *kasrah* kan huruf lam (ل) nya. Oleh karena itu, maka setiap الْمَلَائِكَةُ pasti mempunyai kekuasaan, namun tidak setiap yang berkuasa dinamakan Malaikat. Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kata الْمَلِكُ adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَالْمُدْرَاتِ أَمْرًا ۝٥﴾

“Dan (Malaikat-Malaikat) yang mengatur urusan dunia.”
(QS. An-Nāzi’āt [79]: 5)

﴿فَالْمَقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝٤﴾

“Dan (Malaikat-Malaikat) yang membagi-bagi urusan.”
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 4)

﴿وَالنَّازِعَاتِ ۝١﴾

“Demi (Malaikat-Malaikat) yang mencabut nyawa.”
(QS. An-Nāzi’āt [79]: 1)

Dan contoh lainnya adalah seperti kalimat مَلِكِ الْمَوْتِ artinya Malaikat pencabut nyawa.

Allah berfirman:

﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan Malaikat-Malaikat berada di penjuru-penjuru langit.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 17)

﴿ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Dua Malaikat di negeri Babil.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

﴿ قُلْ يَنفِقُكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴿١١﴾ ﴾

“Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikanmu.” (QS. As-Sajdah [32]: 11)

مَلَائِكَةٌ : Kata **الْمَلَائِكَةُ** artinya adalah sekelompok orang yang mempunyai pendapat yang sama sehingga dapat menghiasi pandangan dan jiwa orang lain dengan pandangan yang indah.

Allah berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٤٦﴾ ﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan para pemuka bani Israil.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 246)

﴿ قَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata.” (QS. Al-A’rāf [7]: 60)

﴿ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ ﴿٢٠﴾ ﴾

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

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْءِ إِنِّي أَلْقِي إِلَيْكَ كِتَابًا كَرِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

“Berkata ia (Balqis): “Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia.” (QS. An-Naml [27]: 29)

Dan beberapa contoh ayat yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ مِْلَاءُ الْعُيُونِ* artinya si fulan adalah seorang yang besar (seorang pembesar) dihadapan orang yang melihatnya, pemaknaan ini seolah ia telah memenuhi pandangan matanya. Dari kata tersebut juga lahirilah sebuah istilah *مَالِيُّ الْعَيْنِ* artinya pemuda pembesar. Kalimat *الْمَلَأَ الْخَلْقُ* artinya orang berpostur tubuh indah.

Seorang penyair berkata:

فَقُلْنَا أَحْسِنِي مَلَأَ جُهَيْنَا

*Maka kami katakan perbaikilah muka kasarmu
dengan sebuah keindahan*

Kalimat *مَالَأْتُ* artinya aku menolong dan menjadi bagian dari kelompoknya. Kata ini sama artinya dengan kata *شَايَعْتُهُ* yaitu aku menjadi pengikutnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat *هُوَ مَلِيٌّ بِكَذَا* artinya ia dipenuhi oleh hal ini. Kata *الْمَلَاءَةُ* artinya adalah demam yang memenuhi seluruh isi pikiran. Dikatakan dalam sebuah kalimat *مَلِيٌّ فُلَانٌ* artinya si fulan diselimuti rasa demam. Kata *الْمِلْءُ* artinya adalah ukuran yang memenuhi sebuah bejana. Dikatakan dalam sebuah kalimat *أَعْطِنِي مِلْءَهُ وَمِلْأِيَهُ وَثَلَاثَةَ أَمْلَائِيَهُ* artinya, berikan padaku sepenuhnya, atau dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya.

مَلَأَ : Kata *الْإِمْلَاءُ* artinya adalah *الْإِمْدَادُ* yaitu penambahan atau penyediaan. Dari pemaknaan ini, maka waktu yang lama disebut dengan *مَلَأَوْهُ مِنَ الدَّهْرِ* atau disebut dengan *مَلِيٌّ مِنَ الدَّهْرِ*.

Allah berfirman:

﴿وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۝٤٦﴾

“Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.” (QS. Maryam [19]: 46)

Kalimat *كَلِمَاتِكَ دَهْرًا* artinya engkau menjadi langgeng. Kalimat *كَلِمَاتِكَ الْقَوْبَ* artinya aku menikmati pakaian ini cukup lama. Kalimat *كَلِمَاتِكَ بِكَذَا* artinya dia menikmati hal ini untuk sangat lama. Kalimat *كَلِمَاتِكَ اللَّهُ* artinya semoga Allah memanjangkan umurmu. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat *عِشْتَ مَلِيًّا* artinya engkau hidup cukup lama. Kata *الْمَلَا* artinya adalah padang pasir yang terhampar. Kata *الْمَلَوَانُ* dikatakan bahwa ia bermakna siang dan malam. Namun hakikat maknanya adalah perputaran siang dan malam karena penisbatan kata tersebut adalah untuk keduanya (siang dan malam) sebagaimana yang terlihat dalam ucapan seorang penyair yang berbunyi:

نَهَارٌ وَلَيْلٌ دَائِمٌ مَلَوَاهُمَا * عَلَى كُلِّ حَالِ الْمَرْءِ يَخْتَلِفَانِ

*Perputaran siang dan malam dalam keadaan apapun
ia tetap berbeda-beda*

Kalau saja kata tersebut tidak diartikan dengan artian malam dan siang, tentu tidak mungkin kata tersebut dinisbatkan kepada keduanya.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ ﴾

"Dan aku memberi tangguh kepada mereka sesungguhnya rencana-Ku amat teguh." (QS. Al-A'raf [7]: 183)

Maksud kata *أَمْلِي* dalam ayat tersebut adalah menangguhkan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ﴾

"Syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka." (QS. Muhammad [47]: 25)

Namun bagi yang membacanya dengan bacaan **أَمْلَأْ لَهُمْ** maka kata **أَمْلَأْ** itu diambil dari kalimat **أَمْلَيْتُ الْكِتَابَ** artinya aku mendiktekan sebuah kitab.

Allah berfirman:

﴿ أَنَّمَا أَمَلْنَا لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۗ ﴾ (178)

“Bahwa pemberian tanggubh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 178)

Asal kata **أَمْلَيْتُ** diambil dari kata **أَمَلْتُ** , kemudian huruf ta (ت)nya dibalikkan dan di ringankan.

Allah berfirman:

﴿ فَهِيَ تَمَلُّ عَلَيْهِ ۗ ﴾ (5)

“Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya.” (QS. Al-Furqān [25]: 5)

﴿ فَلْيَمْلِكْ وَرِيثَهُ ۗ ﴾ (282)

“Maka hendaklah walinya mengimlakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

مَنْنَ : Kata **الْمَنْنُ** artinya adalah sesuatu yang ditimbang. Disebutkan **مَنْنٌ وَمَنْنَانٌ وَأَمْنَانٌ** mungkin salah satu huruf nun (ن) nya diganti dengan huruf alif (ا) sehingga jadilah kata **مَنَا** dan kata **أَمْنَاءُ**. Dan untuk sesuatu yang diukur atau ditakar dinamakan **مَنْنُونٌ** sebagaimana ia juga disebut dengan kata **مَوْزُونٌ**. Kata **الْمِنَّةُ** artinya adalah nikmat yang besar, dan kata tersebut digunakan dalam dua bentuk penggunaan:

Pertama, dalam bentuk kata kerja (فعل) contohnya seperti kalimat **مَنْنَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ** artinya si fulan memberikan nikmat yang berat kepada si fulan. Mengenai contoh ini juga terdapat dalam firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرُونَ** yang berbunyi:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۗ ﴾ (176)

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 164)

﴿ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ آتَاكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ ﴾

“Begitu jugalah keadaan kamu dahulu lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu.” (QS. An-Nisā` [4]: 94)

﴿ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۗ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 114)

﴿ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ ﴾

“Memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki.”
(QS. Ibrāhim [14]: 11)

﴿ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَىٰ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا ۗ ﴾

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas.” (QS. Al-Qashash [28]: 5)

Bentuk penggunaan kata التَّنُّ dalam jenis tersebut hanya berlaku bagi Allah سبحانه وتعالى semata, karena Dia lah yang Maha Memberi kenikmatan.

Sedangkan jenis penggunaan kata التَّمْنُ yang kedua adalah dalam bentuk ucapan (الْقَوْلُ) maksudnya adalah dengan berucap (mengaku bahwa saya) telah memberi nikmat, dan hal ini sangat buruk dilakukan oleh seorang manusia kecuali terhadap orang yang kufur nikmat. Oleh karena buruknya sifat tersebut, maka disebutkan dalam sebuah istilah الْيَمْنَةُ تَهْدِيمُ الصَّيِّعَةِ artinya mengucapkan bahwa saya telah memberi nikmat dapat merusak segala kebaikan. Namun karena sikap tersebut baik untuk dilakukan terhadap orang yang kufur nikmat, maka disebutkan juga sebuah istilah terhadap mereka إِذَا كُفِرَتْ النِّعْمَةُ حَسَنْتِ الْيَمْنَةُ artinya, jika kenikmatan dikufuri (ingkari) maka pengucapan untuk mengungkit kenikmatan yang telah diberikan menjadi sebuah kebaikan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْتُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۗ ﴾ (١٧)

“Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 17)

Kata *المنة* bagi mereka berarti adalah mengucapkan telah memberi nikmat, sedangkan kata *المنة* bagi Allah, berarti Dia telah memberikan kenikmatan-Nya, yaitu memberikan petunjuk-Nya sebagaimana yang sudah disebutkan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ۗ ﴾ (٤)

“Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.” (QS. Muhammad [47]: 4)

Kata *المن* dalam ayat tersebut menunjukkan sebuah arti pelepasan tanpa ada pengganti.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ ﴾ (٣٩)

“Inilah anugerah kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungjawaban.” (QS. Shād [38]: 39)

Maksud kata *فامنن* dalam ayat tersebut adalah infakkanlah .

firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَمَنَّؤُنَّ تَسْتَكْبِرُوا ۗ ﴾ (٦)

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

Dikatakan bahwa maksud kata **تَمَنَّنَ** dalam ayat tersebut adalah 'janganlah kamu menyebut telah memberi nikmat dan memperbanyaknya.' Namun ada juga yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah janganlah kamu memberi sesuatu dengan mengharap mendapatkan yang lebih banyak.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ **إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ** ﴾

"Bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya." (QS. Fushshilat [41]: 8)

Dikatakan bahwa maksud kalimat **غَيْرُ مَمْنُونٍ** artinya tidak terbatas. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat lainnya yang berbunyi:

﴿ **بِغَيْرِ حِسَابٍ** ﴾

"Tanpa batas." (QS. Az-Zumar [39]: 10)

Dikatakan bahwa maksud kalimat **غَيْرُ مَمْنُونٍ** adalah tanpa terputus dan berkurang. Dikatakan bahwa kata **الْمَمْنُونُ** digunakan untuk mengartikan kematian, karena kematian itu mengurangi jumlah (populasi manusia) dan memutus waktu. Dikatakan bahwa inilah maksud dari kata **الْمَيْتَةُ** yang berarti penyebutan nikmat, karena ia dapat memutuskan nikmat serta mengandung makna pemutusan rasa syukur. Sedangkan kata **الْمَنْ** yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ **وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ** ﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu 'manna' dan 'salwa'."
(QS. Al-Baqarah [2]: 57)

Adalah makanan yang ada rasa manis di dalamnya yang jatuh dari atas pohon. Dan kata **السَّلْوَىٰ** artinya adalah burung. Namun ada juga yang berkata bahwa kata **الْمَنَّاءُ وَالسَّلْوَىٰ** keduanya menunjukkan akan sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka.

Hakikatnya kedua nama tersebut adalah satu jenis, adapun dinamakannya kenikmatan ini dengan kata **الْمُنُّ** karena ia diberikan (إمْتَنُّ) kepada mereka, sedangkan dinamakannya dengan kata **السُّلْوَى** karena nikmat tersebut dapat menghibur dan menyenangkan (كَسَلٌ) bagi mereka.

Kata **مَنْ** digunakan untuk siapa yang berbicara (yang berakal) dan tidak digunakan untuk yang tidak berbicara (tidak berakal), kecuali jika penyebutannya digabungkan antara yang berakal dengan yang tidak berakal. Contohnya seperti ungkapan yang berbunyi:

رَأَيْتُ مَنْ فِي الدَّارِ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ artinya aku melihat siapa saja yang ada didaerah itu, mulai dari manusia sampai binatang. Kata **مَنْ** juga berfungsi sebagai penjelasan terhadap keumuman dari yang disebutkan.

Contohnya seperti firman Allah **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** yang berbunyi:

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي ۝٤٥﴾

“Di antara binatang itu ada yang berjalan.” (QS. An-Nūr [24]: 45)

ia tidak menggambarkan terhadap hal-hal yang tidak disebutkannya jika penyebutan itu disebutkan secara menyendiri atau terpisah. Oleh karena itu, sebagian ulama hadits berkata mengenai sifat kambing yang dinyatakan sebagai bukan manusia, itu adalah sebuah kesalahan, jika pertanyaannya menggunakan kata **مَنْ** , hal ini karena mereka adalah hewan. Dan kata tersebut (**مَنْ**) dapat digunakan dalam kata tunggal, jamak, mudzakar ataupun muannats.

Allah berfirman:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ ۝٢٥﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 25)

Dalam ayat lain juga disebutkan:

﴿ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۝٤٢﴾

“Ada orang-orang yang mendengarkanmu.” (QS. Yūnus [10]: 42)

Allah juga berfirman:

﴿ وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ ﴾ (٣١)

“Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 31)

Huruf *من* pada ayat-ayat diatas berfungsi sebagai *ibtidai al-Ghaayah*, (permulaan tujuan) *tab'idh* (sebagian), *tabyin* (penjelasan) dan juga berfungsi sebagai *istighraq al-jins* (segala jenis) dalam sebuah penafian dan pertanyaan.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ (٤٧)

“Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 47)

Huruf *من* juga dapat digunakan atau diartikan sebagai *badal* (pengganti). Contohnya seperti kalimat *خُذْ هَذَا مِنْ ذَلِكَ* artinya ambil ini dan ganti dengan itu.

﴿ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ ﴾ (٣٧)

“Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah.” (QS. Ibrāhim [14]: 37)

Huruf *من* dalam ayat tersebut mengandung makna *tab'idh* (sebagian) dikarenakan sebagian keturunannya turun dan menetap dilembah itu.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ (٤٣)

“Dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakkan nya (butiran-butiran) es.”
(QS. An-Nūr [24]: 43)

Maksud ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya Allah menurunkan gumpalan-gumpalan awan yang seperti gunung dari langit. Huruf *مِنْ* dalam ayat tersebut berfungsi sebagai kata keterangan, sedangkan huruf *مِنْ* kedua berfungsi sebagai objek dan yang ketiga berfungsi sebagai *tabyin* (penjelas). Ayat yang berbunyi *مِنْ بَرَدٍ* sama seperti kalimat yang berbunyi *مِنْ مَالٍ* *جِبَالٍ مِنْ مَالٍ* artinya ia mempunyai segunung emas. Namun ada juga yang berkata bahwa ayat yang berbunyi *مِنْ جِبَالٍ* ia kedudukannya adalah *nashab* terhadap *zharaf* dalam artian lain, seolah ayat tersebut berbunyi *مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بَرَدًا* artinya Allah telah menurunkan dari langit gumpalan-gumpalan awan berbentuk gunung yang didalamnya terdapat butiran-butiran es. Sedangkan ayat yang berbunyi *مِنْ بَرَدٍ* juga berkedudukan sebagai *nashab*. Dimana ia bermakna bahwa Allah menurunkan gumpalan awan berbentuk gunung yang di dalam awan tersebut terdapat butiran-butiran es (*مِنْ بَرَدٍ*). Namun ada juga yang berkata bahwa dibolehkan huruf *مِنْ* pada ayat *مِنْ بَرَدٍ* berfungsi sebagai *rafa'* sedangkan kalimat *مِنْ جِبَالٍ* berfungsi sebagai *nashab* karena ia adalah *maf'ul bih* (objek). Dalam artian lain, ayat tersebut berbunyi *وَيُنزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالًا فِيهَا بَرَدٌ* artinya dan Allah telah menurunkan gumpalan-gumpalan awan berbentuk gunung yang didalamnya terdapat butiran-butiran es. Maka kata *الجِبَالُ* dalam bentuknya marfu' itu merupakan pengagungan karena banyaknya jumlah awan yang diturunkan dari langit.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ۖ ﴾

“Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.”
(QS. Al-Māidah [5]: 4)

Abul Hasan berkata: “Huruf *مِنْ* pada kalimat *مِمَّا* (dimana asal kata tersebut adalah *مِمَّا* lalu digabungkan menjadi *مِمَّا*) merupakan huruf tambahan.” Tetapi pendapat yang benar adalah mengatakan bahwa huruf tersebut bukanlah huruf tambahan. Karena (kalau ia huruf tambahan maka ayat tersebut bermakna semua yang ditangkap halal),

padahal sebenarnya sebagian yang ditangkap itu tidak halal untuk dimakan, seperti darah, kelenjar dan kotoran-kotoran lainnya yang dilarang untuk dimakan.

مَنْعَ : Kata مَنْعٌ biasa digunakan untuk mengartikan kebalikan dari الْعَطِيَّةُ (pemberian) yaitu penahanan untuk memberi. Disebutkan dalam sebuah kalimat رَجُلٌ مَانِعٌ atau رَجُلٌ مَنَاعٌ artinya laki-laki yang kikir (menahan dirinya untuk memberi).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

“Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”
(QS. Al-Ma’ūn [107]: 7)

Allah juga berfirman:

﴿ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾

“Yang sangat menghalangi kebajikan.” (QS. Qāf [50]: 25)

Kata مَنْعٌ juga dapat digunakan untuk mengartikan penjagaan, contohnya seperti kalimat مَكَانٌ مَنِيعٌ artinya tempat yang terjaga. Kalimat فُلَانٌ ذُو مَنَعَةٍ artinya si fulan adalah orang yang mulia. (karena ia terjaga dari celaan orang lain).

Allah berfirman:

﴿ أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” (QS. An-Nisā` [4]: 141)

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ ﴾

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi (menyebut nama Allah) dalam masjid-masjid-Nya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 114)

﴿ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدًا إِذْ أَمَرْنَاكَ ﴾ (١٢)

“Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) diwaktu Aku menyuruhmu?” (QS. Al-A’rāf [7]: 12)

Maksud kata مَنَعَكَ dalam ayat tersebut adalah حَمَلَكَ ‘yang mendorongmu.’ Ada juga yang berkata bahwa maknanya adalah ‘yang menghalangi dan memberatkanmu.’ Disebutkan dalam sebuah kalimat إِمْرَأَةٌ مِّنْعَةٌ adalah bahasa kiasan untuk mengartikan perempuan yang menjaga kesuciannya. Namun ada juga yang berkata bahwa kiasan yang benar terhadap perempuan yang selalu menjaga kesuciannya adalah إِمْرَأَةٌ مَّنَاعٌ atau إِمْرَأَةٌ مَنَاعٌ, ini sama seperti ungkapan mereka yang berbunyi نَزَالٌ atau نَزَالٌ.

مَنَى : Kata الْمَنَى artinya adalah التَّقْدِيرُ yaitu takaran atau ketentuan. Disebutkan dalam sebuah kalimat مَنَى لَكَ الْمَنَى artinya dia telah menentukanmu. Dari kata tersebut juga lahir kata الْمَنَى yang mana dikatakan bahwa ia berarti sesuatu yang ditakar (ditimbang) Kata الْمَنَى artinya adalah sesuatu yang ditentukan untuk menjadi makhluk hidup.

Allah berfirman:

﴿ مِنْ مَّيِّمَتِي ﴾ (٣٧)

“Dari setetes air mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 37)

﴿ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾ (٤٦)

“Dari air mani apabila dipancarkan.” (QS. An-Najm [53]: 46)

Maksud kata تُمْنَى dalam ayat tersebut adalah yang ditentukan oleh Allah dengan ketentuan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh selain-Nya. Dari kata الْمَنَى juga lahir kata الْمَنِيَّةُ artinya kematian yang telah ditentukan bagi setiap kehidupan. Jamak kata tersebut adalah مَنَاتَا. Kata التَّمْنَى artinya khayalan, yaitu menentukan sesuatu terhadap diri sendiri dengan menggambarannya, dan penentuan ini terkadang

berdasarkan sangkaan, namun terkadang ia juga berdasarkan penglihatan dan bersandarkan pada sebuah dasar. Namun kebanyakan kata التَمَنَّى lebih banyak digunakan untuk mengartikan sebuah penentuan terhadap diri dan penggambarannya berdasarkan sangkaan sehingga ia lebih dekat kepada kebohongan. Sehingga kebanyakan penentuan tersebut tidak berwujud.

Allah berfirman:

﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ (٢٤)

“Atau apakah manusia akan mendapat segala yang di cita-citakannya?”
(QS. An-Najm [53]: 24)

﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ ﴾ (٦٤)

“Maka inginilah kematian. (QS. Al-Baqarah [2]: 94)

﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ لَهُ أَبَدًا ﴾ (٧)

“Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu.”
(QS. Al-Jumu'ah [62]: 7)

Kata الأَمْنِيَّةُ artinya adalah sesuatu yang dikhayalkan dalam jiwa. Oleh karena kebohongan merupakan sebuah penggambaran yang tidak ada hakikatnya, dan maksud dari kebohongan dalam sebuah lafadznya adalah التَمَنَّى, maka kata التَمَنَّى dalam artian lainnya ia seperti permulaan kebohongan (*Al-Mabda lil Kadzbi*) maka dengan demikian kata التَمَنَّى juga dapat diartikan sebagai sebuah kebohongan. Mengenai hal ini terdapat sebuah riwayat yang bersumber dari ‘Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه yang berbunyi:

مَا تَغَنَيْتُ وَمَا تَمَنَيْتُ مُنْذُ أُسَلِمْتُ

“Aku tidak lagi bernyanyi dan berbohong semenjak aku memeluk agama Islam.”

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي ﴾ (٧٨)

“Dan diantara mereka ada yang buta huruf tidak mengetahui al-Kitab (Taurat) kecuali dongengan bohong belaka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 78)

Mujahid berkata: “Yang dimaksud dengan kata *أَمَانِي* dalam ayat tersebut adalah *الْكَيْبُ* yaitu kebohongan.” Namun yang lainnya berkata bahwa yang dimaksud dengan *أَمَانِي* *إِلَّا أَمَانِي* adalah hanya sebatas bacaan kosong tanpa mengetahui makna yang dibacanya. Yang demikian ini dikarenakan bacaan tanpa dibarengi dengan pengetahuan maknanya sama seperti khayalan belaka yang bersandarkan pada sebuah prasangka.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾

﴿ ٥٢ ﴾

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.” (QS. Al-Hajj [22]: 52)

Maksud kata *أَمْنِيَّتِهِ* dalam ayat tersebut adalah bacaannya. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa kata *التَّمَنَّى* yang berarti penentuan terhadap diri, terkadang ia berdasarkan pada sebuah prasangka, namun terkadang ia juga bersandarkan pada sebuah penglihatan atau pengalaman dan dasar aslinya. Oleh karena Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah orang yang selalu bersegera mengikuti bacaan al-Qur`an yang Malaikat Jibril turunkan kepadanya ke dalam dadanya, sampai-sampai beliaupun ditegur dalam al-Qur`an yang berbunyi

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ﴾ (١١٦)

“Janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur`an.” (QS. Thāhā [20]: 114)

Dan juga dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا تَجْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (١٦)

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) al-Qur`an karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 16)

Maka bacaan beliau yang tergesa-gesa itu disebut dengan تَسْتِيًا dan ayat tersebut juga mengingatkan bahwa syaitan mampu menguasai bacaan yang demikian itu, mengingat karena tergesa-gesa adalah bagian dari perbuatan syaitan. Kalimat كَذَّا مَنِّيَنِّي كَذَّا artinya engkau menjadikan dirimu sebagai harapkanmu karena telah menyerupakannya denganku.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَلَا أَضِلُّنَّهُمْ وَلَا تُمِيتُهُمْ ﴾ (١١٩)

“Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka .” (QS. An-Nisā` [4]: 119)

مَهْدٌ : Kata المَهْدُ artinya adalah buaian, yaitu masa yang tersedia bagi seorang bayi.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ (٢٩)

“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?” (QS. Maryam [19]: 29)

Kata المَهْدُ dan kata المِهَادُ artinya adalah tempat yang dipijakkan dan didatarkan.

Allah berfirman:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ (٥٣)

“Yang telah menjadikan bagi bumi sebagai hamparan.”
(QS. Thāhā [20]: 53)

﴿ مَهْدًا ٦ ﴾

“Sebagai hampanan.” (QS. An-Naba` [78]: 6)

Ini sama dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الْأَرْضَ فَرَشْنَا ٢٢ ﴾

“Bumi sebagai hampanan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 22)

Kalimat **كَمَا مَهَّدْتُ لَكَ كَذَا** artinya aku menyediakan ini untukmu dan menyamakannya.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ** berfirman:

﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ١٤ ﴾

“Dan Aku beri kelapangan (hidup) seluas-luasnya.”
(QS. Al-Muddatstsir [74]: 14)

Kalimat **إِمْتَهَدَ السَّنَامُ** artinya punuk unta itu menjadi datar seperti tanah yang didatarkan.

مَهَلًا : Kata **النَّهْلُ** artinya adalah perlahan-lahan dan tenang. Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَهَلًا فِي فِعْلِهِ** artinya ia mengerjakannya dengan tenang. Disebutkan juga **مَهَلًا** artinya tenang. Kalimat **قَدْ مَهَلْتُهُ** artinya aku sudah berkata tenanglah kepadanya. Kalimat **أَمَهَلْتُهُ** artinya aku melakukannya dengan sangat tenang dan perlahan-lahan.

Allah berfirman:

﴿ فَهَيْلِ الْكَافِرِينَ أَتْمَلَهُمْ رُؤْيَا ١٧ ﴾

“Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.” (QS. Ath-Thariq [86]: 17)

Kata **النَّهْلُ** artinya adalah kotoran minyak.

Allah berfirman:

﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ ﴾

“(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut.”

(QS. Ad-Dukhān [44]: 45)

مَوْتٌ : Kalimat أنواع الموتِ بِحَسَبِ أنواعِ الحَيَاةِ artinya jenis kematian bergantung pada jenis kehidupannya.

Makna kata الموتُ yang pertama adalah kekuatan untuk tumbuh dan berkembang yang ada pada manusia, hewan dan tumbuhan.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi :

﴿ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿١٩﴾ ﴾

“Dan menghidupkan bumi sesudah matinya.” (QS. Ar-Rūm [30]: 19)

﴿ وَأَحْيَيْنَاهُ بِلُحْيَةٍ مِّنَّا ﴿١١﴾ ﴾

“Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati.” (QS. Qāf [50]: 11)

Sedangkan makna الموتُ yang kedua adalah hilangnya kekuatan indra.

Allah berfirman:

﴿ يَلْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا ﴿٢٣﴾ ﴾

“Aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini.” (QS. Maryam [19]: 23)

﴿ أَوَءَا مَامِثٌ لِّسَوْفٍ أُخْرَجَ حَيًّا ﴿٦٦﴾ ﴾

“Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali.” (QS. Maryam [19]: 66)

Makna yang ketiga, hilangnya kekuatan akal yang dalam arti lain berarti kebodohan.

Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ۝۱۲۲ ﴾

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hiduskan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 122)

Sesungguhnya maksud dari ayat tersebut adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ۝۸۰ ﴾

“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar.” (QS. An-Naml [27]: 80)

Makna keempat, ia bermakna kesedihan yang mengeruhkan kehidupan. Dan yang dimaksud dalam arti tersebut seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝۱۷ ﴾

“Dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru tetapi dia tidak juga mati.” (QS. Ibrāhīm [14]: 17)

Makna kelima, jenis kematian adalah tidur, dikatakan tidur adalah kematian yang ringan sedang kematian adalah tidur yang berat (sangat lama). Mengenai hal ini Allah menamakannya dengan sebutan *الوفاة*.

Allah berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ۝۶۰ ﴾

“Dan Dia lah yang menidurkan kamu di malam hari.”
(QS. Al-An’ām [6]: 60)

﴿ 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)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ ﴿١٦٩﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, sesungguhnya mereka hidup." (QS. Ali 'Imrân [3]: 169)

Ada yang berkata bahwa yang dimaksud tidak mati dalam ayat tersebut adalah ruhnyanya, karena Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud tidak mati dalam ayat tersebut adalah mereka tidak bersedih. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴿١٧﴾ ﴾

"Dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru."
(QS. Ibrāhīm [14]: 17)

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿١٨٥﴾ ﴾

"Setiap jiwa yang bernafas pasti akan merasakan mati."
(QS. Ali 'Imrân [3]: 185)

Kata الْمَوْتُ juga dapat digunakan untuk menggambarkan hilangnya kekuatan hidup serta terbebasnya ruh dari jasad.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)." (QS. Az-Zumar [39]: 30)

Kata مَيِّتٌ dalam ayat tersebut bermakna kamu akan mati. Ini sebagai pengingat bahwa setiap orang akan mati sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

وَالْمَوْتُ حَتْمٌ فِي رِقَابِ الْعَبْدِ

Kematian adalah sebuah keharusan bagi setiap hamba

Dikatakan bahwa maksud dari kata الْمَوْتُ dalam syair diatas bukanlah terpisahnya ruh dari jasad, namun ia adalah bermaksud segala kesusahan dan kesedihan serta kekurangan yang hinggap pada setiap manusia, karena sesungguhnya manusia itu selama berada dimuka bumi, ia akan menghadapi hal tersebut sedikit demi sedikit, sebagaimana yang disebutkan dalam syair lainnya yang berbunyi:

يَمُوتُ جُزْءًا فَجُزْءًا

Ia akan mati sedikit demi sedikit

Sebagian kaum mengartikan kata يَمُوتُ dalam syair diatas dengan makna الْمَائِثُ yaitu sakaratul maut. Mereka juga membedakan antara kata الْمَيِّتُ dengan kata الْمَائِثُ. Mereka kemudian berkata: “الْمَائِثُ هُوَ الْمُتَحَلِّلُ” artinya kata *al-Mait* adalah orang yang mendekati pada kematian (sakaratul maut).” Al-Qadhi ‘Abdul ‘Aziz berkata: “Kata الْمَيِّتُ dalam bahasa kami tidak sama seperti yang mereka katakan. Kata الْمَيِّتُ adalah bentuk kata *mukhaffafah* (tidak di tasydidkan) dari kata الْمَيِّتُ. dan sesungguhnya disebutkan dalam sebuah ungkapan yang berbunyi مَوْتُ مَائِثٌ artinya kematian yang keras. Ini sama seperti ucapan شِعْرٌ dan شَاعِرٌ atau seperti kata سَائِلٌ dan سَائِلٌ. Dan dikatakan بَلَدٌ مَيِّتٌ atau juga disebut dengan بَلَدٌ مَيِّتٌ (negeri yang mati).

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾

“Maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati.” (QS. Fāthir[35]: 9)

“Negeri yang mati.” (QS. Al-Furqān [25]: 49)

Kata *الْمَيِّتَةُ* artinya adalah bangkai, yaitu hilangnya ruh dari jasad binatang tanpa melalui proses sembelihan.

Allah berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيِّتَةُ﴾ (٢)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ (١٤٥)

“Kecuali kalau makanan itu bangkai.” (QS. Al-An’ām [6]: 145)

Kata *الْمَوْتَانُ* adalah kebalikan dari kata *الْحَيَوَانُ* yaitu kematian atau tidak hidup. Dan kalimat *أَرْضٌ مَوْتَانٌ* artinya tanah yang tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Dan kalimat *أَرْضٌ مَوَاتٌ* artinya adalah tanah yang mati. Kalimat *وَقَعَ فِي الْإِبِلِ مَوْتَانٌ كَثِيرٌ* artinya banyak unta yang mati. Kalimat *نَاقَةٌ مَيِّتَةٌ* atau kalimat *نَاقَةٌ مُيِّتٌ* artinya unta yang ditinggal mati anaknya, sedangkan kalimat *إِمَاتَةُ الْخَمْرِ* adalah bahasa kiasan untuk mengartikan penggodokan arak. Kata *الْمُسْتَمِيْتُ* artinya adalah yang menghadapi kematian.

Seorang penyair berkata:

فَأَعْطَيْتَ الْجَعَالََةَ مُسْتَمِيَّتًا

Engkau memberikan kepadaku komisi yang mematikan

Kata *الْمَوْتَةُ* juga bermakna seperti gila, dinamakan demikian seolah ilmu dan akalinya telah mati. Dari pemaknaan ini lahirlah sebuah kalimat *رَجُلٌ مَوْتَانُ الْقَلْبِ* artinya laki-laki yang hatinya mati. Kalimat *إِمْرَأَةٌ مَوَاتَةٌ* artinya perempuan yang gila.

مَوْجٌ : Kalimat **الْمَوْجِ فِي الْبَحْرِ** artinya gelombang lautan, yaitu air laut yang meninggi dari kebiasaan air lainnya.

Allah berfirman:

﴿ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ ﴾ (٤٢)

“Dalam gelombang laksana gunung.” (QS. Hūd [11]: 42)

﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ، مَوْجٌ ۚ ﴾ (٤٠)

“Yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak (pula).”

(QS. An-Nūr [24]: 40)

Kalimat **مَا جَ كَذَا يَمْوجُ وَتَمْوجُ تَمْوجًا** artinya ia bergelombang (bergejolak) layaknya sebuah ombak.

Allah berfirman:

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ ﴾ (١٩)

“Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain.” (QS. Al-Kahfi [18]: 99)

مِيدٌ : Kata **الْمِيدُ** artinya adalah bergejolaknya sesuatu dengan gejolak yang sangat besar layaknya gempa bumi.

Allah berfirman:

﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۚ ﴾ (١٥)

“Tidak bergoncang bersama kamu.” (QS. An-Nahl [16]: 15)

﴿ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۚ ﴾ (٣١)

“Supaya (tidak) goncang bersama mereka.” (QS. Al-Anbiyā' [21]: 31)

Kalimat *كَأَنَّ الْأَغْصَانُ تَمِيذُ* artinya ranting-ranting itu bergoyang. Dikatakan bahwa kata *الْمَيْدَانُ* yang disebutkan dalam syair yang berbunyi:

نَعِيمًا وَمَيْدَانًا مِنَ الْعَيْشِ أَخْضَرًا

Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang terhampar

Dikatakan bahwa kata *الْمَيْدَانُ* dalam syair di atas bermakna hamparan kehidupan. Dan kalimat *الْمَيْدَانُ الدَّائِمَةُ* yang berarti lapangan binatang juga diambil dari pemaknaan tersebut (hamparan kehidupan). Kata *الْمَائِدَةُ* artinya hidangan, yaitu piring yang di dalamnya terdapat makanan.

Disebutkan dalam sebuah ungkapan *لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَائِدَةٌ* artinya masing-masing dari keduanya memiliki hidangan. Dan disebutkan juga dalam sebuah kalimat *مَا دَنِي يَمِينِي* artinya ia telah memberiku makan. Namun ada juga yang berkata bahwa kalimat tersebut bermakna *يُعَشِّنِي* yaitu menghidupkanku.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴿١١٤﴾ ﴾

"Turunkanlah kiranya kepada kami hidangan dari langit."
(QS. Al-Māidah [5]: 114)

Ada yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah doakanlah supaya diturunkan kepada kami makanan.' Namun ada juga yang berkata bahwa ayat tersebut bermakna 'doakanlah supaya diturunkan kepada kami sebuah ilmu.' Alasan pengartian *مَائِدَةٌ* dengan arti ilmu, dikarenakan ilmu juga merupakan hidangan (makanan) bagi hati, sebagaimana makanan merupakan hidangan bagi badan.

مَوْرٌ : Kata التَّوْرُ artinya berlari cepat. Disebutkan مَوْرًا - يَمُورٌ - مَارًا.
Allah berfirman:

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ ﴾

“Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.”
(QS. Ath-Thūr [52]: 9)

Kalimat مَارَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ artinya darah itu mengalir pada mukanya. Kata التَّوْرُ juga bermakna debu yang terombang-ambing oleh angin. Kalimat نَائِقَةٌ تَمُورُ فِي سَبِيلِهَا artinya seekor unta bergoyang ke kiri dan kanan dalam berjalannya. Dan unta itu disebut dengan مَوَارِئُ.

مِيرٌ : Kata المَيْرَةُ artinya adalah makanan yang dikumpulkan oleh manusia. Disebutkan dalam sebuah kalimat مَارَ أَهْلُهُ artinya ia mengumpulkan makanan untuk keluarganya.

Allah berfirman:

﴿ وَنَمِيرُ أَهْلِنَا ﴿٦٥﴾ ﴾

“Dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami.”
(QS. Yūsuf [12]: 65)

Kata الحَيْرَةُ yang berarti kebaikan, dan kata المَيْرَةُ yang berarti perbekalan atau bantuan, mempunyai kedekatan makna.

مَيْرٌ : Kata المَيْرُ dan kata التَّمْيِيزُ artinya memisahkan diantara perkara yang serupa. Disebutkan مَارًا - مَيْرَةٌ - مَيِّرَةٌ disebutkan مَيِّرَةٌ تَمْيِيزًا artinya ia membedakannya dengan keunggulan yang membedakannya.

Allah berfirman:

﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Supaya Allah memisahkan.” (QS. Al-Anfāl [8]: 37)

Ada juga yang membacanya dengan bacaan لِيَمَيِّرَ. Kata التَّمْيِيرُ terkadang digunakan untuk mengartikan pemisahan, namun terkadang ia juga digunakan untuk mengartikan pengunggulan. Dengan kedua pemaknaan inilah sebuah makna dapat disimpulkan. Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat فُلَانٌ لَا تَمَيِّرُ لَهُ artinya si fulan tidak ada yang menyainginya. Disebutkan juga اِمْتَارَ atau اِمْتَارَ artinya ia unggul atau mempunyai kelebihan.

Allah berfirman:

﴿وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ ٥٩﴾

“Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): “Berpisahlah kamu (dari golongan orang-orang mukmin) pada hari ini.” (QS. Yāsin [36]: 59)

Kalimat تَمَيَّرَ كَذَا dapat diambil dari kata مَارَ yang diartikan berpisah.

Allah berfirman:

﴿تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ ٨﴾

“Hampir-hampir (Neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah.”
(QS. Al-Mulk [67]: 8)

مَيْلٌ : Kata التَّمِيلُ artinya condong yaitu berpaling dari keadilan, dimana ia cenderung kepada salah satu diantara dua hal. Kata tersebut biasa digunakan dalam kesewenang-wenangan. Dan jika kecondongan tersebut digunakan dalam fisik, maka ia diucapkan terhadap orang yang mempunyai kecenderungan. Disebutkan dalam sebuah kalimat اِنِّي اَمِيْلُ اِلَيْكَ artinya aku condong kepada si fulan.

Allah berfirman:

﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ١٣﴾

“Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).” (QS. An-Nisā` [4]: 129)

Kalimat **مِلْتُ عَلَيْهِ** artinya aku menyerangnya.

Allah berfirman:

﴿فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ﴿١٠٢﴾﴾

“Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus.” (QS. An-Nisā` [4]: 102)

Kata **الْمَالُ** artinya adalah harta, dinamakan demikian karena harta itu selalu cenderung selamanya dan kadang menghilang.

Oleh karena ini juga harta disebut **عَرَضٌ**. Mengenai kecenderungan harta (yang tidak pernah menetap) terdapat sebuah ungkapan yang berbunyi **الْمَالُ قَحْبَةٌ تَكُونُ يَوْمًا فِي بَيْتِ عَطَّارٍ وَيَوْمًا فِي بَيْتِ بَيْطَارٍ** artinya ‘harta itu laksana pelacur, pada hari tertentu ia bisa berada di rumah tukang minyak wangi, dan pada hari selanjutnya ia bisa berada di rumah tukang sol sepatu.’

مِائَةٌ : Kata **الْمِائَةُ** artinya adalah seratus, yaitu bilangan ketiga. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan asal itu ada empat: pertama satuan, kedua puluhan, ketiga ratusan dan keempat ribuan.

Allah berfirman:

﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴿٦٦﴾﴾

“Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir.” (QS. Al-Anfāl [8]: 66)

﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٦٥﴾﴾

“Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu daripada orang kafir.”

QS. Al-Anfāl [8]: 65)

Kata **مِائَةٌ** akhirnya dihilangkan. Disebutkan dalam sebuah kalimat **أَكْرَمْتُ الدَّرَاهِمَ** artinya aku menjadikan dirham ratusan. Sehingga dirham itu mempunyai pecahan seratus.

مَاءٌ : Allah berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 30)

﴿ مَاءٌ طَهُورًا ﴿٤٨﴾ ﴾

“Air yang suci.” (QS. Al-Furqān [25]: 48)

Disebutkan dalam sebuah kalimat **مَاءِ بَنِي فُلَانٍ** artinya air milik bani fulan. Asal kata **مَاءٌ** adalah **مَوَّةٌ**, hal ini dilihat dari bentuk jamaknya adalah **أَمْوَاءٌ** dan **مِيَاءٌ**. Dan bentuk *tashbghir* (pengecilan) nya adalah **مُؤْيَةٌ**, lalu huruf ha (هـ) nya di buang dan huruf wau (و) nya diganti. Disebutkan dalam sebuah kalimat **رَجُلٌ مَاءِ الْقَلْبِ** artinya laki-laki itu mempunyai banyak air hatinya. Kata **مَاءٌ** adalah kata yang dibalikkan dari kata **مَوَّةٌ** maksudnya adalah di dalamnya terdapat air. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud kata **مَاءٌ** sama seperti kalimat **رَجُلٌ فَاءٌ**. Kalimat **مَاهَتِ الرِّكِيَّةُ تَمِيْنُهُ وَتَمَاءُ** artinya sumur itu berisi air. Kalimat **أَمَاءُ الرَّجُلِ** artinya laki-laki itu kemasukan air. Huruf **مَا** dalam bahasa Arab mempunyai sepuluh jenis penggunaan. Lima diantaranya digunakan sebagai *isim* dan lima lagi sebagai *huruf*. *Isim* **مَا** yang lima masing-masing mempunyai tunggal, jamak dan muannatsnya. Sebagaimana dibenarkan jika dianggap lafazh kata gantinya *mufrad* (tunggal), namun maknanya jamak. Di antara lima *isim* **مَا** adalah sebagai berikut:

Pertama, *isim* **مَا** yang mengandung makna **الَّذِي**. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴿١٨﴾ ﴾

“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan.” (QS. Yūnus [10]: 18)

Kemudian Allah berfirman:

﴿ هَؤُلَاءِ شَفَعْتُوا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١٨)

“Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami.” (QS. Yūnus [10]: 18)

Isim مَا dalam bentuk jamak. Begitu juga dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ (٧٣)

“Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan rizki kepada mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 73)

Ini juga merupakan bentuk *isim* مَا jamak.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ بِسْمَا يَا مُرْكُم بِهِ إِيمَنُكُمْ ﴾ (١٣)

“Amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 93)

Kedua, *isim* مَا yang berbentuk *nakirah* (kata yang masih umum).

Contohnya seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ نِعْمًا يَعْظُرُكُمْ بِهِ ﴾ (٥٨)

“Memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” (QS. An-Nisā` [4]: 58)

Atau dalam arti lainnya adalah نِعْمٌ شَيْئًا يَعْظُرُكُمْ بِهِ (suatu pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu). Dan di antara contoh bentuk *isim* مَا yang berarti *nakirah* adalah yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَنِعْمَ هِيَ ﴾ (٢٧١)

“Maka itu adalah baik sekali.” (QS. Al-Baqarah [2]: 271)

Isim ما yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi :

﴿ مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ۗ ﴾

“Berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 26)

Selain disebut dengan *nakirah*, huruf ما dalam ayat tersebut juga disebut dengan *shillah* sedangkan yang setelahnya menjadi *maf'ul* dalam arti lain ayat tersebut seolah berbunyi أَن يَضْرِبَ مَثَلًا بَعُوضَةً .

Ketiga, huruf ما mengandung makna *istifham* (kata tanya) yang digunakan untuk mempertanyakan suatu jenis, dzat, macam dan sifatnya. Namun jenis *istifham* ini juga terkadang digunakan untuk mempertanyakan perorangan dan juga benda-benda yang tidak diucapkan. Ulama-ulama nahwu berkata: “Terkadang *isim* ما yang mengandung makna *istifham* dapat digunakan untuk mempertanyakan perorangan yang diucapkan.

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۗ ﴾

“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.”

(QS. Al-Mu`minun [23]: 6)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ مِنْ شِئٍ ۗ ﴾

“Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah.”

(QS. Al-‘Ankabut [29]: 42)

Al-Khalil berkata: “Huruf ما yang ada dalam ayat tersebut berfungsi sebagai huruf *istifham* (untuk mempertanyakan) dalam arti lain ayat tersebut seolah berbunyi شَيْءٍ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ؟ artinya sesuatu apa yang kamu seru selain Allah? Dijadikannya demikian karena huruf ما ini tidak bisa digunakan kecuali dalam muftada, sedangkan *istifham* yang ada dalam ayat tersebut berada di akhir. Contoh lainnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ (٢)

“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat.”
(QS. Fāthir [35]: 2)

Contoh lainnya adalah seperti kalimat مَا تَضْرِبُ أَضْرِبُ artinya Apa yang kamu pukul, maka aku akan memukulnya.

Kelima, isim مَا yang mengandung makna *ta'ajjub* (keheranan atau takjub). Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (١٧٥)

“Maka alangkah beraninya mereka menentang api Neraka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 175)

Sedangkan huruf مَا yang mengandung makna huruf adalah sebagai berikut:

Pertama, huruf مَا mengandung makna mashdar seperti huruf أَنْ yang digunakan terhadap *fi'il mustaqbal* (kata kerja yang akan datang).

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفُونَ ﴾ (٢)

“Dan menafkahkan rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 3)

Karena sesungguhnya مَا disertai dengan kata رَزَقَ mengandung arti الرِّزْقُ dan bukti bahwa huruf مَا dalam ayat tersebut mengandung makna أَنْ adalah tidak kembalinya dhamir baik secara lafadznya ataupun secara maknanya. Dan termasuk kedalam jenis huruf tersebut adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (١٠)

“Disebabkan mereka berdusta.” (QS. Al-Baqarah [2]: 10)

Mengenai jenis huruf tersebut juga, terdapat contoh lainnya yang berbunyi *أَتَانِي الْقَوْمَ مَا عَدَا زَيْدًا* artinya aku di datangi oleh sebuah kaum selain oleh zaid. Dengan demikian, maka huruf *مَا* mengandung makna *zharaf* (keterangan) seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْآ فِيهِ ٢٠ ﴾

“Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan dibawah sinar itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 20)

﴿ كَلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ٦٤ ﴾

“Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya.” (QS. Al-Māidah [5]: 64)

﴿ كَلَّمَآ خَبَتِ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١٧ ﴾

“Tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 97)

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأُصَدِّعْ بِمَا تُوَمَّرُ ١٤ ﴾

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan.” (QS. Al-Hijr [15]: 94)

Maka huruf *مَا* dalam ayat tersebut posisinya sebagai *masdhar*, atau mengandung makna *الَّذِي*. Dan perlu diketahui bahwa jika huruf *مَا* bertemu dengan huruf *مَا* setelahnya yang berposisi sebagai *masdhar*, maka sesungguhnya huruf *مَا* yang pertama itu tidak lain hanyalah huruf (bukan isim), karena kalau saja ia adalah isim tentu dhamirnya akan kembali kepadanya. Begitu juga dengan contoh berikut *أُرِيدُ أَنْ أُخْرَجَ* artinya aku ingin keluar. Dalam kalimat tersebut tidak ada dhamir yang dikembalikan kepada *أَنْ* begitu juga kepada kalimat setelahnya.

Kedua, jenis huruf ما yang mengandung makna penafian, dan orang-orang hijaz biasa menggunakannya namun dengan syarat. Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ ﴾ (31)

“Ini bukanlah manusia.” (QS. Yūṣuf [12]: 31)

Ketiga huruf ما yang mengandung makna كافة (keseluruhan) yang termasuk kedalam kelompok ائ dan saudara-saudaranya seperti رَبُّ, contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ ﴾ (38)

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba Nya hanyalah ulama.” (QS. Fāthir [35]: 28)

﴿ إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۗ ﴾ (178)

“Sesungguhnya Kami memberi tanggub kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 178)

﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ ۖ ﴾ (6)

“Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian.” (QS. Al-Anfāl [8]: 6)

Mengenai hal ini juga adalah huruf ما yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ رَبِّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ ﴾ (2)

“Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti diakhirat) menginginkan.” (QS. Al-Hijr [15]: 2)

Keempat, huruf ما yang menjadikan lafadznya dikuasai oleh sebuah pekerjaan setelah sebelumnya tidak melakukan perbuatan. Contohnya seperti huruf ما yang ada dalam kalimat إِذْ مَا atau yang ada pada kalimat حَيْثَمَا . Karena kata tersebut jika diletakkan dalam sebuah kalimat akan berbunyi إِذْ مَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ artinya jika kamu tidak mengerjakannya, maka aku yang akan mengerjakannya, atau kalimat itu akan berbunyi حَيْثَمَا تَقْعُدُ أَقْعُدُ artinya, dimana pun kamu duduk, maka aku pun akan duduk. Maka dari itu, huruf إِذْ dan huruf حَيْثُ keduanya tidak bekerja sendirian dalam syaratnya, namun kedua huruf tersebut akan berfungsi ketika dimasuki huruf ما .

Kelima, jenis huruf yang mengandung ziyadah taukid yaitu untuk menambahkan kepastian dalam sebuah kata. Contohnya seperti ungkapan orang arab yang berbunyi إِذَا مَا فَعَلْتُ كَذَا artinya “dengan demikian, maka aku tidak akan melakukan hal ini”, atau seperti contoh lainnya adalah sebagai berikut إِذَا مَّا تَخْرُجُ أَخْرُجُ artinya jika kamu keluar, maka aku pun akan keluar.

Allah berfirman:

﴿فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ (٢٦)

“Jika kamu melihat seorang manusia.” (QS. Maryam [19]: 26)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ (٢٣)

“Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut.” (QS. Al-Isrā` [17]: 23)

كِتَابُ النَّوْنِ

Bab Huruf Nun

نَبَاتٌ : Kata النَّبَاتُ atau النَّبْتُ artinya adalah sesuatu yang keluar dari tanah baik berupa tumbuhan yang beranting seperti pohon, atau tidak beranting seperti rerumputan. Namun dalam kebiasaannya kata tersebut dikhususkan untuk mengartikan sesuatu yang tumbuh dari tanah yang tidak beranting, bahkan tumbuhan tersebut menurut pengertian umumnya adalah sesuatu yang dapat dimakan oleh binatang. Mengenai hal ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿لَنُخْرِجَنَّ بِهٖ حَبًا وَّنَبَاتًا﴾ (15)

"Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan." (QS. An-Naba' [78]: 15)

Ketika kata النَّبَاتُ digunakan untuk mengartikan biji dan pohon yang berfungsi sebagai sesuatu yang tumbuh, maka kata tersebut juga dapat digunakan terhadap semua jenis yang tumbuh, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun manusia. Dan kata الْإِنْبَاتُ dapat digunakan untuk itu semua.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غَلْبًا (٣٠) وَفَيْكِهِمَ وَأَنَا (٣١) ﴾

“Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan.” (QS. ‘Abasa [80]: 27-31)

﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا (٦٠) ﴾

“Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berdampingan indah yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya.” (QS. An-Naml [27]: 60)

﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ (١١) ﴾

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman zaitun.” (QS. An-Nahl [16]: 11)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بِآبَائِنَا (١٧) ﴾

“Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya.” (QS. Nūh [71]: 17)

Para ahli nahwu berkata: “ makna dari firman Allah (نَبَاتًا) adalah tempat untuk menumbuhkan dan kedudukannya adalah mashdar.’ Sementara yang lainnya berkata bahwa kata tersebut kedudukannya sebagai *haal* (keadaan) dan bukan mashdar. Dan ayat tersebut sekaligus mengingatkan bahwa manusia juga termasuk kedalam golongan yang mengalami proses pertumbuhan dilihat dari awal penciptaannya yang diambil dari tanah liat, kemudian ia berkembang dan tumbuh, meskipun pertumbuhan manusia melebihi dari tumbuhnya tumbuhan. Mengenai hal ini, Allah mengingatkan melalui firman-Nya yang berbunyi:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿٦٧﴾ ﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani.” (QS. Ghafir [40]: 67)

Dan mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴿٧٧﴾ ﴾

“Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik.”
QS. Ali ‘Imrān [3]: 37)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Yang menghasilkan minyak.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 20)

Huruf ba (ب) pada ayat tersebut kedudukannya sebagai *haal* dan bukan untuk menjadikan fi’il muta’addi. Karena kata تَنْبَتْ termasuk ke dalam fi’il muta’adi, dimana seolah ayat itu berbunyi تَنْبُتُ حَامِلَةٌ لِلذَّهْنِ, atau dalam arti lain pohon itu tumbuh yang dalam pertumbuhannya itu menghasilkan kekuatan. Disebutkan dalam sebuah kalimat إِنَّ بَنِي فُلَانٍ لَكَابِتَةٌ شَرٌّ artinya sesungguhnya bani si fulan itu tumbuh untuk menghasilkan perbuatan buruk. Dan kalimat تَنْبَتَتْ فِيهِمْ نَابِتَةٌ artinya telah tumbuh ditengah-tengah mereka generasi yang kecil.

نَبَذَ : Kata النَّبَذُ artinya adalah melemparkan sesuatu karena kurang dipergunakan. Maka, disebutkan dalam sebuah kalimat نَبَذْتُ نَبَذَ النَّعْلِ artinya aku melemparkannya seperti aku melemparkan sandal.

Allah berfirman:

﴿ لَيَنْبُذَنَّ فِي الْخُطْمَةِ ﴿٤﴾ ﴾

“Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah.”
(QS. Al-Humazah [104]: 4)

﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ (187)

“Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 187)

Dilemparkannya janji tersebut karena mereka sudah tidak memegang janji itu.

Allah juga berfirman:

﴿نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ (100)

“Segolongan mereka melemparkannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 100)

Allah juga berfirman:

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ (40)

“Maka Kami hukumlah Fir’aun dan bala tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut.” (QS. Al-Qashash [28]: 40)

﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ (145)

“Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 145)

﴿لَنُنَبِّذَنَّ بِالْعَرَاءِ﴾ (68)

“Ia di campakkan ke tanah tandus.” (QS. Al-Qalam [68]: 49)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَأُنذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ (58)

“Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.” (QS. Al-Anfāl [8]: 58)

Maksud ayat tersebut adalah berikanlah kepada mereka perjanjian itu. Penggunaan kata نَبَذَ dalam ayat tersebut sama dengan makna kata إلقاء

(dalam bahasa Indonesia keduanya memiliki makna yang sama yaitu melemparkan), dan ini sama seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَالْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٨٦)

“Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka; “Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta.” (QS. An-Nahl [16]: 86)

﴿ وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ ﴾ (٨٧)

“Dan mereka menyatakan ketundukannya kepada Allah pada hari itu.” (QS. An-Nahl [16]: 87)

Ayat ini mengingatkan bahwa supaya tidak harus melaksanakan akad bersama mereka, bahkan lebih baik hak mereka itu dibuang saja sembari tetap memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kepada kita. Begitu juga jika mereka membuat janji maka perlakukanlah sebagaimana mereka memperlakukan janji itu. Kalimat *إِنْتَبَذَ فُلَانٌ* artinya si fulan menyendiri dari kerumunan manusia. Allah berfirman:

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِءَا مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢)

“Maka maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.” (QS. Maryam [19]: 22)

Kalimat *فَعَدَّ نُبْدَةً* atau *فَعَدَّ نُبْدَةً* artinya ia duduk menyendiri. Kalimat *صَبِيٍّ مَنبُودٌ* artinya bayi yang ditemukan seorang diri. Bisa juga dengan menggunakan kalimat *صَبِيٍّ نَبِيدٍ*, ini sama artinya seperti antara kata *مَلْفُوطٌ* dan kata *لَقِيْطٌ*, hanya saja kata *مَنبُودٌ* digunakan untuk orang yang membuangnya, sedangkan kata *مَلْفُوطٌ* dan kata *لَقِيْطٌ* digunakan untuk orang yang dibuangnya. Kata *النَّبِيدُ* juga berarti kurma dan anggur yang dimasukkan ke dalam air yang berada dalam sebuah bejana, lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan nama minuman tertentu (minuman anggur)

نَبَزَ : Kata النَّبَزُ artinya pemberian laqab.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ (١١)

“Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.”
(QS. Al-Hujurat [49]: 11)

نَبَطَ : Allah berfirman:

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٨٣)

“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil amri).”
(QS. An-Nisā` [4]: 83)

Maksud kata يَسْتَنبِطُونَهُ artinya mengeluarkannya dari mereka. Kata tersebut merupakan bentuk إِسْتِغْفَالٌ dari kalimat كَذَا أَنْبَطَتْ كَذَا. Sedangkan kata النَّبَطُ artinya adalah air yang menyembur. Kalimat فَرَسٌ أُنْبَطُ artinya kuda yang mempunyai warna putih di bawah ketiaknya. Dari kata tersebut juga lahir kata النَّبَطُ yang diartikan batin seseorang.

نَبَعَ : Kata النَّبْعُ artinya adalah keluarnya air dari mata air. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَبَعَ الْمَاءُ artinya air itu keluar dari mata air. Sedangkan kata الْيَنْبُوعُ artinya adalah mata air yang mengeluarkan air, jamak kata tersebut adalah يَنْبِيعٌ.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢١)

“Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi.” (QS. Az-Zumar [39]: 21)

Adapun kata النَّبُءُ juga dapat berarti sebuah pohon yang digunakan untuk memanah.

نَبَأٌ : Kata النَّبَأُ artinya adalah kabar yang mengandung faedah besar yang kabar ini dihasilkan dari ilmu atau prasangka yang kuat. Sebuah berita tidak dapat disebut dengan النَّبَأُ kecuali memenuhi tiga kriteria tadi (berfaedah, didapatkan berdasarkan ilmu atau prasangka yang kuat) dan kabar yang bisa disebut dengan النَّبَأُ adalah kabar yang terbebas dari kebohongan seperti kabar yang di ceritakan secara *mutawatir* (banyak orang), kabar yang datang dari Allah ﷻ serta kabar yang datang dari Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena kata النَّبَأُ mengandung makna berita, maka disebutkan dalam sebuah kalimat أَنبَأْتُهُ بِكَذَا artinya aku telah mengabarkan kepadanya tentang ini. Ini sama artinya dengan kalimat أَخْبَرْتُهُ بِكَذَا. Dan juga karena kata النَّبَأُ mengandung makna ilmu di dalamnya, maka disebutkan dalam sebuah kalimat كَذَّبْتُهُ بِكَذَا artinya aku memberi tahukan kepadanya tentang ini. Dan kalimat tersebut sama maknanya dengan kalimat أَغْلَمْتُهُ كَذًّا.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ ﴾

“Katakanlah: “Berita itu adalah berita yang besar, yang kamu berpaling daripadanya.” (QS. Shād [38]: 67-68)

Allah juga berfirman:

﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ ﴾

“Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar.” (QS. An-Naba` [78]: 1-2)

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴿٥﴾ ﴾

“Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu. Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka.” (QS. At-Taghābun [64]: 5)

Allah juga berfirman:

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۗ ﴾ (٤٩)

“Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad).” (QS. Hūd [11]: 49)

Allah berfirman:

﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۗ ﴾ (١٠١)

“Negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu, Kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu.” (QS. Al-A’raf [7]: 101)

Allah berfirman:

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۗ ﴾ (١٠٠)

“Itu adalah sebagian berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu.” (QS. Hūd [11]: 100)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي فَتَنِي ۖ فَاتَّبِعْهُ ۗ ﴾ (٦)

“Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6)

Ayat ini mengingatkan bahwa apabila sebuah berita mengandung berita penting dan besar, serta memiliki keutamaan (kebaikan), maka berita atau kabar tersebut layak untuk dicermati. Dan jika suatu berita sudah diketahui dan diyakini kebenarannya sehingga dapat diteliti kembali agar menjadi jelas keutamaannya maka berita tersebut dikatakan dalam bahasa arab dengan kalimat *أَنْبَأْتُ* atau *نَبَأْتُ* artinya aku memberitakan kabar kepadanya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ ﴾ (٣١)

“Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 31)

Allah berfirman:

﴿ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ (٣٣)

“Beritabukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 33)

Allah berfirman:

﴿ نَبَأْتُكَ مَا تَأْوِيلُهُ ﴾ (٣٧)

“Aku telah dapat menerangkan takwil (mimpi) nya.”

(QS. Yūsuf [12]: 37)

﴿ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٥١)

“Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.”

(QS. Al-Hijr [15]: 51)

Allah berfirman:

﴿ أَسْتَشِيرُكَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٨)

“Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui Nya baik di langit dan tidak (pula) dibumi?” (QS. Yūnus [10]: 18)

﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ (٣٣)

“Katakanlah: ‘Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu.’ atau apakah kamu bendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya.”

(QS. Ar-Ra’d [13]: 33)

Allah berfirman:

﴿ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٤٣)

“Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.” (QS. Al-An’am [6]: 143)

﴿ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۙ ﴾ ﴿٩٤﴾

“Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya.”
(QS. At-Taubah [9]: 94)

Kata **أُنْبَأْتُه** lebih dalam maknanya dari kata **نَبَأْتُه**.

Allah berfirman:

﴿ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ﴿٥٠﴾

“Maka sungguh, akan Kami beritahukan kepada orang-orang kafir.”
(Fushshilat [41]: 50)

﴿ يَبْشُرُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَ قَدَمٍ وَآخِرٍ ۙ ﴾ ﴿١٣﴾

“Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.” (QS. Al-Qiyāmah [75]: 13)

Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ ۖ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۙ ﴾ ﴿٣﴾

“Maka ketika dia (Nabi) memberitahukan pembicaraan itu kepadanya (Hafshah), dia bertanya: ‘Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?’ Nabi menjawab: ‘Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah Yang Maha Mengetahui dan Mahateliti.’” (QS. At-Tahrim [66]: 3)

Pada ayat tersebut Allah tidak mengatakan **أُنْبَأَنِي** namun dengan menggunakan kata **نَبَأَنِي** yang lebih dalam maknanya, ini mengisyaratkan akan kebenaran berita tersebut karena datangnya dari Allah.

Demikian firman Allah Ta’ala:

﴿ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۙ ﴾ ﴿٩٤﴾

“Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu.”
(QS. At-Taubah [9]: 94)

﴿فِينَيْتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

“Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Māidah [5]: 105)

Kata **النَّبِيُّ** artinya keNabian, dan ia adalah duta antara Allah dengan orang-orang yang berakal diantara hamba-hamba-Nya guna menghilangkan alasan mereka ketika di akhirat nanti (agar tidak ada lagi alasan bagi mereka dalam berbuat *maksiat^{red}*). Kata **النَّبِيُّ** artinya Nabi, dinamakan demikian karena ia adalah orang yang membawa berita dari Allah yang dapat menenangkan akal yang jernih. Kata tersebut berasal dari bentuk kata **فَعِيلٌ** yang berkedudukan sebagai *fa'il* (subjek).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿نَبِّئْ عِبَادِي﴾ ﴿٤٩﴾

“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku.” (QS. Al-Hijr [15]: 49)

﴿قُلْ أَوْيْتِكُمْ﴾ ﴿١٥﴾

“Katakanlah: ‘Inginkah aku kabarkan kepadamu.’”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 15)

Namun kata **نَبِيٌّ** juga mengandung makna *maf'ul* (objek). contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿بِنَاتِي الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿٣﴾

“Telah diberitabukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. At-Tahrim [66]: 3)

Kalimat **نَبِيًّا فُلَانٌ** artinya si fulan mengaku menjadi Nabi. Sebenarnya, kata tersebut menurut bahasa dan dilihat secara lafadznya lebih tepat digunakan untuk Nabi, sehingga kata **نَبِيًّا** itu bermakna ‘menjadi Nabi.’ Yang demikian itu dikarenakan kata tersebut berasal dari kata **نَبَأَ**.

Dan antara نَبِيًّا dan kata نَبِيًّا sama seperti persamaan antara kata نَبِيًّا dan kata نَبِيًّا begitu juga dengan kata حَلًّا dan kata حَلًّا, atau seperti kata حَمَلٌ dan kata حَمَلٌ. Akan tetapi karena dalam kebiasaannya kata tersebut digunakan oleh orang-orang yang mengaku Nabi padahal itu bohong, maka kata tersebut dijauhkan penggunaannya oleh Nabi yang sesungguhnya, dan kata نَبِيًّا ini hanya digunakan oleh orang-orang yang mengaku Nabi (padahal ia bukan Nabi).

Contohnya seperti kalimat نَبِيًّا مُسَيْلِمَةً artinya musailamah itu mengaku-ngaku jadi Nabi. Sedangkan bentuk tasghir dari kata نَبِيًّا adalah seperti dalam kalimat نَبِيًّا مُسَيْلِمَةً نَبِيًّا سَوْءٌ artinya Musailamah itu Nabi (kecil) yang bohong. Digunakannya kata tersebut sebagai peringatan bahwa apa yang diucapkan oleh Musailamah bukanlah berasal dari Allah سبحانه وتعالى. Penggunaan kalimat tersebut sama seperti pada kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang mendengar ucapan Musailamah وَاللَّهِ مَا خَرَجَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَلِّ أَيِّ اللَّهِ artinya, demi Allah tidaklah ucapan ini keluar (bersumber) dari Allah. Kata النُّبَأُ artinya adalah suara yang samar.

نَبِيًّا : Kata نَبِيًّا (tanpa menggunakan huruf hamzah) artinya Nabi. Namun menurut ulama nahwu bahwa pada kata نَبِيًّا asalnya terdapat huruf hamzah (ء) kemudian hamzah itu dibuang. Mereka berdalih dengan ucapan mereka نَبِيًّا مُسَيْلِمَةً نَبِيًّا سَوْءٌ artinya Musailamah seorang Nabi kecil yang buruk. Sebagian ulama berkata: "Kata نَبِيًّا berasal dari kata الرُّبْعَةُ yang berarti الرُّفْعَةُ yaitu keluhuran atau ketinggian (kedudukan) dan Nabi dinamakan dengan نَبِيًّا dikarenakan kedudukan Nabi itu sangatlah tinggi dibandingkan manusia-manusia biasa lainnya. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ ﴾

"Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi."
(QS. Maryam [19]: 57)

Kata **النَّبِيِّ** tanpa menggunakan huruf hamzah (ء) itu lebih dalam lagi makna kenabiannya, dibandingkan dengan kata **النَّبِيِّ** yang menggunakan huruf hamzah (ء), hal ini dikarenakan tidaklah setiap orang yang membawa berita kecuali akan ditinggikan derajatnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** berkata kepada orang yang memanggilnya **يَا نَبِيَّ اللهِ**, beliau menjawabnya:

((لَسْتُ نَبِيَّ اللهِ وَلَكِنْ نَبِيُّ اللهِ))

“Aku bukanlah pembawa berita Allah, tapi aku adalah Nabi Allah.”¹

Kata tersebut (yaitu kata **يَا نَبِيَّ اللهِ**) dengan menggunakan huruf hamzah, diucapkan oleh seseorang kepada Nabi karena kebenciannya kepada beliau. Kata **النَّبِيُّ** atau **النَّبَاؤُ** artinya adalah **الْإِرْتِفَاعُ** yaitu ketinggian. Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat **نَبَا بِفُلَانٍ مَكَانَهُ** artinya tempat tersebut menjadi tinggi oleh si fulan. Ini sama seperti ungkapan arab yang berbunyi **قَصَّ عَلَيْهِ مَضْجَعَهُ** artinya ia kasar dalam berhubungan. Kalimat **نَبَا السَّيْفِ عَنِ الصَّرِيْبَةِ** artinya pedang itu dikeluarkan untuk menghunus. Kalimat **نَبَا بَصْرُهُ عَنِ كَذَا** artinya pandangannya tidak ditujukan pada hal ini. Sebagai bentuk penyerupaan dengan itu.

نَتَقَّ : Kalimat **نَتَقَّ الشَّيْءُ** artinya menggoncangkan atau mengeluarkan sesuatu sampai menjadi longgar seperti longgar (terlepas) nya sebuah beban.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿وَإِذْ نَفَقْنَا أَلْبَلَّ فَوْقَهُمْ ﴿١٧١﴾﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 171)

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya *Al-Mustadrak* dengan nomor (2906) dari hadits Abu Dzar **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ**, kemudian Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak menyebutkan hadits tersebut.” Sementara itu Imam Adz-Dzahabi mengomentari hadits tersebut dengan berkata: “Namun hadits ini munkar, tidak shahih.”

Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat **إِمْرَأَةٌ نَاتِقٌ** kalimat ini digunakan untuk mengartikan perempuan yang banyak anaknya. Disebutkan juga **زَنْدٌ نَاتِقٌ** atau bisa juga **وَارٍ زَنْدٌ** artinya kuda yang mengangkat orang-orang yang menungganginya. Ini diserupakan dengan kalimat **الْمَرْأَةُ النَّاتِقُ** yang berarti perempuan yang mempunyai banyak anak.

نَشَرٌ : Kalimat **نَشَرُ الشَّيْءِ** artinya menyebarluaskan atau memisahkan-misahkan sesuatu. Dikatakan dalam sebuah ungkapan **نَشَرْتُهُ فَانْتَشَرَ** (saya menyebarkannya, maka sesuatu itu menjadi tersebar atau berantakan).

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ﴾

“Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.”

(QS. Al-Infithār [82]: 2)

Baju besi ketika digunakan maka ia disebut dengan **نَشْرَةٌ**. Kata **نَشَرْتُ الشَّاةَ** artinya kambing itu mengeluarkan kotoran dari hidungnya, kata **النَشْرَةُ** artinya sesuatu yang mengalir dari hidung, dan hidung juga bisa sebut **النَشْرَةُ**. Dari kata tersebut juga lahir kata **النَشْرَةُ** yang diartikan bintang di angkasa, atau maknanya **أَنْفُ الْأَسَدِ** (hidung singa). Kalimat **فَانْتَشَرَتْ** artinya melemparkannya pada hidungnya. Kata **الاسْتِنْتَارُ** artinya adalah menjadikan (memasukkan) air ke dalam hidung.

نَجْدٌ : Kata **النَّجْدُ** artinya tempat yang keras dan tinggi.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾

“Dan Kami telah menunjukannya kepada dua jalan.”

(QS. Al-Balad [90]: 10)

Dua jalan tersebut merupakan perumpamaan antara jalan kebenaran dan jalan kebathilan dalam keyakinan. Ia juga bermakna dua jalan antara jalan kebohongan dan kebenaran dalam berucap, atau jalan keindahan dan jalan keburukan dalam perbuatan. Kemudian Allah menjelaskan kenapa menamakannya demikian, ini sama seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾

“*Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus.*”
(QS. Al-Insān [76]: 3)

Kata التَّجْدُ juga bermakna keberanian. Disebutkan تَجْدُهُ artinya memaksudkannya. Kalimat رَجُلٌ تَجِدٌ atau juga رَجُلٌ تَجِيدٌ atau رَجُلٌ تَجْدٌ artinya laki-laki yang kuat dan pemberani. Kalimat اِسْتَنْجَدْتُهُ artinya aku meminta pertolongannya, فَأَنْجَدَنِي artinya kemudian ia menolongku dengan keberanian dan kekuatannya. Mungkin dikatakan juga dalam sebuah kalimat اِسْتَنْجَدَ فُلَانٌ artinya si fulan menjadi kuat dan pemberani. Disebutkan bahwa orang yang dikalahkan dinamakan dengan مَنْجُودٌ. Dinamakan demikian seakan orang tersebut mendapatkan keberanian dari orang yang mengalahkannya. Kata التَّجْدُ juga bermakna keringat. Kalimat تَجْدَةُ الدَّهْرِ artinya zaman yang semakin keras, karena banyaknya cobaan. Dari kata tersebut dikatakan اِنْبُنُ تَجْدَةٍ artinya si fulan dilahirkan pada zaman yang keras penuh dengan cobaan. Kata الْجَادُ artinya sesuatu yang digunakan untuk mengangkat rumah, sedangkan kata التَّجَادُ artinya adalah sesuatu yang mengangkat rumah tersebut. Kalimat جِجَادُ السَّيْفِ artinya sarung bantal. Dan kata التَّجَاوُدُ artinya adalah bejana yang digunakan untuk menyimpan dan menjernihkan minuman.

نَجَسٌ : Kata التَّجَاسَةُ artinya adalah kotoran, dan kotoran ini mempunyai dua jenis; *pertama* kotoran yang dapat diketahui oleh panca indra, *kedua* kotoran yang hanya diketahui oleh pandangan non indra.

Jenis kedua inilah yang Allah sebutkan tentang najis (kotor) orang-orang musyrik sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (٢٨)

“*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis.*”

(QS. At-Taubah [9]: 28)

Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَجَسُهُ** artinya aku menjadikannya sebagai najis. Kata **نَجَسُهُ** juga berarti menghilangkan najisnya. Dari kata tersebut lahir kata **تَنْجِيسُ الْعَرَبِ** artinya menempelkan pelindung kepada bayi guna terhindar dari najis syaitan. Kata **التَّاجِسُ** atau kata **التَّنَجِيسُ** artinya adalah penyakit kotor yang tidak ada obatnya.

نَجَمٌ : Asal makna kata **النَّجْمُ** adalah bintang-bintang yang muncul terlihat, jamak kata tersebut adalah **نُجُومٌ**. Kata **نَجَمٌ** artinya muncul, kemudian kata tersebut terkadang dijadikan isim (nama terhadap sesuatu yang muncul, yaitu bintang) dan terkadang kata tersebut dapat digunakan sebagai mashdar. Oleh karena itu kata **النُّجُومُ** sesekali bisa menjadi isim, ini sama seperti kata **الْقُلُوبُ** dan kata **الْحُبُوبُ**, dan sesekali kata tersebut juga bisa menjadi mashdar seperti kata **الظُّلُوعُ** dan kata **الغُرُوبُ**. Dari kata tersebut maka ia diserupakan dengan munculnya sebuah tumbuh-tumbuhan atau sebuah pendapat. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah contoh kalimatnya **نَجَمَ التَّنِيتُ وَالْقَرْنُ** artinya tumbuhan dan tanduk itu sudah muncul (tumbuh) atau seperti kalimat **نَجَمَ لِي رَأْيِي** artinya pendapatku sudah keluar. Kalimat **نَجَمَ فُلَانٌ عَلَى السُّلْطَانِ** artinya si fulan menjadi orang yang bermaksiat setelah menjadi sultan. Kalimat **نَجَمْتُ الْمَالُ عَلَيْهِ** artinya aku membagikan harta kepadanya. Seakan ia mewajibkan dirinya untuk membagikan harta pada setiap kali bulan terbit. Kemudian kalimat tersebut dalam kebiasaannya digunakan untuk membagikan sesuatu dengan tanda apa saja.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَعَلَّمَنَّا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl [16]: 16)

Allah juga berfirman:

﴿ فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ ﴾

“Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 88)

Maksudnya memandang ilmu perbintangan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ ﴾

“Demi bintang ketika terbenam.” (QS. An-Najm [53]: 1)

Dikatakan maksud bintang dalam ayat tersebut adalah semua jenis planet. Adapun kenapa dikhususkan sumpah dalam ayat tersebut dengan bintang yang terbenam, bukan dengan bintang yang terbit, karena kata النُّجْمُ tersendiri mengandung makna terbit atau muncul. Dikatakan juga bahwa maksud dari kata النُّجْمُ dalam ayat tersebut adalah bintang tujuh (dalam ilmu falak) karena orang arab itu apabila disebutkan kata النُّجْمُ maka yang mereka maksudkan adalah bintang tujuh. Ini sama seperti kalimat طَلَعَ النُّجْمُ غُدِّيَّةُ atau seperti kalimat اِبْتَدَى الرَّاعِي سُكِّيَّةُ. namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan النُّجْمُ dalam ayat diatas adalah الْقُرْآنُ الْمُنَجَّمُ yaitu al-Qur`an yang turun secara berkala, dan maksud dari kata هَوَى di dalam ayat tersebut adalah turunnya. Mengenai hal ini terdapat firman-Nya yang berbunyi

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ ﴾

“Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian al-Quran.”
(QS. Al-Wāqī`ah [56]: 75)

Yang demikian itu mempunyai dua tafsiran. Kata **الْكُنُومُ** artinya menghukumi suatu kejadian dengan perbintangan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾ ﴾

“Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 6)

Kata **النَّجْمُ** dalam ayat tersebut bermakna tumbuhan yang tidak beranting. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia bermakna bintang.

نَجْوٍ : Asal makna **التَّجَاؤُ** adalah terpisah dari sesuatu. Contohnya seperti kalimat **تَجَا فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ** artinya si fulan terpisah dari si fulan. Kalimat **أَتَجَيَّئُهُ** artinya aku membebaskannya, atau juga dengan kalimat **تَجَيَّئُهُ**.

Allah berfirman:

﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿٥٣﴾ ﴾

“Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Naml [27]: 53)

Allah juga berfirman:

﴿ إِنَّا مُنَجِّوْكَ وَأَهْلَكَ ﴿٣٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 33)

﴿ وَإِذْ يَجْتَنِّكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 49)

﴿ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar."

(QS. Yūnus [10]: 23)

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya." (QS. Al-A'rāf [7]: 83)

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴿٧٢﴾ ﴾

"Maka Kami selamatkan hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami." (QS. Al-A'rāf [7]: 72)

﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا ﴿١١٥﴾ ﴾

"Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya."

(QS. Ash-Shāffāt [37]: 115)

﴿ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

"Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari Kami." (QS. Al-Qamar [54]: 34-35)

﴿ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman."

(QS. Fushshilat [41]: 18)

﴿ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ ﴾

"Dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari azab yang berat." (QS. Hūd [11]: 58)

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿٧٢﴾ ﴾

“Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa.”
(QS. Maryam [19]: 72)

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا ﴿١٠٣﴾ ﴾

“Kemudian Kami selamatkan Rasul-Rasul Kami.” (QS. Yūnus [10]: 103)

Kata النَّجْوَةُ atau kata النَّجَاةُ artinya adalah tempat yang tinggi yang dengan ketinggiannya mampu memisahkan antara tempat tersebut dengan tempat yang ada disekitarnya. Dikatakan bahwa dinamakan demikian karena tempat tersebut terbebas dari aliran (saluran). Kalimat نَجَيْتُهُ artinya aku meninggalkannya ditempat yang tinggi. Dan mengenai pemaknaan ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِدَنِكَ ﴿٩٢﴾ ﴾

“Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu.” (QS. Yūnus [10]: 92)

Kalimat نَجَوْتُ قَشْرَ الشَّجَرَةِ artinya aku mengupas kulit pohon. Kalimat نَجَوْتُ جِلْدَ الشَّاةِ artinya aku menguliti kulit kambing.

Seorang penyair berkata:

فَقُلْتُ انْجُوا عَنْهَا نَجَا الْجِلْدِ إِنَّهُ * سَيَرْضِيكُمَا مِنْهَا سَنَامٌ وَغَارِبُهُ

*Aku katakan berlepaslah darinya sebagaimana dilepaskannya kulit,
sesungguhnya ia rela terhadap kalian berdua dengan punuk unta
dan keanehannya*

Kalimat نَجَيْتُهُ juga berarti aku merahasiakannya. Asal maknanya adalah mengosongkan dari muka bumi. Namun ada juga yang berkata bahwa ia berasal dari kata النَّجَاةُ yang berarti membantu apa yang ada dalam hatinya, atau juga diambil dari makna menyelamatkan rahasiamu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kalimat تَنَاجَى الْقَوْمِ artinya kaum itu saling saling berbicara dengan rahasia.

Allah berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجُّوْا بِالْإِنَّمِ وَالْعُدُوِّنِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجُّوْا بِالْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ ﴿٩﴾ ﴾

“Hai orang-orang beriman apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 9)

﴿ إِذَا تَنَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ ﴿١٢﴾ ﴾

“Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 12)

Kata النَّجْوَى asal bentuk katanya adalah mashdar.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴿١٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan.”
(QS. Al-Mujādilah [58]: 10)

Allah juga berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَىٰ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ﴿٨﴾ ﴾

“Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 8)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿٣﴾ ﴾

“Dan mereka yang zhalim itu merahasiakan pembicaraan mereka.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 3)

Ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menampilkan pembicaraannya, karena rahasia pembicaraan itu bisa jadi nantinya akan diperlihatkan.

Allah berfirman:

﴿ مَا يَكْتُمُونَ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَايِعُوهُمْ ۗ ﴾

“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Dia lah keempatnya.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 7)

Kata النَجْوَى juga terkadang dijadikan sifat yang berarti yang menjadi bahan bisikan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat هُوَ نَجْوَى وَهُمْ نَجْوَى artinya dia menjadi bahan bisikan dan mereka juga menjadi bahan bisikan.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾

“Sewaktu mereka berbisik-bisik (yaitu).” (QS. Al-Isrā` [17]: 47)

Kata النَّجْوَى artinya orang yang bermunajat, kata tersebut digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak.

Allah berfirman:

﴿ وَقَرَّانَهُ نَجْوَى ﴾

“Dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).” (QS. Maryam [19]: 52)

Allah juga berfirman:

﴿ فَلَمَّا اسْتَمْتَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْوَى ﴾

“Maka tatkala mereka berputus asa daripada (putusan) Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik.”
(QS. Yūsuf [12]: 80)

Kalimat **إِنْتَجَيْتُ فُلَانًا** artinya aku memilih si fulan karena rahasiaku. Kalimat **فُلَانٌ أَنْجَى** artinya si fulan mendatangi dataran tinggi. Kalimat **النَّجَا** artinya mereka berada ditanah dataran tinggi. Kata **النَّجَا** artinya adalah ranting yang sudah di kupas kulitnya. Sebagian berkata disebutkan dalam sebuah kalimat **نَجَوْتُ فُلَانًا** artinya aku mewangikan bau mulutnya. Pemaknaan ini diambil dari sebuah syair yang berbunyi:

نَجَوْتُ مُجَالِدًا فَوَجَدْتُ مِنْهُ * كَرِيحِ الْكَلْبِ مَاتَ حَدِيثَ عَهْدِ

*Aku mencium bau seorang pegulat dan aku dapati baunya
seperti bau anjing yang baru mati*

Jika kata **نَجَوْتُ** diartikan mencium bau hanya berdasarkan pada bait syair di atas, sesungguhnya syair di atas itu tidak mempunyai hujjah tersendiri. Karena maksud kata **نَجَوْتُ** dalam syair di atas adalah aku merahasiakannya. Sehingga maksud baitnya adalah aku merahasiakannya namun aku mendapati padanya aroma busuk bangkai anjing. Kemudian kata **النَّجْوَى** juga digunakan untuk mengartikan sesuatu (kotoran) yang keluar dari manusia. Disebutkan dalam sebuah kalimat **شَرِبَ دَوَاءًا فَمَا أَنْجَأَهُ** artinya ia sudah minum obat namun ia tidak bereaksi juga. Kata **الْإِسْتِنْجَاءُ** artinya adalah menghilangkan kotoran, atau dalam arti lain mencari dataran tinggi untuk menghilangkan kotoran. Ini sama seperti kalimat **تَغَوَّطَ** yang berarti buang air besar. Yang mana arti harfiahnya adalah mencari tanah untuk membuang kotoran. Begitu juga kalimat tersebut sama dengan kalimat **إِسْتَجْمَرَ** artinya mencari batu untuk membuang kotoran. Kata **النَّجَاءُ** dengan menggunakan huruf hamzah (١) artinya adalah syahwat atau tatapan tajam matanya.

Didalam sebuah hadits disebutkan:

((ادْفَعُوا نَجَاءَ السَّائِلِ بِاللُّقْمَةِ))

“Tahan (berikan) lah tatapan mata para peminta-minta dengan sesuap makanan.”

نَحَبٌ : Kata النَّحْبُ artinya adalah nadzar yang wajib. Disebutkan dalam sebuah kalimat قَضَىٰ فُلَانٌ نَّحْبَهُ artinya si fulan menunaikan nadzarnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۚ ﴾ (٢٣)

“Maka diantara mereka ada yang gugur dan diantara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 23)

Kalimat قَضَىٰ نَحْبَهُ dalam ayat diatas diartikan telah mati. Ini sama seperti ungkapan lain yang berbunyi قَضَىٰ أَجَلَهُ atau seperti kalimat إِسْتَوْفَىٰ أَكْلَهُ. Kalimat قَضَىٰ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتَهُ artinya ia telah menunaikan kebutuhan duniawinya. Kata النَّحْبُ artinya adalah tangisan yang disertai suara, sedangkan kata النَّحَابُ artinya adalah batuk.

نَحَتْ : Kalimat نَحَتْ الخَشَبَ وَالْحَجَرَ artinya ia mengukir sebuah kayu dan batu.

Allah berfirman:

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا لِذُرِّيَّتِكُمْ ۗ ﴾ (١٤٩)

“Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.” (QS. Asy-Syu’arā` [26]: 149)

Kata النَّحَاتُ artinya bagian yang jatuh dari pahatan. Dan kata النَّحِيَّةُ artinya adalah kebiasaan yang sudah terukir dalam diri seorang manusia. Sebagaimana kata الْغَرِيْرَةُ diartikan dengan naluri manusia karena ia merupakan sesuatu yang masuk (عَرَزُ) pada keinginan manusia.

نَحْرٌ : Kata النَّحْرُ artinya adalah leher, yaitu bagian pada tubuh manusia untuk menyimpan kalung. Kalimat نَحْرُهُ artinya aku mengenai leher (menyembelih)nya. Dari pemaknaan tersebut maka lahirlah kalimat نَحْرُ البَعِيرِ artinya sembelihan unta. Didalam mushaf ‘Abdullah disebutkan

فَتَحَرُّوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Penggunaan kata فَتَحَرُّوْا ini diserupakan dengan kalimat yang berarti menyembelih unta. Kalimat فَتَحَرُّوْا كَذٰلِكَ اِنْتَحَرُّوْا عَلٰى كَذٰلِكَ artinya mereka berperang dalam hal ini. Kalimat فَتَحَرُّوْا الشَّهْرُ artinya permulaan bulan. Dikatakan bahwa kalimat tersebut bermakna akhir bulan, karena seolah ia telah membunuh hari-hari sebelumnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

“Maka shalatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah.”
(QS. Al-Kautsar [108]: 2)

Ayat tersebut berisi anjuran untuk menjaga dan mengamalkan dua rukun islam; yaitu shalat dan berkurban disaat haji. Kedua hal tersebut harus ditaati karena ia merupakan kewajiban yang ada pada setiap umat dan setiap agama. Dikatakan bahwa ayat di atas bermaksud memerintahkan untuk supaya meletakkan tangan pada binatang sembelihan. Namun ada juga yang berkata bahwa ayat di atas bermaksud memerintahkan untuk membunuh diri dengan cara membunuh syahwatnya. Kata التَّحْرِيرُ artinya adalah seorang yang mengetahui dan menguasai terhadap sesuatu.

نَحَسٌ : Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Kepada kamu (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 35)

Maka kata النَّحَاسُ artinya adalah nyala atau cairan api tanpa disertai asap. Pemaknaan ini diserupakan dengan warna tembaga. Kata النَّحَسُ artinya adalah yang malang (tidak beruntung), ia adalah kebalikan dari kata السَّعْدُ yang artinya keberuntungan.

Allah berfirman:

﴿ فِي يَوْمٍ نَخِسٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿١٩﴾ ﴾

“Pada hari nahas yang terus menerus.” (QS. Al-Qamar [54]: 19)

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ ﴿١٦﴾ ﴾

“Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial.” (QS. Fushshilat [41]: 16)

Ada yang membacanya dengan bacaan نَحْسَاتٍ, artinya sama, sial. Namun ada juga yang mengartikannya dengan kata kedinginan yang teramat. Asal makna kata النَّخْسُ memerahnya ufuk sehingga ia berwarna seperti nyala api yang tak berasap. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan kesialan.

نَحَلٌ : Kata النَّحْلُ artinya adalah lebah, dan ia adalah nama jenis binatang.

Allah berfirman:

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴿٦٨﴾ ﴾

“Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah.” (QS. An-Nahl [16]: 68)

Kata النَّحْلَةُ atau النَّحْلَةُ artinya adalah pemberian dalam bentuk donasi. Kata ini memiliki makna lebih khusus daripada kata الْهَبَةُ yang berarti pemberian. Karena setiap نَحْلَةٌ sudah pasti هِبَةٌ namun tidak setiap هِبَةٌ bermakna نَحْلَةٌ. Adapun asal pengambilan kata tersebut penulis lebih cenderung bahwa ia diambil dari kata النَّحْلُ yang berarti lebah, dan pemaknaan pemberian itu dilihat dari kerja lebah yang selalu memberi madu.

Hal ini seperti yang diingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾

“Dan Rabbmu mewabuhkan kepada lebah.” (QS. An-Nahl [16]: 68)

Para ahli hikmah menjelaskan bahwa lebah meskipun hinggap ditempat manapun ia tidak akan membahayakan, bahkan ia dapat memberikan manfaat berupa penawar sebagaimana yang digambarkan oleh Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ*. Kemudian mahar nikah juga disebut dengan *نَحْلَةٌ* dilihat dari fungsi mahar yang tidak mengharuskan jumlah tertentu untuk membayar atau mengganti seberapa banyak kita menikmati perempuan yang dinikahnya. Begitu juga pemberian seorang bapak kepada anaknya disebut dengan *نَحْلَةٌ* disebutkan dalam sebuah kalimat *نَحَلْتُ الْمَرْأَةَ كَذَا* artinya ia memberikan ini kepada anaknya. Kalimat *نَحَلْتُ الْمَرْأَةَ* artinya aku memberikan mahar kepada seorang perempuan.

Allah berfirman:

﴿ صَدَقْتِهِنَّ نَحْلَةً ﴾

“Maskawin sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

(QS. An-Nisā' [4]: 4)

Kata *الْإِنْتِحَالُ* artinya mengaku-ngaku terhadap sesuatu serta meraihnya. Dari pemaknaan ini maka disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ يَنْتَحِلُ الشَّعْرَ* artinya si fulan menisbatkan syair kepada dirinya. Kalimat *نَحَلَ جِسْمَهُ* artinya badannya mengurus. Seolah menjadi seperti lebah. Dari kata tersebut lahirlah kata *النَّوْاجِلُ* yang biasa disandingkan dengan kata *السَّيْفُ* artinya pedang yang tipis yang diserupakan dengan kelembutan madu. Kata *النَّحْلَةُ* dapat dijadikan sebagai asal katanya, sehingga penamaan kata *النَّحْلُ* dengan makna lebah dilihat dari proses kerja atau fungsi lebah yaitu menghasilkan madu. *Wallahu A'lam.*

نَحْنُ : Kata نَحْنُ artinya adalah kita, yaitu mengungkapkan diri sendiri dan orang lain. Adapun kata نَحْنُ yang disebutkan dalam al-Qur`an hanya dinisbatkan kepada Allah seperti yang terdapat dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ (٣)

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik.”
(QS. Yūṣuf [12]: 3)

Dikatakan maksudnya adalah mengabarkan sebuah berita yang berasal dari diri-Nya sendiri, dan bentuk pemberitaannya itu menunjukkan bahwa berita atau kisah tersebut adalah milik-Nya. Sebagian ulama berkata bahwa maksud penyebutan tersebut adalah bahwa sesungguhnya Allah ﷻ menggunakan kata نَحْنُ dalam perbuatan-Nya jika perbuatan tersebut menggunakan perantara para Malaikat-Nya atau sebagian dari wali-Nya, sehingga penggunaan kata نَحْنُ menggambarkan hasil perbuatan-Nya beserta Malaikat dan para wali-Nya yang Allah berikan kekuasaan kepada mereka seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٥)

“Dan (Malaikat-Malaikat) yang mengatur urusan dunia.”
(QS. An-Nāzi`āt [79]: 5)

Mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ (٨٥)

“Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu.”
(QS. Al-Wāqi`ah [56]: 85)

Maksudnya adalah ketika menjelang kematian pada saat dihadiri oleh para Malaikat utusan-Nya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ (٢٨)

“Yang dimatikan oleh para Malaikat.” (QS. An-Nahl [16]: 28)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ (١)

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan adz-Dzikra (al-Qur`an).”
(QS. Al-Hijr [15]: 9)

Karena penurunan al-Qur`an ini menggunakan perantara al-Qalam, Lauhul Mahfudz dan Malaikat Jibril.

نَخَرَ : Allah berfirman:

﴿ أَمْ ذَا كُنَّا عِظْمًا نَّخِرَةً ﴾ (١١)

“Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?” (QS. An-Nāzi`āt [79]: 11)

Kata **نَخِرَةٌ** diambil dari kalimat **نَجَرَتِ الشَّجَرَةُ** artinya pohon itu membusuk (keropos) sehingga terhempas oleh tiupan angin. Kata **النَّخِيرُ** artinya adalah suara yang keluar dari dua lobang hidung (dengusan), karena itu dua huruf yang keluar dari hidung disebut *an nakhīr* (النَّخِيرُ). Sedangkan kata **النَّخُورُ** artinya adalah unta yang tidak menghasilkan susu atau unta yang dimasuki jari jemari ke dalam hidungnya. Kata **النَّاخِرُ** artinya adalah orang yang mendengus (mengeluarkan suara dari dalam hidungnya) dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat **مَا بِالْأَرْضِ نَاخِرٌ** artinya di daerah ini tidak ada yang mendengus.

نَخَلٌ : Kata **النَّخْلُ** artinya adalah pohon kurma. Kata tersebut dapat digunakan dalam bentuk tunggal ataupun jamak sekaligus.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ** berfirman:

﴿كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مَّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾﴾

“Seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.”

(QS. Al-Qamar [54]: 20)

Allah juga berfirman:

﴿كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾﴾

“Seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong (lapuk).”

(QS. Al-Hāqqah [69]:7)

﴿وَنَخْلٍ طَلَمَهَا هَاضِمٌ ﴿١٤٨﴾﴾

“Dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.”

(QS. Asy-Syu'arā` [26]: 148)

﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعْنَ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾﴾

“Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.” (QS. Qāf [50]: 10)

Jamak kata tersebut adalah نَخِيلٌ.

Allah berfirman:

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ﴿٧٧﴾﴾

“Dan dari buah kurma.” (QS. An-Nahl [16]: 67)

Kata اِنْتَخَلْتُ الشَّيْءَ juga berarti saringan tepung. Kalimat اِنْتَخَلْتُ الشَّيْءَ artinya aku menyaring sesuatu dan mengambil pilihan (hasil saringan) nya.

نَدَدٌ : Kalimat نَدِيدُ الشَّيْءِ artinya adalah sekutu sesuatu atau yang serupa dengannya dalam sisi intinya. Ini merupakan bagian dari bentuk penyerupaan, karena kata المِثْلُ yang berarti seperti, dapat digunakan dalam bentuk penyerupaan apa saja. Setiap kata نَدٌ maka ia juga berarti مِثْلٌ namun tidak setiap kata مِثْلٌ mengandung arti نَدٌ. Disebutkan نَدُهُ atau نَدِيدُهُ atau نَدِيدَاتُهُ artinya yang menyerupainya.

Allah berfirman:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ (٢٢)

“Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 22)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ﴾ (١٦٥)

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 165)

﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ (٩)

“Dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya.” (QS. Fushshilat [41]: 9)

Ada yang membacanya dengan bacaan:

﴿ يَوْمَ النِّدَائِ ﴾ (٣٢)

“Hari panggil memanggil.” (QS. Ghafir [40]: 32)

Maksudnya mereka saling memanggil satu sama lainnya. Ini sama seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ (٣٤)

“Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.” (QS. ‘Abasa [80]: 34)

نَدِمَ : Kata النَّدَمُ atau النَّدَامَةُ artinya menyesal, yaitu merasa rugi karena adanya perubahan dalam berfikir terhadap sesuatu yang sudah berlalu.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ (٣١)

“Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.”
(QS. Al-Māidah [5]: 31)

Allah juga berfirman:

﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾﴾

“Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 40)

Asal arti kata نَادِمِينَ diambil dari kalimat مُنَادِمَةٌ الْحُزْنَ لَهُ artinya yaitu menemani kesedihan. Kata النَّدِيمُ dan kata التَّدْمَانُ juga kata المُنَادِمُ maknanya berdekatan (hampir mirip). Sebagian berkata bahwa kata المُنَادِمَةُ dan kata المُدَاوِمَةُ mempunyai makna yang saling berdekatan. Sementara yang lainnya berkata: الشَّرِبَانِ yang berarti dua peminum arak dapat disebut dengan التَّدِيمَانِ dilihat atas sikap mereka setelah minum selalu menampilkan penyesalan.

نَدَا : Kata النَّدَاءُ artinya adalah memanggil, yaitu meninggikan suara dengan jelas. Namun kadang kata tersebut digunakan untuk mengartikan suara saja (walaupun tidak keras), dan ini yang dimaksud dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴿١٧١﴾﴾

“Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja.” (QS. Al-Baqarah [2]: 171)

Maksudnya ia tidak mengetahui kecuali hanya suara saja yang tersusun menjadi sebuah kalimat, ada juga yang mengatakan bahwa panggilan itu adalah susunan kalimat yang mengandung makna.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴿١٠﴾﴾

“Dan (ingatlah ketika) Rabbmu memanggil Musa.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 10)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ (٥٨)

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan)sembahyang.”
(QS. Al-Māidah [5]: 58)

Maksud kata نَادَيْتُمْ dalam ayat tersebut adalah دَعَوْتُمْ yaitu mengajak, begitu juga yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ (٩)

“Dan apabila kalian diseru untuk shalat jum’at.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9)

Adapun panggilan shalat ialah lafadz tertentu (lafazh-lafazh khusus) yang berlaku dalam syariat sebagaimana yang sudah diketahui.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (٤٤)

“Mereka itu adalah (seperti) orang yang dipanggil dari tempat jauh.”
(QS. Fushshilat [41]: 44)

Adapun penggunaan kata التَّذَاءُ dalam ayat tersebut sebagai peringatan bahwa mereka jauh dari kebenaran (sehingga harus diseru), sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ (٤١)

“Dan dengarkanlah (seruan) pada hari penyeru (Malaikat) menyeru dari tempat yang dekat.” (QS. Qāf [50]: 41)

﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾ (٥٢)

“Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur.”
(QS. Maryam [19]: 52)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ ﴿٨﴾ ﴾

“Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu diserulah dia.”

(QS. An-Naml [27]: 8)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ ﴾

“Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.”

(QS. Maryam [19]: 3)

Adapun digunakannya kata نِدَاءٌ dalam ayat tersebut, ini sebagai bentuk penggambaran dirinya yang merasa jauh dari Tuhannya karena dosa dan keburukannya, sebagaimana hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang merasa takut akan siksa Nya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴿١٩٣﴾ ﴾

“Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 193)

Seruan dalam ayat tersebut ditujukan kepada akal, sedangkan yang menyerunya yaitu kitab, rasul dan beberapa ayat yang menunjukkan akan kewajiban beriman kepada Allah سبحانه وتعالى. Adapun kenapa dijadikannya al-Qur`an sebagai penyeru, karena kejelasan isinya yang memerintahkan untuk beriman layaknya orang yang sedang memanggil-manggil. Asal kata النِّدَاءُ diambil dari kata النَّدَى yang berarti basah. Disebutkan dalam sebuah kalimat صَوْتُ نَدِيٍّ رَفِيعٌ artinya suara yang basah dan tinggi. Kemudian kata النِّدَاءُ digunakan untuk mengartikan suara, hal ini dilihat bahwa jika mulut semakin basah, maka ucapannya akan semakin terdengar indah. Oleh karena ini, orang yang fasih dalam berbicara selalu diidentikan dengan banyak ludah.

Dikatakan **أَنْدِيَّةٌ** - **أَنْدَاءٌ** - **نَدَى**. Pohon juga disebut dengan **نَدَى** karena basah itu bersumber dari adanya pohon. Dan ini merupakan bentuk penamaan muSaba`b dengan nama sebabnya.

Seorang penyair berkata:

كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الْكَافُورِ

Layaknya pohon kurma yang menyeru dari balik pohon kamper

Maksudnya menampakkan suaranya. Kata **النَّدَاءُ** juga dapat digunakan untuk mengartikan sebuah pertemuan dalam majelis, sampai sebuah majelis pun disebut dengan **النَّادِي** atau **النُّنْدَى** atau bisa juga dengan **النَّدَاءُ**, dan ini biasa diucapkan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut.

Allah berfirman:

﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۗ ﴾ (١٧)

“Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya).”
(QS. Al-‘Alaq [96]: 17)

Dari pemaknaan ini maka ada sebuah tempat di Mekkah yang biasa digunakan untuk berkumpul, ia disebut dengan **بَارُ النَّدْوَةِ**. Kedermawanan atau kemurahan hati juga disebut dengan **النَّدَى**. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat **فُلَانٌ أَغْنَى كَعْمًا مِنْ فُلَانٍ** artinya si fulan lebih dermawan daripada si fulan. Kalimat **وَمَا نَدَيْتُ بِشَيْءٍ مِنْ فُلَانٍ** artinya aku tidak mendapatkan apapun dari si fulan. Kalimat **مُنْدِيَاتِ الْكَلِمِ** artinya kata-kata yang hina.

نَذَرَ : Kata **النَّذْرُ** artinya adalah nadzar, yaitu mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri yang bukan dari kewajibannya karena alasan tertentu. Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَذَرْتُ اللَّهَ أَمْرًا** artinya aku bernadzar sebuah perkara kepada Allah.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴿١٦﴾﴾

“Sesungguhnya aku bernadzar puasa kepada Ar-Rahman.”
(QS. Maryam [19]: 26)

Allah juga berfirman:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ﴿٢٧٠﴾﴾

“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 270)

Kata الْإِنذَارُ artinya adalah peringatan, yaitu memberikan kabar yang di dalamnya terdapat kandungan menakut-menakuti. Sebagaimana halnya kata التَّبَشِيرُ bermakna memberikan kabar yang di dalamnya terdapat berita gembira.

Allah berfirman:

﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾﴾

“Maka Kami memperingatkan kamu dengan Neraka yang menyala-nyala.” (QS. Al-Lail [92]: 14)

﴿أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾﴾

“Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum ‘Aad dan kaum Tsamud.” (QS. Fushshilat [41]: 13)

﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذَا أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴿٢١﴾﴾

“Dan ingatlah (Hūd) saudara kaum ‘Ad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya tentang bukit-bukit pasir.”

(QS. Al-Ahqāf [46]: 21)

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٢﴾﴾

“Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 3)

﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴿٧﴾﴾

“Supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat).”

(QS. Asy-Syūrā [42]: 7)

﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ ﴿٦﴾﴾

“Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi perngatan.” (QS. Yāsin [36]: 6)

Kata *النَّذِيرُ* artinya adalah yang memberi peringatan. Dan peringatan ini berlaku umum, baik untuk manusia ataupun untuk selainnya.

﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾﴾

“Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kamu sekalian.” (QS. Hūd [11]: 25)

﴿إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨١﴾﴾

“Sesungguhnya aku adalah yang memberi peringatan yang jelas.” (QS. Al-Hijr [15]: 89)

﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾﴾

“Dan aku tidak lain melainkan pemberi peringatan yang jelas.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 9)

﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴿٣٧﴾﴾

“Dan telah datang kepadamu pemberi peringatan.” (QS. Fāthir [35]: 37)

“Pemberi peringatan kepada manusia.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 36)

Jamak kata tersebut adalah **النُّذُرُ** .

Allah berfirman:

“Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.” (QS. An-Najm [53]: 56)

Maksudnya adalah bahwa peringatan yang dibawa Nabi Muhammad صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sama seperti peringatan-peringatan sebelumnya.

Allah berfirman:

“Kaum Tsamud pun telah mendustakann ancaman-ancaman (itu).” (QS. Al-Qamar [54]: 23)

“Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.” (QS. Al-Qamar [54]: 16)

Kalimat **فَدَنْدَرْتُ** artinya aku sudah mengetahui (kejelekan perbuatan itu) sehingga aku mewaspadainya.

نَزَعَ : Kalimat **نَزَعَ الشَّيْءُ** artinya melepaskan sesuatu dari tempatnya seperti melepaskan anak panah dari busurnya. Kata ini biasa digunakan pada harga diri dan kehormatan. Contoh lainnya seperti kalimat **نَزَعَ الْعَدَاوَةَ وَالْمَحَبَّةَ عَنِ الْقَلْبِ** artinya mencopot permusuhan dan kasih sayang dari hati.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka." (QS. Al-A'rāf [7]: 43)

Kalimat *كُنْتُ أَخَذْتُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فِي كَذَا* artinya aku mengambil ayat al-Qur'an tentang ini. Kalimat *نَزَعَ فُلَانٌ كَذَا* artinya si fulan mencabut ini.

Allah berfirman:

﴿ وَنَزَعُ الْمُلْكَ مِنْ نَشَاءٍ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dia mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Dia kehendaki." (QS. Ali 'Imrān [3]: 26)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالنَّازِعَاتِ غُرُقًا ﴿١﴾ ﴾

"Demi (Malaikat-Malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras." (QS. An-Nāzi'āt [79]: 1)

Maksud kata *النَّازِعَاتِ* dalam ayat tersebut adalah Malaikat yang mencabut nyawa.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus." (QS. Al-Qamar [54]: 19)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ نَزَعُ النَّاسَ ﴿٢٠﴾ ﴾

"Yang menggelimpangkan manusia." (QS. Al-Qamar [54]: 20)

Dikatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah yang menghilangkan manusia dari tempatnya karena kerasnya hantaman yang menimpanya. Namun ada juga yang berkata bahwa maksudnya adalah yang mencabut nyawa dari tubuh mereka. Kata التَّنَائُغُ artinya memikat, kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan permusuhan dan pertikaian.

Allah berfirman:

﴿ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ﴾ (٥٩)

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia.” (QS. An-Nisā` [4]: 59)

﴿ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ (٦٢)

“Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka diantara mereka.” (QS. Thāhā [20]: 62)

Kalimat التَّنَزُّعُ artinya menahan dari sesuatu. Kata التَّنَزُّعُ artinya kerinduan yang mendalam, dan ini yang kemudian digambarkan dengan pemberian jiwa kepada kekasih. Kalimat نَارَ عَثْنِي نَفْسِي إِلَى كَذَا artinya jiwa ini merindukan kepada hal ini. Kalimat أَنْزَعَ الْقَوْمُ artinya kaum itu melepaskan untanya ke tempat tinggalnya. Kalimat رَجُلٌ أَنْزَعَ artinya laki-laki yang berambut rontok. Dimaknai demikian seolah rambutnya tercabut dan beterbangan. Kata النَّزْعَةُ artinya bagian kepala yang rambutnya rontok. Disebutkan, untuk perempuan berambut rontok (botak) ia dinamai زَعْرَاءُ إِمْرَأَةً bukan disebut نَزْعَاءُ. Kalimat بئرُ نَزْوَعٍ artinya sumur yang dangkal lubangnya dimana dapat dicapai oleh tangan. Kalimat شَرَابٌ طَيِّبٌ الْمُنَزَّعَةِ artinya air minum yang menyegarkan. (maksudnya terasa segar apabila sudah selesai diminum) hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ خَتَمَهُ مِسْكٌ ﴾ (٦٣)

“Laknya adalah kesturi.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 26)

نَزَعٌ : Kata النَّزْعُ artinya adalah masuk ke dalam sesuatu untuk merusaknya.

Allah berfirman:

﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۗ ﴾ (١٠٠)

"Setelah syaitan merusakkan (hubungan) antara aku dan saudara-saudara ku." (QS. Yūsuf [12]: 100)

نَزَفٌ : Kalimat نَزَفَ الْمَاءَ artinya menarik air sedikit demi sedikit dari sumur. Kalimat بِئْرٌ نَزُوفٌ artinya sumur yang airnya dikosongkan. Sedangkan kata التَّرْفَةُ artinya adalah ruangan, jamak kata tersebut adalah التَّرْفُفُ. Kalimat نَزَفَ دَمُهُ artinya darahnya dialirkan semuanya. Dari kata tersebut lahirlah kalimat سُكْرَانٌ نَزِيفٌ artinya orang yang pemahamannya dikuras oleh kegilaan.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ۗ ﴾ (١١)

"Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk."
(QS. Al-Wāqi'ah [56]: 19)

Ada yang membacanya dengan bacaan يُنْزِفُونَ , ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi أَنْزَفُوا artinya mereka dikuras atau dikuasai akalnya karena mabuk. Asal kata ini diambil juga dari ungkapan mereka أَنْزَفُوا artinya menguras air sumur. Kalimat أَنْزَفْتُ الشَّيْءَ artinya aku sudah benar-benar menguras sesuatu. Kalimat نَزَفَ الرَّجُلُ فِي الْحُصُومَةِ artinya laki-laki itu kehilangan hujjahnya dalam bertikai. Dan dalam sebuah perumpamaan disebutkan مِنَ الْمَنْزُوفِ ضَرْطًا artinya ia lebih penakut daripada orang yang kurang akalnya.

نَزَلَ : Kata **النُّزُولُ** asal maknanya adalah turun dari atas. Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ** artinya ia turun dari binatang tunggangannya, atau kalimat **نَزَلَ فِي مَكَانٍ كَذَا** artinya ia turun di tempat ini. Kalimat **أَنْزَلَهُ غَيْرُهُ** artinya ia diturunkan oleh orang lain.

Allah berfirman:

﴿ أَنْزَلْنِي مِنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ (٢٩)

"Tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat." (QS. Al-Mu`minūn [23]: 29)

Kalimat **نَزَلَ بِكَذَا** artinya dia menurunkan dengan hal ini. Kalimat **إِنْزَالِ اللَّهِ تَعَالَى نِعْمَةً وَنِقْمَةً عَلَى الْخَلْقِ** artinya Allah memberikan nikmat dan siksa-Nya kepada para makhluk-Nya. Bentuk pemberian nikmat Allah ini dapat dalam artian wujud nikmatnya itu sendiri, seperti dengan menurunkan al-Qur`an, atau juga dengan menurunkan sebab-sebab dan petunjuk kepada nya seperti dengan memberikan besi atau pakaian dan contoh-contoh lainnya.

Allah berfirman:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ (١)

"Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al-Kitab kepada hamba Nya." (QS. Al-Kahfi [18]: 1)

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ ﴾ (١٧)

"Allah yang telah menurunkan al-Kitab." (QS. Asy-Syūrā [42]: 17)

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ (٢٥)

"Dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)." (QS. Al-Hadid [57]: 25)

﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴿٦﴾ ﴾

“Dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan.”
(QS. Az-Zumar [39]: 6)

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ ﴾

“Dan telah Kami turunkan dari langit air yang suci.”
(QS. Al-Furqān [25]: 48)

﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah.”
(QS. An-Naba` [78]: 14)

﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ بَدَنِكَ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 26)

﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴿١١٤﴾ ﴾

“Turunkanlah kepada kami hidangan dari langit.”
(QS. Al-Māidah [5]: 114)

﴿ أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿١٠﴾ ﴾

“Bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 90)

Adapun diantara ayat-ayat yang menyebutkan tentang penurunan siksa adalah firmaan Allah:

﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas pendudukan kota ini karena mereka berbuat fasik.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 34)

Perbedaan dalam penggunaan kata *الإنزال* dan kata *التنزيل* dalam penobatannya kepada al-Qur`an dan Malaikat adalah bahwa kata *التنزيل* digunakan apabila yang diturunkan itu dilakukan secara berkala dari satu waktu ke waktu lainnya. Sedangkan kata *الإنزال* digunakan terhadap sesuatu yang diturunkan secara umum. Diantara contoh yang menggunakan kata *التنزيل* adalah firman Allah yang berbunyi:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ ﴾

“Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril).”

(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 193)

Ada yang membacanya dengan bacaan *نَزَّلُ*.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلاً ﴿١٠٦﴾ ﴾

“Dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 106)

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴿٩﴾ ﴾

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur`an.”

(QS. Al-Hijr [15]: 9)

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ ﴿٣١﴾ ﴾

“Mengapa al-Qur`an ini tidak diturunkan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 31)

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ ﴾

“Dan kalau al-Qur`an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan arab.” (QS. Asy-Syu`arā` [26]: 198)

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ ﴿٤٦﴾ ﴾

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan-Nya.”

(QS. At-Taubah [9]: 26)

﴿ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (٣٦)

"Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya."
(QS. At-Taubah [9]: 26)

﴿ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴾ (٢٠)

"Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" (QS. Muhammad [47]: 20)

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةَ مُحْكَمَةً ﴾ (٢٠)

"Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya."
(QS. Muhammad [47]: 20)

Digunakannya kata *نُزِّلَ* pada bagian pertama dari ayat 20 surat Muhammad, dan kata *أُنزِلَ* pada bagian kedua, ini sebagai pengingat bahwa orang-orang munafik itu mereka mengusulkan agar kenapa tidak diturunkan saja perintah berperang itu setahap demi setahap supaya mereka bisa turut andil dalam berperang, karena apabila diturunkan dalam satu kali perintah secara langsung hal ini akan menjauhkan mereka sehingga mereka tidak dapat melaksanakan perintah perang tersebut. Mereka meminta perkara yang banyak namun tidak pernah melaksanakan perintah yang sedikit.

Firman-Nya yang berbunyi

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ ﴾ (٣)

"Sesungguhnya Kami menurunkannya (al-Qur'an) pada malam yang penuh berkah." (QS. Ad-Dukhān [44]: 3)

﴿ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ (١٨٥)

"Bulan ramadhan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an."
(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (١)

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam lailatul qadr."
(QS. Al-Qadr [97]: 1)

Digunakannya kata أَنْزَلَ bukan kata نَزَّلَ pada kedua ayat diatas, hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan bahwa al-Qur`an ini diturunkan secara langsung ke langit dunia, kemudian setelah itu al-Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ ﴾
(٧)

“Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.” (QS. At-Taubah [9]: 97)

Digunakannya kata الإِنزَالُ dalam ayat tersebut karena hukum yang diturunkannya bersifat umum. Dan sebagaimana sudah dijelaskan bahwa penggunaan kata الإِنزَالُ lebih umum dibandingkan dengan penggunaan kata النَّزِيلُ .

Allah berfirman:

﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ﴾
(١١)

“Sekiranya Kami turunkan al-Qur`an ini kepada sebuah gunung.”
(QS. Al-Hasyr [59]: 21)

Tidak digunakannya kata نَزَّلْنَا dalam ayat tersebut juga sebagai pengingat bahwa seandainya al-Qur`an ini diturunkan secara langsung, tentu Allah tidak akan menurunkannya secara berkala kepada kamu (Muhammad).

﴿ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا ﴾
(١١)

“Pasti kamu akan melihatnya tunduk.” (QS. Al-Hasyr [59]: 21)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَنْتَلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ ﴿١١﴾ ﴾

“*Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu, (dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah.*”
(QS. Ath-Thalāq [65]: 10-11)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan diturunkannya peringatan (ذِكْرًا) dalam ayat tersebut adalah diutusnya Nabi Muhammad ﷺ dan dinamakannya beliau dengan sebutan ذِكْرًا hal ini sebagaimana Nabi ‘Isa عَلَيْهِ السَّلَام juga dinamakan كَلِمَةً. Dengan demikian maka kata رَسُولًا dalam ayat diatas berfungsi sebagai pengganti dari kata ذِكْرًا. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud diturunkannya peringatan dalam ayat tersebut adalah peringatan Nya, yaitu seorang rasul. Maka dengan demikian kata رَسُولًا dalam ayat diatas adalah *maful* (objek), sebagaimana ia tersebut ذِكْرًا رَسُولًا. Adapun kata النَّزْلُ ia sama dengan kata نَزَلَ بِهِ. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَزَلَ الْمَلَكُ بِكَذَا artinya Malaikat turun dengan membawa ini وَنَزَلَ maka turunlah (yang dibawanya) itu. Sehingga tidak tepat jika dikatakan اللَّهُ نَزَلَ بِكَذَا (Allah turun dengan membawa ini), dan tidak tepat pula menggunakan kata نَزَلَ اللَّهُ.

Allah berfirman:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٣﴾ ﴾

“*Ia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (fibril).*”
(QS. Asy-Syu’arā` [26]: 193)

Allah juga berfirman:

﴿ نَزَلَ الْمَلَائِكَةُ ﴿٤﴾ ﴾

“*Turun Malaikat-Malaikat.*” (QS. Al-Qadr [97]: 4)

﴿ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴿٦٤﴾ ﴾

“*Dan tidaklah kami (fibril) turun kecuali dengan perintah Rabbmu.*”
(QS. Maryam [19]: 64)

﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ﴾ (١٢)

“Perintah Allah berlaku padanya.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 12)

Dalam perkara dusta dan kebohongan atau perkara yang datang dari syaitan tidak ada penggunaan kata lain selain dengan menggunakan kata النَّزْلُ.

Contohnya seperti dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ (٣١٠)

“Dan al-Qur`an itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 210)

﴿عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ﴾ (٣٣١) ﴿نَزَّلُ﴾ (٣٣٢)

“Kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 221-222)

Adapun kata النَّزْلُ adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi para penghuni Surga atau Neraka.

Allah berfirman:

﴿فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا﴾ (١١)

“Maka bagi mereka Surga tempat kediaman.” (QS. As-Sajdah [32]: 19)

Allah juga berfirman:

﴿نَزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (١١٨)

“Sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 198)

Allah juga berfirman mengenai gambaran para penghuni Neraka:

﴿لَا طُوبَىٰ لِمَنْ شَجَرَ مِنَ زُفُورٍ﴾ (٥٢)

“Benar-benar akan memakan pohon zaqum.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 52)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿ هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ ﴾

“Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.”

(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 56)

﴿ فَزُلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴿١٣﴾ ﴾

“Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih.”

(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 93)

Kalimat أَنزَلْتُ artinya aku mengunjungi si fulan. Kemudian kata النَّازِلَةُ juga dapat digunakan untuk mengartikan kesusahan dan musibah. Jamak kata tersebut adalah نَوَازِلُ. kata النَّزَالُ yang biasa digunakan dalam peperangan berarti tempat datangnya serangan. Kalimat نَزَلَ فُلَانٌ berarti si fulan datang dari arahku.

Seorang penyair berkata:

أَنَا زِلَةٌ أَسْمَاءُ أَمْ غَيْرُ نَازِلَةٍ

Apakah asma berkunjung atau tidak?

Kata النَّزَالَةُ dan kata النَّزْلُ biasa digunakan untuk mengartikan air mani yang keluar dari laki-laki. Kalimat طَعَامٌ ذُو نَزْلٍ artinya makanan yang berbau (beraroma). Kalimat نَزْلٌ مُجْتَمَعٌ artinya hidangan yang disediakan bagi masyarakat, pemaknaan ini diserupakan dengan kata نَزْلٌ yang berarti beraroma (pada makanan).

نَسَبٌ: Kata النَّسَبُ atau النَّسْبَةُ artinya adalah nasab, yaitu bersatunya (kekeluargaan) dari salah satu arah kedua orang tua. Nasab ini mempunyai dua jenis; *pertama*, nasab *Ath-Thul* yaitu nasab dari bapak dan anak. *Kedua*, nasab *‘Aradh* yaitu nasab antara anak saudara dan anak paman.

Allah berfirman:

﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾

“Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushabarah.”
(QS. Al-Furqān [25]: 54)

Disebutkan dalam sebuah istilah **فُلَانٌ نَسِيبٌ فُلَانٍ** artinya si fulan kerabat si fulan. Kata **النَّسَبُ** juga digunakan dalam menakar dua jenis yang ada kesamaan jenis dalam beberapa halnya yang menjadikan kekhususan masing-masing. Dari kata tersebut juga lahir kata **النَّسِيبُ** yaitu penisbatan dalam syair yang menyebutkan kerinduan terhadap perempuan. Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَسَبَ الشَّاعِرُ بِالْمَرْأَةِ نَسَبًا** artinya penyair itu menisbatkan syair kerinduannya kepada seorang perempuan.

نَسَخَ : Kata **النَّسَخُ** artinya adalah menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang digunakan untuk dijadikan pengganti setelahnya. Seperti kalimat **نَسَخَ الشَّمْسُ الظِّلَّ** artinya matahari ini menghapus bayangan. Atau seperti kalimat **نَسَخَ الظِّلُّ الشَّمْسَ** artinya bayangan itu menghapus cahaya matahari, atau seperti kalimat lainnya yaitu **نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّابَّ** artinya, uban menghapus masa muda. Kata **النَّسَخُ** terkadang diartikan sebagai **الإزالة** yaitu menghilangkan, terkadang ia juga digunakan untuk mengartikan **الإثبات** yaitu ketetapan, namun terkadang kata **النَّسَخُ** juga digunakan untuk mengartikan keduanya (penetapan dan penghapusan). Kalimat **نَسَخَ الكِتَابَ** artinya terhapusnya hukum dalam al-Qur`an dan ditetapkannya hukum baru.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾

“Ayat mana saja yang Kami batalkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 106)

Ada yang berkata bahwa maksud dari ayat diatas adalah ‘apa yang telah Kami hilangkan kewajiban amal di dalamnya.’ Ada juga yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah ‘tidaklah Kami menghapusnya dari hati-hati hamba Ku.’ Ada juga yang berkata bahwa ayat yang berbunyi مَا نُوجِدُهُ وَنُزِّلَهُ وَمَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا artinya adalah tidaklah Kami mengadakan dan menurunkannya. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi: كَسَحْتُ الْكِتَابِ artinya aku sudah menghapuskan kitab dan kami mengakhirkannya sehingga belum menurunkannya.

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ (٥٢)

“Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu.”
(QS. Al-Hajj [22]: 52)

Kalimat نَسَخَ الْكِتَابِ artinya memindahkan gambaran umum sebuah kitab ke dalam kitab lainnya, dan ini bukan berarti menghilangkan isi kitab tersebut dalam gambaran pertama, namun ia dapat bermakna menetapkan sebuah kitab yang serupa dalam bentuk lain. Sama halnya dengan stempel atau cap yang ditempelkan dibanyak tempat. Kata الْإِسْتِنْسَاخُ artinya adalah menghadap untuk menghapuskan sesuatu dengan membawa pengganti yang akan menggantikan yang dihilangkannya. Terkadang kata النَّسْخُ juga digunakan untuk mengartikan kata الْإِسْتِنْسَاخُ.

Allah berfirman:

﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢٩)

“Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 29)

Kata الْمُنَاسَخَةُ yang biasa digunakan dalam warisan berarti matinya ahli waris satu demi satu sementara harta warisan belum sempat terbagikan. Kalimat نَسَخَ الْأُزْمَةَ وَالْقُرُونَ artinya berlalunya satu kaum dan digantikan oleh kaum setelahnya. Adapun kata sekte الْكُنَاسُخِيَّةُ artinya sekte reinkarnasi yaitu sekte yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan seperti yang ditetapkan oleh syariat dengan anggapan bahwa ruh itu berpindah dari satu jasad ke jasad lainnya setelah mati.

نَسْرٌ : Kata نَسْرٌ adalah nama jenis patung. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

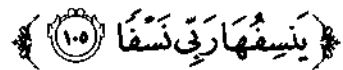

“Dan Nasr.” (QS. Nūh [71]: 23)

Kata النَسْرُ juga berarti burung, dan kata tersebut merupakan bentuk mashdar. Kalimat نَسْرَ الطَّائِرِ الشَّيْءِ بِمَنْسَرِهِ artinya seekor burung itu mematok sesuatu dengan paruhnya. Kalimat نَسْرُ الحَافِرِ artinya adalah daging berbau busuk, pemaknaan ini diserupakan dengan kata الحَافِرُ tersendiri yang berarti bagian dalam sesuatu. Kata النُّسْرَانِ adalah nama dua jenis binatang burung. Kalimat كَذَا نَسْرْتُ كَذَا artinya mengkonsumsinya sedikit demi sedikit. Kalimat تَتَاوَلُ الطَّائِرِ الشَّيْءِ بِمَنْسَرِهِ artinya burung yang mematok (memakan) sesuatu dengan paruhnya.

نَسَفٌ : Kalimat نَسَفَتِ الرِّيحُ الشَّيْءَ artinya angin itu menghantam dan menghilangkan sesuatu. Disebutkan نَسَفْتُهُ artinya aku menghancurkannya.

Allah berfirman:

“Rabbku menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya.” (QS. Thāhā [20]: 105)

Kalimat نَسَفَ البَعِيرُ الأَرْضَ بِمَقْدَمِ رِجْلِهِ artinya seekor unta itu menaburkan debu dengan kaki depannya. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat نَسَفَ نَائِقَةُ نَسْوُفٍ artinya unta yang selalu mencabut tanaman.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

“Kemudian Kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan).” (QS. Thāhā [20]: 97)

Busa atau buih juga disebut dengan **نَسْفَةٌ** hal ini diserupakan dengan debu yang berhamburan layaknya buih. Kalimat **إِنَاءٌ نُسْفَانٌ** artinya bejana yang penuh (isinya). Kalimat **أَنْتَسِفَ لَوْنُهُ** artinya warnanya berubah, dimaknai demikian dilihat dari hamburan debu yang dapat merubah warna sesuatu. Sama halnya dengan kalimat **إِغْبَرَّ وَجْهَهُ** yang berarti wajah yang suram. Kata **النَّسْفَةُ** artinya adalah bebatuan yang dapat digunakan untuk menghilangkan kotoran pada telapak kaki. Sedangkan kalimat **كَلَامٌ نَسِيفٌ** artinya ucapan yang berubah-ubah lidahnya.

نَسَكَ : Kata **النُّسُكُ** artinya adalah ibadah, dan kata **النَّاسِكُ** artinya orang yang beribadah, kemudian kata **النُّسُكُ** digunakan khusus untuk mengartikan ibadah haji. Sedangkan kata **الْمَنَاسِكُ** artinya tempat-tempat dan proses pelaksanaan ibadah haji. Kata **النَّسِيكَةُ** juga khusus digunakan untuk mengartikan hewan sembelihan kurban.

Allah berfirman:

﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴿١٩٦﴾ ﴾

“Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu; berpuasa, atau bersedekah atau berkurban.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴿٢٠٠﴾ ﴾

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 200)

﴿ مَنَسَكَاهُمْ نَاسِكُوهُ ﴿٦٧﴾ ﴾

“Syariat tertentu yang mereka lakukan.” (QS. Al-Hajj [22]: 67)

نَسَلَ : Kata **النَّسْلُ** artinya adalah melepaskan sesuatu. Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَسَلَ الْوَبْرُ عَنِ التَّجِيرِ وَالْقَبِيصُ عَنِ الْإِنْسَانِ** artinya bulu-bulu unta terlepas dari unta, dan baju terlepas dari manusia.

Seorang penyair berkata:

فَسَلِّي ثِيَابِي عَنْ ثِيَابِكَ تَنْسِلِي

Pisahkanlah pakaianku dari pakaianmu supaya terpisah.

Kata الثَّسَالَةُ artinya adalah rambut yang copot (jatuh) atau juga bulu yang beterbangan. Disebutkan dalam sebuah kalimat قَدْ اِنْسَلَّتِ الْاِزْلُ artinya tiba saatnya bulu-bulu unta itu berguguran. Dari pemaknaan tersebut, kemudian kata فَسَلَّ digunakan untuk mengartikan lari. Disebutkan dalam sebuah kalimat اِنْسَلَّ نَسْلًا artinya ia berlari sangat kencang.

Allah berfirman:

﴿وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (١١)

"Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi."
(QS. Al-Anbiyā' [21]: 96)

Kata النَّسْلُ artinya anak, dimaknai demikian karena ia terjatuh (terlahir) dari bapaknya.

Allah berfirman:

﴿وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ (٢٠٥)

"Dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak."
(QS. Al-Baqarah [2]: 205)

Kata تَنَاسَلُوا artinya mereka melahirkan. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat اِنْ تَطَلَبْتَ فَضْلَ اِنْسَانٍ فَخُذْ مَا نَسَلَ لَكَ مِنْهُ عَفْوًا jika kamu mengharap keutamaan seseorang, maka ambillah apa yang dapat mempercepat permintaan darinya.

نَسِيَ : Kata النَّسْيَانُ artinya adalah lupa, yaitu meninggalkan apa yang tersimpan dalam ingatan baik karena lemah akalnya, atau karena

kelalaian atau karena sengaja dengan menghilangkan ingatan dari akalnya. Disebutkan *دَسِيئُهُ* aku melupakannya.

Allah berfirman:

﴿ وَقَدَّعَيْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَتْنَىٰ وَّلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ ﴾

“Lalu (Musa) melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.” (QS. Thāhā [20]: 115)

﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ ﴿١٤﴾ ﴾

“Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan.” (QS. As-Sajdah [32]: 14)

﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴿١٣﴾ ﴾

“Maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan.” (QS. Al-Kahfi [18]: 63)

﴿ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴿٧٣﴾ ﴾

“Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku.” (QS. Al-Kahfi [18]: 73.)

﴿ فَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴿١٤﴾ ﴾

“Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan.” (QS. Al-Māidah [5]: 14)

﴿ ثُمَّ إِذَا حَوْلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴿٨﴾ ﴾

“Kemudian apabila Rabb memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu.” (QS. Az-Zumar [39]: 8)

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

Maksud ayat tersebut adalah pemberitahuan sekaligus jaminan dari Allah bahwasannya Dia tidak akan menjadikan Muhammad lupa dari mendengar kebenaran (al-Qur`an). Setiap kelupaan manusia yang Allah cela maka itu adalah kelupaan yang disengaja (melupakan), adapun kelupaan yang tidak disengaja maka termasuk lupa yang diberikan udzur padanya, seperti yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwasannya beliau bersabda:

((رُفِعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ))

“Diangkat (pena pencatatan) dari umatku dua hal yaitu kesalahan dan lupa.”²

Maksudnya adalah lupa yang sebabnya bukan karena kesengajaan. Firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَذُوقُوايَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾

“Maka rasailah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya Kami telah melupakanmu.” (QS. As-Sajdah [32]: 14)

Maksudnya adalah lupa yang disebabkan kesengajaan mereka sehingga mereka meninggalkan kebenaran karena sikap mereka yang menghinakan kebenaran tersebut. Dan jika kata النَّسْيَانُ disandingkan

² Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor (2045) Ibnu Hibban di dalam shahihnya dengan nomor (7219) Al-Baihaqi didalam *Al-Kubra* dengan nomor (14871) ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* dengan nomor (11273) dan di dalam *Ash-Shaghir* dengan nomor (765) semuanya dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan lafazh hadits sebagai berikut:

((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ))

“Sesungguhnya Allah meletakkan (tidak mencatat) perbuatan umatku karena kesalahan, lupa dan karena dipaksa.”

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Al-Irwaa* dengan nomor (82).

kepada Allah, maka maksudnya Allah meninggalkan hamba-Nya sebagai bentuk penghinaan Allah terhadap mereka serta sebagai balasan dari Allah karena mereka meninggalkan kebenaran.

Allah berfirman:

﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ (٥١)

"Maka pada hari (kiamat) ini Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini."

(QS. Al-A'raf [7]: 51)

﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (٦٧)

"Mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka."

(QS. At-Taubah [9]: 67)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ (١٩)

"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri."

(QS. Al-Hasyr [59]: 19)

Ayat ini sekaligus mengingatkan bahwa seorang manusia jika mengetahui hakikat dirinya maka dia akan mengenal Allah. Dengan demikian siapa saja yang melupakan Allah, pada hakikatnya dia sedang melupakan dirinya sendiri.

Firman Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ* yang berbunyi:

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (٢٤)

"Dan ingatlah kepada Rabbmu jika kamu lupa." (QS. Al-Kahfi [18]: 24)

Ibnu 'Abbas berkata: "Jika kamu mengatakan sesuatu dan belum mengucapkan insya Allah, maka ucapkanlah insya Allah jika kamu ingat."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bolehnya pengecualian setelah ada jeda beberapa saat. 'Ikrimah berkata: "Makna kata نَسِيَتْ dalam ayat di atas adalah berbuat dosa. Dengan arti lain ayat tersebut bermaksud jika kamu hendak melakukan perbuatan dosa, maka ingatlah Allah niscaya Dia akan menghalangimu dari perbuatan tersebut." Kata النِّسْيُ asal maknanya adalah sesuatu yang dilupakan, sama seperti kata النِّقْضُ yang berarti sesuatu yang dibatalkan. Kemudian dalam kebiasaannya kata النِّسْيُ telah berubah maknanya menjadi sesuatu yang tidak mempunyai nilai (tidak berharga). Dari pemaknaan ini maka orang arab berkata: إِحْفَظُوا أَنْسَاءَكُمْ artinya jagalah (hafalkanlah) sesuatu yang mungkin dapat kamu lupakan.

Seorang penyair berkata:

كَأَنَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ نَسِيًّا تَقْصُهُ

Seakan ia mempunyai sesuatu yang dilupakan sehingga mengurangnya

Firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ yang berbunyi:

﴿ نَسِيًّا مَنَسِيًّا ﴾

"Barang yang tidak berarti lagi dilupakan." (QS. Maryam [19]: 23)

Kata نَسِيًّا dalam ayat tersebut bermakna sesuatu yang bernilai kecil meskipun tidak dilupakan. Oleh karena itu, maka kata setelahnya adalah مَنَسِيًّا artinya yang dilupakan. Hal ini dikarenakan kata النِّسْيُ terkadang digunakan untuk mengartikan sesuatu yang tidak berharga meskipun ia tidak dilupakan. Ada yang membacanya dengan bacaan نَسِيًّا dan kata tersebut merupakan bentuk mashdar yang mempunyai kedudukan sebagai maf'ul (objek). Sama halnya dengan kata عَصِيًّا - عَصِيًّا - عَصِيًّا.

Firman Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ yang berbunyi:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾

"Ayat mana saja yang Kami batalkan atau Kami jadikan (manusia) lupa." (QS. Al-Baqarah [2]: 106)

Maksud kata نُنْسِيهَا dalam ayat tersebut adalah menghilangkan ingatan dalam hati dengan kekuatan ilahi. Kata النَّسَاءُ - النَّسْوَانُ - النَّسْوَةُ artinya adalah sekumpulan perempuan, meskipun bentuk lafadznya tidak menunjukkan jamak. Ini sama seperti kata الْقَوْمُ yang berarti sekumpulan orang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ ۝۱۱﴾

"Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain." (QS. Al-Hujurāt [49]: 11)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿وَلَا فِئَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ ۝۱۱﴾

"Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya." (QS. Al-Hujurāt [49]: 11)

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۝۲۳﴾

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam." (QS. Al-Baqarah [2]: 223)

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ۝۳۰﴾

"Wahai istri-istri Nabi." (QS. Al-Ahzāb [33]: 30)

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ۝۳۰﴾

"Dan wanita-wanita di kota berkata." (QS. Yūsuf [12]: 30)

﴿مَا بَأْسَ الْنِسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۝۵۰﴾

"Bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya." (QS. Yūsuf [12]: 50)

Kata النَّسَا artinya adalah keringat, bentuk mutsananya adalah نَسِيَانٌ dan jamaknya adalah أَنْسَاءٌ.

نَسَاءٌ : Kata النَّسَاءُ artinya adalah mengakhirkan waktu. Dari kata tersebut lahirlah kalimat نُسِيتِ الْمَرْأَةُ artinya perempuan itu telat haidh, sehingga ia diharapkan akan mengandung, dan perempuan tersebut dinamakan نَسْوَةٌ. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat نَسَأَ اللَّهُ فِي أَجَلِكَ artinya semoga Allah memanjangkan umurmu (mengakhirkan ajalmu). Kata النَّسِيئَةُ artinya adalah jual beli dengan cara mengakhirkan pembayarannya (kredit). Dari pemaknaan ini maka lahirlah kata النَّسِيئَةُ yang berarti mengundur-undur. Yaitu kebiasaan orang arab jahiliyah dalam mengulur-ulur bulan haram ke bulan yang lain.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ ۗ ﴾

“*Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah.*”
(QS. At-Taubah [9]: 37)

Ada juga yang membaca ayat Al-Baqarah dengan bacaan مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَاهَا maksudnya, ayat mana yang Kami batalkan dan Kami undurkan.; baik mengundurkannya ataupun membatalkan hukumnya. Kata النَّسَاءُ artinya adalah tongkat yang dapat mengakhirkan sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُمْ ۗ ﴾

“*Yang memakan tongkatnya.*” (QS. Saba` [34]: 14)

Kalimat نَسَاتِ الْإِبِلِ فِي ظَمْنِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ artinya unta itu mampu menahan rasa hausnya sampai sehari atau dua hari.

Seorang penyair berkata:

وَعَنَسٍ كَالْوَجِ الْإِرَانِ نَسَأُهَا * إِذَا قِيلَ لِلْمَشْبُوبَتَيْنِ هَمَا هُمَا

Unta yang kuat itu seperti lembaran kayu yang aku tanggalkan,
jika dikatakan kepada dua orang yang cerdas kedua-duanya

Kata النَّسْوُ artinya adalah susu yang disimpan dan tidak langsung diminum sampai akhirnya menjadi asam, kemudian dituangkan lagi air kepadanya.

نَشَرَ: Kata النَّشْرُ artinya adalah menyebarkan, membentangkan atau meluaskan. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَشَرَ الْقَوْبُ artinya kain itu dibentangkan.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) di buka.”
(QS. At-Takwir [81]: 10)

Allah juga berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴿٥٧﴾ ﴾

“Meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya.” (QS. Al-A’rāf [7]: 57)

﴿ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan menyebarkan rahmat-Nya.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 28)

Firman Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** yang berbunyi

﴿ وَالنَّشِيرَاتِ دَشْرًا ﴿٣﴾ ﴾

“Dan (Malaikat-Malaikat) yang menyebarkan (rahmat Allah) dengan seluas-luasnya.” (QS. Al-Mursalāt [77]: 3)

Maksud kata *التَّائِبَاتِ* adalah Malaikat yang meniupkan angin, atau bermakna angin yang meniupkan awan. Dikatakan bahwa jamak dari kata *التَّائِبُ* adalah *تُثْرٌ*. Dan ada yang membacanya dengan *تُثْرًا*, maka ia sama seperti firman-Nya yang berbunyi *والتَّائِبَاتِ* *Demi Malaikat yang mengutus angin*. Dari kata tersebut lahirlah kalimat *سَيَعَتْ دُثْرًا حَسَنًا* artinya aku mendengar ucapan yang indah. Karena banyaknya pujian orang lain kepadanya. Kalimat *تُثِرَ الْمَيِّتَ دُثْرًا* artinya mayit itu dibangkitkan dengan kebangkitan.

Allah berfirman:

﴿وَالِيَهُ النُّشُورُ ﴿١٥﴾﴾

“Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
(QS. Al-Mulk [67]: 15)

﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ دُثْرًا ﴿٤٠﴾﴾

“Bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan.”
(QS. Al-Furqān [25]: 40)

﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾﴾

“Dan (juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan.” (QS. Al-Furqān [25]: 3)

Kalimat *وَأَنْثَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ فُثْرًا* artinya Allah membangkitkan mayit sehingga mayit itu dibangkitkan.

Allah berfirman:

﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾﴾

“Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.”
(QS. ‘Abasa [80]: 22)

﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا ﴿١١﴾﴾

“Lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 11)

Dikatakan kalimat *نَشَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ* artinya Allah membangkitkan mayit. Namun hakikat maknanya adalah diambil dari kalimat *نَشَرَ الثَّوْبَ* yaitu membentangkan kain.

Seorang penyair berkata:

طَوْتُكَ خُطُوبٌ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ * كَذَاكَ خُطُوبُهُ طَيًّا وَنَشْرًا

Masamu telah memanggilmu setelah engkau dilahirkan dan tumbuh besar, begitu juga ia akan semakin memanggilmu dan membangkitkanmu

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝٤٧﴾

“Dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”
(QS. Al-Furqān [25]: 47.)

Maksudnya menjadikan siang sebagai waktu untuk berpencar mencari rezeki. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝٧٣﴾

“Dan karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang.”
(QS. Al-Qashash [28]: 73)

Kalimat *إِنْتِشَارُ النَّاسِ* artinya bertebarannya manusia guna mencari kebutuhan hidupnya.

Allah berfirman:

﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ ۝٢٠﴾

“Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 20)

﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴿٥٣﴾ ﴾

“Dan bila selesai makan, maka keluarlah kamu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 53)

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan jika telah selesai shalat, maka bergegaslah (bertebaranlah) dimuka bumi.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 10)

Dikatakan bahwa kata *كُنُشِرُوا* maknanya sama dengan *اِنْتَشَرُوا* dan ada yang membacanya dengan bacaan *وَإِذَا قِيلَ اِنْتَشِرُوا فَانْتَشِرُوا* Dan apabila dikatakan; “bangkitlah, maka bangkitlah. Dan ini adalah bacaan *syadz* (tidak benar). Kata *الانتشار* artinya adalah mengembangnya sel pada binatang tunggangan. Kata *التواشير* artinya adalah keringat yang ada pada bagian dalam pergelangan tangan, dinamakan demikian karena keringat tersebut mengalir. Kata *النُّشُر* juga bermakna awan yang menyebar, dalam arti lain ia adalah *المنشور* yaitu yang ditebarkan, sama dengan dinamakannya *التَّقْضُ* dengan makna *المنقوض*. Dari kata tersebut dikatakan *اِكْتَسَى البازي ريشا نَشْرًا* artinya burung rajawali itu berpakaian bulu-bulu yang lebat dan panjang. Kata *النُّشُر* juga bermakna padang rumput yang kering. Dan apabila terkena hujan, maka padang tersebut akan hidup dan bangkit kembali sebagaimana halnya puting susu, dan itu merupakan penyakit bagi kambing. Disebutkan dalam sebuah kalimat *نَشْرَتِ الْأَرْضُ* artinya tanah itu berhamburan, dan tanah yang berhamburan tersebut dinamakan *نَاشِرَةٌ*. Kalimat *نَشَرْتُ الخَشَبَ بِالمِنَشْرِ* artinya aku menggergaji kayu dengan menggunakan gergaji. Dimaknai demikian dilihat dari apa yang tersebar dari pemotongan tersebut ketika memahat. Kata *النُّشْرَةُ* bermakna jampi-jampi atau mantera yang digunakan untuk mengobati orang sakit.

نَشَرَ : Kata *النُّشُر* artinya adalah bagian tanah yang tinggi. Kalimat *نَشَرَ فُلَانٌ* artinya si fulan bermaksud menuju dataran tinggi. Dari pemaknaan ini lahirlah kalimat *نَشَرَ فُلَانٌ عَنْ مَقَرِّهِ* artinya si fulan berpaling dari tempat tinggalnya. Dan setiap yang berpaling dinamakan *نَاشِرٌ*.

Allah berfirman:

﴿وَإِذَا قِيلَ اٰنۡشُرُوۡا فَاۡنۡشُرُوۡا ۗۙ﴾

“Dan apabila dikatakan: “Bangkitlah kamu, maka bangkitlah.”
(QS. Al-Mujādilah [58]: 11)

Kata النَّشْرُ juga digunakan untuk mengartikan menghidupkan, hal ini dapat dilihat bahwa menghidupkan merupakan meninggikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada.

Allah berfirman:

﴿وَاَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنۡشِرُهَا ۗۙ﴾

“Kemudian lihatlah kepada tulang belulang keledai itu bagaimana Kami menyusunnya kembali.” (QS. Al-Baqarah [2]: 259)

Ada yang membaca dengan men *dhammah* kan huruf nun (ن) ada juga yang membacanya dengan mem-*fathah*-kannya (ن).

﴿وَالۡنِّسَاءُ يَخَافُوۡنَ نَشۡوَرَهُنَّ ۗۙ﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 34)

Kalimat نُشُوْرُ النِّسَاءِ artinya istri yang marah terhadap suaminya, dan membanggakan dirinya sehingga tidak lagi taat kepada suaminya, serta memalingkan pandangannya kepada lelaki selain suaminya. Dengan pemaknaan ini seorang penyair berkata:

إِذَا جَلَسْتُ عِنۡدَ الْإِمَامِ كَأَنَّهَا تَرَى رُفْقَةً مِّنۡ سَاعَةٍ تَسْتَجِيۡلُهَا

*Jika ia duduk dihadapan sang imam,
seakan ia terlihat seperti kawan yang berubah dalam sekejap*

Kalimat عِزِّي نَاشِرٌ artinya keringat yang bau.

نَشَطَ : Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَالنَّشِيطَاتِ نَشَاطًا﴾

“Demi (malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut.”
(QS. An-Nāzi’at [79]: 2)

Dikatakan bahwa maksud dengan kata النَّاشِطَاتُ adalah bintang-bintang yang keluar dari arah timur ke barat dengan cara berjalan. Maka dalam arti lain seolah ayat tersebut berbunyi demi bintang yang berjalan dari arah timur menuju barat dengan perjalanannya sendiri. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi تَوْرُ نَاشِطٌ artinya lembu yang keluar dari satu daerah ke daerah lainnya. Dikatakan juga bahwa maksud kata النَّاشِطَاتُ dalam ayat di atas adalah Malaikat yang mencabut nyawa-nyawa manusia. Ada juga yang berkata bahwa maksudnya adalah Malaikat yang mendudukkan perkara. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan mereka yang berbunyi نَشَطْتُ الْعُقْدَةَ artinya aku menyimpulkan tali. Dan kata النَّشِطُ juga berarti الْعُقْدُ yaitu tali yang mudah diuraikan, ini sebagai pengingat akan mudahnya mereka (Malaikat) dalam menyelesaikan perkara. Kalimat بئرُ أَنْشَاٌ artinya sumur yang dangkal airnya, sehingga hanya cukup satu kali cedukan ember untuk menimbanya. Kata النَّشِيطَةُ artinya adalah sesuatu yang diambil oleh seorang pemimpin sebelum dibagikan. Dikatakan juga bahwa kata النَّشِيطَةُ artinya adalah unta yang ditemukan oleh para tentara tanpa ada yang menggiring kepadanya kemudian mereka memberinya minum. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَشَطْنُهُ الْحَبِيَّةَ artinya ular itu menggigitnya.

نَشَأَ : Kata النَّشَأُ atau النَّشَاءُ artinya adalah penciptaan sesuatu dan mengurusnya.

Allah berfirman:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾

"Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama."
(QS. Al-Wāqī'ah [56]: 62)

Disebutkan dalam sebuah kalimat *فَلَانُ نَشَأُ* artinya si fulan tumbuh (sudah besar). Kata *النَّاشِئُ* berarti pemuda.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا ﴿٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya bangun diwaktu malam adalah lebih tepat (untuk khushyuk)" (QS. Al-Muzzammil [73]: 6)

Maksudnya adalah waktu malam itu lebih tepat untuk bangun dan shalat. Dari kata tersebut lahirlah kalimat *نَشَأَ السَّحَابُ* artinya awan itu meninggi. Yang demikian itu dilihat dari keberadaannya diudara serta pengaturan-Nya kepada awan tersebut yang meninggi sedikit demi sedikit.

Allah berfirman:

﴿ وَنُشِئُ السَّحَابِ الثِّقَالِ ﴿١٣﴾ ﴾

"Dan Dia mengadakan awan mendung." (QS. Ar-Ra'd [13]: 12)

Kata *الْإِنشَاءُ* artinya adalah mengadakan sesuatu dan mengurusnya, dan kata tersebut kebanyakan digunakan untuk binatang.

Allah berfirman:

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Katakanlah: "Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan." (QS. Al-Mulk [67]: 23)

Allah juga berfirman:

﴿ هُوَ أَظْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah." (QS. An-Najm [53]: 32)

Allah juga berfirman:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾﴾

“Kemudian Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain.”

(QS. Al-Mu`minun [23]: 31)

Dan

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾﴾

“Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain.”

(QS. Al-Mu`minun [23]: 14)

Allah berfirman:

﴿وَنَنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾

“Dan menciptakan kamu kelak (diakhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 61)

﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخَرَىٰ ﴿٧١﴾﴾

“Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain (kebangkitan setelah mati).” (QS. An-Najm [53]: 47)

Semua kata الإِنشَاءُ dalam ayat-ayat diatas bermaksud menciptakan yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya.

Dan firman-Nya yang berbunyi

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾﴾

“Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan (dengan kayu)? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atautkah Kami yang menumbuhkan?” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 71-72)

Kata أَنشَأْتُمْ yang digunakan untuk mengartikan menyalakan api, ini diserupakan dengan penciptaan manusia.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَوْ مَن يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ ۗ ﴾ (١٨)

“Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 18)

Maksudnya adalah orang yang dibesarkan seperti dibesarkannya perempuan. Ada yang membacanya dengan bacaan *يَنْشَأُ* artinya *يَتَرَبَّى* yaitu yang terdidik.

نَصَبٌ : Kalimat *نَضَبُ الشَّيْءِ* artinya meletakkan sesuatu dengan cara ditegakkan (didirikan) seperti meletakkan tombak, meletakkan bangunan, dan meletakkan batu. Kata *النَّصِيبُ* artinya adalah bebatuan yang diletakkan di atas sesuatu, jamak kata tersebut adalah *نَصَائِبُ* dan *نُضْبٌ*. Orang-orang arab terdahulu mempunyai batu-batu yang biasa disembah, dan mereka biasa melakukan sembelihan untuk dipersembahkan kepada batu tersebut.

Allah berfirman:

﴿ كَانْتُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يُّفَضُّونَ ۗ ﴾ (٤٣)

“Seakan-akan mereka pergi bersegera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia).” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 43)

Allah berfirman:

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَىٰ النُّصَبِ ۗ ﴾ (٣)

“Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”
(QS. Al-Māidah [5]: 3)

Terkadang, kata *النَّصَبُ* bentuk jamaknya bisa *أَنْصَابٌ*.

Allah berfirman:

﴿ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ ۗ ﴾ (١٠)

“(serkorban untuk) berhala, mengundi.” (QS. Al-Māidah [5]: 90)

Kata التَّضَبُّ dan kata التَّصَبُّ juga bermakna kecapaian atau letih. Ada yang membacanya dengan bacaan:

﴿ يَنْصِبُ وَعَذَابٌ ٤١ ﴾

“Dengan kepayahan dan siksaan.” (QS. Shād [38]: 41)

Kata نَصَبٌ dalam ayat tersebut maknanya adalah نَصَبٌ yaitu keletihan, pemaknaan ini sama dengan pemaknaan يُجَلُّ dan يُجَلُّ yang mempunyai arti yang sama, yaitu kikir.

Allah berfirman:

﴿ لَا يَمْسُنَا فِيهَا نَصَبٌ ٣٥ ﴾

“Di dalamnya kami tiada merasa lelah.” (QS. Fāthir [35]: 35)

Kalimat أَنْصَبَنِي artinya dia telah membuatku letih atau dia telah membuatku merasa bising.

Seorang penyair berkata:

تَأَوَّبَنِي هَمٌّ مَعَ اللَّيْلِ مُنْصِبٌ

Kesedihan itu kembali menyapaku pada waktu malam yang meletihkan

Kalimat هَمٌّ نَاصِبٌ dikatakan bahwa ia berarti kehidupan yang diridhai. Kata التَّصَبُّ artinya letih.

Allah berfirman:

﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ٦٢ ﴾

“Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 62)

Kalimat قَدْ نَصَبَ artinya ia telah kelelahan. Dan orang yang lelah disebut dengan نَصِيبٌ atau juga نَاصِبٌ.

Allah سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ berfirman:

“Bekerja keras lagi kepayahan.” (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 3)

Kata النَّاصِبُ juga bermakna bagian tertentu yang diberikan, atau juga bagian yang ditentukan.

Allah berfirman:

﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ﴾ (٥٣)

“Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan (kekuasaan)?”
(QS. An-Nisā` [4]: 53)

﴿الَّذِينَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ (٢٣)

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Al-Kitab (Taurat).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 23)

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (٧)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirāh [94]: 7)

Disebutkan dalam sebuah kalimat نَاصِبُهُ الْحَرْبُ وَالْعَدَاوَةُ artinya ia disibukan dengan peperangan dan permusuhan. Kalimat نَصَبَ لَهُ artinya ia mengumumkan untuk berperang. Meskipun kata الْحَرْبُ nya tidak disebutkan, namun ia bermakna demikian. Kalimat تَيْسٌ أَنْصَبٌ artinya kambing yang sakit, atau kalimat شَاءُ نَصْبَاءٌ artinya kambing yang cacat tanduknya. Kalimat نَاقَةٌ نَصْبَاءٌ artinya unta yang dadanya tinggi. Kalimat نَصَابُ السَّكِّينِ artinya gagang pisau. Dari pemaknaan ini, maka kata نَصَابٌ diartikan dengan asal. Kalimat نَصَابُ الشَّيْءِ artinya asal sesuatu. Kalimat رَجَعَ فُلَانٌ إِلَى مَنْصِبِهِ artinya si fulan kembali ke tempat asalnya. Kalimat تَنَصَّبَ الْغُبَارُ artinya debu itu meninggi. Kalimat نَصَبَ السَّتْرُ artinya tirai itu ditinggikan. Sedangkan kata نَصَبٌ yang biasa digunakan dalam i‘rab, itu dapat diketahui dalam ilmu nahwu. Dan kata النَّصْبُ dalam lagu, berarti bagian dari jenis lagu.

نَصَحَ : Kata النَّصْحُ artinya adalah nasihat, yaitu berusaha melakukan sesuatu atau mengucapkan suatu perkataan yang mengandung kebaikan untuk orang yang dinasihati.

Allah berfirman:

﴿ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ بِرِسَالَةٍ مِنِّي وَنَصَحْتُ لَكَ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ ﴿٧٦﴾ ﴾

“Aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat.” (QS. Al-A’rāf [7]: 79)

Allah juga berfirman:

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِيحٍ ﴿٢١﴾ ﴾

“Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya: “Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.” (QS. Al-A’rāf [7]: 21)

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kamu.” (QS. Hūd [11]: 34)

Kata النَّصْحُ diambil dari ungkapan orang arab yang berbunyi نَصَحْتُ artinya aku mengikhlaskannya. Kalimat نَاصِحُ العَسَلِ artinya sari madu, atau kata النَّصْحُ juga dapat diambil dari ungkapan yang berbunyi نَصَحْتُ الجِلْدَ artinya aku menjahit kulit. Dan kata النَّاصِحُ berarti tukang jahit, sedangkan kata النَّصَاخُ berarti benang.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴿٨﴾ ﴾

“Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha (taubat yang semurni-murninya).” (QS. At-Tahrim [66]: 8)

Kata *نَصُوحًا* dalam ayat tersebut mengandung salah satu diantara dua makna; *Pertama*, ia bermakna taubat yang semurni-murninya (ikhlas). *Kedua*, ia bermakna penghukuman, yaitu taubat yang dapat memberikan nasihat. Dikatakan bahwa antara kata *نَصُوحٌ* dan kata *نَصَاحٌ* sama bentuk dengan kata *دَهْرُبٌ* dan kata *دَهَابٌ*.

Seorang penyair berkata:

أَحْبَبْتُ حُبًّا خَالَطَتْهُ نَصَاحَةٌ

Aku mencintai dengan cinta yang bercampur nasihat

نَصْرٌ : Kata *النَّصْرُ* atau kata *النُّصْرَةُ* artinya adalah pertolongan.

Allah berfirman:

﴿ نَصْرًا مِنَ اللَّهِ ۙ (١٣) ﴾

“Pertolongan dari Allah.” (QS. Ash-Shaff [61]: 13)

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ۙ (١) ﴾

“Apabila pertolongan Allah telah datang.” (QS. An-Nashr [110]: 1)

﴿ وَأَنْصُرُوا آلَ الْهَيْكَلِ ۙ (٦٨) ﴾

“Dan bantulah tuhan-tuhan kamu.” (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 68)

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ۙ (١٦٠) ﴾

“Jika Allah menolong kamu sekalian maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 160)

﴿ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۙ (٢٥٠) ﴾

“Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 250)

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

“Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 47)

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ﴿٥١﴾﴾

“Sesungguhnya Kami akan menolong para Rasul Kami.”
(QS. Ghafir [40]: 51)

﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾﴾

“Dan mereka sekali-kal tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong dimuka bumi.) (QS. At-Taubah [9]: 74)

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾

“Dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu) dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu).” (QS. An-Nisā' [4]: 45)

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾﴾

“Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 107)

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٢٨﴾﴾

“Maka mengapa (berhala-berhala dan tuhan-tuhan) yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri (kepada-Nya) tidak dapat menolong mereka?.” (QS. Al-Ahqāf [46]: 28)

Dan banyak lagi ayat lainnya yang menyebutkan kata نَصْرُ yang berarti pertolongan. Pertolongan Allah kepada para hamba-Nya sudah sangat jelas, sedangkan yang dimaksud dengan pertolongan hamba-Nya kepada Allah yaitu dengan menolong para hamba-Nya supaya menegakkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada mereka serta menjauhi apa yang telah dilarang oleh-Nya.

Allah berfirman:

﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۖ ﴾ (٢٥)

“Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya.”
(QS. Al-Hadid [57]: 25)

﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ ﴾ (٧)

“Jika kamu menolong (agama) Allah niscaya Allah akan menolong kamu.” (QS. Muhammad [47]: 7)

﴿ كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ ۗ ﴾ (١٤)

“Jadilah kamu penolong (agama) Allah.” (QS. Ash-Shaff [61]: 14)

Kata *الْإِنصَارُ* atau *الْإِسْتِنصَارُ* artinya adalah meminta pertolongan.

Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنصُرُونَ ﴾ (٣٩)

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 39)

﴿ وَإِن أَسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۗ ﴾ (٧٢)

“Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 72)

﴿ وَلَمَن أَنصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۗ ﴾ (٤١)

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniya.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 41)

﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ۗ ﴾ (١٠)

“Maka dia mengadu kepada Rabbnya: “Bahwasannya aku ini adalah orang yang dikalahkan oleh sebab itu menangkanlah (aku).”
(QS. Al-Qamar [54]: 10)

Adapun kenapa dalam ayat tersebut menggunakan kata **فَانْتَصِرْ** bukan menggunakan kata **اَنْصُرْ**? Hal ini sebagai pengingat bahwa kekalahan yang menimpaku, sesungguhnya ia juga menimpa (agama) Mu karena aku melakukan perbuatan atas perintah-Mu. Jika Engkau menolongku maka sesungguhnya engkau telah menolong (agama)Mu. Kata **التَّنَاصُرُ** artinya saling menolong.

Allah berfirman:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Kenapa kamu tidak tolong menolong.” (QS. Ash-Shaffaat [37]: 25)

Adapun kenapa orang-orang nashrani (kristen) dinamakan dengan kaum **نَصَارَى**? hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴿١٤﴾ ﴾

“Jadilah kamu penolong (Agama) Allah sebagaimana Isa Ibnu Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kami lah penolong-penolong agama Allah.” (QS. Ash-Shaff [61]: 14)

Namun ada juga yang berkata bahwa sebab penamaan mereka disebut **نَصَارَى**, karena dinisbatkan pada sebuah kampung yang disebut dengan kampung **نَصْرَانُ**. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat **نَصْرَانِي** artinya kampung nashran. Jamak kata tersebut adalah **نَصَارَى**.

Allah berfirman:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى ﴾

“Dan orang-orang Yahudi berkata: “Orang-orang Nashrani itu tidak mempunyai (suatu pegangan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 113)

Kalimat نُصِرَ أَرْضَ بَنِي فُلَانٍ artinya kampung bani si fulan diturunkan hujan. Dimaknai demikian karena hujan juga merupakan pertolongan bagi tanah. Kalimat نَصَرْتُ فُلَانًا artinya aku memberikan sesuatu kepada si fulan. Pemaknaan ini dikarenakan sebuah makna pinjaman yang diambil dari نَصْرُ الْأَرْضِ yang berarti pertolongan untuk tanah, atau ia diambil dari kata النَّصْرُ itu sendiri, yang berarti pertolongan.

نَصَفَ : Kalimat نِصْفُ الشَّيْءِ artinya separuh sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۗ ﴾ (١٢)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”

(QS. An-Nisā` [4]: 12).

﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ ﴾ (١١)

“Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.” (QS. An-Nisā` [4]: 11)

﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ ﴾ (١٧٦)

“Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.” (QS. An-Nisā` [4]: 176)

Kalimat إِكَاءٌ نِصْفَانُ artinya bejana yang isinya memenuhi separuh wadah tersebut. Kalimat نِصْفُ النَّهَارِ artinya siang sudah mencapai pada pertengahannya. Kalimat نِصْفُ الْإِرَارِ artinya sarung yang mencapai betis. Kata التَّصْيُفُ artinya adalah timbangan, seakan kata tersebut adalah setengah dari timbangan paling besar. Kalimat مِغْتَعَةُ النِّسَاءِ artinya penutup kepala perempuan.

Seorang penyair berkata:

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرَدِّ إِسْقَاطُهُ فَتَنَاوَلْتَهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

*Timbangan itu jatuh tidak disengaja, maka dia pun mengambilnya
dan dia menjaga kami dengan tangannya*

Kalimat **بَلَّغْنَا مَنْصَفَ الطَّرِيقِ** artinya kita telah sampai pada pertengahan jalan. Kata **النَّصْفُ** artinya perempuan yang berada pada usia antara kanak-kanak dan dewasa. Kata **النُّصْفُ** yang biasa digunakan pada minuman artinya adalah minuman yang apabila di godok (dimasak) akan hilang setengahnya. Kata **الإِنصَافُ** yang biasa digunakan dalam bermuamalah artinya adalah berlaku adil, yaitu ia hanya menerima kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia berikan kepada orang lain, begitu juga dalam keburukan, ia tidak memberikan keburukan pada seseorang kecuali sesuai dengan keburukan yang ia dapatkan dari orang tersebut. Kata **النَّصْفَةُ** artinya adalah khidmah (pelayanan), dan seorang pembantu disebut dengan **نَاصِفٌ**, jamak kata tersebut adalah **نُصُفٌ**. Kata **الإِنصَافُ** atau **الِإِسْتِنصَافُ** artinya adalah meminta pertolongan (**النَّصْفَةُ**)

نَصَا : Kata **النَّاصِيَةُ** artinya ubun-ubun rambut.

Kalimat **وَأَنْتَصَيْتُهُ وَنَاصِيَتُهُ نَصَوْتُ فَلَانَا** artinya aku telah mencabut rambut fulan dari ubun-ubunnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۝٥٦﴾

“Tidak ada suatu binatang melaputun melainkan Dia lah yang memegang ubun-ubunnya.” (QS. Hūd [11]: 56)

Maksudnya adalah Allah akan menetapkan padanya.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ لَنْسِفَعْنَا بِالنَّاصِيَةِ ۝٥٥ نَاصِيَةٍ ۝٥٦﴾

“Niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun.”

(QS. Al-A’lāq [96]: 15-16)

Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها.

((مَالَكُمْ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ))

“Kenapa kalian mencabut ubun-ubun mayit kalian.”

Kalimat **فُلَانٌ نَاصِيَةٌ قَوْمِهِ** artinya si fulan adalah pemimpin kaumnya. Pemaknaan ini sama seperti kalimat **عَيْنٌ قَوْمِهِ** atau **فُلَانٌ رَأْسٌ قَوْمِهِ** (semuanya menunjukkan akan kepemimpinan terhadap suatu kaum). Kalimat **إِنْتَصَى الشَّعْرَ** artinya rambut itu memanjang. Kata **النَّضِي** artinya tempat gembalaan paling baik. Kalimat **فُلَانٌ نَضِيَّةٌ قَوْمٍ** artinya si fulan adalah orang pilihan kaumnya. Pemaknaan ini diserupakan dengan keutamaan tempat gembalaan.

نَضَجَ : Kalimat **نَضَجَ اللَّحْمُ** artinya daging itu sudah matang.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿كَمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَى﴾

“Setiap kali kulit mereka bangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain.” (QS. An-Nisā` [4]: 56)

Dari pemaknaan ini, disebutkanlah dalam sebuah kalimat **نَاقَةٌ مُنَضَّجَةٌ** artinya anak unta yang sudah matang untuk dijadikan binatang pembawa beban. Kalimat **فُلَانٌ نَضِيحٌ الرَّأْيِ** artinya si fulan pendapatnya sangat bijak atau tepat.

نَضَدَ : Artinya menyusun atau menata, dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab **نَضَدْتُ الْمَتَاعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ** artinya aku meletakkan barang sehingga menjadi tersusun rapih, maka barang-barang yang tersusun rapih tersebut dinamakan **نَضِيدٌ وَمَنْضُودٌ**. Dan kata **النَّضِيدُ** adalah ranjang yang disusun diatasnya berbagai macam perhiasan, dari kata tersebutlah terambilah makna dari firman Allah Ta’ala”

﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعْنَ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.” (QS. Qāf [50]: 10)

Dan firman-Nya:

﴿ وَطَلِحَ مَنضُورٌ ﴿٢٩﴾ ﴾

“Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya).”
(QS. Al Waqī’ah [56]: 29)

Awan-awan yang tersusun rapi disebut التَّضُدُّ, dan kalimat أَنْضَادُ artinya kelompok mereka. Adapun kata نَضُدُ الرَّجُلِ artinya saudara saudara laki-laki ayahnya atau saudara laki-laki ibunya.

نَضْرٌ : Kata النَّضْرَةُ artinya adalah kebaikan.

Allah berfirman:

﴿ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Kesenangan mereka yang penuh kenikmatan.”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 24)

Maksudnya adalah kesempurnaan dan keindahannya .

Allah juga berfirman:

﴿ وَلَقَدْهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورٌ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.” (QS. Al-Insān [76]: 11)

Kalimat نَضْرَ وَجْهَهُ artinya wajahnya sangat berceria. Dan orang yang berceria wajahnya disebut dengan نَاضِرَةٌ.

Allah berfirman:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

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

Kalimat **نَصَّرَ** اللهُ وَجْهَهُ artinya Allah mencerikan wajahnya. Kalimat **نَاصِرٌ** artinya ranting yang indah. Kata **النَّصْرُ** atau **النَّصِيرُ** artinya adalah emas murni. Kalimat **قَدَحٌ نُّصَارٌ** artinya gelas jernih, sama seperti pengartian emas yang murni. Kalimat **قَدَحٌ نُّصَارٍ** artinya nyala api yang terang, dilihat dari pembakarannya yang menggunakan pohon.

نَطَحَ : Kata **النَّطِيحَةُ** artinya adalah kambing yang ditanduk sampai mati.

Allah berfirman:

﴿ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ ﴿٣﴾ ﴾

“Dan (daging hewan) yang jatuh dan tertanduk.” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

Kata **النَّطِيحُ** atau **النَّاطِحُ** artinya adalah rusa dan burung yang menghadapmu dengan wajahnya seakan ia akan menandukmu dan dengannya engkau menjadi pesimis. Kalimat **رَجُلٌ نَّطِيحٌ** artinya laki-laki yang sial. Dari kata tersebut lahirlah kalimat **نَوَاطِحِ الدَّهْرِ** artinya masa yang menyulitkan. Kalimat **فَرَسٌ نَّطِيحٌ** artinya kuda yang bagian pelipisnya ada warna putih.

نَطَفَ : Kata **النُّطْفَةُ** artinya adalah air jernih, kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan air mani laki-laki.

Allah berfirman:

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ﴾

“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 13)

Allah juga berfirman:

﴿ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۝٢﴾

“Dari setetes mani yang bercampur.” (QS. Al-Insān [76]: 2)

﴿ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَىٰ ۝٣٧﴾

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim).”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 37)

Permata juga dapat dikiaskan dengan menggunakan kata النُّطْفَةُ. Dari pengkiasan ini maka lahir kata صَبِيٌّ مُنْطَفٌ artinya bayi yang ditelinganya ada permata. Kata النُّطْفُ artinya adalah ember. Bentuk tunggalnya adalah نُطْفَةٌ. Kalimat لَيْلَةٌ نَظْرُفٌ artinya malam yang turun hujan sampai pagi. Kata النَّاطِفُ artinya adalah cairan yang meleleh atau menetes. Kalimat فَلَانٌ مَنْطِفٌ الْمَعْرُوفِ artinya si fulan digambarkan sebagai orang yang baik atau kalimat فَلَانٌ يَنْطِفُ بِسُوءٍ artinya si fulan digambarkan sebagai orang yang selalu berbuat buruk. Ini sama seperti makna فَلَانٌ يُنَدِّي بِسُوءٍ.

نَطَقَ : Kata النُّطْقُ menurut pengertiannya bermakna suara yang diucapkan oleh lisan secara terputus-putus dan didengarkan oleh telinga.

Allah berfirman:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝٩٢﴾

“Kenapa kamu tidak menjawab.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 92)

Kata النُّطْقُ hampir tidak pernah digunakan kecuali pada manusia, Dan kata tersebut tidak digunakan selain dari manusia, kecuali sebatas pengikutan. Contohnya seperti kata النَّاطِقُ maka ia berarti yang berbicara. Sedangkan kata الصَّامِتُ maka ia diartikan dengan diam. Kata نَاطِقٌ tidak digunakan kepada binatang selain ada kata pengikat sebagai bentuk penyerupaan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

عَجِبْتُ لَهَا أَلَى يَكُونُ غِنَاؤُهَا * فَصِيحًا وَلَمْ تَفْعَرْ لِمَنْطِقِهَا فَمَا

*Aku heran padanya dimana nada suaranya sangat fasih,
padahal ia tidak membuka lebar mulutnya*

Orang-orang ahli kalam menamakan kekuatan yang berasal dari ucapan dengan nama نُطْقُ dan dengan itulah mereka menjadikannya sebagai batasan manusia. Mereka berkata tentang manusia bahwa sesungguhnya ia adalah الْحَيُّ النَّاطِقُ الْأَسَائِدُ artinya dzat yang hidup yang mempunyai kekuatan berbicara namun sangat dekat dengan kematian. Oleh karena itu, menurut mereka kata النُّطْقُ merupakan kata yang mengandung makna antara kekuatan manusia dimana kekuatan itu melahirkan ucapan, dan ucapan tersebut dihasilkan oleh suara. Terkadang kata النَّاطِقُ digunakan untuk mengartikan sesuatu yang dapat memberikan bukti. Oleh karena itu seorang hakim berkata مَا النَّاطِقُ الصَّامِتُ maksud pernyataan hakim tersebut adalah ‘apa bukti kuatnya?’ kemudian dijawab pertanyaan hakim itu bahwa bukti kuatnya adalah dalil-dalil dan nasihat-nasihat.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu (hai Ibrāhim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 65)

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa berhala-berhala itu bukanlah dari jenis makhluk yang dapat berbicara sebagaimana orang-orang yang mempunyai akal.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿١١﴾ ﴾

“Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata.” (QS. Fushshilat [41]: 21)

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan berbicara dalam ayat tersebut adalah memberikan pelajaran kepada kita. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu pasti dapat berbicara melalui pemberian pelajaran kepada kita.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ۝١٦﴾

“Kami telah diberi pengertian tentang suara burung.”

(QS. An-Naml [27]: 16)

Ayat tersebut memberikan arti suara burung dengan kata نَطَقُ bagi Nabi Sulaiman عَلَيْهِ السَّلَام yang dapat mengerti bahasa binatang. Oleh karena itu siapa saja yang dapat mengerti sebuah perkara, maka secara tidak langsung perkara itu dapat disebut telah berbicara meskipun hakikatnya ia diam (tidak berbicara) dan orang yang tidak dapat memahami sebuah perkara, maka perkara itu dapat disebut diam (tidak berbicara) meskipun pada hakikatnya perkara itu berbicara.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۝١٩﴾

“(Allah berfirman) : ‘Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar.’” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 29)

Karena sesungguhnya kitab itu berbicara (نَاطِقٌ) hanya saja ucapan kitab itu tidak dapat diketahui melainkan oleh mata, sebagaimana halnya ucapan itu merupakan kitab dan ia hanya dapat diketahui oleh pendengaran (telinga).

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۝٢١﴾

“Dan mereka berkata kepada kulit mereka: ‘Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?’ kulit mereka menjawab; ‘Allah yang menjadikan segala

sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata.”
(QS. Fushshilat [41]: 21)

Dikatakan bahwa persaksian berlangsung dengan cara kulit yang berbicara dan dapat didengarkan. Namun ada juga yang berkata bahwa persaksian itu dengan sebuah pelajaran. Dan Allah yang lebih mengetahui tentang kebangkitan manusia diakhirat kelak. Dikatakan bahwa hakikat makna *الْمُنْتَظِقُ* adalah kata yang dapat memberikan makna ketika kata tersebut disusun. Sedangkan kata *الْمِنْطَقُ* atau *الْمِنْطَقَةُ* artinya adalah sabuk yang digunakan untuk mengencangkan bagian perut.

Seorang penyair berkata:

وَأَبْرَحُ مَا أَدَامَ لِلَّهِ قَوْمِي * بِحَمْدِ اللَّهِ مُنْتَظِقًا مُجِيدًا

*Dan tidak ada habis-habisnya Allah tetap mengekalkan kaumku
Dengan segala pujian Allah kaumku menjadi kaum yang
agung (berucap dengan ucapan yang dapat membuat orang lain
menganggapnya mulia)*

Dikatakan dalam sebuah kalimat *مُنْتَظِقًا جَانِبًا* artinya pemimpin kuda yang tidak ditunggangnya. Meskipun kata tersebut bukanlah makna yang disebutkan dalam syair di atas, namun kata *الْمُنْتَظِقُ* mengandung makna orang yang mengencangkan perutnya. Ini sama seperti ungkapan yang berbunyi *مَنْ يَطْلُ ذَيْلَ أَبِيهِ يَنْتَظِقُ* artinya siapa saja yang memanjangkan ekor bapaknya, maka ia akan menjadikannya sebagai sabuk (untuk perut) nya. Namun ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kalimat *الْمُنْتَظِقُ الْمُجِيدُ* dalam syair di atas adalah orang yang berkata dengan perkataan yang dapat membuatnya menjadi mulia.

نَظَرَ : Kata *النَّظَرُ* artinya adalah melihat, yaitu membolak-balikan mata dan mata hati guna mengetahui sesuatu dan melihatnya. Namun terkadang kata *النَّظَرُ* juga dapat digunakan untuk mengartikan perhatian dan penelitian. Terkadang ia juga digunakan untuk mengartikan ilmu yang dihasilkan dari sebuah perhatian dan penelitian atau yang disebut dengan pemikiran. Disebutkan dalam sebuah kalimat *نَظَرْتُ فَلَمْ تَنْظُرْ* artinya kamu sudah melihat namun belum memperhatikan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ (١٠١) ﴾

“Katakanlah: ‘Perhatikanlah apa yang ada dilangit dan di bumi.’”
(QS. Yūnus [10]: 101)

Makna kata *أَنْظَرُوا* dalam ayat tersebut adalah perhatikanlah. Kata *النَّظَرُ* secara umum lebih banyak digunakan untuk mengartikan makna melihat dengan menggunakan mata, namun secara khusus memiliki makna ilmu yaitu melihat sesuatu dengan mata hati.

Allah berfirman:

﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) ﴾

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

Disebutkan dalam sebuah kalimat *نَظَرْتُ إِلَىٰ كَذَا* artinya aku mengarahkan bola mataku kepada hal ini, kalimat ini diucapkan ketika engkau mengarahkan kerdipan matamu kepadanya, baik engkau melihatnya ataupun tidak melihatnya. Kalimat *نَظَرْتُ فِيهِ* artinya aku melihatnya dan merenungkannya.

Allah berfirman:

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) ﴾

“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana seekor unta diciptakan.”
(QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 17)

Kalimat *نَظَرْتُ فِي كَذَا* artinya aku memperhatikan tentang ini.

Allah berfirman:

﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) ﴾

“Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang, kemudian dia (Ibrāhim) berkata, ‘Sesungguhnya aku sakit.’”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 88-89))

Firman Allah سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّكَ yang berbunyi:

﴿ ١٨٥ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 185)

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk memikirkan tentang hikmah dibalik segala penciptaan Allah. Kalimat نَظَرَ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ artinya adalah Allah memperhatikan kepada para hamba-hamba Nya, dan itu dilakukan dalam bentuk memberikan kebaikan dan nikmat kepada mereka.

Allah berfirman:

﴿ ٧٧ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

“Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 77)

Mengenai hal ini juga terdapat firman Allah yang berbunyi:

﴿ ١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُورُونَ ﴾

“Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Rabb mereka.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 15)

Kata النَّظَرُ juga berarti الْإِنْتَظَارُ yang artinya menunggu (memberi tanggungan waktu) . Disebutkan dalam sebuah kalimat نَظَرْتُهُ artinya sama dengan kalimat إِنْتَظَرْتُهُ atau dengan kalimat أَنْظَرْتُهُ yaitu aku menunggunya.

Allah سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّكَ berfirman:

﴿ ١٢٢ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴾

“Dan tunggulah (akibat perbuatanmu): Sesungguhnya kamipun menunggu (pula).” (QS. Hūd [11]: 122)

Allah berfirman

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ (١٠٢)

“Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali (kejadian-kejadian) yang sama dengan kejadian-kejadian (yang menimpa) orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, ‘Maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.’” (QS. Yūnus [10]: 102)

Allah berfirman:

﴿ أَنْظِرُونَا نَقْبَسِ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ (١٣)

“Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.” (QS. Al-Hadīd [57]: 13)

﴿ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴾ (٨)

“Dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.” (QS. Al-Hijr [15]: 8)

Allah juga berfirman:

﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾

“Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman: “Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh.” (QS. Al-A’rāf [7]: 14-15)

Allah berfirman:

﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴾ (٥٥)

“Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (QS. Hūd [11]: 55)

Allah berfirman:

﴿لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (٢٩)

"Tidak berguna bagi orang-orang kafir, iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh." (QS. As-Sajdah [32]: 29)

Allah berfirman

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ (٢٩)

"Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu." (QS. Ad-Dukhān [44]: 29)

Tidak ditangguhkannya mereka ini sesuai dengan petunjuk Allah yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٣٤)

"Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya." (QS. Al-A'rāf [7]: 34)

Allah berfirman:

﴿إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ﴾ (٥٣)

"Untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak." (QS. Al-Ahzāb [33]: 53)

Maksudnya mereka tidak perlu menunggu.

Allah juga berfirman:

﴿فَنَاطِرَةٌ يَوْمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣٥)

"Dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." (QS. An-Naml [27]: 35)

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ (١٠)

“Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan Malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 210)

Allah juga berfirman

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١١)

“Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari Kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya?” (QS. Az-Zukhruf [43]: 66)

Allah berfirman:

﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَتُّؤَلَاءِ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَجِدَّةً ﴾ (١٥)

“Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja.” (QS. Shād [38]: 15)

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرِ إِلَيْكَ ﴾ (١٤٣)

“Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau.” (QS. Al-A’raf [7]: 143)

Penjelasan dan pengkajian hakikat makna yang ada dalam ayat diatas membutuhkan kitab khusus yang sudah pasti bukan dalam kitab ini. Kata النَّظْرُ juga dapat digunakan untuk mengartikan kebingungan dalam sebuah perkara. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi;

﴿ فَأَخَذَتْكُمْ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ نُنظُرُونَ ﴾ (٥٥)

“Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 55)

Allah berfirman:

﴿وَتَرْنَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١١٨)

“Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu padahal ia tidak melihat.” (QS. Al-A’rāf [7]: 198)

Allah berfirman:

﴿وَتَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الدُّلَىٰ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ (٤٥)

“Dan kamu melihat mereka dihadapkan ke Neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 45)

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَْىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾ (٤٣)

“Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?” (QS. Yūnus [10]: 43)

Semua kata *نَظَرٌ* dalam ayat-ayat di atas bermakna melihat dengan kebingungan yang menunjukkan akan sedikitnya kebutuhan terhadap pandangan tersebut.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ (٥٠)

“Dan Kami tenggelamkan (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 50)

Dikatakan bahwa makna kata *تَنْظُرُونَ* dalam ayat tersebut adalah menyaksikan, namun ada juga yang mengatakan bahwa ia bermakna dan kamu dapat mengambil pelajaran dari ditenggelamkannya Fir’aun.

Seorang penyair berkata:

نَظَرَ الدَّهْرُ إِلَيْهِمْ فَأَبْتَهَلَ

*Zaman menghancurkan mereka dan mereka pun memohon
dan berdoa*

Syair diatas memberikan peringatan bahwa manusia itu telah mengkhianati zamannya sehingga mereka dihancurkan oleh zaman. Kalimat *نَظَرَ حَيٌّ* artinya kampung yang bertetangga sehingga dapat saling melihat antara satu dengan lainnya, sama seperti kata yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

((لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا))

“Kedua api peperangan mereka saling melihat.”³

Kata *النَّظِيرُ* artinya adalah yang serupa. Asal katanya adalah *النَّظَرُ* seolah masing-masing saling melihat dan menghasilkan penglihatan yang semisal. Dengan ini juga lahir kata *نَظْرَةٌ* yang berarti pandangan sekilas, sebagai petunjuk makna yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

وَقَالُوا بِهِ مِنْ أَعْيُنِ الْجِنِّ نَظْرَةٌ

Mereka berkata dengannya dari pandangan jin yang sekilas

Kata *النَّظْرَةُ* artinya adalah diskusi dan saling mengkaji dengan cara menghadirkan pendapatnya masing-masing secara ilmiah. Kata *النَّظْرُ* juga berarti mengkaji, dan ini lebih umum maknanya dibandingkan kias. Karena setiap kias pasti disebut dengan *نَظْرٌ* namun tidak setiap *نَظْرٌ* bermakna kias.

³ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (2645), at-Tirmidzi dengan nomor (1604) dari hadits Jarir bin 'Abdullah رضي الله عنه dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih sunan Abi Dawud*.

نَعَج : Kata النَّعْجَةُ artinya adalah kambing betina, sapi atau juga kambing hutan. Jamak kata tersebut adalah نِعَاجٌ.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (٢٣)

“Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja.” (QS. Shād [38]: 23)

Kalimat الرَّجُلُ نَعَجَ الرَّجُلُ artinya laki-laki itu memakan kambing betina sampai kekenyangan. Kalimat أَنْعَجَ الرَّجُلُ artinya laki-laki itu menggemukkan kambing betinanya. النَّعْجُ artinya menjadi putih, Kalimat أَرْضٌ نَاعِجَةٌ artinya tanah yang mudah.

نَعِسَ : Kata النَّعَاسُ artinya adalah tidur yang sedikit.

Allah berfirman:

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً ﴾ (١١)

“(Ingatlah) ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman.” (QS. Al-Anfāl [8]: 11)

﴿ نُعَاسًا ﴾ (١٥٤)

“Kantuk.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 154)

Dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan kata النَّعَاسُ dalam ayat tersebut adalah gambaran akan ketenangan dan diam, hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

((طَوَّبِي لِكُلِّ عَبْدٍ نَوَامَةٍ))

“Bergembiralah setiap orang yang tenang.”⁴

⁴ Kanzul ‘Amaal (3/1246).

نَعَقَ : Kalimat نَعَقَ الرَّاعِي بِصَوْتِهِ artinya penggembala itu memanggil-manggil dengan suaranya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ (٧١)

“Seperti penggembala yang memanggil-manggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja.” (QS. Al-Baqarah [2]: 171)

نَعْلَ : Kata النَّعْلُ artinya adalah sandal.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ ﴾ (١٢)

“Maka bukalah kedua sandalmu.” (QS. Thāhā [20]: 12)

Dengan kata ini juga maka sepatu kuda disebut نَعْلٌ . Kalimat نَعْلُ السَّيْفِ artinya sarung pedang. Kalimat فَرَسٌ مُنْعَلٌ artinya kuda yang dipakaikan sandal di bawah pergelangan kakinya, dan juga ada tanda putih pada rambutnya. Kalimat رَجُلٌ نَاعِلٌ artinya laki-laki yang memakai sandal. Kemudian kata laki-laki beralas kaki digunakan untuk mengungkapkan laki-laki yang kaya, sebagaimana kata الحَافِرُ yang berarti tidak beralas, digunakan untuk mengungkapkan laki-laki yang miskin.

نَعِمَ : Kata النَّعْمَةُ artinya adalah kenikmatan, yaitu kondisi yang baik. Bentuk kata النَّعْمَةُ adalah menunjukkan keadaan yang dilimpahi kenikmatan, ini sama seperti kata الْجِلْسَةُ yaitu keadaan sambil duduk, atau seperti kata الرُّكْبَةُ yang berarti keadaan sambil berlutut. Kata النَّعْمَةُ juga menunjukkan kenikmatan yang hanya sekali. Bentuk kata ini juga sama seperti kata الْجِلْسَةُ yang berarti keadaan duduk yang sekali, atau seperti kata الرُّكْبَةُ yang berarti keadaan berlutut yang hanya sekali. Kata النَّعْمَةُ juga bermakna kenikmatan yang didapat sekali, ini sama seperti bentuk kata الضَّرْبَةُ yang berarti sekali pukulan, atau seperti kata السُّنْتَةُ

yang berarti sekali cacian. Kata **التَّعْتَةُ** yang berarti nikmat dapat digunakan kepada nikmat yang berjumlah banyak ataupun sedikit.

Allah berfirman:

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ (٣٤) ﴾

“Jika kamu menghitung-bitung nikmat Allah, nicaya kamu tak dapat menghitungnya.” (QS. Ibrāhim [14]:34)

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۗ (٤٠) ﴾

“Ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 40)

﴿ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۗ (٣) ﴾

“Dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku.” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

﴿ فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ (١٧٤) ﴾

“Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 174)

Dan beberapa contoh ayat lainnya yang menyebutkan kata **التَّعْتَةُ**. Kata **الْإِنْعَامُ** artinya adalah menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dan kata tersebut tidak dapat digunakan kecuali jika yang disampaikan kebaikan itu adalah dari jenis manusia. Oleh karena itu tidak bisa seseorang mengatakan **أَنْعَمَ فُلَانٌ عَلَى فَرَسِهِ** artinya fulan memberikan kenikmatan kepada kudanya (karena kuda bukan dari jenis manusia).

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ** berfirman:

﴿ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ۗ (٧) ﴾

“Engkau telah memberikan nikmat kepada mereka.” (QS. Al-Fatihah [1]: 7)

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 37)

Kata التَّعْنَاءُ artinya adalah kebahagiaan yang datang setelah bencana, dan ia kebalikan dari kata الضَّرَاءُ.

Allah berfirman:

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسَّتْهُ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya.” (QS. Hūd [11]: 10)

Kata التُّغْمَى artinya kemewahan.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّهُ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴿٥٩﴾ ﴾

“Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian).” (QS. Az-Zukhruf [43]: 59)

Kata النَّعِيمُ artinya adalah nikmat yang banyak.

Allah berfirman:

﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ ﴾

“Di dalam Surga yang penuh dengan kenikmatan.” (QS. Yūnus [10]: 9)

Allah juga berfirman:

﴿ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ ﴾

“Surga-Surga yang penuh dengan kenikmatan.” (QS. Luqman [31]: 8)

Kata تَنْعَمُ artinya adalah menikmati kenikmatan dan kehidupan yang penuh dengan nikmat. Disebutkan dalam sebuah kalimat

تَعَمُّ تَنْعِيمًا فَتَنْعَمُ artinya ia diberikan kenikmatan yang melimpah maka ia pun menikmatinya sehingga mendapatkan kehidupan yang lembut dan menyenangkan.

Allah berfirman:

﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۝١٥﴾

"Lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan."
(QS. Al-Fajr [89]: 15)

Kalimat طَعَامٌ نَاعِمٌ artinya makanan yang nikmat (enak). Kalimat نَاعِمَةٌ جَارِيَةٌ نَاعِمَةٌ artinya nikmat Allah yang sangat nikmat. Kemudian kata النَّعْمُ ia khusus digunakan untuk mengartikan seekor unta, dan jamak dari kata tersebut adalah أَنْعَامٌ. Dinamakannya unta dengan kata النَّعْمُ dikarenakan unta merupakan nikmat paling besar bagi bangsa Arab. Tetapi kata الْأَنْعَامُ dapat juga digunakan untuk unta, sapi dan kambing, dan kata tersebut tidak dapat digunakan kecuali ada unta di dalamnya.

Allah berfirman:

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٢﴾

"Dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi." (QS. Az-Zukhruf [43]: 12)

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ۝١٤٢﴾

"Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih." (QS. Al-An'ām [6]: 142)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأَخْلَقَ بِهِ نَبَاتٍ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۝٢٤﴾

"Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak."
(QS. Yūnus [10]: 24)

Kata الأَنْعَامُ dalam ayat tersebut bermakna binatang ternak secara umum, termasuk unta dan yang lainnya. Kata التَّعَامَىٰ artinya angin selatan yang tiupannya begitu lembut. Sedangkan kata التَّاعِمَةُ artinya adalah angin yang kencang. Kata التَّعَامَةُ artinya adalah burung unta, dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai unta. Kata التَّعَامَةُ juga bermakna tempat berteduh di atas gunung atau naungan di atas sumur, hal ini diserupakan dengan bentuk burung unta dari kejauhan. Kata التَّعَائِمُ artinya adalah tempat beredar bulan, ini juga diserupakan dengan burung unta. Adapun ucapan seorang penyair yang berbunyi:

وَأَبْنُ التَّعَامَةِ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْكَبِي

*Dan anak burung unta pada saat itu merupakan
binatang tungganganku*

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ابْنُ التَّعَامَةِ dalam syair di atas bermakna kaki. Adapun alasan penamaannya demikian karena diserupakan dengan kecepatannya. Namun ada juga yang berkata bahwa kata التَّعَامَةُ artinya adalah bagian dalam telapak kaki. Dan aku tidak mendapatkan orang yang berkata demikian selain dari ungkapan mereka yang berbunyi ابْنُ التَّعَامَةِ. Adapun ungkapan orang Arab yang berbunyi تَنْعَمَ فُلَانٌ artinya si fulan berjalan dengan sangat pelan. Kata نَعَمٌ adalah kata yang digunakan untuk memuji, sebagaimana kata يَنْسُ digunakan untuk mencela.

Allah berfirman:

﴿ نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ ﴾

"dialah sebaik-baik hamba sesungguhnya dia amat taat (kepada Rabbnya)." (QS. Shād [38]: 30)

﴿ فَنَعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٧٤﴾ ﴾

"Maka Surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal." (QS. Az-Zumar [39]: 74)

﴿ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾ ﴾

"Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."

(QS. Al-Anfāl [8]: 40)

﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

"Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami)." (QS. Adz-Dzāriāt [51]: 48)

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴿٢٧١﴾ ﴾

"Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali."

(QS. Al-Baqarah [2]: 271)

Disebutkan *إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَيَهَا فَنِعْمَتْ* artinya jika kamu melakukan ini, maka itu sangat baik, maksudnya sebaik-baiknya sifat adalah sifat ini, kalimat *عَسَلْتُهُ عَسَلًا نِعْمًا* artinya aku mencucikan untuknya dan itu sebaik-baiknya perbuatan. Disebutkan *فَعَلَ كَذَا وَأَنْعَمَ* artinya ia melakukan ini dan menambahkan perbuatannya tersebut. Asal kata *أَنْعَمَ* diambil dari kata *الْأَنْعَامُ*. Sedangkan kalimat *نَعَّمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا* artinya Allah memberikan nikmat mata kepadamu. Kata *نَعَّمَ* artinya adalah 'iya, dan kata tersebut merupakan kata yang digunakan untuk menjawab yang bersifat positif. Ia diambil dari kata *التَّعْمَةُ*, disebutkan *نُعْمَى عَيْنٍ - نَعَّمَ عَيْنٍ - نَعَّمَ عَيْنًا*, namun bisa juga ia berasal dari kata *أَنْعَمَ مِنْهُ* artinya lebih lembut dan lebih mudah.

نَغَضَ : Kata *الْإِنْعَاضَ* artinya adalah menggerakkan (menggelengkan) kepala kepada orang lain seperti orang yang merasa kagum akan sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴿٥١﴾ ﴾

"Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu."

(QS. Al-Isrā' [17]: 51)

Disebutkan **نَعَضًا** - **نَعَصَ** - artinya menggerakkan kepalanya. Kalimat **نَعَضَ أَسْنَانَهُ فِي اِرْتِجَافٍ** ia menggerakkan giginya saat bergoyang. Kalimat **النَّعْضُ الكَلِيمُ** artinya orang yang banyak mengelengkan kepala. Kata **النَّعْضُ** juga berarti tulang pundak.

نَفَثَ : Kata **النَّفَثُ** artinya adalah membuang ludah sedikit, dan ini lebih sedikit lagi dalam membuang ludahnya dibandingkan kata **الْفُلْ** yang berarti meludah. Kalimat **نَفَثَ الرَّاقِي وَالسَّاحِرِ** artinya orang yang meruqyah atau tukang sihir meludah kepada buhulnya (sihir).

Allah berfirman:

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ ﴾

“Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.” (QS. Al-Falaq [113]: 4)

Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat **الْحَيَّةُ تَنْفُثُ السُّمَّ** artinya ular itu memuntahkan racun. Dikatakan **لَوْ سَأَلْتَهُ نَفَاةً سِوَاكَ مَا أَعْطَاكَ** artinya jika kamu memintanya untuk meludahkan kepada selainnya niscaya tidak akan ada yang tersisa dari usiamu sehingga kamu meludah dengannya. Kalimat **دَمٌ نَفِيئٌ** artinya adalah darah yang diludahi karena luka. Disebutkan dalam sebuah perumpamaan **لَا بُدَّ لِلْمَظْدُورِ أَنْ يَنْفُثَ** artinya orang yang terkena penyakit TBC harus meludah.

نَفَّحَ : Kalimat **نَفَّحَ الرِّيحُ** artinya angin berhembus.

Kalimat **لَهُ نَفْحَةٌ طَيِّبَةٌ** artinya angin memiliki hembusan yang baik. Kemudian kata **النَّفْحُ** digunakan untuk mengartikan keburukan.

Allah berfirman:

﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Rabbmu.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 46)

Kalimat **نَفَحَتِ الدَّابَّةُ** artinya binatang itu mencakar. Kalimat **نَفَّحَهُ بِالسَّيْفِ** artinya ia menebas dengan menggunakan pedangnya. Kata **التَّفْوُحُ** artinya adalah unta betina yang mengeluarkan susu tanpa diperah. Kalimat **قَوْسٌ تَفْوُحٌ** artinya adalah busur panah yang melesatkan anak panahnya sangat jauh. Kalimat **أَنْفِخَةُ الْجَذِي** artinya adalah sesuatu yang keluar dari dalam perut kambing.

نَفَخَ : Kata **التَّفْخُ** artinya adalah hembusan angin pada sesuatu.

Allah berfirman:

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴿٧٣﴾﴾

“(Yaitu) dihari (yang diwaktu itu) ditiup sangkakala.”
(QS. Al-An’ām [6]: 73)

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴿١١﴾﴾

“Kemudian ditiup lagi sangkakala.” (QS. Al-Kahfi [18]: 99)

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ﴿٦٨﴾﴾

“Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi.” (QS. Az-Zumar [39]: 68)

Ayat ini sama dengan ayat yang berbunyi:

﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾﴾

“Apabila ditiup sangkakala.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 8)

Dari kata tersebut lahirlah kalimat **نَفَخَ الرُّوحَ فِي النَّشْأَةِ الْأُولَى** artinya ditiupkannya ruh pada penciptaan pertama.

Allah berfirman:

﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴿٢٩﴾﴾

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

Disebutkan dalam sebuah kalimat **إِنْتَفَخَ بَطْنُهُ** artinya perutnya membuncit. Kemudian kata tersebut juga digunakan dalam sebuah kalimat **إِنْتَفَخَ النَّهَارُ** artinya siang semakin meninggi. Kalimat **نَفْحَةُ الرَّبِيعِ** artinya musim semi mulai menumbuhkan rerumputan. Kalimat **رَجُلٌ مَنفُوعٌ** artinya laki-laki gemuk.

نَفَدَ : Kata **النَّفَادُ** artinya binasa.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَمْ يَمُنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾ ﴾

“*Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.*” (QS. Shād [38]: 54)

Allah berfirman:

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ ﴿١٠٩﴾ ﴾

“*Katakanlah: “Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabbku.*” (QS. Al-Kahfi [18]: 109)

﴿ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴿٢٧﴾ ﴾

“*Tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.*” (QS. Luqman [31]: 27)

Kalimat **أَنْفَدُوا** artinya adalah musnah perbekalan mereka. Kalimat **حَضَمُ مَنَاوِدُ** artinya adalah musuh yang ingin menghancurkan hujjah musuhnya. Disebutkan dalam sebuah kalimat **أَنَاذُهُ** artinya aku telah menghancurkannya.

نَفَذَ : Kalimat **نَفَذَ السَّهْمُ فِي الرَّمِيَةِ نُفُودًا** artinya anak panah itu telah melesat sangat cepat. Kalimat **نَفَذَ الْيَنْقَبُ فِي الْحَشَبِ** artinya bor itu telah menembus bagian belakang kayu. Kalimat **نَفَذَ فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ نَفَادًا** artinya

si fulan telah menyelesaikan perkaranya. Kalimat أَنْذَهُ artinya aku telah melaksanakannya.

Allah berfirman:

﴿إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾

“Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 33)

Kalimat نَفَذْتُ الْأَمْرَ artinya aku menembus sebuah perkara. Kalimat نَفَذَ الْجَيْشُ فِي غَزْوِهِ artinya pasukan itu telah melintasi peperangannya.

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((نَفِّذُوا جَيْشَ أُسَامَةَ))

“Utuslah pasukan yang dipimpin oleh Usamah.”

Kata الْمَنْفَذُ artinya adalah jalan keluar.

نَفَرَ : Kata النَّفْرُ artinya adalah cemas dari sesuatu kepada sesuatu lainnya, seperti takut kepada sesuatu dan dari sesuatu. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَفَرَ عَنِ الشَّيْءِ artinya ia cemas dari sesuatu.

Allah berfirman:

﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾

“Tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).” (QS. Fāthir [35]: 42)

﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾

“Dan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).” (QS. Al-Isrā` [17]: 41)

Kalimat *نَفَرَ إِلَى الْحَرْبِ* artinya ia berangkat menuju peperangan. Dari pemaknaan ini maka disebutkan dalam sebuah kalimat *يَوْمَ التَّفِيرِ* artinya hari peperangan.

Allah berfirman:

﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ۖ ﴾ (٤١)

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.”
(QS. Al-Taubah [9]: 41)

﴿ إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ ﴾ (٣٩)

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 39)

﴿ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ﴾ (٣٨)

“Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: “Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah.” (QS. At-Taubah [9]: 38)

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفْئَةٍ وَلَا يَنْفَرُوا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ۗ ﴾ (١٢٢)

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang) mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang.” (QS. At-Taubah [9]: 122)

Kata *الِاسْتِنْفَارُ* artinya adalah memerintahkan kelompok untuk pergi berperang. Kata *الِاسْتِنْفَارُ* juga bermakna ajakan suatu kaum untuk kabur dari peperangan. Sebagaimana kata *الِاسْتِنْفَارُ* juga bermakna meminta untuk berangkat.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ كَانَهُمْ حُمُرٌ مُشْتَنَفِرَةٌ ۗ ﴾ (٥٠)

“Seakan-akan mereka itu keledai liar yang terkejut.”
(QS. Al-Muddatstsir [74]: 50)

Ada yang membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf fa (ف) nya, dan ada juga yang meng-*kasrah*-kan huruf fa (ف) nya. Jika di-*kasrah*-kan huruf fa (ف) nya maka ia bermakna نَائِرَةٌ yaitu yang terkejut. Sedangkan jika di fathah kan huruf fa (ف) nya maka ia bermakna مُتَفَرِّقَةٌ yaitu yang dikejutkan. Kata التَّفَرُّقُ atau kata التَّفِيرُ atau التَّفِيرَةُ artinya adalah sekumpulan orang yang memungkinkan untuk berangkat. Kata التَّنَافَرَةُ artinya adalah saling mengakui kebanggaannya. Disebutkan dalam sebuah kalimat فُتِنَ فُلَانٌ artinya si fulan diutamakan dalam berbangga-bangga. Orang arab berkata نَفَرَ فُلَانٌ artinya si fulan dinamakan dengan satu nama yang diyakini bahwa syaitan akan kabur darinya. Orang arab pedalaman berkata: dikatakan kepada bapakku ketika ia melahirkanku فُتِنْتُ artinya berilah ia julukan. Maka ia pun memberiku nama فُتِنْتُ kemudian memberiku kunyah Abu Al-'Ida. Kalimat نَفَرَ الْجِلْدُ artinya kulit bengkok. Abu 'Ubaidah berkata: kata tersebut diambil dari kalimat يَفَارُ الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ artinya saling menjauh antara sesuatu dengan sesuatu lainnya.

نَفَسٌ : Kata النَّفْسُ artinya adalah jiwa atau ruh.

Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ﴾ (١٢)

"Keluarkanlan nyawamu." (QS. Al-An'am [6]: 93)

Allah juga berfirman:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ ﴾ (١٣٥)

"Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]: 235)

Juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ ﴾ (١١٦)

"Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri Engkau." (QS. Al-Māidah [5]: 116)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَحذِّرُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 28)

Yang dimaksud dengan *نَفْسُهُ* dalam ayat di atas adalah Dzat Nya. Sekalipun makna ini sudah didapatkan secara lafazhnya, namun secara bahasa lafazh *mudhaf* (yang diidhafahkan) dan *mudhaf ilaih* (yang diidhafahkan kepadanya) mengandung makna *mughayarah* (perubahan dan perbedaan), dan menetapkan dua hal dalam satu ungkapan tidak mengharuskan adanya makna selain-Nya, karena Maha Suci Allah dari sifat dua dalam berbagai aspek (karena Allah memiliki sifat *al-Ahad* yaitu Dzat Yang Maha Esa^{ed}), sebagian orang berkata: “Sesungguhnya penyandaran kata *النَفْسُ* kepada Allah memiliki makna kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *بِنَفْسِهِ* dalam ayat diatas adalah jiwa-jiwa kita yang dikuasai oleh keburukan. Dan disandarkannya kata tersebut kepada Allah sebagai bentuk kepemilikan. Kata *الْمُتَنَفِّسُ* artinya adalah bersungguh-sungguh meningkatkan diri sehingga dapat diserupakan dengan orang-orang yang memiliki keutamaan, mengikuti mereka tanpa harus menimbulkan madharat kepada orang lain.

Allah berfirman:

﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُتَنَفِّسُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.”

(QS. Al-Muthaffifin [83]: 26)

Ayat ini sama maknanya dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴿٢١﴾ ﴾

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

Kata النَّفْس artinya nafas, yaitu angin yang keluar dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, dan nafas ini berfungsi seperti makanan bagi tubuh, jika tidak ada nafas maka akan matilah badan. Disebutkan juga bahwa kelapangan juga disebut dengan النَّفْس. Dari kata tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((إِنِّي لَا أَجِدُ نَفْسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ))

“Sesungguhnya aku tidak mendapati kelapangan (dari) Rabbmu dari orang-orang yaman.”⁵

Dan juga dalam hadits Nabi Muhammad ﷺ yang berbunyi:

((لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفْسِ الرَّحْمَنِ))

“Janganlah kalian mencaci angin, karena ia adalah dari nafas ar-Rahman.”⁶

Maksudnya adalah bahwa angin itu yang dapat melapangkan kesusahan. Disebutkan juga اللَّهُمَّ نَفْسَ عَنِّي artinya Ya Allah lapangkanlah diriku. Kalimat تَنْفَسَتِ الرِّيحُ artinya angin itu menghembuskan kebaikan.

Seorang penyair berkata:

فَإِنَّ الصَّبَا رِيحٌ إِذَا مَا تَنْفَسَتْ * عَلَى نَفْسٍ مَحْزُونٍ تَجَلَّتْ هُمُومَهَا

Sesungguhnya angin timur itu adalah angin yang apabila melapangkan terhadap jiwa-jiwa yang sedih, maka akan tampaklah keinginannya

Kata النَّفَّاسُ artinya adalah (darah) yang keluar dari wanita yang melahirkan. Disebutkan هِيَ نَفْسَاءُ artinya perempuan itu telah melahirkan, jamak dari kata tersebut adalah نَفَّاسٌ. Kalimat صَبِيٌّ مَنْفُوسٌ artinya bayi yang dilahirkan. Dan kalimat تَنْفُسُ النَّهَارِ adalah gambaran akan siang yang panjang.

⁵ Hadits dhaif diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya *Al-Musnad* dengan nomor (10991) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *As-Silsilah Adb-Dha'ifah* dengan nomor (1097).

⁶ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (5097) Ibnu Majah dengan nomor (3727) Ahmad di dalam kitabnya *Al-Musnad* dengan nomor (9288) dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jami'* dengan nomor (7316).

Allah berfirman:

﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ ﴾

“Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.”

(QS. At-Takwīr [81]: 18)

Kalimat **تَنَفَّسْتُ بِكَذَا** artinya diriku kikir terhadap hal ini. Kalimat **شَيْءٌ نَفِيسٌ** artinya sesuatu yang berharga.

نَفَّشَ : Kata **التَّفَشُّ** artinya adalah menyebarkan bulu domba.

Allah berfirman

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿٥﴾ ﴾

“Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”

(QS. Al-Qāri’ah [101]: 5)

Kalimat **تَفَشَّ الْعَنَمَ** artinya adalah kambing yang menyebar. Kata **التَّفَشُّ** dengan memfathahkan huruf fa (ف)nya, maka bermakna kambing yang menyebar.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** berfirman:

﴿ إِذْ تَنَفَّسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Karena dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.”

(QS. Al-Anbiyā` [21]: 78)

Kata **الْإِبِلُ التَّوَائِفُشُ** artinya unta yang berdatangan pada malam hari di sebuah tanah lapang tanpa penggembala.

نَفَعٌ : Kata **التَّنْفَعُ** artinya adalah sesuatu yang dapat membantu mengantarkan pada kebaikan. Dan segala hal yang dapat mengantarkan kepada kebaikan maka ia juga menjadi kebaikan. Dengan demikian, kata **التَّنْفَعُ** dapat bermakna kebaikan, dan kebalikannya adalah **الضَّرُّ** artinya celaka.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ ﴾

“Dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) suatu kemanfaatanpun.”

(QS. Al-Furqān [25]: 3)

Allah juga berfirman:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ ﴾

“Katakanlah; “Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 188)

Allah berfirman:

﴿ لَنْ تَنْفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ ﴾

“Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 3)

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ ۚ ﴾

“Dan tiadalah berguna syafaat.” (QS. Saba` [34]: 23)

﴿ وَلَا يَنْفَعُكَ نَصِيحَتِي ۚ ﴾

“Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku.” (QS. Hūd [11]: 34)

Dan ayat-ayat lainnya yang menyebutkan kata النَّفْعُ.

نَفَقَ : Kalimat نَفَقَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu telah berlalu dan sudah habis. Kata يَنْفُقُ digunakan dalam jual beli, contohnya نَفَقَ السَّبْعُ artinya jualan ini laku atau laris. Dari kata ini lahir kalimat نَفَقَاتُ الْأَيِّمِ artinya janda yang laris, atau kalimat نَفَقَ الْقَوْمُ artinya kaum itu meramaikan pasarnya. Ia juga dapat digunakan dalam kematian, contohnya seperti نَفَقَتِ الدَّابَّةُ artinya binatang melata itu telah mati.

Kata tersebut juga dapat digunakan untuk mengartikan kelenyapan. Contohnya نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ artinya uang dirham itu telah habis. Kalimat أَنفَقْتُهَا artinya aku membelanjakan atau menginfakkan dirhamnya. Kata الإنْفَاقُ yang berarti membelanjakan atau menginfakkan. Kata tersebut dapat digunakan dalam harta atau yang lainnya, dan ia bersifat wajib atau juga bersifat sunnah.

Allah berfirman:

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ ﴾ (195)

“Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (10)

“Belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al-Munāfiqūn [63]: 10)

Allah berfirman:

﴿ لَنْ نَأْتِيَ بِكَ الْبَرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 92)

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ ﴾ (39)

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.” (QS. Saba’ [34]: 39)

﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ۝ ﴾ (10)

“Tidak sama diantara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (mekkah).” (QS. Al-Hadid [57]: 10)

Dan ayat-ayat lainnya yang menyebutkan kata أَنْفَقَ.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ ﴿١٠٠﴾ ﴾

“Katakanlah: ‘Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Rabbmu, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.’” (QS. Al-Isrā` [17]: 100)

Maksud kalimat *خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ* dalam ayat tersebut adalah takut miskin. Disebutkan dalam sebuah kalimat *أَنْفَقَ فُلَانٌ* artinya si fulan menafkahkan hartanya sehingga ia menjadi fakir. Maka kata *الْإِنْفَاقِ* dalam hal ini sama seperti kata *الْإِمْلَاقِ* yang berarti miskin. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ ﴿٣١﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 31)

Kata *التَّقَاتُ* artinya adalah harta yang dibelanjakan atau yang dinafkahkan.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Apa saja yang kamu nafkahkan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 270)

﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً ﴿١٢١﴾ ﴾

“Dan mereka tidak membelanjakan harta.” (QS. At-Taubah [9]: 121)

Kata *التَّقَى* artinya adalah terowongan.

Allah berfirman:

﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلَغِنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Maka jika kamu dapat membuat lobang dibumi.” (QS. Al-An`am [6]: 35)

Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat نَافِقَاءُ الْيَرْبُوعِ artinya lubang tupai. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat وَقَدْ نَافَقَ الْيَرْبُوعُ artinya tupai itu telah membuat lubang. Dari pemaknaan ini maka lahirlah kata النِّفَاقُ yang berarti kemunafikan, yaitu masuk ke dalam syariat islam dari satu pintu kemudian ia keluar lagi dari pintu yang lainnya. Mengenai hal ini Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٦٧)

“*Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik.*” (QS. At-Taubah [9]: 67)

Maksudnya adalah mereka telah keluar dari syariat islam. Kemudian Allah menjadikan orang munafik lebih buruk daripada orang kafir.

Allah berfirman:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (١٤٥)

“*Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan paling dasar di dalam Neraka.*” (QS. An-Nisā` [4]: 145)

Kalimat نَيْفَقُ السَّرَاوِيلُ artinya adalah celana yang lebih panjang dari kakinya.

نَقَلَ : Kata النَّقْلُ sama dengan kata ghanimah (yaitu harta yang didapat dari hasil peperangan^{ed}), hanya saja terdapat perbedaan mengenai penggunaan kedua kata tersebut sesuai dengan istilahnya. Jika harta itu didapat melalui sebuah usaha (peperangan) maka ia disebut dengan الغَنِيمَةُ, dan jika harta itu merupakan pemberian dari Allah dari awal tanpa berperang, maka ia disebut dengan نَقْلٌ. Diantara orang-orang juga ada yang membedakan antara kata الغَنِيمَةُ dan التَّيْلَةَ berdasarkan pada keumuman dan kekhususannya. Oleh karena itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata الغَنِيمَةُ adalah harta yang didapat melalui sebuah usaha, baik usahanya itu melelahkan ataupun tidak,

berhak untuk mendapatkannya ataupun tidak, sebelum menang dalam peperangan ataupun setelahnya. Sedangkan kata **التَّغْلُ** adalah harta rampasan yang diperoleh seorang muslim sebelum dibagikan. Namun ada juga yang berkata bahwa ia bermaksud harta yang didapat oleh seorang muslim tanpa melalui sebuah peperangan yang kemudian disebut dengan **الفَيْءُ**. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan kata **التَّغْلُ** adalah harta yang dipisahkan dari barang-barang atau peralatan setelah dibagikannya harta rampasan perang, dan makna inilah yang terkandung dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ إِنَّهَا لِلَّذِينَ قَاتَلُوا بِإِذْنِ اللَّهِ يَجِدُونَ فِيهَا نِصْفًا مِمَّا رَزَقُوا يَوْمَ الْحَرْبِ ۗ وَالَّذِينَ لَمْ يقاتلُوا لَهُمْ شَيْءٌ مِّنْ حَرْبٍ ۗ وَالَّذِينَ لَمْ يَمْسُكُوا سَبَقًا ۗ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ وَأَنَّا كُنَّا نَسْتَأْذِنُ ۚ ﴾

"Mereka menanyakan kepada tentang (pembagian) harta rampasan perang." (QS. Al-Anfāl [8]: 1)

Asal kata tersebut dari **التَّغْلُ** yaitu melebihi (tambahan) dari kewajiban. Dan yang menambahkan terhadap sebuah kewajiban disebut dengan **التَّائِفَةُ** yaitu sunnah.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ ۗ ﴾

"Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan." (QS. Al-Isrā` [17]: 79)

Dan mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ ﴾

"Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub sebagai suatu anugerah (daripada Kami)." (QS. Al-Anbiyā` [21]: 72)

Maksud kata **نَافِلَةٌ** dalam ayat di atas adalah anaknya anak (cucu). Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَفَلْتُهُ** artinya aku memberinya sebuah tambahan. Kalimat **نَفَلَهُ السُّلْطَانُ** artinya adalah raja memberikan hadiah kepada keluarga korban yang gugur dalam peperangan membelanya sebagai bentuk hadiah dan apresiasi. Kata **التَّوَقُّلُ** artinya adalah yang banyak memberi. Kalimat **إِنْتَفَلْتُ مِنْ كَذَا** artinya aku bersembunyi darinya.

نَقَب : Kata النَّقْبُ artinya adalah melubangi dinding, ini sama maknanya seperti kata النَّقْبُ artinya melubangi kayu. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَقَبَ الْبَيْطَارُ سُرَّةَ الدَّابَّةِ بِالْمِنْقَبِ artinya tukang pemasang sepatu kuda itu melubangi pusar binatang melata dengan alat untuk melubangi. Kata الْمَنْقَبُ artinya adalah tempat untuk melubangi. Kalimat نَقَبَ الْحَائِطُ artinya lubang pada dinding. Kalimat نَقَبَ الْقَوْمُ artinya kaum itu berjalan.

Allah berfirman:

﴿ فَتَقَبُّوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴾ (36)

“Maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adalah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?” (QS. Qāf [50]: 36)

Kalimat كَلْبٌ نَقِيبٌ artinya adalah anjing yang dilubangi daging yang terletak diantara kepala dan pundak supaya suaranya tidak keras. Kata النَّقِيبَةُ artinya adalah kudis yang pertama kali muncul, jamak kata tersebut adalah نُقُوبٌ. Sedangkan kata النَّاقِبَةُ artinya adalah luka bernanah. Kata النَّقْبَةُ artinya adalah kain, seperti kain sarung. Dinamakan demikian karena kain tersebut ada lubangnya yang digunakan untuk tali celana. Kata الْمِنْقَبَةُ artinya adalah jalan yang menembus gunung. Kemudian kata الْمِنْقَبَةُ digunakan untuk mengartikan perbuatan yang mulia, pemaknaan ini mungkin karena perbuatan yang mulia mempunyai pengaruh, atau karena perbuatan yang mulia ini merupakan manhaj yang tinggi. Kata النَّقِيبُ artinya adalah orang yang mengkaji suatu kaum dan keadaannya. Jamak kata tersebut adalah نُقَبَاءُ.

Allah berfirman:

﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (12)

“Dan telah Kami angkat diantara mereka dua belas orang pemimpin.” (QS. Al-Māidah [5]: 12)

نَقَدَ : Kata **الْإِنْقَادُ** artinya adalah menyelamatkan dari keadaan sulit.

Allah berfirman:

﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۖ﴾ (١٧٣)

“Dan kamu telah berada di tepi jurang Neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 103)

Kata **النَّقْدُ** artinya adalah keselamatan. Kalimat **فَرَسٌ نَّقِيدٌ** artinya adalah kuda yang diambil dari kelompok lain, dinamakan demikian karena seakan-akan kuda tersebut diselamatkan dari mereka. Jamak kata tersebut adalah **نَقَائِدُ** .

نَقَرَ : Kata **النَّقْرُ** artinya adalah menggali sesuatu untuk membuat lubang. Sedangkan kata **الْمِنْقَارُ** artinya adalah paruh yang digunakan untuk mematok. Contohnya seperti kalimat **مِنْقَارُ الطَّائِرِ** artinya paruh burung, atau seperti kalimat **مِنْقَارُ الْحَدِيدَةِ** artinya ujung besi yang digunakan untuk melobangi (menusuk) dada. Kemudian kata **النَّقْرُ** digunakan untuk mengartikan pengkajian atau pencarian. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat **نَقَرْتُ عَنِ الْأَمْرِ** artinya aku mencari sebuah perkara. Lalu kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan sebuah umpatan (ghibah), contohnya kalimat **نَقَرْتُهُ** artinya aku mengghibahnya, contoh lainnya adalah seorang perempuan berkata kepada suaminya; **عَلَىٰ مَرِيٍّ عَلَىٰ بَنِي نَظَرٍ وَلَا تَمُرِّي عَلَىٰ بَنَاتِ نَقْرِ** artinya datangilah aku pada laki-laki yang selalu melihatku, dan jangan datangiku pada perempuan-perempuan yang selalu menggunjingku. Kata **النَّقْرَةُ** artinya adalah lubang atau celah yang bisa dialiri oleh air, contohnya seperti kalimat **نَقْرَةُ الْفَقَا** artinya adalah celah pada bagian pundak. Kata **التَّقِيرُ** juga bermakna celah pada punggung biji, dan biasanya ia digunakan untuk sebuah perumpamaan terhadap sesuatu yang hina dan rendah.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (١٢٤)

“Dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. An-Nisā` [4]: 124)

Kata **التَّقْوِيرُ** juga bermakna kayu yang dilubangi dan dibuang apa yang di dalamnya. Yang demikian itu merupakan kayu unggulan jika dilubangi. Kata **التَّافُرُ** artinya adalah sangkakala.

Allah berfirman:

﴿ فَإِذَا تَقَرَّى النَّافُورُ ﴿٨﴾ ﴾

“Apabila ditiup sangkakala.” (QS. Al-Muddatstsir [74]: 8)

Kalimat **تَقَرَّتْ الرَّجُلُ** artinya aku meneriaki laki-laki, dan itu dengan cara menempelkan lisanku dengan lubang rahang bawah. Kalimat **تَقَرَّتْ الرَّجُلُ** artinya aku memanggil panggilan khusus kepada laki-laki itu, hal ini seakan aku telah melubangi lisannya dengan menunjukkinya. Dan panggilan itu disebut dengan **التَّقْرَى**.

نَقَصَ : Kata **التَّقْصُصُ** artinya kurang atau rugi dalam mendapatkan bagian. Ia adalah mashdar. Kalimat **تَقَصَّصْتُهُ** artinya aku menguranginya, dan yang dikurangi itu disebut dengan **مَنْقُوصٌ**.

Allah berfirman:

﴿ وَتَقْصِصْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ﴿١٥٥﴾ ﴾

“Kekurangan harta dan jiwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 155)

Allah juga berfirman:

﴿ وَإِنَّا لَمُوفُونَ بِمَا نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi sedikitpun.” (QS. Hūd [11]: 109)

﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا ﴿٤﴾ ﴾

“Dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian).” (QS. At-Taubah [9]: 4)

نَقَضَ : Kata النَّقْضُ artinya adalah pembatalan sebuah kesepakatan atau penghancuran dan penghancuran ini bisa berupa bangunan. Contohnya seperti kalimat نَقَضَ الْبِنَاءُ artinya penghancuran bangunan. dapat juga digunakan pada sebuah tali contohnya نَقَضَ الْحَبْلُ artinya penguraian sebuah tali, atau seperti kalimat نَقَضَ الْعُقْدُ artinya penguraian sebuah simpul. Kata النَّقْضُ adalah kebalikan dari kata الْإِبْرَامُ yang berarti penetapan. Disebutkan اِنْتَقَضَ - اِنْتَقَاضًا. Kata الْمُنْقُوضُ - التَّقْضُ dalam arti kesusahan dalam mendengar kalimat, dan ini biasanya banyak digunakan dalam (mendengarkan) bait syair. Kata النَّقْضُ juga berarti penghancuran, ia banyak digunakan terhadap sebuah bangunan. Kalimat مُنْتَقِضُ الْأَرْضِ artinya belahan tanah pada sebuah cendawan, dan belahan tersebut dinamakan dengan نَقْضٌ. Dari pemaknaan yang berbunyi pembatalan sebuah kesepakatan, maka kata النَّقْضُ digunakan untuk mengartikan pelanggaran sebuah janji.

Allah berfirman:

﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾ (٥٦)

“(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka sesudah itu mereka mengkhianati janjinya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 56)

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ (٢٧)

“Orang-orang yang melanggar janji Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 27)

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٩١)

“Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah menegukkannya.” (QS. An-Nahl [16]: 91)

Dari kata tersebut lahirlah kalimat التَّنَاقُضُ فِي الْكَلَامِ artinya perlawanan dalam pembicaraan. atau التَّنَاقُضُ فِي الشَّعْرِ artinya ketidak serasian dalam bait syair. Seperti yang ada pada syair Jarir dan Farazdaq. Kata التَّقْيِضَانِ yang biasa disandingkan dalam sebuah ucapan, ia bermakna dua kata

atau kalimat yang berlawanan. Contohnya seperti kalimat dia seperti ini, dan kalimat dia tidak seperti ini, yang demikian itu disebutkan dalam satu kasus atau satu hal. Dari kata نَفَضَ lahirilah kalimat اِنْتَفَضَتِ الْفُرْجَةُ artinya luka itu membuat (orang yang sakit) mengerang kesakitan. Kalimat اِنْتَفَضَتِ الدَّجَاجَةُ artinya ayam betina itu bersuara saat bertelur. Hakikat makna اِنْتَفَاضٌ dalam kalimat di atas bukanlah bersuara, namun kondisi jiwa mereka yang terasa berat sehingga menghasilkan suara disaat melakukan aktivitas tersebut, hingga akhirnya kata tersebut digunakan untuk mengartikan bersuara.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ﴾ (٢)

“Yang memberatkan punggungmu.” (QS. Al-Insyirah [94]: 3)

Kata اِنْتَفَاضٌ juga bermakna suara dari sebuah kerobohan. Seorang penyair berkata:

أَعْلَمْتُهَا اِنْتَفَاضَ بَعْدَ الْقَرْقَرَةِ

*Aku mengetahui ada sesuatu yang roboh
setelah mendengar suara ambrukannya*

Kalimat تَقْيِضُ الْمَفَاصِلِ artinya suara tulang sendi.

نَقَمَ : Kalimat نَقَمْتُ الشَّيْءَ artinya aku mengingkari sesuatu, pengingkaran itu bisa dengan lisan atau dengan siksaan.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ﴾ (٧٤)

“Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya) kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.”
(QS. At-Taubah [9]: 74)

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ (٨)

“Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah.”

(QS. Al-Burūj [85]: 8)

﴿ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا ﴾ (٥٩)

“Apakah kamu memandang kami salah.” (QS. Al-Māidah [5]: 59)

Kata *النَّقْمَةُ* artinya adalah siksa.

Allah berfirman:

﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾ (١٣٦)

“Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut.” (QS. Al-A’rāf [7]: 136)

﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ (٤٧)

“Lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa.” (QS. Ar-Rūm [30]: 47)

﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرَ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (٢٥)

“Lalu Kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (kebenaran).”

(QS. Az-Zukhruf [43]: 25)

نَكَبَ : Kalimat *عَنْ كَذَا* artinya menyimpang dari hal ini.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُنَكِبُ ﴾ (٧١)

“Benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus).”

(QS. Al-Mu`minūn [23]: 74)

Kata **التَّنَكُّبُ** artinya adalah bagian tubuh diantara pundak dan tulang lengan atas (bahu), jamak kata tersebut adalah **مَنَاكِبُ**. Dari kata tersebut kemudian digunakan untuk mengartikan tanah (bumi).

Allah berfirman:

﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾

“Maka berjalanlah di segala penjurunya.” (QS. Al-Mulk [67]: 15)

Dipinjamnya kata **التَّنَكُّبُ** yang berarti bahu untuk mengartikan bumi, ini seperti digunakannya kata **الظَّهْرُ** yang berarti punggung, untuk mengartikan bumi.

Allah berfirman:

﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾

“Niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melatapun.” (QS. Fāthir [35]: 45)

Kalimat **مَنْكَبُ الْقَوْمِ** artinya adalah orang yang paling mengetahui dalam suatu kaum, seperti kata **رَأْسُ الْقَوْمِ** (kepala) digunakan untuk makna pemimpin, dan kalimat **يَدُ الْقَوْمِ** (tangan) digunakan untuk makna menolong. Kalimat **لِفُلَانٍ التَّنَكُّبُ فِي قَوْمِهِ** artinya si fulan punya kumpulan dalam kaumnya, kata tersebut sama maknanya dengan kata **التَّنَقُّبُ**. Kata **الْأَنْكَبُ** artinya adalah yang bahunya condong (miring). Dan apabila kata tersebut untuk seekor unta maka maknanya adalah unta yang berjalan di atas jalan yang terbelah atau pecah. Kata **التَّنَكُّبُ** juga bermakna penyakit yang ada pada bahu, sedangkan kata **التَّنَكُّبَاءُ** artinya adalah angin yang membawa petaka. Kalimat **نَكَبَتْهُ حَوَادِثُ الدَّهْرِ** artinya ia tersapu oleh bencana.

نَكَثَ : Kata **التَّنَكُّثُ** artinya adalah membatalkan. Kata ini sangat dekat maknanya dengan kata **التَّنْقُضُ**, kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan pembatalan (pengingkaran) terhadap janji.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴿١٢﴾ ﴾

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya.” (QS. At-Taubah [9]: 12)

﴿ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾ ﴾

“Tiba-tiba mereka mengingkarinya.” (QS. Al-A’rāf [7]: 135)

Kata **النَّكْتُ** sama dengan kata **النَّفْضُ** dan kata **النَّكِيَّةُ** sama dengan kata **النَّقِيضَةُ**. Setiap kebiasaan yang dibatalkan oleh suatu kaum maka ia disebut dengan **نَكِيَّةٌ**.

Seorang penyair berkata:

مَتَى يَكُ أَمْرٌ لِلنَّكِيَّةِ أَشْهَدُ

Kapan sebuah perkara yang dibatalkan menjadi lebih nyata

نَكَحَ : Asal penggunaan kata **النَّكَاحُ** adalah untuk sebuah akad atau ikatan. Kemudian kata tersebut dipakai untuk mengartikan persetubuhan (jimak) dan sangat mustahil untuk mengartikan asal makna dari **نَكَحَ** adalah **الْجِمَاعُ**, sampai akhirnya kata **نَكَحَ** digunakan kembali untuk mengartikan kata akad. Hal ini karena kata jimak (**الْجِمَاعُ**) semuanya merupakan bahasa kiasan, karena kata tersebut (**الْجِمَاعُ**) sangat buruk untuk disebutkan. Sehingga mustahil kata itu digunakan untuk sesuatu yang mempunyai tujuan baik.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ ﴿٣٢﴾ ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Dan firman-Nya:

﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٤٩)

“Apabila engkau menikahi perempuan-perempuan mukmin.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 49)

Dan firman-Nya:

﴿ فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ (٢٥)

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.”
(QS. An-Nisā` [4]: 25)

Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyebutkan kata النَّكَاحُ.

نَكَدَ : Kata النَّكَدُ adalah segala sesuatu yang keluar dengan susah menuju pencarinya. Disebutkan dalam sebuah kalimat رَجُلٌ نَكَدٌ artinya laki-laki yang penuh kesulitan. Kalimat نَأْتُهُ نَكَدًا artinya unta yang susah untuk menghasilkan susu.

Allah berfirman:

﴿ وَالَّذِي حَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكَدًا ﴾ (٥٨)

“Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.” (QS. Al-A’rāf [7]: 58)

نَكَرَ : Kata الْإِنْكَارُ artinya adalah pengingkaran, yaitu kebalikan dari pengakuan. Disebutkan dalam sebuah kalimat أَنُكَرْتُ كَذَا artinya aku mengingkari hal ini, atau dengan menggunakan kata نَكَرْتُ. Asal maknanya adalah mengembalikan sesuatu kepada hati apa yang tidak tergambar olehnya, dan ini merupakan bagian dari kebodohan (ketidak-tahuan).

Allah berfirman:

﴿فَلَمَّآ رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴿٧٠﴾﴾

“Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka.” (QS. Hūd [11]: 70)

﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

“Lalu mereka masuk ke (tempat) nya. Maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal (lagi) kepadanya.” (QS. Yūsuf [12]: 58)

Terkadang kata الإنكار juga digunakan oleh lisan untuk mengingkari sesuatu, dan penyebab lisan mengingkarinya adalah karena hatinya juga mengingkari apa yang diingkari oleh lisan. Tetapi mungkin saja lisan mengingkari sesuatu, namun gambaran sesuatu itu ada dalam hati, maka yang keluar dari lisannya itu adalah kebohongan.

Mengenai hal ini Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴿٨٢﴾﴾

“Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya.” (QS. An-Nahl [16]: 83)

﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٦﴾﴾

“Karena itu mereka memungkirinya.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 69)

﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾﴾

“Maka tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang manakah yang kamu ingkari?” (QS. Ghafir [40]: 81)

Kata التَّنْكِرُ artinya adalah sesuatu yang dikatakan buruk oleh akal pikiran yang jernih, atau akal pikiran menganggap baik terhadap sesuatu, tetapi syariat menghukuminya sebagai sebuah keburukan.

Mengenai hal ini terdapat firman Allah yang berbunyi:

﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١١٢)

“Dan orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan.” (QS. At-Taubah [9]: 112)

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (٧٩)

“Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat.” (QS. Al-Māidah [5]: 79)

﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١٠٤)

“Dan mereka mencegah dari kemungkaran.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 104)

﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ (٢٩)

“Dan mengerjakan kemungkaran ditempat-tempat pertemuanmu?” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 29)

Kalimat *تَنْكِيْرُ الشَّيْءِ* artinya adalah mengingkari sesuatu yang dalam arti lainnya menjadikan sesuatu itu tidak diketahui.

Allah berfirman:

﴿نَكْرُوا لَهَا عَرَشَهَا﴾ (٤١)

“Rubahlah baginya singgasananya.” (QS. An-Naml [27]: 41)

Kalimat *تَعْرِيفُهُ* artinya menjadikan sesuatu sehingga diketahui. Penggunaan kata *تَعْرِيفُهُ* dalam ilmu nahwu berarti menjadikan isim dalam bentuk khusus. Kalimat *نَكْرْتُ عَلَى فُلَانٍ* artinya aku mencegah si fulan (supaya tidak melakukan sesuatu).

Allah berfirman:

﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (٤٤)

“Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.” (QS. Al-Hajj [22]: 44)

Kata **التُّكْرُ** artinya adalah kelicikan dan perkara rumit yang tidak diketahui. Disebutkan **قَدْ نَكَّرَ نَكَارَةً** artinya sungguh ia telah berbuat licik dengan menggunakan fitnah.

Allah berfirman:

﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ (٦)

“(Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (Malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan).”

(QS. Al-Qamar [54]: 6.

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

(إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ أَتَاهُ مَلَكَانِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ)

“Jika seorang mayit sudah dimasukkan kedalam kubur, maka ia akan didatangi oleh dua Malaikat, yaitu Munkar dan Nakir.”⁷

Kemudian kata **المُنَاكِرَةُ** digunakan untuk mengartikan peperangan.

نَكَسَ : Kata **التَّكْسُ** artinya adalah membalikan sesuatu menjadi bagian kepalanya. Dari pemaknaan ini lahirlah sebuah kalimat **نُكَيْسُ الْوَلَدِ** artinya anak ini keluar (terlahir) kakinya terlebih dahulu dari pada kepalanya.

⁷ Muttafaq ‘Alaih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1338) Muslim dengan nomor (2870) dari hadits Anas رضي الله عنه dengan lafazh hadits sebagai berikut:

(«الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَدَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِذَا لَيْسَ قَرَعُ يَعْالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَه مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعِدِكَ فِي النَّارِ أَيْدِيكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ»)

“Jika suatu jenazah sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya, dia mendengar gerak langkah sandal sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua Malaikat yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya berkata, kepadanya: “Apa yang kamu komentari tentang laki-laki ini, Muhammad صلى الله عليه وسلم”. Maka jenazah itu menjawab: “Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan-Nya”. Maka dikatakan kepadanya: “Lihatlah tempat dudukmu di Neraka yang Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di Surga.”

Allah berfirman:

﴿ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ ۖ ﴿٦٥﴾ ﴾

“Kemudian kepala mereka jadi tertunduk.” (QS. Al-Anbiyā’ [21]: 65)

Kata **النَّكْسُ** yang biasa digunakan terhadap orang yang sakit bermakna menjenguk orang sakit setelah ia sembuh. Di antara bentuk contoh kata **النَّكْسُ** yang digunakan terhadap umur adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ ﴿٦٨﴾ ﴾

“Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nya).” (QS. Yāsin [36]: 68)

Ayat ini sama seperti ayat yang berbunyi:

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ۗ ﴿٧٠﴾ ﴾

“Dan diantara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (piun).” (QS. An-Nahl [16]: 70)

Ada yang membacanya dengan bacaan **نُنَكِّسُهُ**. Sementara Al-Akhfas berkata: “Hampir tidak ada yang membacanya dengan menggunakan syiddah (**نُنَكِّسُهُ**) kecuali apabila digunakan untuk mengartikan sesuatu yang dibalikan, dimana bagian kepala di bawah dan kakinya di atas.” Kata **النَّكْسُ** artinya adalah panah yang pecah bagian atasnya, sehingga bagian atas tersebut dijadikan bagian bawahnya, dan yang demikian ini menjadikan panah bernilai hina. Dan karena kehinaan bentuk panah tersebut, maka kata **النَّكْسُ** juga digunakan untuk menggambarkan orang yang hina.

نَكَصَ : Kata **النُّكُوصُ** artinya adalah pengunduran atau penarikan dari sesuatu.

Allah berfirman:

“Syaitan itu balik kebelakang.” (QS. Al-Anfāl [8]: 48)

نَكَفَ : Disebutkan dalam sebuah kalimat **نَكَفْتُ مِنْ كَذَا** artinya aku merasa sombong terhadap hal ini.

Allah berfirman:

﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴿١٧٢﴾ ﴾

“Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah.”
(QS. An-Nisā` [4]: 172)

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا ﴿١٧٣﴾ ﴾

“Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri.”
(QS. An-Nisā` [4]: 173)

Asal maknanya diambil dari kalimat **نَكَفْتُ الشَّيْءَ** artinya aku memisahkan sesuatu, atau diambil dari kata **النَّكَفُ** yang berarti mengusap air mata pada pipi dengan menggunakan jari jemari. Kalimat **يَجْرُ لَا يُنْكَفُ** artinya lautan yang tidak habis dan tidak kotor. Kata **الْإِنْكَافُ** artinya keluar atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

نَكَلَ : Disebutkan dalam kalimat **نَكَلَ عَنِ الشَّيْءِ** artinya ia lemah terhadap sesuatu. Kalimat **نَكَلْتُهُ** artinya aku mengikatnya. Kata **النَّكْلُ** artinya adalah ikatan (tali) binatang melata, atau bermakna besi pelana. Karena kedua hal ini dapat mencegah (menjaga) binatang tersebut. Bentuk jamaknya adalah **الْأَنْكَالُ**.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمَامًا ﴿٧٣﴾ ﴾

“Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan Neraka yang menyala-nyala.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 12)

Kalimat **نَكَّأْتُ بِهِ** artinya aku mengikat dengan sebuah ikatan. perbuatan tersebut (mengikat) dinamakan dengan **نَكَّالٌ** (peringatan).

Allah berfirman:

﴿ فَعَلَّامْنَا نَكَّالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ (٦٦)

“Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu dan bagi mereka yang datang kemudian.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 66)

Allah juga berfirman:

﴿ جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَّالًا مِنْ اللَّهِ ﴾ (٣٨)

“(Sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.” (QS. Al-Māidah [5]: 38)

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّكَلَ عَلَى التَّكْلِ))

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang kuat terhadap kuda yang kuat.”

نَمَّ : Kata **نَمَّ** artinya adalah menampakkan ucapan dengan memfitnah. Kata **النَّمِيَّةُ** artinya adalah memfitnah. Kalimat **رَجُلٌ نَمَّامٌ** artinya orang yang suka memfitnah.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** berfirman:

﴿ هَمَّازٍ مَشَامٍ بِنَمِيمٍ ﴾ (١١)

“Yang banyak mencela, yang kian kemari menebar fitnah.”

(QS. Al-Qalam [68]: 11)

Asal makna **النَّمِيَّةُ** adalah bicara dan bergerak dengan pelan. Dari pemaknaan ini maka lahirlah kalimat **اللَّهُ نَمَّتْهُ** artinya semoga Allah memelankan gerakannya. Kata **النَّمَامُ** juga bermakna tumbuhan

yang mempunyai aroma semerbak. Kata التَّنَنَةُ artinya adalah garis-garis yang berdekatan, dinamakan demikian karena orang yang menulis garis-garis tersebut sedikit bergerak dalam penulisannya.

نَمَلٌ : Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَكْتَابُهَا النَّمَلُ ﴾

“Berkatalah seekor semut: ‘Wahai semut-semut.’” (QS. An-Naml [27]: 18)

Kalimat طَعَامٌ مَّنْمُولٌ artinya adalah makanan yang di dalamnya terdapat semut. Kata التَّنَلَةُ juga bermakna bisul pada pinggul. Dimaknai demikian karena bentuknya menyerupai semut. Begitu juga dengan celah dalam kuku ia dinamakan نَمْلَةٌ. Kalimat فَرَسٌ نَيْلٌ الْقَوَائِمِ artinya kuda yang paling ringan (kecil) diantara kelompoknya. Lalu kata النَّمْلُ digunakan untuk mengartikan pergunjangan, hal ini dilihat dari perayapan seekor semut. Oleh karena itu orang yang menggunjing disebut نَيْلٌ atau دُونَمَلَةٌ atau juga dengan نَمَّالٌ. Kalimat تَنَمَّلَ الْقَوْمُ artinya kelompok itu berpisah-pisah dari kelompoknya seperti berpisahannya semut. Hal ini dilihat dari berkumpulnya para semut. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah ungkapan هُوَ أَجْمَعٌ مِنْ نَمَلَةٍ artinya ia lebih kompak (dalam berkelompok) daripada semut. Sedangkan kata الأُنْمَلَةُ artinya adalah ujung jari, jamak kata tersebut adalah أُنْمَالٌ.

نَهَجٌ : Kata النَّهْجُ artinya adalah jalan yang jelas, contohnya seperti kalimat نَهَجُ الْأَمْرِ artinya perkara itu sudah jelas. Kalimat مِّنْهَاجِ الطَّرِيقِ artinya petunjuk jalan yang jelas.

Allah berfirman:

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan terang.” (QS. Al-Māidah [5]: 48)

Dari kata tersebut lahirlah sebuah ungkapan نَهَجِ الْقَوْبِ artinya pakaian itu terlihat usang.

نَهْرٌ : Kata النَّهْرُ artinya adalah sungai, yaitu tempat untuk mengalirkan air yang melimpah. Jamak kata tersebut adalah أَنْهَارٌ.

Allah berfirman:

﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ۝۳۳ ﴾

“Dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 33)

﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا ۝۱۵ ﴾

“Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan.” (QS. An-Nahl [16]: 15)

Allah menjadikan hal tersebut sebagai perumpamaan akan aliran air tersebut, dan keutamaannya di Surga terhadap manusia.

Allah berfirman

﴿ إِنَّ السَّاعِقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝۵۴ ﴾

“Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.” (QS. Al-Qamar [54]: 54)

﴿ وَجَعَلْنَا لَكَ جَنَّاتٍ وَجَعَلْنَا لَكَ أَنْهَارًا ۝۱۲ ﴾

“Dan Dia telah menjadikan bagimu kebun-kebun dan sungai-sungai.”
(QS. Nūh [71]: 12)

﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝۲۵ ﴾

“Kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 25)

Kata النَّهْرُ artinya adalah kelapangan atau keluasan. Pemaknaan ini diserupakan dengan kelapangan sungai bagi air untuk mengalir. Dari pemaknaan ini maka lahirilah sebuah kalimat أَنَهَرْتُ الدَّمَ artinya aku mengalirkan darah. Kalimat أَنَهَرَ النَّاءُ artinya air itu mengalir. Kalimat نَهْرٌ نَهْرٌ artinya adalah sungai yang banyak airnya.

Abu Dzu'aib berkata:

أَقَامَتْ بِهِ فَابْتَنَّتْ خَيْمَةً عَلَى قَصَبٍ وَقُرَاتٍ نَهْرٍ

Ia tinggal di sana kemudian mendirikan tenda menggunakan tongkat di atas sungai eufrat

Kata النَّهَارُ artinya adalah siang, yaitu waktu yang di dalamnya terdapat cahaya yang menyebar. Namun menurut pemahaman syariat islam ia dimulai dari terbitnya fajar sampai waktu terbenamnya matahari. Namun asal makna waktu siang adalah diantara terbit dan terbenamnya matahari.

Allah berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ۚ ﴾ (٦٢)

"Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti."
(QS. Al-Furqān [25]: 62)

Allah berfirman:

﴿ أَتَيْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ۚ ﴾ (٢٤)

"Tiba-tiba datanglah azab Kami kepadanya diwaktu siang atau malam."
(QS. Yūnus [10]: 24)

Dan dalam ayat selanjutnya kata النَّهَارُ dihadapkan dengan lawan katanya yaitu نَيْتٌ sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ نَهَارًا ۚ ﴾ (٥٠)

"Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaan-Nya pada waktu malam atau siang hari."" (QS. Yūnus [10]: 50)

Kalimat رَجُلٌ نَهْرٌ artinya adalah pemilik waktu siang maksudnya selalu ada pada waktu siang. Kata النَّهَارُ juga bermakna anak burung yang berbadan besar. Sedangkan kata الْمَنْهَرَةُ artinya adalah tempat terbuka diantara rumah-rumah dan ini seperti tempat yang biasa digunakan untuk membuang sisa-sisa menyapu. Kata النَّهْرُ dan kata الْإِنْتِهَارُ artinya adalah hardikan. Disebutkan نَهْرُهُ artinya ia menghardiknya, atau menggunakan اِنْتَهَرُهُ.

Allah berfirman:

﴿ فَلَا تَقُلْ لِمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا ۚ ﴾ (٢٣)

“Maka janganlah kamu mengucapkan ‘ah kepada kedua orang tuamu, dan jangan pula menghardiknya.” (QS. Al-Isrā` [17]: 23)

Allah juga berfirman

﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا نَنْهَرُهُ ۚ ﴾ (١٠)

“Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya).” (QS. Adh-Dhuhā [93]: 10)

نَهَى : Kata النَّهْيُ artinya adalah larangan, yaitu ancaman terhadap sesuatu.

Allah berfirman

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۙ ﴾ (١٠)

“Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat.” (QS. Al-‘Alaq [96]: 9-10)

Bila dilihat dari sisi maknanya, maka bentuk larangan ini tidak ada perbedaan antara larangan dengan ucapan atau dengan selainnya. Larangan yang dilakukan dengan ucapan juga tidak ada perbedaan antara ucapan itu berbentuk kata اجْتَنِبْ artinya jauhilah, ataupun dengan bentuk kata larangan seperti لَا تَفْعَلْ artinya jangan lakukan.

Jika larangan itu berbentuk kata لَا تَفْعَلْ maka kata larangan tersebut mengandung dua makna larangan. Larangan maknanya dan larangan dalam bentuk katanya. Contohnya dalam al-Qur`an adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (٣٥)

“Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 35)

Oleh karena itu Allah berfirman:

﴿ مَا نَهَيْكُمَا أَنْ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (٢٠)

“Rabb kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini.”
(QS. Al-A`raf [7]: 20)

Dan juga firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ (٤٠)

“(Orang-orang kafir) berkata, ‘Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?’”
(QS. An-Nāzi`at [79]: 40)

Ayat ini tidak bermaksud supaya dirinya berkata ‘jangan lakukan ini.’ Namun ia bermaksud supaya dapat mengendalikan diri dan menahan syahwatnya dari keinginannya. Begitu juga larangan terhadap kemungkarannya, terkadang ia menggunakan tangan, terkadang menggunakan lisan dan terkadang menggunakan hati.

Allah berfirman:

﴿ أَتَنْهَوْنَ أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ (٦٢)

“Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?” (QS. Hūd [11]: 62)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ ﴾

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan.*” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾

“*Dan Allah melarang dari perbuatan keji.*” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Maksudnya adalah Allah memerintahkan supaya berbuat baik dan mengancam (melarang) dari perbuatan buruk. Sebagian perbuatan buruk itu dapat kita ketahui dengan akal kita, dan sebagian lagi dapat diketahui melalui syariat yang diturunkan kepada kita. Kata *الإنهاء* artinya adalah berhenti dari apa yang telah dilarang untuk melakukannya.

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ* berfirman:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾

“*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: ‘Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.’*” (QS. Al-Anfāl [8]: 38)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ﴾

“*Jika kamu tidak berhenti maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.*” (QS. Maryam [19]: 46)

Allah juga berfirman:

﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ يَنْبُوحْ لَكَوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴾

“*“Wahai Nuh! Sungguh, jika engkau tidak (mau) berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam (dilempari batu sampai mati).”*” (QS. Asy-Syu’arā’ [26]: 116)

﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (91)

“Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

(QS. Al-Māidah [5]: 91)

﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (176)

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan).” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Kata *الإنهاء* asal maknanya adalah mengakhiri larangan. Kemudian kata tersebut dalam kebiasannya bermakna setiap hal yang sudah berakhir. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat *أَنْهَيْتُ إِلَى فُلَانٍ خَبَرَ كَذَا* artinya aku sudah menyampaikan kabar ini kepada si fulan. Kalimat *كُنْتُ نَاهِيكَ* sama maknanya dengan kalimat *كُنْتُ حَسْبِكَ* yaitu cukup bagimu, dan ia adalah mencukupkan dengan apa yang telah kamu minta kepadanya dan melarang supaya tidak memintanya kepada orang lain. Kalimat *كُنْتُ نَاهِيَةً* artinya adalah unta yang sudah kehabisan lemaknya. Kata *النَّهْيَةُ* artinya adalah akal yang tercegah dari perbuatan buruk. Jamak kata tersebut adalah *نُهْيٌ*.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهْيِ ﴾ (51)

“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.” (QS. Thāhā [20]: 54)

Kalimat *كُنْتُ نَاهِيَةً الرَّادِي* artinya adalah ujung sebuah lembah atau danau. Kalimat *كُنْتُ نَاهِيَةً النَّهَارِ* artinya siang yang semakin meninggi. Kalimat *كُنْتُ نَاهِيَةً* artinya ia meminta sebuah keperluan sampai berakhir. Maksudnya berakhir tidak meminta lagi, baik permintaannya itu telah didapat ataupun belum.

نَوْبٌ : Kata النَّوْبُ artinya adalah kembalinya sesuatu berkali-kali. Disebutkan نَوْبَةٌ - نَوْبًا - يَنْوُبُ - نَابٌ artinya kembali. lebah dapat disebut dengan نَوْبٌ karena ia selalu kembali berkali-kali ke dalam sarangnya. Kalimat نَابَتْهُ نَائِبَةٌ artinya ia mendapatkan musibah, maka tidak menutup kemungkinan kejadian (musibah) tersebut kembali lagi kepadanya. Kalimat الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى artinya kembali kepada Allah dengan bertaubat dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah.

Allah berfirman:

﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shād [38]: 24)

﴿ وَإِلَيْكَ أُنَبَّا ﴿٤﴾ ﴾

“Dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat.”
(QS. Al-Mumtahanah [60]: 4)

﴿ وَأَنبِئُونِي بِرَبِّكُمْ ﴿٥٤﴾ ﴾

“Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu.” (QS. Az-Zumar [39]: 54)

﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴿٣١﴾ ﴾

“Dengan kembali bertaubat kepada-Nya.” (QS. Ar-Rūm [30]: 31)

Kalimat فُلَانٌ يَنْتَابُ فُلَانًا artinya si fulan menuju kepada fulan yang lain berkali-kali.

نُوحٌ : Kata نُوحٌ adalah nama Nabi. Kata tersebut adalah mashdar dari akar kata نَوَّحَ artinya berteriak dengan tinggi. Disebutkan dalam sebuah kalimat نَوَّحَتِ الْحَمَامَةُ نُوحًا artinya merpati itu berteriak keras. Asal kata النُّوحُ adalah berkumpulnya para perempuan di tempat berkabung atau meratapi mayit. Dan ia diambil dari kata التَّنَاحُ artinya saling bertemu berhadapan.

Disebutkan dalam sebuah kalimat جِبَالَانِ يَتَنَاقَرَانِ artinya dua gunung itu berhadap-hadapan. رِيحَانِ يَتَنَاقَرَانِ artinya dua angin itu saling berhadapan. هَذِهِ الرِّيحُ نَيْحَةٌ تِلْكَ artinya angin ini adalah lawan angin itu. Kata التَّرَائِحُ artinya adalah perempuan-perempuan, sedangkan kata المَنُوحُ artinya adalah majelis.

نُورٌ : Kata النُّورُ artinya adalah cahaya yang menyebar dan membantu mata dalam melihat. Kata النُّورُ mempunyai dua jenis; *Pertama*, cahaya duniawi, *kedua* cahaya akhirat.

Dan cahaya duniawi mempunyai dua jenis pula; *Pertama* cahaya yang hanya diketahui oleh mata hati, contohnya cahaya ilahi seperti cahaya akal, cahaya al-Qur`an. *Kedua*, cahaya yang hanya dapat diketahui oleh mata indra. Contohnya seperti cahaya bulan, bintang, matahari dan cahaya lainnya. Di antara contoh ayat al-Qur`an yang menyebutkan tentang cahaya ilahi adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ ﴾

“*Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan.*” (QS. Al-Māidah [5]: 15)

Allah juga berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴿١٢٢﴾ ﴾

﴿ ١٢٢ ﴾

“*Dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya?*” (QS. Al-An`ām [6]: 122)

Allah berfirman:

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا ۗ ﴾
﴿ ٥٢ ﴾

“Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Kitab (al-Qur`an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan al-Qur`an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 52)

Allah berfirman:

﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ ﴾
﴿ ٢٢ ﴾

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya uuntuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabbnya.” (QS. Az-Zumar [39]: 22)

Allah berfirman:

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ ﴾
﴿ ٣٥ ﴾

“Cahaya diatas cahaya (berlapis-lapis) Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki.” (QS. An-Nūr [24]: 35)

Adapun contoh cahaya yang hanya dapat diketahui oleh mata indra dalam al-Qur`an adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ۗ ﴾
﴿ ٥ ﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.” (QS. Yūnus [10]: 5)

Adapun kenapa matahari menggunakan ضياءٌ sedangkan bulan menggunakan kata نُورٌ, hal ini dikarenakan kata ضياءٌ itu lebih khusus daripada kata نُورٌ.

Allah berfirman:

﴿ وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan bulan yang bercahaya.” (QS. Al-Furqān [25]: 61)

Maksudnya bulan yang mempunyai cahaya. Sedangkan contoh bahwa kata نُورٌ bersifat umum (bisa untuk matahari dan bulan) adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَجَعَلْنَا الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴿١﴾ ﴾

“Dan mengadakan gelap dan terang.” (QS. Al-An`ām [6]: 1)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan.” (QS. Al-Hadīd [57]: 28)

﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴿٦١﴾ ﴾

“Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Rabbnya.” (QS. Az-Zumar [39]: 69)

Contoh cahaya ukhrawi adalah yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴿١٢﴾ ﴾

“Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka.”

(QS. Al-Hadīd [57]: 12)

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا

﴿ نُورَنَا ﴿٨﴾ ﴾

“Dan orang-orang mukmin yang bersama dia sedang cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan: ‘Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami.’” (QS. At-Tahrīm [66]: 8)

﴿ أَنْظِرُونَا نَقْتَسِمَ مِنْ نُورِكُمْ ۝۱۳ ﴾

“Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.” (QS. Al-Hadid [57]: 13)

﴿ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۝۱۳ ﴾

“Dan carilah sendiri cahaya (untukmu).” (QS. Al-Hadid [57]: 13)

Disebutkan dalam sebuah kalimat *كَذَّا اللَّهُ* artinya semoga Allah menerangi dalam hal ini. Dan Allah juga menamakan Dzat-Nya dengan nama *نُورٌ* karena Allah yang memberikan cahaya.

Allah berfirman:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝۲۵ ﴾

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.” (QS. An-Nūr [24]: 35)

Dinamakannya Allah dengan nama tersebut sebagai bentuk keluasan perbuatan-Nya dalam memberikan cahaya. Kata *النَّارُ* artinya adalah nyala api yang nampak secara jelas dan bisa dicerna oleh indra.

Allah berfirman:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝۷۱ ﴾

“Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 71)

Allah berfirman:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۝۱۷ ﴾

“Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 17)

Kata النَّارُ juga dapat digunakan untuk mengartikan rasa panas, dan juga untuk mengartikan Neraka jahanam seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٧٢)

“(Yaitu) Neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir.” (QS. Al-Hajj [22]: 72)

﴿وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (٢٤)

“Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 24)

﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ﴾ (٦)

“(Yaitu) api (azab) Allah yang dinyalakan.” (QS. Al-Humazah [104]: 6)

Dan ayat-ayat yang sejenis dengan ini masih disebutkan lagi pada tempat-tempat yang lain. Kalimat النَّارُ yang memiliki arti perang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿كَلِمًا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ﴾ (٦٤)

“Setiap mereka menyalakan api peperangan.” (QS. Al-Māidah [5]: 64)

Sebagian dari mereka berkata; bahwa antara kata النَّارُ dan kata النَّوْرُ mempunyai asal yang sama. Hanya saja kata النَّارُ diperuntukkan penggunaannya bagi mereka di dunia, sedangkan kata النَّوْرُ diperuntukkan penggunaannya di akhirat. Oleh karena itu maka pada kata النَّوْرُ digunakan الإقْتِبَاسُ (penyalinan).

Allah berfirman:

﴿نَقْنَسُ مِنْ نُورِكُمْ﴾ (١٣)

“Kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.”
(QS. Al-Hadid [57]: 13)

Kalimat **تَوَزَّتْ نَارًا** artinya aku meneranginya dengan cahaya api. Kata **الْمَنَارَةُ** artinya adalah tempat cahaya atau juga tempat api. Seperti menara untuk menyimpan obor, atau menara yang digunakan untuk mengumandangkan adzan. Kalimat **مَنَارُ الْأَرْضِ** artinya adalah tanda-tanda atau batasan pada tanah. Kata **التَّوَارُ** artinya berlari dari keraguan. Disebutkan dalam sebuah kalimat **تَارَتِ الْمَرْأَةُ** artinya perempuan itu berlari dari keraguan. Kalimat **تَوْرُ الشَّجَرِ** artinya adalah bunga pohon, ini diserupakan dengan cahaya. Kata **التَّوْرُ** bisa bermakna tatto. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat **تَوَزَّتِ الْمَرْأَةُ يَدَهَا** artinya perempuan itu mentato bagian tangannya. Dinamakan demikian karena tatto dapat memperlihatkan kejelasan pada bagian anggota tubuhnya layaknya sebuah cahaya.

نَوَسَ : Kata **النَّاسُ** artinya manusia. Dikatakan bahwa asal kata tersebut adalah **أَنَاسٌ** kemudian di buang huruf fa fi'il (أ) nya ketika dimasuki oleh huruf alif lam (ال) sehingga ia menjadi **النَّاسُ**, namun ada juga yang berkata bahwa kata **أَنَاسٌ** merupakan kata yang dibalikan dari kata **نَسِي** dan asal kata tersebut adalah **إِنْسِيَانٌ** diambil dari bentuk kata **إِنْعِلَانٌ**. Disebutkan juga bahwa ia berasal dari kata **يَنُوسُ - نَاسٌ** artinya bergoncang atau bergerak. Kalimat **فَسْتُ الْإِبِلِ** artinya aku sudah memberi minum seekor unta. Disebutkan bahwa kata **دُونُوَابِيس** adalah seorang raja yang selalu menggiring dan menyakiti (bahasa Arabnya **نَاسٌ - يَنُوسُ**) sehingga ia dinamakan demikian, dan bentuk pengecilan (*tashbir*) kata tersebut adalah **نُودَسٌ**.

Allah berfirman

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

“Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabbnya manusia.’”
(QS. An-Nās [114]: 1)

Kata *النَّاسُ* terkadang diartikan ‘orang-orang yang utama atau pilihan,’ bukan diartikan manusia secara umum saja. Hal ini dikarenakan ketika yang dimaksud manusia adalah yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti keutamaan, selalu berfikir dan akhlak-akhlak terpuji lainnya dan sifat-sifat khusus kemanusiaan, maka jika sifat-sifat tersebut tidak ada pada diri seorang manusia, secara tidak langsung ia pun tidak berhak disebut *النَّاسُ*. Sama halnya seperti kata *الْيَدُ* (tangan) jika tangan tersebut tidak mempunyai fungsinya, maka ia sama halnya dengan tangan atau kaki sebuah dipan (ranjang).

Maka firman-Nya yang berbunyi:

﴿ *آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ* ۱۳ ﴾

“Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 13)

Maksud kata *النَّاسُ* dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat kemanusiaan, dan bukan bermakna fisik manusia semata. Begitu juga dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ *أَمْ حَسَدُونَ النَّاسَ* ۵۴ ﴾

“Ataukah mereka dengki kepada manusia.” (QS. An-Nisā` [4]: 54)

Maksudnya apakah mereka dengki kepada siapa saja yang mempunyai sifat kemanusiaan, siapapun orangnya. Dan mungkin saja kata *النَّاسُ* bermakna jenis manusianya sebagaimana semestinya, dan inilah yang dimaksud dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ *أَمْ حَسَدُونَ النَّاسَ* ۵۴ ﴾

“Ataukah mereka dengki kepada manusia.” (QS. An-Nisā` [4]: 54)

نَوْشٌ : Kata النَّوْشُ artinya adalah bergiliran.

Seorang penyair berkata:

تَنْوُشُ الْبَرِيرِ حَيْثُ طَابَ إِهْتِصَارُهَا

Pohon akasia itu terus berbuah karena dahannya yang mudah condong

Kata الْبَرِيرُ artinya buah akasia, dan kata إِهْتِصَارُ artinya condong. Contohnya kalimat هَضَرْتُ الْعُضْنَ artinya aku mencondong (membengkok) kan dahan pohon. Kalimat تَنَاوَشَ الْقَوْمُ كَذَا artinya kaum itu memperlakukannya atas hal ini.

Allah berfirman:

﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُوشُ﴾

“Bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan).” (QS. Saba` [34]: 52)

Maksudnya bagaimana mungkin mereka dapat mencapai pada keimanan dari tempat yang jauh, sedangkan dari tempat yang dekat saja mereka tidak dapat mencapainya disaat keimanan menjadi pilihan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-Nya yang berbunyi:

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾

“Kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman seseorang.” (QS. Al-An`ām [6]: 158)

Bagi yang membacanya dengan hamzah (النَّوْشُ) maka bisa jadi ia telah mengganti huruf wau (و) nya dengan hamzah (وْ) dan ini sama seperti pada kata أَقْتَتُ (dengan menggunakan hamzah) atau وَقَّتْتُ (dengan menggunakan huruf wau) atau seperti kata أَذْوِرُ dan kata أَدْوِرُ, atau bisa jadi yang menggunakan huruf hamzah itu dia mengambil dari asal katanya yaitu النَّاشُ artinya adalah permintaan.

نَوْصٌ : Kata نَاصٌ artinya berlindung. Kalimat نَاصٌ عَنْهُ artinya ia murtad. kata الْمَنَاصُ artinya adalah tempat berlindung.

Allah berfirman:

﴿ كَمْ زَلَّاتِ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٢﴾ ﴾

“Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk berlari melepaskan diri.”
(QS. Shād [38]: 3)

نَيْلٌ : Kata النَّيْلُ artinya adalah pendapatan, yaitu sesuatu yang diperoleh oleh manusia dengan menggunakan tangannya sendiri. alimat نَيْلُهُ artinya aku mendapatkannya.

Allah berfirman:

﴿ لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ ﴿١١﴾ ﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 92)

Allah juga berfirman:

﴿ وَلَا يَنَالُوكَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا ﴿١٢٠﴾ ﴾

“Dan tidak menimpakan sesuatu musibah kepada musuh.”
(QS. At-Taubah [9]: 120)

﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ﴿٤٥﴾ ﴾

“Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 25)

Kata النَّوَالُ artinya adalah الْكَتَائِلُ. Disebutkan dalam sebuah kalimat كَذَا نَيْلُهُ artinya aku mendapatkan ini. أَنُوْلُ نَوْلاً artinya aku mendapatkan pendapatan. Kalimat أَنَلْتُهُ artinya aku menguasai kepadanya.

Kata ini sama seperti kata كَذَا عَطْرُثُ artinya aku memperlakukannya seperti ini. Kalimat اَعْطَيْتُهُ artinya aku menimpakannya. Kalimat نَبْتُكُ asalnya adalah نَوَيْتُ ia diambil dari bentuk kata فَعِلْتُ kemudian dipindahkan menjadi wazan فَعْلُكُ. Dan disebutkan dalam sebuah ungkapan مَا كَانَ نَوَيْتُكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا artinya kamu tidak dibenarkan untuk melakukan hal ini.

Seorang penyair berkata:

جَزِعْتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالتَّوَالِ

Engkau bersedih dan itu tidak benar

Dikatakan bahwa makna kata التَّوَالِ adalah benar. Dan hakikat maknanya adalah apa yang diperoleh seorang manusia berupa hubungan, dan hakikatnya bukanlah sesuatu yang didapatkan berdasarkan apa yang diinginkan.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحْمُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ النُّقُورَى مِنْكُمْ ﴾ (٣٧)

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." (QS. Al-Hajj [22]: 37)

نَوْمٌ : Kata النَوْمُ diartikan kedalam beberapa makna; semua makna tersebut benar sesuai dengan konteksnya yang berbeda-beda. Ada yang berkata bahwa kata النَوْمُ artinya adalah direhatkannya sel otak oleh uap cair yang naik ke dalam kepala. Ada juga yang berkata bahwa kata النَوْمُ adalah kondisi dimana jiwa dimatikan oleh Allah namun tidak sampai meninggal dunia.

Allah berfirman:

﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ﴾ (٤٢)

"Allah memegang jiwa (orang)." (QS. Az-Zumar [39]: 42)

Ada juga yang berkata bahwa التَّوْمُ adalah kematian yang ringan, sedangkan kata المَوْتُ adalah tidur yang berat. Kalimat رَجُلٌ تَوَّومٌ artinya laki-laki yang banyak tidur. Kata التَّمَامُ juga bermakna tidur.

Allah berfirman:

﴿ وَمَنْ أَيْسَرَهُ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ (٢٣)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diwaktu malam.” (QS. Ar-Rūm [30]: 23)

﴿ وَجَعَلْنَا تَوَّامَكُمْ سُبَّانًا ﴾ (٩)

“Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.” (QS. An-Naba' [78]: 9)

﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (٢٥٥)

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

Kata التَّوْمَةُ artinya adalah yang tidak diingat. Kalimat اسْتَنَامَ فُلَانٌ إِلَى كَذَا artinya si fulan sudah nyaman dengan ini. Kata التَّمَامَةُ artinya adalah baju yang digunakan untuk tidur. Dan kalimat نَامَتِ السُّوقُ artinya pasar itu tidak laku. Kalimat نَامَ القَوْبُ artinya baju yang sudah usang. Digunakannya kata التَّوْمُ dalam memaknai usang, sebagai bentuk penyerupaan dengan tidur.

نُونٌ : Kata النُّونُ adalah huruf hijaiyyah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ن وَالْقَلَمِ ﴾ (١)

“Nun. Demi Al-Qalam.” (QS. Al-Qalam [68]: 1)

Kata النُّونُ juga berarti ikan paus yang besar. Oleh karena itu Nabi Yunus dinamai dengan النُّونِ sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَذَا الثُّورِ ﴿٨٧﴾ ﴾

“Dan (ingatlah kisah) Dzun nun (Yunus).” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 87)

Dinamakan demikian karena ikan paus itu telah menelannya. Dan kata ذَا الثُّورِ juga merupakan nama yang diberikan kepada pedang milik Saiful Harits bin Zhalim.

نَاءَ : Disebutkan بِجَانِبِهِ نَاءَ artinya ia menjauh dari sampingnya. Abu ‘Ubaidah berkata: “Kata نَاءَ sama seperti kata نَاعَ artinya adalah bangkit.” Kalimat أَنَأْتُهُ artinya aku membangkitkannya.

Allah berfirman:

﴿ لَسْنُوا بِالْعَصْبَةِ ﴿٧٦﴾ ﴾

“Dipukul oleh sejumlah orang.” (QS. Al-Qashash [28]: 76)

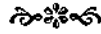
Ada yang membacanya dengan bacaan نَاءَ, kata tersebut sama seperti kata نَاعَ yang berarti melaksanakan atau bangkit, dan itu merupakan gambaran akan kesombongan. Sama halnya dengan ungkapan شَمِخَ بِأَنْفِهِ artinya sombong, atau seperti kalimat إِزْوَرَ جَانِبَهُ artinya menyimpang.

نَأَى : Abu ‘Amr berkata: “Kata نَأَى sama seperti kata نَعَى yaitu berpaling.” Sementara Abu ‘Ubaidah berkata: “Maknanya adalah menjauh. إِنْتَأَى - بِنَأَى ia diambil dari bentuk kata اِنْتَعَلَ. Kata الْمُنْتَأَى artinya adalah tempat yang jauh. Dari kata tersebut lahirlah kata الثُّؤْيَى yang berarti lubang yang biasa digali disekitaran tenda supaya mencegah air masuk ke dalamnya. Dibaca dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَنَا بِجَانِبِهِ ﴿٨٣﴾ ﴾

“Membelakangi dengan sikap yang sombong.” (QS. Al-Isrā` [17]: 83)

Maksud kata tersebut adalah menjauh. Kata النِّيَّةُ artinya adalah niat, dan ia merupakan kata mashdar. Diambil dari kata نَوَيْتُ maksudnya adalah aku menghadapkan hatiku untuk melakukan sesuatu. Namun kata tersebut bukanlah termasuk ke dalam bab huruf ini.

كِتَابُ الْوَاوِ

Bab Huruf Wau

وَبَلَّ : Kata **الْوَيْلُ** dan **الْوَابِلُ** artinya adalah hujan yang menetes dengan lebat.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ ﴿٢٦٤﴾ ﴾

“Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 264)

sampai:

﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَاِبِلٌ ﴿٢٦٥﴾ ﴾

“Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 265)

Dan dikarenakan menyimpan makna **الْقَيْلُ** (lebat, berat), maka sesuatu yang dikhawatirkan akan berbahaya disebut dengan **وَيْلٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَذَاقُوا وَايَالَ أَمْرِهمْ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka.” (QS. At-Taghābun [64]: 5)

Dikatakan **طَعَامٌ وَبَيْلٌ**, artinya makanan yang berbahaya atau tidak sehat. **كَلًّا وَبَيْلٌ**, artinya rumput yang beracun.

Allah berfirman:

﴿ فَأَخَذْتَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿٧٣﴾ ﴾

“Lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.”
(QS. Al-Muzzammil [73]: 16)

وَبَرٍّ : Arti dari kata **الْوَبْرُ** sudah kita kenal, yaitu bulu unta atau kelinci. Dan bentuk jamaknya adalah **أُوتَارٌ**.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوتَارِهَا ﴿٨٠﴾ ﴾

“Dari bulu domba, bulu unta.” (QS. An-Nahl [16]: 80)

Dikatakan **سُكَّانُ الْوَبْرِ**, artinya penduduk yang rumahnya terbuat dari bulu unta. **بِنَاتٌ أُوْبَرٌ**, artinya jamur kecil yang berbulu seperti bulu unta. **وَبْرٌ الْأَرْزُبُ**, artinya kelinci itu membenamkan kakinya ke dalam bulu yang dapat menyembunyikan jejaknya. **وَبْرٌ الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِهِ**, artinya laki-laki itu tinggal di rumahnya, yakni menganggapnya sama seperti bulu yang disimpan. Serupa dengan kalimat **تَلَبَّدَ بِمَكَانٍ كَذَا**, yang artinya dia diam di tempat tersebut seperti diamnya **اللَّبْدُ** (bulu). Ada juga yang mengatakan bahwa **وَبَارٌ** adalah nama daerah tempat tinggal kaum ‘Ad.

وَبَقٍّ : Dikatakan **وَمَوْبِقًا - وَبِقًا - وَبَقٍّ**, yakni ketika seseorang tertekan kemudian mengalami kehancuran.

Allah berfirman:

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٤﴾ ﴾

“Dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (Neraka).”

(QS. Al-Kahfi [18]: 52)

أَوْتِقَهُ كَذًا, artinya dia dihancurkan oleh hal itu.

Allah berfirman:

﴿ أَوْ يُوقِعَهُنَّ يَمَّا كَسَبُوا ﴾ (٣٤)

“Atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka.”

(QS. Asy-Syūrā [42]: 34).

وَتَنَ : وَتَيْنُ adalah urat nadi yang menyalurkan darah ke jantung, yang apabila terputus maka pemiliknya akan meninggal.

Allah berfirman:

﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ (٤٦)

“Kemudian Kami potong pembuluh jantungnya.”

(QS. Al-Hāqqah [69]: 46)

المَوَاتِنُ artinya adalah orang yang terputus urat nadinya. المَوَاتِنَةُ adalah ketika seseorang sangat dekat dengan orang lain bagaikan dekatnya urat nadi. Yakni seolah-olah kata tersebut mengisyaratkan terhadap makna yang terkandung dalam firman Allah تَعَالَى:

﴿ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦)

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya .”

(QS. Qāf [50]: 16)

Dikatakan اسْتَوْتَنَ الأَيْلُ, yakni ketika urat nadi unta itu menjadi tebal dikarenakan banyak lemak pada tubuhnya.

وَتَدًا : وَتَدٌ dan وَتَدَةٌ artinya adalah pasak atau pancang. Dikatakan وَتَدًا - وَتَدَةٌ - وَتَدَةٌ, artinya saya memancangnya.

Allah berfirman:

﴿ وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ ﴾

“Dan gunung-gunung sebagai pasak?” (QS. An-Naba ` ` [78]: 7)

Dan penjelasan detail mengenai keberadaan gunung yang menjadi pasak akan dijelaskan setelah bab ini. Terkadang huruf Ta` yang ada kata الوَتْدُ dibaca sukun kemudian diidghamkan (dimasukan) pada huruf Dal, sehingga menjadi وُدٌ. Sedangkan peniti (pentul) yang dipasang pada kedua telinga disebut الوَتْدَانِ, karena dianggap sama seperti pancang ketika ia ditancapkan pada keduanya.

﴿ وَتَرَ ﴾ : Kata الوَتْرُ (ganjil) dalam bilangan merupakan kebalikan dari الشَّفْعُ (genap). Dan ini sudah dibahas sebelumnya ketika membicarakan firman Allah:

﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ ﴾

“Demi yang genap dan yang ganjil.” (QS. Al-Fajr [89]: 3)

﴿ أَوْتَرَ فِي الصَّلَاةِ ﴾, artinya dia melakukan shalat witr (yakni yang jumlah rakaatnya ganjil). Dan ﴿ قَدْ وَتَرْتَهُ ﴾ artinya adalah dengki. Dikatakan ﴿ قَدْ وَتَرْتَهُ ﴾, yakni ketika kamu menimpakan kepadanya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan.

Allah berfirman:

﴿ وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.” (QS. Muhammad [47]: 35)

﴿ التَّوَاتُرِ ﴾ artinya adalah meneruskan sesuatu dengan satu persatu. Dikatakan ﴿ جَاءُوا تَتْرِي ﴾, artinya mereka datang berturut-turut.

Allah berfirman:

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرًا ﴿٤٤﴾ ﴾

“Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 44)

لَا وَتَيْرَةٌ وَلَا عَمِيرَةٌ وَلَا عَيْرٌ, maksudnya tidak ada keanehan, tidak ada aib ataupun lainnya. Kata الوَيْرَةُ juga diartikan watak alami, diambil dari kata التَوَائِرُ. Seminar yang di dalamnya mengkaji tentang fitnah juga disebut dengan وَتَيْرَةٌ. Demikian pula tanah yang rendah disebut وَتَيْرَةٌ. Selain itu الوَيْرَةُ juga berarti bagian tubuh yang menjadi pemisah antara dua lubang hidung.

وَوَيْقٌ - أَوْقٌ - يَقَةٌ : وَتِيقٌ, artinya saya merasa tentram dan barsandar padanya. الوَيْقُ, artinya mengokohkan atau mempereratinya. Kata الوَيْقُ dan الوَيْقُ adalah dua buah nama untuk benda yang digunakan untuk mengeratkan atau mengokohkan sesuatu. Sedangkan kata الوَيْقُ adalah bentuk muannats dari kata الأَوْقُ.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَلَا يُؤْتِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ ﴾

“Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.” (QS. Al-Fajr [89]: 26)

﴿ حَقٌّ إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَيْقَ ﴿٤٧﴾ ﴾

“Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka.” (QS. Muhammad [47]: 4)

الْوَيْقُ artinya adalah ikatan yang dikuatkan dengan janji dan sumpah.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ (81)

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 81)

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ ﴾ (7)

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 7)

﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (104)

“Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”
(QS. An-Nisā` [4]: 154)

Sedangkan المَوْثِقُ adalah nama dari ikatan tersebut.

Allah berfirman:

﴿ حَتَّى تَوْتُونَ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ ﴾ (66)

“Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah.”
(QS. Yūsuf [12]: 66)

sampai:

﴿ مَوْثِقَهُمْ ﴾ (66)

“Janji mereka.” (QS. Yūsuf [12]: 66)

Kata المَوْثِقُ memiliki makna yang berdekatan dengan kata الوَثْقُ.

Allah berfirman:

﴿ فَقَدْ اسْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ (256)

“Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Orang Arab berkata: رَجُلٌ ثِقَةٌ, artinya seorang laki-laki yang dapat dipercaya. قَوْمٌ ثِقَةٌ, artinya kaum yang dapat dipercaya. Terkadang kata ثِقَةٌ juga digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan jaminan. Dan dikatakan ثِقَةٌ مُرْتَقَةٌ الْحَلْقِي, artinya unta yang memiliki postur yang kuat.

وَتْنٌ : Kata التَّوْتُنُ merupakan bentuk tunggal dari التَّوْتَانُ. Dan artinya adalah batu yang disembah.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا ﴾

“*Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah.*”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 25)

Dikatakan أُؤْتِنْتُ فُلَانًا, artinya saya melimpahkan pemberian padanya. أُؤْتِنْتُ مِنْ كَذَا, artinya saya menyukai hal tersebut dalam jumlah banyak.

وَجِبٌ : Kata الوَجُوبُ artinya adalah tetap (wajib). Dan kata الواجِبُ dapat dikatakan dalam beberapa jenis pengucapan: *Pertama*, sebagai kebalikan dari mungkin. Sehingga arti dari kata wajib adalah sesuatu yang apabila dibayangkan tidak ada, maka akan terjadi kemustahilan. Seperti keberadaan bilangan 1 ketika ada bilangan 2. Karena akan sangat mustahil apabila bilangan 1 tidak ada, sedangkan bilangan 2 ada. *Kedua*, kata wajib diucapkan untuk sesuatu yang apabila tidak dikerjakan, maka layak mendapat celaan. Dan kata wajib jenis kedua ini ada dua macam. Yaitu wajib menurut akal, seperti wajibnya mengetahui keesaan Allah dan kenabian. Dan wajib menurut syara’, seperti wajibnya melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan.

Dikatakan وَجَبَتْ الشَّمْسُ, yakni ketika telah terbenam. Semakna dengan kalimat وَقَعَتْ dan سَقَطَتْ (ia telah jatuh). Diantara penggunaannya adalah pada firman Allah:

“Kemudian apabila unta itu telah roboh (mati).” (QS. Al-Hajj [22]: 36)

Dan kalimat وَجِبَ الْقَلْبُ وَجِيْبًا, yang artinya hati tersebut benar-benar telah jatuh. Semunya itu menyimpan makna jatuh yang terkandung dalam kata وَجِبَ. Selain itu, kalimat-kalimat diatas juga dapat dimasuki kata أُوجِبَ, yang maknanya menjatuhkan.

Kata الْمُوجِبَاتُ terkadang digunakan untuk mengungkapkan dosa-dosa besar yang telah Allah wajibkan untuk Neraka ketika dilakukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata الْوَاجِبُ (harus) dapat diucapkan dalam dua bentuk makna: *Pertama*, maknanya adalah keharusan yang bersifat pasti, serta tidak mungkin tidak ada. Seperti ucapan kita tentang Allah ﷻ bahwa Dia وَاجِبٌ وَجُودُهُ (harus ada). *Kedua*, kata harus yang maksudnya adalah dia memiliki hak untuk diwujudkan.

Adapun pendapat para ulama fikih yang mengatakan bahwa الْوَاجِبُ adalah sesuatu yang apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan siksa. Itu merupakan pendefinisian kata الْوَاجِبُ dengan menggunakan sifat tambahan, bukan dengan sifat yang menjadi esensi dari kata tersebut. Sama seperti ketika ada orang yang mendefinisikan “manusia” sebagai makhluk yang apabila berjalan, maka dia berjalan menggunakan dua buah kaki dengan postur yang tegak (karena definisi sebenarnya dari kata “manusia” adalah حَيَوَانٌ نَاطِقٌ/hewan yang dapat berpikir^{pen}).

وَجَدَ : Kata الْوُجُودُ (ada) bisa macam-macam: *Pertama*, ada menurut salah satu panca indra, seperti ucapan وَجَدْتُ زَيْدًا, artinya saya menemukan Zaid. وَجَدْتُ طَعْمَهُ, artinya saya menemukan rasanya. وَجَدْتُ صَوْتَهُ, artinya saya menemukan suaranya. وَجَدْتُ حُسْرُوْنَتَهُ, artinya saya menemukan kekasarannya. *Kedua*, ada dari segi potensi syahwat. Seperti ucapan وَجَدْتُ الشَّبَعَ, artinya saya mendapatkan (merasakan) rasa kenyang. *Ketiga*, ada dari segi potensi amarah, seperti keberadaan rasa sedih dan rasa benci. *Keempat*, ada menurut atau melalui perantara akal,

seperti halnya mengetahui Allah ﷻ dan mengetahui kenabian. Sifat “ada” yang disandarkan pada Allah ﷻ hanyalah bentuk pengetahuan (makhluk) tentang keberadaan-Nya saja. Karena Allah adalah Dzat yang terbebas dari anggota tubuh dan juga alat. Dan contoh “ada” menurut akal adalah firman-Nya:

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

“Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang Kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik.” (QS. Al-A’rāf [7]: 102)

Begitu pun dengan kata *المَعْدُومُ* (tidak ada), dapat diucapkan dalam beberapa macam. Adapun pewujudan Allah terhadap makhluk-Nya itu lebih tinggi dari semua bentuk diatas.

Kata *الْوُجُودُ* juga terkadang digunakan untuk menunjukkan makna melihat sesuatu. Seperti pada firman-Nya:

﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴿٥﴾ ﴾

“Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 5)

Yakni ketika kalian melihat mereka.

Dan firman-Nya:

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴿١٥﴾ ﴾

“Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi.” (QS. Al-Qashash [28]: 15)

Yakni melihat keduanya sedang berkelahi.

Adapun pada firman Allah:

﴿ وَجَدْتُ أَمْرَأَةً ﴿٢٣﴾ ﴾

“Aku (burung bud-bud) melihat seorang wanita.” (QS. An-Naml [27]: 22)

Sampai ayat:

﴿ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ﴾ (٢٤)

menyembah matahari.” (QS. An-Naml [27]: 24)

Maksudnya adalah keberadaan yang dapat dilihat dengan mata lahir dan juga mata batin (ilmu). Karena burung tersebut menyaksikannya dengan mata lahir dan juga memikirkan apa yang disaksikannya dengan menggunakan mata batin (ilmu). Andaikata bukan seperti itu, niscaya ia tidak akan dapat mengambil kesimpulan mengenai apa yang terjadi disana, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿ وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا ﴾ (٢٤)

“Aku mendapati dia dan kaumnya.” (QS. An-Naml [27]: 24)

Firman-Nya:

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ (٤٣)

“Kemudian kamu tidak mendapat air.” (QS. An-Nisā` [4]: 43)

Maknanya adalah kemudian kalian tidak menemukan air.

Firman-Nya:

﴿ مِّنْ وَجْدِكُمْ ﴾ (٦)

“Menurut kemampuanmu.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 6)

Maknanya adalah sesuai dengan kemampuan dan kadar kekayaan kalian. Kata الرَّجْدَانُ dan الرَّجْدَةُ terkadang diucapkan untuk mengungkapkan makna kekayaan. Dan ada juga yang menceritakan bahwa ia dapat diungkapkan dengan menggunakan kata الرَّجْدُ, الرَّجْدُ atau الرَّجْدُ. Kata الرَّجْدَةُ terkadang diucapkan untuk mengungkapkan makna amarah. Sedangkan kata الرَّجْدُ terkadang diucapkan untuk mengungkapkan keinginan yang lama dicari.

Sebagian ulama mengatakan bahwa sesuatu yang “ada” terbagi menjadi tiga macam: *Pertama*, sesuatu yang tidak memiliki permulaan dan tidak mengenal akhir. Dan yang seperti ini hanyalah Allah تعالى Yang Maha Pencipta. *Kedua*, sesuatu yang memiliki permulaan dan mengenal akhir, seperti manusia pada penciptaan yang pertama dan benda-benda yang ada di dunia. *Ketiga*, sesuatu yang memiliki permulaan akan tetapi tidak memiliki akhir, seperti manusia pada penciptaan yang terakhir (yaitu pada hari kebangkitan).

وَجَسَّ : **الْوَجَسُ** artinya adalah suara yang pelan. **التَّوَجُّسُ** artinya mendengarkan. Sedangkan **الْإِنْجَاسُ** artinya adalah adanya suara tersebut di dalam hati.

Allah berfirman:

﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾

“Maka Ibrāhīm memendam (di dalam hatinya) rasa takut terhadap mereka.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 28)

Orang-orang mengatakan bahwa **الْوَجَسُ** adalah keadaan yang terjadi di dalam hati setelah adanya **الْهَاجِسُ**. Karena **الْهَاجِسُ** merupakan tingkatan awal dari berfikir, yang kemudian setelahnya akan timbul suatu keinginan.

وَجَلَّ : **الْوَجَلُّ** artinya adalah merasa takut.

Dikatakan **يُوجَلُّ - وَجَلًّا - فَهُوَ وَجِلٌّ**.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka.” (QS. Al-Anfāl [8]: 2)

﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu”. Mereka berkata: Janganlah kamu merasa takut (QS. Al-Hijr [15]: 52-53)

﴿ وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

“Dengan hati yang takut.” (QS. Al-Mu`minun [23]: 60)

وَجْهٌ : **الْوَجْهُ** (muka) adalah nama salah satu organ tubuh.

Allah berfirman:

﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴿٦﴾ ﴾

“Maka basumlah mukamu dan tanganmu.” (QS. Al-Māidah [5]: 6).

﴿ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Dan muka mereka ditutup oleh api Neraka.” (QS. Ibrahim [14]: 50).

Kemudian ketika muka merupakan hal pertama yang berhadapan denganmu dan organ paling mulia dari tubuh bagian luar, maka kata **الْوَجْهُ** juga digunakan untuk menunjukkan bagian muka, bagian paling mulia atau bagian pertama dari setiap hal. Sehingga dikatakan **وَجْهٌ كَذَا** (bagian muka dari hal tersebut) dan **وَجْهُ النَّهَارِ** (awal siang).

Terkadang kata **الْوَجْهُ** juga digunakan untuk menunjukkan dzat, seperti dalam firman-Nya:

﴿ وَبَقِيَ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.” (QS. Ar-Rahmān [55]: 27)

Ada yang mengatakan bahwa maksud dari **وَجْهٌ** disana adalah Dzat. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah menghadap kepada Allah **تَعَالَى** dengan amal-amal shalih.

Dan Dia berfirman:

﴿ فَأَيْنَمَا تُولَآءُ فَسَمَّ وَجْهَ ٱللَّهِ ۙ ﴾ (١١٥)

“Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 115)

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ۗ ﴾ (٨٨)

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” (QS. Al-Qashash [28]: 88)

﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ ﴾ (٢٨)

“Yang mencari keridhaan Allah.” (QS. Ar-Rûm [30]: 38)

﴿ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ ٱللَّهِ ۙ ﴾ (٩)

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapakan keridhaan Allah.” (QS. Al-Insân [76]: 9)

Ada ulama yang berpendapat bahwa makna kata الرَّجَىٰ dalam semua ayat diatas adalah Dzat Allah. Sehingga maksudnya adalah segala sesuatu pasti akan binasa kecuali Dzat Allah. Begitu pun dengan lainnya.

Diceritakan bahwa pernah ada yang menanyakan hal tersebut kepada Abu Abdillah bin Ar-Ridho, lantas beliau menjawab: Maha Suci Allah. Sungguh mereka telah bertanya tentang firman yang sangat agung. Maksud dari kata الرَّجَىٰ adalah cara yang dipilih ketika melakukannya, maka maknanya adalah semua perbuatan hamba akan hancur dan tidak berguna, kecuali perbuatan yang ditujukan untuk (mencari ridha) Allah. Pendapat Abu Abdillah ini sangat sesuai dengan ayat-ayat yang terakhir. Dan juga dengan ayat:

﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ ﴾ (٢٨)

“Yang mencari keridhaan-Nya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 28)

﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ (٢٨)

“yang mencari keridhaan Allah.” (QS. Ar-Rūm [30]: 38)

Adapun untuk firman-Nya:

﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢٩)

“Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat.” (QS. Al-A’rāf [7]: 29)

Ada yang berpendapat bahwa maksud kata *وُجُوهُ* (bentuk jamak dari *الْوَجْهَ*) disini adalah organ tubuh, yakni muka. Dan penggunaan bentuk majaz disana sama seperti pada ucapan *فَعَلْتُ كَذَا بِيَدِي*, yang artinya saya melakukan hal tersebut dengan tangan saya (padahal yang melakukan adalah dirinya, bukan hanya tangan^{pen}). Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari kata *الإِقَامَةُ* disana adalah berusaha untuk istiqomah. Sedangkan maksud dari kata *وُجُوهُ* adalah menghadap kepada Allah. Sehingga makna lengkapnya adalah murnikanlah ibadah dalam shalat kalian hanya kepada Allah. Bentuk makna seperti ini juga berlaku untuk firman-Nya:

﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ (٣٠)

“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: Aku menyerahkan diriku kepada Allah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 20)

Firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ (٣١)

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh.” (QS. Luqmān [31]: 22)

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ (١٢٥)

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 125)

Dan firman-Nya:

﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ ﴾ (٣٠)

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 30)

Kata الوجه dalam ayat-ayat tersebut maknanya seperti yang telah dijelaskan, atau ia dinggap kiasan untuk menunjukkan makna madzhab dan jalan hidup.

Kalimat فُلَانٌ وَجْهَ الْقَوْمِ, sama seperti ucapan رَأْسُهُمْ عَيْنُهُمْ dan yang semisalnya. Dan maknanya Fulan adalah pemuka/pimpinan kaum itu.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِتِنَاءُ وَجْهِهِ الْأَعْلَىٰ ۖ ﴾ (٢٠)

“Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Rabbnya Yang Mahatinggi.” (QS. Al-Lail [92]: 19-20)

Firman-Nya:

﴿ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ ۖ ﴾ (٧٢)

“Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (shahabat-shahabat Rasul) pada permulaan siang.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 72)

Yakni tengah hari. Dikatakan وَاجْهْتُ فُلَانًا, artinya saya menempatkan wajah saya dihadapan wajah fulan.

Terkadang kata وَجْهٌ diucapkan untuk mengartikan maksud atau tujuan. Sedangkan arah terkadang diucapkan dengan menggunakan kata جِهَةٌ atau وَجْهَةٌ, yakni ketika kita mengarah pada sesuatu.

Allah berfirman:

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْبِقٌ ﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 148)

Kata *وِجْهَةٌ* di sini merupakan isyarat terhadap syariat, sama seperti firman-Nya:

﴿ شَرَعٌ ﴾

“Aturan.” (QS. Al-Māidah [5]: 48)

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa kata *الْحِجَابُ* (pangkat) merupakan perubahan bentuk dari kata *الْوَجْهُ*, akan tetapi kata *الْوَجْهُ* dapat diucapkan untuk anggota tubuh dan kedudukan (kehormatan), sedangkan kata *الْحِجَابُ* hanya dapat diucapkan untuk kedudukan (kehormatan) saja. Dikatakan *وَجَّهْتُ الشَّيْءَ*, artinya saya mengirim sesuatu itu ke satu arah, sehingga ia hanya mengarah kesana. *فُلَانٌ وَجِيهٌ*, artinya fulan adalah orang yang memiliki pangkat (jabatan).

Allah berfirman:

﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾

“Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 45)

Ucapan *أَمْحَقُّ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ* (arah yang paling bodoh) adalah kalimat kiasan untuk menunjukkan kebodohan dan kesembronoan. Sedangkan ucapan *أَمْحَقُّ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ*, dengan huruf Ya` yang berharokat fathah dan membuang kata *بِهِ*, maknanya adalah dia tidak dapat beristiqomah dalam satu urusan pun karena kebodohnya. Adapun yang dimaksud dengan *التَّوَجُّهَ* pada syair adalah huruf yang berada diantara alif *ta`sis* (alif mad yang letaknya terpisah dari *rawiyy* oleh satu buah huruf berharokat) dan huruf *rawiyy* (huruf akhir pada tiap bait syair yang menjadi acuan dalam syair tersebut, selain huruf, Ha` atau tanwin^{pen}).

وَجَفَّ : الْوَجِيفُ artinya adalah cepat dalam berjalan.

Dikatakan **أَوْجَفْتُ الْبُعَيْرَ**, artinya saya mempercepat laju unta tersebut.

Allah berfirman:

﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴿٦﴾﴾

“Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun.” (QS. Al-Hasyr [59]: 6)

Dikatakan **أَدَلَّ فَأَمَّلَ وَأَوْجَفَ فَأَوْجَفَ**, yakni ketika seseorang membebani kudanya untuk berjalan dengan cepat, sampai-sampai dia tidak memperhatikan kondisi kudanya atas perbuatan itu.

Dan Allah berfirman:

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾﴾

“Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.”

(QS. An-Nāzi‘āt [79]:8)

Yakni tidak tenang. Sama seperti ucapan **ظَائِرَةٌ**, dan **خَافِقَةٌ** dan kata majaz lainnya.

وَاحِدٌ : الْوَاحِدَةُ artinya adalah menyendiri. Sedangkan **الوَاحِدُ** (satu) makna aslinya adalah sesuatu yang tidak memiliki bagian sama sekali. Kemudian diucapkan terhadap semua hal yang ada. Sehingga tidak ada satu pun bilangan yang tidak disifati olehnya, seperti **عَشْرَةٌ وَاحِدَةٌ** (sepuluh), **مِائَةٌ وَاحِدَةٌ** (seratus) dan **أَلْفٌ وَاحِدٌ** (seribu). Maka **الوَاحِدُ** merupakan kata yang memiliki banyak makna, dan dapat digunakan pada enam hal:

Pertama, sesuatu yang sama dalam jenis atau macamnya. Seperti ucapan **الْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ وَاحِدٌ فِي الْجِنْسِ**, artinya manusia dan kuda adalah makhluk yang sama dari segi jenis atau **زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَاحِدٌ فِي النَّوْعِ**, artinya Zaid dan ‘Amar adalah makhluk yang sama dari segi macam (yaitu manusia).

Kedua, sesuatu yang menjadi satu karena menyambung. Baik secara penciptaan (oleh Allah), seperti ucapan **شَخْصٌ وَاحِدٌ** (satu orang), atau secara pembuatan (oleh manusia), seperti ucapan **حِرْفَةٌ وَاحِدَةٌ** (satu kerajinan).

Ketiga, sesuatu yang dianggap satu karena tidak memiliki tandingan. Baik dari segi penciptaan, seperti ucapan **الشَّمْسُ وَاحِدَةٌ** (matahari itu satu). Atau dari segi keutamaan, seperti ucapan **فُلَانٌ وَاحِدٌ دَهْرِهِ** (fulan adalah orang nomor satu pada masanya) dan ucapan **نَسِيحٌ وَحِيدٌ** (orang yang pertama).

Keempat, sesuatu yang dianggap satu karena tidak dapat dibagi, baik karena ukurannya terlalu kecil, seperti debu, atau karena teksturnya yang keras, seperti berlian.

Kelima, sesuatu yang menjadi permulaan, baik menjadi permulaan bilangan, seperti ucapan **وَاحِدٌ، اِثْنَانِ** (satu, dua), atau menjadi permulaan garis, seperti ucapan **النَّقْطَةُ الْوَاحِدَةُ** (titik kesatu/pertama).

Kata “satu” dalam semua ucapan di atas adalah sifat tambahan. Sedangkan apabila kata “satu” dijadikan sebagai sifat Allah **تَعَالَى**, maka maknanya adalah tidak bisa terbagi dan menjadi banyak. Dan karena sulitnya memahami sifat “Satu” pada Allah ini, Dia berfirman:

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ (10)

“Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.” (QS. Az-Zumar [39]: 45)

Kata **الْوَحْدُ** artinya adalah tunggal. Dan ia dapat digunakan sebagai sifat pada selain Allah **تَعَالَى**.

Seperti ucapan seorang penyair:

عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحِدٍ

Terhadap satu orang yang dapat menjinakan

Adapun kata أَحَدٌ (Esa) tidak boleh digunakan untuk sifat selain Allah تعالى secara mutlak. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Dikatakan فَلَانٌ لَا وَاحِدَ لَهُ, artinya fulan tidak memiliki orang yang sepadan dengannya. Yakni semakna dengan ucapan نَسِيخٌ وَخِدِهِ. Sedangkan apabila untuk mencela, maka dikatakan dengan غَيِّبٌ وَخِدِهِ atau جُحِشٌ وَخِدِهِ. Dan apabila hendak mencela dengan kadar celaan yang lebih sedikit dari itu, maka dengan menggunakan رَجِيْلٌ وَخِدِهِ.

وَحِشٌ : Kata الْوَحْشُ (liar) merupakan kebalikan dari الْإِنْسُ (jinak, ramah). Hewan-hewan yang tidak dapat dijinakan oleh manusia disebut dengan وَحْشٌ, dan jamaknya adalah وَحُوشٌ.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾

"Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan."
(QS. At-Takwīr [81]: 5)

Tempat yang tidak ramah terhadap pengunjungnya juga disebut dengan وَحْشٌ. Dikatakan لَقَيْتُ بِوَحْشٍ إِصْبِتَ, yakni saya menjumpai kawasan liar. بَاتَ فَلَانٌ وَحْشًا, yakni ketika tidak ada makanan sama sekali di mulut fulan pada malam itu. Dan jamaknya adalah أَوْحَاشٌ. Kalimat أَرْضٌ مُوَحِّشَةٌ (tanah yang tandus) juga diambil dari kata الْوَحْشُ.

Orang yang tinggal di kawasan liar disebut وَحْشِيٌّ (orang liar/barbar). Terkadang kata وَحْشِيٌّ digunakan untuk menunjukan sisi yang berlawanan dengan الْإِنْسِيُّ. Dan الْإِنْسِيُّ sendiri adalah sisi yang berhadapan dengan seseorang. Maka berdasarkan dikatakan وَحْشِيُّ الْقَوْسِ وَإِنْسِيُّهُ, artinya bagian punggung dan dalam dari busur panah.

وَحْيٌ : Makna asli dari kata الْوَحْيُ adalah isyarat yang cepat. Kemudian karena menyimpan makna cepat, maka ada orang yang mengatakan أَمْرٌ وَحْيٌ (urusan yang cepat).

Maksud dari “isyarat yang cepat” adalah berbicara dengan menggunakan simbol atau isyarat. Yaitu terkadang dengan suara yang tidak tersusun dalam bentuk kalimat, dengan isyarat sebagian anggota tubuh atau dengan tulisan. Makna-makna seperti inilah yang menjadi maksud dari firman Allah ﷻ ketika berbicara tentang Zakaria:

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝١١﴾

“Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka; bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.” (QS. Maryam [19]: 11)

Sehingga ada berpendapat bahwa makna kata *أَوْحَىٰ* disana adalah memberi petunjuk melalui sebuah tanda. Ada yang berpendapat maknanya adalah mengungkapkan dengan bahasa yang singkat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya menulis.

Sebagaimana hal tersebut juga berlaku untuk firman-Nya:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۝١١٢﴾

“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (QS. Al-An’ām [6]: 112)

Adapun pada firman Allah:

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ ۝١٢١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya.” (QS. Al-An’ām [6]: 121)

Maksudnya adalah menggoda, sebagaimana diisyaratkan oleh firman-Nya:

﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾

“Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang bersembunyi.”

(QS. An-Nās [114]: 4)

Dan juga oleh sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

﴿ وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةَ الْخَيْرِ ﴾

“Sesungguhnya syaitan memiliki dorongan palsu untuk melakukan kebaikan.”¹

Firman Allah yang diturunkan pada para Nabi dan kekasih-Nya disebut dengan *رَوْحِي*. Dan ia ada bermacam-macam, seperti yang ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu.”

(QS. Asy-Syūrā [42]: 51)

Sampai:

﴿ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾

“Dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 51)

¹ Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2988), an-Nasai di dalam *Al-Kubra* dengan nomor (11051) dari hadits ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه dengan lafadz hadits sebagai berikut:

﴿إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةَ بَيْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةَ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَيُعَادُ بِالشَّرِّ وَتَحْذِيبُ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَيُعَادُ بِالْحَقِّ وَتُضْيِقُ بِالْحَقِّ﴾

“Sesungguhnya syetan itu mempunyai dorongan kepada anak Adam, sebagaimana para Malaikat. Adapun dorongan syetan adalah mengajak kembali kepada keburukan dan mendustakan yang benar, sedangkan dorongan Malaikat adalah mengajak kembali kepada kebaikan dan membenarkan yang hak.”

Hadits ini di dhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dha’if Al-Jāmi’* dengan nomor (1963).

Yaitu adakalanya dengan cara turun seorang utusan yang dapat dilihat fisiknya serta didengar suaranya, seperti ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dalam bentuk makhluk yang dapat dilihat. Adakalanya dengan cara mendengar kalam tanpa melihat yang berbicara, seperti ketika Musa mendengar kalam Allah. Adakalanya dengan menempatkannya langsung di dalam hati.

Seperti yang dituturkan oleh Nabi ﷺ:

((إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي))

“Sesungguhnya Jibril telah meniupkan (wahyu) ke dalam hatiku”

Adakalanya dengan berupa ilham. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ ﴾

“Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, “Susuilah dia (Musa).”
(QS. Al-Qashash [28]: 7)

Adakalanya dengan cara menundukan, seperti firman-Nya:

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ ﴾

“Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah.” (QS. An-Nahl [16]: 68)

Dan adakalanya melalui mimpi. Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda:

((انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ فَلَا لِهَامُ وَالتَّسْخِيرُ وَالْمَنَامُ))

“Wahyu telah terputus (selesai), akan tetapi berita-berita gembira tetap masih ada, yaitu melalui mimpi orang yang beriman, ilham, penundukan.”²

² Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Na’aim di dalam kitabnya *Al-Hilyah* nomor (27/10) dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi’* dengan nomor (2085).

Pemberian wahyu melalui ilham, penundukan, dan mimpi ditunjukkan oleh firman Allah:

﴿إِلَّا وَحْيًا﴾ (٥١)

“Kecuali dengan perantaraan wahyu.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 51)

Pemberian wahyu dengan cara mendengar kalam tanpa melihat yang berbicara ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ﴾ (٥١)

“Atau dibelakang tabir.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 51)

Sedangkan pemberian wahyu dengan cara turunya Jibril dalam bentuk yang dapat dilihat ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ﴾ (٥١)

“Atau dengan mengutus seorang utusan (Malaikat) lalu diwahyukan kepadanya.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 51)

Pada firman Allah:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ (١٣)

“Siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, “Telah diwahyukan kepadaku,” padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya.”

(QS. Al-An’ām [6]: 93),

Maksudnya adalah orang yang mengaku mendapatkan salah satu dari jenis wahyu yang telah kami sebutkan diatas, akan tetapi dia tidak mendapatkannya.

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ﴾ (٢٥)

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 25)

Sampai akhir ayat, kata الوَحْيِ disana mencakup semua jenisnya. Hal tersebut dikarenakan mengetahui keesaan Allah تَعَالَى dan mengetahui kewajiban untuk menyembah-Nya tidak hanya terbatas pada wahyu yang diturunkan pada Rasul-Rasul ulul 'azmi saja, akan tetapi juga dapat diketahui melalui akal dan ilham, sebagaimana juga dapat diketahui dengan mendengar (dari orang lain). Maka maksud dari ayat tersebut adalah memberitahukan bahwa sangat mustahil bagi seorang rasul untuk tidak mengetahui akan keesaan Allah dan kewajiban untuk menyembah-Nya.

Pada firman-Nya:

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia.”
(QS. Al-Māidah [5]: 111)

ini merupakan wahyu yang diberikan melalui perantara Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Pada firman-Nya:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴾

“Dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan.”
(QS. Al-Anbiyā' [21]: 73)

Ini merupakan wahyu yang diberikan pada seluruh umat dengan melalui perantara para Nabi. Sedangkan diantara wahyu yang khusus ditujukan untuk Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah firman Allah:

﴿ اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾

“Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu.”
(QS. Al-An'ām [6]: 106)

﴿ إِنِّي أَنصِبُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ﴾

“Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.”
(QS. Yūnus [10]: 15)

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ ﴾ (١١٠)

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku.” (QS. Al-Kahfi [18]: 110)

Dalam firman-Nya:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ۖ ﴾ (٨٧)

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya.”
(QS. Yūnus [10]: 87)

Pemberian wahyu dari Allah ﷻ kepada Musa melalui perantara Jibril. Sedangkan pemberian wahyu dari Allah kepada Harun melalui perantara Jibril dan Musa.

Adapun dalam firman-Nya:

﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ الْمَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ ۖ ﴾ (١٢)

“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku bersama kamu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 12)

Menurut satu pendapat, maksudnya adalah memberikan wahyu kepada para Malaikat melalui perantara Lauh dan Qolam. Seperti dikatakan.

Pada firman-Nya:

﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۖ ﴾ (١٢)

“Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya.”
(QS. Fushshilat [41]: 12),

Apabila wahyu tersebut ditujukan kepada penduduk langit saja, maka orang yang diberi wahyu tidak disebutkan disana. Yakni seolah-olah Allah berfirman: *Dia mewahyukan kepada para Malaikat*. Karena penduduk langit adalah Malaikat.

Dan ini sama seperti firman-Nya:

﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ﴿١٢﴾ ﴾

“(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para Malaikat.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 12)

Apabila yang diberi wahyu adalah langit, maka maksud dari kata “mewahyukan” disana adalah menundukan, menurut orang yang menganggap bahwa langit tidak hidup. Sedangkan menurut orang yang menganggapnya hidup, maka maksudnya adalah berbicara.

Adapun kata “mewahyukan” dalam firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥﴾ ﴾

“Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) padanya.” (QS. Al-Zalzalah [99]: 5)

Lebih dekat pada makna yang pertama.

Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. ﴿١١٤﴾ ﴾

“dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.” (QS. Thāhā [20]: 114)

Ini merupakan himbauan kepada Nabi agar tetap mendengarkan serta tidak tergesa-gesa dalam menerima dan mengajarkannya.

وَدَدٌ : **الْوَدُّ** artinya adalah menyukai sesuatu dan mengharapkan keberadaannya. Terkadang ia digunakan untuk salah satu dari kedua makna tersebut. Karena kata “mengharapkan” juga menyimpan makna **الْوَدُّ**. Sebab arti dari harapan sendiri adalah menginginkan terjadinya sesuatu yang disukai.

Pada firman-Nya:

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ ﴾ (٢١)

“Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Dan firman-Nya:

﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۗ ﴾ (١٦)

“Kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” (QS. Maryam [19]: 96)

Kata *وُدًّا* dan *مَوَدَّةً* disana merupakan isyarat terhadap keharmonisan yang ada diantara mereka, yakni yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ ۗ ﴾ (١٣)

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

Sampai akhir ayat.

Di antara penggunaan kata *مَوَدَّةً* yang hanya menunjukkan makna menyukai saja adalah firman-Nya:

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ ﴾ (٢٢)

“Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.”

(QS. Asy-Syūrā [42]: 23)

Allah berfirman:

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۗ ﴾ (١٤)

“Dan Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.”

(QS. Al-Burūj [85]: 14)

﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.*”
(QS. Hūd [11]: 90)

Kata **الرُّدُودُ** mencakup makna yang terkandung dalam firman-Nya:

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ﴿٥٤﴾

“*Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.*”
(QS. Al-Māidah [5]: 54)

Adapun makna Allah mencintai hamba-hamba-Nya dan para hamba mencintai Allah sudah kami jelaskan sebelumnya. Sebagian ulama berkata: Makna **مَوَدَّةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ** (Allah menyukai hamba-hamba-Nya) adalah Dia menjaga serta memerhatikan mereka. Diceritakan bahwa Allah **تَعَالَى** pernah berfirman kepada Musa: Aku tidak akan melupakan sesuatu yang kecil karena kecilnya, tidak pula melupakan sesuatu yang besar karena besarnya. Dan Aku adalah Maha Pengasih dan lagi Maha Mensyukuri. Bisa juga makna dari firman-Nya:

﴿ سَيَجْعَلُ لَكُمْ الرِّحْمَنُ وَدًّا ﴾ ﴿١٦﴾

“*Kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.*” (QS. Maryam [19]: 96)

Sama seperti firman-Nya:

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ﴿٥٤﴾

“*Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.*”
(QS. Al-Māidah [5]: 54).

Sedangkan di antara penggunaan kata **مَوَدَّةٌ** yang hanya menggunakan makna mengharapkan saja adalah firman-Nya:

﴿ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ﴾ (١١)

“Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 69)

Dia berfirman:

﴿ رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (٢)

“Orang kafir itu kadang-kadang (nanti di akhirat) menginginkan, sekiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang Muslim.”
(QS. Al-Hijr [15]: 2)

Dia berfirman:

﴿ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ﴾ (١١٨)

“Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 118)

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ (١٠٩)

“Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 109)

﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ (٧)

“Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 7)

﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ﴾ (٨٩)

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir.” (QS. An-Nisā` [4]: 89)

﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِسِنِيهِ ﴾ (١١)

“Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.” (QS. Al-Ma’ārij [70]: 11)

Adapun pada firman-Nya:

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ﴾
﴿ ٢٢ ﴾

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Al-Mujādilah [58]: 22)

Ini merupakan larangan untuk tidak memenangkan (menjadikan pemimpin) dan mendukung orang-orang kafir. Sama seperti firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ ﴿ ١ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

Sampai firman-Nya: بِالْمَوَدَّةِ karena rasa kasih sayang, yakni karena faktor-faktor cinta seperti dengan cara memberi nasihat atau lainnya.

﴿ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾

“seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia.” (QS. An-Nisā` [4]: 73)

Dikatakan فُلَانٌ مَوَادَّةٌ, artinya fulan adalah orang yang dicintainya. Kata المَوَدَّةُ juga bisa diartikan berhala. Disebut seperti itu, bisa karena mereka mencintai berhala atau karena mereka meyakini bahwa terdapat hubungan cinta kasih antara berhala dan Sang Maha Pencipta agar jauh dari hal-hal yang buruk. Selain itu kata المَوَدَّةُ juga bermakna الوَتْدُ (pasak). Bisa karena asalnya adalah وَتَدٌ, kemudian terjadi proses idghom antara Ta` dan Dal. Dan bisa juga karena terikatnya sesuatu yang dipasak sehingga ia tetap pada tempatnya, maka dari sana tergambarlah makna mencintai dan selalu melekat.

وَدَّعَ : **الدَّعَى** artinya adalah rendah. Dikatakan **وَدَّعَا - أَدَّعَى - وَدَّعَتْ كَذَا**, artinya saya meninggalkannya dalam keadaan rendah. Sebagian ulama mengatakan bahwa *fiil madhi* (**وَدَّعَ**) dan *isim fa'il* (**وَادِعٌ**) dari kata tersebut tidak digunakan. Akan tetapi yang digunakan hanyalah **يَدَّعُ** (*fiil mudhori*) dan **دَعَى** (*fiil amr*). Akan tetapi ada yang membaca ayat ketiga dari surat Adh-Dhuhā dengan: **مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ**.

Dan seorang penyair berkata:

لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي * غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَّعَهُ

Barangkali pujianku atas Kholil yang membuatnya terkunci dalam cinta, sampai dia meninggalkannya

التَّوَدَّعُ artinya adalah hati tidak bersungguh-sungguh. **فُلَانٌ مُتَّوَدَّعٌ** atau **مُتَّوَدَّعٌ**, artinya fulan adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh. Dikatakan **فُلَانٌ فِي دَعَةٍ**, artinya fulan berada dalam hidup yang rendah, yakni ketika dia tidak bekerja untuk mencari penghidupan karena sakit. Kata **التَّوَدَّعُ** berasal dari **الدَّعَى**, dan artinya adalah mendoakan orang yang bepergian agar Allah menghilangkan kesulitan perjalanan darinya dan memberinya kesabaran. Sebagaimana kata **التَّسْلِيمُ** yang artinya adalah mendoakan selamat untuk orang yang bepergian, akan tetapi kemudian lebih dikenal bermakna mengantarkan orang yang bepergian dan meninggalkannya.

Kata **وَدَّعَ** dalam firman Allah:

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

"Rabbmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu." (QS. Adh-Dhuhā [93]: 3)

Digunakan untuk menunjukkan makna meninggalkan, yakni sama seperti dalam ucapan **وَدَّعْتُ فُلَانًا**, yang artinya saya membiarkannya. Sedangkan **التَّوَدَّعُ** terkadang digunakan sebagai kata kiasan untuk menunjukkan mayit. Dari sinilah dikatakan **اسْتَوَدَّعَكَ غَيْرَ مَوَدَّعٍ**, artinya saya menitipkan kepadamu bukan seperti orang yang mati.

Dan berdasarkan makna seperti ini pula seorang penyair berkata:

وَدَّعْتُ نَفْسِي سَاعَةَ التَّوَدُّعِ

Aku meninggalkan jiwaku pada hari perpisahan

وَدَقٌ : Ada yang mengatakan bahwa makna dari kata **الْوَدْقُ** adalah sesuatu yang ada di tengah-tengah tetesan hujan, seolah-olah ia adalah debu. Kata **الْوَدْقُ** juga terkadang diucapkan untuk menunjukkan hujan itu sendiri.

Allah berfirman:

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ (٤٣)

“Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya.”

(QS. An-Nūr [24]: 43)

Sesuatu yang muncul di angkasa ketika udara sangat panas disebut **وَدَيْقَةٌ**.

Dikatakan **وَدَقَّتِ الدَّابَّةُ** atau **اسْتَوَدَّقَتْ**, artinya timbul bintik merah pada hewan tunggangan itu. Dan dikatakan **أَكَانَ وَدَيْقِي** atau **وَدُوقِي**, yakni ketika timbul basah pada keledai betina itu pada saat ia menginginkan kuda jantan. **الْوَدْقُ** artinya adalah tempat adanya **الْوَدْقُ**.

Seorang penyair berkata:

تُعَفِّي بِدَيْلِ الْمِرْطِ إِذْ جِئْتُ مَوْدِقِي

Yang menghapus jejak dengan menggunakan ujung pakaian perempuan, ketika aku datang ke tempat yang telah terkena hujan itu

Kata **تُعَفِّي** maknanya adalah menghilangkan jejak. Sedangkan kata **المِرْطِ** maknanya adalah pakaian perempuan. Maka kata “bekas air hujan” dalam syair diatas merupakan majaz untuk menunjukkan jejak kaki.

وَادِي : Allah berfirman:

﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ﴾ ١٢

“*Sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci.*” (QS. Thāhā [20]: 12)

Makna asli dari kata الوَادِي adalah tempat mengalirnya air. Dan dari kata tersebut maka celah yang ada diantara dua buah gunung disebut dengan وَادٍ. Dan bentuk jamaknya adalah أَوْدِيَةٌ, sama seperti kata نَادٍ dan أُودِيَةٌ (orang yang memanggil) atau تَاجٍ dan أُجِيَةٌ (orang yang selamat). Kata الوَادِي juga terkadang digunakan untuk menunjukkan makna jalan (cara/metode), seperti halnya kata المَذْهَبُ dan الأَسْلُوبُ. Sehingga dikatakan فُلَانٌ فِي وَادٍ غَيْرِ وَادِيكَ, artinya fulan mengikuti jalan yang berbeda dengan jalanmu.

Allah berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ ٢٢٥

“*Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah.*” (QS. Asy-Syu'arā` [26]: 225)

Yang dimaksud dengan kata وَادٍ disana adalah tata cara dalam berbicara, seperti memuji, mengeja, mendebat, membujuk dan jenis-jenis lainnya. Seorang penyair berkata:

إِذَا مَا قَطَعْنَا وَادِيًا مِنْ حَدِيثِنَا * إِلَى غَيْرِهِ زِدْنَا الأَحَادِيثَ وَادِيًا

Ketika kami menghentikan satu uslub dari pembicaraan kami, maka kami pasti menambahkan uslub lain pada pembicaraan tersebut

Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانِ ابْنُ آدَمَ وَدِيَانٍ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا))

“*Kalau seandainya anak cucu Adam memiliki emas sebanyak dua bukit niscaya ia akan mencari bukit yang ketiga.*”³

³ Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6436) Muslim dengan nomor (1049) dari hadits Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ (١٧)

“maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya.”
(QS. Ar-Ra'd [13]: 17)

yakni sesuai dengan kadar air yang ada di dalamnya. Dikatakan *وَدَى* - *يَدِي*, artinya mengalir. Kata *الْوَدِي* digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan air yang keluar dari kuda jantan ketika bermain atau setelah kencing. Sehingga diucapkan *أَوْدَى* (kuda itu mengeluarkan *وَدِي*), serupa dengan kata *أَمْدَى* (mengeluarkan madzi) dan *أَمْنَى* (mengeluarkan mani). Dan dikatakan *وَدَى* dan *مَنَى* dan *أَوْدَى* dan *أَمْنَى*.

Adapun *الْوَدِي* artinya adalah tunas pohon kurma yang berukuran kecil, karena memandang bahwa ia mengalir tumbuh dengan cara memanjang. Dikatakan *أَوْدَاهُ*, artinya dia membunuhnya, yakni seolah-olah karena dia mengalirkan darahnya. *وَدَيْتُ الْقَتِيلَ*, artinya saya memberikan diyat atas orang yang terbunuh itu. Dan harta yang diberikan sebagai ganti rugi terjadinya penumpahan darah (pembunuhan) disebut dengan *دِيَةٌ*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. ﴾ (٩٢)

“Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh).” (QS. An-Nisā' [4]: 92)

وَذَرَ : Dikatakan *فَلَانٌ يَذَرُ الشَّيْءَ*, artinya fulan membuang sesuatu itu karena tidak terlalu berguna. *Fiil madhi* dari kata tersebut tidak pernah digunakan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ (٧٠)

“Mereka berkata: Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami?” (QS. Al-A’rāf [7]: 70)

﴿ وَيَذُرْكَ وَءِالِهَتِكَ ﴾ (١٢٧)

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

﴿ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (١١٢)

“Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 112)

﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ (٢٧٨)

“Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 278)

Dan ayat-ayat yang serupa dengannya.

Adapun pemilihan kata يَذُرُ dalam firman Allah:

﴿ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ (٢٣٤)

“Dengan meninggalkan istri-istri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Bukan dengan menggunakan kata يَتْرُكُونَ atau يُخَلِّفُونَ (meninggalkan), akan dijelaskan setelah kitab ini إِنَّ شَاءَ اللَّهُ. Kata الْوَدْرَةُ artinya adalah potongan daging. Dinamakan demikian karena ia tidak terlalu berguna. Seperti ucapan orang Arab terhadap sesuatu yang tidak terlalu berguna: هُوَ لَحْمٌ عَلَى وَضْمٍ.

وَرَثَ : Makna kata **الْوَرَاثَةُ** dan **الإِرْثُ** artinya adalah pindahnya kepemilikan barang dari orang lain kepadamu tanpa melalui akad atau yang serupa dengan akad. Harta yang berpindah dari orang yang meninggal termasuk kategori **الْوَرَاثَةُ**. Sehingga harta benda yang diwariskan disebut dengan **مِيرَاثٌ** atau **إِرْثٌ**. Kata **ثَرَاثٌ** (pusaka/tradisi warisan) aslinya adalah **وَرَاثٌ**, kemudian huruf Waunya diganti dengan Alif atau Ta`.

Allah berfirman:

﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ ۝١٩﴾

“Dan kamu memakan harta pusaka.” (QS. Al-Fajr [89]: 19).

Nabi ﷺ bersabda:

((اَثْبِتُوا عَلَيَّ مَسَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ أَبِيكُمْ))

“Tetaplah pada tempat-tempat ibadah kalian, karena sesungguhnya kalian berada di tempat warisan nenek moyang kalian (Ibrāhim).”⁴

Maksudnya tempat asal dan peninggalannya. Seorang penyair berkata:

فَيَنْظُرُ فِي صُحُفٍ كَالرَّبَا * ط فِيهِنَّ إِرْثُ كِتَابٍ مُجِي

Kemudian dia melihat lembaran-lembaran bagaikan bungkusannya yang berisi warisan buku yang telah terhapus

Dikatakan **وَرِثْتُ مَالًا عَنْ زَيْدٍ**, artinya saya mewarisi harta dari Zaid. **وَرِثْتُ زَيْدًا**, artinya saya menjadi pewaris Zaid.

Allah berfirman:

⁴ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (1919), at-Tirmidzi dengan nomor (883), an-Nasai dengan nomor (3014), Ibnu Majah dengan nomor (3011), Ahmad di dalam *Musnadnya* dengan nomor (17272) dari hadits Yazid bin Syaiban رضي الله عنه dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jami'* dengan nomor (4586).

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٓدَ ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud.” (QS. An-Naml [27]: 16)

﴿ وَوَرِثَهُۥٓ اٰبَآءُهٗ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan ia diwarisi ibu bapaknya.” (QS. An-Nisā` [4]: 11)

﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ﴿٢٣٣﴾ ﴾

“Dan warispun berkewajiban demikian.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Dan dikatakan *أُوْرَثْنِي الْمَيْتَ كَذَا*, artinya mayit tersebut mewariskan (harta) itu padaku.

Allah berfirman:

﴿ وَإِنْ كَانِ رَجُلٌ يُوْرِثُ كَلِيْلَةً ﴿١٢﴾ ﴾

“Jika seseorang laki-laki mati yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.” (QS. An-Nisā` [4]: 12)

أُوْرَثْنِي اللهُ كَذَا, artinya Allah mewariskan hal itu padaku.

Allah berfirman:

﴿ وَأُوْرَثْنَهَا بَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ ﴿٥٩﴾ ﴾

“Dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.”
(QS. Asy-Syu`arā` [26]: 59)

﴿ وَأُوْرَثْنَهَا قَوْمًآ اٰخِرِيْنَ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Dan Kami wariskan semua itu pada kaum yang lain.”
(QS. Ad-Dukhān [44]: 28)

﴿ وَأُوْرَثْكُمْ اَرْضَهُمْ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah.”
(QS. Al-Ahzāb [33]: 27)

﴿ وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ ۝١٣٧﴾

“Dan Kami pusakakan kepada kaum.” (QS. Al-A’raf [7]: 137)

Sampai akhir ayat.

Dan Dia berfirman:

﴿ يَتَأْتِيهَا الذِّبْنَ ءَامْتُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۝١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.” (QS. An-Nisā` [4]: 19)

Setiap ada orang yang mendapatkan sesuatu tanpa adanya kepayahan darinya, maka dikatakan قَدْ وَرِثَ كَذَا (dia mewarisi hal itu). Sedangkan ketika ada orang yang diberi kuasa atas sesuatu yang menyenangkan, maka dikatakan أُورِثَ (diwariskan).

Allah berfirman:

﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا ۝٧٢﴾

“Dan itulah Surga yang diwariskan kepada kamu.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 72)

﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۝١١﴾

“Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 10-11)

Pada firman Allah:

﴿ وَبَرِّثْ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۝٦﴾

“Dan mewarisi sebagian keluarga Ya’qub.” (QS. Maryam [19]: 6)

Yang dimaksud dengan warisan disini adalah derajat kenabian, ilmu dan keutamaan, bukan warisan berupa harta. Karena harta tidak berarti apa-apa bagi para Nabi sehingga mereka bersaing untuk mendapatkannya.

Bahkan hanya sedikit sekali Nabi-Nabi yang menguasai serta memiliki harta. Tidakkah kamu melihat Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً))

“Sesungguhnya kami para Nabi tidak mewariskan. Dan apa yang kami tinggalkan semuanya sebagai sedekah.”⁵

Kata *مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ* dibaca *nashob* untuk menunjukkan bahwa itu merupakan kekhususan para Nabi. Ada yang berpendapat bahwa maksud dari “apa yang kami tinggalkan” adalah ilmu. Karena ilmu adalah sedekah yang berhak didapatkan oleh seluruh umat. Adapun hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

((الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ))

“Ulama adalah pewaris para Nabi.”⁶

Ini merupakan isyarat terhadap ilmu yang mereka warisi dari para Nabi. Dan penggunaan kata *وَرَثَةُ* dalam hadits di atas menunjukkan bahwa warisan tersebut tidak ada harga dan biaya. Nabi ﷺ juga pernah berkata kepada Ali رضي الله عنه engkau adalah saudara ku dan engkau juga adalah pewarisku (*وَرَائِي*) kemudian Ali bertanya kepada Nabi: “Apa yang saya warisi dari anda? Kemudian Nabi menjawab:

((مَا وَرِثْتُ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلِي كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي))

“Apa yang aku warisi dari para Nabi sebelumku, yaitu kitab Allah dan sunnahku.”⁷

⁵ Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6727) dan Muslim dengan nomor (1758) dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنها.

⁶ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (3641), at-Tirmidzi dengan nomor (2682), Ibnu Majah dengan nomor (223) dari hadits Abi Darda, dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi’* dengan nomor (6297).

⁷ Ibnul Jauzi berkata di dalam kitabnya: *Al-‘Ilal Al-Mutanabiyah* (219/1) “Hadits ini tidak benar bersumber dari Nabi.”

Allah تَعَالَى mensifati diri-Nya sebagai الْوَارِثُ (pewaris), karena pada akhirnya segala sesuatu akan kembali pada-Nya.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٨٠)

“Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan bumi.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 180)

Dan Dia berfirman:

﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ (٢٣)

“Dan Kami pulalah yang mewarisi.” (QS. Al-Hijr [15]: 23)

Penyebutan Allah sebagai الْوَارِثُ ini didasarkan pada sebuah riwayat hadits:

﴿أَنْتَ يُنَادِي لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَيَقُولُ: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

Di hari kebangkitan akan ada suara yang menyeru: Siapakah yang berkuasa hari ini? Maka akan dijawab: Hanya Allah yang Maha Esa lagi Perkasa.

Dan dikatakan وَرِثْتُ مِنْ فُلَانٍ, artinya saya memperoleh ilmu dari fulan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾ (١٦٩)

“Yang mewarisi Taurat.” (QS. Al-A’rāf [7]: 169)

﴿ أَوْرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (١٤)

“Diwariskan kepada mereka al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah mereka.”
(QS. Asy-Syūrā [42]: 14)

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ﴾ (٣٢)

“Kemudian kitab itu Kami wariskan.” (QS. Fāthir [35]: 32)

﴿ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥)

“Dipusakai hamba-hamba-Ku yang shalih.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 105)

Karena hakikat dari warisan adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu tanpa menimbulkan adanya akibat maupun perhitungan (hisab) untuk hal itu. Dan hamba-hamba Allah yang shalih tidak memperoleh bagian dunia kecuali hanya sebatas apa yang harus, pada waktu diharuskan dan dengan cara yang diharuskan pula. Barangsiapa memperoleh dunia dengan jalan seperti ini, maka dia tidak akan dihisab dan disiksa atas hal tersebut. Bahkan dunia yang dia peroleh menjadi pengampun dan penyuci dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadits:

((مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبْهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ))

“Barangsiapa menghisab dirinya di dunia, maka dia tidak akan dihisab oleh Allah ketika di akhirat.”⁸

وَرَدٌ : Makna asli dari kata **الْوُرُودُ** adalah menuju air. Kemudian terkadang ia juga digunakan untuk yang lainnya. Dikatakan **وَرَدًا - أَرَدُ - وَرَدْتُ الْمَاءَ - أَرَدُ - وَرَدْتُ**, artinya saya mendatangi air. **فَأَنَا وَارِدٌ وَالْمَاءُ مَوْرُودٌ**, artinya maka saya adalah orang yang mendatangi sedangkan air adalah sesuatu yang didatangi. **قَدْ أُوْرَدْتُ الْإِبِلَ الْمَاءَ**, artinya saya membawa unta untuk mendatangi air.

Allah berfirman:

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾ (٣٣)

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan.”
(QS. Al-Qashash [28]: 23)

⁸ Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (2459) dengan status haditsnya *Mu'allaq* dari hadits 'Umar bin Khattab رضي الله عنه dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dhaif As-Sunan*.

الْوَرْدُ artinya adalah air yang telah dipilih untuk didatangi. Dan kata الْوَرْدُ merupakan kebalikan dari kata الصَّدْرُ, yang artinya adalah berpaling dari air. Kata الْوَرْدُ juga berarti hari terjadinya demam, yakni ia datang menyerang seseorang. Selain itu kata الْوَرْدُ juga terkadang digunakan untuk menunjukkan Neraka sebagai bentuk isyarat akan kejamnya siksaan tersebut.

Allah berfirman:

﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨)

"lalu memasukkan mereka ke dalam Neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi." (QS. Hūd [11]: 98)

﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ (٨٦)

"Ke Neraka Jahannam dalam keadaan dahaga." (QS. Maryam [19]: 86)

﴿ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ (٩٨)

"Kamu pasti masuk ke dalamnya." (QS. Al-Anbiyā' [21]: 98)

﴿ مَا وَرَدُوهَا ﴾ (٩٩)

"Tentulah mereka tidak masuk Neraka." (QS. Al-Anbiyā' [21]: 99)

الْوَارِدُ artinya adalah orang yang mendahului kaumnya, kemudian memberi mereka minum.

Allah berfirman:

﴿ فَأَرْسَلُوا وَاِرِدَهُمْ ﴾ (١٩)

"Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air." (QS. Yūsuf [12]: 19)

Yakni yang memberi mereka minum dari air yang didatanginya. Setiap orang yang mendatangi air dikatakan sebagai وَاِرِدٌ.

Adapun pada firman-Nya:

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ﴿٧١﴾

“Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi Neraka itu.” (QS. Maryam [19]: 71)

Ada yang berpendapat bahwa ia sama seperti ucapan *وَرَدَّتْ مَاءً كَدًّا*, yakni ketika kamu mendatangi air tersebut meskipun tidak masuk ke dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tersebut mengharuskan adanya proses masuk. Meskipun orang yang termasuk dalam golongan kekasih Allah dan para sholihin tidak akan terpengaruh di dalamnya, bahkan keadaan mereka disana seperti keadaan Nabi Ibrāhim عَلَيْهِ السَّلَام yang difirmankan oleh Allah تَعَالَى:

﴿ فَلَنَأَيِّنَّا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ﴿٦٩﴾

“Kami (Allah) berfirman, ‘Wabai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrāhim!’” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 69)

Dan sayangnya pembahasan yang ada dalam bab ini beda jalur dengan masalah yang sedang ada di hadapan kita.

Orang yang terkena demam terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata *الْمَوْزُودُ*. Sedangkan datangnya penyakit demam diungkapkan dengan kata *الْوَرْدُ*. Dikatakan *شَعْرٌ وَارِدٌ*, artinya rambut yang telah lemah dan rapuh. Kata *الْوَرِيدُ* artinya adalah urat nadi yang menyambung dengan hati dan jantung, yang mana ia menjadi tempat mengalirnya darah dan ruh.

Allah berfirman:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ﴿١٦﴾

“Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”
(QS. Qāf [50]: 16), yakni dari ruhnya.

Kata **الْوَرْدُ** yang artinya adalah bunga mawar, ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata **الْوَارِدُ**, yaitu orang yang mendahului kaumnya untuk menuju tempat air. Dan dinamakan demikian karena ia merupakan bunga pertama yang tumbuh setiap tahunnya. Bunga dari setiap pohon juga disebut dengan **وَرْدٌ**. Dikatakan **وَرْدَ الشَّجَرِ**, yakni ketika telah keluar bunga dari pohon tersebut. Kemudian warna bulu juga dianggap sama dengannya, sehingga dikatakan **فَرَسٌ وَرْدٌ**. Matahari ketika menjadi merah sebagai tanda kiamat, dikatakan dengan **أَحْمَرَّتْ أَحْمِرَارًا كَالْوَرْدِ** (ia menjadi merah seperti mawar).

Allah berfirman:

﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ ﴾

“Dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 37)

وَرَقٌ : **وَرَقُ الشَّجَرِ**, artinya adalah daun pohon. Jamaknya adalah **أَوْرَاقٌ**, sedangkan bentuk tunggalnya adalah **وَرَقَةٌ**.

Allah berfirman:

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَلَيْعُهَا ﴿٥٩﴾ ﴾

“Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula).” (QS. Al-An’ām [6]: 59)

الْوَارِقَةُ, artinya saya mengambil daun dari pohon itu. artinya adalah pohon yang memiliki daun hijau nan indah. **عَامٌ أَوْرَاقٌ**, artinya tahun dimana tidak turun hujan. Dikatakan **أَوْرَقَ فُلَانٌ**, yakni ketika fulan gagal serta tidak memperoleh apa yang dia butuhkan, seolah-olah dia menjadi daun yang tidak berbuah. Tidakkah kamu melihat bahwa harta diungkapkan dengan menggunakan kata **نَمْرٌ** (yang arti aslinya adalah buah^{pen}) dalam firman Allah:

“Dan dia memiliki kekayaan besar.” (QS. Al-Kahfi [18]: 34)

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: Yang dimaksud dengan kata الثَّمَرُ disana adalah harta.

Kemudian karena memperhatikan warna daun ketika masih segar, maka dikatakan بَعِيرٌ أَوْزُقٌ, yakni ketika unta itu berwarna seperti daun. Dan بَعِيرٌ أَوْزُقٌ, yakni ketika warna unta itu sama seperti warna abu. حَمَامَةٌ وَرَقَاءُ, artinya burung dara yang warnanya sama seperti warna abu. Harta yang banyak terkadang juga diungkapkan dengan menggunakan kata tersebut, karena dianggap sama seperti banyaknya daun. Sebagaimana ia juga terkadang diungkapkan dengan menggunakan kata التُّرَى (tanah), disamakan dengan التُّرَابُ (debu) dan السَّيْلُ (banjir). Seperti pada ucapan لَهُ مَالٌ كَالتُّرَابِ وَالسَّيْلِ وَالتُّرَى, yang artinya dia memiliki harta yang jumlahnya seperti debu, banjir dan tanah.

Seorang penyair berkata:

وَاعْفِرْ خَطَايَايَ وَثَمَّرْ وَرَقِي

Ampunilah kesalahan-kesalahanku dan hasilkanlah daunku

Kata الورقُ dengan huruf Ra` yang berharokat kasrah, artinya adalah uang dirham.

Allah berfirman:

﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ﴿١٩﴾ ﴾

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi dengan membawa uang perakmu ini.” (QS. Al-Kahfi [18]: 19)

Ada juga membacanya dengan بَوْرِقِكُمْ dan بَوْرِقِكُمْ. Dan dikatakan وَرَقٌ dan وَرِقٌ, sama seperti كَبِدٌ dan كَبِدٌ (liver).

وَرَى : Dikatakan *كَذَا وَرَيْتُ كَذَا*, yakni ketika saya menutupi hal itu.

Allah berfirman:

﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِيَاسًا يُؤَرِّى سَوَاءَ لَكُمْ ﴾ (٣٦)

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu.*” (QS. Al-A’rāf [7]: 26)

تَوَارَى, artinya tersembunyi.

Allah berfirman:

﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ (٣٢)

“*Sampai kuda itu hilang dari pandangan.*” (QS. Shod [38]: 32)

Disebutkan dalam sebuah riwayat:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ عَزُورًا وَرَى بَعْضِهِ))

“*Sesungguhnya Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika hendak melakukan peperangan maka beliau mendiskusikannya dengan yang lain.*”

Yang demikian itu ketika masih ada berita yang samar bagi beliau akan tetapi telah jelas bagi yang lainnya.

Sedangkan untuk kata *الْوَرَى* Al-Khalil berkata bahwa arti dari kata *الْوَرَى* adalah manusia yang ada di atas bumi ketika itu, bukan yang ada pada masa lalu ataupun yang menjadi keturunan setelah mereka. Karena seolah-olah mereka menutupi bumi dengan fisik mereka. Adapun kata *وَرَاءُ*, apabila dikatakan *وَرَاءَ زَيْدٍ كَذَا*, maka itu ditujukan kepada orang yang ada dibelakang Zaid.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ (٧١)

“*Dan dari Ishak (akan lahir putranya) Ya’qub.*” (QS. Hūd [11]: 71)

﴿ اَرْجِعُوا وَّرَآءَكُمْ ۙ ﴾ (١٣)

“Pergilah kamu ke belakang.” (QS. Al-Hadid [57]: 13)

﴿ فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَآئِكُمْ ۙ ﴾ (١٠٢)

“Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh).” (QS. An-Nisā` [4]: 102)

Terkadang kata وَّرَآءُ dikatakan untuk menunjukkan sesuatu yang ada di depannya, seperti pada firman-Nya:

﴿ وَكَانَ وَّرَآءَهُمْ مَلِكٌ ۙ ﴾ (٧٩)

“Karena di hadapan mereka ada seorang raja.” (QS. Al-Kahfi [18]: 79)

Adapun pada firman-Nya:

﴿ اَوِّمِن وَّرَآءِ جُدُرٍ ۙ ﴾ (١٤)

“Atau di balik tembok.” (QS. Al-Hasyr [59]: 14)

Kata tersebut diucapkan untuk menunjukkan sisi tembok yang mana saja. Sehingga ia berada di belakangnya apabila dibandingkan dengan sisi yang lainnya.

Firman-Nya:

﴿ وَّرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۙ ﴾ (٩٤)

“Di belakangmu (di dunia).” (QS. Al-An`ām [6]: 94)

Maksudnya adalah yang kalian tinggalkan setelah kematian kalian. Dan ini merupakan bentuk celaan terhadap mereka. Yaitu bahwa harta yang mereka miliki ketika di dunia tidak akan membuat mereka dapat memperoleh pahala dari Allah ﷻ.

Sedangkan firman-Nya:

﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾

“Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka.”
(QS. Ali ‘Imrân [3]: 187)

Merupakan celaan bahwa mereka tidak mengamalkannya serta tidak mentadaburi ayat-ayat-Nya.

Firman-Nya:

﴿ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾

“Barangsiapa mencari yang di balik itu.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 7)

Maknanya barangsiapa mencari lebih dari apa yang telah Kami jelaskan dan syariatkan, maka dia telah melewati batasannya dan merobek pelindungnya.

Adapun pada firman-Nya:

﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾

“Dan mereka kafir kepada al-Qur`an yang diturunkan sesudahnya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 91)

Maknanya adalah apa yang ada setelahnya.

Dikatakan وَرِيَّ الرَّئِدُ - يَرِي - وَرِيَّا, yakni ketika keluar api dari pelatuk senapan itu. Karena makna aslinya adalah senapan tersebut mengeluarkan api dari belakang pelatuknya. Sehingga seolah-olah tergambar bahwa api itu bersembunyi di dalamnya.

Sebagaimana seorang penyair berkata:

كَكُمُونِ النَّارِ فِي حَجْرِهِ

Seperti potensi api yang tersimpan pada batu pemantiknya

Dikatakan وَيَرِي - وَيَرِي, sama seperti يَنِي - يَنِي.

Allah berfirman:

﴿ أَوْرَثْنَا نَارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ (٧١)

"Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan (dengan kayu)?" (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 71)

Dikatakan كَابِي الرِّئِدِ, فُلَانٌ وَارِي الرِّئِدِ, yakni ketika fulan berhasil. Dan كَابِي الرِّئِدِ, yakni dia gagal. اللَّحْمُ الْوَارِي, artinya daging yang padat. Kata الْوَرَاءُ artinya adalah anak dari anak. Sedangkan ucapan وَرَاءَكَ لِلْإِعْرَاءِ, maknanya tundalah. Dikatakan وَرَاءَكَ أَوْسَعُ لَكَ artinya "di belakangmu lebih luas bagimu" Kata وَرَاءَكَ disana di-nashab-kan oleh fi'il (kata kerja) yang tersimpan, yaitu آتَيْتَ (datangilah). Dan ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata selanjutnya adalah menjadi lebih luas untukmu. Sehingga makna lengkapnya adalah pindahlah ke tempat yang ada dibelakangmu agar mendapat tempat yang lebih luas.

الْقُرْآنُ adalah kitab yang diwarisi bani Israil dari Nabi Musa. Ada yang berpendapat bahwa kata الْقُرْآنُ mengikuti bentuk kata قَوْلَةٌ, bukan قَوْلَةٌ. Karena sedikit sekali kata yang mengikuti bentuk قَوْلَةٌ. Sedangkan huruf Ta' disana adalah pengganti dari Wau, seperti halnya kata تَيْفُورٌ, yang aslinya وَيْفُورٌ. Huruf Ta' disana adalah pengganti Wau, yakni diambil dari kata الْوِقَارُ, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

وَزَّرَ : الْوَزْرُ artinya adalah gunung yang dijadikan sebagai tempat berlindung.

Allah berfirman:

﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ۚ إِلَّا رِبَكِ ۚ ﴾ (١١)

"Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung! Hanya kepada Rabbmu." (QS. Al-Qiyāmah [75]: 11-12)

الْوِزْرُ artinya adalah berat, yakni disamakan seperti beratnya gunung. Kemudian kata الوِزْرُ terkadang digunakan untuk mengungkapkan dosa, sebagaimana ia juga diungkapkan dengan menggunakan kata الثَّقْلُ (yang makna aslinya adalah berat).

Allah berfirman:

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً﴾^(٢٥)

“(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya.” (QS. An-Nahl [16]: 25)

Sampai akhir ayat.

﴿وَلِيَحْمِلُوا أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالَ مَعَ أَنْقَالِهِمْ﴾^(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)

Memikul dosa orang lain yang disebutkan di sana hakikatnya sama seperti yang diisyaratkan Nabi ﷺ dalam sabdanya:

((مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا))

“Barangsiapa membuat satu sunnah yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Dan barangsiapa membuat satu sunnah yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya), yakni seperti dosa orang yang melakukannya.”⁹

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1017) dari hadits Jarir bin ‘Abdullah رضي الله عنه.

Firman-Nya:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ﴾

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”
(QS. Al-An’ām [6]: 164)

Yakni dosanya tidak bisa dipikulkan kepada orang lain sehingga orang tersebut menjadi terbebas dari dosanya.

Firman-Nya:

﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ ﴾

“Dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.”
(QS. Al-Insyirāh [94]: 2)

Yakni dosa ketika kamu berada di zaman jahiliah. Karena kamu diberikan kekhususan untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kaummu. الوَازِرُ (menteri) artinya adalah orang yang menanggung beban serta kesibukan pemimpinnnya. Sedangkan الوِزْرَةُ adalah bentuk صِنَاعَةٌ darinya, sehingga diartikan dengan kementerian. أَوْزَارُ الْحَرْبِ artinya adalah senjata-senjata untuk berperang. Dan bentuk tunggalnya adalah وِزْرٌ. Kata المُوَاَزَرَةُ artinya adalah saling membantu. Dikatakan مُوَاَزَرَةٌ فَلَانَا - وَأَزَرْتُ، artinya saya membantu urusan fulan.

Allah berfirman:

﴿ وَأَجْعَلْ لِي وِزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۗ ﴾

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.”
(QS. Thāhā [20]: 29)

﴿ وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ۗ ﴾

“Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu.”
(QS. Thāhā [20]: 87)

وَزَع : Dikatakan **وَزَعْتُهُ عَنْ كَذَا**, artinya saya menghentikannya dari hal itu.

Allah berfirman:

﴿ وَحِشْرَ لَسَيْتَمِنَ ۝۱۷ ﴾

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman.” (QS. An-Naml [27]: 17)

Sampai:

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۱۷ ﴾

“Lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).”
(QS. An-Naml [27]: 17)

Kalimat **يُوزَعُونَ** disana mengindikasikan bahwa meskipun mereka berjumlah banyak dan berbeda-beda, mereka tidak melalaikan aturan atau saling mengasingkan seperti pasukan besar yang hancur karena aib mereka. Akan tetapi mereka tetap terkordinir dan terkendali dengan baik. Dan ada juga yang berpendapat bahwa makna dari kalimat **يُوزَعُونَ** adalah pemimpin mereka mengendalikan anggotanya masing-masing.

Pada firman Allah:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ۝۱۹ ﴾

“Dan (ingatlah) hari (ketika) di giring.” (QS. Fushshilat [41]: 19)

Sampai:

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۱۹ ﴾

“Lalu mereka dikumpulkan semuanya.” (QS. Fushshilat [41]: 19)

Ini merupakan penghetian yang ditujukan sebagai siksaan, sama seperti firman-Nya:

﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝۲۱ ﴾

“Dan (azab) untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.”
(QS. Al-Hajj [22]: 21)

Dikatakan *لَا بُدَّ لِلسُّلْطَانِ مِنْ وَرَعَةٍ*, artinya seorang raja harus memiliki beberapa pemimpin (komandan). Kata *الْوَزْعُ*, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah minat (rasa suka) terhadap sesuatu. Dikatakan *أَوْزَعَ اللهُ فُلَانًا*, yakni ketika Allah mengilhami fulan rasa untuk bersyukur. Ada yang mengatakan bahwa asalnya diambil dari kalimat *أَوْزَعَ بِالشَّيْءِ*, yang artinya dibuat suka terhadap sesuatu. Yakni Allah *تعالى* suka terhadap rasa syukur yang dibuat oleh fulan. *رَجُلٌ وَرُوعٌ*, artinya orang yang suka bersyukur.

Sedangkan firman-Nya:

﴿ رَبِّ أَوْزَعِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾

“Ya Rabbku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu.”
(QS. An-Naml [27]: 19)

Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ilhamkan kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Karena makna asli dari kalimat tersebut adalah jadikanlah aku sebagai orang yang suka bersyukur atas nikmat-Mu dan jadikan pula aku orang yang dapat menghentikan diri dari kekufuran (maksudnya adalah kufur nikmat^{pen}).

وَزْنٌ : Makna dari kata *الْوَزْنُ* adalah mengetahui ukuran sesuatu. Dikatakan *وَزَنْتُهٖ - وَزَنَّا - وَزَنَّةٌ*, artinya saya menimbanginya. Sedangkan bagi orang umum, kata *الْوَزْنُ* dikenal sebagai ukuran berat yang dihitung dengan menggunakan neraca dan timbangan.

Pada firman Allah:

﴿ وَزِنُوْا بِالْأَقْسَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴾

“Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.”
(QS. Asy-Syu'arā` [26]: 182)

Dan firman-Nya:

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ۙ ﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil.”

(QS. Ar-Rahmān [55]: 9)

Ini merupakan isyarat untuk menjaga sikap adil dalam semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik perbuatan maupun ucapan.

Pada firman-Nya:

﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۙ ﴾

“Dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”

(QS. Al-Hijr [15]: 19)

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah barang-barang tambang seperti emas dan perak. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kata *مَوْزُونٌ* disana merupakan isyarat terhadap segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah *تعالى*, dan bahwa Dia menciptakannya dengan adil.

Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۙ ﴾

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”

(QS. Al-Qāmar [54]: 49)

Adapun firman-Nya:

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۙ ﴾

“Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan).”

(QS. Al-A’rāf [7]: 8)

Merupakan isyarat terhadap sikap keadilan ketika menghisab manusia, sebagaimana Dia berfirman:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (٤٧)

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 47)

Di beberapa tempat dalam al-Qur`an, kata الْمِيزَانُ disebutkan dalam bentuk tunggal, karena melihat tunggalnya Dzat yang menghisab yaitu Allah (karena Maha Esa). Dan di beberapa tempat disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu الْمَوَازِينُ, karena melihat banyaknya makhluk yang dihisab.

Dikatakan رَوَيْتُ لِفُلَانٍ, saya menimbang untuk fulan. وَرَزَيْتُهُ كَذَا, saya menimbanginya seperti itu.

Allah berfirman:

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (٣)

“Dan apabila mereka menakar atau me-nimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 3)

Dan dikatakan قَامَ مِيزَانُ النَّهَارِ, yakni ketika telah sampai tengah hari.

وَسْوَسٌ : الْوَسْوَسَةُ artinya adalah bahaya yang buruk. Aslinya berasal dari kata الْوَسْوَسَاتُ, yaitu suara pertama dan bisikan yang pelan.

Allah berfirman:

﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ (١٢٠)

“Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya.”
(QS. Thāhā [20]: 120)

Dia berfirman:

﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴾ (٤)

“Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang bersembunyi.”
(QS. An-Nās [114]: 4)

Suara bisikan orang yang sedang berburu disebut dengan وَسْوَسَاتٌ.

وَسَطَ : Yang dikatakan sebagai **وَسَطَ الشَّيْءَ** (tengah dari sesuatu) adalah bagian dari sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama. Kata **وَسَطَ**, apabila dibaca dengan huruf Sin yang berharokat fathah, maka ia digunakan pada sesuatu yang menyatu bagaikan satu tubuh. Seperti ucapan **وَسَطَهُ صَلْبٌ**, artinya tengahnya berbentuk salib. **ضَرَبْتُ وَسَطَ رَأْسِهِ**, artinya saya memukul tengah kepalanya. Sedangkan apabila dibaca dengan huruf Sin yang berharokat sukun, yakni **وَسْطَ**, maka ia digunakan pada sesuatu yang terpisah, bagaikan sesuatu yang menjadi pemisah antara dua buah tubuh. Seperti ucapan **وَسْطَ الْقَوْمِ كَذَا**, artinya tengah-tengah dari kaum itu adalah ini.

Kata **الْوَسْطَ** terkadang juga diucapkan untuk sesuatu yang memiliki dua sisi yang tercela. Dikatakan **هَذَا أَوْسَطُهُمْ حَسَبًا**, yakni ketika orang itu menjadi penengah diantara kaumnya, seperti ucapan **أَرْفَعُهُمْ مَحَلًّا**, yang artinya orang yang paling tinggi derajatnya diantara mereka.

Dan sebagaimana sikap **الْحُودُ** (dermawan) berada diantara **الْبُخْلُ** (kikir) dan **السَّرْفُ** (berlebihan), kata **الْوَسْطَ** pun dapat digunakan sebagai pertengahan antara sikap **الإفراط** (melebihi batas) dan **التفريط** (sembrono/ melalaikan). Sehingga **الْوَسْطَ** digolongkan sikap terpuji seperti halnya **السَّوَاءُ** (setara), **العَدْلُ** (keadilan) dan **التَّصَفُّةُ** (keadilan).

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴿١٤٣﴾ ﴾

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Dan berdasarkan pengertian diatas, Allah berfirman:

﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka.” (QS. Al-Qalam [68]: 28)

Terkadang kata الوَسْطُ juga diucapkan untuk sesuatu yang memiliki satu sisi yang terpuji dan satu sisi yang tercela, seperti sesuatu yang berada diantara kebaikan dan keburukan. Dan terkadang ia digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan makna berusaha keras. Seperti ucapan orang arab: فُلَانٌ وَسَطٌ مِنَ الرَّجَالِ, yakni ketika hendak memberitahukan bahwa fulan telah keluar dari batas-batas kebaikan.

Pada firman-Nya:

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 238)

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud shalat wustho pada ayat tersebut adalah shalat Zhuhur, karena menganggap bahwa shalat Zhuhur adalah pertengahan siang. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud shalat wustha pada ayat tersebut adalah shalat Maghrib, karena jumlah rakaatnya berada diantara dua dan empat yang merupakan bilangan asli dari rakaat shalat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud shalat wustha pada ayat tersebut adalah shalat Subuh, karena ia berada diantara shalat malam dan siang.

Dan oleh karenanya Allah berfirman:

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 78)

Sampai akhir ayat, yakni maksudnya adalah shalat fajar. Dan alasan penyebutannya secara khusus adalah karena sering sekali muncul rasa malas untuk melakukannya. Dikarenakan terkadang diperlukan adanya usaha keras untuk bangkit dari kenikmatan tidur ketika hendak melakukannya. Dan berdasarkan hal inilah azan subuh ditambahi dengan kalimat: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (shalat itu lebih baik dari pada tidur).

Dan ada yang berpendapat bahwa yang dikehendaki dari kata الصلاة الوسطى dalam ayat diatas adalah shalat Ashar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadits Nabi ﷺ, hal itu karena waktunya berada di tengah-tengah kesibukan masyarakat secara umum. Berbeda dengan shalat-shalat lain, karena waktunya berada pada waktu senggang, baik sesudah maupun sebelum kesibukan tersebut. Oleh karenanya, Nabi ﷺ memberi peringatan terhadap orang yang meninggalkannya, dengan bersabda:

((مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ))

“Barangsiapa yang kehilangan shalat ‘Ashar (dengan berjamaah) seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya.”¹⁰

وَسِعَ : Kata السَّعَةُ (kelapangan) dapat digunakan untuk tempat, keadaan atau perbuatan, seperti halnya kata القُدْرَةُ (kemampuan), الجُودُ (kemurahan) dan yang semisalnya. Di antara contoh penggunaan kata السَّعَةُ pada tempat adalah firman-Nya:

﴿إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ﴾ (٥٦)

“*Sesungguhnya bumi-Ku luas.*” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 56)

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ (٩٧)

“*Bukankah bumi Allah itu luas.*” (QS. An-Nisā` [4]: 97)

Sedangkan contoh penggunaan kata السَّعَةُ pada keadaan adalah firman-Nya:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ﴾ (٧)

“*Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya.*” (QS. Ath-Thalāq [65]: 7)

¹⁰ Muttafaq ‘Alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (552) dan Muslim dengan nomor (626) dari hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه.

Dan firman-Nya:

﴿ عَلَى التَّوَسُّعِ قَدْرُهُ ۝٣٦﴾

“Orang yang mampu menurut kemampuannya.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 236)

Kata التَّوَسُّعُ artinya adalah kemampuan yang melebihi dari ukuran mukallaf (orang yang diberi beban syariat^{pen}).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝٣٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia membebani hamba-Nya dengan hal-hal yang sedikit dibawah kemampuannya. Ada yang berpendapat bahwa maknanya Allah membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang akan berbuah kelapangan, yakni Surga yang luasnya sama seperti luasnya langit serta bumi.

Sebagaimana Dia telah berfirman:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝١٨٥﴾

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Adapun pada firman-Nya:

﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝٩٨﴾

“Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu.”
(QS. Thāhā [20]: 98)

Ini merupakan penunjukan terhadap sifat Allah.

Sama seperti firman-Nya:

﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝١٢﴾

“Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”

(QS. Ath-Thalāq [65]: 12)

Dan firman-Nya:

﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٨﴾

“Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 268)

﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠﴾

“Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

(QS. An-Nisā` [4]: 130)

Semuanya ini mengungkapkan akan luasnya qudrah (kemampuan), pengetahuan, kasih sayang serta karunia Allah.

Seperti ayat:

﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝٨٠﴾

“Pengetahuan Rabbku meliputi segala sesuatu.” (QS. Al-An`ām [6]: 80)

Dan firman-Nya:

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝١٥٦﴾

“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.” (QS. Al-A`rāf [7]: 156)

Sedangkan firman-Nya:

﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝٤٧﴾

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa.”

(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 47)

Merupakan isyarat terhadap makna yang dikandung oleh semisal firman-Nya:

﴿الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (٥٠)

“Yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.” (QS. Thāhā [20]: 50)

Dikatakan وَسِعَ الشَّيْءُ, artinya sesuatu itu menjadi luas. الْوُسْعُ artinya adalah kapasitas dan kemampuan. Dikatakan يُنْفِقُ عَلَىٰ قَدْرٍ وَسْعِهِ, artinya dia berinfak sesuai dengan ukuran kemampuannya. Dan dikatakan أَوْسَعَ فُلَانٌ, yakni ketika fulan memiliki kekayaan. صَارَ ذَا سَعَةٍ, yakni ketika fulan menjadi orang yang kaya. فَرَسٌ وَسَّاعٌ الْخَطْوِ, artinya kuda yang memiliki kemampuan lari yang kuat.

وَسَقٍ : الْوَسْقُ artinya adalah mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Dikatakan وَسَقْتُ الشَّيْءَ, artinya saya mengumpulkan sesuatu itu. Ukuran muatan yang telah diketahui, seperti muatan yang dibawa unta disebut dengan وَسْقِي. Ada yang berpendapat bahwa jumlahnya adalah 60 sha'. أَوْسَقْتُ الْبَعِيرَ, artinya saya membebani unta itu dengan muatannya. وَنَوْقٌ مَّوَأْسِيْقِي atau نَاقَةٌ وَاسِقٌ, artinya unta yang membawa muatan. وَسَقْتُ الْحِنْطَةَ, artinya saya menjadikan gandum tersebut sebagai muatan. وَسَقْتُ الْعَيْنَ الْمَاءَ, artinya mata itu memikul air mata. Orang Arab mengatakan لَا أَفْعَلُ مَا وَسَقْتُ عَيْنِي الْمَاءَ, artinya aku tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat mataku ini memikul air mata.

Adapun firman-Nya:

﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ (١٧)

“Demi malam dan apa yang diselubunginya.” (QS. Al-Insyiqāq [84]: 17)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kegelapan yang terkumpul. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan ungkapan untuk menunjukkan malapetaka yang ada pada malam hari.

وَسَقْتُ الشَّيْءَ, artinya saya mengumpulkan sesuatu. الوَسِيْقَةُ artinya adalah gerombolan unta yang dikumpulkan, sama seperti rombongan manusia. الإِتْسَاقُ artinya adalah terkumpul.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالْقَمَرَ إِذَا أَتَقَ ۝١٨ ﴾

“Demi bulan apabila jadi purnama.” (QS. Al-Insyiqāq [84]: 18)

وَسَلَّ : Kata الوَسِيْلَةُ artinya menyampaikan sesuatu dengan keinginannya, kata ini lebih khusus lagi dari kata الوَصِيْلَةُ karena pada kata الوَسِيْلَةُ ada kandungan makna dengan keinginan.

Allah تَعَالَى وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ۝٣٥ ﴾

“Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya.”
(QS. Al-Māidah [5]: 35)

Hakikat makna الوَسِيْلَةُ إِلَى اللَّهِ adalah menjaga jalan Nya dengan ilmu, ibadah dan menjalankan kemuliaan-kemuliaan syariat Nya itulah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Kata الوَاسِئِلُ artinya orang yang ingin mendekat kepada Allah. Disebutkan bahwa makna kata التَّوَسُّلُ selain dari makna ini adalah berarti mencuri. Contohnya seperti kalimat أَخَذَ فُلَانٌ إِبْرَاقَ فُلَانٍ تَوَسُّلاً artinya si fulan mengambil unta si fulan dengan cara mencuri.

وَسَمَّ : Kata الوَسْمُ artinya adalah pengaruh, sedangkan kata الوَسِيْلَةُ artinya adalah bekas. Disebutkan dalam sebuah kalimat وَسَمْتُ الشَّيْءَ artinya aku membuat tanda pada sesuatu.

Allah تَعَالَى وَتَعَالَى berfirman:

﴿ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ۝٤٩ ﴾

"Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud."
(QS. Al-Fath [48]: 29)

Allah juga berfirman:

﴿ تَعْرِفَهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا ﴾ (٧٣)

"Kamu kenal mereka dengan melihat ciri-cirinya."
(QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (٧٥)

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda." (QS. Al-Hijr [15]: 75)

Maksudnya bagi orang-orang yang selalu mengambil pelajaran. Orang-orang yang memperhatikan tanda dalam ayat diatas maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai firasat, intuisi dan kecerdasan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ))

"Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah."¹¹

Allah berfirman:

﴿ سَنَسِئُهُ عَلَى الْأَعْرَاطِ ﴾ (١٦)

"Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai (nya)."
(QS. Al-Qalam [68]: 16)

¹¹ Hadits dhaif, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan nomor (3127) dari hadits Abi Sa' id al-Khudri رضي الله عنه dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dha'if Al-Jami'* dengan nomor (127).

Maksudnya Allah akan memberinya dengan tanda yang dapat diketahui oleh orang lain, dan ini sama seperti maksud firman-Nya yang berbunyi:

﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kebijaksanaan.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 24)

Kata **النَّوَسِي** artinya adalah hujan yang turunnya ditandai dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kalimat **تَوَسَّمْتُ** artinya aku mengetahuinya melalui tandanya, kalimat tersebut diucapkan jika kamu minta untuk diperlihatkan tanda. Kalimat **فُلَانٌ وَسِيمٌ** artinya si fulan mukanya tampan. Kalimat **فُلَانٌ ذَاتٌ مَيِّسِمٍ** artinya si fulan ada bekas-bekas ganteng. Kalimat **فُلَانٌ مَوْسُومٌ بِالْحَفِيرِ** artinya si fulan identik dengan kebaikan. Kalimat **قَوْمٌ وَسَامٌ** artinya kaum yang mempunyai tanda. Kalimat **مُوسِمٌ الْحَجِّ** artinya tanda orang-orang berkumpul untuk haji, jamak kata tersebut adalah **المَوَاسِمُ**. Kalimat **وَسَمُوا** artinya lihatlah tanda, ini sama seperti ungkapan arab yang berbunyi **عَرَفُوا** artinya tandailah, atau seperti **حَصَبُوا** artinya tutupi dengan kerikil, atau seperti kalimat **عَيَّدُوا** artinya saksikanlah arafah, sedangkan kata **الْمَحْصَبُ** artinya tempat untuk melempar batu.

وَسِينٌ : Kata **الْوَسْنُ** dan kata **السِّنَّةُ** artinya adalah lalai dan tidur ringan.

Allah berfirman:

﴿ لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴿٢٥٥﴾ ﴾

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

Kalimat **رَجُلٌ وَسْنَانٌ** artinya orang itu tertidur. Kalimat **تَوَسَّنَهَا** artinya ia dilalaikan oleh tidur. Disebutkan **وَسِينٌ - أَسِينٌ** artinya pingsan karena angin sumur. Namun saya (penulis) lebih berpendapat bahwa kata **وَسِينٌ** digunakan untuk menggambarkan (mengartikan) tidur, bukan pingsan.

وَسَى : Kata **مُوسَى** bagi yang menganggapnya sebagai bahasa Arab, maka kata tersebut diambil dari kata **مُوسَى** yang berarti silet. Disebutkan dalam sebuah kalimat **أَوْسَيْتُ رَأْسَهُ** artinya aku mencukur botak (dengan menggunakan silet) kepalanya.

وَشَى : Kalimat **وَشَيْتُ الشَّيْءَ** artinya aku meletakkan bekas yang berbeda dari warna yang mendominasinya. Kata **الْوَشْيِ** digunakan dalam ucapan sebagai bentuk penyerupaan dengan penyusunan. Kata **الشَّيْئَةَ** adalah wazan dari **فَعَلَهُ** yang diambil dari akar kata **الْوَشْيِ**.

Allah berfirman:

﴿ مَسَلَمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ (٧١)

"Tidak bercacat dan tidak ada belangnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 71

Kalimat **تُورُ مُوشِي الْقَوَائِمِ** artinya sapi yang dihiasi tiang penyangganya. Kata **الْوَأشِي** digunakan untuk menggambarkan sebuah pergunjungan, dan kalimat **وَبَشَى فُلَانٌ كَلَامَهُ** artinya ucapan si fulan ada kebohongan. (si fulan berbohong dalam ucapannya), ini sama seperti kalimat **مَوَّهَهُ** atau seperti kalimat **زَخَّرَفَهُ** (semuanya menggambarkan kebohongan dalam ucapan.)

وَصَبَّ : Kata **الْوَصْبُ** artinya adalah sakit yang terus. Disebutkan dalam sebuah kalimat **قَدْ وَصَبَ فُلَانٌ** artinya si fulan terkena sakit.

Kalimat **أَوْصَبَهُ كَذَا** artinya ia terkena penyakit ini.

Allah berfirman:

﴿ وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴾ (٩)

"Dan bagi mereka siksaan yang kekal." (QS. Ash-Shāffāt [37]: 9)

﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَأَصِيبًا ﴾ (٥٢)

"Dan untuk-Nyalah ketaatan itu selama-lamanya."
(QS. An-Nahl [16]: 52.)

Ayat ini sebagai ancaman bagi orang yang menjadikan baginya dua tuhan. Juga sekaligus peringatan bahwa siapa yang memiliki dua tuhan (sesembahan) maka baginya adalah siksa yang kekal terus menerus lagi keras. Dalam ayat diatas, kata **الَّذِينَ** ia bermakna ketaatan, sedangkan makna dari kata **الْوَاصِبُ** adalah kekal. Maka ayat tersebut bermaksud bahwa hak setiap manusia adalah untuk taat selamanya dalam berbagai keadaannya sebagaimana Malaikat disifati demikian yang tergambar dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦)

“Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(QS. At-Tahrīm [66]: 6)

Disebutkan **وَصَبًا** - **وَصَبٌ** artinya adalah **دَامَ** yaitu kekal. Kalimat **وَصَبَ الَّذِينَ** artinya kewajiban (membayar) hutang. Kalimat **مَفَازَةٌ وَاصِبَةٌ** artinya padang pasir yang jauh tak berujung.

وَصْدًا : Kata **الْوَصِيدَةُ** artinya adalah ruang yang dijadikan tempat harta di atas gunung. Disebutkan dalam sebuah kalimat **أَوْصَدْتُ الْبَابَ** artinya aku merapatkan sebuah pintu.

Allah berfirman:

﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴾ (٢٠)

“Mereka berada dalam Neraka yang ditutup rapat.”

(QS. Al-Balad [90]: 20)

Ada yang membacanya dengan bacaan **مُطَبَّقَةٌ**. Kata **الْوَصِيدُ** artinya yang mempunyai asal yang dekat.

وَصْفًا : Kata **الْوَصْفُ** artinya adalah menyebutkan sesuatu dengan sifat dan gambarannya. Sedangkan kata **الصِّفَةُ** adalah keadaan yang

menggambarkan sifat-sifatnya, seperti ukuran yang merupakan takaran terhadap sesuatu. Kata الوُضْفُ terkadang digunakan untuk sesuatu yang benar, dan terkadang juga digunakan untuk hal yang bersifat bathil.

Allah berfirman:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ﴾ (١١٦)

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta.” (QS. An-Nahl [16]: 116)

Ini sebagai pengingat bahwa apa yang diucapkannya merupakan sebuah kedustaan.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٨٠)

“Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 180)

Ini juga sebagai pengingat bahwa sifat-sifat-Nya tidak seperti yang diyakini oleh kebanyakan manusia yang selalu menggambarkan dan menyerupakan serta mengumpamakan-Nya, dan Allah Mahatinggi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir.

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ (٦٠)

“Dan Allah mempunyai sifat yang Mahatinggi.” (QS. An-Nahl [16]: 60)

Disebutkan dalam sebuah kalimat اِتَّصَفَ الشَّيْءُ فِي عَيْنِ النَّاطِرِ artinya sesuatu itu mungkin memiliki sifat yang ada dipandangan orang-orang. Kalimat وَصَفَ الْبَعِيرُ artinya unta itu bagus jalannya. Kata الوَصِيفُ artinya adalah khadim (pembantu), sedangkan kata الوَصِيفَةُ artinya pembantu perempuan. Disebutkan dalam sebuah kalimat وَصَفَ الْجَارِيَةَ artinya gambaran gadis kecil.

وَصَلَّ : Kata **الِاتِّصَالُ** artinya adalah bersatunya sesuatu satu sama lainnya, contohnya seperti bersatunya kedua ujung suatu negeri. Lawan katanya adalah **الْإِنْفِصَالُ**. Kata **الْوَصْلُ** dapat digunakan dalam hal berbentuk *A'yan* (fisiknya berwujud) dan juga dalam bentuk *Ma'ani* (fisiknya tidak berwujud). Contohnya seperti kalimat **وَصَلْتُ فُلَانًا** artinya aku telah menyambungkan (menghubungkan) si fulan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ ﴾ (٢٧)

“Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 27)

Maka firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ (٩٠)

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai).” (QS. An-Nisā` [4]: 90)

Maksud kalimat **يَصِلُونَ** dalam ayat di atas adalah menisbatkan. Dan disebutkan dalam sebuah kalimat **فُلَانٍ مُتَّصِلٍ بِفُلَانٍ** artinya si fulan punya kekerabatan dengan si fulan (baik karena nasab atau karena pernikahan).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ ﴾ (٥١)

“Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (al-Qur`an).” (QS. Al-Qashash [28]: 51)

Maksudnya adalah telah Kami perbanyak ucapan ini secara terus bersambung satu dengan lainnya kepada mereka. Kalimat **مُوصِلُ الْبَعْضِ** artinya adalah setiap bagian tubuh yang menjadi penghubung diantara satu dengan lainnya. Contohnya antara bagian pantat dan paha.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا وَصِيلَةٌ ﴾ (١٠٣)

“Dan tidak juga *washilah*.” (QS. Al-Māidah [5]: 103)

Yang dimaksud dengan *washilah* dalam ayat tersebut adalah bahwa kebiasaan mereka jika kambingnya melahirkan seekor jantan dan betina, biasanya mereka akan berkata; *وَصَلَتْ أَخَاهَا فَلَا يَذْبَحُونَ أَخَاهَا مِنْ أَجْلِهَا* artinya kambing betina tersambung (kerabatnya) dengan kambing jantan, maka mereka tidak menyembelih kambing jantan karena dia saudaranya kambing betina. Disebutkan *الْوَصِيلَةُ* artinya adalah kemakmuran dan kesuburan. Kata *الْوَصِيلَةُ* juga bermakna tanah yang luas. Disebutkan dalam sebuah kalimat *هَذَا وَصْلٌ هَذَا* artinya kemakmuran ini kaitannya dengan ini.

وَصَى : Kata *الْوَصِيَّةُ* artinya adalah meminta dari orang lain suatu amal perbuatan yang diperuntukkan kepadanya disertai dengan nasehat. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan arab yang berbunyi *أَرْضٌ وَاصِيَةٌ* artinya tanah yang tersambung dengan tumbuhan. Disebutkan juga *أَوْصَاهُ* artinya ia mewasiatkannya.

Allah berfirman:

﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ (١٣٢)

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub.” (QS. Al-Baqarah [2]: 132)

Ada yang membacanya dengan bacaan *وَأَوْصَى*.

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ (١٣٦)

“Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab.” (QS. An-Nisā` [4]: 131)

﴿ وَوَضَعْنَا لِلْإِنْسَانِ ﴿٨﴾ ﴾

“Dan kami wajibkan manusia.” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 8)

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَتْ بِهَا ﴿١٢﴾ ﴾

“Setelah memenuhi wasiat yang dibuat olehnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 12)

﴿ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتَانِ ﴿١٦﴾ ﴾

“Sedang dia akan berwasiat.” (QS. Al-Māidah [5]: 106)

Kata *وَصَّى* artinya menumbuhkan keutamaannya, dan kalimat *تَوَاصَوْا الْقَوْمَ* artinya kaum itu saling mewasiatkan satu sama lainnya.

Allah berfirman

﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ﴾

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr [103]: 3)

﴿ اتَّوَصَّوْا بِهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.”

(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 53)

وَضَع : Kata *الْوَضْعُ* lebih umum penggunaannya dibandingkan kata *الْحُطُّ*.

Dari kata tersebut lahir kata *التَّوَضُّعُ*.

Allah berfirman:

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ؕ ﴿٤٦﴾ ﴾

“Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.”

(QS. An-Nisā` [4]: 46)

Kata **الْوَضْعُ** juga bisa digunakan dalam kehamilan. Contohnya seperti kalimat **وَضَعَتِ الْحَمْلَ** artinya ia melahirkan.

Allah berfirman

﴿ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan gelas-gelas yang tersedia (di dekatnya).” (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 14)

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya).”
(QS. Ar-Rahmān [55]: 10)

Bentuk peletakkan ini sama seperti menciptakan.

Kalimat **وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ الْحَمْلَ** artinya perempuan itu melahirkan.

Allah berfirman:

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ﴿٣٦﴾ ﴾

“Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Rabbku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 36)

Adapun kata **الْوَضْعُ** dan kata **الْوَضْعُ** artinya adalah melahirkan diakhir masa suci menjelang masa haidh. Sedangkan kalimat **وَضَعُ الْبَيْتِ** artinya membangun rumah.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يُشْرِكُونَ** berfirman:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴿١٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 96)

﴿ وَوَضِعَ الْكِتَابَ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan diletakkanlah kitab.” (QS. Al-Kahfi [18]: 49)

Maksudnya adalah memperlihatkan amal perbuatan manusia, dan ini sama seperti firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَنُخْرِجُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ ﴾

“Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.” (QS. Al-Isrā` [17]: 13)

Kalimat **وَضَعَتِ الدَّابَّةُ** artinya binatang itu berjalan sangat cepat. Kalimat **حَسَنَةُ الْمَوْضِعِ** artinya binatang melata yang baik untuk diajak jalan cepat.

Allah **عَزَّ وَجَلَّ** berfirman:

﴿ وَلَا تَوَضَّعُوا خِلَالَكُمْ ﴿٤٧﴾ ﴾

“dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu.” (QS. At-Taubah [9]: 47)

Kata **الْوَضْعُ** yang biasa digunakan dalam perjalanan, itu merupakan bahasa kiasan untuk mengartikan barang bawaan, dan ini sama seperti ungkapan arab yang berbunyi **أَلْفَى بَاعَهُ وَثَقَلَهُ** artinya ia melemparkan barang dagangan dan bawannya. Kata **الْوَضِيعَةُ** artinya adalah pajak. Kalimat **وَضَعَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَتِهِ** artinya laki-laki itu merugi dalam jualannya. Kalimat **رَجُلٌ وَضِيعٌ** artinya laki-laki itu sangat hina, ini sebagai lawan dari kata mulia (tinggi kedudukannya).

وَضَنٌ : Kata **الْوَضْنُ** artinya adalah menyusun perisai. Lalu kata tersebut digunakan untuk mengartikan setiap penyusunan yang ditetapkan.

Allah berfirman:

﴿ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ ﴾

“Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.” (QS. Al-Wāqi'ah [56]: 15)

Dari kata tersebut lahirlah kata الوَضِينُ artinya sabuk untuk binatang tunggangan, dan jamak dari kata tersebut adalah وُضُنٌ.

وَظْرٌ : Kata الوَظْرُ artinya adalah keinginan dan kebutuhan primer.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا ﴿٣٧﴾ ﴾

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya).” (QS. Al-Ahzāb [33]: 37)

وَطَأٌ : Kalimat وَطِئَ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu di ratakan atau dimasuki. Dan yang dimasuki atau diratakan itu disebut dengan وَطِئُ , artinya adalah وَطِئَ الْوِطَاءِ yaitu sudah nampak dimasuki atau diratakan, atau disebut juga dengan بَيَّنَّ الْوِطَاءَ atau بَيَّنَّ وَالْطَّيَّةَ . Kata الْوِطَاءُ adalah sesuatu yang dimasuki. Kalimat وَطَأْتُ لَهُ بِفِرَاشِهِ artinya aku mengempukkan kasur. Kalimat وَطَأْتُهُ بِرِجْلِي artinya aku menginjaknya dengan kaki.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا ﴿٦﴾ ﴾

“Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa).”
(QS. Al-Muzzammil [73]: 6)

Ada yang membacanya dengan bacaan أَشَدُّ وَطْأًا. Didalam sebuah hadits disebutkan:

((اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ))

“Ya Allah timpakanlah siksa-Mu kepada mudhar.”¹²

Maksudnya hinakan mereka

¹² Muttafaq ‘alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (1006) dan Muslim dengan nomor (675) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Kalimat *وَطِئَ امْرَأَتَهُ* adalah bahasa kiasan untuk mengartikan ia telah menggauli istrinya, lalu bahasa kiasan itu seperti sudah menjadi bahasa asli yang biasa digunakan dalam kebiasaannya. Kata *الْمُوَاطَاةُ* artinya adalah kesepakatan, asal maknanya adalah *صَاحِبِهِ مَوطِئَ الرَّجُلِ بِرِجْلِهِ مَوطِئٌ صَاحِبِهِ* yaitu menginjak dengan kaki jejak kaki sahabatnya.

Allah *عَزَّوَجَلَّ* berfirman:

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ ﴾ (٣٧)

“*Sesungguhnya mengundur-undur.*” (QS. At-Taubah [9]: 37)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ (٣٧)

“*Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya.*” (QS. At-Taubah [9]: 37)

وَعَدَ : Kata *الْوَعْدُ* artinya janji, terkadang ia digunakan dalam kebaikan, dan terkadang digunakan dalam keburukan. Disebutkan *وَعْدُهُ يَنْفَعُ* artinya aku menjanjikannya manfaat dan kemudharatan. Namun penggunaan kata *الْوَعِيدُ* khusus untuk keburukan (dan artinya adalah ancaman). Dari makna tersebut dikatakanlah dalam sebuah kalimat *أَوْعَدْتُهُ* artinya aku telah mengancamnya. Adapun kata *وَأَعَدْتُهُ* artinya aku berjanji dengannya, dan kata *تَوَاعَدْنَا* artinya kami saling berjanji.

Allah *عَزَّوَجَلَّ* berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ﴾ (٢٢)

“*Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar.*” (QS. Ibrāhīm [14]: 22)

﴿ أَمْنَ وَعَدْتُهُ وَعَدَّا حَسَنًا ﴾ (٦١)

“*Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik.*” (QS. Al-Qashash [28]: 61.)

﴿ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ ﴿٢٠﴾ ﴾

“Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan.”

(QS. Al-Fath [48]: 20)

Dan firman-Nya

﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿٩﴾ ﴾

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman.”

(QS. Al-Māidah [5]: 9)

Dan ayat-ayat lainnya yang menyebutkan kata الوَعْدُ. Adapun contoh kata الوَعْدُ yang digunakan dalam keburukan adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَاسْتَعْجِلُونَا بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴿٤٧﴾ ﴾

“Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya.” (QS. Al-Hajj [22]: 47)

Dan mereka meminta kepadanya untuk disegerakan adzab, dan itu bagian dari ancaman.

Allah berfirman:

﴿ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٧٢﴾ ﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah akan aku kabarkan kepadamu (mengenai sesuatu) yang lebih buruk dari itu, (yaitu) Neraka?” Allah telah mengancamkannya (Neraka) kepada orang-orang kafir.”

(QS. Al-Hajj [22]: 72)

﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ﴿٨١﴾ ﴾

“Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu Subuh.”

(QS. Hūd [11]: 81)

﴿ فَأَنزَلْنَا بِمَا وَعَدْنَا ﴾ (٧٠)

“Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 70.)

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ (٤٠)

“Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebagian (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 40)

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۗ رُسُلُهُ ﴾ (٤٧)

“Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janji-Nya kepada Rasul-Rasul-Nya.” (QS. Ibrāhim [14]: 47)

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ (٣٨)

“Syaitan itu menjanjikan kefakiran kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 268)

Adapun contoh kata الوَعْدُ yang digunakan dalam keduanya (kebaikan dan keburukan) adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ (٥٥)

“Ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu benar.” (QS. Yūnus [10]: 55)

Ini adalah mengenai janji akan datangnya hari kiamat, serta balasan bagi para hamba atas apa yang telah diperbuatnya. Jika perbuatannya baik, maka balasan kebaikan pula yang akan didapat, dan jika perbuatannya buruk, maka balasan keburukan pula yang akan didapat. Kata الوَعْدُ atau kata الوِيعَادُ keduanya merupakan kata masdar dan isim.

Allah berfirman:

﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ (٥٨)

“Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu.”
(QS. Thāhā [20]: 58)

﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۚ﴾ (٤٨)

“Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi) perjanjian.”

(QS. Al-Kahfi [18]: 48)

﴿مَوْعِدِكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ ۙ﴾ (٥٩)

“Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya.”

(QS. Thāhā [20]: 59)

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ ۙ﴾ (٣٠)

“Katakanlah; “Bagimu ada hari yang telah dijanjikan.”

(QS. Saba` [34]: 30)

﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِأَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ﴾ (٤٢)

“Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertemuan) pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertemuan itu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 42)

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۙ﴾ (٥٥)

“Sesungguhnya janji Allah itu benar.” (QS. Yūnus [10]: 55)

Maksudnya tentang hari kebangkitan.

﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِي ۙ﴾ (١٣٤)

“Sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kamu ia akan datang.”

(QS. Al-An`ām [6]: 134)

﴿بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ۙ﴾ (٥٨)

“Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 58)

Dan diantara contoh kata *المُوعَدَةُ* (saling berjanji) yang ada dalam firman-Nya adalah:

﴿ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ۝۲۳۵ ﴾

“Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235)

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۝۱۴۴ ﴾

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) selama tiga puluh malam.” (QS. Al-A’rāf [7]: 142)

﴿ وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۝۵۱ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh malam.” (QS. Al-Baqarah [2]: 51)

Kalimat *اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً* dan kalimat *ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً* kedudukannya adalah *maf'ul*, bukan *dzarf*, maksudnya adalah setelah berlalu tiga puluh dan empat puluh malam. Dan mengenai hal ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ ۝۸۰ ﴾

“Dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu.” (QS. Thāhā [20]: 80)

﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲ ﴾

“Dan demi hari yang dijanjikan.” (QS. Al-Burūj [85]: 2)

(Hari yang dijanjikan) ini adalah hari kiamat, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah *عَزَّوَجَلَّ* yang berbunyi:

﴿ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝۵۰ ﴾

“Waktu tertentu pada hari yang dikenal.” (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 50)

Diantara ayat yang menyebutkan kata الإيعادُ adalah firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٨٦)

“Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 86)

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (١٤)

“Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku.”
(QS. Ibrāhim [14]: 14)

﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ (٤٥)

“Maka beri peringatanlah dengan al-Qur`an orang yang takut dengan ancaman-Ku.” (QS. Qāf [50]: 45)

﴿ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴾ (٢٨)

“Janganlah kamu bertengkar dihadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.” (QS. Qāf [50]: 28)

Kalimat رَأَيْتُمْ أَرْضَهُمْ وَاعِدَةٌ artinya aku melihat tanah mereka dapat menghasilkan tanaman yang baik. Kalimat يَوْمٌ وَاعِدٌ artinya hari yang sangat panas (sangat dingin). Kalimat وَعِيدُ الْفَحْلِ artinya adalah suara atau keributan dari binatang jantan.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٥٥)

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman.”
(QS. An-Nūr [24]: 55)

Sampai pada ayat yang berbunyi:

“Sungguh Dia akan menjadikan mereka berkuasa.”

(QS. An-Nūr [24]: 55)

Firman-Nya yang berbunyi لَيْسْتَ خَلْفَنَّهُمْ merupakan penafsiran terhadap وَعَدَ yang berarti janji Allah.

Sebagaimana halnya firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ ﴾

“Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisā` [4]: 11)

Ayat tersebut merupakan tafsiran terhadap wasiat.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ۗ ﴾

“Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu.”

(QS. Al-Anfāl [8]: 7)

Maka firman-Nya yang berbunyi أَنَّهَا لَكُمْ kedudukannya adalah sebagai badal dari firman-Nya yang berbunyi إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. Dalam arti lain, ayat tersebut seolah berbunyi وَعَدَكُمْ اللَّهُ أَنَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَكُمْ artinya Allah menjanjikan salah satu diantara dua golongan itu adalah untukmu, baik golongan yang ini, ataupun golongan yang itu. Kata الْعِدَّةُ asalnya dari kata الْوَعْدُ dan jamak kata tersebut adalah عِدَاتٌ, sedangkan kata الْوَعْدُ adalah mashdar, dan tidak ada jamaknya. Kalimat وَعَدْتُ mengandung dua maf'ul (objek) baik makan (tempat) ataupun zaman (masa) ataupun hal-hal lainnya, contohnya seperti kalimat وَعَدْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ artinya aku sudah berjanji kepada zaid pada hari Jum'at, atau seperti kalimat وَعَدْتُ زَيْدًا مَكَانَ كَذَا artinya aku sudah berjanji kepada zaid di tempat ini, atau seperti kalimat وَعَدْتُ زَيْدًا أَنْ أَفْعَلَ كَذَا

artinya aku sudah berjanji kepada zaid untuk melakukan ini. Dengan demikian, maka kalimat *أَرْبَعِينَ لَيْلَةً* tidak dikatakan sebagai maf'ul kedua dari firman-Nya yang berbunyi: *وَاعْدَنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ*, karena janji itu bukan kepada empat puluh, namun setelah berakhirnya empat puluh, dengan demikian tidak benar mengatakan *أَرْبَعِينَ لَيْلَةً* sebagai maf'ul kedua.

وَعَظٌ : Kata *الْوَعْظُ* artinya adalah pembentakan disertai dengan menakut-nakuti. Al-Khalil berkata: "Kata *الْوَعْظُ* artinya adalah penyebutan kebaikan yang dapat menyentuh hati. Kata *الْوَعْظَةُ* dan kata *الْمَوْعِظَةُ* keduanya adalah isim."

Allah *سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ* berfirman:

﴿يُعِظُكُمْ لَعَنَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠)

"Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90)

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ﴾ (٤٦)

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu." (QS. Saba' [34]: 46)

﴿ذَلِكَ تَوْعِظُونَ﴾ (٣)

"Demikianlah yang diajarkan kepada kamu." (QS. Al-Mujādilah [58]: 3)

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (٥٧)

"Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu." (QS. Yūnus [10]: 57)

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ﴾ (١٢٠)

"Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan." (QS. Hūd [11]: 120)

﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (138)

“Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 138)

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا ﴾ (140)

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada loh-loh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan.” (QS. Al-A’rāf [7]: 145)

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ﴾ (143)

“Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran.” (QS. An-Nisā` [4]: 63)

وَعَى : Kata الوَعْيُ artinya menjaga (memelihara) ucapan dan yang lainnya. disebutkan وَعَيْتُهُ فِي نَفْسِهِ artinya aku menjaganya (menghafalnya) dalam dirinya.

Allah سبحانه وتعالى berfirman

﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَدُنُّ وَعِيَةً ﴾ (142)

“Agar Kami jadikan (peristiwa itu) sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 12)

Kata الإِعْيَاءُ artinya adalah menjaga makanan dalam sebuah wajan.

Allah berfirman:

﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ (18)

“Serta mengumpulkan (barta benda) lalu menyimpannya.”
(QS. Al-Ma’ārij [70]: 18)

Seorang penyair berkata:

وَالشَّرُّ أَحْبَبْتُ مَا أَوْعَيْتَ مِنْ زَادٍ

*Keburukan yang paling buruk adalah kamu menyimpan (menjaga)
bekal dalam sebuah wajan*

Allah berfirman:

﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۗ ﴾ (٧٦)

"Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja dari karung saudaranya." (QS. Yūsuf [12]: 76)

Kalimat **لَا رَغِي عَنْ كَذَا** artinya tidak ada kesadaran terhadap hal ini. Dari pemaknaan ini lahirlah kalimat lainnya yang berbunyi **مَالِي عَنْ رَغِي** artinya aku tidak mempunyai jalan keluar darinya. Kalimat **وَعَى الْجُرْحُ** artinya luka itu menghasilkan kumpulan nanah. Kalimat **وَعَى الْعَظْمُ** artinya tulang itu mengeras dan menguat. Kata **الْوَاعِيَةُ** artinya adalah orang yang berteriak. Kalimat **سَمِعْتُ وَغِي الْقَوْمِ** artinya aku mendengar teriakan suatu kaum.

وَفَدَّ : Disebutkan dalam sebuah kalimat **وَفَدَّ الْقَوْمُ** artinya kaum itu mengutus utusan. Orang yang diutus itu disebut dengan **وَفْدٌ**. Sedangkan **وَفُودٌ** adalah mereka yang menghadap para raja dengan maksud meminta kebutuhan, dari kata tersebut juga lahir kata **الْوَأْفِدُ** yaitu unta yang mendahului unta lainnya.

Allah berfirman

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۗ ﴾ (٨٥)

"(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada (Allah) Yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat." (QS. Maryam [19]: 85)

وَفَرَ : Kata الوَفْرُ artinya adalah harta yang mencukupi. Disebutkan dalam sebuah kalimat وَفَرْتُ كَذَا artinya aku sudah mencukupinya.

Allah berfirman:

﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُلِّ مَوْفُورٍ ﴾ (٦٣)

“Maka sesungguhnya Neraka Jahanam adalah balasanmu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup.” (QS. Al-Isrâ` [17]: 63)

Kalimat وَفَرْتُ عِرْضَهُ artinya aku tidak mengurangi kehormatannya. Tanah disaat ditumbuhi oleh tumbuhan, maka ia juga disebut dengan وَفْرَةٌ. Kalimat رَأَيْتُ فُلَانًا ذَا وَفَارَةٍ artinya aku melihat si fulan begitu sempurna (kedudukan dan kecerdasannya). Kata الوَافِرُ juga merupakan bagian dari jenis syair (sastra).

وَفَاضَ : Kata الإِيفَاضُ artinya adalah bersegera (cepat), asal maknanya adalah berlari cepat. Ia juga merupakan bahasa kiasan akan suara kebisingan. Jamak kata tersebut adalah الوَفَاضُ .

Allah berfirman:

﴿ كَانَهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ ﴾ (٤٣)

“Seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia).” (QS. Al-Ma`ârij [70]: 43)

Disebutkan bahwa kata الأَوْفَاضُ adalah kelompok yang selalu tergesa-gesa. Disebutkan dalam sebuah kalimat لَقِيتُهُ عَلَى أَوْفَاضٍ artinya aku bertemu mereka sedang tergesa-gesa. Bentuk tunggalnya adalah وَفُضٌ.

وَفَقَّ : Kata الوَفْقُ artinya adalah keserasian diantara dua hal.

Allah berfirman:

﴿ جَزَاءٌ وَفَاقًا ﴾ (٦٧)

“Sebagai pembalasan yang setimpal.” (QS. An-Naba ` ` [78]: 26)

Disebutkan *وَاقْتَضَىٰ فُلَانًا* artinya aku menyepakati si fulan. Kata *الِإِتِّفَاقِ* artinya adalah kesesuaian perbuatan seorang manusia dengan takdir, dan ini digunakan dalam sebuah kebaikan dan keburukan. Contohnya seperti kalimat *إِتَّفَقَ لِفُلَانٍ خَيْرٌ* artinya kebaikan sesuai (sama) dengan si fulan. Dan kalimat lainnya *إِتَّفَقَ لِفُلَانٍ شَرٌّ* artinya keburukan sesuai (sama) dengan si fulan. Kata *التَّوْفِيقِ* juga sama seperti ini, hanya saja kata *التَّوْفِيقِ* khusus digunakan dalam kebaikan, bukan dalam keburukan.

Allah *سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ* berfirman:

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (٨٨)

“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah.”
(QS. Hūd [11]: 88)

Disebutkan *أَتَانَا لِيَتَّفِقَ إِلَيْنَا* ia datang kepada kami untuk menyepakati kejelasannya.

وَفِي : Kata *الْوَافِي* artinya yang telah sampai pada sempurna. Disebutkan *وَأَفِ دِرْهَمٌ وَأَفِ كَيْلٌ* artinya dirham yang lengkap (cukup) *وَأَفِ كَيْلٌ* artinya timbangan yang sesuai. *أَوْفَيْتُ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ* artinya aku menyempurnakan isi timbangan.

Allah *سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ* berfirman:

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ (٣٥)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 35)

Kalimat *وَأَفِ بِعَهْدِهِ* artinya ia menyempurnakan (menunaikan) janjinya. Lawan kata tersebut adalah *الْعَذْرُ* yang berarti meninggalkan. al-Qur`an datang untuk menyempurnakan.

Allah berfirman:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ (٤٠)

“Dan penuhilah janjimu kepadaku niscaya Aku penuhi janji Ku kepadamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 40)

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۗ ﴾ ﴿٩١﴾

“Dan penuhilah janji Allah jika kamu berjanji.” (QS. An-Nahl [16]: 91)

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ۗ ﴾ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 76)

﴿ وَالْمُؤَفَّقُ إِذَا عَاهَدُوا ۗ ﴾ ﴿١٧٧﴾

“Dan orang-orang yang menepati janjinya jika mereka berjanji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

﴿ يُؤْفُونَ بِالَّذِي ۗ ﴾ ﴿٧﴾

“Mereka menunaikan nadzar.” (QS. Al-Insān [76]: 7)

﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۗ ﴾ ﴿٣٣﴾

“Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah?” (QS. At-Taubah [9]: 111)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۗ ﴾ ﴿٢٧﴾

“Dan lembaran-lembaran Ibrāhim yang selalu menyempurnakan janji?” (QS. An-Najm [53]: 37)

Dan bentuk penyempurnaannya adalah bahwa beliau selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang diminta oleh-Nya sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ۗ ﴾ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 111)

Di antara bentuk usahanya dalam harta adalah menginfakkannya sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, beliau (Ibrahim) juga menginfakkan anaknya (Ismail) yang merupakan harta terbesarnya untuk dikurbankan. Dan ketika Allah mengingatkan kita tentang apa yang dilakukan Ibrahim dengan firman-Nya **وَقِي** Allah juga menunjukkan hal tersebut melalui firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَإِذْ أُنزِلَتْ عَلَيْكَ آيَاتُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّكَ كَانَتْ تَمَعًا ﴾ (124)

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu Ibrahim menunaikannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124.)

Penyempurnaan sesuatu yaitu dengan cara mengerahkan daya secara sempurna. Dan kalimat **إِسْتَيْمَأْتُهُ** artinya perbuatannya untuk menunaikannya.

Allah **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** berfirman:

﴿ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ إِنَّهُ كَانَ ذُو الْعَرْشِ الْمُبِينُ ﴾ (25)

“Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 25)

Allah berfirman:

﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ ۗ وَإِنَّمَا تَمَكِّنُ مَنَافِعَ أَكْثَرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (185)

“Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 185)

﴿ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (281)

“Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 281)

﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ ﴾

“*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*” (QS. Az-Zumar [39]: 10)

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ﴿١٥﴾ ﴾

“*Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna.*” (QS. Hūd [11]: 15)

﴿ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴿٦٠﴾ ﴾

“*Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu.*” (QS. Al-Anfāl [8]: 60)

﴿ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴿٣٩﴾ ﴾

“*Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungannya amal-amal dengan cukup.*” (QS. An-Nūr [24]: 39)

Dan untuk menggambarkan kematian dan tidur, ia menggunakan kata التَّوَقَّى .

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴿٤٢﴾ ﴾

“*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya.*” (QS. Az-Zumar [39]: 42.

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّىكُمْ بِاللَّيْلِ ﴿٦٠﴾ ﴾

“*Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari.*”
(QS. Al-An’ām [6]: 60)

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴿١١﴾ ﴾

“*Katakanlah: Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu.*”
(QS. As-Sajdah [32]: 11)

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ ﴾ (٧٠)

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu.”
(QS. An-Nahl [16]: 70)

﴿ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ (٢٨)

“(Yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para Malaikat.”
(QS. An-Nahl [16]: 28)

﴿ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا ﴾ (٦١)

“Dia diwafatkan oleh Malaikat-Malaikat Kami.” (QS. Al-An’ām [6]: 61)

﴿ أَوْ تَوَفَّيْنَاكَ ﴾ (٤٦)

“Kami wafatkan kamu (sebelum itu).” (QS. Yūnus [10]: 46)

﴿ وَتَوَفَّيْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ (١١٣)

“Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 193)

﴿ وَتَوَفَّيْنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (١٢٦)

“Dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu).”
(QS. Al-A’rāf [7]: 126)

﴿ تَوَفَّيْنَا مُسْلِمًا ﴾ (١٠١)

“Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam.” (QS. Yūsuf [12]: 101)

﴿ يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ (٥٥)

“Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 55)

Dikatakan bahwa makna kata **وَقَى** dalam ayat tersebut adalah diangkat, bukan dimatikan, dan ini sebagai bentuk pengkhususan. Namun Ibnu ‘Abbas berkata: “Maksudnya adalah mencukupkan kematian, karena Allah telah mematikannya, dan Allah akan menghidupkannya kembali.”

وَقَبَ : Kata **الْوُقْبُ** seperti lubang pada sesuatu. Kata **وَقَبَ** artinya masuk ke dalam lubang. Dari pemaknaan ini maka lahirilah kalimat **وَقَبَتِ الشَّمْسُ** artinya matahari telah tenggelam. (terbenam).

Allah berfirman:

﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٣)

“Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.”
(QS. Al-Falaq [113]: 3)

Kata **الْوُقَيْبُ** artinya adalah suara kelentit binatang melata.

وَقَّتْ : Kata **الْوَقْتُ** artinya adalah akhir sebuah zaman yang seharusnya digunakan untuk bekerja. Oleh karena itu, kata tersebut tidak digunakan kecuali terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Contohnya kalimat **كَذَّا وَقَّتْ** artinya aku telah menetapkan waktu ini.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ (١٠٣)

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisā’ [4]: 103)

﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَّتْ ﴾ (١١)

“Dan apabila Rasul-Rasul telah ditetapkan waktu (mereka).”
(QS. Al-Mursalāt [77]: 11)

Kata المِيْقَاتُ artinya adalah waktu yang ditentukan terhadap sesuatu, atau juga bermakna janji yang dijadikan sebuah waktu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ ﴾ (٤٠)

“*Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.*” (QS. Ad-Dukhān [44]: 40)

﴿ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (٥٠)

“*Di waktu tertentu pada hari yang dikenal.*” (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 50)

Terkadang kata المِيْقَاتُ juga digunakan untuk mengartikan sebuah tempat yang dijadikan atas sesuatu, contohnya seperti مِيقَاتُ الْحَجِّ yaitu tempat dimulainya haji.

وَقَدَّ : Disebutkan وَقَدَّتِ النَّارُ artinya api itu menyala. Kata الوُقُودُ yang berarti bahan bakar, biasa digunakan untuk kayu bakar yang dijadikan untuk menyalakan api.

Allah berfirman:

﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٢٤)

“*Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 24)

﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ (١٠)

“*Mereka adalah bahan bakar Neraka.*” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 10)

﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴾ (٥)

“*Yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar.*” (QS. Al-Burūj [85]: 5)

Kalimat **اِسْتَوْقَدْتُ النَّارَ** artinya aku telah menyalakan api. Kalimat **اَوْقَدْتُهَا** artinya aku telah menyalakannya.

Allah berfirman:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴿١٧﴾ ﴾

“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 17)

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan dari apa (logam) yang mereka lebur ke dalam api.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 17)

﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَمَانُ ﴿٢٨﴾ ﴾

“Maka bakarlah hai haman untukku.” (QS. Al-Qashash [28]: 38)

﴿ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ﴿٦﴾ ﴾

“(Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan.”
(QS. Al-Humazah [104]: 6)

Dari kata tersebut lahirlah sebuah kalimat **وُقْدَةُ الصَّيْفِ** artinya terikan (sengatan yang sangat) di musim panas. Kalimat **اِنْتَقَدَ فُلَانٌ** artinya si fulan marah membara. Lalu kata tersebut juga digunakan untuk sebuah peperangan, contohnya **اِنْتَقَدَ لِلْحَرْبِ** artinya dinyalakan api peperangan. Penggunaan ini sama seperti kata **النَّارُ** dan kata **الاشْتِعَالُ** dalam peperangan.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَشْرِكُونَ** berfirman:

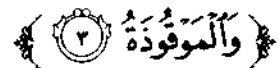
﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya.”
(QS. Al-Māidah [5]: 64)

Kata tersebut juga digunakan untuk mengartikan kilauan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat **إِتَّقَدَ الْجَوْهَرُ وَالذَّهَبُ** artinya permata dan emas itu berkilau-kilau.

وَقَدَّ : Artinya membunuh dengan cara dipukul.

Allah Ta'ala berfirman

“Yang dipukul.” (QS. Al-Māidah [5]: 3)

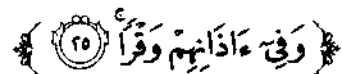
Artinya (binatang) yang terbunuh dengan cara dipukul.

وَقَرَّ : Kata **الْوَقْرُ** artinya adalah sumbatan pada telinga. Disebutkan dalam sebuah kalimat **وَقَرَّتْ أُذُنُهُ** artinya telinganya tersumbat. Abu Zaid berkata: “Kalimat **وَقَرَّتْ** artinya telingamu tersumbat, dan orang yang tersumbat telinganya disebut dengan **مَوْقُورَةٌ**.”

Allah berfirman:

“Dan telinga kami ada sumbatan.” (QS. Fushshilat [41]: 5)

“Dan pada telinga mereka terdapat sumbatan.” (QS. Al-An'ām [6]: 25)

Kata **الْوَقْرُ** juga bermakna muatan pada seekor keledai, bighal atau unta. Kalimat **أَوْقَرْتُهُ** artinya aku memuatkannya. Kalimat **نَخْلَةٌ مَوْقِرَةٌ** artinya adalah muatan kurma berat. Kata **الْوَقَارُ** artinya adalah tinggal (menetap) disertai ketenangan dan wibawa. Disebutkan **هُوَ مَوْقِرٌ** artinya ia orang yang sangat tenang.

Allah berfirman:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ ﴾

“Kenapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?” (QS. Nūh [71]: 13)

Kalimat **فُلَانٌ ذُو وَقْرَةٍ** artinya si fulan mempunyai wibawa.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَقَرَّانَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴿٣٣﴾ ﴾

“Dan bendaklah kamu tetap di rumahmu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 33)

Sebagian berkata bahwa kata tersebut diambil dari kalimat **وَقَرَّانَ - أَقْرُ - وَقَرَّتْ** artinya aku sudah duduk. Kata **الْوَقِيرُ** artinya adalah potongan tulang kambing, seakan-akan tulang tersebut menjadi beban (muatan) yang membuatnya berjalan lambat.

وَقَعٌ : Kata **الْوُقُوعُ** artinya adalah tetap dan jatuhnya sesuatu. Disebutkan dalam sebuah kalimat **وَقَعَ الطَّائِرُ** artinya seekor burung terjatuh. Kata **الْوَأَقَةُ** yang berarti kejadian, hanya digunakan terhadap sebuah kesusahan dan sesuatu yang tidak disukai. Dan kata **وَقَعٌ** dalam al-Qur`an banyak digunakan untuk mengartikan sebuah kekerasan dan siksaan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْقَعْنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ ﴾

“Apabila terjadi hari Kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan (disangkal).” (QS. Al-Wāqī`ah [56]: 1-2)

Allah juga berfirman:

﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ ﴾

“Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa.”
(QS. Al-Ma`ārij [70]: 1)

﴿ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ ﴾

“Maka pada hari itu terjadilah hari Kiamat.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 15)

Kalimat وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ artinya tercapainya apa yang menjadi kandungan dari sebuah ucapan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا ﴿٨٥﴾ ﴾

“Dan jatublah perkataan (azab) atas mereka disebabkan kezhaliman mereka.” (QS. An-Naml [27]: 85)

Maksudnya jatublah azab yang telah dijanjikan bagi mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ﴿٨٢﴾ ﴾

“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi.” (QS. An-Naml [27]: 82)

Maksudnya, jika tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan itu telah datang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعِزَابٌ ﴿٧١﴾ ﴾

“Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rabbmu.” (QS. Al-A’rāf [7]: 71)

Allah juga berfirman:

﴿ أَتُحَرِّقُونَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُكُمْ بِهِ ﴿٥١﴾ ﴾

“Kemudian apakah setelah terjadinya (azab itu) kemudian itu kamu baru mempercayainya?” (QS. Yūnus [10]: 51)

Allah berfirman:

﴿ فَقَدَرُوا جُزْءَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ۖ ﴾ (١٠٠)

“Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.”
(QS. An-Nisā` [4]: 100.)

Digunakannya kata وَقَعَ dalam ayat-ayat di atas sebagai pemastian dan penguat akan sebuah keharusan (mereka mendapatkannya), dan ini sama penggunaannya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤٧)

“Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.”
(QS. Ar-Rūm [30]: 47)

﴿ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١٢)

“Demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.” (QS. Yūnus [10]: 103)

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ فَفَعُّوا لَّهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩)

“Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.”
(QS. Al-Hijr [15]: 29)

Ini gambaran bersegeranya mereka untuk bersujud kepadanya (Adam). Kalimat وَقَعَ الْمَطَرُ artinya hujan turun. Kalimat مَوَاقِعُ الْغَيْثِ artinya tempat dimana hujan turun. Kalimat الْمَوَاقِعَةُ فِي الْحَرْبِ artinya tempat terjadinya peperangan. Kemudian kata الْمَوَاقِعَةُ juga digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri (jima'), begitu juga dengan kata الْإِبْقَاعُ digunakan untuk mengartikan sebuah keguguran (pada kehamilan). Adapun kata الرَّقْعَةُ ia digunakan untuk mengartikan terjadinya peperangan. Kalimat وَقَعَ الْحَرِيدُ artinya suara besi. Disebutkan

dalam sebuah kalimat وَقَعْتُ الْحَدِيدَةَ artinya aku memotong besi (dengan gerinda). Setiap bentuk pemotongan atau kejatuhan yang keras dapat menggunakan kata tersebut. Dari pemaknaan ini juga ia digunakan terhadap manusia. Seorang tukang gali disebut dengan الْوَقْعُ الشَّدِيدُ الْأَثَرِ sedangkan jamak dari kata tersebut adalah الْوَقَائِعُ, dan tempat atau sarang burung dinamakan مَوْعٍ. Kata التَّوْقِيعُ artinya adalah bekas pantat (duduk) yang ada diatas punggung unta, ia juga bermakna bekas tulisan pada sebuah buku. Dari pemaknaan ini, kata tersebut digunakan untuk mengartikan kesan pada sebuah kisah.

وَقَفَّ : Disebutkan dalam sebuah kalimat وَقَفَّتْ الْقَوْمَ artinya aku memberhentikan suatu kaum.

Allah berfirman:

﴿ وَقَفُّوهُمْ إِنِّهِمْ مَسْتَوْلُونَ ﴾ (٤٤)

“Dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.” (QS. Ash-Shāffāt [37]: 24)

Dari pemaknaan inilah kalimat وَقَفَّتْ الدَّارَ digunakan untuk mengartikan aku menahan suatu daerah untuk keperluan jihad. Dan kata الْوَقْفُ artinya adalah gelang yang terbuat dari gading gajah. Kalimat حِمَارٌ مَوْقِفٌ بِأَرْسَائِهِ artinya keledai itu dikalungkan gelang pada bagian kakinya. Ini sama seperti kalimat فَرَسٌ مَحْجَلٌ artinya kuda yang dipasangkan gelang kaki. Kalimat مَوْقِفُ الْإِنْسَانِ artinya adalah tempat manusia berhenti. Kata الْمُوَاقِفَةُ artinya adalah saling berhenti, sedangkan kata الْوَقِيفَةُ artinya adalah tempat berhentinya para pemburu sebelum mereka melanjutkan untuk berburu.

وَقَى : Kata الْوَقَايَةُ artinya adalah menjaga sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakitinya. Disebutkan وَقَيْتُ الشَّيْءَ artinya aku menjaga sesuatu, bentuk mashdarnya adalah وَقَايَةٌ dan وَقَاءٌ.

Allah berfirman:

﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ ۝۱۱﴾

“Maka Allah memelihara mereka.” (QS. Al-Insān [76]: 11)

﴿وَوَقَّهْمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۵﴾

“Dan Allah memelihara mereka dari azab Neraka.”
(QS. Ad-Dukhān [44]: 56)

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاكِ ۝۳۴﴾

“Dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 34)

﴿مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاكِ وَلَا وَاكِ ۝۳۷﴾

“Maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 37)

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۝۶﴾

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka.”
(QS. At-Tahrīm [66]: 6)

Kata التَّقْوَىٰ artinya adalah menjadikan diri terpelihara dari sesuatu yang menakutkan, dan ini adalah hakikat makna takwa. Kemudian rasa takutpun dijadikan sebagai sebuah ketakwaan, dengan demikian maka kata التَّقْوَىٰ juga berarti takut, sesuai dengan pengertian yang dimasukkan ke dalam sesuatu yang diartikannya (تَسْمِيَةٌ مُقْتَضِةٌ الشَّيْءِ بِمُقْتَضِيهِ) lalu dalam tradisi islam kata التَّقْوَىٰ berarti memelihara diri dari perbuatan dosa, dan hal ini dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Dan akan lebih sempurna jika ia meninggalkan beberapa perkara yang mubah. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَمَنْ رَتَعَ حَوْلَى الْحِمَى فَحَقِيقٌ أَنْ يَقَعَ فِيهِ))

“Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Dan siapa yang berada dekat dengan larangan, tentu ia akan terjatuh kedalamnya.”¹³

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-A’rāf [7]: 35)

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿١٢٨﴾ ﴾

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.”
(QS. An-Nahl [16]: 128)

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿٧٣﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Rabb dibawa ke dalam Surga berombong-rombongan (pula).” (QS. Az-Zumar [39]: 73)

Dan kemudian kata التَّقْوَى menjadi beberapa tingkatan.

Allah berfirman:

﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴿٢٨١﴾ ﴾

“Dan pelibaratlah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 281)

﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴿١﴾ ﴾

“Bertakwalah kepada Rabbmu.” (QS. An-Nisā` [4]: 1)

¹³ Murtafaq ‘alaih diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (52) dan Muslim dengan nomor (1599) dari hadits Nu’man bin Basyir رضي الله عنه.

﴿ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ ٥٤ ﴾

“Dan takut kepada Allah dan bertakwalah kepada-Nya.”
(QS. An-Nūr [24]: 52)

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ١ ﴾

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.”
(QS. An-Nisā` [4]: 1)

﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ١٠٢ ﴾

“Bertaqwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 102)

Adapun dikhususkannya masing-masing kata التَّقْوَى pada ayat-ayat di atas, maka itu bukanlah kajian dalam kitab ini. Disebutkan dalam sebuah kalimat *إِنِّي فُلَانٌ بِكَذَا* artinya si fulan menjadikan dirinya terpelihara dengan hal ini.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَفَمَنْ يَنْفِي بَوَاجِهِءَ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٢٤ ﴾

“Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat (sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab)?” (QS. Az-Zumar [39]: 24)

Ayat ini sebagai pengingat atas apa yang akan diterima oleh orang-orang yang mendapatkan azab pada hari kiamat. Sesuatu yang paling layak untuk mereka lindungi dari adzab pada hari kiamat adalah wajah-wajah mereka. Maka ayat tersebut sama seperti bunyi ayat

﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ٥٠ ﴾

“Dan muka mereka ditutupi oleh api Neraka.” (QS. Ibrāhim [14]: 50)

﴿يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ (٤٨)

“(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke Neraka atas muka mereka.”
(QS. Al-Qamar [54]: 48)

وَكَّدَ : Kalimat **وَكَّذْتُ الْقَوْلَ** artinya aku memastikan sebuah ucapan. Kalimat **وَكَّذْتُ الْفِعْلَ** artinya aku memastikan sebuah perbuatan. Kalimat **أَكَّذْتُ** artinya aku memastikan dan menetapkannya.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** berfirman:

﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (١١)

“Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya.” (QS. An-Nahl [16]: 91)

Perjalanan yang dengan mengencangkan bagian pelana binatang tunggangannya disebut dengan **التَّأْكِيدُ**. Dan disebut juga dengan **تَوْكِيدُ** kata **الْوَكَّادُ** artinya adalah tali yang dikencangkan pada seekor kerbau ketika diperah susunya. Al-Khalil berkata: “Kata **أَكَّذْتُ** digunakan pada iman lebih baik, sedangkan kata **وَكَّذْتُ** digunakan dalam sebuah ucapan lebih baik. Jika kamu meyakini dan mengimani, maka kalimatnya adalah **أَكَّذْتُ** artinya aku telah menguatkan imanku, dan jika kamu bersumpah, maka kalimatnya adalah **وَكَّذْتُ** artinya aku telah bersumpah. Dan kalimat **وَكَّذَ وَكَّذَهُ** artinya ia telah memaksudkan tujuannya serta dan berakhlak dengan akhlaknya.

وَكَّرَ : Kata **الْوَكْرُ** artinya adalah menusuk, menahan dan memukul dengan seluruh telapak tangan.

Allah **سُبْحَانَ رَبِّيَ** berfirman:

﴿فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ﴾ (١٥)

“Lalu Musa meninjunya.” (QS. Al-Qashash [28]: 15)

وَكَلَّ : Kata التَّوَكَّلُ artinya adalah menyandarkan dirimu pada orang lain dan menjadikannya sebagai wakilmu. Kata الوَكِيلُ merupakan wazan dari kata فَعِيلٌ dan ia bermakna maf'ul, yaitu yang disandarkan.

Allah سُبحانه و تعالیٰ berfirman:

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ۝٨١ ﴾

“Dan cukuplah Allah menjadi pelindung.” (QS. An-Nisā` [4]: 81)

Maksudnya cukuplah dengan Allah sebagai Dzat yang menguasai segala perkaramu dan sandarkanlah kepada-Nya. Mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝١٧٣ ﴾

“Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 173)

﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝١٠٧ ﴾

“Dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka.”
(QS. Al-An‘ām [6]: 107)

Maksud ayat tersebut adalah bahwa engkau bukanlah orang yang mampu menjaga dan menjadi sandaran mereka. Ini sama maksudnya dengan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝٢٢ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝٢٣ ﴾

“Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir.” (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 22-23)

Mengenai hal ini juga terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝٦٦ ﴾

“Katakanlah: “Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu.” (QS. Al-An‘ām [6]: 66)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ ﴾

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Rabbnya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?” (QS. Al-Furqan [25]: 43)

﴿ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ ﴾

“Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?” (QS. An-Nisā` [4]: 109)

Maksudnya adalah siapa yang akan menjadi sandaran mereka? Kata التَّوَكَّلُ dapat diartikan dalam dua jenis; *pertama* disebutkan dalam sebuah kalimat تَوَكَّلْتُ لِفُلَانٍ artinya aku menjadi wakil bagi fulan, maksudnya akan akan mengurusinya. *Kedua* disebutkan dalam sebuah kalimat وَكَلَّتُهُ artinya aku menyandarkan padanya, sehingga ia menjadi wakilku yang mengurusinya. Kalimat تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ artinya aku bersandar kepadanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

“Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.” (QS. At-Taubah [9]: 51)

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ ﴾

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath-Thalāq [65]: 3)

﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا ﴿١﴾ ﴾

“Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 4)

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ﴾ (٢٣)

“Dan bertawakallah kepada Allah.” (QS. Al-Māidah [5]: 23)

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (٨١)

“Dan tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung.”
(QS. An-Nisā` [4]: 81)

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ (١٢٣)

“Dan bertawakallah kepada-Nya.” (QS. Hūd [11]: 123)

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ (٥٨)

“Dan bertawakallah kepada Yang Maha hidup yang tidak pernah mati.”
(QS. Al-Furqān [25]: 58)

Kalimat **وَإِذَا فُلْأَنْ** artinya si fulan menghilangkan perkaranya dengan diserahkan kepada orang lain. Kalimat **تَوَاكَلِ الْقَوْمُ** artinya kaum itu masing-masing saling bergantung kepada yang lainnya. Kalimat **رَجُلٌ وَكَلَّةٌ** artinya laki-laki yang selalu bergantung kepada orang lain. Kata **الْوَكَّالُ** yang biasa digunakan dalam binatang melata itu berarti binatang tersebut tidak berjalan diatas kakinya sendiri melainkan dituntun oleh binatang lain. Mungkin kata **الْوَكَّالُ** dapat diartikan sebagai **الْكَفِيلُ** yaitu yang menanggung. Dan kata **الْوَكَّالُ** lebih umum lagi maknanya dibandingkan dengan **الْكَفِيلُ**, karena setiap **كَفِيلٌ** (penanggung) pasti ia adalah wakil (yang dijadikan sandaran) namun tidak setiap wakil ia kafil.

وَلَجَّ : Kata **الْوُلُوجُ** artinya adalah masuk ke dalam tempat yang sempit.

Allah berfirman:

﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ (٤٠)

“Hingga unta masuk ke lubang jarum.” (QS. Al-A`rāf [7]: 40)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ ﴿١١﴾

“Memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam.” (QS. Al-Hajj [22]: 61)

Ayat ini sebagai peringatan atas apa yang telah Allah susunkan terhadap alam semesta dengan menambahkan waktu malam pada siang dan menambahkan waktu siang pada malam, dan ini sesuai dengan terbit dan terbenamnya matahari. Kata *الْوَالِيَةُ* artinya adalah segala sesuatu yang dijadikan sandaran oleh manusia namun bukan bagian dari keluarganya. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan arab ketika mereka bertemu dengan seseorang atau sesuatu yang bukan bagian darinya, maka orang yang masuk kedalam kelompok tersebut dikatakan *فُلَانٌ وَلِيَّةٌ فِي الْقَوْمِ* artinya si fulan orang yang baru masuk ke dalam kelompok dan ia bukan bagian dari mereka, sesuatu yang masuk tersebut dapat berupa manusia ataupun lainnya.

Allah berfirman:

﴿وَلَا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّةً﴾ ﴿١٦﴾

“Dan mereka tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah [9]: 16)

Ayat ini sama seperti ayat yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu).” (QS. Al-Māidah [5]: 51)

Kalimat *رَجُلٌ خُرْجَةٌ رُحْجَةٌ* artinya laki-laki yang sering keluar masuk.

وَكَاً : Kata الوِكَاءُ artinya adalah mengikat sesuatu. Namun terkadang kata الوِكَاءُ dijadikan isim terhadap sesuatu yang diikatkan. Dari kata tersebut lahirlah kalimat أَوْكَأْتُ فُلَانًا artinya aku menjadikan diriku sebagai ikatan (sandaran) bagi si fulan. Kalimat تَوَكَّأَ عَلَى الْعَصَاِ artinya ia menyandar dan menguatkan dirinya pada sebuah tongkat.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ﴾ (١٨)

“Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya.” (QS. Thāhā [20]: 18)

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

((كَانَ يُوكِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ))

“Ya memenuhi (sa’i) antara shafa dan marwah.”

Pemaknaan يُوَكِي dengan arti memenuhi, ini sebagaimana disebutkan juga dalam kalimat يُوَكِي السَّقَاءَ بَعْدَ الْإِيلَاءِ artinya geriba (kantong air) itu terus di isi setelah penuh oleh air. Disebutkan, أَوْكَيْتُ السَّقَاءَ artinya aku telah mengisi geriba. Kata aku telah mengisi atau memenuhi adalah أَوْكَيْتُ, bukan أَوْكَأْتُ.

وَلَدًا : Kata الوِلْدَانُ artinya anak, yaitu orang yang dilahirkan. Kata tersebut dapat digunakan dalam bentuk tunggal, jamak, baik bagi anak kecil ataupun untuk orang yang sudah besar.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾ (١١)

“Jika yang meninggal itu mempunyai anak.” (QS. An-Nisā’ [4]: 11)

﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾ (١٠١)

“Bagaimana dia mempunyai anak.” (QS. Al-An’ām [6]: 101)

Dan orang yang dijadikan anak angkat juga disebut dengan **وَلَدٌ**.
Allah berfirman:

﴿ أَوْ نَتَّخِذْهُ وِلْدَانًا ۙ ﴾

“Atau kita ambil ia menjadi anak.” (QS. Al-Qashash [28]: 9)

﴿ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ۙ ﴾

“Dan demi bapak dan anaknya.” (QS. Al-Balad [90]: 3)

Abul Hasan berkata: “Kata **الْوَلَدُ** dapat bermakna anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kata **الْوَالِدُ** artinya keluarga. Begitu juga dengan kata **الْوَالِدُ**. Disebutkan dalam sebuah kalimat **وَلِدٌ فَلَانٌ** artinya si fulan dilahirkan.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ۙ ﴾

“Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan.”
(QS. Maryam [19]: 15)

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ۙ ﴾

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan.” (QS. Maryam [19]: 33)

Seorang bapak disebut **وَالِدٌ** sedangkan ibu disebut dengan **وَالِدَةٌ**, dan untuk keduanya disebut dengan **وَالِدَانٍ**.

Allah berfirman:

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ۙ ﴾

“Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku.”
(QS. Nuh [71]: 28)

Kata **الْوَلِيدُ** digunakan untuk orang yang baru dilahirkan, meskipun ia juga boleh digunakan bagi orang yang sudah dilahirkan lama ataupun baru. Hal ini sama halnya seperti kata **جَبِيٌّ** yang digunakan untuk mengartikan buah yang baru dipetik. Dan jika anak itu sudah besar, maka ia tidak berhak untuk disebut dengan **وَلِيدٌ** dan jamak dari kata tersebut adalah **وَلْدَانٌ**.

Allah berfirman:

﴿بَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ (١٧)

"Hari yang menjadikan anak-anak beruban."

(QS. Al-Muzzammil [73]: 17)

Sedangkan kata **الْوَالِيدَةُ** dalam kebiasaannya ia khusus digunakan untuk mengartikan seorang budak. Adapun kata **لِدَةٌ** artinya sebaya. Disebutkan dalam sebuah kalimat **فُلَانٌ لِدَةٌ فُلَانٍ** artinya si fulan sebaya dengan si fulan. Dan dikurangnya huruf wau (و) pada kata **لِدَةٌ** (tidak menjadi **وَلِدَةٌ**) karena asal kata tersebut adalah **وَلِدَةٌ**. Kalimat **تَوَلَّدَ الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ** artinya sesuatu itu terlahir dari sesuatu lainnya. Jamak dari kata **وَلَدٌ** adalah **أَوْلَادٌ**.

Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ (١٥)

"Sesungguhnya harta-harta dan anak-anakmu adalah fitnah."

(QS. At-Taghābun [64]: 15)

﴿إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّكُمْ﴾ (١٤)

"Sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu." (QS. At-Taghābun [64]: 14)

Dalam kedua ayat diatas, Allah menjadikan sebagiannya fitnah dan sebagiannya lagi musuh. Disebutkan bahwa kata **الْوَالِدُ** merupakan jamak dari kata **وَلَدٌ** ini sama seperti antara kata **أَسَدٌ** dan kata **أَسَدٌ** dan itu

boleh digunakan dalam bentuk tunggal seperti kata **بُجِّلُ** dan **بُجِّلَ**, atau seperti antara kata **عَرَبٌ** dan **عَرَبٌ**.

Dan diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((وَلَدُكَ مِنْ دَمِّي عَقَبِيكَ))

“Anak-anakmu adalah darah keturunanmu.”

Ada yang membacanya dalam ayat surat Nuh dengan bacaan:

﴿ مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ﴾ (٢١)

“Orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya.” (QS. Nūh [71]: 21)

وَلَقَى: Kata **الْوَلِيُّ** artinya adalah percepat. Disebutkan **وَلَقَى الرَّجُلُ يَلْقَى كَذِبًا** artinya laki-laki itu cepat menerima kabar bohong. Ada yang membacanya dalam ayat dengan bacaan

﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّ كَرًا ﴾ (١٥)

“(Ingatlah) diwaktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut.” (QS. An-Nūr [24]: 15)

Maksud kalimat **تَلَقَّوْنَهُ** dalam ayat tersebut adalah cepat menyebarkan berita bohong. Pemaknaan ini diambil dari sebuah ungkapan Arab yang berbunyi **جَاءَتِ الْإِبِلُ تَلْقَى** artinya unta itu datang dengan sangat cepat. Kata **الْأَوْلَى** artinya orang gila atau yang terkena usapan syaitan. Kalimat **رَجُلٌ مَأْلُوقٌ** artinya laki-laki gila. Kalimat **وَلَقَى نَائِقَةً** artinya unta yang sangat cepat dalam berlari. Kata **الْوَلِيْقَةُ** artinya adalah makanan yang diambil dari minyak samin. Kata **الْوَلِيُّ** juga berarti luka ringan.

وَهَبَ: Kata **الْهَبَةُ** artinya hadiah atau hibah, dan ia berarti menjadikan kepemilikanmu berada pada milik orang lain tanpa mengharap ganti. Disebutkan **وَهَبْتُهُ هِبَةً وَمَوْهَبًا وَمَوْهَبًا** artinya aku memberikannya sebagai hadiah.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴾ (٨٤)

“Dan Kami telah menganugerahkan Ishak.” (QS. Al-An’ām [6]: 84)

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (٢٩)

“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq.” (QS. Ibrāhim [14]: 39)

﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (١٩)

“Sesungguhnya aku (jibril) ini hanyalah seorang utusan Rabb untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.” (QS. Maryam [19]: 19)

Dalam ayat tersebut Malaikat Jibril menisbatkan penghibahan pada dirinya karena ia adalah sebab sampainya anugerah (anak laki-laki) tersebut kepada maryam. Ada yang membacanya dengan bacaan لِيَهَبَ لَكِ, maka dalam bacaan tersebut anugerah di nisbatkan kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan Dia merupakan pemberi anugerah yang sesungguhnya, sedangkan pada ayat di atas merupakan perluasan makna.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ﴾ (٢١)

“kemudian Rabbku menganugerahkan ilmu kepadaku.”
(QS. Asy-Syu’arā` [26]: 21)

﴿ وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ (٣٠)

“Kemudian Rabbku menganugerahkan ilmu kepadaku.”
(QS. Shād [38]: 30)

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ﴾ (٤٣)

“Dan Kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya.”
(QS. Shād [38]: 43)

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ ﴾

"Dan Kami telah menganugerahkan sebagian rahmat Kami kepadanya, yaitu (bahwa) saudaranya, Harun, menjadi seorang Nabi."
(QS. Maryam [19]: 53)

﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ ۖ يَرْتُفِي ﴿٦﴾ ﴾

"Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu, yang akan mewarisi aku." (QS. Maryam [19]: 5-6)

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴿٧٦﴾ ﴾

"Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)."
(QS. Al-Furqān [25]: 74)

﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴿٨﴾ ﴾

"Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu."
(QS. Ali 'Imrān [3]: 8)

﴿ وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴿٣٥﴾ ﴾

"Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku. (QS. Shād [38]: 35)

Kemudian Allah mensifati diri-Nya dengan sifat الوَهَّابُ dan الوَاهِبُ karena Dia-lah yang maha memberi segala sesuatu kepada yang berhak menerimanya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنْ وَهَبْتُ نَفْسَهَا ﴿٥٠﴾ ﴾

"Yang menyerahkan dirinya." (QS. Al-Ahzāb [33]: 50)

Kata الإِثْمَابُ artinya menerima hadiah. Dan di dalam sebuah hadits disebutkan:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهَبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ))

“Sungguh aku bertekad untuk tidak menerima hadiah kecuali dari Quraisy, Anshar atau Tsaqif.”¹⁴

وَهَج : Kata الوَهَجُ artinya adalah sinar dan panas api. Begitu juga dengan kata الوَهْجَانُ ia bermakna sama.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾

“Dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari).”
(QS. An-Naba ` [78]: 13)

Maksudnya yang menyinari. Kalimat وَهَجَتِ النَّارُ artinya api itu menyinari. Kalimat تَوَهَّجَ الْجَوْهَرُ artinya permata itu berkilau.

وَلِي : Kata الوَلَاءُ dan kata الوَلِيَّيْنِ artinya adalah berurutan. Yaitu adanya dua hal atau lebih yang menjadi bagiannya. Kemudian kata tersebut digunakan untuk mengartikan kedekatan, baik kedekatan tempat, penisbatan, agama, persahabatan, pertolongan dan kedekatan keyakinan. Kata الوَلِيَّةُ artinya adalah pertolongan, sedangkan kata الوَلَايَةُ artinya adalah penguasaan terhadap sesuatu. Namun ada juga yang berkata bahwa antara kata الوَلَايَةُ dan kata الوَلِيَّةُ sama seperti antara kata الدَّلَالَةُ dan kata الدَّلَالَةُ dan hakikat maknanya adalah penguasaan terhadap sebuah perkara. Kata الوَلِيٌّ dan kata التَّوَلَّىٰ keduanya sering digunakan satu sama lainnya, dalam fungsinya sebagai *fa'il* (subjek), maka ia menggunakan

¹⁴ Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor (3537) at-Tirmidzi dengan nomor (3946), an-Nasai dengan nomor (3759), Ahmad di dalam *Al-Musnad* nya dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan hadits ini di shahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi'* dengan nomor (2119).

kata *الموالي* sedangkan dalam fungsinya sebagai *maf'ul* (objek) maka ia menggunakan kata *الموالي*. Oleh karena itu seorang mukmin disebut dengan *وَلِيُّ اللَّهِ*, dan ia tidak disebut sebagai *مَوْلَى اللَّهِ*. namun terkadang Allah juga disebut sebagai *وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ* sekaligus sebagai *مَوْلَاهُمْ*. Adapun mengenai disebutkannya Allah sebagai *وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ* dan *مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ* artinya sebagai wali (pelindung) bagi orang-orang beriman, terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٢٥٧)

“Allah pelindung orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 257)

﴿ إِنَّ وَلِيَّيَّ اللَّهِ ﴾ (١٣٦)

“Sesungguhnya pelindungku ialah Allah.” (QS. Al-A'raf [7]: 196)

﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦٨)

“Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman.”
(QS. Ali 'Imrān [3]: 68)

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١١)

“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.” (QS. Muhammad [47]: 11)

﴿ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴾ (٤٠)

“Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”
(QS. Al-Anfāl [8]: 40)

﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ ﴾ (٧٨)

“Dan berpeganglah kamu pada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ قُلْ يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴾ (6)

“Katakanlah: “Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 6)

﴿ وَإِنْ تظاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ ﴾ (4)

“Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya.” (QS. At-Tahrīm [66]: 4)

﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴾ (62)

“Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya.” (QS. Al-An’ām [6]: 62)

Kata الوالي yang ada dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٍ ﴾ (11)

“Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 11)

Ia bermakna الوالي, Allah menafikan kepemimpinan kafir terhadap orang-orang mukmin dalam banyak ayat.

Di antaranya firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ ﴾ (51)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi.” (QS. Al-Māidah [5]: 51)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴿٥١﴾ ﴾

“Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya. Maka sesungguhnya orang itu termasuk kedalam golongan mereka.”

(QS. Al-Māidah [5]: 51)

﴿ لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu).” (QS. At-Taubah [9]: 23)

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴿٣﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain Nya.”

(QS. Al-A’rāf [7]: 3)

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿٧٢﴾ ﴾

“Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka.”

(QS. Al-Anfāl [8]: 72)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴿١﴾ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh Ku dan musuhmu menjadi teman-temanmu setia.”

(QS. Al-Mumtahanah [60]: 1)

﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Māidah [5]: 80)

Sampai ayat yang berbunyi:

﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمُ أَوْلِيَاءَ ﴾
﴿ ٨١ ﴾

“Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi) niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong.” (QS. Al-Māidah [5]: 81)

Allah menjadikan diantara syaitan dan orang-orang kafir ada kerjasama (مُؤَالَفَةٌ) di dunia, namun hal itu tidak akan terjadi di akhirat. Allah سبحانه وتعالى berfirman mengenai kerjasama syaitan dan orang-orang kafir di dunia dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾
﴿ ٦٧ ﴾

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama.” (QS. At-Taubah [9]: 67)

Allah juga berfirman:

﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾
﴿ ٣٠ ﴾

“Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah.” (QS. Al-A’rāf [7]: 30)

﴿ فَاقْبَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾
﴿ ٧٦ ﴾

“Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 76)

Sebagaimana Allah menjadikan antara syaitan dan orang-orang kafir sebuah kerjasama, maka Allah juga memberikan kekuasaan kepada syaitan dihadapan pengikut-pengikutnya.

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾
﴿ ١٠٠ ﴾

“*Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin.*” (QS. An-Nahl [16]: 100)

Namun Allah menghilangkan kekuasaan mereka di akhirat kelak. Lalu Allah berfirman mengenai perkawanan orang-orang kafir dengan syaitan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا ۖ ﴿٤١﴾ ﴾

“*Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun.*” (QS. Ad-Dukhān [44]: 41)

﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ ﴿٢٥﴾ ﴾

“*Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yang lain).*” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 25)

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ ﴿٦٣﴾ ﴾

“*Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka: “Ya Rabb kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu.”*” (QS. Al-Qashash [28]: 63)

Kalimat yang berbunyi تَوَلَّىٰ jika di *muta’addi* kan terhadap kata itu sendiri, maka ia bermakna الوَلَايَةُ (penguasaan) serta tercapainya sesuatu dalam waktu yang dekat, contohnya seperti kalimat وَآلَيْتُ سَنِيًّا كَذَا artinya aku arahkan pendengaranku pada hal ini, atau seperti kalimat وَآلَيْتُ عَيْبِي كَذَا artinya aku arahkan pandanganku terhadap hal ini dan kalimat وَآلَيْتُ وَجْهِي كَذَا artinya aku hadapkan wajahku pada hal ini.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۖ ﴿١٤٤﴾ ﴾

“*Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾
 ﴿١٤٤﴾

“Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

Dan jika kata **قَوْلٍ** di *muta’addi* kan dengan huruf **عَنْ** baik secara kata ataupun secara maknanya, maka ia bermakna **الْإِعْرَاضُ** (berpaling) dan bermakna meninggalkan hal-hal yang dapat mendekatkan pada yang disebutkan setelahnya. Adapun mengenai yang pertama (bermakna penguasaan dan menghadapkan) contohnya adalah firman Allah **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ** yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ ﴾
 ﴿٥١﴾

“Dan barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al-Māidah [5]: 51)

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾
 ﴿٥٦﴾

“Dan barangsiapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya sebagai penolongnya.” (QS. Al-Māidah [5]: 56)

Sedangkan mengenai contoh yang kedua (bermakna berpaling dan peninggalan yang mendekatinya) adalah seperti yang difirmankan oleh Allah **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ** yang berbunyi:

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾
 ﴿٦٣﴾

“Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran) maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 63)

﴿ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾
 ﴿٨٨﴾

“Tetapi orang yang berpaling dan kafir.” (QS. Al-Ghāsyiyah [88]: 23)

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا ﴾ (٦٤)

“Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: ‘saksikanlah.’”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 64)

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ (٢٨)

“Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain.” (QS. Muhammad [47]: 38)

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (١٢)

“Jika kamu berpaling sesungguhnya kewajiban rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”
(QS. At-Taghābun [64]: 12)

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ ﴾ (٤٠)

“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasannya Allah pelindungmu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 40)

﴿ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٨٢)

“Barangsiapa yang berpaling sesudah itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 82)

Kata التَّوَلَّى yang berarti berpaling, ia dapat dilakukan dengan memalingkan badan, dan juga memalingkan perhatian dan ketaatan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ (٢٠)

“Dan janganlah kamu berpaling daripada Nya sedang kamu mendengar (perintah-perintah) Nya.” (QS. Al-Anfāl [8]: 20)

Maksudnya adalah janganlah kamu berbuat sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang Allah gambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَاسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾﴾

“Dan menutupkan bajunya (ke wajahnya) dan mereka tetap (mengingkari) dan sangat menyombongkan diri..” (QS. Nūh [71]: 7)

Dan jangan pula kamu sekalian seperti orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴿٦﴾﴾

“Dan orang-orang yang kafir berkata: ‘Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan al-Qur`an ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya.’” (QS. Fushshilat [41]: 26)

Kalimat yang berbunyi وَلَا ذُبُرُهُ artinya ia kalah mundur ke belakang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ يُفْتَلِكُمْ يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١١١﴾﴾

“Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah).” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 111)

﴿وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ ﴿١٦﴾﴾

“Dan barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu.” (QS. Al-Anfāl [8]: 16)

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾﴾

“Maka anugerahkanlah aku dari sisi Engkau seorang putra.” (QS. Maryam [19]: 5)

Maksudnya adalah seorang anak yang menjadi wali di antara wali-wali-Mu.

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي ﴿٥﴾ ﴾

“Aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku.” (QS. Maryam [19]: 5)

Dikatakan bahwa maksud kata *المَوْلَى* dalam ayat tersebut adalah anak paman. Namun ada juga yang berkata bahwa maksudnya adalah para penolongnya.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا ﴿١١١﴾ ﴾

“Dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong.”

(QS. Al-Isrā` [17]: 111)

Ayat tersebut menafikan sebuah penolong bagi Allah ﷻ dengan firman-Nya yang berbunyi *مِنَ الدُّنْيَا* hina. Karena meskipun hamba-hamba Allah yang shalih itu disebut dengan wali Allah (أَوْلِيَاءُ اللَّهِ) atau para penolong Allah, namun pertolongan mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri (bukan kepada Allah).

Dan firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ نَّجِدَ لَهُ وَلِيًّا ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Kata *الْوَلِيُّ* artinya adalah hujan yang turun setelah musim semi. Kata *الْمَوْلَى* dapat digunakan untuk mengartikan seorang hamba sahaya yang telah merdeka, orang yang memerdekakan budak, seorang yang bersumpah, anak paman, anak tetangga dan setiap orang yang diberikan kekuasaan terhadap orang lain untuk menjadi walinya maka ia pun disebut *الْمَوْلَى*. Disebutkan dalam sebuah kalimat *فُلَانٌ أَوْلَىٰ بِكَذَا* artinya si fulan lebih pantas (layak) untuk hal ini.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ ﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 6)

﴿ إِنَّكَ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ۗ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾

“Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 68)

﴿ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ۖ ﴾

“Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 135)

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ۖ ﴾

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).”
(QS. Al-Anfāl [8]: 75)

Dan disebutkan juga dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۖ ﴾

“Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.”
(QS. Al-Qiyāmah [75]: 34)

Maksud kata *أولى* dalam ayat tersebut adalah bahwa siksa itu lebih pantas untukmu. Namun ada juga yang berkata bahwa kata *أولى* dalam ayat tersebut adalah fiil muta’addi yang bermakna dekat. Namun ada juga yang berkata bahwa ia bermakna (mereka) terusir. Disebutkan dalam sebuah kalimat *وَلِيَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ* artinya aku mengutamakan sesuatu dari sesuatu yang lainnya (maksudnya menjadikan sesuatu itu berurutan satu sama lainnya). Kata *الولاء* yang biasa digunakan dalam pemerdekaan seorang budak, maka ia bermakna warisan, dan agama melarang untuk menjual beli atau menghibahkannya. Kata *المؤالاة* yang digunakan diantara dua perkara, maka ia bermakna berurutan

وَهْنٌ : Kata الوهن artinya adalah lemah fisik atau jiwa.

Allah berfirman:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ۖ ﴾

"Ia berkata: "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah."
(QS. Maryam [19]: 4)

﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ﴾

"Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka."
(QS. Ali 'Imrān [3]: 146)

﴿ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾

"Lemah yang bertambah." (QS. Luqmān [31]: 14)

Maksudnya adalah semakin besar perutnya maka semakin besarlah kelemahannya.

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ ﴾

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu)."
(QS. An-Nisā' [4]: 104)

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۗ ﴾

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati." (QS. Ali 'Imrān [3]: 139)

﴿ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۗ ﴾

"Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu) dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir."
(QS. Al-Anfāl [8]: 18)

وَهِيَ : Kata الوَهْيُ artinya adalah sobekan (belah) pada kulit dan kain atau yang sejenisnya. Dari kata ini lahirlah sebuah kalimat وَهَتْ غَزَالِي السَّحَابِ بِمَائِهَا artinya awan itu terbelah oleh air (hujan) nya.

Allah berfirman

﴿ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فِي يَوْمِذٍ وَاهِيَةً ﴿١٦﴾ ﴾

“Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 16)

Segala hal yang menjadi longgar ikatannya maka ia juga disebut dengan وَهْيٍ

وَي : Kata وَيٌّ adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan kerugian, penyesalan dan keheranan. Contohnya seperti kalimat وَيُّ لِعَبْدِ اللَّهِ artinya aduhai ‘Abdullah.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿٨٢﴾ ﴾

“Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Qashash [28]: 82)

﴿ وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾

“Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah).” (QS. Al-Qashash [28]: 82)

Disebutkan وَيُّ لَزَيْدٍ artinya aduhai zaid. Disebutkan bahwa kata وَيُّكُ artinya alangkah celaknya kamu, ia berasal dari kalimat وَيْلَكَ kemudian dibuang huruf lam (ل) nya.

وَيْلٌ : Al-'Ashma'iyu berkata: "Kata **وَيْلٌ** (celaka) merupakan kata yang buruk, dan ia biasa digunakan dalam kerugian. Kata **وَيْسٌ** merupakan bentuk meremehkan, sedangkan kata **وَيْحٌ** adalah bentuk kata kasih sayang. Dan bagi orang yang mengatakan bahwa kata **وَيْلٌ** adalah nama lembah di nereka jahannam, maka sesungguhnya **وَيْلٌ** yang disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur`an bukanlah bermaksud ke sana, namun siapa saja yang disebutkan dengan kata **وَيْلٌ** dalam al-Qur`an maka ia berhak untuk mendapatkan tempat di dalam Neraka. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ **فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ** ﴾ (٧٦)

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kejakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 79)

﴿ **وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ** ﴾ (٢)

"Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang kafir." (QS. Ibrāhim [14]: 2)

﴿ **وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ** ﴾ (٧)

"Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa." (QS. Al-Jātsiyah [45]: 7)

﴿ **فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا** ﴾ (٣٧)

"Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang kafir." (QS. Maryam [19]: 37)

﴿ **فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا** ﴾ (٦٥)

"Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang zhalim." (QS. Az-Zukhruf [43]: 65)

﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.”
(QS. Al-Muthaffifin [83]: 1)

﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴿١﴾﴾

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat.” (QS. Al-Humazah [104]: 1)

﴿يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا ﴿٥٢﴾﴾

“Aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami.”
(QS. Yāsin [36]: 52)

﴿يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾﴾

“Aduhai celakalah kami, bahwasannya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 46)

﴿يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِينَ ﴿٣١﴾﴾

“Aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Qalam [68]: 31)

كِتَابُ الْهَاءِ

Bab Huruf Ha

هَبَطَ : Kata **الهُبُوطُ** artinya adalah turun atau jatuh dengan cara dipaksa, seperti **هُبُوطُ الْحَجَرِ** (jatuhnya batu). Sedangkan **الهُبُوطُ**, dengan huruf *ha`* yang dibaca fathah, artinya adalah sesuatu yang turun. Dikatakan **هَبَطْتُ أَنَا**, artinya saya terjatuh. **هَبَطْتُ غَيْرِي**, artinya saya menjatuhkan orang lain. Maka kalimat *lazim* (intransitif) dan *muta'addi* (transitif) dari kata **الهُبُوطُ** diucapkan dengan bentuk kata yang sama.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

“Dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 74)

Dikatakan **هَبَطْتُ** atau **هَبَطَا** - **هَبَطْتُهُ**. Ketika kata **الهُبُوطُ** digunakan pada manusia, maka maksudnya adalah untuk merendahkan. Berbeda dengan kata **الْإِنزَالُ**, meskipun keduanya sama-sama bermakna turun. Karena **الْإِنزَالُ** digunakan oleh Allah **تَعَالَى** ketika menyebutkan sesuatu yang dianggap mulia, seperti turunnya (إِنزَالٌ) Malaikat, al-Qur`an, hujan atau lainnya. Sedangkan kata **الهُبُوطُ** digunakan oleh Allah ketika hendak menunjukkan penundukan.

Seperti dalam firman-Nya:

﴿ وَقُلْنَا أَهْبَطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ (36)

“Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 36)

﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ (13)

“Turunlah kamu dari Surga itu; karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di dalamnya.” (QS. Al-A’rāf [7]: 13)

﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ (61)

“Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61)

Kalimat “فإنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ” pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta” dalam ayat tersebut tidak mengandung unsur pengagungan maupun pemuliaan sama sekali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكِينَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ (61)

“Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 61)

Dan Dia Yang Maha Agung sebutan-Nya berfirman:

﴿ قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ (38)

“Turunlah kamu semuanya dari Surga itu!” (QS. Al-Baqarah [2]: 38)

Dan dikatakan هَبَطَ الْمَرَضُ لَحْمَ الْعَلِيلِ, artinya penyakit tersebut menurunkan daging (berat badan) orang yang sakit itu. الهَيْبُ artinya adalah hewan yang memiliki badan yang kurus, baik unta atau sejenisnya, apabila kurusnya tersebut disebabkan karena buruknya makanan dan kurang pemeliharaan dan kurang kontrol.

هَبَا : Dikatakan هَبَا الْغُبَارُ - يَهْبُو، artinya debu itu berhamburan dan menyebar. Dan kata الهَبْوَةُ memiliki arti yang sama seperti الغَبْرَةُ، yaitu debu. Sedangkan الهَبَاءُ artinya adalah debu halus yang muncul di udara, sehingga hanya akan terlihat ketika tersorot oleh sinar matahari yang telah melewati lubang kecil kaca atau atap rumah.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ (٢٣)

“Lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.”
(QS. Al-Furqān [25]: 23)

﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ (٦)

“Maka jadilah ia debu yang beterbangan.” (QS. Al-Wāqī'ah [56]: 6)

هَجَدَ : Arti dari kata الهُجُودُ adalah tidur. Dan الهاجِدُ artinya adalah orang yang tidur. Dikatakan هَجَدْتُه - فَتَهَجَّدُ، artinya saya menghilangkan tidurnya. Sama seperti kata مَرَضْتُهُ yang artinya saya menghilangkan penyakitnya. Maka maksud dari kalimat tersebut adalah saya membangunkannya, sehingga dia terbangun.

Firman Allah:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ (٧٩)

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu.”
(QS. Al- Isrā' [17]: 79)

Maknanya adalah bangunlah kamu dengan membaca al-Qur`an. Dan ini merupakan dorongan untuk mendirikan shalat di waktu malam, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ قُرْآنًا لَّيَالِي الْأَقْيَالِ ۖ تَضَفُّهُ ﴾ (٢)

“Bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil, (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu.” (QS. Al-Muzzammil [73]: 2-3)

التَّهَجُّدُ artinya adalah orang yang melakukan shalat di malam hari. Dan dikatakan أَهْجَدَ البَعِيرُ, yakni ketika unta tersebut meletakkan bagian bawah lehernya di atas tanah sambil berusaha untuk tidur.

هَجَرَ : الهَجْرُ dan الهِجْرَانُ (hijrah) artinya adalah berpisahnya seseorang dari orang lain, baik secara fisik, lisan maupun hati (perasaan).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ (٣٤)

“Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.”

(QS. An-Nisā` [4]: 34)

Ini merupakan kiasan agar tidak mendekati mereka.

Pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ (٣٠)

“Sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Qur`an ini diabaikan.”

(QS. Al-Furqān [25]: 30)

Yang dimaksud adalah berpisah dengan hati atau berpisah dengan hati serta lisan.

Adapun kata الهَجْرُ pada firman-Nya:

﴿ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ (١٠)

“Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.”

(QS. Al-Muzzammil [73]: 10)

Dapat bermakna tiga hal (fisik, lisan dan perasaan) dan mendorong untuk berusaha melakukan salah satu dari ketiganya dengan perlakuan yang baik, jika memungkinkan.

Begitu pun dengan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَأَهْجُرْني مِلًّا ٤٦ ﴾

“Dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.”

(QS. Maryam [19]: 46)

Sedangkan firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَالرُّجْرَفَاءُ فَاهْجُرُوا ٥ ﴾

“Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji.”

(QS. Al-Muddatstsir [74]: 5)

Merupakan dorongan untuk meninggalkan perbuatan dosa dengan segala cara.

Makna asli dari kata **الْمُهَاجِرَةُ** adalah memutus hubungan dengan orang lain dan meninggalkannya. Diambil dari firman Allah ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ٢١٨ ﴾

“Orang-orang yang berhijrah dan berjihad.” (QS. Al-Baqarah [2]: 218)

Firman-Nya:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ٨ ﴾

“(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka.” (QS. Al-Hasyr [59]: 8)

Firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ١٠٠ ﴾

“Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 100)

﴿ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٨٩ ﴾

“Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah.” (QS. An-Nisā` [4]: 89)

Makna yang nampak kata hijrah dalam ayat-ayat di atas adalah keluar dari pemukiman orang-orang kafir menuju pemukiman orang-orang yang beriman, seperti para shahabat yang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa makna kata hijrah di sana adalah meninggalkan serta menolak syahwat, akhlak-akhlak tercela dan perbuatan dosa.

Adapun firman Allah:

﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾^(٦٦)

“*Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku).*” (QS. Al-‘Ankabūt [29]: 26)

Maksudnya adalah meninggalkan kaumku dan pergi kepada Allah.

Dan firman-Nya:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾^(١٧)

“*Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?*” (QS. An-Nisā` [4]: 97)

Begitu pun dengan kata *الْمُجَاهِدَةُ*. Selain bermakna berperang dengan musuh, juga dapat bermakna memerangi hawa nafsu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat hadits:

((رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ))

“*Kalian telah kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar.*”¹

Maksudnya adalah memerangi hawa nafsu. Dan juga terdapat sebuah riwayat hadits:

¹ Hadits dhaif diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi (13/523) dari hadits Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Dha’if Al-Jami* dengan nomor (4080).

((هَاجِرُوا وَلَا تَهْجُرُوا))

“Berhijrahlah kalian, dan jangan hanya berpura-pura hijrah.”²

Maksudnya adalah jadilah kalian termasuk orang-orang yang berhijrah, akan tetapi janganlah hanya menyamai mereka dalam ucapan tanpa ada perbuatan yang nyata.

الهَجْرُ artinya adalah perkataan buruk atau kotor yang harus ditinggalkan. Disebutkan dalam sebuah hadits:

((وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا))

“Janganlah kalian mengucapkan perkataan yang keji.”³

Dikatakan أَهْجَرَ فَلَانٌ, yakni ketika fulan mengucapkan perkataan yang buruk dengan disengaja. هَجَرَ الْمَرِيضُ, yakni ketika orang sakit mengucapkan perkataan yang buruk dengan tanpa disengaja. Ada yang membaca ayat 67 dari surat Al-Mu`minūn dengan: مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ. Dan terkadang orang sakit yang berlebihan dalam mengucapkan perkataan yang buruk disebut dengan التُّهْجُرُ. Sehingga dikatakan أَهْجَرَ, yakni ketika orang sakit itu sengaja mengucapkan perkataan yang buruk.

Seorang penyair berkata:

كَمَا جِدَّةُ الْأَعْرَاقِ قَالَ ابْنُ صَرَّةٍ * عَلَيْهَا كَلَامًا جَارَ فِيهِ وَأَهْجَرَ

(Dia berargumen) seperti seorang perempuan yang memiliki asal usul yang terhormat, ketika Ibnu Dharrāh berkomentar tentangnya dengan perkataan yang keji dan buruk

² Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* dengan nomor (51) dan al-Baihaqi di dalam *Al-Kubra* dengan nomor (18723) dari hadits Zaid bin Hubaisy رضي الله عنه.

³ Hadits Shahih diriwayatkan oleh an-Nasai dengan nomor (2033), Ahmad di dalam *Al-Musnad* dengan nomor (23102) dari hadits Buraidah. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya *Shahih Al-Jāmi* dengan nomor (2474).

Kalimat *رَمَاهُ بِهَا جِرَاتٍ كَلَامِهِ*, artinya dia menuduhnya dengan perkataan fitnah (dusta). Kalimat *فُلَانٌ هِجْرَاهُ كَذَا*, diucapkan ketika fulan suka mengatakan hal tersebut dan mengocehkannya, seperti orang sakit yang sedang mengoceh dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dan kata *الهِجْرُ* ini hampir tidak pernah digunakan kecuali untuk menunjukkan kebiasaan yang buruk. Meskipun terkadang ia digunakan sebaliknya oleh orang yang tidak mengamati asal usul kata tersebut dari orang Arab.

Kata *الهِجْرُ* dan *الهِجْرَةُ* artinya adalah waktu yang dilarang untuk melakukan perjalanan, seperti ketika cuaca sangat panas. Seolah-olah ia meninggalkan manusia dan juga ditinggalkan. *الهِجَارُ* artinya adalah tali yang digunakan untuk mengikat kuda, yang mana ia menjadi sebab kuda tersebut meninggalkan unta. Dan bentuk dari kata *الهِجَارُ* ini disamakan dengan *العِقَالُ* (ikat kepala) dan *الزَّمَامُ* (tali kekang). Kata *فَهْلٌ مَهْجُورٌ* artinya unta yang ditinggalkan, maksudnya kuda yang terikat, *هَجَارُ الْقَوْسِ وَتَرْهَاهَا* artinya anak panah yang meninggalkan busurnya, kalimat ini sebagai perumpamaan dari kuda yang melarikan diri.

هَجَعٌ : *الهُجُوعُ* artinya adalah tidur sebentar.

Allah berfirman:

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam."

(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 17)

Bisa jadi bahwa makna dari ayat ini adalah waktu tidur mereka di malam hari hanyalah sedikit. Dan bisa juga bahwa maknanya mereka tidak tidur di waktu malam. Sedangkan kata *الْقَلِيلُ* (sedikit) disana digunakan untuk menunjukkan nafi (peniadaan) serta sesuatu yang dinafikannya, karena memang ia berjumlah sedikit. Dikatakan *لَقَيْنَهُ بَعْدَ هَجْمَةٍ*, artinya saya menemuinya setelah tidur. Adapun ucapan orang Arab *رَجُلٌ هَجِيعٌ*, maknanya sama seperti *نَوْمٌ*, yaitu ditujukan kepada orang yang selalu ingin tidur.

هَدَدَ : artinya adalah kehancuran dengan cara jatuhnya sesuatu yang berat. Dan **الهَدَّةُ** artinya adalah suara jatuhnya sesuatu yang hancur tersebut.

Allah berfirman:

﴿وَتَنَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾

“Dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh.” (QS. Maryam [19]: 90)

Dikatakan **هَدَدْتُ الْبَقْرَةَ**, yakni ketika aku menjatuhkan sapi tersebut untuk disembelih. Kata **الهَدُّ** memiliki makna **الْمَهْدُودُ** (yang dihancurkan) seperti kata **الذَّبْحُ** (sembelihan) memiliki makna **الْمَذْبُوحُ** (binatang yang disembelih).

Terkadang kata **الهَدُّ** juga digunakan untuk menunjukkan orang yang lemah dan pengecut. Dan dikatakan **مَرَرْتُ بِرَجُلٍ هَدَّكَ مِنْ رَجُلٍ** (saya bertemu dengan seseorang yang cukup satu saja bagimu, jangan ada orang lain lagi), yakni maknanya sama seperti kata **حَسْبُكَ** (cukuplah bagimu). Sedangkan arti hakikinya adalah yang menghancurkan serta menggangumu apabila ada orang yang sepertinya. **هَدَدْتُ فُلَانًا** atau **هَدَدْتُهُ**, yakni ketika kamu mengganggu ketenangannya dengan sebuah ancaman.

الِهَدَهْدَةُ artinya adalah menggerak-gerakan bayi agar dia tertidur. **الْهُدْهُدُ** adalah nama salah satu jenis burung yang sudah kita kenal.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾

“Mengapa aku tidak melihat hud-hud.” (QS. An-Naml [27]: 20)

Dan bentuk jamaknya adalah **هَدَاهِدُ**. Sedangkan kata **هُدَاهِدُ**, dengan huruf ha` yang berharakat dhammah, artinya adalah seekor burung hud-hud.

Seorang penyair berkata:

كَهْدَاهِدٍ كَسَرَ الرَّمَاءُ جَنَاحَهُ * يَدْعُو بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ هَدِيْلًا

Bagaikan seekor burung hud hud yang sayapnya telah dirobek oleh anak panah, ia menciak-ciak di tengah jalan dengan duka

هَدَمَ : هَدَمْتُ artinya adalah merobohkan (menghancurkan) bangunan. Dikatakan هَدَمْتُ - هَدَمْتُهُ, artinya saya telah meruntuhkannya. Sedangkan هَدَمْتُ artinya adalah sesuatu yang dirobohkan atau dihancurkan. Kemudian dari kata itu dibentuklah sebuah majas dan dikatakan هَدَمْتُ دَمًا, yang artinya darah yang tumpah dengan sia-sia. Begitu pun dengan kata هَدَمْتُ, yakni diartikan sebagai sesuatu yang dihancurkan. Meskipun pada penggunaannya, ia dikhususkan untuk baju tua yang telah usang. Dan bentuk jamaknya adalah أَهْدَامٌ. Adapun kalimat هَدَمْتُ الْبَيْتَ, digunakan untuk menunjukkan banyaknya proses penghancuran itu sendiri.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ هَدَمْتُ صَوَامِعُ ﴾

“Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani.” (QS. Al-Hajj [22]: 40)

هَدَى : الْهَدَايَةُ (hidayah) artinya adalah petunjuk yang diberikan sebagai bentuk keramahan (kelembutan). Dari bab inilah kata الْهَدِيَّةُ (hadiah) berasal. Dan juga kata هَوَادِي الْوَحْشِ, yang artinya adalah bagian depan dari gerombolan hewan buas yang menjadi petunjuk kepada yang lainnya. Adapun untuk kata kerjanya, apabila makna yang dimaksud adalah memberi petunjuk, maka menggunakan kata هَدَيْتُ (saya menunjukkan padanya). Sedangkan apabila menghendaki makna memberi saja, maka menggunakan kata أَهْدَيْتُ. Seperti ucapan أَهْدَيْتُ الْهَدِيَّةَ, yang artinya saya memberikan hadiah. هَدَيْتُ إِلَى الْبَيْتِ, artinya saya menunjukannya ke rumah.

Apabila ada yang berkata: Bagaimana bisa kamu mengartikan kata الهداية sebagai petunjuk yang diberikan sebagai bentuk keramahan (kelembutan)? Sedangkan Allah تعالى telah berfirman:

﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ (32)

“Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke Neraka.”
(QS. Ash-Shāffāt[37]: 23)

Dan berfirman:

﴿ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (4)

“Dan menunjukkannya ke azab Neraka.” (QS. Al-Hajj [22]: 4)

Maka dijawab: Penggunaan kata tersebut dalam kedua ayat di atas merupakan perkataan majas yang dimaksudkan untuk menghina, dan tujuannya adalah untuk mempertajam makna.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (21)

“Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 21)

Dan ucapan seorang penyair:

حَيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ

Penghormatan diantara mereka merupakan pukulan yang menyakitkan

Hidayah yang Allah berikan kepada manusia ada empat macam:

Pertama, jenis hidayah yang diberikan secara merata kepada setiap mukallaf, yaitu berupa akal, kecerdasan dan pengetahuan-pengetahuan pasti yang bersifat global terhadap segala sesuatu sesuai dengan kadar potensinya.

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

﴿ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ ﴾

“Rabb kami ialah (Rabb) yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.” (QS. Thāhā [20]: 50)

Kedua, hidayah yang diberikan kepada umat melalui ajakan para nabi, turunnya al-Qur`an dan yang semisalnya. Dan inilah hidayah yang dimaksudkan oleh firman Allah ﷻ:

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴿٧٣﴾ ﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 73)

Ketiga, taufik yang khusus diberikan kepada orang yang mau menerima petunjuk. Dan ini adalah makna dari firman-Nya ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka.” (QS. Muhammad [47]: 17)

Firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ﴿١١﴾ ﴾

“dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Taghābun [64]: 11)

Firman-Nya:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴿٩﴾ ﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya.” (QS. Yūnus [10]: 9)

Firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ ﴾

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”
(QS. Al-‘Ankabūt [29]: 69)

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَحْتَدَوْا هُدًى ۗ ﴾

“Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.” (QS. Maryam [19]: 76)

﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ ﴾

“Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 213)

﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ ﴾

“Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (QS. Al-Baqarah [2]: 213)

Keempat, hidayah yang berupa petunjuk di akhirat yang mengarahkan menuju Surga. Sebagaimana makna dari firman-Nya:

﴿ سَيَهْدِيَهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۗ ﴾

“Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.” (QS. Muhammad [47]: 5)

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ ۗ ﴾

“Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka.” (QS. Al-A’rāf [7]: 43)

Sampai ayat:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ (٤٣)

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (Surga) ini.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 43)

Pada keempat jenis hidayah diatas berlaku hukum tingkat. Barangsiapa yang belum mencapai tingkat pertama, maka dia tidak akan sampai mencapai kedua, dan bahkan tidak dapat disebut sebagai mukallaf. Barangsiapa belum mencapai tingkat kedua, maka dia tidak akan mencapai tingkat ketiga maupun keempat. Kemudian barangsiapa yang telah mencapai tingkat keempat, maka pasti dia telah mencapai 3 tingkat sebelumnya. Barangsiapa yang telah mencapai tingkat ketiga, maka pasti dia telah mencapai dua tingkat sebelumnya. Dan sebaliknya. Karena terkadang ada orang yang mencapai tingkat pertama, akan tetapi tidak dapat mencapai tingkat kedua, apalagi ketiga.

Manusia tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa pun, kecuali hanya sebatas ajakan dan memberitahu jalan. Tidak dengan macam-macam hidayah yang lain. Pengertian bahwa manusia dapat memberi petunjuk dengan ajakan atau memberitahu jalan diisyaratkan Allah dalam firman-Nya:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٥٢)

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 52)

﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (٤٤)

“Yang memberi petunjuk dengan perintah Kami.”
(QS. As-Sajdah [32]: 24)

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٧)

“Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.”
(QS. Ar-Ra’d [13]: 7)

Yakni pendakwah. Sedangkan pengertian bahwa manusia tidak dapat memberi petunjuk dengan macam-macam hidayah yang lain ditunjukkan Allah dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٥٦)

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih." (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Setiap hidayah yang disebutkan oleh Allah ﷻ bahwa ia tidak akan diberikan kepada orang yang zhalim dan orang kafir, maka maksudnya adalah jenis hidayah yang ketiga, yaitu taufiq yang hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan juga maksudnya adalah jenis hidayah yang keempat, yaitu pahala di akhirat serta masuk Surga.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا ﴾ (٨٦)

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum." (QS. Ali 'Imrān [3]: 86)

Sampai firman-Nya:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٦)

"Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim." (QS. Ali 'Imrān [3]: 86)

Dan seperti pada firman-Nya:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠٧)

"Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir." (QS. An-Nahl [16]: 107)

Sedangkan setiap hidayah yang Allah tiadakan dari Nabi ﷺ dan dari seluruh umat manusia, serta dijelaskan bahwa mereka tidak akan mampu untuk memberikannya, maka maksudnya adalah hidayah yang selain berupa ajakan semata dan memberitahu jalan, yaitu seperti memberikan akal, taufiq dan memasukan ke dalam Surga.

Allah berfirman:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَا كُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢٧٢)

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 272).

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ (٣٥)

“Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk.” (QS. Al-An’ām [6]: 35)

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ﴾ (٨١)

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka.” (QS. An-Naml [27]: 81)

﴿ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴾ (٣٧)

“Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya.” (QS. An-Nahl [16]: 37)

﴿ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٣٦)

“Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorangpun pemberi petunjuk baginya.” (QS. Az-Zumar [39]: 36)

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

“*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.*” (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Makna yang demikian juga diisyaratkan dalam firman-Nya تَعَالَى:

﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾﴾

“*Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*” (QS. Yûnus [10]: 99)

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ﴿١٧﴾﴾

“*Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk.*” (QS. Al-Kahfi [18]: 17)

Yakni barangsiapa yang menginginkan dan mencari hidayah, maka dia adalah orang yang akan diberi taufiq serta ditunjukkan jalan menuju Surga, bukan orang yang menentangnya kemudian malah mencari jalan yang sesat.

Sebagaimana Allah berfirman:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

“*Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir.*” (QS. At-Taubah [9]: 37)

Dan berfirman dalam ayat yang lain:

﴿الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾

“*Orang-orang yang zhalim.*” (QS. At-Taubah [9]: 109)

Pada firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.*” (QS. Az-Zumar [39]: 3)

Yang dimaksud dengan orang yang pendusta dan sangat ingkar adalah orang yang tidak mau menerima petunjuk. Karena memang maknanya mengarah kesana, meskipun secara lafadh ia tidak menunjukkan hal tersebut. Kalimat “Barangsiapa yang tidak menerima petunjuk-Nya, maka Dia tidak akan memberinya petunjuk”, maknanya sama seperti ucapan: Barangsiapa yang tidak mau menerima hadiahku, maka aku tidak akan memberinya hadiah. Dan barangsiapa yang tidak menerima pemberianku, maka aku tidak lagi memberinya, dan barang siapa yang tidak menyukaiku, maka aku tidak akan menyukainya.

Maka berdasarkan hal ini Allah berfirman:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥٨)

“Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 258)

Dan di tempat lain menggunakan kata:

﴿الْفٰسِقِينَ﴾ (٢٦)

“Orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 26)

Adapun firman-Nya:

﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾ (٣٥)

“Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti atautakah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk?” (QS. Yūnus [10]: 35)

Ada yang membacanya dengan يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ, yakni orang yang tidak dapat memberi petunjuk kepada orang lain kecuali bila diberi petunjuk, atau orang yang tidak mengetahui serta mengenal apapun, atau orang yang tidak mendapatkan hidayah, dan meskipun dia diberi hidayah juga tidak akan menerimanya. Secara lahir ayat diatas mengindikasikan bahwa apabila orang tersebut diberi hidayah maka

dia akan menerimanya, yakni untuk memberikan pemahaman bahwa dia serupa dengan kalian.

Sebagaimana Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ ﴾ (١١٤)

“*Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu.*”

(QS. Al-A’rāf [7]: 194)

Dan sesungguhnya ia adalah hanyalah benda-benda mati.

Allah berfirman di ayat yang lain:

﴿ وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (٧٣)

“*Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup (berbuat apa pun).*” (QS. An-Nahl [16]: 73)

Firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ (٣)

“*Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus.*”

(QS. Al-Insān [76]: 3)

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (١٠)

“*Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan kejahatan).*” (QS. Al-Balad [90]: 10)

﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١١٨)

“*Dan Kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.*”

(QS. Ash-Shāffāt [37]: 118)

Kata petunjuk dalam ayat-ayat di atas merupakan isyarat terhadap jalan yang hanya dapat diketahui oleh akal dan syariat, seperti jalan kebaikan atau keburukan dan jalan yang layak mendapatkan pahala atau siksaan. Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Sebagian diberi-Nya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.” (QS. Al-A’rāf [7]: 30)

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿٥٦﴾ ﴾

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Qashash [28]: 56)

Sedangkan firman-Nya:

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ﴿١١﴾ ﴾

“Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Taghābun [64]: 11)

Merupakan isyarat terhadap taufiq yang diletakan di dalam hati seseorang, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Sebagaimana hal tersebut juga maksud dari firman-Nya عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka.” (QS. Muhammad [47]: 17)

Di beberapa tempat kata الهداية digunakan sebagai kalimat *muta’addi* (transitif) dengan tanpa tambahan apa-apa. Di beberapa tempat dengan tambahan huruf lam. Sedangkan di tempat yang lain dengan tambahan kata إلى.

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ ﴾

“Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”

(QS. Ali ‘Imrān [3]: 101)

﴿ وَأَجْنَبْنَاهُمْ 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)

Dia berfirman:

﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti.” (QS. Yūnus [10]: 35)

Dia berfirman:

﴿ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرْكُبَ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿١٩﴾ ﴾

“Maka katakanlah (kepada Fir’aun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke jalan Rabbmu agar engkau takut kepada-Nya?” (QS. An-Nāzi’āt [79]: 18-19)

Adapun di antara contoh kata *الهِدَايَةُ* yang menjadi kalimat *muta’addi* tanpa tambahan apa-apa adalah firman-Nya:

﴿ وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ ﴾

“Dan pasti Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.”

(QS. An-Nisā` [4]: 68)

﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ ﴾

“Dan Kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.”

(QS. Ash-Shāffāt[37]: 118)

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ ﴾

“Tunjukilah kami jalan yang lurus.” (QS. Al-Fatihah [1]: 6)

﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﴾ ﴿٨٨﴾

“Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah?” (QS. An-Nisā` [4]: 88)

﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ ﴿١٦٨﴾

“Dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka.”
(QS. An-Nisā` [4]: 168)

﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمَْى ﴾ ﴿٤٣﴾

“Apakah kamu dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta.”
(QS. Yūnus [10]: 43)

﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴾ ﴿١٧٥﴾

“Dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada-Nya.”
(QS. An-Nisā` [4]: 175)

Ketika proses memberikan petunjuk atau mengajar mengkonsekuensikan adanya dua hal, yaitu pemberitahuan dari orang yang memberitahu dan penerimaan dari orang yang diberitahu. Maka ketika orang yang memberi petunjuk atau pengajar telah mengerahkan usahanya, akan tetapi tidak ada penerimaan dari orang yang diberi pengajaran dan petunjuk, maka yang demikian itu dapat dikatakan dengan *لَمْ يَهْدِ وَلَمْ يُعَلِّمْ* (dia tidak memberikan petunjuk dan juga tidak mengajar), karena melihat tidak adanya penerimaan. Dan dapat juga dikatakan *هَدَى وَعَلَّمَ* (dia telah memberikan petunjuk dan telah mengajar), karena melihat bahwa dia telah mengerahkan usaha untuk memberikan petunjuk atau pelajaran.

Apabila seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa Allah ﷻ tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir dan fasik, karena melihat tidak adanya penerimaan yang menjadi syarat kesempurnaan dari hidayah dan pengajaran tersebut. Dan dapat juga dikatakan bahwa Allah telah memberikan hidayah serta mengajari mereka, karena melihat adanya upaya yang telah dilakukan, yaitu memberikan mereka dasar (potensi) untuk menerima hidayah tersebut. Maka berdasarkan yang pertama Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ ﴾

“Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.”
(QS. Al Baqarah [2]: 258)

﴿ وَالْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

“Orang-orang kafir.” (QS. An Nisa [4]: 140)

Dan berdasarkan yang kedua, Dia ﷻ berfirman:

﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk.”
(QS. Fushshilat [41]: 17)

Sedangkan yang lebih baik, karena tidak adanya penerimaan dengan benar, maka dikatakan: Allah telah memberinya petunjuk akan tetapi dia tidak memberi petunjuk tersebut.

Sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿ وَأَمَّا تَمُودُ ﴿١٧﴾ ﴾

“Dan adapun kaum Tsamud.” (QS. Fushshilat [41]: 17)

Sampai akhir ayat.

Adapun pada firman Allah:

﴿لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (142)

“Kepunyaan Allahlah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 142)

Sampai firman-Nya:

﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (143)

“Sungguh (pemindahan Kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Mereka adalah orang-orang yang mau menerima hidayah dan merekapun mendapatkan hidayah.

Kemudian untuk firman-Nya تعالى:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (6)

“Tunjukilah kami jalan yang lurus.” (QS. Al-Fatihah [1]: 6)

Dan firman-Nya:

﴿وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (68)

“Dan pasti Kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.” (QS. An-Nisā` [4]: 68)

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah hidayah yang bersifat umum, yaitu akal dan sunnah para Nabi. Kita diperintahkan Allah untuk memohon diberikan hidayah tersebut dengan lisan-lisan kita, meskipun hal itu sudah ada dalam diri kita, dikarenakan Dia memberi pahala pada kita atas permohonan tersebut. Seperti halnya Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan: **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ** (Ya Allah, bershawatlah untuk Nabi Muhammad), meskipun sebenarnya Dia تعالى telah bershawat untuknya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ ﴾ (٥٦)

“*Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.*” (QS. Al-Ahzāb [33]: 56)

Ada yang berpendapat bahwa ucapan tersebut (shalawat) maksudnya adalah doa agar Allah menjaga kita dari penyesatan orang yang telah sesat dan dari godaan syahwat. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah memohon agar diberi taufiq yang telah dijanjikan dalam firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَزَادَتْهُمْ حُدًى وَأَنَّهُمْ يَقُونَهُمْ ﴾ (١٧)

“*Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka.*” (QS. Muhammad [47]: 17)

Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah memohon agar diberi hidayah (petunjuk) menuju Surga ketika di akhirat.

Adapun pada firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ (١٤٣)

“*Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.*”
(QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Maksudnya adalah orang yang telah diberi hidayah taufiq, yakni yang disebutkan dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَزَادَتْهُمْ حُدًى ﴾ (١٧)

“*Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka.*” (QS. Muhammad [47]: 17)

Secara bahasa, kata *الهدى* dan *الهداية* memiliki makna yang sama. Akan tetapi pada penggunaannya Allah ﷻ mengkhususkan kata *الهدى* untuk menunjukkan hidayah yang Dia jaga serta Dia berikan pada manusia.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ﴾

“petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 2)

﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴿٥﴾ ﴾

“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 5)

﴿ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴿١٨٥﴾ ﴾

“Sebagai petunjuk bagi manusia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴿٣٨﴾ ﴾

“Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 38)

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦١﴾ ﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk.” (QS. Al-An’ām [6]: 71)

﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ ﴾

“dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 138)

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk.” (QS. Al-An’ām [6]: 35)

﴿ إِن تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴿٣٧﴾ ﴾

"Jika engkau (Muhammad) sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi kepada orang yang disesatkan-Nya." (QS. An-Nahl [16]: 37)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ (١٦)

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk."
(QS. Al-Baqarah [2]: 16).

Sedangkan kata *الهِدَايَةُ* khusus digunakan untuk menunjukkan hidayah yang dipilih oleh manusia dengan usahanya sendiri, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat.

Allah *تعالى* berfirman:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا﴾ (١٧)

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk." (QS. Al-An'am [6]: 97)

Dia berfirman:

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (٩٨)

"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah)."
(QS. An-Nisā' [4]: 98)

Dan terkadang kata *الهِدَايَةُ* juga diartikan dengan mencari hidayah, seperti pada firman-Nya:

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٥٢)

"Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan kepada Musa Kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 53)

Dia berfirman:

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّيْ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ ﴾

"Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 150)

﴿ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴿٢٠﴾ ﴾

"Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk." (QS. Ali 'Imrān [3]: 20)

﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴿١٣٧﴾ ﴾

"Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah [2]: 137)

Dan terkadang kata *المُهْتَدَى* diucapkan untuk orang yang mengikuti orang yang berpengetahuan (berilmu), seperti pada firman-Nya:

﴿ أَوْلُو كَانِ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

"Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?" (QS. Al-Māidah [5]: 104)

Yakni untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dalam dirinya dan juga tidak mengikuti orang yang berpengetahuan.

Adapun pada firman-Nya:

﴿ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴿١٠٨﴾ ﴾

"Sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat,

maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri.”
(QS. Yūnus [10]: 108)

Kata *الإِهْتِدَاءُ* di sini dapat mencakup semua makna dari kata tersebut, yakni mencari hidayah, mengikuti, dan mengusahakannya. Begitu juga dengan firman-Nya:

﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk.” (QS. An-Naml [27]: 24)

Sedangkan pada firman-Nya:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٨٢﴾ ﴾

“Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.”
(QS. Thāhā [20]: 82)

Maknanya kemudian dia terus mencari hidayah, tidak pernah berhenti mengusahakannya serta tidak kembali kepada maksiat.

Dan yang dimaksud dalam firman-Nya:

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾ ﴾

“(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 157)

Sampai ayat berikutnya:

﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

“Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 157)

Adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan hidayah dari Allah, menerimanya serta mengamalkannya.

Allah ﷻ berfirman mengabarkan tentang mereka:

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

“Dan mereka berkata, “Wahai pesihir! Berdoalah kepada Rabbmu untuk (melepaskan) kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepadamu; sesungguhnya kami (jika doamu dikabulkan) akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 49)

Adapun kata *الْهَدْيِ* khusus digunakan untuk menunjukan hewan yang dihadiahkan (dikurbankan) untuk baitullah. Al-Akhfasy berkata: Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah *هَدِيَّةٌ*. Dan Al-Akhfasy juga berkata: Dan untuk bentuk muannatsnya juga dikatakan dengan *هَدْيٍ*, seolah-olah ia adalah mashdar yang disifati.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿١٩٦﴾ ﴾

“Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

﴿ هَدْيًا يَبْلُغُ الْكَعْبَةَ ﴿٩٥﴾ ﴾

“Sebagai kurban yang dibawa sampai ke Kabah.”
(QS. Al-Māidah [5]: 95)

﴿ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَتْلَ ﴿٢﴾ ﴾

“Jangan (menggangu) binatang-binatang kurban, dan binatang-binatang kurban yang diberi tanda (QS. Al-Māidah [5]: 2)

﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.”
(QS. Al-Fath [48]: 25)

Kata الهدية khusus digunakan untuk menunjukan kelembutan yang diberikan oleh sebagian orang kepada orang lain.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ ﴾ (35)

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah.” (QS. An-Naml [27]: 35)

﴿ بَلْ أَنْتُمْ مَهْدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ (36)

“Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”
(QS. An-Naml [27]: 36)

المهدى artinya adalah piring atau baki yang dihadiahkan. Sedangkan المهداء artinya adalah orang yang banyak memberikan hadiah.

Seorang penyair berkata:

وَإِنَّكَ مِهْدَاءُ الْحَمَّا نَطْفُ الْحَمَّا

Sesungguhnya kamu adalah orang yang banyak berbicara keji
yang isi perutnya kotor

Adapun kata الهدى dapat diucapkan dengan makna الهدى (hewan kurban), dan dapat juga diucapkan dengan makna mempelai perempuan. Dikatakan هَدَيْتُ الْعُرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا, artinya saya memberikan mempelai wanita itu kepada suaminya. مَا أَحْسَنَ هَدِيَّةَ فُلَانٍ وَهَدِيَّةُ, artinya alangkah bagusnya hadiah fulan dan metode (dalam memberikan)nya. فُلَانٌ فُلَانٌ, yakni ketika fulan dipapah diantara dua orang seraya berstumpu kepada keduanya. كَتَّهَاتُ الْمَرْأَةِ, yakni ketika perempuan itu berjalan seperti jalannya hewan kurban.

هَرَعٌ : Dikatakan هَرَعٌ atau أَهْرَعٌ, artinya dia menggiringnya dengan kekerasan dan ancaman.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴿٧٨﴾ ﴾

“Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas.”
(QS. Hūd [11]: 78)

هَرَعَ بِرُجْحِهِ - فَتَهَرَّعَ, yakni ketika dia melesatkan tombaknya dengan cepat. فَتَهَرَّعَ artinya adalah orang yang cepat jalannya atau cepat menangis. Dan ada yang berpendapat bahwa kata الْهَرِيعُ dan الْهَرِيعَةُ artinya adalah kutu yang berukuran kecil.

هَرَّتْ : Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Dan apa yang diturunkan kepada dua orang Malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah Malaikat. Sebagian ahli tafsir berkata: Keduanya adalah nama syaitan, baik dari golongan manusia maupun jin. Dan dalam ayat di atas keduanya dibaca *nashab* karena menjadi *badal* (aposisi) dari firman-Nya تَعَالَى:

﴿ وَلَئِنَّ الشَّيْطَانَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

“Hanya syaitan-syaitanlah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Dengan *badal ba'dh min kull* (aposisi sebagian dari keseluruhan). Seperti halnya ucapan: قَالَوَا: إِنَّ كَذَا زَيْدٌ وَعَمْرُو (mereka berkata sesungguhnya hal itu, yakni Zaid dan Umar). الْهَرْتُ artinya adalah lebarnya rahang bawah. Dikatakan فَهْرُسُ هَرِيْتُ الشَّدَقِ, artinya kuda yang memiliki rahang yang lebar. Aslinya dari ucapan هَرَّتْ نُوْبُهُ, yang artinya dia merobek-robek bajunya. Dan dikatakan الْهَرِيْتُ, artinya adalah wanita yang tidak menyembunyikan rahasia serta tidak berbicara kotor.

هَرَزَ : هَارُونَ adalah sebuah nama yang bukan berasal dari bahasa Arab dan juga tidak ada sedikit pun ucapan orang arab yang berkaitan dengan kata tersebut.

هَزَزَ : هَزَزَ artinya adalah menggerakkan dengan kencang. Dikatakan هَزَزْتُ الرُّمْحَ - فَاهْتَزَّ, artinya saya menggoyangkan tombak itu, sehingga ia menjadi bergoyang. هَزَزْتُ فُلَانًا لِلْعَطَاءِ, artinya saya menghasut fulan agar dia mau memberi.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِمِجْدَعِ النَّخْلَةِ ﴿٢٥﴾ ﴾

“Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.”
QS. Maryam [19]: 25)

﴿ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ ﴿١٠﴾ ﴾

“Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak.” (QS. An-Naml [27]: 10)

Dan dikatakan اِهْتَزَّتِ النَّبَاتُ, yakni ketika tumbuhan itu bergerak karena berkembang (tumbuh).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴿٥﴾ ﴾

“Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah.” (QS. Al-Hajj [22]: 5)

اِهْتَزَّتْ الْكَوْكَبُ فِي انْقِضَاضِهِ, artinya bintang itu bergerak menukik ke bawah. سَيْفٌ هَزْهَائٌ, artinya pedang yang mengkilap dan bersinar. مَاءٌ هَزْهَرٌ, artinya air yang bening. رَجُلٌ هَزْهَرٌ, artinya laki-laki yang berbadan ringan.

هَزَل : Allah berfirman:

﴿ إِنَّدُّ لِقَوْلٍ فَصَّلَ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ ﴾

“Sungguh, (al-Qur`an) itu benar-benar firman pemisah (antara yang hak dan yang batil), dan (al-Qur`an) itu bukanlah senda-gurauan.”

(QS. Ath-Thāriq [86]: 13-14)

Yang dikatakan sebagai الهَزْلُ adalah setiap ucapan yang tidak ada guna serta manfaatnya. Yakni menyamakannya dengan kata الهَزَالُ (kekurusan).

هَزُوٌّ : الهَزْوُ artinya adalah bergurau dengan diam-diam. Dan terkadang ia juga diucapkan seperti halnya kata التَّمْزُحُ (gurauan).

Di antara penggunaan kata الهَزْوُ yang dimaksudkan untuk bermakna التَّمْزُحُ adalah firman-Nya:

﴿ اتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ﴿٥٨﴾ ﴾

“Mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan.”

(QS. Al-Māidah [5]: 58)

﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًّا ﴿٩﴾ ﴾

“Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 9)

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا ﴿٤١﴾ ﴾

“Dan apabila mereka melihat kamu (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan.” (QS. Al-Furqān [25]: 41)

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا ﴿٣٦﴾ ﴾

“Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok.” (QS. Al-Anbiyā` [21]: 36)

﴿ ٦٧ ﴾ اَلَمْ نَخِذْكُمْ هٰؤُلَاءِ

“Apakah kamu bendak menjadikan kami buah ejekan?”

(QS. Al-Baqarah [2]: 67)

﴿ ٢٣١ ﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا

“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Dalam ayat-ayat diatas, Allah menganggap besar penghinaan mereka dan mengingatkan akan buruknya perbuatan mereka itu. Karena disana Allah menyebutkan bahwa mereka menganggap hukum-hukum-Nya sebagai permainan, padahal mereka mengetahui dan menyadari kebenarannya.

Dikatakan *استهزأ* atau *هزئت به*, artinya saya melecehkannya. Makna dari *الاستهزاء* adalah mencari ejekan (olokan). Meskipun terkadang ia digunakan untuk mengungkapkan perbuatan mengejek (mengolok) itu sendiri. Sebagaimana kata *الاستجابة* yang makna aslinya adalah mencari jawaban, akan tetapi terkadang digunakan untuk mengungkapkan makna dari kata *الإجابة* (menjawab).

Allah berfirman:

﴿ ٦٥ ﴾ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِيْهِ وِرَّسُوْلِيْهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ

“Katakanlah: Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” (QS. At-Taubah [9]: 65)

﴿ ٨ ﴾ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

“Dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.” (QS. Hūd [11]: 8)

﴿ ١١ ﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

“Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.” (QS. Al-Hijr [15]: 11)

﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ﴾ (١٤)

“Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir).” (QS. An-Nisā` [4]: 140)

﴿ وَلَقَدْ أَسْتَهْزَأُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ ﴾ (١٥)

“Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu.” (QS. Al-An`ām [6]: 10)

Pada hakikatnya perbuatan mengolok (الاستهزاء) tidak mungkin dilakukan oleh Allah, sebagaimana tidak mungkin Dia bersenda gurau (اللَّهْوُ) dan bermain-main (اللَّعِبُ), Maha Suci Allah dari semua itu.

Maka firman-Nya:

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١٥)

“Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 15)

Yakni Allah membalas mereka dengan cara mengolok, maknanya adalah Allah membiarkan mereka dalam beberapa waktu, kemudian tiba-tiba menyiksa mereka sebagai bentuk tipuan. Perbuatan seperti itu dikatakan dengan استهزاء (mengolok), karena mereka benar-benar tertipu olehnya, bagaikan sedang diolok-olok (dipermainkan). Dan yang demikian itu mirip dengan *istidraj*, karena orang diberi tidak mengetahui apakah itu anugrah atau musibah? Atau Allah menggunakan redaksi seperti itu dalam ayat diatas, dikarenakan mereka mengolok-olok, dan perbuatan mereka itu diketahui oleh Allah. Sehingga seolah-olah justru Allahlah yang mengolok-olok mereka. Dan yang demikian itu mirip dengan ucapan: Barangsiapa yang menipumu dan kamu menyadarinya meskipun tanpa mengetahui identitasnya dengan pasti, kemudian kamu mengambil tindakan pencegahan, maka sebenarnya dia yang telah tertipu olehmu. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa orang-orang yang mengolok-olok ketika di dunia

akan dibukakan pintu Surga untuk mereka, sehingga mereka bergegas menuju ke arahnya. Akan tetapi ketika mereka sampai, pintu tersebut telah ditutup kembali.

Ini merupakan makna dari firman-Nya:

﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾

“Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 34)

Dan semua makna-makna diatas tercakup dalam firman-Nya ﷻ:

﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

“Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 79)

هَزَمَ : Makna asli dari kata **الْهَزْمُ** adalah menghimpit sesuatu yang padat sampai hancur. Seperti **هَزَمُ الشَّنِّ** (menghimpit botol air) atau **هَزَمُ الْقَيْئَاءِ وَالْبَطْنِجِ** (menghimpit ketimun dan semangka). Dan dari sinilah kata **الْهَزِيمَةُ** berasal, yang artinya adalah kekalahan. Karena sebagaimana makna tersebut diungkapkan dengan kata **الْهَزِيمَةُ**, ia juga diungkapkan dengan menggunakan kata **الْحِطْمُ** dan **الْكَسْرُ** (yang mana makna asli dari keduanya adalah menghancurkan).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿٢٥١﴾ ﴾

“Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 251)

﴿ جُنْدٌ مَاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ ﴾

“(Mereka itu) kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.” (QS. Shād [38]: 11)

Dikatakan **أَصَابَتْهُ هَا زِمَةُ الدَّهْرِ**, artinya dia menjadi rusak karena ditelan usia, yakni semakna dengan ucapan **هَزَمَ الرَّعْدُ قَاقِرَةً** artinya suara petir itu dapat menghancurkan. **المِهْرَامُ** artinya adalah kayu yang ujungnya dibakar oleh anak-anak kecil, kemudian dibuat untuk bermain oleh mereka. Seolah-olah mereka sedang menghancurkannya. Dan laki-laki yang kuat biasa mereka sebut dengan kata **هَزَمَ وَاهْتَزَمَ** yang artinya laki-laki yang mampu mengalahkan.

هَشَشَ : Kata **الهَشُّ** hampir dekat dengan kata **الهَزُّ**, yakni sama-sama mengandung makna menggerakkan. Hanya saja ia digunakan pada sesuatu yang lunak. Seperti ucapan **هَشَّ الْوَرَقَ**, yang artinya dia memukul daun dengan tongkat.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَأَهَشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي ﴾

“Dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku.”
(QS. Thāhā [20]: 18)

Dikatakan **هَشَّ الرَّغِيفُ فِي التَّنُورِ - يَهَشُّ**, artinya roti itu meletup di dalam oven. **نَاقَةٌ هَشْوُشٌ**, artinya unta yang lembut serta memiliki banyak air susu. **فَرَسٌ هَشْوُشٌ**, artinya kuda yang tidak dikategorikan sebagai **صَلَوْدٌ**. Dan kuda yang dikatakan sebagai **صَلَوْدٌ** adalah kuda yang hampir tidak pernah berkeringat. **رَجُلٌ هَشُّ الْوَجْهِ**, artinya laki-laki yang memiliki selera humor yang bagus. **قَدْ هَشَشْتُ**, artinya saya memukul dengan menggunakan tongkat. **هَشَّ لِلْمَعْرُوفِ - يَهَشُّ**, artinya hatinya senang terhadap perbuatan baik. **فُلَانٌ ذُو هَشَائِشٍ**, artinya fulan adalah orang yang memiliki hati yang lembut.

هَشَمَ : **الهَشْمُ** artinya adalah menghancurkan sesuatu yang lunak, seperti tumbuhan.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ﴾ (٤٥)

“Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.” (QS. Al-Kahfi [18]: 45)

﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحُمْرِ ﴾ (٣١)

“Maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.” (QS. Al-Qamar [54]: 31)

Dikatakan هَشَمَ عَظْمَهُ, artinya dia menghancurkan tulangnya. Dan dari sini dikatakan هَشَمْتُ الخُبْزَ, artinya saya meremukan roti.

Seorang penyair berkata:

عَمْرُو الْعُلَا هَشَمَ التَّرِيدَ لِقَوْمِهِ * وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافٌ

*Amr yang memiliki kedudukan tinggi itu meremukan roti untuk
dijadikan bubur untuk kaumnya*

Sedangkan para tokoh kota Mekah hanya terdiam lemah

هَاشِمَةُ artinya adalah luka di kepala yang sampai menghancurkan tengkoraknya. اِهْتَشَمَ كُلَّ مَا فِي صَرْعِ النَّاقَةِ, artinya dia telah memerah semua air susu yang ada pada ambing unta betina tersebut. Dan dikatakan تَهَشَّمَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ, artinya fulan bersikap lembut kepada fulan.

هَضَمَ : هَضَمَ artinya adalah mematahkan sesuatu yang memiliki sisi yang lunak. Dikatakan فَانْهَضَمَ - فَانْهَضَمْتُ, artinya saya mematahkannya sehingga ia menjadi patah. Kata tersebut digunakan seperti pada batang tebu yang telah patah karena digunakan untuk memukul-mukul. مِرْزَمًا مُهَضَمًا, artinya seruling yang patah karena digunakan untuk memukul-mukul.

Allah berfirman:

﴿ وَتَخَلَّ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ ﴾

“Dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.”
(QS. Asy-Syu’arā` [26]: 148)

Yakni sebagiannya masuk pada yang lain, seolah-olah ia dibuat patah. **هَاضُومٌ** artinya adalah sesuatu (di dalam perut) yang dapat menghancurkan makanan. **بِطْنٌ هَضُومٌ**, artinya perut yang menjadi tempat mencerna makanan. **كَشْحٌ مَهْضَمٌ**, artinya pinggang yang remuk (kecil). **امْرَأَةٌ هَضِيمَةُ الْكُشْحَيْنِ**, artinya perempuan yang kedua pinggangnya langsing. Kata **هَضُومٌ** juga terkadang digunakan sebagai majaz (kata pinjaman/kiasan) untuk menunjukkan kegelapan.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٣﴾ ﴾

“Maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.” (QS. Thāhā [20]: 112)

هَطَعَ الرَّجُلُ بِنَصْرِهِ : هَطَعَ الرَّجُلُ بِنَصْرِهِ, artinya laki-laki itu mengarahkan pandangannya.
بَعِيرٌ مَهْطِعٌ, yakni ketika unta itu mengarahkan lehernya.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ مَهْطِعِينَ مُقْنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip.”
(QS. Ibrāhim [14]: 43)

﴿ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴿٨﴾ ﴾

“Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu.”
(QS. Al-Qamar [54]: 8)

هَلَّلَ : الهَلَلُ artinya adalah rembulan pada malam pertama dan kedua dari setiap bulan, atau kita kenal dengan nama bulan sabit. Kemudian setelah itu ia disebut dengan القَمَرُ (rembulan), dan tidak disebut sebagai الهَلَلُ lagi. Jamak dari kata الهَلَلُ adalah أهَلَّةٌ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ (189)

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 189)

Yakni mereka bertanya kepada Nabi mengenai perubahan yang terjadi pada rembulan. Mata panah yang digunakan untuk berburu terkadang disebut الهَلَلُ, karena sama-sama memiliki 2 buah sudut. Salah satu jenis ular dan air sedikit yang berputar-putar di bagian paling bawah dalam sumur, ujung gigi geraham, semuanya itu juga terkadang disebut dengan هَلَلٌ.

أَهَلَّ الهَلَلُ, artinya hilal telah terlihat. اسْتَهَلَّ, artinya dia berusaha untuk melihat hilal. Kemudian terkadang kata الاستِهْلَالُ (bentuk masdar dari اسْتَهَلَّ) digunakan untuk mengungkapkan makna dari kata الإِهْلَالُ, seperti halnya kata الإِجَابَةُ (menjawab) dan الإِسْتِجَابَةُ (meminta jawaban). Kata الإِهْلَالُ sendiri artinya adalah meninggikan suara ketika melihat hilal. Kemudian ia digunakan untuk menunjukkan setiap suara. Dan suara tangisan bayi pun disebut dengan إِهْلَالٌ.

Adapun firman Allah:

﴿ وَمَا أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ (173)

“Dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Maknanya adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yaitu hewan yang dikurbankan untuk berhala. Ada yang berpendapat bahwa maksud dari kata الإِهْلَالُ dan التَّهْلُلُ adalah mengucapkan kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Dan dari kalimat inilah kedua kata tersebut terbentuk. Seperti halnya kata التَّبَسُّلُ atau التَّبَسُّمَةُ dan kata التَّحَوُّلُ atau الحَوْفَلَةُ, yang maksudnya adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Dan dari sinilah dikatakan الإِهْلَالُ بِالْحَجِّ, yang maksudnya meninggikan suara dengan mengucapkan talbiyah. تَهْلُلُ السَّحَابُ بِرُؤْيِهِ, artinya awan itu terlihat bersinar dengan adanya kilat, yakni menganggapnya sama seperti hilal yang bersinar. تَوْبٌ مُهْلَلٌ, artinya baju yang jahitannya lemah (rapuh). Dan dikatakan شِعْرٌ مُهْلَلٌ, artinya syair yang tidak saling berkaitan satu sama lain.

هَلْ : هَلْ adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Adakalanya dalam rangka mencari tahu, dan jelas ini tidak mungkin terjadi dari Allah عَزَّوَجَلَّ.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ ﴾ (١٤٨)

“Katakanlah: Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?” (QS. Al-An’ām [6]: 148)

Dan adakalanya dalam rangka untuk mempertegas pemberian informasi, mempertegas cacian atau kalimat negatif.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ هَلْ نَحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۖ ﴾ (٩٨)

“Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?” (QS. Maryam [19]: 98)

Dan firman-Nya:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝٦٥ ﴾

“Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?” (QS. Maryam [19]: 65)

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۝٣ ﴾

“Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (QS. Al-Mulk [67]: 3)

Semuanya itu merupakan penggunaan kata *هَلْ* untuk mempertegas kalimat negatif.

Firman-Nya *تَعَالَى*:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ۝٢١ ﴾

“Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan Malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 210)

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۝٣٣ ﴾

“Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para Malaikat kepada mereka.” (QS. An-Nahl [16]: 33)

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ۝٦٦ ﴾

“Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat.”
(QS. Az-Zukhruf [43]: 66)

﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٣٣ ﴾

“Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Saba' [34]: 33)

﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾ (٢)

“Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (jua) seperti kamu.”
(QS. Al-Anbiyā` [21]: 3)

Ada yang berpendapat bahwa penggunaan kata هَلْ disana maksudnya adalah untuk memberitahu tentang kekuasaan Allah serta menakut-nakuti dengan otoritas yang Dia miliki.

هَلَك : Yang dikatakan sebagai الهَلَاك (kehancuran) ada beberapa macam:

Pertama, hilangnya sesuatu darimu, sedangkan ia tetap ada pada orang lain.

Seperti dalam firman Allah:

﴿ هَلَاكٌ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴾ (٢٩)

“Kekuasaanku telah hilang dariku.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 29)

Kedua, hancurnya sesuatu karena berubah dan mengalami kerusakan.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ (٢٠٥)

“Dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 205).

Dan dikatakan هَلَكُ الطَّعَامِ, artinya makanan itu telah rusak.

Ketiga, kematian.

Seperti pada firman-Nya:

﴿ إِنَّ أَمْرًا هَلَاكٌ ﴾ (١٧٦)

“Jika seseorang meninggal dunia.” (QS. An-Nisā` [4]: 176)

Allah ﷻ berfirman ketika mengabarkan tentang orang-orang kafir:

﴿ وَمَا يَهْلِكُكَ إِلَّا الذَّهْرُ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa.”
(QS. Al-Jātsiyah [45]: 24)

Allah tidak menyebutkan kematian dengan menggunakan kata الهلاك, karena tidak bermaksud untuk mencela mereka, kecuali pada ayat tersebut dan pada firman-Nya:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴿٣٤﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata: Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) sesudahnya.”
(QS. Ghafir [40]: 34)

Dan hal tersebut dikarenakan adanya suatu faidah yang akan dijelaskan secara khusus di kitab yang lain. Keempat, terhapus sesuatu dari dunia ini dan menghilang sampai ke akar-akarnya. Dan inilah yang disebut dengan fana`, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿٨٨﴾ ﴾

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” (QS. Al-Qashash [28]: 88)

Azab, ketakutan dan kefakiran terkadang disebut sebagai الهلاك.

Dan ini ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿ وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

“Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.” (QS. Al-An’ām [6]: 26) Al-A’rāf

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴿٧٦﴾ ﴾

“Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka.”
(QS. Maryam [19]: 74)

﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴿٤﴾ ﴾

“Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 4)

﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴿٤٥﴾ ﴾

“Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya.”
(QS. Al-Hajj [22]: 45)

﴿ أَفَنهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُتَظِلُونَ ﴿١٧٣﴾ ﴾

“Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?” (QS. Al-’Arāf [7]: 173)

﴿ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴿١٥٥﴾ ﴾

“Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami?” (QS. Al-’Arāf [7]: 155)

Adapun pada firman-Nya:

﴿ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

“Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.”
(QS. Al-Ahqāf [46]: 35)

Maksudnya adalah kehancuran terbesar yang telah ditunjukkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

((لَا شَرَّ كَثْرًا بَعْدَهُ النَّارِ))

“Tidak ada keburukan seperti keburukan yang ada setelah Neraka.”

Dan firman-Nya:

﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكِ أَهْلِهِ ﴿٤٩﴾ ﴾

kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu (QS. An-Naml [27]: 49)

Kata **الْمُهْلِكُ**, dengan huruf ha' yang berharokat dhomah, artinya adalah menghancurkan. Sedangkan **التَّهْلُكَةُ** artinya sesuatu yang dapat mengakibatkan kehancuran.

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿١٩٥﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."
(QS. Al-Baqarah [2]: 195)

أَمْرًا هَلُوكَ, artinya adalah wanita yang terjatuh, yakni seolah-olah ia berjalan bergoyang-goyang (terhuyung-huyung). Sebagaimana seorang penyair berkata:

مَرِيضَاتُ أَوْبَاتِ التَّهَادِي كَأَنَّمَا * تَخَافُ عَلَى أَحْشَاءِهَا أَنْ تُقَطَّعَا

*Wanita yang sakit itu berjalan dengan dibopong oleh dua orang
Seolah-olah dia khawatir bahwa isi perutnya akan hancur*

Kata **الْمُهْلِكُ** juga terkadang digunakan sebagai kiasan untuk menunjukkan wanita pelacur, karena dia selalu bergoyang-goyang. **هَالِكِي** artinya adalah seorang pandai besi dari suatu kabilah Halik. Dan kemudian pada perkembangannya, setiap pandai besi disebut dengan **هَالِكِي**. Sedangkan **الْمُهْلِكُ** artinya adalah sesuatu yang rusak.

هَلُمَّ adalah kata yang digunakan untuk mengajak terhadap sesuatu. Dan terdapat dua pendapat mengenai asal usul dari kata tersebut. Ada yang mengatakan bahwa asalnya dari kata **هَلَمَّ** yang diambil dari ucapan orang Arab **لَسْتُ الشَّيْءَ**, yang artinya saya memperbaiki sesuatu itu.

Kemudian huruf alifnya dibuang, sehingga diucapkan هَلَمْ. Dan ada juga yang mengatakan bahwa asalnya dari kalimat هَلْ أُمَّ (apakah dia mengikuti?). Yakni seolah-olah dikatakan هَلْ لَكَ فِي كَذَا أُمَّه, yang artinya apakah kamu mengikutinya dalam hal tersebut? Kemudian kalimat tersebut disusun dan disingkat menjadi هَلَمْ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ ﴾ (18)

“Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya: Marilah kepada kami.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 18)

Untuk bentuk tatsniyah serta jamaknya, diantara ulama ada yang membiarkan kata tersebut tetap dalam bentuk aslinya, dan memang seperti inilah yang digunakan dalam al-Qur`an. Dan ada juga ulama yang mengucapkan dengan هَلْمًا (untuk tatsniyah^{pen}), هَلْمُوا (untuk jamak khusus laki-laki), هَلْمِي (untuk muannats) dan هَلْمَنَّ (untuk jamak khusus perempuan).

هَمَمٌ : هَمٌّ artinya adalah rasa sedih yang dapat membuat seseorang meleleh (tak berdaya). Dikatakan هَمَنْتُ الشَّحْمَ - فَانْهَمَّ, artinya saya melelehkan minyak itu, sehingga ia menjadi leleh. Kata هَمٌّ juga bermakna keinginan yang terbesit di dalam hatimu. Dan memang inilah makna aslinya.

Oleh karenanya seorang penyair berkata:

وَهَمُّكَ مَا لَمْ تُضِئْ لَكَ مُنْصِبٌ

Keinginanmu, sebelum dia menyetujuinya, akan tetap seperti itu

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا ۖ ﴾ (11)

“Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya.” (QS. Al-Māidah [5]: 11)

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا ﴾ (٢٤)

“Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu.” (QS. Yūṣuf [12]: 24)

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ ﴾ (١٢٢)

“Ketika dua golongan dari padamu ingin.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 122)

﴿ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ (١١٣)

“Tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras.”
(QS. An-Nisā` [4]: 113)

﴿ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنْتَهِوْا ﴾ (٧٤)

“Dan menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai.”
(QS. At-Taubah [9]: 74)

﴿ وَهَكُّوْا بِاٰخِرٰجِ الرَّسُوْلِ ﴾ (١٣)

“Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul.”
(QS. At-Taubah [9]: 13)

﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ ﴾ (٥)

“Dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka.”
(QS. Ghafir [40]: 5)

Dikatakan أَهَمَّنِي كَذَا, hal tersebut membuatku terbebani untuk memikirkannya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَطَّآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ ﴾ (١٥٤)

“Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 154)

Dan dikatakan هَمَّتْكَ مِنْ رَجُلٍ atau هَذَا رَجُلٌ هَمَّكَ مِنْ رَجُلٍ artinya ini adalah orang yang menyita pikiranmu sehingga kamu terlepas (melupakan) orang lain, yakni sama seperti ketika kamu mengatakan نَاهَيْكَ مِنْ رَجُلٍ. Adapun kata الْهَوَامُّ artinya adalah serangga yang ada di tanah. Dan dikatakan رَجُلٌ هَمٌّ, artinya laki-laki yang telah dewasa. امْرَأَةٌ هَمَّةٌ, artinya perempuan yang telah dewasa. قَدْ هَمَّهُ الْعُمْرُ, artinya dia telah dibuat leleh (lemah) oleh usia.

هَمَدٌ : Dikatakan هَمَدَتِ النَّارُ, artinya api itu telah padam. Kemudian dari sini dikatakan أَرْضٌ هَامِدَةٌ, artinya tanah yang memiliki tumbuhan. تَبَاتُ هَامِدَةٌ, artinya tumbuhan yang telah kering.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴿٥﴾ ﴾

“Dan kamu lihat bumi itu kering.” (QS. Al-Hajj [22]: 5)

Adapun الْإِهْمَادُ artinya adalah tinggal di suatu tempat, yakni seolah-olah ia mati disana (tidak berpindah-pindah). Ada yang mengatakan bahwa arti dari kata الْإِهْمَادُ adalah kecepatan. Dan apabila pendapat tersebut benar, maka kata الْإِهْمَادُ ini berlaku seperti kata الْإِشْكَاءُ, yang pada suatu kondisi ia diartikan dengan menghilangkan الشُّكْرَى (keluhan), sedangkan pada kondisi yang lain ia diartikan dengan menunjukan keluhan.

هَمْرٌ : هَمَّرَ الْهَمْرُ artinya adalah mengalirkan air mata atau air biasa.

Dikatakan هَمَّرَ - فَانْهَمَرَ, artinya dia mengalirkannya, sehingga ia menjadi mengalir.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ ﴾

“Lalu Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.” (QS. Al-Qamar [54]: 11)

هَمَرَ مَا فِي الضَّرْعِ, artinya dia memerah semua air susu yang ada pada ambing (hewan itu). هَمَرَ الرَّجُلُ فِي الْكَلَامِ, artinya laki-laki itu dapat mengalirkan ucapannya dengan baik. فُلَانٌ يُهَامِرُ الشَّيْءَ, artinya fulan menghanyutkan sesuatu itu. Dan dari sini dikatakan هَمَرَ لَهُ مِنْ مَالِهِ, artinya dia memberi hartanya kepadanya. Sedangkan الْهَمِيرَةُ artinya adalah orang yang telah lanjut usia.

هَمَزٌ : Kata الْهَمَزُ memiliki makna yang sama seperti الْعَضْرُ, yakni menekan. Dikatakan هَمَزْتُ الشَّيْءَ فِي كَفِّي, artinya saya menekan sesuatu itu dalam genggam tangan. Dan dari sinilah dikatakan الْهَمَزُ فِي الْحَرْفِ, artinya menekan suara huruf. Sedangkan هَمَزَ الْإِنْسَانَ artinya adalah memfitnah seseorang.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ هَمَزَ مَشَاءَ بَنِيهِ ﴿١١﴾ ﴾

“Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.”
(QS. Al-Qalam [68]: 11)

Dikatakan هَمَزَ رَجُلٌ هَامِرَةً atau هَمَزَ أو هَمَزَ, artinya adalah seorang laki-laki yang suka memfitnah.

Dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمُزَةً ﴿١﴾ ﴾

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.”
(QS. Al: Humazah [104]: 1)

Seorang penyair berkata:

وَإِنْ اغْتَيْبَ فَأَنْتَ الْهَامِرُ اللَّمَزَةُ

Dan apabila dia tersakiti, maka sungguh kamu adalah tukang fitnah dan pencela

Dan dia تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ ﴾

“Dan katakanlah, Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.” (QS. Al-Mu`minūn [23]: 97)

هَمَسٌ : هَمَسُ الْأَقْدَامِ artinya adalah suara yang samar. هَمَسٌ artinya adalah menyembunyikan suara yang timbul ketika melangkahakan kaki. Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ ﴾

“Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja.”
(QS. Thāhā [20]: 108)

هُنَا : Kata هُنَا dapat digunakan untuk menunjukan waktu atau tempat yang dekat. Meskipun ia sebenarnya lebih cocok ketika digunakan untuk menunjukan tempat. Dikatakan هُنَا (disini), هُنَاكَ dan هُنَاكَ (disana). Sama seperti هَا (ini), هَاكَ dan هَاكَ (itu).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ جُنْدٌ مَا هُنَاكَ ﴿١١﴾ ﴾

“Suatu tentara yang besar yang berada disana.” (QS. Shād [38]: 11)

﴿ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

“Sesungguhnya kami hanya duduk menunggu disini saja.”
(QS. Al-Māidah [5]: 24)

﴿ هُنَاكَ تَبَلَّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴿٣٠﴾ ﴾

“Di tempat itu (padang Mahsyar), tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu.” (QS. Yūnus [10]: 30)

﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (11)

“Disitulah diuji orang-orang mukmin.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 11)

﴿ هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ ﴾ (44)

“Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 44)

﴿ فَغَلِبُوا هُنَالِكَ ﴾ (119)

“Maka mereka kalah di tempat itu.” (QS. Al-A’rāf [7]: 119)

هَنْ : **هَنْ** adalah kata kiasan yang digunakan untuk menunjukkan kemaluan wanita atau hal-hal lain yang dianggap tabu. Dikatakan **فِي فُلَانٍ** **هَنْتُ**, artinya pada diri fulan terdapat beberapa karakter yang buruk. Dan makna seperti inilah yang dimaksud oleh hadits:

((سَتَكُونُ هَنَاتٌ))

“Akan terjadi bencana.”⁴

Allah **تَعَالَى** berfirman:

﴿ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (24)

“Sesungguhnya kami hanya duduk menunggu di sini saja.”
(QS. Al-Māidah [5]: 24)

هَنَاءٌ : Yang dikatakan sebagai **الْهَنِيءُ** adalah setiap sesuatu yang tidak disertai kesulitan dan juga tidak diiringi oleh akibat yang buruk. Kata ini aslinya digunakan pada makanan. Dikatakan **هَنِيءَ الطَّعَامِ - فَهُوَ هَنِيءٌ**, artinya makanan tersebut menjadi lezat.

⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (1852) dari hadits Jabir bin Syuraih **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝٤﴾

“Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 4)

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ ۝٢٤﴾

“(Kepada mereka dikatakan): Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Hāqqah [69]: 24)

﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٤٣﴾

“(Katakan kepada mereka), ‘Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.’”
(QS. Al-Mursalāt [77]: 43)

الهتاء adalah salah satu jenis cat yang berwarna hitam. Dikatakan هَتَأْتُ الْإِبِلَ - فَهُوَ مَهْتَوَةٌ، artinya saya mewarnai unta tersebut dengan warna hitam, sehingga ia menjadi unta yang berwarna hitam.

هُودٌ artinya adalah kembali dengan pelan-pelan. Dan dari sinilah dikatakan الْكُهُودُ، yang artinya berjalan seperti merayap (karena sangat pelan^{pen}). Kemudian pada perkembangannya, kata الْهُودُ dikenal dengan makna taubat (karena makna asli dari التَّوْبَةُ adalah kembali^{pen}).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۝١٥٦﴾

“Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau.”
(QS. Al-A`rāf [7]: 156)

Yakni kami bertaubat. Sebagaimana ulama berkata: Kata يَهُودُ (Yahudi) aslinya berasal dari ucapan هُدْنَا إِلَيْكَ (kami bertaubat kepadamu). Dan ia merupakan julukan yang ditujukan untuk memuji mereka. Kemudian

ketika syariat mereka telah dihapus, kata يَهُودُ menjadi nama tetap bagi mereka, meskipun mereka sudah tidak mengandung makna pujian lagi. Sebagaimana kata النَّصَارَى (Nasrani) yang aslinya diambil dari firman Allah ﷻ:

﴿ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ١٤

“Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” (QS. Ash-Shaff [61]: 14)

Kemudian ketika syariat mereka telah dihapus, kata نَصَارَى menjadi nama tetap bagi mereka.

Dikatakan هَادٍ فُلَانٌ, yakni ketika fulan mengikuti ajaran agama yahudi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ ١٢

“Sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang yahudi.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 62)

Nama adalah tanda yang terkadang menggambarkan makna yang dikandung oleh sesuatu yang dinamai atau sesuatu yang disandari nama tersebut. Kemudian terkadang dibuat juga perluasan makna dari nama tersebut, seperti ucapan تَفَرَّعَ فُلَانٌ, yakni ketika fulan bersikap keji seperti perbuatan Fir'aun. Dan تَطَمَّلَ, yakni ketika dia bersikap seperti Thufaili yaitu orang yang memenuhi panggilan tanpa diundang. تَهَوَّدَ فِي مَشْيِهِ, artinya dia berjalan dengan pelan, yakni menyamakannya dengan orang yahudi yang bergerak-gerak ketika membaca (kitab suci^{pen}). Begitu juga dengan ucapan هَوَّدَ الرَّائِضُ الدَّابَّةَ, artinya dia menjalankan kendaraan itu dengan pelan. Adapun kata هَوَّدُ aslinya adalah bentuk jamak dari هَائِدٍ, yaitu orang yang bertaubat. Dan itu adalah nama seorang Nabi عَلَيْهِ السَّلَامُ.

هَارَ : Dikatakan هَارَ الْبِنَاءِ dan تَهَوَّرَ, yakni ketika bangunan itu runtuh. Begitu pun dengan kata اِنْهَارَ.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَاهَا بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ (١٠٩)

“Di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka Jahanam.” (QS. At-Taubah [9]: 109)

Dan ada juga yang membacanya dengan هَارَ. Dikatakan بئرٌ هَائِرٌ atau هَارٌ atau هَارٍ atau مُهَارٌ, artinya sumur runtuh. Dan juga dikatakan اِنْهَارَ فُلَانٌ, yakni ketika fulan jatuh dari tempat yang tinggi. رَجُلٌ هَارٍ, artinya laki-laki yang telah tua dan lemah dalam urusannya, yakni disamakan dengan sumur yang runtuh. تَهَوَّرَ اللَّيْلُ, artinya malam itu menjadi sangat gelap. تَهَوَّرَ الشَّتَاءُ, artinya musim dingin telah hampir habis. Ada yang mengucapkannya dengan تَهَيَّرَ dan تَهَيَّرَهُ. Maka jelas asal dari huruf alif disana adalah ya'. Andaikata aslinya adalah wau, niscaya diucapkan dengan تَهَوَّرَهُ.

هَيْتَ : Kata هَيْتَ memiliki makna yang dekat dengan kata هَلُمَّ (kemarilah). Ada yang membacanya dengan هَيْتُ لَكَ, artinya saya telah mempersiapkan diriku untukmu. Dan dikatakan هَيْتَ بِهِ dan تَهَيَّيْتُ, yakni ketika dia mengucapkan لَكَ هَيْتَ, yang artinya marilah kesini.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ (١٣)

“Lalu berkata, ‘Marilah mendekat kepadaku.’” (QS. Yūsus [12]: 23)

هَاتَ : Dikatakan هَاتِ (berikan kepadaku), هَاتِيَا (berikan kepadaku oleh kalian berdua) dan هَاتُوا (berikan kepadaku oleh kalian semua).

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾

“Katakanlah: ‘Tunjukkan bukti kebenaranmu.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 111)

Al-Farra` berkata: Dalam ucapan orang arab tidak ditemukan kata هَاتَيْتُ (saya memberikan). Dan kata tersebut hanya ada dalam pengucapan orang-orang yang sudah terbiasa mengatakannya. Al-Farra` juga berkata: Dan juga tidak bisa dikatakan لَا تُهَاتِ (janganlah kamu memberikan). Al-Khalil berkata: المَهَاتَاءُ dan الْهَاتَاءُ adalah bentuk mashdar dari kata هَاتِ.

هَيْهَاتَ : هَيْهَاتَ adalah kata yang diucapkan ketika mengangggap jauh terhadap sesuatu. Dikatakan هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ atau هَيْهَاتًا (jauh sekali). Diantara penggunaannya adalah pada firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾

“Jauh! Jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu.” (QS. Al-Mu` minun [23]: 36)

Az-Zujaj berkata: Maknanya adalah jauh dari apa yang dijanjikan kepada mereka. Sedangkan ulama lain berpandangan bahwa Az-Zujaj telah keliru dalam masalah ini, dia tertipu dengan adanya huruf lam, karena makna yang dimaksudkan adalah perkara dan janji tersebut jauh dari kebenaran, oleh karenanya kalian diancam. Dan kata هَيْهَاتَ ini memiliki beberapa pengucapan: هَيْهَاتًا, هَيْهَاتِ, هَيْهَاتَ, dan هَيْهَاتِ. Al-Fasawiy berkata: Kata هَيْهَاتِ, dengan huruf ta` yang berharakat kasroh, merupakan bentuk jamak dari kata هَيْهَاتَ dengan huruf ta` yang berharakat fathah.

هَاجَ : Dikatakan هَاجَ البَقْلُ - يَهْجُجُ, artinya kacang polong itu telah menguning dan tumbuh dengan baik.

Yakni terhadap semua jenis ucapan, mereka sangat berlebihan dalam memuji, mencela atau tindakan-tindakan lain yang menyimpang.

Dan dari sinilah **الهُائِمُ عَلَىٰ وَجْهِهِ**, artinya adalah orang yang menyimpang dari tujuan serta pergi tanpa arah. **هَامَ**, artinya dia pergi tanpa tujuan, kemudian dilanda oleh rasa rindu dan juga kehausan. Kata **الهُيْمُ** artinya adalah unta yang kehausan atau diartikan pasir yang menyerap air. Sedangkan **الهِيَامُ** artinya adalah pasir yang kering, yakni seolah-olah ia sedang kehausan.

هَانَ : Yang dikatakan sebagai **الهُوَانُ** (kehinaan) ada dua macam:

Pertama, ketika seseorang memandang rendah terhadap dirinya sendiri, dikarenakan sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk aib, Maka kata **الهُوَانُ** digunakan untuk memuji sikap tersebut, seperti dalam firman Allah:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴿٦٣﴾﴾

“Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati.”

(QS. Al-Furqān [25]: 63)

Dan juga seperti dalam sebuah riwayat hadits Nabi ﷺ:

((الْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ))

“Orang mukmin adalah orang yang rendah hati dan juga bersikap lemah lembut.”⁵

Kedua, pandangan hina yang datang dari orang yang memiliki kekuasaan dengan maksud untuk merendahkan. Maka kata **الهُوَانُ** digunakan untuk mencela. Diantaranya adalah pada firman Allah ﷻ:

⁵ Hadits dhaif diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *Asy-Syuyb* dengan nomor (8127) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan hadits ini didhaifkan oleh Syaikh l-Albani di dalam kitab *Dhaif al-Jāmi* dengan nomor (5907).

﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ (١٣)

“Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan.”

(QS. Al-An’ām [6]: 93)

﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ (١٧)

“Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan.”

(QS. Fushshilat [41]: 17)

﴿وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٠)

“Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 90)

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٧٨)

“Dan bagi mereka azab yang menghinakan.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 178)

﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (٥٧)

“Maka bagi mereka azab yang menghinakan.” (QS. Al-Hajj [22]: 57)

﴿وَمَنْ يُبَيِّنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾ (١٨)

“Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya.” (QS. Al-Hajj [22]: 18)

Dan dikatakan هَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ فُلَانٍ, artinya perkara itu cukup mudah bagi fulan.

Allah تَعَالَىٰ berfirman:

﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ﴾ (٢١)

“Hal itu adalah mudah bagi-Ku.” (QS. Maryam [19]: 21)

﴿ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ ﴿٢٧﴾ ﴾

“Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya.”
(QS. Ar-Rum [30]: 27)

﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ﴿١٥﴾ ﴾

“Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja.”
(QS. An-Nur [24]: 15)

هَؤُلَاءِ adalah bentuk قَاعُولٌ dari kata هَوَى. Dan kita tidak dapat mengatakan هَؤُلَاءِ, karena dalam ucapan orang arab tidak ada kata yang mengikuti bentuk قَاعُلٌ.

هَوَى : هَوَى artinya adalah kecenderungan nafsu pada syahwat. Dan kata tersebut biasanya diucapkan untuk menunjukkan nafsu yang cenderung pada syahwat (hawa nafsu). Ada orang yang mengatakan bahwa ia disebut seperti itu karena ketika di dunia, ia akan membawa pemiliknya jatuh pada kemalangan. Dan ketika di akhirat, ia akan membawa pemiliknya jatuh pada Neraka هَاوِيَةٌ.

هَوِيٌّ artinya adalah jatuh dari atas ke bawah.

Pada firman Allah ﷻ:

﴿ فَأُمَّتُهَا وَهِيَ ﴿٩﴾ ﴾

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

Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan kiasan yang diambil dari ucapan orang arab هَوَتْ أُمُّهُ, yakni mendoakan ibunya agar mendapat kehancuran. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya: tempat tinggalnya adalah Neraka, karena هَاوِيَةٌ adalah Neraka.

Adapun kata هَوَاءٌ yang ada pada pada firman-Nya:

﴿ وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً ﴿٤٣﴾ ﴾

“Dan hari mereka kosong.” (QS. Ibrāhim [14]: 43)

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kosong.

Yakni semakna dengan firman-Nya:

﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا ﴿١٠﴾ ﴾

“Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa.” (QS. Al-Qashash [28]: 10)

Allah تعالى sangat mencela perbuatan yang mengikuti hawa nafsu belaka, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴿٢٣﴾ ﴾

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 23)

﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ﴿٦﴾ ﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.” (QS. Shād [38]: 26)

﴿ وَأَتَّبِعَ هَوَاهُ ﴿١٧٦﴾ ﴾

“Dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah.” (QS. Al-A’rāf [7]: 176)

Pada firman-Nya:

﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٢٠﴾ ﴾

“Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 120)

Allah menggunakan redaksi jamak, untuk menunjukkan bahwa hawa nafsu (keinginan) dari setiap orang berbeda dengan keinginan orang lain. Dan hawa nafsu setiap orang itu tidak akan ada ujungnya

sehingga perbuatan yang mengikuti hawa nafsu dapat dikatakan sebagai puncak dari kesesatan dan kekacauan.

Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨)

“Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 18)

﴿كَالَّذِي أُسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ﴾ (٧١)

“Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan.”
(QS. Al-An’ām [6]: 71)

Yakni dia didorong oleh syaitan untuk mengikuti hawa nafsu:

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا﴾ (٧٧)

“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad).”
(QS. Al-Māidah [5]: 77)

﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ﴾ (٥٦)

“Katakanlah: ‘Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku.’” (QS. Al-An’ām [6]: 56)

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ﴾ (١٥)

“Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, ‘Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah.’” (QS. Asy-Syūrā [42]: 15)

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ (٥٠)

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.”
(QS. Al-Qashash [28]: 50)

الهُوِيُّ artinya adalah mengalami penurunan. Sedangkan الهَوِيُّ artinya adalah mengalami kenaikan.

Seorang penyair berkata:

يَهْوِي مَحَارِمَهَا هَوِيَّ الْأَجْدَلِ

Ia jatuh bagaikan burung elang yang sedang menukik

Adapun yang disebut dengan الهَوَاءُ adalah daerah yang berada diantara bumi dan langit, atau kita kenal dengan nama udara. Dan makna inilah yang menjadi acuan dalam mengartikan firman-Nya:

﴿ وَأَفْتَدَتْهُمْ هَوَاءٌ ﴾ (٤٣)

“Dan hari mereka kosong.” (QS. Ibrāhim [14]: 43)

Karena menganggap bahwa hati mereka kosong bagaikan udara. Dikatakan رَأَيْتَهُمْ يَتَهَارَوْنَ فِي السَّمَوَاتِ, yakni ketika aku melihat sebagian dari mereka saling berjatuhan karena mengikuti jejak sebagian yang lain. أَهْوَاءٌ, artinya dia mengangkatnya ke udara dan menjatuhkannya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ وَالْمُؤْنَفِكَ أَهْوَى ﴾ (٥٣)

“Dan prahara angin telah meruntuhkan (negeri kaum Luth).”

(QS. An-Najm [53]: 53)

هَيَاءٌ : artinya adalah keadaan yang dialami oleh sesuatu, baik yang dapat diindra maupun yang hanya berada dalam akal pikiran. Meskipun sebenarnya ia lebih sering digunakan untuk menunjukkan keadaan dari sesuatu yang dapat diindra.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

“Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 49)

المُهَيَّأَةُ artinya adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk suatu kaum, kemudian mereka menyetujuinya dengan cara menaksir.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

“Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).” (QS. Al-Kahfi [18]: 10)

﴿ وَهَيَّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾

“Dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.”
(QS. Al-Kahfi [18]: 16)

Ada yang mengucapkan هَيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا dengan bermakna إِيَّاكَ (jangan sekali-kali, waspadalah). Sehingga arti lengkap dari ucapan tersebut adalah janganlah sekali-kali kamu melakukan hal itu.

Seorang penyair berkata:

هَيَّاكَ هَيَّاكَ وَحَنُوءَ الْعُنُقِ

Waspadalah, waspadalah terdahap leher yang bengkok

هَآ : Huruf هَآ digunakan untuk memberikan peringatan atau perhatian, seperti dalam kata هَآذَا dan هَآذِو (ini). Biasanya huruf هَآ dirangkai dengan kata ذِو , ذَا dan اُوْلَآءِ. Sehingga ia seolah-olah menjadi huruf asli dari kata tersebut.

Adapun huruf هَآ yang ada pada firman-Nya تَعَالَى:

﴿ هَاتَانِمَّ ٦٦ ﴾

“Beginilah kamu.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 66)

Merupakan huruf هَآ yang digunakan sebagai kata tanya.

Allah تَعَالَى berfirman:

﴿ هَاتَانِمَّ هَتُوْلَآءِ حَجَجْتُمْ ٦٦ ﴾

“Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah.”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 66)

﴿ هَاتَانِمَّ اُوْلَآءِ تُحِبُّوْنِمَّ ١١٩ ﴾

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 119)

﴿ هَتُوْلَآءِ جَدَلْتُمْ ١٠٩ ﴾

“Orang-orang yang berdebat.” (QS. An-Nisā` [4]: 109)

﴿ ثُمَّ اَنْتُمْ هَتُوْلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ ٨٥ ﴾

“Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa).”
(QS. Al-Baqarah [2]: 85)

Sedangkan dalam firman-Nya:

﴿ لَا اِلَآ اِلَآ هَتُوْلَآءِ وَلَا اِلَآ هَتُوْلَآءِ ١٤٣ ﴾

“Tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir).” (QS. An-Nisā` [4]: 143)

كِتَابُ الْيَاءِ

Bab Huruf Ya

يَبَسَ : Kalimat **يَبَسَ الشَّيْءُ** artinya sesuatu itu mengering. Sedangkan kata **يَابَسَ** artinya adalah tumbuhan yang sebelumnya basah kemudian mengering. Kata **الْيَبْسُ** artinya adalah tempat yang sebelumnya basah lalu airnya tiba-tiba menghilang sehingga menjadi kering.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ﴾

“Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu.”

(QS. Thāhā [20]: 77)

Kata **الْأَيْمَانُ** artinya adalah bagian dari betis sampai mata kaki yang tidak ada dagingnya.

يَتِيمٌ : Kata **الْيَتِيمُ** artinya yatim, yaitu terputusnya seorang bayi dari bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Dan yang dimaksud dengan yatim pada binatang adalah terputusnya anak hewan dari ibunya.

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.” (QS. Adh-Dhuhā [93]: 6)

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ وَنَحِينَا وَبَنِيَامًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ ﴾

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

Jamak dari kata **يَتِيمٌ** adalah **يَتَايَ**.

Allah berfirman:

﴿ وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴿٢﴾ ﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka.” (QS. An-Nisā` [4]: 2)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ﴿١٠﴾ ﴾

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

﴿ وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ﴿٢٢٠﴾ ﴾

“Dan mereka bertanya tentang anak-anak yatim.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 220)

Setiap yang sendiri juga disebut dengan **يَتِيمٌ**. Disebutkan dalam sebuah kalimat **دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ** artinya mutiara yang sangat bagus tidak ternilai harganya, diartikan demikian sebagai pengingat bahwa tidak ada lagi mutiara yang dapat dihasilkan seperti itu. Dikatakan **بَيْتٌ يَتِيمٌ** artinya rumah yang sangat indah. Pemaknaan ini juga diserupakan dengan kalimat **دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ**.

يد : Kata **الْيَدُ** artinya adalah tangan, yaitu salah satu anggota tubuh. Asal kata tersebut adalah **يَدِي**, hal ini dilihat dari bentuk jamaknya yaitu **أَيْدٍ** dan **يَدِي**. Bentuk kata **أَفْعُلُ** merupakan jamak dari kata **فَعَلَ** dan ini lebih banyak digunakan. Contohnya seperti kata **أَفْلَسُ** atau kata **أَكْلَبُ**. Disebutkan bahwa kata **يَدِي** sama kedudukannya dengan kata **عَبْدٌ - عَبِيدٌ**, dan terkadang kata tersebut merupakan jamak bentuk kata **فَعَلُ** seperti kata **أَزْمُنُ** atau **أَجْبُلُ**.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾ (١١)

“Diwaktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat) maka Allah menahan tangan mereka dari kamu.” (QS. Al-Māidah [5]: 11)

﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ بَاطِشُونَ بِهَا ﴾ (١١٥)

“Atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 195)

Menurut mereka, dua tangan adalah يَدَيَانِ karena asal katanya adalah يَدِيٌّ dengan merujuk pada wazan فَعْلٌ. Kalimat يَدَيْتُهُ artinya aku memukul tangannya. Kemudian kata الْيَدُ digunakan untuk mengartikan kenikmatan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat يَدَيْتُ إِلَيْهِ artinya aku memberikan nikmat (kebaikan) kepadanya. Jamak kata tersebut adalah أَيَادٍ. namun ada juga yang menyebut bahwa jamaknya adalah يَدَيِّ.

Seorang penyair berkata:

فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي يَدِيًّا وَأَنْعَمًا

*Sesungguhnya aku mempunyai kenikmatan untuknya
yang akan diberikan*

Kata يَدٌ juga terkadang digunakan untuk mengartikan genggamannya atau kepemilikan, contohnya seperti kalimat فِي يَدِ فُلَانٍ artinya ini berada dalam genggamannya atau kepemilikan si fulan.

Allah berfirman:

﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ (١٣٧)

“Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Dan ucapan mereka yang mengatakan وَقَعَ فِي يَدَيْ عَدُوِّ (aku memiliki keadilan pada tanganku). Terkadang kata يَدٌ juga digunakan untuk mengartikan kekuatan. Disebutkan juga dalam kalimat لِفُلَانٍ يَدٌ عَلَى كَذَا وَمَالِي بِكَذَا يَدٌ وَمَالِي بِهِ يَدَانِ artinya si fulan mempunyai kemampuan terhadap hal ini, sementara aku tidak mempunyai kemampuan untuk itu, dan aku juga tidak mempunyai dua kemampuan.

Seorang penyair berkata:

فَاعْمَدْ لِمَا تَعْلَمُوا فَمَالِكِ بِالَّذِي لَا تَسْتَطِيعُ مِنَ الْأُمُورِ يَدَانِ

Bergantunglah kepada yang di atas

Karena engkau tidak mampu untuk melakukan sebuah perkara

Kemudian kata يَدٌ juga digunakan untuk mengartikan sebuah zaman, contohnya seperti kalimat يَدُ الدَّهْرِ artinya rentang waktu. Begitu pula ia digunakan untuk mengartikan angin, seperti yang disebutkan dalam sebuah syair yang berbunyi:

بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا

Dengan angin utaralah batasannya

Dinamakannya angin dengan menggunakan kata يَدٌ karena pada angin itu terdapat kekuatan. Dari pemaknaan kuat inilah lahir sebuah kalimat أَنَا يَدُكَ maksudnya aku adalah kekuatanmu. Dan disebutkan juga dalam sebuah kalimat وَضَعَ يَدَهُ فِي كَذَا artinya ia meletakkan (menetapkan) sebuah keputusan ini didalamnya. Kalimat يَدُهُ مُظْلَقَةٌ artinya adalah tangannya suka memberi, sedangkan kalimat يَدٌ مَغْلُورَةٌ digunakan untuk menggambarkan sebuah kekikiran. Mengenai hal ini, disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُورَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿٦٤﴾ ﴾

“Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu,” sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu.” (QS. Al-Māidah [5]: 64)

Disebutkan dalam sebuah kalimat كَذَّا عَنْ يَدِيْنَ نَقَضْتُ artinya tanganku terbebas dari hal ini.

Dan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ إِذْ أَيْدِيْكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۝۱۱۰ ﴾

“Diwaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus.”
(QS. Al-Māidah [5]: 110)

Maksud kalimat أَيْدِيْكَ artinya aku menguatkanmu.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ۝۷۹ ﴾

“Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 79)

Dinisbatkannya perbuatan (penulisan) itu kepada tangan sebagai pengingat bahwa mereka telah melakukan hal tersebut, dan penisbatan ini sama seperti dinisbatkannya sebuah ucapan kepada mulut.

Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۝۳۰ ﴾

“Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka.”
(QS. At-Taubah [9]: 30)

Ini juga sebagai pengingat akan perselisihan mereka.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا ۝۱۹۵ ﴾

“Apakah berhala-berhala itu mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras?” (QS. Al- A' rāf [7]: 195)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (٤٥)

“Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.” (QS. Shād [38]: 45)

Ayat ini menunjukkan akan sebuah kekuatan yang ada pada mereka.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ (١٧)

“Dan ingatlah hamba Kami Dawud yang mempunyai kekuatan.” (QS. Shād [38]: 17)

Maksud kalimat ذَا الْأَيْدِ adalah yang mempunyai kekuatan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢٩)

“Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29)

Maksudnya adalah mereka memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka sebagai bentuk jawaban atas kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Adapun kalimat عَنْ يَدٍ menurut *i'rab* nya ia adalah *hāl*. Dikatakan bahkan maksud ayat tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kekuasaan kalian diatas kekuasaan mereka yang mana mereka berada dalam kehinaan. Kalimat كَذَا أَكْرَ ذِي يَدَيْنِ artinya ambillah ini sebagai awal pemberian.

Disebutkan dalam sebuah kalimat فُلَانٍ يَدِ فُلَانٍ artinya si fulan adalah penolong bagi si fulan. Oleh karena itu para wali Allah juga disebut dengan أَيْدِي اللَّهِ mengenai pemaknaan ini terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّا الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ ﴾

“Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah diatas tangan mereka.” (QS. Al-Fath [48]: 10)

Dengan demikian, maka tangan Rasulullah ﷺ adalah tangan Nya Allah ﷻ. dan jika tangan Rasulullah diatas tangan-tangan mereka, maka sudah pasti tangan Allah berada jauh di atas mereka. Pernyataan ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

((لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا))

“Seorang hamba akan terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunnah sehingga Aku mencintainya. Dan jika Aku mencintainya maka Akulah yang akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan menjadi pandangannya yang dengannya dia memandang, dan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul.”¹

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ مِمَّا عَمِلْتُمْ أَيْدِينَا ۗ ﴾

“Apa yang telah Kami ciptakan.” (QS. Yāsin [36]: 71)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ ۗ ﴾

“Yang telah Aku ciptakan dengan kekuasaan-Ku.” (QS. Shād [38]: 75)

¹ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan nomor (6502) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Kata **بِيَدَيْ** merupakan gambaran akan penguasaan-Nya terhadap makhluk-Nya dengan menciptakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh selain Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Dan digunakannya kata **يَدٌ** dalam ayat tersebut sebagai gambaran bahwa tangan merupakan organ tubuh yang paling berpengaruh dalam melakukan sesuatu, dan ini bermaksud untuk menggambarkan kekhususan makna kata tersebut, bukan untuk menyerupakan tangan-Nya dengan tangan makhluk.

Dikatakan juga bahwa makna kata **بِيَدَيْ** dalam ayat di atas adalah ‘dengan kedua nikmat-Ku yang telah Aku peruntukkan kepada mereka.’ Dan huruf *ba* (ب) pada kalimat **بِيَدَيْ** tidaklah seperti pada kalimat **قَطَعْتُهُ بِالسَّيْفِ** (aku memotongnya dengan pedang), namun ia sama dengan pada kalimat **خَرَجَ بِسَيْفِهِ** dimana ia bermakna keluar bersamaan dengan pedangnya. Maka ayat diatas bermakna ‘Yang telah Aku ciptakan bersamaan dengan dua nikmat-Ku, yaitu nikmat dunia dan akhirat, dimana apabila kedua nikmat tersebut dijaga dengan sebaik mungkin, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang besar.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ١٠ ﴾ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Tangan Allah diatas tangan mereka.” (QS. Al-Fath [48]: 10)

Maksud kata **يَدٌ** dalam ayat tersebut adalah pertolongan, nikmat dan kekuatan-Nya. Disebutkan dalam sebuah kalimat **رَجُلٌ يَدِيٌّ** artinya laki-laki yang kreatif (selalu mampu untuk melakukan apapun) begitu juga dengan kalimat **إِمْرَأَةٌ يَدِيَّةٌ** artinya perempuan yang kreatif.

Adapun firman-Nya yang berbunyi:

﴿ ١٤٩ ﴾ وَلَمَّا سَقَطَتْ أَيْدِيهِمْ

“Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya.”
(QS. Al-A’rāf [7]: 149)

Maksud kata سُقِطَ dalam ayat tersebut adalah menyesal. Disebutkan dalam sebuah kalimat سُقِطَ فِي يَدَيْهِ artinya ia menyesali atas apa yang telah diperbuat (oleh tangannya). Kata أُسْقَطَ yang berarti menjatuhkan, ia merupakan gambaran akan sebuah penyesalan atau gambaran akan seorang yang membalikan telapak tangannya, sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan dalam ayat-Nya yang berbunyi:

﴿ فَأَصْبَحَ بِقَلْبٍ مُّكْنِنٍ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا ۚ ﴾ (٤٢)

“Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu.” (QS. Al-Kahfi [18]: 42)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ۚ ﴾ (٩)

“Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian).” (QS. Ibrahim [14]: 9)

Maksudnya mereka menahan diri dari apa yang telah diperintahkan supaya menerima kebenaran. Disebutkan dalam sebuah kalimat رَدَّ يَدَهُ فِي فَمِهِ artinya ia menahan mulutnya dengan tangannya, maksudnya tidak berbicara dan tidak mau menjawab pertanyaan. Disebutkan juga dalam sebuah kalimat lainnya رُدُّوا أَيْدِي الْأَنْبِيَاءِ فِي أَفْوَاهِهِمْ maksudnya seakan mereka berkata, letakkanlah tanganmu diatas mulutmu dan diamlah. Dikatakan juga رُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ بِتَكْذِيبِهِمْ maksudnya tolaklah nikmat-nikmat Allah dengan mulut-mulut kalian, maksudnya dengan cara mendustai dan mengingkari kenikmatan tersebut.

﴿ يَسْرَ ﴾ : Kata الْيُسْرُ artinya adalah kebalikan dari الْعُسْرُ yaitu kemudahan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ ﴾ (١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧ ﴾

"Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."
(QS. Ath-Thalāq [65]: 7)

﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝٨٨ ﴾

"Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah." (QS. Al-Kahfi [18]: 88)

﴿ فَأَلْجَأِيكُمُ يُسْرًا ۝٣ ﴾

"Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah."
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 3)

Kalimat كَيْسَرَ كَذَا artinya ia dimudahkan akan hal ini.

Allah berfirman:

﴿ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَأَسْتَيْسِرْ مِنَ الْهَدْيِ ۝١١٦ ﴾

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat." (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

﴿ فَأَقْرَأُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ ۝٤٠ ﴾

"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur`an."
(QS. Al-Muzzammil [73]: 20)

Maksudnya dengan mudah dan tenang. Dari kata tersebut lahirlah kalimat أَيَسَّرَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَذَا artinya perempuan itu dimudahkan dalam hal ini.

Allah سُبْحَانَ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۝١٧ ﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur`an untuk pelajaran."
(QS. Al-Qamar [54]: 17)

﴿ فَأِنَّمَا يَسِّرُنَهُ لِبَلْسَانَكَ ﴾ (٩٧)

“Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur`an itu dengan bahasamu.” (QS. Maryam [19]: 97)

Kata *يُسِّرُ* artinya adalah kemudahan.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَسَيُسِّرُهُ لِّلْيَسْرَى ﴾ (٧)

“Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.”
(QS. Al-Lail [92]: 7)

﴿ فَسَيُسِّرُهُ لِّلْعُسْرَى ﴾ (١٠)

“Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.”
(QS. Al-Lail [92]: 10)

Meskipun ayat ini meminjam kata *التَّيْسِيرُ*, tetapi ia seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١١)

“Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih..”
(QS. Ali ‘Imrān [3]: 21)

Kata *يُسِّرُ* dan kata *التَّيْسِيرُ* artinya adalah kemudahan.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾ (٢٨)

“Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.”
(QS. Al-Isrā` [17]: 28)

Kata *يُسِّرُ* digunakan terhadap sesuatu yang sedikit. Dan mengenai hal ini terdapat firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang berbunyi:

﴿ يَضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴾

“Niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.”

(QS. Al-Ahzāb [33]: 30)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ ﴾

“Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah.”

(QS. Al-Hajj [22]: 70)

Mengenai yang kedua, terdapat firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾ ﴾

“Dan hanya sebentar saja mereka menunggu.” (QS. Al-Ahzāb [33]: 14)

Kata التيسرة dan kata اليسار digunakan untuk menggambarkan kekayaan.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ فَانظُرْ إِلَى مِيسِرَةٍ ﴿٢٨٠﴾ ﴾

“Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Kata اليسار yang berarti kiri merupakan lawan dari kata اليمين yang berarti kanan. Kata اليسار artinya adalah kaki yang lemah. Dari kata اليسار ini, lahirlah kata التيسر yang berarti judi.

يَأْسٌ : Kata الياس artinya adalah putus asa, yaitu tidak adanya keinginan. Disebutkan استيأس - يئس sama seperti kata استعجب - عجب atau seperti kata استسخر - سخر .

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَاصُوا نَحِيًّا ۝٨﴾

“Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik.”

(QS. Yūsuf [12]: 80)

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلَ ۝١١٠﴾

“Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka).” (QS. Yūsuf [12]: 110)

﴿ قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُفَّارُ ۝١٣﴾

“Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang berputus asa.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 13)

﴿ إِنَّهُ لَيَبْئُوسُ كَقُورٍ ۝٩﴾

“Pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih.” (QS. Hūd [11]: 9)

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ أَفَلَمْ يَأْتِئِسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۝٣١﴾

“Maka tidaklah orang-orang beriman itu mengetahui.”

(QS. Ar-Ra’d [13]: 31)

Makna kalimat *أَفَلَمْ يَأْتِئِسِ* dalam ayat di atas adalah tidakkah mereka mengetahui. Dan ini bukan berarti bahwa keputus asaan ada pada ucapan mereka (orang-orang yang beriman), namun ini bermaksud bahwa keputus asaan orang mukmin itu bersandarkan pada pengetahuan mereka sehingga keputus asaan mereka ini sekaligus menetapkan pengetahuan (ilmu) mereka.

يَقِين : Kata **الْيَقِينُ** yang berarti kepastian, ia merupakan sifat bagi ilmu, ia diatas pengetahuan dan kepandaian atau yang sejenisnya. Oleh karena ini disebutkan **عِلْمٌ يَقِينٌ** artinya ilmu yang pasti, tidak ada disebutkan **مَعْرِفَةٌ يَقِينٌ** (pengetahuan yang pasti). Dan yang dimaksud dengan **يَقِينٌ** adalah adanya pemahaman dan ketetapan hukum. Disebutkan juga **عِلْمٌ الْيَقِينِ - عَيْنُ الْيَقِينِ - حَقُّ الْيَقِينِ** dan diantara ketiga hal itu terdapat perbedaan yang akan disebutkan namun bukan pada bab ini. Disebutkan **إِسْتَيْقَنَ - أَيَقَنَ** (meyakini).

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** berfirman:

﴿ **إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ** ﴾ (32)

“Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakininya.” (QS. Al-Jātsiyah [45]: 32)

﴿ **لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ** ﴾ (118)

“Kepada kaum yang yakin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 118)

﴿ **وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ** ﴾ (40)

“Dan dibumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.” (QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 20)

Firman Allah **عَزَّ وَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ **وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا** ﴾ (157)

“Padahal mereka tidak membunuhnya.” (QS. An-Nisā` [4]: 157)

Maksudnya adalah mereka tidaklah membunuh (Nabi ‘Isa **عَلَيْهِ السَّلَامُ**) dengan penuh keyakinan, namun mereka hanya menghakimi dan beranggapan telah membunuhnya.

الْيَمُّ : Kata **الْيَمُّ** artinya adalah lautan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۗ ﴾

“Maka buanglah ia kedalam laut.” (QS. Al-Qashash [28]: 7)

Kalimat كَذَا يَمْنُكُ artinya aku bermaksud kepadanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۗ ﴾

“Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik.”

(QS. An-Nisā` [4]: 43)

Kalimat تَيَمَّمْتُ بِرُمَحِيٍّ artinya aku hendak memanahnya, bukan selainnya. Kata الْيَمَامُ artinya adalah burung yang lebih kecil dari merpati. Sedangkan kata يَمَامَةٌ adalah nama seorang perempuan, dan dengan nama inilah sebuah kota disebut dengan مَدِينَةُ الْيَمَامَةِ .

يَمَنَ : Kata الْيَمِينُ asal maknanya adalah anggota tubuh (tangan) bagian kanan. Kemudian dia digunakan untuk menggambarkan sifat Allah ﷻ dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ ﴾

“Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.”

(QS. Az-Zumar [39]: 67)

Digunakannya kata الْيَمِينُ dalam menggulung langit, begitu juga dengan penggunaan kata الْقَبْضُ dalam menggenggam bumi oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ﴾

“Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat.”

(QS. Az-Zumar [39]: 67)

Ini merupakan kajian diluar bahasan kitab ini.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ (٢٨)

“*Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan.*”
(QS. Ash-Shāffāt [37]: 28)

Maksudnya adalah yang datang dari arah kanan dimana dari arah sana datangnya kebenaran dan mereka memalingkannya dari kami.

Firman-Nya yang berbunyi:

﴿ لَأَخْذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ (٤٥)

“*Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.*”
(QS. Al-Hāqqah [69]: 45)

Maksudnya adalah kami mencegah dan melarangnya. Lalu makna itu digambarkan dengan kalimat أَخْذُنَا بِالْيَمِينِ ini sama seperti ungkapan lainnya yang berbunyi حُدِّ بِيَمِينِ فُلَانٍ عَنْ تَعَاطِي الْهَجَاءِ artinya perintahkan si fulan supaya jangan mengejek dan memfitnah lagi. Namun ada juga yang berkata bahwa maksud kalimat أَخْذُنَا بِالْيَمِينِ dalam ayat di atas adalah ‘Kami pegang anggota tubuh dan keadaannya yang paling mulia.’

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ (٢٧)

“*Dan golongan kanan.*” (QS. Al-Wāqī’ah [56]: 27)

Maksudnya golongan yang berbahagia dan beruntung. Digunakannya nama tersebut sesuai dengan tradisi Arab dimana mereka menggambarkan الْيَمِينُ (keberuntungan) dengan kata الْيَمِينُ begitu juga mereka biasa menggambarkan الْمَسَائِمُ (kesialan) dengan kata السَّمَالُ. Oleh karena itu maka kata الْيَمِينُ digunakan untuk mengartikan keberuntungan dan kebahagiaan.

Contohnya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ ﴾

“Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka, “Salam bagimu (wahai) dari golongan kanan!” (sambut malaikat).”
(QS. Al-Wāqī’ah [56]: 90-91)

Dan dengan pemaknaan ini pula, kandungan maknanya ada pada sebuah syair yang berbunyi:

إِذَا مَا رَأَيْتُ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ

Ketika panji-panji itu tidak pernah diangkat untuk diagungkan, niscaya kita akan dapati orang-orang yang berkata busuk mereka bergembira

Kata *اليمين* yang diartikan sebagai sumpah, ia diambil dari arti tangan dimana pada saat itu orang-orang apabila bersumpah dan berjanji mereka mengangkat tangannya.

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿٣٩﴾ ﴾

“Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat.”
(QS. Al-Qalam [68]: 39)

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴿٥٣﴾ ﴾

“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah.”
(QS. An-Nūr [24]: 53)

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴿٢٢٥﴾ ﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah).” (QS. Al-Baqarah [2]: 225)

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ۖ ﴾ (١٢)

“Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji.”

(QS. At-Taubah [9]: 12)

﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ (١٢)

“Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya.” (QS. At-Taubah [9]: 12)

Ungkapan Arab yang berbunyi *يَمِينُ اللَّهِ* jika sumpah itu dinisbatkan kepada Allah, maka ia bermaksud bersumpah atas nama Allah. Kalimat *مَوْلَى الْيَمِينِ* artinya adalah orang-orang yang terikat janji dengan kita. Ungkapan yang berbunyi *مِلْكُ يَمِينِي* (maksudnya kepunyaanku) ini lebih tepat dan utama dibandingkan kata *مِلْكُ يَدِي*.

Oleh karena itu Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

﴿ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٣٣)

“Budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nūr [24]: 33)

Dan juga sabda Nabi Muhammad *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* yang berbunyi:

((الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ))

“Hajar Aswad adalah tangan Allah.”²

Maksudnya dengan hajar aswad kita dapat memperoleh kebahagiaan dan mencapai kedekatan dengan Nya. Dari kata *الْيَمِينُ* juga lahir kata *الْيَمْنُ* yang berarti nasehat atau keberkahan, sehingga dikatakan *مَيْمُونَتِ التَّقِيَّةِ* artinya Keberkahan. Dan kata *الْمَيْمَنَةُ* artinya arah kanan.

² Hadits mungkar, Syaikh al-Albani berkata dalam kitabnya *Ahb-Dha'ifah* nomor (223) hadits ini mungkar.

يَنْع : Kalimat **يَنْعَتِ الثَّمَرَةُ** artinya buah telah matang.

Kalimat **أَيْتَعَتْ إِيْنَاغًا** artinya buah sudah sangat matang, kalimat **يَاْبَعَةٌ وَمُوْبَعَةٌ** artinya buah yang matang.

Allah berfirman:

﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ (99)

"Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya." (QS. Al-An'am [6]: 99)

Ibnu Abi Ishaq membacanya dengan bacaan **يُنْعِهِ** dan kata tersebut merupakan jamak dari **يَانِعُ** artinya yang sudah matang.

يَوْم : Kata **الْيَوْمِ** digunakan untuk menggambarkan waktu dari mulai terbitnya matahari sampai terbenam. Namun terkadang ia juga digunakan hanya untuk menggambarkan sebuah waktu semata, berapapun lamanya masa itu.

Allah **سُبْحَانَ وَجْهِهِ** berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ (155)

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu." (QS. Ali 'Imrān [3]: 155)

Dan firman Allah **عَزَّ وَجَلَّ** yang berbunyi:

﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ (5)

"Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah."

(QS. Ibrāhim [14]: 5)

Dinisbatkannya hari kepada Allah, ini sebagai pengingat akan keagungan dan kemuliaan hari tersebut karena limpahan nikmat dan karunia-Nya.

Firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿ قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴿٩﴾ ﴾

“Katakanlah: “Sesungguhnya patutkan kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa.” (QS. Fushshilat [41]: 9)

Adapun kenapa ayat tersebut menggunakan kata **يَوْمٌ**, maka itu bukanlah pembahasan dalam kitab ini. Kata **يَوْمٌ** yang disandingkan dengan kata **ذِي** sehingga dibaca **يَوْمِيذِي** seperti yang disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

﴿ فَذَلِكَ يَوْمِيذِيَوْمٍ عَسِيرٍ ﴿٩﴾ ﴾

“Maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit.”
(QS. Al-Muddatstsir [74]: 9)

Mungkin kata tersebut bisa jadi *mu'rab* atau bisa juga *mabni*. Dan jika kalimat itu *mabni* maka idhafahnya ada pada kata **ذِي**.

يَسَّ : Dikatakan bahwa makna kata **يَسَّ** adalah **يَا إِنْسَانُ** yaitu wahai manusia. Namun yang benar adalah bahwa kata **يَسَّ** merupakan huruf-huruf hijaiyah yang sama maknanya pada surat-surat lain yang diawali oleh huruf hijaiyah yang terputus-putus.

يَاءُ : Huruf **يَاءُ** adalah huruf *nida* (panggilan) dan ia biasa digunakan untuk panggilan jarak jauh. Dan jika huruf **يَاءُ** digunakan kepada Allah, contohnya seperti dalam kalimat **يَا رَبِّ** artinya wahai Rabb. Maka ini sebagai pengingat bagi orang yang berdo'a bahwasannya dia jauh dari pertolongan dan taufik Allah.

