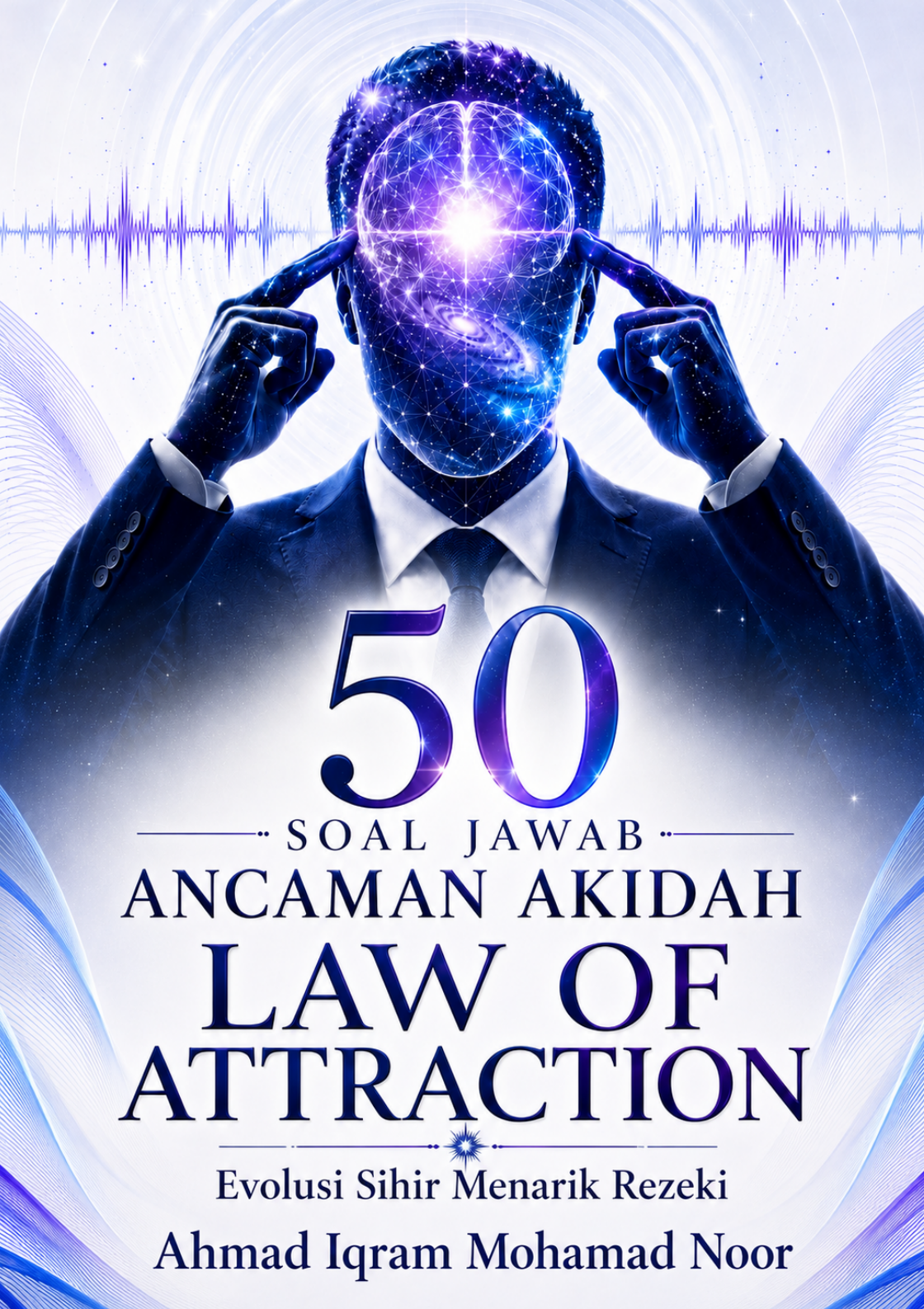

50

—.. SOAL JAWAB ..—
ANCAMAN AKIDAH
LAW OF
ATTRACTION

— — — — —
Evolusi Sihir Menarik Rezeki

Ahmad Iqram Mohamad Noor

50

SOAL JAWAB
ANCAMAN AKIDAH

LAW OF ATTRACTION

2026

Ahmad Iqram Mohamad Noor

Publications

NHA Publications,
info@nhapublications.com

Ahmad Iqram Mohamad Noor, 2026

Hak Cipta Terpelihara © NHA Publications

E-buku ini boleh disalin, dicetak dan diedarkan secara percuma untuk tujuan pendidikan, dakwah dan kesedaran masyarakat.

Dilarang menjual, mengubah, menyunting, meringkaskan, menambah kandungan, atau menerbitkan semula e-buku ini dalam apa-apa bentuk tanpa izin bertulis daripada penulis.

Pengurus Projek: Nur Hidayah binti Abdullah
Editor: Nur Hidayah binti Abdullah
Susun Atur: Ahmad Iqram Mohamad Noor
Kulit dan Grafik: Ahmad Iqram Mohamad Noor

Ahmad Iqram Mohamad Noor
50 Soal Jawab Ancaman Akidah Law of Attraction / Ahmad Iqram
Mohamad Noor

Versi e-buku

ISI KANDUNGAN

Isi Kandungan	i
----------------------------	---

Bab 1: Akar Kesesatan Kuno Yang Dimodenkan

Soalan 1: Adakah Law of Attraction merupakan ajaran moden?	2
Soalan 2: Apakah itu monisme?	4
Soalan 3: Apakah itu panteisme?	9
Soalan 4: Apakah perbezaan panteisme dengan panenteisme?.....	11

Bab 2: Monisme Tersusun Dalam Agama & Falsafah

Soalan 5: Bagaimana perkembangan monisme menjadi pegangan keagamaan?	15
Soalan 6: Bagaimana Monisme Distrukturkan Dalam Hinduisme?	18
Soalan 7: Apakah Hubungan Platonisme Pertengahan dengan Gnostisisme?.....	23
Soalan 8: Bagaimana monisme dikembangkan dalam falsafah Neoplatonisme?.....	28
Soalan 9: Adakah Hermetisisme menyokong idea monisme?	31
Soalan 10: Adakah wujud konsep monisme dalam tradisi Cina?.....	34
Soalan 11: Apakah garis pemisah antara monisme dengan tauhid?.....	38
Soalan 12: Memandangkan monisme ialah kesesatan kuno, adakah penyelewengan monisme pernah mempengaruhi ajaran tauhid?.....	43
Soalan 13: Adakah wujud usaha menggabungkan ajaran New Age dengan istilah-istilah sufi agar dilihat Islamik?.....	58
Soalan 14: Sebelum terbentuknya konsep Law of Attraction moden, adakah orang terdahulu telah mengimani konsep “Hukum Tarikan”?.....	60

Bab 3: Gerakan Kebatinan Zaman Moden & Law of Attraction

- Soalan 15:** Pada abad ke-19 muncul fenomena gerakan kebatinan dan mistik di dunia Barat. Apakah kaitannya dengan pembentukan Law of Attraction?..... **68**
- Soalan 16:** Apakah itu Gerakan Transcendentalisme dan sumbangannya kepada Law of Attraction? **69**
- Soalan 17:** Apakah itu New Thought Movement dan sumbangannya kepada Law of Attraction?..... **73**

Bab 4: Penstrukturan Law of Attraction

- Soalan 18:** Siapakah yang menamakannya sebagai Law of Attraction?..... **83**
- Soalan 19:** Apa peranan teknik *Affirmation* dalam Law of Attraction?..... **88**
- Soalan 20:** Apakah peranan teknik *Vision Board* dalam Law of Attraction? **92**
- Soalan 21:** Apakah peranan teknik *Two-Cup Method* dalam Law of Attraction? **94**
- Soalan 22:** Apakah peranan teknik *Pillow Method* dalam Law of Attraction? **96**
- Soalan 23:** Siapakah tokoh *self-help* moden yang mempromosikan ajaran Law of Attraction? **98**

Bab 5: Syubhah Law of Attraction Menyanggahi Tauhid

- Soalan 24:** Apakah masalah utama Law of Attraction di sisi akidah Islam? **108**

- Soalan 25:** Adakah menjadi kesalahan apabila menukar kefahaman terhadap Universe yang diimani Law of Attraction dengan disandarkan kepada Allah SWT?..... 113
- Soalan 26:** Adakah mempercayai dan beramal dengan Law of Attraction boleh membawa kepada kesyirikan? 115
- Soalan 27:** Adakah Law of Attraction bercanggah dengan konsep takdir dalam Islam?..... 122
- Soalan 28:** Di manakah permasalahan sekiranya terdapat usaha menyamakan konsep niat dalam Islam dengan keinginan dan visualisasi dalam Law of Attraction?..... 128
- Soalan 29:** Law of Attraction dilihat selari dengan anjuran berdoa dalam Islam kerana dalam doa sentiasa memohon perkara positif. Apakah masalah sekiranya menganggap LOA merupakan salah satu bentuk berdoa?..... 131
- Soalan 30:** Apakah kaedah Feeling are Prayer bersalahan dengan ajaran Islam?..... 137
- Soalan 31:** Adakah ini bermaksud Law of Attraction merupakan kepercayaan spiritual dan bukan berasaskan sains psikologi?..... 141
- Soalan 32:** Terdapat dakwaan bahawa Law of Attraction disokong oleh fizik kerana wujud dimensi kuantum. Benarkah dakwaan ini?..... 145
- Soalan 33:** Terdapat banyak petikan Albert Einstein digunakan untuk menyokong Law of Attraction. Adakah benar tokoh fizik tersebut menyokong fahaman ini? 150
- Soalan 34:** Terdapat dakwaan Law of Attraction dibuktikan melalui ucapan mengubah molekul air. Benarkah dakwaan ini? 153
- Soalan 35:** Bagaimana pula dengan dakwaan kesan Law of Attraction dibuktikan melalui kajian ucapan terhadap nasi?..... 158

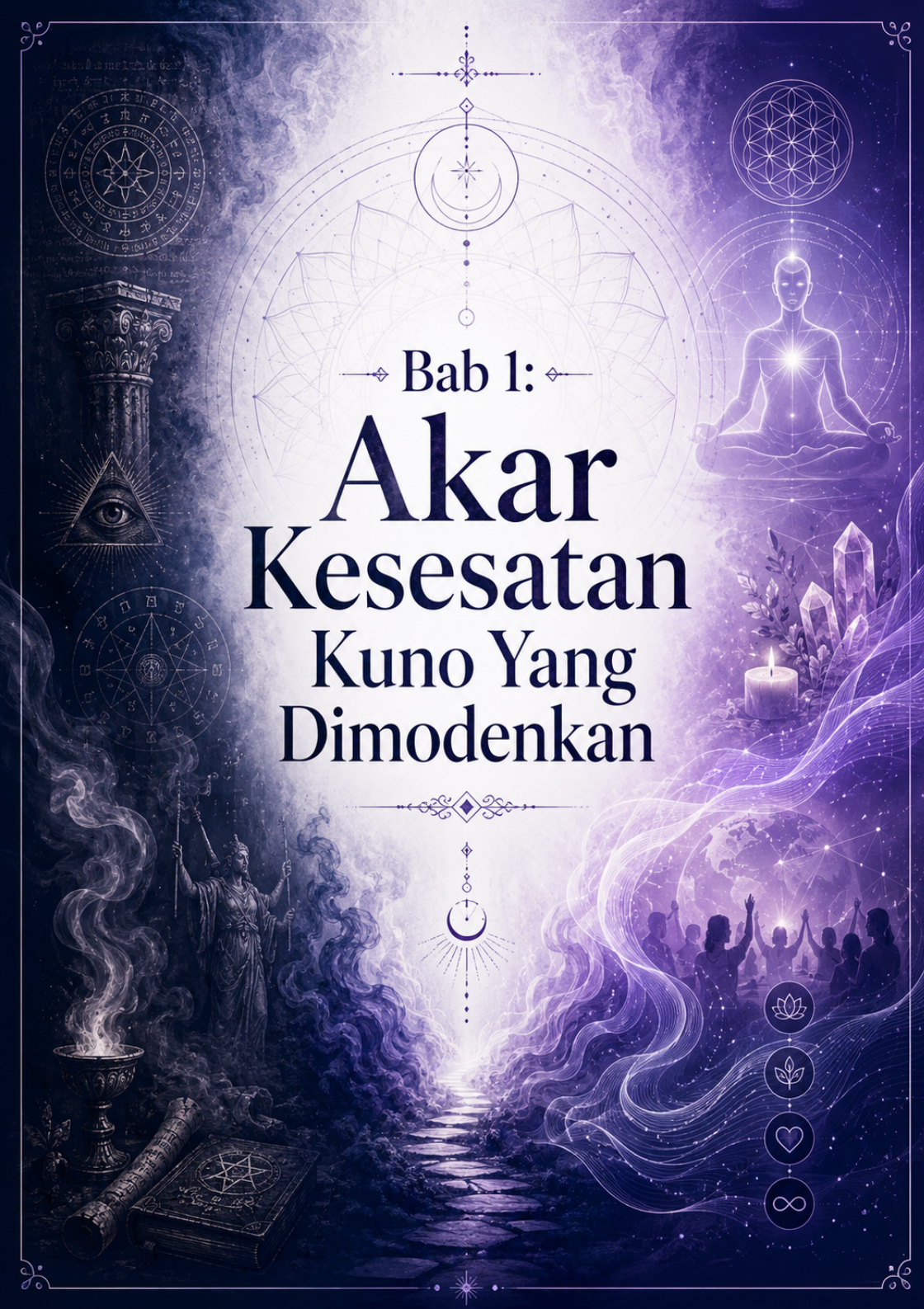
Bab 6: Menjawab Kesalahan Dalil Yang Digunakan Oleh Pendokong Law of Attraction

- Soalan 36:** Bagaimana boleh wujudnya golongan yang mengislamisasikan Law of Attraction dan sudah tiada ruangkah untuk memperbaiki konsep ini agar selari dengan ajaran Islam?..... **161**
- Soalan 37:** Adakah benar kata-kata adalah doa?..... **166**
- Soalan 38:** Benarkah hadis “Allah bersama sangkaan hamba-Nya” menyokong ajaran Law of Attraction?..... **169**
- Soalan 39:** Hadis “harapan baik” dari “kalimah yang baik” dijadikan hujah selari dengan kaedah affirmation dalam Law of Attraction. Benarkah dakwaan ini?..... **173**
- Soalan 40:** Ayat al-Quran “apa jua kebaikan yang menimpamu, maka itu dari Allah dan apa jua keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu” dijadikan hujah kepada Law of Attraction. Benarkah dakwaan ini?..... **176**
- Soalan 41:** Terdapat pelatih motivasi memetik sepotong ‘hadis’ menyokong Law of Attraction iaitu “berharaplah dengan perkara kebaikan, kamu akan dapatinya”. Benarkah dakwaan tersebut?..... **179**
- Soalan 42:** Terdapat hadis mengatakan Allah memakbulkan doa orang hati yang khusyuk seperti tekad Law of Attraction meminta hajatnya untuk dikabulkan. Benarkah dakwaan ini?..... **182**
- Soalan 43:** Bagaimana pula dengan hadis anggapan menjadi realiti dalam riwayat Ibnu Majah?..... **184**
- Soalan 44:** Bagaimana pula dengan Hadis “Barang siapa yang reda, maka keredaan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya”?..... **187**

Soalan 45: Al-Quran menekankan soal berfikir melihat alam dan ini dikatakan selari dengan konsep <i>Mind</i> dan <i>Universe</i> dalam Law of Attraction. Benarkah dakwaan ini ?.....	190
Soalan 46: Terdapat hujah Muslim menyokong Law of Attraction mengatakan al-Quran menyebut “Lelaki Yang Baik Untuk Wanita Yang Baik” adalah manifestasi konsep Law of Attraction. Sejauh mana ayat tersebut menyokong Law of Attraction?.....	193
Soalan 47: Terdapat kaedah menggunakan teknik Law of Attraction digabungkan dengan menyelak al-Quran secara rawak. Ia turut dikenali sebagai teknik Garpu Tala atau Istikarah al-Quran. Adakah ia diterima dalam Islam?	196
Soalan 48: Adakah teknik Quran Jar merupakan salah satu bentuk seperti Garpu Tala?.....	203
Soalan 49: Adakah terdapat kaitan ajaran Ibu Duit dengan Law of Attraction?.....	206
Soalan 50: Law of Attraction ada bagusnya mengapa tidak ditapis dan diambil perkara yang baik sahaja?.....	209
Soalan 51: Apakah kesan ajaran positif toksik terhadap kesihatan mental?.....	214
Penyelewengan Yang Nyata Law of Attraction	218
Rumusan	224

—◆ Bab 1: ◆—

Akar Kesesatan Kuno Yang Dimodenkan

Soalan 1:

Adakah Law of Attraction merupakan ajaran moden?

Ramai yang menyangka bahawa Law of Attraction atau Hukum Tarikan ialah ajaran moden yang hanya muncul melalui buku-buku motivasi, seminar pembangunan diri dan tokoh-tokoh *self-help* seperti Rhonda Byrne, Bob Proctor, Joe Vitale, Esther Hicks, Wayne Dyer dan sebagainya. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Tokoh-tokoh moden tersebut lebih tepat disebut sebagai penyambung, penyusun semula dan pemasar yang mempopularkan satu gagasan lama yang telah wujud dalam pelbagai bentuk sebelum ia dikenali dengan nama Law of Attraction.

Untuk memahami Law of Attraction, ia tidak boleh dipisahkan daripada falsafah yang melatari ajaran ini. Kekeliruan sering berlaku apabila Law of Attraction hanya dilihat sebagai kaedah berfikir positif, motivasi diri atau teknik membina keyakinan. Sedangkan di sebalik bahasa yang kelihatan canggih seperti *positive thinking*, *manifestation*, *vibration*, *frequency*, *affirmation* dan *abundance*, terdapat satu struktur kepercayaan yang lebih mendalam. Ia tidak terhenti sekadar menyuruh manusia berfikir baik, tetapi mengajar bahawa fikiran, emosi dan kesedaran manusia mempunyai kuasa ghaib tertentu untuk menarik, membentuk atau mencipta realiti hidupnya.

Di sinilah pentingnya memahami genealogi Law of Attraction. Akar falsafahnya boleh ditelusuri kepada beberapa aliran besar seperti mistisisme Timur, esoterisme Barat, Hermetisme, New Thought dan kemudiannya Gerakan New Age. Walaupun setiap aliran ini mempunyai bahasa dan istilah yang berbeza, ia berkongsi satu pola yang hampir sama, iaitu kepercayaan bahawa alam ini beroperasi melalui tenaga, getaran atau kesedaran universal, dan

manusia boleh menyelaraskan dirinya dengan kuasa tersebut untuk mendapatkan apa yang dikehendaki.

Teras paling utama di sebalik ajaran ini ialah falsafah monisme dan panteisme. Monisme melihat seluruh kewujudan sebagai berasal daripada satu hakikat yang sama, manakala panteisme pula melihat Tuhan dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang tidak benar-benar terpisah. Apabila dua kerangka ini menjadi asas pemikiran, manusia dan makhluk mula dianggap memiliki hubungan langsung dengan “kuasa semesta”, “kesedaran universal” atau “tenaga ketuhanan” yang boleh dimanfaatkan melalui fikiran dan perasaan.

Ini lah sebabnya kritikan terhadap Law of Attraction tidak boleh hanya berhenti pada isu “berfikir positif secara berlebihan” atau *toxic positivity* semata-mata. Itu hanyalah simptom luaran sahaja. Akar yang lebih mendalam ialah cara ajaran ini memahami Tuhan, manusia, alam dan takdir. Apabila perbincangan hanya ditumpukan kepada teknik motivasi tanpa melihat akar monisme, panteisme dan metafizik New Age di sebaliknya, maka kita hanya melihat ranting, tetapi terlepas pandang akar yang menumbuhkan keseluruhan ajaran tersebut.

Secara ringkasnya, Law of Attraction bukanlah ajaran yang lahir secara tiba-tiba pada zaman moden. Ia ialah hasil gabungan panjang antara falsafah mistik, esoterik dan New Thought yang kemudian dipopularkan semula dalam bentuk motivasi moden. Bahasa luarnya kelihatan psikologi dan komersial, tetapi struktur dalamnya masih membawa jejak kepercayaan lama bahawa manusia, fikiran dan alam semesta terikat dalam satu sistem tenaga yang boleh dimanipulasi untuk mencipta realiti.

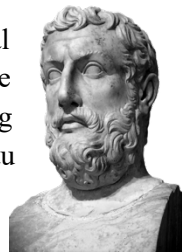
Soalan 2:

Apakah itu monisme?

Monisme ialah satu konsep metafizik yang mempercayai bahawa seluruh kewujudan pada asasnya berpunca daripada satu hakikat, satu prinsip, atau satu sumber yang tunggal. Dalam bahasa yang lebih mudah, monisme melihat bahawa di sebalik kepelbagaian alam ini, sebenarnya hanya ada satu asas utama yang menjadi punca kepada segala sesuatu. Segala sesuatu dianggap tidak dicipta, tetapi merupakan pecahan daripada zat yang satu.

Perkataan monisme berasal daripada perkataan Greek *monos* yang bermaksud “satu” atau “tunggal”. Dari sudut falsafah, monisme ialah doktrin yang menyatakan bahawa segala yang wujud boleh dijelaskan melalui satu prinsip asas, sama ada prinsip itu difahami sebagai unsur material, fikiran, kesedaran, roh, tenaga, atau hakikat mutlak. Oleh itu, monisme bukan sekadar membincangkan asal-usul alam secara fizikal, tetapi juga menyentuh persoalan tentang hakikat kewujudan, roh, Tuhan, alam dan manusia.

Dalam sejarah falsafah Barat, antara tokoh awal yang sering dikaitkan dengan gagasan monisme ialah Parmenides, seorang ahli falsafah Greek yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masihi. Beliau berpendapat bahawa realiti sebenar ialah “Yang Wujud” (*Being*) yang bersifat satu, tetap, tidak berubah dan abadi. Menurut pandangan ini, perubahan dan kepelbagaian yang dilihat oleh pancaindera hanyalah gambaran luaran yang tidak mencerminkan hakikat sebenar kewujudan. Idea ini kemudiannya memberi pengaruh kepada perbincangan metafizik selepasnya, termasuk dalam tradisi Plato dan aliran-aliran falsafah

Barat yang membincangkan hubungan antara yang satu dengan yang banyak.

Namun monisme tidak hanya wujud dalam falsafah Barat. Ia juga muncul dalam pelbagai bentuk dalam tradisi mistik, kebatinan dan keagamaan di Timur. Dalam sebahagian aliran, monisme difahami secara falsafah semata-mata. Tetapi dalam aliran kebatinan tertentu, monisme berkembang menjadi satu bentuk kepercayaan teologi yang lebih kompleks, iaitu kepercayaan bahawa seluruh alam, manusia dan roh hakikatnya berasal daripada satu sumber zat ketuhanan yang sama.

Di sinilah monisme mula bertemu dengan fahaman seperti panteisme, panenteisme dan non-dualisme. Panteisme ialah fahaman yang melihat alam ini sebagai Tuhan atau Tuhan sebagai keseluruhan alam. Panenteisme pula melihat alam berada di dalam Tuhan, tetapi Tuhan masih dianggap lebih luas daripada alam. Sementara non-dualisme menolak pemisahan mutlak antara Tuhan, manusia dan alam, lalu melihat semuanya sebagai satu hakikat yang sama pada peringkat terdalam.

Dalam bentuk doktrin monisme teologi atau monisme batiniah, kepercayaan ini biasanya bermula dengan andaian bahawa pada asalnya hanya wujud satu sumber pusat yang tunggal. Sumber ini kadang-kadang disebut sebagai roh pusat, kesedaran mutlak, tenaga asal, hakikat tertinggi, atau Tuhan dalam istilah mereka. Ia dianggap tidak berbentuk, tidak berimej, tidak dapat digambarkan dan menjadi sumber kepada segala kehidupan.

Kemudian, daripada sumber yang satu itu dikatakan berlaku limpahan, pancaran atau emanasi. Maksudnya, realiti yang wujud dengan banyak dan pelbagai ini dianggap muncul daripada satu sumber asal yang melimpah atau menurun ke martabat-martabat yang lebih rendah. Dari sinilah lahir kepercayaan bahawa

kewujudan alam, makhluk, manusia, roh dan kehidupan semuanya merupakan pecahan, percikan atau pancaran daripada hakikat yang satu tersebut.

Dalam kerangka seperti ini, manusia tidak dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbeza daripada Sang Pencipta. Sebaliknya, manusia dianggap memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya kerana roh atau unsur tenaga dalam dirinya dikatakan berasal daripada sumber yang satu itu. Begitu juga haiwan, tumbuhan dan alam semesta. Semua dianggap hidup kerana di dalamnya terdapat roh, tenaga atau percikan daripada sumber asal yang sama.

Di sinilah berlakunya penyelewengan besar dalam memahami makna Tuhan, roh dan alam apabila berinteraksi dengan kepercayaan bukan Islam, khususnya kepercayaan di luar agama Ibrahimik. Dalam akidah Islam dan agama Ibrahimik, Allah SWT ialah Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Mengatur dan Maha Mentadbir. Allah SWT bukan alam, bukan roh, bukan tenaga, dan bukan sebahagian daripada makhluk. Dia mencipta alam, tetapi tidak bersatu dengan alam. Perbezaan antara Pencipta dan makhluk adalah asas yang sangat penting dalam tauhid.

Sebaliknya, dalam sebahagian fahaman monisme batiniah, istilah Tuhan digunakan dengan makna yang sangat berbeza. Tuhan kadang-kadang difahami sebagai tenaga semesta, roh pusat, kesedaran universal, sumber asal, atau hakikat tunggal yang meresap dalam semua benda. Maka apabila mereka berkata “Tuhan”, maksudnya belum tentu sama dengan maksud Tuhan dalam akidah Islam. Inilah kekeliruan yang sering berlaku apabila istilah yang sama digunakan, tetapi membawa makna yang berbeza. Ia boleh menjadi bahaya khususnya apabila guru motivasi Muslim membacanya tanpa memahami kerangka di sebalik pemaknaan sebenar yang difahami oleh mereka.

Fahaman seperti ini juga cuba menjawab persoalan tentang roh dan kehidupan. Memang benar, roh adalah perkara yang misteri dan tidak dapat difahami sepenuhnya oleh akal manusia. Manusia boleh melihat jasad hidup dan jasad mati, tetapi tidak mampu melihat hakikat roh dengan mata kasar. Seseorang yang dahulu hidup boleh mati selepas kemalangan. Pokok yang subur boleh layu dan mati selepas akarnya rosak. Perubahan hidup kepada mati menimbulkan persoalan besar yang memerlukan jawapan daripada soalan apakah yang sebenarnya menghidupkan semua makhluk ini?

Bagi orang beriman, jawapan terhadap persoalan roh harus kembali kepada wahyu. Roh adalah urusan Allah SWT, dan manusia hanya diberi sedikit ilmu mengenainya. Firman Allah di dalam al-Quran:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja.” (Surah Al-Isra` : 85)

Tetapi bagi aliran falsafah dan kebatinan yang tidak berpandu kepada wahyu, persoalan roh sering dijawab melalui spekulasi metafizik. Dari sinilah muncul andaian bahawa roh bagi semua makhluk berasal daripada satu sumber yang sama, lalu kehidupan ini dianggap sebagai pecahan daripada hakikat tunggal tersebut.

Maka secara ringkas, monisme ialah fahaman yang melihat seluruh realiti berpunca daripada satu asas yang tunggal. Pada peringkat falsafah, ia mungkin dibincangkan sebagai teori tentang hakikat kewujudan. Tetapi pada peringkat teologi dan kebatinan, ia boleh berkembang menjadi fahaman yang mencampuradukkan antara hubungan Tuhan, roh, alam dan manusia. Dari sinilah lahir pelbagai ajaran yang menganggap bahawa semua makhluk adalah satu, semua roh berasal daripada sumber ketuhanan yang sama, dan manusia memiliki unsur ketuhanan dalam dirinya.

Inilah sebabnya monisme menjadi salah satu akar penting kepada banyak ajaran mistik, esoterik, panteistik, panenteistik dan New Age. Apabila fahaman ini diterjemahkan ke dalam bahasa moden, ia muncul dalam pelbagai istilah seperti “semua adalah satu”, “kita adalah semesta”, “Tuhan berada dalam diri”, “manusia mencipta realiti”, “kesedaran universal” dan pelbagai dakwaan lagi. Walaupun kelihatan menarik dan berbentuk spiritual, namun struktur falsafahnya tetap berpunca daripada satu idea utama iaitu segala-galanya kembali kepada satu hakikat yang sama.

Soalan 3: Apakah itu panteisme?

Panteisme ialah fahaman yang mempercayai bahawa Tuhan dan alam semesta adalah satu realiti yang sama. Dalam bahasa yang lebih mudah, panteisme memahami bahawa Tuhan bukanlah Zat yang berasingan daripada alam, sebaliknya Tuhan dianggap hadir sebagai keseluruhan alam itu sendiri. Maka alam, manusia, tumbuhan, haiwan, langit, bumi, matahari, bulan dan seluruh kewujudan dilihat sebagai manifestasi Tuhan.

Perkataan panteisme berasal daripada dua perkataan Greek, iaitu gabungan daripada dua suku kata *pan* yang bermaksud “semua” dan *theos* yang bermaksud “Tuhan”. Secara literal, panteisme membawa maksud “semua adalah Tuhan” atau “Tuhan adalah semua”. Inilah teras utama fahaman panteisme, iaitu tidak ada pemisahan mutlak antara Tuhan dengan alam semesta.

Fahaman panteisme mempunyai hubungan yang rapat dengan monisme. Jika monisme mengatakan bahawa seluruh kewujudan berpunca daripada satu hakikat yang tunggal, maka panteisme membawa idea itu kepada kesimpulan teologi bahawa hakikat tunggal tersebut ialah Tuhan, dan alam ini merupakan penzahiran atau manifestasi Tuhan. Dengan kata lain, panteisme ialah bentuk keagamaan atau teologi daripada cara fikir monisme.

Dalam kerangka panteisme, Tuhan tidak difahami seperti Tuhan dalam akidah tauhid. Tuhan tidak dilihat sebagai Pencipta Yang Maha Berkehendak, Maha Mengatur dan Maha Mentadbir yang berbeza daripada makhluk. Sebaliknya, Tuhan difahami sebagai roh semesta, tenaga asal, kesedaran universal, sumber kehidupan, atau hakikat batin yang meresap dalam seluruh alam. Oleh itu, apabila penganut panteisme menggunakan perkataan “Tuhan”, maksudnya tidak semestinya sama dengan maksud Tuhan di sisi Islam.

Dalam sejarah agama dan kebudayaan manusia, unsur panteistik boleh ditemui dalam pelbagai tradisi mistik, esoterik dan keagamaan. Namun, perlu dibezakan bahawa bukan semua agama pagan semestinya panteistik secara penuh. Sebahagian agama pagan bersifat politeistik, iaitu menyembah banyak dewa. Sebahagian pula bersifat animistik, iaitu mempercayai roh-roh dalam alam. Tetapi dalam banyak tradisi pagan, terdapat unsur yang dekat dengan panteisme apabila alam dianggap suci, dipenuhi roh ketuhanan, atau menjadi tempat penzahiran kuasa ketuhanan.

Sebagai contoh, apabila matahari, bulan, gunung, laut, angin, ribut dan unsur-unsur alam dianggap memiliki kuasa ketuhanan, maka dari situ lahir gambaran seperti dewa matahari, dewa bulan, dewa laut, dewa ribut dan sebagainya. Dalam bentuk yang lebih kasar, ia menjadi penyembahan kepada unsur alam. Dalam bentuk yang lebih falsafah, ia menjadi kepercayaan bahawa seluruh alam ialah manifestasi daripada satu Tuhan atau satu tenaga ketuhanan yang sama.

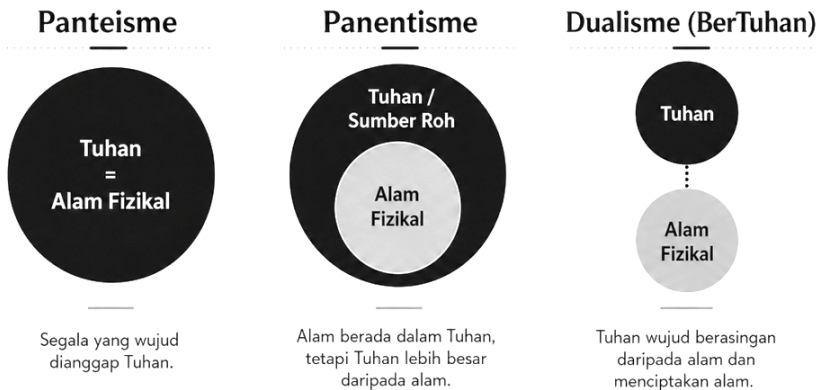
Di sinilah panteisme menjadi sangat penting untuk difahami dalam perbahasan Law of Attraction dan New Age. Banyak ajaran moden tidak lagi menggunakan bahasa “dewa” atau “penyembahan alam”, tetapi menggantikannya dengan istilah seperti *universe*, *source*, *energy*, *vibration*, *higher consciousness*, *divine self* dan *oneness*. Walaupun bahasanya kelihatan moden dan psikologi, struktur kepercayaannya masih membawa jejak panteisme, iaitu alam semesta dianggap memiliki kuasa ketuhanan yang boleh berinteraksi dengan fikiran dan keinginan manusia.

Daripada panteisme ini juga muncul satu lagi fahaman yang hampir dengannya, iaitu panenteisme.

Soalan 4:

Apakah perbezaan panteisme dengan panenteisme?

Perbezaan utama antara panteisme dan panenteisme terletak pada cara kedua-duanya memahami hubungan antara Tuhan dengan alam semesta. Panteisme mengatakan bahawa Tuhan dan alam adalah satu realiti yang sama. Dalam fahaman ini, alam semesta secara keseluruhannya dianggap sebagai Tuhan. Dengan kata lain, segala yang wujud ialah manifestasi Tuhan. Maka alam, manusia, haiwan, tumbuhan, matahari, bulan, gunung dan seluruh kewujudan dilihat sebagai penzahiran daripada hakikat ketuhanan yang sama.

Gambar: Rajah menerangkan perbezaan antara panteisme dan panenteisme

Adapun panenteisme pula sedikit berbeza. Panenteisme tidak mengatakan alam semata-mata ialah Tuhan, tetapi mengatakan bahawa alam berada di dalam Tuhan. Dalam fahaman ini, Tuhan dianggap lebih besar daripada alam semesta, tetapi alam semesta tetap dianggap sebagai sebahagian daripada kewujudan atau manifestasi Tuhan. Maksudnya, alam bukan keseluruhan Tuhan, tetapi alam tetap berada dalam Tuhan dan tidak benar-benar terpisah daripada-Nya.

Secara mudah, perbezaannya boleh difahami begini. Panteisme berkata bahawa semua adalah Tuhan. Panenteisme pula berkata semua berada di dalam Tuhan. Dalam panteisme, Tuhan hampir disamakan sepenuhnya dengan alam. Dalam panenteisme, Tuhan dianggap meliputi alam, tetapi masih lebih besar daripada alam. Namun, kedua-duanya tetap berkongsi masalah yang sama dari sudut tauhid kerana batas antara Tuhan dan makhluk tidak berpisah.

Dalam panenteisme, alam semesta dianggap saling berkait sebagai satu kesatuan. Setiap bahagian alam tidak semestinya dianggap Tuhan secara berasingan, tetapi keseluruhan alam dilihat sebagai berada dalam hakikat ketuhanan yang lebih besar. Sebagai contoh, matahari sahaja bukan Tuhan, bulan sahaja bukan Tuhan, dan manusia sahaja bukan Tuhan. Tetapi apabila seluruh kewujudan ini dilihat sebagai satu kesatuan yang berada dalam Tuhan, maka di situlah muncul pemikiran panenteistik.

Satu analogi mudah ialah sebatang pokok kelapa. Di mana kelapanya? Jika dilihat secara berasingan, buahnya sahaja bukan keseluruhan kepada makna kelapa, batangnya sahaja bukan keseluruhan kepada kelapa, daunnya sahaja juga bukan keseluruhan kepada kelapa. Tetapi apabila semua bahagian itu disatukan, barulah ia membentuk makna “pokok kelapa” secara menyeluruh. Begitulah cara panenteisme memahami alam dan Tuhan. Alam dilihat seperti bahagian-bahagian yang berada dalam satu kesatuan ketuhanan yang lebih besar.

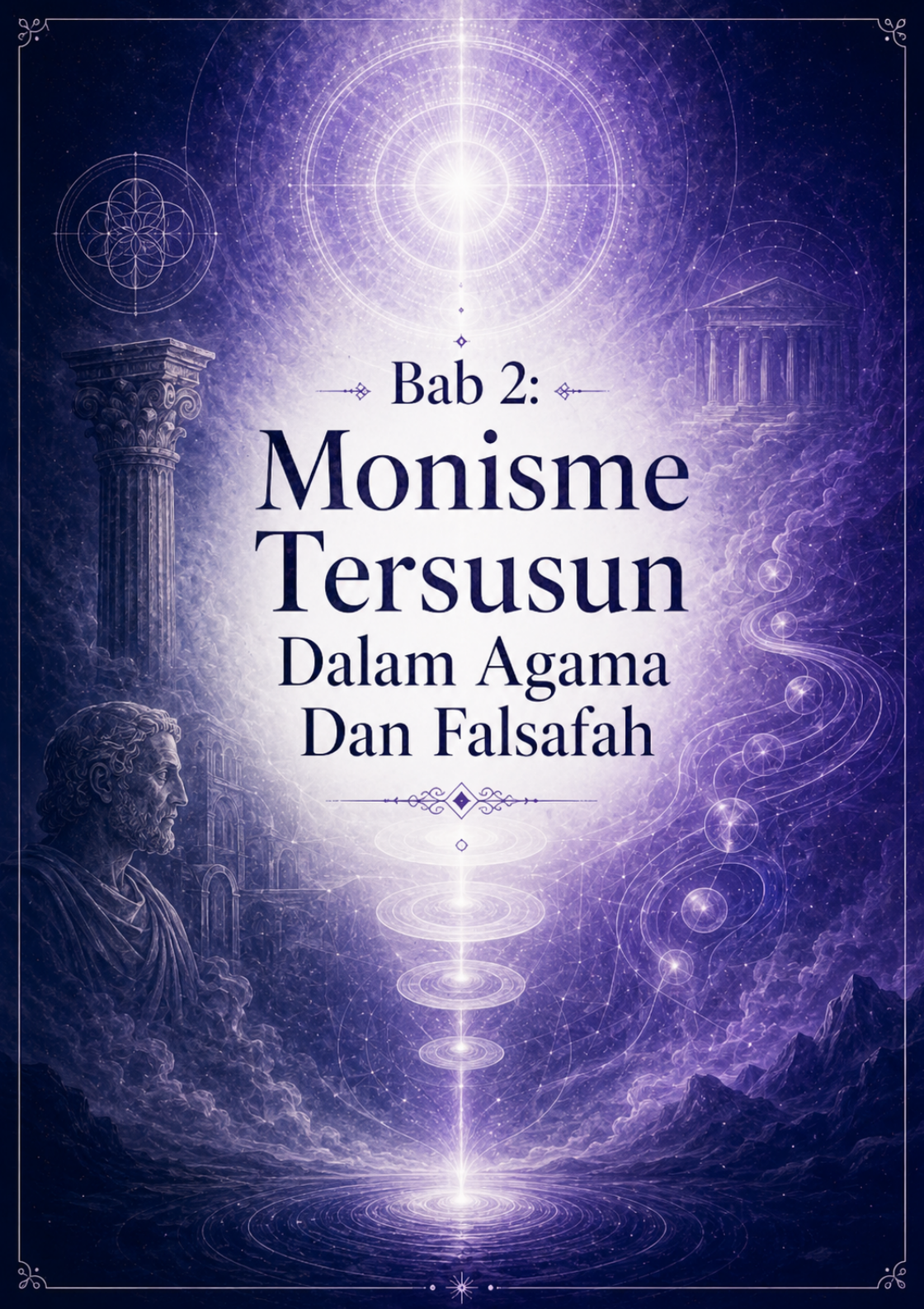
Dalam banyak aliran kebatinan, panenteisme sering dikaitkan dengan pencarian hakikat diri. Manusia diajar bahawa dirinya bukan sekadar jasad fizikal, tetapi memiliki roh atau unsur batin yang berasal daripada sumber ketuhanan. Dunia fizikal pula sering dianggap sebagai hijab, bayangan, ilusi atau alam sementara yang menyebabkan manusia lupa kepada asal-usul rohnya. Oleh itu, manusia perlu “menenal diri” untuk kembali sedar bahawa hakikat dirinya berasal daripada sumber yang satu.

Daripada sinilah muncul istilah ajaran seperti *gnosis*, makrifat, *jnana*, kesedaran diri, mengenal Tuhan dalam diri, atau lebur dengan Tuhan. Dalam kerangka panenteistik dan kebatinan, ilmu rohani dianggap sebagai jalan untuk membangunkan kesedaran manusia bahawa dirinya adalah sebahagian daripada realiti ketuhanan yang lebih besar. Apabila kesedaran ini dicapai, seseorang dikatakan kembali menyatu dengan sumber asalnya.

Fahaman seperti ini jauh menyimpang daripada akidah Islam. Fahaman ini menjadi sangat licik apabila penyelewengan makna digunakan untuk mengaburkan ajaran tauhid dengan monisme. Monisme boleh mendakwa mereka beriman kepada satu Tuhan. Cuma bezanya, Tuhan yang satu itu memecahkan dirinya dan memanifestasikan zatnya kepada alam penciptaan. Di sinilah liciknya mereka akan bermain istilah dan pencabulan bahasa agama sehingga mencemarkan istilah-istilah tauhid dengan pemaknaan batiniah dan monistik.

Dalam Islam, manusia memang mempunyai roh, tetapi roh bukan zat Tuhan. Manusia memang akan kembali kepada Allah SWT, tetapi bukan dalam makna lebur menyatu dengan zat Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT dalam Islam bermaksud kembali sebagai hamba yang akan dihisab, bukan kembali sebagai serpihan Allah yang bergabung semula dengan Allah SWT.

Oleh itu, panteisme dan panenteisme perlu difahami sebagai dua bentuk pemikiran yang berbeza tetapi masih berada dalam keluarga falsafah yang hampir sama. Panteisme menyamakan Tuhan dengan alam. Panenteisme pula meletakkan alam di dalam Tuhan. Kedua-duanya berbeza dari sudut teknikal, tetapi kedua-duanya tetap mengaburkan perbezaan antara Pencipta dan makhluk.

—◆— Bab 2: —◆—

Monisme Tersusun

Dalam Agama
Dan Falsafah

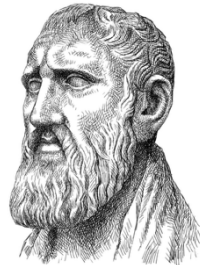
—◆—

Soalan 5:

Bagaimana perkembangan monisme menjadi pegangan keagamaan?

Pada peringkat awal, monisme muncul sebagai satu perbahasan falsafah tentang hakikat kewujudan. Ia cuba menjawab persoalan besar mengenai adakah realiti ini terdiri daripada banyak unsur yang benar-benar terpisah, atau semua yang wujud sebenarnya kembali kepada satu hakikat yang sama? Daripada persoalan falsafah inilah monisme mula berkembang menjadi perbahasan tentang Tuhan, roh, alam dan manusia.

Dalam falsafah Greek, antara aliran yang memperlihatkan kecenderungan monistik dan panteistik ialah Stoikisme. Aliran ini diasaskan oleh Zeno of Citium sekitar abad ke-3 SM. Dalam kerangka Stoik, alam semesta tidak dilihat sebagai benda mati semata-mata, tetapi sebagai satu keseluruhan yang hidup, teratur dan dipandu oleh prinsip rasional yang disebut sebagai *logos*. Dalam falsafah Stoik, konsep Tuhan, alam dan rasionaliti kosmos sangat berkait rapat, sehingga Tuhan sering difahami sebagai prinsip ketuhanan yang hadir (terpisah dan melimpah) di dalam alam, bukan sebagai Pencipta yang terpisah sepenuhnya daripada alam.

Stoikisme juga memperkenalkan konsep *pneuma*, iaitu prinsip aktif atau “nafas” yang meresap dalam alam dan memberi bentuk, gerak serta kehidupan kepada segala sesuatu. Dalam sebahagian huraian Stoik, prinsip ini dikaitkan dengan api kreatif atau tenaga halus yang menyusun alam semesta. Dari sinilah muncul gambaran bahawa alam ini memiliki jiwa, tenaga atau roh semesta yang menghidupkan keseluruhan kewujudan.

Dalam kerangka seperti ini, manusia dilihat sebagai mikrokosmos, yaitu gambaran kecil kepada alam semesta yang lebih besar atau makrokosmos. Jika alam semesta mempunyai susunan, rasionaliti dan tenaga yang mengaturnya, maka manusia juga dianggap memiliki unsur yang sama dalam dirinya. Oleh itu, manusia perlu hidup selaras dengan hukum alam, irama kosmos dan prinsip rasional yang mengatur seluruh kewujudan.

Pada asalnya, idea seperti ini dibincangkan sebagai falsafah alam dan etika kehidupan. Namun lama-kelamaan, apabila hubungan antara alam, roh dan Tuhan mula ditafsirkan secara keagamaan, monisme berkembang menjadi satu bentuk kepercayaan. Alam bukan sekadar dilihat sebagai ciptaan atau ruang kehidupan, tetapi mula dianggap sebagai tubuh Tuhan, manifestasi Tuhan, pancaran Tuhan, atau tempat hadirnya prinsip ketuhanan.

Di sinilah monisme mula bergerak daripada falsafah kepada pegangan keagamaan. Akhirnya, hubungan antara Tuhan dengan alam tidak lagi difahami sebagai hubungan Pencipta dengan makhluk, tetapi sebagai hubungan antara sumber dengan pancaran, pusat dengan serpihan, atau keseluruhan dengan sebahagian.

Perkembangan ini menjadi lebih tersusun dalam falsafah moden melalui tokoh seperti Baruch Spinoza pada abad ke-17 M. Spinoza menolak gambaran Tuhan sebagai Pencipta yang berbeza dan terpisah daripada alam. Sebaliknya, beliau memperkenalkan idea bahawa hanya ada satu substansi mutlak, yang disebut sebagai “Tuhan atau Alam” (*Deus sive Natura*). Dalam kerangka Spinoza, alam bukan sesuatu yang wujud di luar Tuhan, tetapi merupakan cara Tuhan atau substansi tunggal itu menzahirkan dirinya.

Daripada sinilah panteisme moden mendapat bentuk falsafah yang lebih sistematik. Ungkapan mudahnya ialah Tuhan bukan Pencipta yang berada di luar alam, tetapi Tuhan dan alam merupakan satu hakikat yang sama. Walaupun istilah “Tuhan” masih digunakan, maknanya sudah berubah. Tuhan tidak lagi difahami sebagai Zat Yang Maha Berkehendak, Maha Memilih, Maha Mengatur dan Maha Mentadbir, tetapi sebagai realiti mutlak, substansi tunggal atau keseluruhan alam itu sendiri.

Apabila monisme masuk ke dalam ruang kerohanian dan agama, ia melahirkan beberapa pola kepercayaan. Pertama, manusia dianggap mempunyai unsur ketuhanan dalam dirinya. Kedua, alam dianggap mempunyai roh atau tenaga suci. Ketiga, kehidupan dilihat sebagai pancaran daripada satu sumber asal. Keempat, tujuan spiritual manusia ialah mengenal hakikat dirinya, menyedari kesatuan dengan sumber, lalu kembali menyatu dengan realiti yang satu.

Pola inilah yang kemudian muncul dalam pelbagai bahasa dan tradisi. Ada yang menyebutnya sebagai penyatuan dengan Tuhan, mengenal diri, lebur dalam hakikat, atau kesatuan semua kewujudan. Istilahnya berbeza mengikut zaman dan budaya, tetapi struktur asasnya tetap sama iaitu manusia, alam dan Tuhan tidak dipisahkan secara mutlak, sebaliknya dilihat sebagai satu jaringan kewujudan yang berasal daripada hakikat yang sama.

Dari sudut akidah Islam, perkembangan ini sangat penting untuk difahami kerana ia menunjukkan bagaimana satu idea falsafah boleh berubah menjadi pegangan keagamaan. Monisme asalnya bermula sebagai teori tentang hakikat kewujudan, tetapi apabila ia digunakan untuk menjelaskan mengenai Tuhan, roh dan alam tanpa panduan wahyu, ia boleh membawa kepada panteisme, panenteisme dan ajaran kebatinan yang turut disebarkan ke dalam dunia Islam.

Soalan 6:

Bagaimana monisme distrukturkan dalam Hinduisme?

Selain di Barat, terdapat aliran falsafah di wilayah lain yang berjaya menyistematikkan monisme secara keagamaan. Antaranya ialah dalam tradisi *Upanishad* dan aliran *Vedanta*, khususnya Advaita Vedanta yang berkembang di India.

Mereka percaya terdapat tingkatan bagi menerangkan bagaimana wujudnya alam dan hidupan melalui pendekatan kosmologi monistik. Aliran falsafah dalam Hindu yang bersumberkan kitab *Upanishad* dan *Bhagavad Gita* seperti aliran Advaita Vedanta dan Yoga akan memahami bahawa hakikat segala sumber bagi alam ini adalah *Brahman*.¹ *Brahman* tidak berupa, tidak boleh digambarkan, ia satu dan tidak memiliki yang keduanya.

“Wahai Somya, sebelum dunia ini nyata, hanya ada Kewujudan, satu tanpa yang kedua.” (Chandogya Upanishad 6.2.1)

Ia adalah satu-satunya sumber kepada tenaga atau roh yang menghidupkan segala-galanya. Ia tidak sesuai jika ia dimaksudkan sebagai roh seperti difahami di sisi Islam. Tetapi untuk memudahkan pembaca memahami perbincangan ini, perkataan roh digunakan dengan pemaknaan di sisi mereka.

Daripada zat utama *Brahman* tersebut dikatakan terpecah roh yang dikenali sebagai *Atman*. Serpihan *Atman* dikatakan melimpah dan memenuhi ruang alam ini serta membentuk hidupan daripada pelbagai peringkat alam semesta termasuk alam semesta yang

¹ Kitab *Upanishad* dianggarkan dikarang sekitar 700-500 SM manakala *Bhagavad Gita* pula dianggarkan dikarang sekitar 400-200 SM

didiami oleh manusia yang diciptakan oleh dewa *Brahma*.² Istilah *Atman* dalam bahasa Sanskrit juga boleh dimaksudkan sebagai nafas.

Atman difahami sebagai satu tenaga tuhan (nafas) yang menjadikan kehidupan dan ia juga dikenali sebagai roh yang wujud di dalam setiap alam semesta. Seperti disebut di dalam kitab suci agama Hindu, *Upanishad*:

“Atman itu sesungguhnya adalah Brahman, yang terdiri dari (atau dikenali dengan) kecerdasan, fikiran, yang hidup, penglihatan, pendengaran, bumi, air, udara, angkasa, sinar dan tiadanya sinar, nafsu dan tiadanya nafsu, marah dan tiadanya marah, kebenaran dan tiadanya kebenaran dan semua hal. Inilah yang dimaksudkan ketika mengatakan bahawa (dia) terdiri dari ini (apa yang difahami), terdiri dari itu (yang dimaksudkan).” (Brhadaranyaka Upanishad 4: 4: 5)

“Yang itu yang adalah sari yang halus (akar dari semuanya), seluruh alam semesta ini menjadikannya sebagai atman-nya.” (Chandogya Upanishad: 6: 8: 7)

“Sesungguhnya seluruh jagat ini adalah Brahman, dari mana dia datang ke mana-mana, tanpa siapa dia akan dihancurkan dan dimana dia bernafas. Dalam ketenangan seseorang semestinya samadhi atas hal ini. Sekarang sesungguhnya seseorang berada di dunia kerana suatu tujuan. Sesuai dengan tujuan yang dimiliki seseorang dalam dunia ini, demikian juga dia meninggalkannya kerana itu biarkanlah seseorang merungkai tujuan untuk dirinya.” (Chandogya Upanishad 3.14.1)

² Perlu dibezakan antara Brahman dan dewa Brahma, Brahman adalah punca segala sumber roh yang menghidupkan dan tidak boleh dibayangkan, manakala dewa Brahma adalah sebahagian dari Brahman yang dimenifestasikan sebagai dewa pencipta.

Atman atau roh purba yang ada di dalam diri manusia akan diliputi dengan ilusi dan maya apabila telah mengambil badan fizikal sebagai entiti makhluk manusia di dunia ini. Untuk membersihkan roh (*Atman*) daripada segala tipu daya maya dan ilusi, seseorang perlu melakukan yoga untuk mengetahui hakikat dalam dirinya itu. Seperti disebut dalam bahagian Svetasvatara Upanisad:

“Kabus, asap, matahari, angin, api, kunang-kunang, kilat, kristal, bulan inilah bentuk-bentuk pertama dari perwujudan Brahman dalam yoga. Ketika lima sifat dari yoga dihasilkan, seperti kemunculan tanah, air, udara, api, dan antariksa, kemudian tidak akan ada lagi penyakit, maka di tubuh itu diperkuat oleh api yoga, tidak ada tempat untuk penyakit, usia tua dan kematian. Ringan, kesihatan, kestabilan, peningkatan warna tubuh, kesempurnaan dalam suara, harumnya bau badan, membuang kekotoran dengan sedikit dikatakan sebagai hasil pertama dari yoga.

Sama seperti cermin yang bersinar terang setelah dibersihkan, begitu pula yogi yang telah menyedari hakikat jiwanya yang (asli) Atman menjadi sehati dalam satu tubuhnya, mencapai kepuasan dan tetap bebas dari kesedihan. Melalui sifat sebenar (asli) jiwanya sendiri, dari Atman dia melihat seolah-olah pelita yang dipegang pada sifat (asli) Brahman, ketika dia melihat, sifatnya yang sebenarnya sebagai orang yang belum lahir dan benar-benar suci, Dia dibebaskan dari semua belenggu sekali gus.” (Svetasvatara Upanisad 2: 11-15)

Hakikatnya mereka percaya bahawa hidup ini adalah sebagai kesatuan dalam Tuhan. Itulah hubungan *Atman* dengan *Brahman*:

“Inilah Atman, yang adalah sifat dari aksara aum dalam hubungan dengan unsur-unsurnya. Ruang-ruang itu adalah unsur-unsurnya, unsur-unsurnya adalah ruangan-ruangan iaitu huruf a, huruf u, huruf m. Vaisvanara yang (lingkungan) kegiatan-kegiatannya

adalah keadaan waktu terjaga adalah huruf a.. Taijasa yang (lingkungan) kegiatan-kegiatannya adalah keadaan mimpi, adalah huruf u, ... Prajna, yang (lingkungan) kegiatan-kegiatannya adalah keadaan tidur nyenyak adalah huruf m, unsur ketiga, berasal dari akar mi, mengukur atau sebab bersatu. Dia yang mengerti hal ini akan mengukur (mengetahui) semuanya ini dan menyatukan juga (semua ini dalam dirinya).” (Mandukya Upanishad 8-11)

Selagi mana seseorang itu belum mencapai tahap tertinggi dalam pencarian spiritual, yakni belum mencapai kesadaran bahawa *Atman* dalam diri dan *Brahman* adalah sama, maka hidupnya akan dkitari dengan *samsara* yakni *Atman* itu akan terperangkap di dunia dengan kelahiran semula (reinkarnasi) ke dalam tubuh dan kehidupan yang lain.

Selama itu *Atman* akan terus terperangkap dalam *Maya*. *Maya* sering difahami sebagai tabir, penampakan atau ilusi kosmik (alam zahir) yang menyebabkan manusia melihat alam ini sebagai banyak, terpisah dan berdiri sendiri. Ia berpunca daripada kejahilan atau *Avidya*, iaitu kejahilan manusia terhadap hakikat dirinya yang sebenar.

Maka masalah utama manusia menurut mereka bukan disebabkan dosa dalam makna tauhid, tetapi kejahilan tentang hakikat diri. Pembebasan spiritual hanya boleh dicapai apabila manusia menyedari bahawa dirinya yang sebenar ialah *Atman* dan *Brahman*.

Setelah menyedari bahawa hakikat dirinya ialah *Brahman* yang satu itu, maka mereka percaya rohnya akan terhenti *samsara* (reinkarnasi) dan mencapai *mahasamadhi* (*fana*; melebur) serta mencapai *Moksha* bergabung kembali dengan *Brahman*.

Gambar: Sebelum wujudnya sesuatu Brahman telah wujud dan telah memecahkan dari dirinya yang dikenali sebagai Atman (roh dari Brahman yang satu) dan Atman mendiami dalam segala sesuatu yang hidup di dalam ini.

Dalam setiap hidupan ada roh yang disebut oleh mereka sebagai *Atman*. Oleh itu, menurut mereka setiap manusia bertanggungjawab untuk mengembalikan semula rohnya (*Atman*) untuk bersatu kembali dengan tempat asalnya iaitu *Brahman*. Jika tidak, *Atman* akan mengalami proses kitaran *samsara* (reinkarnasi) kelahiran semula di dalam badan fizikal yang lain.

Untuk menghentikan kitaran tersebut hendaklah melakukan yoga atau pertapaan yang mendalam supaya merasai kesatuan batin (roh) dengan *Brahman* sehingga membawa kepada *Moksha* (penyatuan *Atman* dengan *Brahman*). Ajaran yoga mengenal diri batin (*Atman*) ini dikenali sebagai *Jnana Yoga*.

Jnana bermaksud ilmu mengenal diri atau diterjemahkan juga sebagai ilmu makrifat atau *gnosis*. *Jnana Yoga* menekankan latihan rohani yang menuntut pengetahuan dengan soalan seperti “siapa saya, apa saya sebenarnya?” bermeditasi, merenung, dan mencapai pandangan yang membebaskan mengenai sifat diri seseorang (*Atman*) dan hubungannya dengan *Brahman*.

Soalan 7:

Apakah hubungan Platonisme Pertengahan dengan Gnostisisme?

Untuk memahami hubungan antara Platonisme Pertengahan dengan Gnostisisme, kita perlu melihat suasana intelektual dunia Mediterranean pada awal Masihi. Pada zaman itu, pemikiran Greek, tradisi Yahudi, falsafah Rom, mistisisme Timur dan gerakan Kristian awal saling bertemu dalam satu ruang perbahasan yang sangat aktif dan polemik yang sangat kontroversi. Dari sinilah lahir pelbagai bentuk tafsiran baharu tentang Tuhan, roh, alam, keselamatan dan asal-usul manusia.

Platonisme Pertengahan atau *Middle Platonism* ialah fasa perkembangan falsafah Platonik selepas zaman Plato dan sebelum munculnya Neoplatonisme. Secara umum, ia berkembang sekitar abad pertama sebelum Masihi hingga abad ketiga Masihi. Antara tokoh awal yang sering dikaitkan dengannya ialah Antiochus of Ascalon sekitar 130–68 SM. Beliau berasal dari Ascalon di wilayah Levant, dan sering dianggap sebagai tokoh penting yang membuka arah baharu kepada tradisi Platonik selepas zaman Akademi Skeptik.

Falsafah Platonisme Pertengahan tidak hanya mengulang ajaran Plato secara literal. Ia banyak menyerap dan menyusun semula unsur daripada Platonisme, Aristotelianisme, Stoikisme dan Pythagoreanisme. Oleh itu, dalam aliran ini terdapat perbahasan tentang Tuhan Yang Tertinggi, akal ketuhanan, jiwa dunia, perantara antara Tuhan dengan alam, dan susunan bertingkat dalam realiti. Semua ini kemudian menjadi bahasa falsafah yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teologi dan mistisisme pada awal Masihi.

Salah satu idea penting dalam ruang falsafah ini ialah konsep *Logos*. Dalam tradisi Stoik, *logos* difahami sebagai prinsip rasional yang menyusun alam. Dalam tradisi Yahudi-Hellenistik pula, tokoh seperti Philo of Alexandria menggunakan bahasa falsafah Greek untuk mentafsirkan kitab suci Yahudi. Philo mengaitkan *logos* dengan kuasa atau perantara ketuhanan dalam penciptaan dan pentadbiran alam. Di sinilah falsafah Greek mula digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan yang transenden dengan alam yang dicipta.

Pengaruh seperti ini kemudiannya turut memberi kesan kepada sebahagian perkembangan teologi Kristian awal, khususnya dalam perbahasan tentang *Logos*, Kristologi dan hubungan antara Tuhan dengan alam. Dari idea inilah berkembangnya falsafah yang menjustifikasikan Jesus sebagai Tuhan melalui entiti *Logos*. Perbincangan ini saya bahaskan secara khusus dalam buku *Penuhunan Jesus: Bagaimana Falsafah & Batiniyah Berperanan Ke Atasnya?*

Selain mempengaruhi perbahasan teologi Kristian awal, Platonisme Pertengahan juga mempunyai hubungan rapat dengan perkembangan Gnostisisme. Gnostisisme bukan satu agama tunggal, tetapi merujuk kepada pelbagai gerakan keagamaan dan falsafah yang berkembang pada abad pertama dan kedua Masihi. Gerakan-gerakan ini berkongsi beberapa ajaran umum, antaranya penekanan kepada *gnosis*, iaitu pengetahuan rohani atau pengetahuan rahsia yang menyelamatkan manusia daripada kejahilan dan keterikatan kepada dunia material (alam zahir).

Perkataan *gnosis* berasal daripada bahasa Greek yang bermaksud “pengetahuan” atau “pengenalan”. Dalam konteks Gnostisisme, ia bukan sekadar ilmu biasa, tetapi pengetahuan batin tentang asal-usul roh, hakikat diri, Tuhan tertinggi dan jalan keluar daripada dunia material. Sebab itu Gnostisisme sering menekankan persoalan

seperti: “Siapa aku?”, “Dari mana aku datang?”, “Mengapa aku berada di dunia ini?”, dan “Bagaimana roh dapat kembali kepada asalnya?”

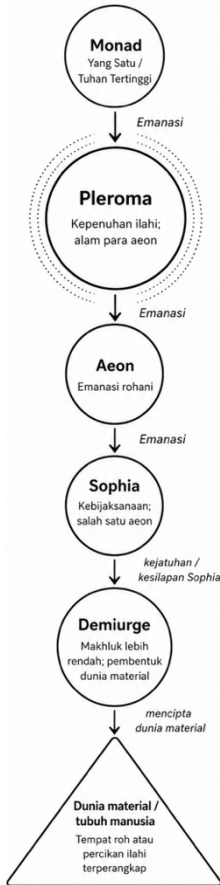
Dalam banyak sistem Gnostik, manusia dianggap mempunyai unsur rohani atau percikan zat ketuhanan yang berasal daripada alam tinggi. Percikan ini dikatakan terperangkap dalam tubuh fizikal dan dunia material. Dunia material pula sering dilihat sebagai alam yang rendah, rosak atau penuh kejahilan. Maka keselamatan bukan dicapai melalui ketaatan kepada syariat atau iman dalam pengertian agama wahyu, tetapi perlu melalui *gnosis*, iaitu kesedaran rahsia bahawa roh manusia berasal daripada alam ketuhanan yang lebih tinggi.

Di sinilah muncul entiti penting dalam mitos Gnostik, iaitu *Demiurge*. Istilah *Demiurge* berasal daripada falsafah Plato, khususnya dalam *Timaeus*, yang menggambarkan *Demiurge* sebagai tukang susun kosmos atau pembentuk alam yang baik dan rasional. Sekira dalam bahasa lain, ia diidentitikan seperti Tuhan pencipta atau dewa pembentuk alam material.

Namun dalam banyak sistem Gnostik, makna ini berubah. *Demiurge* bukan lagi dilihat sebagai pembentuk kosmos yang baik, tetapi sebagai makhluk lebih rendah yang jahil, cacat atau terpisah daripada Tuhan Tertinggi (zat yang satu *Monad*). Dia dikatakan mencipta atau mengatur dunia material dan kemudian menganggap dirinya sebagai Tuhan yang sebenar.

Dalam sebahagian aliran Gnostik, *Demiurge* ini disamakan dengan Tuhan dalam Perjanjian Lama atau Taurat iaitu YHWH (Jehovah), atau Tuhan Bapa.

Di atas *Demiurge*, Gnostisisme meletakkan Tuhan yang lebih tinggi dan tidak terjangkau. Dalam sebahagian sistem, Tuhan tertinggi ini

disebut sebagai *Monad*, iaitu Yang Satu, sumber mutlak atau asal segala emanasi. Daripada Monad atau Tuhan tertinggi ini dikatakan terpancar pelbagai emanasi rohani yang dikenali sebagai *aeon*. Alam rohani yang penuh ini disebut *Pleroma*. Dalam beberapa mitos Gnostik, kejatuhan atau kesilapan salah satu *aeon*, khususnya *Sophia*, membawa kepada kemunculan *Demiurge* dan dunia material.

Gambar: Konsep penzahiran alam yang dibawa oleh gnostisisme percaya Monad telah beremanasi sehingga berada di dalam diri manusia, tetapi roh (monad kecil) dalam diri manusia telah lupa akan asal usulnya dan memerlukan Sophia dari alam luar (alam Tuhan sebelum Demiurge) untuk turun membawa petunjuk melalui Gnosis (pengetahuan) dan mereka (pengikut gnostisisme) mengolah konsep kerasulan Jesus dengan akidah kebatinan ini dan menganggap Jesus adalah makhluk suci dari alam luar sebagai juru selamat.

Oleh itu, struktur asas Gnostisisme boleh diringkaskan begini, wujud Tuhan Tertinggi yang tidak dapat dicapai, kemudian berlaku emanasi alam rohani, kemudian muncul kejatuhan atau kekacauan, lalu lahir *Demiurge* yang mencipta atau mengatur dunia material.

Di dalam dunia material ini, roh manusia atau percikan zat Tuhan terperangkap dan telah lupa asal-usulnya. Manusia memerlukan ilmu *gnosis* yang dibawa oleh seorang penyelamat atau pembawa wahyu batin untuk menyedarkan dirinya dan membimbing roh kembali kepada alam tinggi.

Sebab itu, dalam bentuk Kristian-Gnostik, Yesus sering ditafsirkan bukan semata-mata sebagai nabi atau manusia, tetapi sebagai makhluk rohani dari alam tinggi yang datang membawa *gnosis*. Tugasnya bukan hanya menyampaikan ajaran moral, tetapi membuka rahsia hakikat diri manusia dan menunjukkan jalan kembali kepada *Pleroma*.³ Sebab itu dalam Gnostisisme, konsep keselamatan sangat berbeza daripada Kristian arus perdana. Keselamatan bukan bermaksud taat kepada Tuhan Pencipta, tetapi melepaskan roh daripada dunia material yang dikaitkan dengan *Demiurge*.

Penerangan ringkas ini menjelaskan bahawa Gnostisisme berkembang dalam suasana yang turut dipengaruhi oleh Platonisme, Platonisme Pertengahan, Kristian awal dan unsur sinkretik dunia Mediterranean. Konsep umumnya ia memiliki persamaan tema dengan ajaran *Upanishad* dan *Advaita Vedanta*.

Kesimpulannya, Platonisme Pertengahan menyediakan bahasa falsafah tentang konsep Tuhan tertinggi, *Logos*, jiwa, perantara ketuhanan, alam bertingkat dan hubungan antara roh dengan dunia material. Gnostisisme kemudian mengambil sebahagian bahasa dan struktur ini lalu membentuknya menjadi sistem batiniah yang mengajarkan bahawa roh manusia berasal dari alam ketuhanan, terperangkap dalam dunia material, dan hanya dapat diselamatkan melalui ilmu makrifat atau *gnosis*. Dari sinilah Gnostisisme menjadi salah satu contoh penting bagaimana falsafah metafizik boleh berubah menjadi akidah kebatinan yang mencampuradukkan Tuhan, roh, alam dan manusia.

³ Dalam gnostik Kristian mempercayai bahawa Yesus adalah Sophia yang merupakan serpihan zat Monad yang murni tidak diselaputi oleh badan fizikal (badan zahir).

Soalan 8:

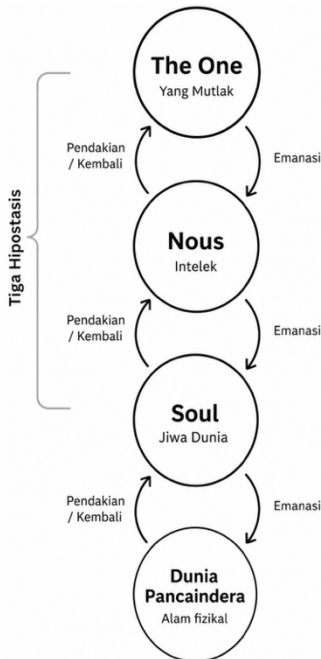
Bagaimana monisme dikembangkan dalam falsafah Neoplatonisme?

Neoplatonisme ialah aliran falsafah Platonik yang berkembang pada abad ketiga Masihi, khususnya melalui pemikiran Plotinus sekitar 204–270 M. Plotinus biasanya dianggap sebagai tokoh utama dan pengasas besar Neoplatonisme. Beliau pernah berguru dengan Ammonius Saccas di Alexandria, tetapi Ammonius tidak meninggalkan tulisan yang jelas. Oleh itu, ajaran Neoplatonisme lebih dikenali melalui karya Plotinus yang kemudiannya disusun oleh muridnya, Porphyry, dalam himpunan yang dikenali sebagai *Enneads*.

Dalam falsafah Plotinus, struktur realiti disusun secara bertingkat. Tiga prinsip utama yang sering disebut ialah *The One*, *Nous* dan *Soul*. *The One* ialah prinsip tertinggi, sumber segala kewujudan, tetapi ia sendiri melampaui semua kategori kewujudan. Ia tidak dapat digambarkan, tidak dapat difahami melalui bahasa biasa, dan tidak boleh disamakan dengan mana-mana makhluk atau benda.

Dalam bahasa mudah, *The One* boleh difahami sebagai hakikat tertinggi dalam sistem Plotinus. Ia dekat dengan konsep *Brahman* dalam Hinduisme dan *Monad* dalam Gnostisisme. Namun ia tidak boleh disamakan dengan Tuhan dalam akidah tauhid.

Daripada *The One* terbit prinsip kedua yang disebut *Nous* atau Intelek atau akal pertama. *Nous* ialah alam akal, alam idea dan bentuk-bentuk sempurna. Ia bukan akal biasa, tetapi prinsip intelek kosmik. Selepas *Nous*, muncul pula *Soul* atau Jiwa Kosmik. Melalui *Soul* inilah alam yang lebih rendah, termasuk alam fizikal, menerima susunan, bentuk dan kehidupan.

Proses hubungan antara *The One*, *Nous*, *Soul* dan alam fizikal ini sering disebut sebagai emanasi. Namun emanasi tidak boleh difahami seperti Tuhan berpecah, berkurang, berubah atau terbahagi kepada serpihan-serpihan seperti dalam kepercayaan Hindu. Dalam Plotinus, yang lebih rendah bergantung kepada yang lebih tinggi, tetapi yang lebih tinggi tidak hilang kesempurnaannya. Analogi yang sering digunakan ialah seperti cahaya matahari yang memancar tanpa mengurangkan matahari. Cahaya itu bergantung kepada matahari, tetapi matahari tidak menjadi kurang kerana memancarkan cahaya.

Gambar: *The One* sumber mutlak bagi segala kewujudan sesuatu yang telah melimpahkan dirinya (emanasi) ke tingkatan-tingkatan bawah sehingga tercapainya tingkatan alam fizikal yang jauh dengan “cahaya” *The One*.

Di sinilah terletaknya unsur monisme dalam Neoplatonisme. Semua kewujudan akhirnya kembali kepada satu prinsip tertinggi, iaitu *The One*. Kepelbagaian alam tidak dianggap wujud secara bebas daripada sumber tertinggi itu. Semakin rendah sesuatu tahap kewujudan, semakin jauh ia daripada kesatuan asal. Semakin tinggi sesuatu tahap kewujudan, semakin dekat ia kepada kesatuan, intelek dan kebaikan.

Tujuan rohani dalam Neoplatonisme ialah kembali kepada *The One*. Jiwa manusia dianggap berasal daripada susunan realiti yang lebih tinggi, tetapi apabila jiwa terlalu terikat kepada tubuh fizikal, nafsu, deria dan dunia material, ia lupa kepada asal-usul rohaninya. Maka manusia perlu membersihkan jiwa, mengawal kehendak dan

akhirnya mencapai penyatuan mistik dengan *The One*. Dalam bahasa falsafah, proses kembali ini sering disebut sebagai *epistrophe*, iaitu gerakan kembali kepada sumber asal.

Namun, dunia material dalam Plotinus tidak semestinya dianggap jahat secara mutlak. Ini berbeza daripada sebahagian aliran Gnostisisme yang menganggap dunia material sebagai perangkap ciptaan *Demiurge* yang rendah. Plotinus menentang pandangan Gnostik yang terlalu menghina dunia material. Bagi Plotinus, dunia fizikal memang berada pada tahap paling rendah dalam susunan realiti, tetapi ia masih merupakan bayangan atau kesan daripada susunan yang lebih tinggi, bukan ciptaan jahat yang harus dibenci sepenuhnya.

Plotinus juga menerima idea perpindahan jiwa atau reinkarnasi dalam bentuk tertentu. Baginya jiwa yang terlalu terikat kepada nafsu dan kebendaan akan terus berada dalam kitaran kewujudan yang lebih rendah sehingga ia kembali mengarahkan dirinya kepada kebaikan, intelek dan sumber tertinggi.

Soalan 9:

Adakah Hermetisisme menyokong idea monisme?

Ya, Hermetisisme mempunyai kecenderungan kepada monisme kerana ajaran Hermetik membawa unsur monisme emanasi, iaitu kepercayaan bahawa seluruh kewujudan berpunca daripada satu sumber tertinggi, kemudian tersusun dalam hierarki kosmik melalui pancaran, limpahan atau penzahiran realiti yang lebih rendah.

Dalam teks Hermetik klasik seperti *Corpus Hermeticum* dan *Asclepius*, realiti sering diuraikan melalui hubungan antara Tuhan tertinggi, *Nous* atau akal pertama, kosmos, jiwa dan manusia. Teks-teks ini banyak dipengaruhi oleh suasana falsafah Yunani-Hellenistik, khususnya Platonisme dan Neopythagoreanisme.

Maka, unsur monisme dalam Hermetisisme dapat dilihat pada kepercayaan bahawa seluruh alam tidak wujud secara terpisah daripada sumber tertinggi. Alam, jiwa dan manusia dilihat mempunyai hubungan batin dengan prinsip ketuhanan yang satu.

Dalam tradisi Hermetik, manusia sering dilihat sebagai makhluk pertengahan antara alam ketuhanan dan alam material. Manusia mempunyai unsur rohani yang membolehkannya mengenal sumber asalnya. Oleh itu, jalan keselamatan atau pencerahan dalam Hermetisisme bukan sekadar ibadah zahir, tetapi pengetahuan rohani, penyucian diri dan kesedaran terhadap hubungan manusia dengan susunan kosmos.

Namun, apabila membincangkan Hermetisisme moden, kita perlu membezakan antara teks Hermetik klasik dengan karya moden seperti *The Kybalion*. *The Kybalion* diterbitkan pada tahun 1908 oleh “*Three Initiates*” dan sering dikaitkan dengan William Walker

Atkinson, seorang tokoh New Thought. Walaupun buku ini mendakwa membawa ajaran Hermetik, ia sebenarnya banyak mencerminkan bahasa New Thought, mentalisme moden dan occultism awal abad ke-20.

Dalam *The Kybalion*, prinsip pertama disebut sebagai *Mentalism*, iaitu “*The All is Mind; the Universe is Mental.*”⁴ Maksudnya, seluruh alam dianggap wujud dalam Minda Yang Mutlak atau *The All*. Daripada prinsip ini lahir satu bentuk monisme mental, iaitu kepercayaan bahawa realiti pada asasnya bersifat minda, kesedaran atau fikiran. Inilah yang kemudian menjadi sangat dekat dengan bahasa Law of Attraction, iaitu kepercayaan bahawa fikiran, getaran dan kesedaran manusia mempunyai kesan terhadap realiti hidupnya.

Prinsip kedua dalam *The Kybalion* ialah *Correspondence*, yang sering diringkaskan dengan ungkapan “*As above, so below; as below, so above.*” Prinsip ini membawa idea bahawa terdapat kesepadanan antara alam atas dan alam bawah, antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara langit dan bumi, serta antara manusia dan kosmos. Dalam tradisi esoterik, prinsip ini menjadi asas kepada astrologi, magis, simbolisme dan amalan kebatinan kerana manusia dianggap boleh membaca tanda-tanda alam melalui kesepadanan antara satu tingkat kewujudan dengan tingkat yang lain.

Prinsip ketiga ialah *Vibration*, iaitu kepercayaan bahawa segala sesuatu bergerak dan bergetar. Dalam prinsip *The Kybalion*, disebut “*Nothing rests; everything moves; everything vibrates.*” Prinsip inilah yang kemudian sangat mudah diserap ke dalam bahasa Gerakan New Age seperti frekuensi, getaran, tenaga, aura,

⁴ Buku *The Kybalion* (tajuk penuh: *The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece*) ialah sebuah buku yang asalnya diterbitkan pada tahun 1908 oleh “Three Initiates” (sering dikenali pasti sebagai perintis New Thought William Walker Atkinson, 1862–1932) yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran Hermes Trismegistus.

manifestasi dan tarikan semesta. Daripada sini lahir kepercayaan bahawa fikiran positif menghasilkan getaran tinggi, manakala fikiran negatif menghasilkan getaran rendah.

Prinsip-prinsip lain dalam *The Kybalion* ialah *Polarity*, *Rhythm*, *Cause and Effect* dan *Gender*. *Polarity* menyatakan bahawa segala sesuatu mempunyai pasangan kutub seperti *Yin-Yang*. *Rhythm* menyatakan bahawa semua perkara bergerak dalam ayunan, naik turun, pasang surut dan kitaran. *Cause and Effect* menyatakan bahawa setiap sebab mempunyai akibat dan setiap akibat mempunyai sebab. *Gender* pula menyatakan bahawa prinsip maskulin dan feminin wujud pada semua tingkat kewujudan.

Walaupun prinsip-prinsip ini sering dipasarkan sebagai “tujuh prinsip Hermetik”, ia perlu difahami sebagai rumusan Hermetisme moden yang sangat dipengaruhi oleh gerakan New Thought.

Hubungan antara Hermetisme, New Thought dan Law of Attraction dapat dilihat dengan jelas pada penekanan terhadap konsep minda, getaran, hukum sebab-akibat dan kuasa dalaman manusia.

Kesimpulannya, Hermetisme memang menyokong unsur monisme, khususnya dalam bentuk kepercayaan bahawa seluruh realiti berpunca daripada satu sumber ketuhanan dan tersusun dalam hierarki kosmik. Dari sinilah Hermetisme menjadi salah satu jambatan penting antara falsafah esoterik lama dengan gerakan New Thought, *occultism* moden, New Age dan akhirnya Law of Attraction.

Soalan 10:

Adakah wujud konsep monisme dalam tradisi Cina?

Ya, wujud, khususnya dalam Taoisme. Perkataan *Tao* atau *Dao* secara literal bermaksud jalan, laluan, cara atau kaedah. Namun dalam Taoisme, maknanya lebih mendalam daripada sekadar jalan fizikal. Dao merujuk kepada jalan semula jadi alam, prinsip keteraturan kosmos, dan cara segala sesuatu muncul, berubah, bergerak dan kembali kepada asalnya.

Dalam Taoisme, Dao tidak mudah digambarkan. Ia bukan Tuhan peribadi seperti dalam agama Ibrahimik, bukan dewa tertentu, dan bukan satu objek yang boleh dibayangkan. Dao lebih dekat kepada prinsip asal yang mendasari seluruh kewujudan. Sebab itu dalam teks Taois, Dao sering dihuraikan sebagai sesuatu yang tidak bernama, tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan bahasa, tetapi menjadi asal dan jalan bagi segala sesuatu.

Dari sudut inilah Taoisme mempunyai unsur monisme, iaitu kecenderungan melihat seluruh alam sebagai berpunca daripada satu prinsip asal. Namun monisme Taoisme tidak sama dengan monisme Hindu *Advaita Vedanta*, Gnostisisme atau Neoplatonisme. Taoisme tidak menekankan konsep roh manusia sebagai serpihan Tuhan yang terperangkap dalam jasad. Sebaliknya, Taoisme lebih menekankan kesatuan proses alam, keseimbangan kosmos, perubahan semula jadi dan penyelarasan manusia dengan Dao.

Dalam Taoisme, semua kewujudan tidak dilihat sebagai benda-benda yang berdiri secara terpisah secara mutlak. Segala sesuatu saling berkait dalam satu aliran perubahan. Alam, manusia, tubuh, nafas, musim, langit dan bumi bergerak dalam hubungan yang dinamik. Inilah sebabnya Taoisme sering melihat manusia sebagai

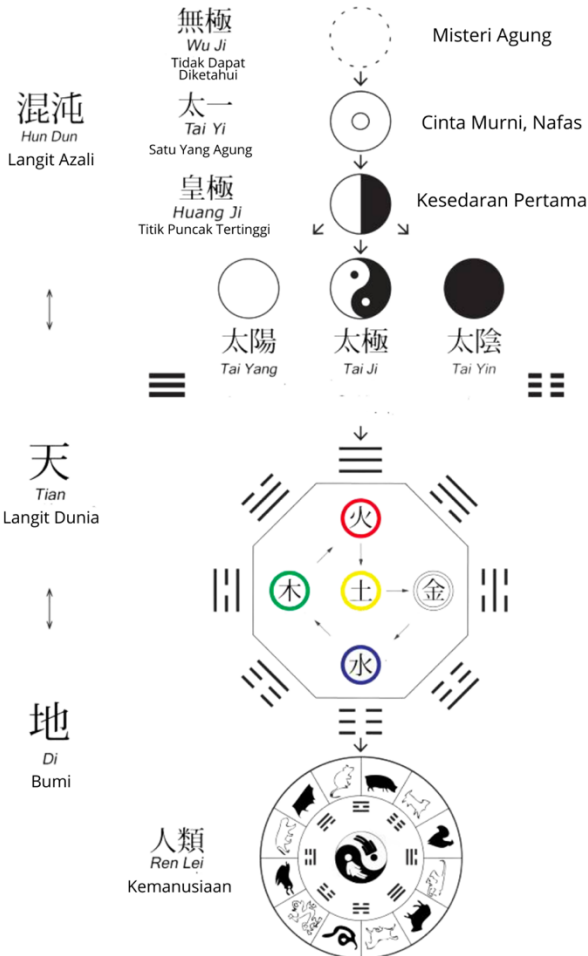
sebahagian daripada susunan alam, bukan makhluk yang terpisah sepenuhnya daripada kosmos.

Konsep penting dalam Taoisme ialah *qi*. *Qi* sering diterjemahkan sebagai nafas, daya hidup, tenaga halus, atau tenaga material yang mengalir dalam alam dan tubuh manusia. Dalam perubatan Cina, *qigong*, *taiji*, alkimia dalaman dan amalan Taois, *qi* dianggap sebagai unsur penting yang mempengaruhi keseimbangan tubuh dan kehidupan. Ia difahami sebagai tenaga-hayat atau bahan halus yang menjadi sebahagian daripada kosmologi Cina.

Selain *qi*, Taoisme juga berkait rapat dengan konsep *Yin* dan *Yang*. *Yin* dan *Yang* merupakan dua kecenderungan atau pola yang saling melengkapi dalam alam. *Yin* dikaitkan dengan sifat menerima, lembut, gelap, sejuk atau pasif, manakala yang dikaitkan dengan sifat aktif, terang, panas dan mengembang. Namun kedua-duanya bukan lawan yang terpisah mutlak. Ia saling memerlukan, saling menyeimbangkan dan saling berubah antara satu sama lain.

Dalam kosmologi Cina yang lebih tersusun, terutama dalam perkembangan kemudian, muncul konsep seperti *wuji* dan *taiji*. *Wuji* bermaksud keadaan tanpa kutub, tanpa batas atau belum terbahagi. *Taiji* pula merujuk kepada “Kutub Agung” atau prinsip yang melahirkan pembahagian *Yin* dan *Yang*. Melalui gerak diam, *Yin-Yang*, lima unsur dan interaksi alam, lahirlah pelbagai makhluk dan fenomena alam.

Taoisme juga menekankan konsep *ziran* dan *wuwei*. *Ziran* bermaksud semula jadi, spontan, atau “menjadi dengan sendirinya”. *Wuwei* pula sering diterjemahkan sebagai “tidak bertindak secara memaksa”, iaitu bertindak selaras dengan aliran semula jadi, bukan melawan hukum alam dengan kehendak ego yang kasar. Maka tujuan hidup dalam Taoisme bukan sekadar mengetahui teori kosmologi, tetapi hidup selaras dengan Dao.

Gambar: Martabat kewujudan dalam Taoisme

Di sinilah unsur monisme Taoisme dapat difahami. Segala sesuatu dilihat sebagai sebahagian daripada satu susunan alam yang saling berkait. Manusia bukan pusat mutlak alam, tetapi sebahagian daripada jaringan perubahan kosmos. Tubuh manusia juga dilihat sebagai mikrokosmos, iaitu gambaran kecil kepada makrokosmos. Dalam Taoisme keagamaan, tubuh manusia dihuraikan melalui

pusat-pusat dalaman seperti *dantian*, hubungan *jing*, *qi* dan *shen*, serta keseimbangan lima organ dan lima unsur.

Kesimpulannya, Taoisme mempunyai unsur monisme dalam erti kata melihat seluruh kewujudan sebagai saling berkait dan berpunca daripada Dao sebagai prinsip asal. Dalam Taoisme, Dao menjadi jalan dan prinsip segala perubahan, *qi* menjadi tenaga-hayat yang mengalir dalam alam. Pada masa yang sama konsep *qi* lebih dikenali sebagai “daya hidup” atau “*energy*” di Barat.

Soalan 11:

Apakah garis pemisah antara monisme dengan tauhid?

Garis pemisah paling besar antara monisme dengan tauhid ialah pada cara kedua-duanya memahami hubungan antara Tuhan, alam, roh dan manusia. Dalam banyak aliran monisme, panteisme dan panenteisme, wujud satu pola pemikiran yang hampir sama, iaitu kepercayaan bahawa seluruh kewujudan berpunca daripada satu hakikat tertinggi. Hakikat tertinggi itu diberi nama yang berbeza mengikut tradisi. Dalam sebahagian aliran Hinduisme, ia disebut *Brahman*. Dalam Gnostisisme, ia disebut *Monad*. Dalam Neoplatonisme, ia disebut *The One*. Dalam tradisi Taoisme pula, hakikat tertinggi itu dirujuk dengan istilah *Dao*.

Daripada cara fikir inilah lahir fahaman non-dualisme, iaitu kepercayaan bahawa pada peringkat hakikat terdalam, pemisahan antara Tuhan, alam dan manusia tidak benar-benar wujud. Segala sesuatu akhirnya kembali kepada “Yang Satu”. Manusia pula tidak hanya dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tetapi dianggap memiliki unsur ketuhanan, percikan ketuhanan, roh asal, kesedaran universal atau bahagian daripada sumber tertinggi tersebut.

Di sinilah bermula penyelewengan paling asas dari sudut tauhid. Dalam akidah Islam, Allah SWT bukan alam, bukan roh, bukan tenaga, bukan kesedaran universal dan bukan sumber yang berpecah lalu masuk ke dalam makhluk. Allah SWT ialah Sang Pencipta. Alam, roh, manusia, malaikat, jin, haiwan, tumbuhan dan seluruh kewujudan selain Allah SWT adalah makhluk ciptaan-Nya. Hubungan Allah SWT dengan alam ialah hubungan Pencipta dengan makhluk, bukan hubungan sumber dengan serpihan. Firman Allah SWT dalam al-Quran:

“Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; Yang Mengadakan; Yang Membentuk rupa; bagi-Nyalah nama-nama yang sebaik-baiknya. Bertasbih kepada-Nya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.” (Surah al-Hasyr: 24)

Ayat ini membezakan Allah SWT sebagai *al-Khaliq* iaitu Pencipta, dengan alam sebagai ciptaan. Alam tidak wujud kerana Allah SWT berpecah, memancar atau menjelma ke dalam bentuk-bentuk makhluk. Sebaliknya, alam wujud kerana Allah menciptakannya dengan ilmu, kehendak, kuasa dan kebijaksanaan-Nya.

Inilah perbezaan besar antara akidah tauhid dengan fahaman monisme batiniah. Dalam monisme batiniah, alam sering difahami sebagai penzahiran atau manifestasi daripada hakikat tertinggi. Roh manusia pula dianggap berasal daripada hakikat yang sama, lalu manusia dikatakan perlu mengenal diri untuk menyedari bahawa dirinya sebahagian daripada sumber ilahi. Tetapi dalam Islam, roh manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Roh bukan zat Allah dan bukan serpihan daripada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit.” (Surah al-Isra’: 85)

Ayat ini sangat penting dalam membezakan pendekatan wahyu dengan pendekatan falsafah batiniah. Islam tidak menafikan kewujudan roh. Bahkan roh adalah hakikat yang benar yang diakui oleh wahyu. Namun Islam tidak membuka ruang kepada manusia untuk berspekulasi secara bebas tentang hakikat roh sehingga menjadikannya sebagai asas akidah, sumber ketuhanan atau bukti bahawa manusia adalah sebahagian daripada Tuhan. Ini kerana prinsip agama wahyu tidak terbina di atas falsafah roh seperti agama-agama pagan, kebatinan dan falsafah.

Dalam banyak aliran kebatinan, roh menjadi pusat segala perbahasan. Mereka bertanya: “Siapakah diri sebenar?”, “Dari mana roh datang?”, “Bagaimana roh jatuh ke alam jasad?”, “Bagaimana roh kembali bersatu dengan sumbernya?”. Daripada segala persoalan ini lahir pelbagai ajaran tentang percikan zat ketuhanan, limpahan roh pusat, emanasi, kesedaran kosmik dan pembebasan roh daripada jasad. Sebab itu aliran seperti ini sering disebut sebagai batiniah kerana menumpukan kepada makna batin, rahsia roh, pengalaman dalaman dan pengetahuan esoterik.

Namun dalam agama tauhid, asas akidah bukanlah spekulasi tentang roh. Asas akidah ialah mengenal Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, mengesakan-Nya dalam ibadah, serta membezakan dengan jelas antara Pencipta dan makhluk. Manusia tidak diperintahkan mencari “Tuhan dalam diri” dalam makna dirinya sebahagian daripada Tuhan. Sebaliknya, manusia diperintahkan mengenal Allah SWT sebagai Rabb, Ilah dan Pencipta, lalu tunduk kepada-Nya sebagai hamba.

Penyelewengan monisme juga berlaku apabila istilah “Tuhan” digunakan dengan makna yang berbeza daripada tauhid. Dalam sebahagian aliran, “Tuhan” bermaksud roh semesta, tenaga kosmik, kesedaran universal, *The One*, *Monad*, *Brahman*, *Dao* atau sumber asal yang tidak bersifat sebagai Pencipta yang berkehendak. Mereka masih menggunakan istilah Tuhan, tetapi maksudnya bukan Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul.

Di sinilah berlaku kekeliruan besar. Apabila mereka berkata “Tuhan berada dalam semua”, bukan dengan maksud Allah mengetahui dan menguasai semua perkara. Sebaliknya, dalam banyak kerangka monisme dan panteisme, ia bermaksud hakikat ketuhanan meresap dalam alam. Apabila mereka berkata “manusia mempunyai unsur Tuhan”, maksudnya bukan manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal Allah SWT. Sebaliknya, ia bermaksud roh manusia

dianggap berasal daripada zat atau sumber Allah SWT itu sendiri. Inilah perbezaan makna yang perlu diawasi. Al-Quran menolak segala bentuk penyamaan Allah dengan makhluk. Firman Allah SWT:

“Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Surah al-Syura: 11)

Ayat ini menjadi asas penting bahawa Allah SWT tidak menyerupai makhluk, tidak bersatu dengan makhluk, tidak menjelma menjadi makhluk dan tidak berhajat kepada makhluk. Allah SWT mencipta alam, tetapi Allah SWT tidak mendiami alam dalam makna zat-Nya berada dalam makhluk. Allah SWT Maha Dekat dengan ilmu, kuasa, rahmat dan pengawasan-Nya, tetapi kedekatan itu bukan bermaksud Allah SWT bersatu dengan makhluk.

Oleh itu, garis pemisah antara monisme dengan tauhid dapat dilihat pada beberapa perkara utama.

Pertama, monisme melihat realiti akhirnya kembali kepada satu hakikat yang sama, sedangkan tauhid menegaskan perbezaan mutlak antara Allah SWT sebagai Pencipta dan alam sebagai makhluk.

Kedua, monisme batiniah sering melihat roh manusia sebagai pancaran, percikan atau serpihan daripada sumber zat Tuhan sedangkan Islam menegaskan roh adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan hakikatnya termasuk perkara ghaib yang hanya diketahui Allah SWT secara sempurna.

Ketiga, panteisme dan panenteisme mengaburkan batas antara Tuhan dengan alam, sedangkan tauhid membezakan dengan jelas antara Allah SWT dengan ciptaan-Nya.

Keempat, aliran batiniah menjadikan pengetahuan rahsia tentang roh dan hakikat diri sebagai jalan keselamatan, sedangkan Islam menjadikan iman, tauhid, wahyu, ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT sebagai jalan keselamatan.

Kelima, monisme sering membawa kepada idea penyatuan dengan sumber, lebur dengan Tuhan atau sedar bahawa diri adalah Tuhan dalam bentuk tertentu, sedangkan Islam menegaskan manusia kembali kepada Allah SWT sebagai hamba yang akan dihisab, bukan sebagai serpihan Tuhan yang bergabung semula dengan zat-Nya.

Berdasarkan garis pemisah ini, kita dapat memahami mengapa banyak aliran mistik, esoterik dan kebatinan mempunyai pola yang hampir sama walaupun istilahnya berbeza.

Kesimpulannya, monisme batiniah dan tauhid berdiri di atas dua asas yang sangat berbeza. Monisme batiniah melihat segala sesuatu kembali kepada satu hakikat yang sama sehingga batas antara Tuhan, roh, manusia dan alam menjadi kabur. Tauhid pula menegaskan bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta dan tidak menyerupai makhluk. Alam, roh dan manusia adalah ciptaan Allah, bukan sebahagian daripada zat-Nya. Inilah garis pemisah paling jelas antara akidah para rasul dengan falsafah kebatinan yang lahir daripada spekulasi manusia tanpa bimbingan wahyu.

Soalan 12:

Memandangkan monisme ialah kesesatan kuno,
adakah penyelewengan monisme
pernah mempengaruhi ajaran tauhid?

Ya, pengaruh pemikiran monisme, panteisme, panenteisme dan kebatinan pernah menyerap masuk ke dalam lingkungan agama-agama yang asalnya membawa ajaran tauhid. Kesannya, konsep ketuhanan disandarkan kepada makhluk.

Apabila seseorang meneliti semula perbahasan tentang monisme, panteisme, panenteisme, Gnostisisme, Neoplatonisme dan Hermetisisme, dia akan melihat satu pola yang hampir sama. Pola itu ialah kepercayaan bahawa seluruh kewujudan berpunca daripada satu hakikat tertinggi, kemudian alam, roh dan manusia dianggap sebagai pancaran, manifestasi atau hubungan batin dengan hakikat tersebut.

Di sinilah penyelewengan mula berlaku apabila struktur metafizik seperti ini masuk ke dalam bahasa agama wahyu. Agama tauhid mengajarkan bahawa Allah SWT ialah Pencipta yang berbeza daripada makhluk. Tetapi aliran kebatinan sering mentafsir hubungan Tuhan dengan alam melalui bahasa emanasi, manifestasi, *tajalli*, limpahan, penyatuan dan hakikat batin. Akhirnya, batas antara Pencipta dengan makhluk menjadi kabur.

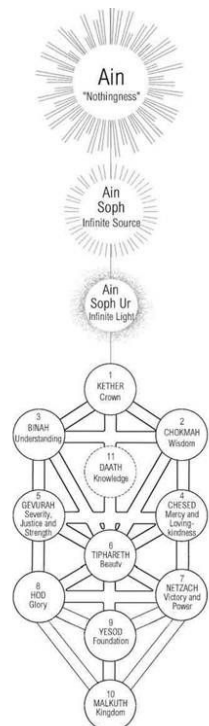
Dalam sejarah Kristian awal, pengaruh falsafah Greek memang memainkan peranan besar dalam pembentukan bahasa teologi. Platonisme, Platonisme Pertengahan dan Stoikisme menyediakan istilah seperti *Logos*, *substance*, *hypostasis* dan *homoousios* yang digunakan dalam perbahasan tentang hubungan Jesus dengan Tuhan Bapa. Konsep *homoousios* yang terkenal dalam perbahasan Kristian bermaksud “sama dari segi zat / *substance*” atau

“sehakikat” antara Anak dengan Bapa. Dari situ, doktrin *Trinity* sering dirumuskan dengan prinsip bahawa *Father, Son* dan *Holy Spirit* adalah *consubstantial*, iaitu sama dari segi *substance* atau *essence*.

Dalam tradisi Yahudi pula, pengaruh kebatinan dapat dilihat dalam perkembangan Kabbalah. Kabbalah ialah tradisi mistik Yahudi yang membahaskan hubungan antara Tuhan, alam, jiwa, nama-nama ketuhanan dan susunan kewujudan penciptaan. Salah satu konsep paling penting dalam Kabbalah ialah *Ein* dan *Ein Sof*, iaitu entiti ketuhanan dalam keadaan yang tidak terbatas, tidak terjangkau dan tidak dapat difahami oleh akal manusia. Daripada *Ein* dikatakan terbit atau terpancar susunan *sefirot*, iaitu sepuluh emanasi atau sifat penzahiran ketuhanan yang menjadi struktur hubungan antara Tuhan dengan alam.

Kabbalah membezakan antara Tuhan yang tersembunyi dan tidak terjangkau, iaitu *Ein* dengan penzahiran ketuhanan melalui *sefirot*, nama-nama Tuhan dan susunan kosmik. Dalam sebahagian huraian Kabbalah, *sefirot* dianggap sebagai emanasi daripada *Ein* dan susunan dunia dikaitkan dengan susunan *sefirot*.

Oleh sebab itu, Kabbalah boleh dilihat sebagai contoh bagaimana ajaran tauhid Yahudi boleh dipengaruhi oleh struktur kebatinan dan emanasi. Ia masih menggunakan istilah Tuhan, kitab suci, istilah Yahudi dan simbol agama Yahudi, tetapi memberi tafsiran batin yang sangat kompleks tentang hubungan Tuhan dengan alam. Dalam tradisi Hasidik pula, Kabbalah memberi pengaruh besar, terutama Kabbalah Lurianik, walaupun tidak semua kelompok Yahudi memahami atau mengamalkannya dengan cara yang sama.

Pengaruh Neoplatonisme ke Dalam Dunia Islam

Dalam sejarah umat Islam, pola yang hampir sama dapat dilihat dalam sebahagian aliran sufi falsafi dan ajaran kebatinan Makrifat, Hakikat, *Nur Muhammad*, *Haqiqat Muhammadiyah*, Hakikat Insan, Ilmu Mengenal Diri, Ilmu Ladunni, Martabat Tujuh dan *Wahdatul Wujud*. Istilah-istilah ini tidak semuanya salah pada lafaznya, kerana sebahagiannya digunakan dalam sebahagian tradisi dengan makna yang benar. Namun ia menjadi bermasalah apabila diberi makna batiniah yang membawa kepada penyatuan Tuhan dengan makhluk, roh sebagai bahagian daripada Tuhan, atau alam sebagai *tajalli* zat Tuhan secara hakiki.

Untuk memahami kerangka terbentuknya gerakan sufi falsafi dalam dunia Islam, perlu dilihat kepada dua struktur sejarah penting iaitu melalui pengaruh ajaran sufi Makrifat bersama teori *Nur Muhammad* sehingga zaman al-Hallaj dan satu lagi pengaruh falsafah Neoplatonisme sehingga zaman Ibnu Arabi.

Pertama, ajaran Sufi Makrifat bermula dengan polemik ajaran *ittihad* dan *hulul* yang terbit melalui perkataan *shatahat* (ungkapan igauan luar biasa yang terpacul daripada lisan seorang ahli sufi ketika mereka berada dalam keadaan *fana* '). Ungkapan ini sering kali kedengaran ganjil, bertentangan dengan syarak melibatkan perasaan Tuhan berada dalam dirinya.

Hulul berasal daripada maksud “menempati”, “masuk”, “bersemayam” atau “menggambil tempat”. Dalam konteks ajaran batiniah, *hulul* bermaksud Tuhan dikatakan “menempati” diri manusia, atau unsur ketuhanan dikatakan hadir dalam diri manusia tertentu. Maka dalam *hulul*, masih ada dua pihak yang dibezakan iaitu Tuhan dan manusia. Namun kedua-duanya dikatakan bertemu atau bersatu dalam satu jasad atau diri manusia.

Perkembangan idea bermula sekitar abad ke 9 M (abad ke 3 Hijrah) hingga abad ke 10 M (abad ke 4 Hijrah) tercetus dari tokoh bernama Dhu al-Nun al-Misri dan dikembangkan oleh Sahl al-Tustari dan kemudian diucapkan secara terbuka oleh anak muridnya iaitu Mansur al-Hallaj. Al Hallaj terkenal dengan ungkapan “*Ana al-Haqq*”, iaitu “Akulah al-Haqq (Tuhan)”. Ungkapan ini sebagai tanda fahaman *hulul*, iaitu seolah-olah Tuhan hadir atau menempati dalam dirinya. Konsep ini sedikit sebanyak menyamai konsep inkarnasi atau *avatar* dalam pengamalan ajaran kebatinan India.

Selain isu *hulul*, terdapat juga *ittihad*. Perkataan *ittihad* bermaksud “bersatu” atau “menjadi satu”. Dalam konteks tasawuf falsafi, *ittihad* bermaksud seorang sufi dikatakan mengalami keadaan penyatuan dengan Tuhan sehingga dirinya seolah-olah lenyap (*fana*), dan yang tinggal hanya Tuhan. Berbeza dengan *hulul* yang masih menggambarkan dua wujud berada dalam satu tempat, *ittihad* lebih kuat membawa makna “lebur” atau “hilang diri” dalam Tuhan.

Tokoh sufi yang terawal membawa ajaran *ittihad* ialah Abu Yazid al-Bustami. Dia terkenal dengan ucapan-ucapan *shatahat* seperti lafaz *subhani ma a'zama sha'ni* (Maha Suci Aku, alangkah agungnya keadaanku) dan ungkapan yang dinisbahkan kepadanya seperti “*Ana huwa*” (Akulah Dia; Tuhan).

Pada masa yang sama, teori *Nur Muhammad* juga terbentuk pada zaman yang sama. Sahl al-Tustari antara tokoh awal yang mengemukakan idea berkaitan *Nur Muhammad* dalam tafsir sufi yang mana ia membina visi kewujudan mistik mengenai Tuhan dan alam. Dalam Tafsir al-Tustari, ayat tertentu seperti Surah al-Nur: 35 dan ayat-ayat berkaitan cahaya sering diberi makna rohani yang tinggi. Di sinilah mula muncul pemaknaan bahawa cahaya Muhammad mempunyai kedudukan istimewa dalam susunan kewujudan alam.

Namun pada peringkat Sahl al-Tustari, konsep ini belum difahami sekompleks teori *Nur Muhammad* yang kemudian muncul dalam sufi falsafi yang akan bercampur dengan falsafah Neoplatonisme. Pada zaman ini ia lebih berupa tafsir *isyari* dan mistik awal, bukan sistem kosmologi lengkap seperti yang muncul selepas itu.

Kemudian, muridnya iaitu Mansur al-Hallaj tokoh yang sangat penting dalam perkembangan teori *Nur Muhammad* atau *Haqiqat Muhammadiyyah*. Dalam karya dan tradisi yang dikaitkan dengannya, khususnya *Kitab al-Tawasin*, al-Hallaj membicarakan kedudukan Nabi Muhammad dalam bahasa mistik yang tinggi. Dia menggambarkan hakikat Nabi Muhammad sebagai cahaya terdahulu, sumber kenabian dan pusat makrifat serta hakikat yang memiliki kedudukan kosmik.

Di sisi al-Hallaj, *Nur Muhammad* mempunyai dua hakikat iaitu hakikat *qadimah* sebagai nur azali yang menjadi sumber ilmu dan *irfan*, dan hakikat *hadithah* sebagai kewujudan fizikal Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul.

al-Hallaj mengangkat teori *Nur Muhammad* daripada sekadar cahaya petunjuk kepada hakikat rohani kosmik. Di sinilah ia mula mendekati struktur pemikiran emanasi (*fiyad*), walaupun belum menjadi sistem falsafah lengkap. Pada waktu ini, *Nur Muhammad* belum difahami sebagai struktur martabat kewujudan seperti Neoplatonisme secara falsafah, tetapi konsep Nur Muhammad dalam pemikirannya telah membuka ruang kepada pemaknaan kosmik dan emanasi yang kemudian lebih tersusun dalam sufi falsafi selepasnya.

Pada sisi lain pula, turut berkembang falsafah Neoplatonisme yang mula masuk ke dunia Islam secara serius pada abad ke-3 Hijrah iaitu abad ke-9 Masihi, khususnya melalui gerakan terjemahan Abbasiyah di Baghdad. Namun ia tidak masuk dengan nama

Neoplatonisme secara jelas. Yang lebih penting, ia masuk melalui karya-karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama karya Plotinus dan Proclus yang sebahagiannya tersalah nisbah kepada Aristotle.

Pada abad ke-9, dalam lingkungan intelektual al-Kindi di Baghdad, sebahagian karya Plotinus diterjemah dan diolah ke dalam bahasa Arab. Karya ini kemudian dikenali sebagai *Theology of Aristotle* atau *Uthulujiyya Aristutalis* (أثولوجيا أرسطو). Walaupun namanya “Teologi Aristotle”, namun kandungannya sebenarnya berasal daripada bahagian karya Plotinus, khususnya karya *Enneads IV–VI* yang merupakan tiga jilid terakhir dari enam jilid karya Plotinus, pengasas Neoplatonisme. Karya Plotinus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan bahagian panjang terjemahan itu tersebar lalu menjadi sumber utama idea Plotinus dalam tradisi Arab-Islam.

Inilah titik paling penting. Neoplatonisme masuk ke dunia Islam bukan semata-mata sebagai ajaran Plato atau Plotinus, tetapi sebagai “falsafah Aristotle” yang telah bercampur dengan unsur Plotinus. Sebab itu ramai ahli falsafah Muslim awal menyangka mereka sedang membaca kesinambungan falsafah Aristotle, sedangkan dalam teks tersebut sudah ada konsep Neoplatonik seperti konsep *The One* (*al-Wahid* atau *al-Awwal*), *Nous* (*al-Aql Awwal*), *Soul* (*al-Nafs al-Kulliyah*) emanasi (*al-Fayd*, *al-Sudur* atau *al-Ifadah*), dan susunan martabat kewujudan (*Maratib al-Wujud*).

Selain *Theology of Aristotle*, satu lagi teks penting ialah *Liber de Causis* atau *Kitab al-Khayr al-Mahd / Book of Causes*. Ia berasal daripada tradisi Proclus dan disusun dalam bahasa Arab, kemungkinan besar pada abad ke-9 M di Baghdad. Kitab ini merupakan karya metafizik Neoplatonik yang digubah dalam bahasa Arab oleh penulis tidak diketahui, dan ia dibaca oleh ramai ahli falsafah Muslim.

Neoplatonisme mudah menyerap ke dalam kalangan Muslim kerana ia datang bersama pakej falsafah Yunani yang sangat dihormati ketika itu. Dalam tradisi terjemahan Arab, Aristotle dilihat sebagai tokoh besar bagi ilmu logik, metafizik dan sains. Apabila teks Plotinus tersebar atas nama Aristotle, maka unsur emanasi (*fiyd*) dan martabat kewujudan itu lebih mudah diterima oleh ahli falsafah Muslim.

Al-Kindi wafat sekitar 870 M dan sering disebut sebagai ahli falsafah Arab-Muslim pertama yang mengangkat fahaman ini dalam kalangan Muslim. Beliau berada di pusat gerakan terjemahan dan terlibat dengan lingkungan yang menghasilkan terjemahan karya Aristotle, Plotinus dan Proclus. Malah pemikirannya sendiri menunjukkan bahawa beliau pengaruh dengan falsafah Aristotle dan Neoplatonisme.

Namun al-Kindi belum menyusun sistem emanasi sekompleks al-Farabi dan Ibnu Sina. Pada peringkat ini, Neoplatonisme masih berada dalam bentuk penerimaan awal iaitu menganggap Tuhan sebagai sebab pertama, akal, jiwa, susunan wujud, dan usaha menyelaraskan falsafah Yunani dengan Islam.

Selepas al-Kindi, pengaruh Neoplatonisme menjadi lebih sistematik melalui al-Farabi. Beliau hidup sekitar 870–950 M. Dalam falsafah al-Farabi, Tuhan atau “Sebab Pertama” (*The One*) menjadi punca tertinggi, kemudian daripadanya terbit akal pertama, akal-akal seterusnya, sfera-sfera langit dan akhirnya Akal Aktif yang berhubung dengan alam manusia.

Melalui al-Farabi, falsafah Neoplatonisme sudah menjadi struktur kosmologi Muslim-falsafi, iaitu cara menjelaskan bagaimana alam terbit daripada Tuhan melalui akal-akal bertingkat dengan menggunakan istilah Islamik.

Selepas al-Farabi, Ibnu Sina menjadikan teori emanasi lebih halus dan berpengaruh. Dalam sistem Ibnu Sina, daripada *Wajib al-Wujud* (*The One*), terbit akal pertama (*Nous*), kemudian akal-akal seterusnya, jiwa-jiwa langit dan susunan kosmos. Pengkaji falsafah merumuskan bahawa metafizik Ibnu Sina merupakan gabungan tradisi Aristotelianisme dengan Neoplatonisme.

Setelah itu, teori emanasi ini mula mendapat tempat di sebahagian komuniti Muslim yang lain, khususnya dalam kelompok Syiah Ismailiyyah. Ismailiyyah sudah wujud lebih awal, tetapi unsur falsafah Neoplatonisme yang sistematik mula diserap masuk kemudian. Perkembangan daripada doktrin Syiah awal kepada sistem falsafah yang kompleks berlaku dalam generasi al-Sijistani dan al-Kirmani (abad ke 10 hingga awal abad 11 M).

Mereka telah menggabungkan teologi Ismaili dengan konsep Neoplatonisme seperti Akal Universal, Jiwa Universal, emanasi, takwil batin, hierarki kosmos, hierarki dakwah dan seterusnya, bahkan mencapai kemuncak sejarah dengan kekuasaan Fatimiyyah di Mesir pada hujung abad ke-4 Hijrah atau abad ke-10 Masihi.

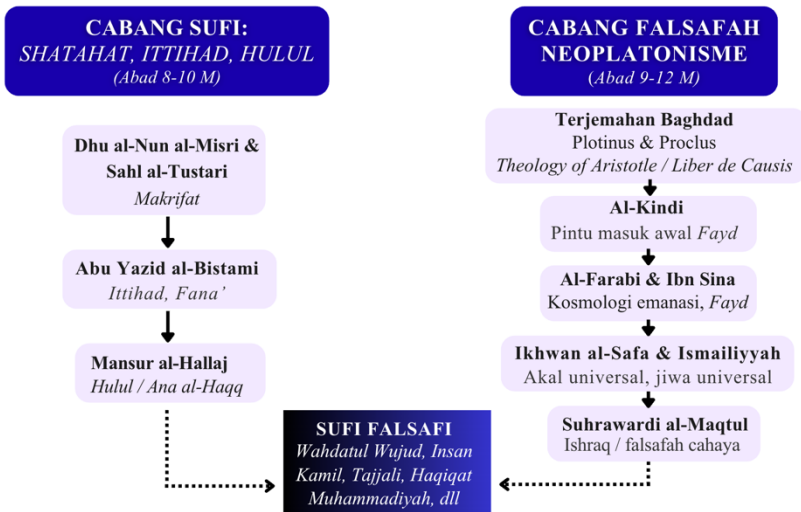
Dalam Ismailiyyah, Neoplatonisme bukan sekadar falsafah, malah ia telah menjadi kerangka keagamaan (teologi) untuk memahami alam, kenabian, *imamah*, takwil, jiwa manusia dan keselamatan rohani. Dari sini struktur *Nur Muhammad* yang dibawa oleh Sahl al-Tustari dan al-Hallaj mula digabungkan dengan martabat kewujudan Neoplatonisme dan distrukturkan dengan istilah baru seperti *Nur Allah*, *Nur al-Anwar*, *Nur al-Imamah*, dan *Nur Panjtan* (tradisi Syiah batini India Pakistan). Kerangka ini kemudian turut berkembang dan mempengaruhi pembentukan konsep *Nur Muhammad* dalam tradisi sufi-falsafi yang terkemudian.

Selain komuniti Ismaili, muncul pula komuniti Ikhwan al-Safa di Basrah pada abad ke-10 M. Mereka menghasilkan *Rasa'il Ikhwan*

al-Safa', sebuah ensiklopedia besar yang merangkumi ilmu matematik, muzik, astronomi, logik, psikologi, agama, politik, etika, sihir dan metafizik. Karya Ikhwan al-Safa merupakan campuran bahan yang sangat luas, termasuk unsur Babylon, India, Iran, Bible, Kristian, *gnosis*, Greek, Plato, Aristotle, Plotinus dan Stoik.

Dalam sistem Ikhwan al-Safa, asal-usul alam dijelaskan melalui emanasi daripada Tuhan melalui Akal dan Jiwa seperti kepercayaan Ismailiyyah. Mereka menerima Neoplatonisme sebagai penjelasan terbaik tentang asal-usul dunia daripada Tuhan iaitu dunia memancar daripada Tuhan melalui hipostasis Akal dan Jiwa.

Ada sarjana yang melihat *Rasa'il* sebagai karya bercorak Ismaili atau sekurang-kurangnya sangat dekat dengan Ismailiyyah. Tetapi ada juga sarjana yang mempertikaikan hubungan langsung itu. Apa yang jelas, akidah Neoplatonisme dalam Ikhwan al-Safa sangat jelas dan pekat.

Gambar: Dua cabang permasalahan yang menyatu menjadi fenomena Sufi Falsafi

Selepas generasi inilah berlaku percampuran antara gerakan sufi dengan falsafah yang akhirnya membentuk tradisi Sufi Falsafi. Ia menjadi lebih kompleks khususnya pada era Ibnu Arabi apabila beliau dan muridnya memperkenalkan konsep *Wahdatul Wujud* serta berkembang melalui kelompok *Akbariyah*.

Pada tahap ini, teori *Nur Muhammad* telah dibentuk dalam kerangka yang kompleks. Ia telah menjadi prinsip yang menjelaskan hubungan antara Allah dengan alam, *tajalli* nama-nama Tuhan, *insan kamil* dan susunan martabat kewujudan yang telah disusun mengikut kerangka Neoplatonisme seperti yang disusun oleh Ismailiyyah dan Ikhwan al-Safa.

Pandangan Ulama Islam Terhadap Pengaruh Neoplatonisme

Ramai ulama Islam mengkritik teori tersebut. Apabila emanasi *fyad* dimaksudkan sebagai alam terbit daripada Tuhan secara berperingkat dan seolah-olah mengalir daripada zat ketuhanan, maka ia bertembung dengan prinsip tauhid, penciptaan, kehendak Allah dan perbezaan mutlak antara *Khaliq* dan makhluk.

Antara ulama yang paling keras mengkritik teori ini ialah Imam al-Ghazali. Dalam *Tahafut al-Falasifah*, beliau menyerang ahli falsafah Muslim yang mengikuti metafizik Aristotelian-Neoplatonik seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. Kritikan utama beliau ialah ahli falsafah masih menggunakan bahasa Islamik seperti “Allah Pencipta” dan “Allah Pembuat alam”, tetapi makna yang mereka maksudkan tidak sama dengan makna penciptaan menurut akidah Islam. Imam al-Ghazali menegaskan bahawa menurut prinsip falsafah mereka, Allah tidak mencipta dengan kehendak dan pilihan, sebaliknya apa yang wujud daripada-Nya berlaku secara nyata seperti bayang-bayang daripada tubuh atau cahaya daripada matahari.

Inilah titik paling penting dalam kritikan Imam al-Ghazali. Dalam Islam, Allah mencipta dengan *iradah*, *qudrah* dan ilmu. Allah memilih apa yang Dia kehendaki, bila Dia kehendaki dan bagaimana Dia kehendaki. Tetapi dalam teori emanasi, kewujudan alam dijelaskan sebagai akibat daripada zat “Yang Pertama”. Ini menjadikan hubungan Allah dengan alam seperti hubungan sebab-akibat bukan hubungan Tuhan Yang Maha Berkehendak dengan makhluk yang Dia ciptakan.

Imam Al-Ghazali juga menolak kesan besar teori emanasi, iaitu dakwaan *qidam al-'alam* atau kezalihan alam. Ahli falsafah mengatakan alam sentiasa wujud bersama Tuhan sebagai kesan yang kekal bersama sebabnya, seperti cahaya dengan matahari. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa pandangan ini bertentangan dengan Islam kerana hanya Allah yang *qadim*, manakala selain Allah adalah makhluk. Dalam *Tahafut*, beliau memperuntukkan bahagian awal yang besar untuk menolak dakwaan bahawa alam ini azali dan sentiasa bersama Allah.

Lebih tegas lagi, pada penghujung *Tahafut al-Falasifah*, Imam al-Ghazali menyatakan bahawa ahli falsafah jatuh kepada kekufuran dalam tiga isu besar iaitu pertama, mengatakan alam *qadim*; kedua, mengatakan Allah tidak mengetahui perkara *juz'iyat* secara terperinci; ketiga, menolak kebangkitan jasad. Ketiga-tiga perkara ini menurut beliau bertentangan jelas dengan prinsip Islam.

Kritikan ini penting kerana teori *fayd* bukan isu kosmologi semata-mata. Ia membawa kesan kepada seluruh akidah. Jika alam wujud secara emanasi daripada Tuhan itu sendiri, maka konsep penciptaan berubah. Jika alam *qadim* bersama Tuhan, maka keesaan dan keunikan Allah sebagai satu-satunya *Al-Qadim* secara automatik Sifat ini akan diruntuhkan. Jika Allah hanya mengetahui perkara universal dan bukan perincian kejadian, maka Sifat Ilmu Allah menjadi tidak sempurna.

Ibnu Taimiyyah juga mengkritik keras teori emanasi falsafah ini. Beliau menolak prinsip Ibnu Sina yang menjelaskan alam melalui limpahan akal-akal bertingkat. Beliau tetap menegaskan bahawa setiap makhluk mempunyai permulaan, dan tiada satu makhluk pun yang *qadim* bersama Allah.

Kritikan Ibnu Taimiyyah lebih tajam apabila teori seperti ini masuk ke wilayah sufi falsafi, khususnya apabila wujud percampuran antara istilah tasawuf dengan metafizik emanasi. Dalam falsafah sufi tertentu, istilah *fiyad* kadang-kadang tidak lagi disebut secara langsung, tetapi digantikan dengan istilah seperti *tajalli*, *tanazzul*, *Ishraqi*, *martabat wujud*, *Nur Muhammad*, *Nur-al-Anwar*, *al-a'yan al-thabitah*, *insan kamil* dan *Wahdatul Wujud*.

Istilah-istilah ini perlu dibaca dengan sangat berhati-hati kerana sebahagiannya boleh difahami secara sahih jika dimaksudkan sebagai kurniaan, petunjuk, penciptaan dan tanda kekuasaan Allah. Namun ia menjadi batil apabila dimaksudkan bahawa alam adalah penzahiran zat Allah atau wujud makhluk hanyalah wajah lain bagi Wujud Tuhan.

Di sinilah berlaku titik pertemuan antara teori emanasi falsafah dan sufi falsafi. Dalam bentuk falsafah, ia menyebut alam melimpah daripada Yang Pertama. Dalam bentuk sufi falsafi, ia boleh muncul sebagai alam ialah *tajalli* zat Tuhan, atau wujud makhluk tidak mempunyai hakikat selain wujud Allah.

Inilah akidah *Wahdatul Wujud* yang mengajar bahawa Allah dan alam adalah satu hakikat yang sama, atau alam adalah zat Allah yang bertajalli, atau makhluk tidak benar-benar berbeza daripada Allah. Ia bertentangan dengan asas tauhid kerana Islam membezakan secara *qat'ie* antara Allah sebagai Pencipta dan alam sebagai makhluk.

Sebab itu Ibnu Taimiyyah sangat keras terhadap golongan yang beliau sebut sebagai *ittihadiyyah*, iaitu golongan yang mencampuradukkan Tuhan dengan makhluk atau membawa fahaman penyatuan wujud.

Sebahagian besar ulama besar Ahlus Sunnah mengkritik keras ajaran Ibnu Arabi, khususnya kitab *Fusus al-Hikam* dan fahaman *Wahdatul Wujud* yang dinisbahkan kepadanya. Antara mereka ada yang mengkafirkan Ibnu Arabi secara jelas, ada yang mengkafirkan kandungan kitabnya, dan ada yang menghukum kufur jika benar ia ditulis dan diyakini oleh Ibnu Arabi hingga akhir hayatnya. Antara ulama besar yang mengkafirkan Ibnu Arabi dan ajarannya ialah Izzuddin Ibn Abd al-Salam, Ibnu Taimiyyah, Al-Dhahabi, Ibnu Kathir, Abu Hayyan al-Andalusi, Ibnu Hisham al-Ansari, Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah, Sa'duddin Mas'ud al-Harithi al-Hanbali, Zainuddin Umar Ibnu Abi al-Hazm al-Kinani, Sirajuddin al-Bulqini, Ibnu Hajar al-Asqalani, Abu Zur'ah Ibnu al-Iraqi, Taqiyuddin al-Subki, Bahauddin al-Subki, Shamsuddin Muhammad ibn Yusuf al-Jazari, Ibn al-Jazari, Imam al-Qurra', Sharfuddin Isa al-Zawawi al-Maliki, Ibnu Khaldun, Burhanuddin al-Biqai, Taqiyuddin al-Fasi Ala'uddin al-Bukhari al-Hanafi, Mulla 'Ali al-Qari dan ratusan ulama lain lagi.

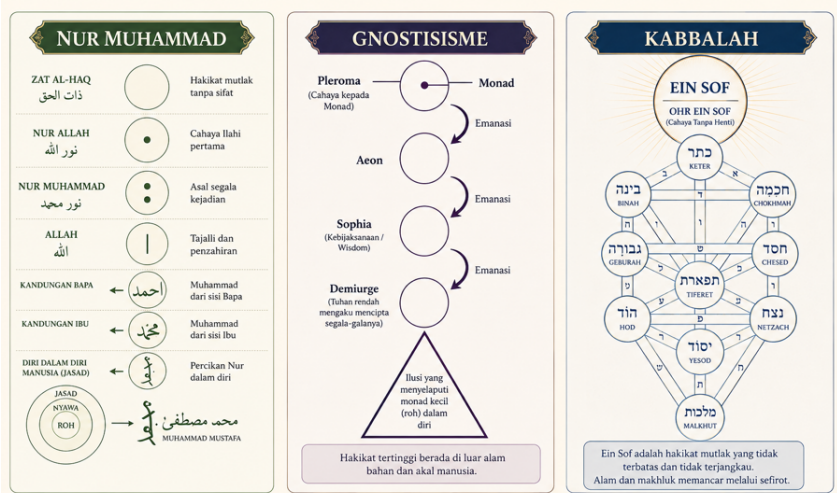
Malah, dalam Alam Melayu, kritikan terawal terhadap ajaran sufi falsafi dan *wujudiyyah* sangat jelas melalui Syeikh Nuruddin al-Raniri. Beliau menentang ajaran *wujudiyyah* terawal yang mula masuk ke Aceh yang dikaitkan dengan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani.

Ini kerana melalui ajaran Hamzah Fansuri, tersebarnya ajaran Martabat Tujuh yang berkembang dalam sebahagian tradisi Melayu-Muslim yang membawa kepada fahaman bahawa alam ini merupakan penzahiran bertingkat daripada zat Tuhan. Istilah Islamik seperti nama Allah, Muhammad, nur, roh, insan, makrifat

dan hakikat digunakan, tetapi struktur falsafah di belakangnya lebih dekat dengan sistem emanasi dan monistik batiniah.

Secara kesimpulannya, inilah cara ajaran kebatinan dan falsafah berasaskan monisme menyerap masuk ke dalam agama tauhid. Ia tidak semestinya datang dengan nama asing. Kadang-kadang ia datang dengan pakaian agama sendiri. Jika dalam Kristian, ia menggunakan istilah *Logos, Son, Father, Spirit* dan *substance*. Dalam Yahudi, ia menggunakan istilah *Ein Sof, sefirot*, nama-nama Tuhan dan rahsia Taurat yang dekat dengan kerangka agama mereka.

Begitu juga terjadi dalam sejarah umat Islam, ia menggunakan istilah Makrifat, Hakikat, Ilmu Laduni, *Nur Muhammad, Haqiqat Muhammadiyah, Insan Kamil, tajalli*, martabat *fana'*, dan pelbagai istilah lain lagi. Istilahnya berbeza, tetapi pola penyelewengannya hampir sama apabila Tuhan, roh, alam dan manusia dicampur dalam satu struktur kesatuan batin.

Gambar: Emanasi (*fayd*) martabat kewujudan hasil pengaruh monisme-panteisme ke dalam agama Ibrahimik yang masih mengancam fahaman akidah tauhid sehingga kini.

Namun perlu ditegaskan, tidak semua tasawuf adalah batiniah yang sesat. Tasawuf yang berpegang kepada al-Quran dan Sunnah, menjaga syariat, membezakan Allah daripada makhluk, dan menekankan penyucian jiwa adalah sebahagian daripada usaha *tazkiyah* yang diiktiraf oleh para ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Yang menjadi masalah besar ialah pengaruh ajaran sufi falsafi atau kebatinan sehingga mentafsirkan tauhid sebagai kesatuan wujud antara Tuhan dan alam.

Soalan 13:

Adakah wujud usaha menggabungkan ajaran New Age dengan istilah-istilah sufi agar dilihat Islamik?

Ya, perkara ini memang wujud. Dalam dunia moden, sebahagian ajaran kebatinan seperti *Law of Attraction*, *manifestation*, *energy healing*, *higher self*, *vibration*, *frequency*, *universal consciousness* dan pelbagai ajaran New Age sering cuba dipadankan dengan istilah-istilah Islamik dan berunsur tasawuf supaya kelihatan lebih selamat, lebih rohani dan lebih mudah diterima oleh umat Islam.

Fenomena ini boleh disebut sebagai usaha “mensufikan” ajaran New Age, iaitu membungkus ajaran batiniah moden dengan bahasa sufi seperti *Makrifat*, *Hakikat*, *tajalli*, *nur*, *muraqabah*, zikir, tenaga rohani, rahsia diri, ilmu laduni dan sebagainya. Dari luar, ia kelihatan seperti ilmu kerohanian Islam. Namun apabila diteliti struktur dalamnya, sebahagiannya bukan dibina di atas tauhid, wahyu dan syariat, tetapi di atas falsafah monisme, panenteisme dan metafizik New Age.

Di sinilah berlakunya kekeliruan besar. Sesuatu ajaran boleh menggunakan istilah Islamik, tetapi membawa makna yang tidak Islamik. Sebagai contoh, istilah doa boleh ditukar makna menjadi teknik manifestasi mengikut kerangka Law of Attraction. Istilah tawakal boleh disalahertikan sebagai menyerahkan hajat kepada *universe*. Istilah *muraqabah* diselewengkan dengan makna meditasi. Istilah *nur* dikupas dengan makna getaran kosmik. Istilah *kasyaf*, *ilham* atau ilmu laduni dimaksudkan kepada perdampingan khadam.

Jika dalam New Age banyak mempopularkan konsep chakra, *kundalini*, aura, *prana*, *qi* dan pusat tenaga dalam tubuh. Dalam komuniti Muslim, konsep ini kadang-kadang disamakan dengan

istilah sufi seperti *lataif, qalb, ruh, sirr, khafi, akhfa*, atau *maqamat* rohani. Begitu juga dengan konsep *higher self* ajaran New Age ditukar kepada istilah hakikat insan atau *insan kamil*. Istilah yang digunakannya islamik tetapi pemaknaan diselewengkan dengan ajaran kebatinan. Maka yang perlu diperhatikan bukan sekadar istilah yang digunakan, tetapi akidah dan falsafah yang berada di belakang istilah tersebut.

Inilah syubhah yang sangat halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk penolakan terhadap Islam. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk yang kelihatan memuliakan Islam, memuji tasawuf, menggunakan zikir, menyebut nama Allah, membaca ayat al-Quran, tetapi pada masa yang sama menyuntikkan falsafah asing ke dalam makna istilah-istilah agama Islam. Akhirnya, seseorang menyangka dia sedang mendalami Islam, padahal dia sedang dibawa kepada kerangka batiniah yang bercanggah dengan tauhid.

Soalan 14:

Sebelum terbentuknya konsep Law of Attraction moden, adakah orang terdahulu telah mengimani konsep “Hukum Tarikan”?

Ya. Orang terdahulu tidak menggunakan istilah Law of Attraction seperti yang difahami dalam gerakan motivasi moden hari ini. Istilah dan sistem moden Law of Attraction berkembang pada zaman kemudian, khususnya dalam lingkungan zaman Gerakan New Thought pada abad ke-19 M. Namun, benih-benih kepercayaan yang menyerupai asas Law of Attraction sudah lama wujud dalam pelbagai tradisi falsafah, mistik dan kebatinan terdahulu.

Maksudnya, bukan semua agama atau falsafah kuno mengajar Law of Attraction dalam bentuk yang sama seperti Rhonda Byrne, Napoleon Hill, Prentice Mulford atau tokoh-tokoh New Thought. Tetapi mereka berkongsi beberapa pola asas yang hampir serupa, iaitu kepercayaan bahawa manusia, alam, roh, minda dan tenaga mempunyai hubungan batin yang saling mempengaruhi antara satu sama lain.

Di sinilah pentingnya memahami hubungan antara Law of Attraction dengan monisme, panteisme dan panenteisme. Jika Law of Attraction hanya dilihat sebagai teknik “berfikir positif”, maka akar metafiziknya akan terlepas pandang. Sedangkan dalam banyak bentuknya, Law of Attraction moden mengajar bahawa fikiran, emosi dan kehendak manusia memancarkan getaran tertentu kepada alam semesta, lalu alam semesta membalas atau menarik kembali perkara yang sepadan dengan getaran tersebut.

Kepercayaan seperti ini sukar berdiri sendiri tanpa satu andaian metafizik di belakangnya. Andaian itu ialah bahawa alam semesta bukan sekadar ciptaan yang pasif, tetapi satu jaringan hidup yang

saling berhubung. Dalam istilah New Age, alam ini sering disebut sebagai *universe, source, energy field, vibration* atau *cosmic consciousness*. Dalam bahasa tradisi lama pula, idea yang hampir sama muncul melalui istilah seperti *Brahman, Dao, qi, Logos, The One, Nous, Monad*, atau roh semesta. Istilahnya berbeza, tetapi pola besarnya ialah kepercayaan bahawa manusia dan alam berada dalam satu kesatuan batin.

Sebab itu, sebelum munculnya Law of Attraction moden, banyak tradisi lama sudah memiliki kepercayaan bahawa fikiran, niat, ucapan, simbol, tenaga, susunan alam dan perbuatan manusia boleh mempengaruhi realiti hidupnya. Tradisi-tradisi tersebut telah menyediakan tapak falsafah yang kemudian memudahkan kemunculan Law of Attraction moden.

Hermetisisme

Dalam Hermetisisme moden, khususnya melalui buku *The Kybalion*, terdapat prinsip yang sangat dekat dengan bahasa Law of Attraction. Prinsip pertama dalam buku tersebut ialah *Mentalism*, yang dirumuskan dengan ungkapan: “*The All is Mind; the Universe is Mental.*” Maksudnya, alam semesta dianggap bersifat mental atau berada dalam kerangka minda yang agung. Daripada prinsip ini lahir kepercayaan bahawa minda bukan sekadar alat berfikir, tetapi mempunyai hubungan dengan struktur realiti.

Prinsip kedua dalam *The Kybalion* ialah *Correspondence*, yang sering diringkaskan sebagai “*As above, so below; as below, so above.*” Ia kepercayaan bahawa terdapat kesepadanan simbolik antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara alam besar dengan alam kecil, antara manusia dengan kosmos. Prinsip ini banyak digunakan dalam tradisi astrologi, magis, simbolisme dan ilmu kebatinan.

Prinsip ketiga ialah *Vibration*, iaitu kepercayaan bahawa segala sesuatu bergerak dan bergetar. Dalam bahasa Law of Attraction moden, prinsip ini diterjemahkan menjadi idea bahawa fikiran positif menghasilkan getaran tinggi, manakala fikiran negatif menghasilkan getaran rendah. Dari sinilah lahir dakwaan bahawa manusia boleh menarik kekayaan, kesihatan, cinta atau kejayaan melalui penyelarasan minda dan getaran.

Dalam tradisi magis dan *occult* pula, terdapat kepercayaan bahawa simbol, niat, ucapan dan ritual tertentu boleh mempengaruhi realiti. Meminta hajat dengan melakukan ritual-ritual khusus dan mempercayai hajatnya akan dikabulkan. Ini berbeza daripada Law of Attraction moden yang biasanya tidak lagi menggunakan simbol sihir secara jelas, tetapi masih mengekalkan idea asas bahawa niat dan minda boleh mempengaruhi alam. Maka Hermetisme memang menjadi salah satu jambatan penting antara kebatinan lama dengan Law of Attraction moden.

Hinduisme

Dalam Hinduisme, unsur yang sering dibandingkan dengan Law of Attraction ialah konsep *sankalpa* dan *karma*. *Sankalpa* bermaksud niat, tekad atau ketetapan batin yang dilakukan dengan kesedaran. Dalam beberapa amalan Hindu dan yoga, *sankalpa* digunakan sebagai penegasan niat rohani. Ia bukan sekadar keinginan biasa, tetapi satu bentuk komitmen dalaman yang disertai kesedaran, tumpuan dan tujuan tertentu.

Konsep ini mempunyai persamaan luaran dengan *affirmation* dalam Law of Attraction moden. Kedua-duanya menekankan peranan niat, tumpuan dan keyakinan dalaman.

Karma pula ialah hukum sebab dan akibat moral. Dalam banyak tradisi India, perbuatan manusia, termasuk niat, ucapan dan tindakan, akan menghasilkan akibat tertentu. Apa yang dilakukan

oleh seseorang akan kembali kepadanya dalam bentuk akibat moral, sama ada dalam kehidupan ini atau kehidupan akan datang. Dari sudut ini, terdapat persamaan dengan slogan moden seperti “apa yang kamu beri, itu yang kamu terima” atau “apa yang kamu fikir dan lakukan akan membentuk masa depanmu”.

Namun, karma bukan Law of Attraction atau konsep “berfikir positif lalu menarik perkara positif”. Karma lebih luas dan lebih berat kerana ia melibatkan tanggungjawab moral, niat, perbuatan, akibat dan kitaran kehidupan. Law of Attraction moden mengambil sebahagian bahasa sebab-akibat ini lalu menjadikannya lebih ringkas, komersial dan berpusat kepada kehendak individu.

Buddhisme

Dalam Buddhisme, terdapat juga unsur yang sering disamakan dengan Law of Attraction, khususnya peranan *citta* dan *cetana*. Perkataan *Citta* ialah istilah Sanskrit dan Pali yang merujuk kepada minda, kesedaran, atau keadaan mental. Dalam bahasa Melayu juga menggunakan istilah ini iaitu “cita-cita” merujuk kepada impian yang ingin dikecapi.

Cetana pula bermaksud niat atau kehendak batin yang mendorong tindakan. Dalam ajaran Buddha, *cetana* sangat penting kerana karma terbentuk melalui niat. Seseorang bukan hanya dinilai melalui perbuatan zahir, tetapi juga melalui keadaan batin yang mendorong perbuatan tersebut.

Dalam Buddhisme, tumpuan terhadap minda bukan bertujuan menarik kekayaan, kemasyhuran atau hajat dunia melalui getaran alam semesta. Sebaliknya, ia berkait dengan memahami penderitaan, memadamkan keinginan, membina kebijaksanaan dan keluar daripada kitaran *samsara*.

Oleh itu, jika ada persamaan antara Buddhisme dan Law of Attraction, persamaan itu hanya pada penekanan terhadap peranan minda dan niat. Law of Attraction moden biasanya berpusat kepada manifestasi kehendak individu, manakala Buddhisme klasik lebih menekankan pelepasan daripada keterikatan kepada kehendak.

Kepercayaan Cina, Qi dan Feng Shui

Konsep prototaip Law of Attraction juga terdapat dalam kepercayaan Feng Shui yang dipercayai oleh masyarakat Cina kuno, jauh sebelum munculnya gerakan New Age pada 1960-an.

Feng Shui telah lama mengajarkan bahawa semua yang wujud di alam semesta ini terjadi daripada tenaga pada tahap subatomik dan ia saling berhubung. Oleh itu, tenaga peribadi seseorang juga turut dihubungkan dan dipengaruhi oleh tenaga di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, mereka mengatakan tenaga *qi* di sesebuah rumah akan mempengaruhi penghuninya, baik secara positif mahupun negatif. Mereka mendakwa perkara itu dapat dinilai dengan perasaan ketika seseorang masuk ke dalam bilik dan dia dapat merasakan “getaran buruk” atau merasakan “satu suasana” tertentu.

Mereka mendakwa manusia dipengaruhi oleh persekitaran dan manusia mempunyai pemahaman bawah sadar bahawa persekitaran sedang mempengaruhinya. Mereka menekankan dalam Feng Shui memiliki kaedah mengimbangi *Yin* dan *Yang* serta meningkatkan aliran *qi* dengan cara menyusun perabot, hiasan, bangunan dan juga seluruh bandar, dengan cara yang betul dan selari kehendak *qi* yang mengalir.

Pengamal Feng Shui percaya bahawa dengan mengatur perabot dalam rumah mampu mewujudkan *qi* positif yang akan memastikan kesihatan yang baik, meningkatkan hubungan interpersonal, dan membawa tuah dan kemakmuran. Pakar dan pengamal Feng Shui moden memegang kepercayaan yang sama. Matlamat mereka

adalah untuk mewujudkan ruang suci dalam rumah di mana *qi* boleh mengalir dengan lancar dan menghadirkan kebahagiaan, kesihatan dan kekayaan ke dalam rumah. Mereka mendakwa bahawa dengan Feng Shui, ia dapat membantu menghilangkan tenaga yang tersekat dan negatif di dalam rumah seseorang dan hanya mengalu-alukan tenaga positif.

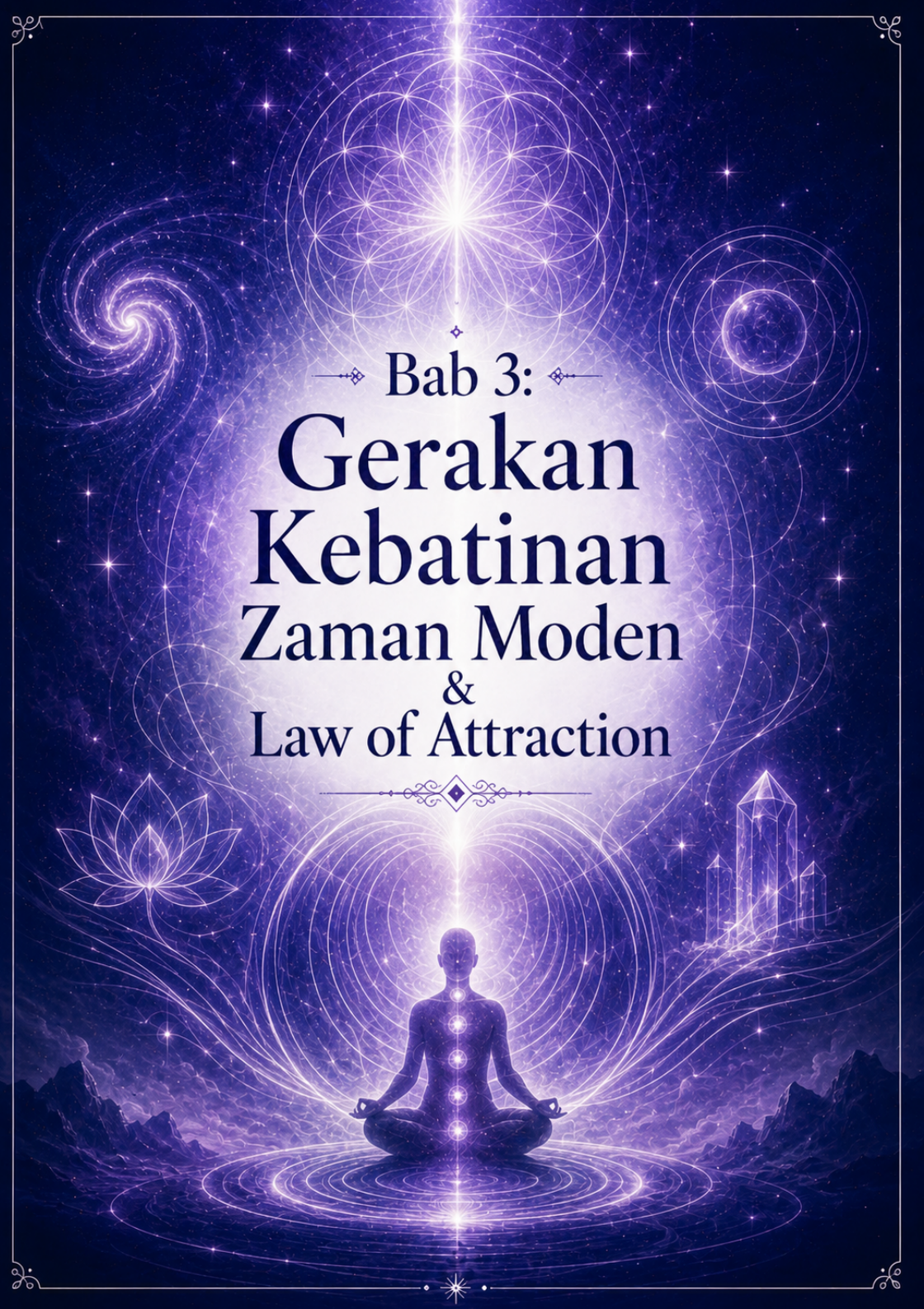
Terdapat sebahagian pengamal Feng Shui memaknakan *qi* positif dengan istilah *ong* atau tuah. Jadi dengan formula Feng Shui, mereka berusaha untuk menarik sebanyak mungkin *ong* atau tenaga positif untuk mempengaruhi dirinya menjadi lebih positif. Pada masa yang sama, ia melahirkan kepercayaan tradisi masyarakat Cina, bahawa bunyi perkataan tertentu boleh mempengaruhi nasib seseorang kerana alam semesta dipercayai bertindak balas dengan gelombang daripada ucapan seseorang.

Jika seseorang itu mengucapkan baik maka dia akan mendapat baik dan begitulah sebaliknya. Sebab itu perkataan tuah, kaya, gembira itu merupakan tema ucapan utama bagi kepercayaan masyarakat Cina, sehingga wujud kepercayaan nombor 8 dianggap tuah kerana sebutannya *Ba* hampir sama dengan sebutan *Fa* yang bermaksud kemewahan.

Begitu juga dengan bunyi konotasi nombor 4 yang disebut sebagai *Si*, hampir sama dengan sebutan *Si* iaitu mati maka ia dianggap boleh mengundang sial. Ini kerana mereka percaya bahawa alam semesta ini tidak dapat menganalisis gelombang perkataan itu dan ia boleh mengundang alam akan membalas gelombang mati tatkala ketika mereka menyebut nombor 4.

Ini salah satu bentuk fahaman yang lahir daripada kerangka akidah monisme-panteisme yang mempercayai bahawa alam ini berasal dari satu sumber yang sama dan saling berkait antara satu sama lain. Mana-mana akidah monisme-panteisme akan memiliki sedikit sebanyak persamaan dengan konsep hubungan minda atau diri

seseorang dengan gelombang sekeliling. Antara akidah dan falsafah kebatinan-mistisisme klasik yang berkaitan termasuklah Hermetisisme, Stoikisme, Transcendentalisme, falsafah Hindu dan Taoisme. Daripada akar-akar kepercayaan inilah telah disusun oleh Gerakan New Thought yang akhirnya popular dengan konsep Law of Attraction.

—❖— Bab 3: —❖—

Gerakan Kebatinan Zaman Moden & Law of Attraction

—❖—

Soalan 15:

Pada abad ke-19 muncul fenomena gerakan kebatinan dan mistik di dunia Barat. Apa kaitannya dengan pembentukan Law of Attraction?

Pada abad ke-19, dunia Barat menyaksikan kemunculan pelbagai gerakan kerohanian, mistik, *occult* dan kebatinan moden. Gerakan-gerakan ini muncul ketika masyarakat Barat sedang mengalami perubahan besar akibat zaman Pencerahan, kemajuan sains, sekularisasi, perkembangan psikologi awal, penerbitan buku secara besar-besaran, serta minat baharu terhadap agama-agama Timur. Dalam suasana inilah ajaran lama tentang minda, roh, tenaga, alam, penyembuhan dan kuasa batin manusia (yang pernah dihalang oleh Gereja) disusun semula dengan bahasa moden.

Law of Attraction moden tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil susunan semula daripada beberapa aliran penting seperti *Mesmerisme*, *Spiritualisme*, *Transcendentalisme*, *New Thought*, Teosofi, dan kemudiannya New Age Movement. Namun perlu dijelaskan, tidak semua aliran ini mengajar Law of Attraction secara langsung. Sebahagiannya hanya menyediakan latar falsafah, bahasa spiritual dan suasana intelektual yang memudahkan konsep Law of Attraction terbentuk.

Soalan 16:

Apakah itu Gerakan Transcendentalisme dan Apakah sumbangannya kepada Law of Attraction?

Trascendentalisme ialah satu gerakan falsafah, kerohanian dan kesusasteraan yang berkembang di New England, Amerika Syarikat, khususnya pada akhir 1820-an hingga 1840-an. Gerakan ini muncul dalam lingkungan Kristian liberal Amerika, terutama daripada latar Unitarianisme, tetapi kemudian bergerak lebih jauh daripada rasionalisme Unitarian biasa. Ramai tokohnya daripada kalangan yang tidak berpuas hati dengan Gereja. Mereka mahu menekankan pengalaman rohani yang lebih langsung, intuisi batin dan hubungan manusia dengan alam serta Tuhan.

Antara tokoh utama gerakan ini ialah Ralph Waldo Emerson, Frederic Henry Hedge, George Ripley, Henry David Thoreau, Margaret Fuller dan beberapa tokoh intelektual New England yang lain. Kumpulan yang kemudian dikenali sebagai *Transcendental Club* bermula apabila Emerson, Hedge, Ripley dan George Putnam bertemu di Cambridge, Massachusetts pada 8 September 1836 untuk merancang pertemuan secara berkala yang mana pertemuan rasmi pertama pula diadakan beberapa hari kemudian di rumah George Ripley di Boston. Namun, kelab ini bukan organisasi agama yang tersusun seperti gereja, tetapi lebih kepada jaringan pemikir yang berkongsi minat terhadap falsafah, agama, reformasi sosial dan pengalaman rohani.

Dari sudut sejarah, Transcendentalisme tidak boleh difahami sebagai gerakan Hindu di Barat. Ia berakar dalam pelbagai pengaruh seperti Romantisisme, idealisme Jerman, Platonisme, Neoplatonisme, Swedenborgianisme, Unitarianisme dan falsafah Barat. Namun pada masa yang sama, gerakan ini memang turut dipengaruhi oleh teks-teks agama Timur, termasuk *Upanishad* dan

Bhagavad Gita, yang mula dibaca oleh sebahagian intelektual Amerika melalui terjemahan dan kajian orientalis pada abad ke-19. Sebab itu, lebih tepat dikatakan bahawa Transcendentalisme ialah antara gerakan intelektual Amerika awal yang menyerap unsur Hindu dan falsafah Timur ke dalam kerangka kerohanian Barat.

Ralph Waldo Emerson menjadi tokoh paling penting dalam gerakan ini. Melalui karya seperti *Nature* pada tahun 1836 dan esei-esei seperti *Self-Reliance* dan *The Over-Soul*, Emerson mengemukakan idea bahawa manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada tradisi luar, institusi agama atau autoriti sosial. Sebaliknya, manusia perlu kembali kepada intuisi batin, suara hati dan kesedaran rohani dalam dirinya. Emerson kemudian menjadi simbol kepada ajaran tentang keyakinan diri, keagungan jiwa manusia dan hubungan batin antara manusia dengan alam.

Dalam esainya *The Over-Soul*, Emerson mengemukakan idea tentang satu realiti rohani yang lebih luas yang menyatukan jiwa manusia, alam dan Tuhan. Konsep ini hampir sama dengan konsep *Brahman* dalam Hindu atau *Monad* dalam Gnostisisme. Dalam bahasa mudah, Transcendentalisme melihat manusia bukan sekadar jasad dan akal rasional, tetapi memiliki hubungan dalaman dengan satu roh universal atau kesedaran yang lebih tinggi.

Dari sini lahir beberapa teras penting Transcendentalisme.

Pertama, Transcendentalisme menekankan bahawa manusia mempunyai hubungan batin dengan realiti rohani yang lebih tinggi. Dalam bahasa Emerson, hubungan ini sering diuraikan melalui idea *Over-Soul*. Ia satu gagasan falsafah bahawa jiwa manusia mempunyai hubungan dengan sumber rohani yang lebih luas.

Kedua, Transcendentalisme menekankan intuisi. Bagi mereka, kebenaran tertinggi tidak semestinya dicapai melalui deria, logik formal atau institusi agama semata-mata. Manusia boleh menerima kebenaran melalui pengalaman batin, ilham, rasa rohani dan kesedaran langsung. Inilah yang membezakan Transcendentalisme daripada bentuk ajaran Gereja yang banyak menekankan tentang ajaran wahyu Tuhan melalui kitab suci.

Ketiga, Transcendentalisme mengangkat keagungan diri manusia dan mengajar bahawa manusia mempunyai potensi rohani, kebebasan batin, intuisi moral serta keupayaan untuk berhubung dengan prinsip ketuhanan melalui dirinya sendiri.

Keempat, Transcendentalisme menekankan alam sebagai cermin rohani. Alam bukan dilihat sekadar benda mati, tetapi sebagai tanda, simbol dan medium untuk manusia memahami roh, Tuhan dan dirinya. Alam menjadi ruang manusia menenangkan diri, memahami kesatuan hidup dan mendengar suara batin.

Di sinilah Transcendentalisme mula menjadi penting kepada sejarah Law of Attraction. Gerakan ini tidak mencipta Law of Attraction secara langsung. Tetapi Transcendentalisme menyediakan tapak falsafah yang sangat penting kepada kemunculan gerakan New Thought, iaitu gerakan yang kemudian menyusun Law of Attraction secara lebih jelas.

Sumbangan Transcendentalisme kepada Law of Attraction dapat dilihat melalui beberapa unsur.

Pertama, ia mengangkat kuasa minda dan kesedaran manusia. Apabila manusia diajar bahawa dirinya memiliki hubungan langsung dengan realiti rohani yang lebih tinggi, maka minda dan intuisi manusia mula dianggap memiliki kuasa yang besar dalam membentuk kehidupan.

Kedua, ia menekankan *self-reliance* atau pergantungan kepada diri. Dalam pemikiran Emerson, manusia perlu mempercayai suara batin dan tidak tunduk secara membuta tuli kepada masyarakat. Idea ini kemudian berkembang dalam New Thought menjadi ajaran bahawa manusia boleh mengubah nasib, kesihatan, kekayaan dan pengalaman hidup melalui perubahan minda.

Ketiga, ia membawa unsur optimisme metafizik. Dalam Transcendentalisme, alam dilihat mempunyai susunan rohani yang baik, dan manusia boleh menemukan makna serta kekuatan melalui keselarasan dengan susunan itu. Dalam New Thought, optimisme ini berubah menjadi kepercayaan bahawa fikiran positif boleh menarik hasil positif.

Keempat, Transcendentalisme memperkenalkan bahasa kesatuan manusia dengan alam dan roh universal. Bahasa inilah yang kemudian mudah diserap ke dalam New Thought dan New Age melalui istilah seperti *universe*, *source*, *higher self*, *cosmic mind*, *vibration* dan *oneness*.

Selepas Transcendentalisme, muncul gerakan yang lebih langsung membentuk Law of Attraction, iaitu New Thought.

Soalan 17:

Apakah itu New Thought Movement dan sumbangannya kepada Law of Attraction?

New Thought Movement atau Gerakan Pemikiran Baru ialah satu gerakan kerohanian, metafizik dan penyembuhan minda yang berkembang di Amerika Syarikat pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Gerakan ini muncul daripada gabungan beberapa pengaruh seperti Mesmerisme, *mental healing*, *mind-cure*, Transcendentalisme, idealisme falsafah, unsur Kristian liberal, serta minat kepada agama dan falsafah Timur.

Nama New Thought menunjukkan usaha tokoh-tokoh Barat pada abad ke-19 untuk memperkenalkan satu bentuk pemikiran rohani yang dianggap baharu, segar dan praktikal. Namun dari sudut isi, banyak unsur New Thought sebenarnya mengambil semula idea-idea lama daripada pelbagai tradisi seperti Platonisme, Hermetisme, Hinduisme, Buddhisme, Transcendentalisme, Swedenborgianisme dan pelbagai aliran metafizik Barat.

New Thought membawa naratif bahawa minda manusia mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kesihatan, pengalaman hidup dan realiti luaran. Dalam bentuk awalnya, gerakan ini sangat menekankan penyembuhan minda atau *mind-cure*, iaitu kepercayaan bahawa penyakit dan penderitaan banyak berpunca daripada kepercayaan salah, fikiran negatif, ketakutan atau salah faham dalam minda. Sebaliknya, pemikiran yang benar, positif dan selaras dengan “*Divine Mind*” atau “*Infinite Intelligence*” dipercayai boleh membawa penyembuhan, kebahagiaan dan kejayaan.

Secara umum, New Thought mempunyai beberapa kepercayaan utama:

- i) Mereka mempercayai bahawa Tuhan atau *Infinite Intelligence* hadir di mana-mana.
- ii) Roh atau *spirit* dianggap sebagai realiti tertinggi.
- iii) Diri manusia yang sebenar dianggap bersifat rohani dan mempunyai unsur ketuhanan.
- iv) Fikiran yang selaras dengan Tuhan atau kebenaran dianggap sebagai kuasa positif untuk kebaikan.
- v) Penyakit sering dikaitkan dengan keadaan minda, manakala “right thinking” atau pemikiran yang benar dipercayai mempunyai kesan penyembuhan.
- vi) Keadaan mental seseorang dipercayai boleh terbawa ke dalam manifestasi dan menjadi pengalaman dalam kehidupan harian.

Rumusan umum ini selari dengan kepercayaan New Thought moden yang menyebut Tuhan atau *Infinite Intelligence* sebagai realiti universal, manusia sebagai makhluk rohani, dan keadaan mental sebagai sesuatu yang dapat termanifestasi dalam pengalaman hidup.

Tokoh akar yang sering dikaitkan dengan New Thought ialah Phineas Parkhurst Quimby sekitar 1802–1866. Quimby pada asalnya terlibat dengan Mesmerisme atau *animal magnetism*. Sejarah tercetusnya minatnya terhadap kepercayaan ini bermula sejak pengalaman beliau masih kecil lagi. Pada zaman mudanya beliau menghidap penyakit tuberkulosis atau TB, penyakitnya itu tiada penawar, dan doktor yang merawatnya memberikan

kepadanya bahan kimia berasaskan merkuri bernama calomel yang mana pada abad ke-19 M calomel digunakan untuk merawat pelbagai penyakit. Kesan daripada pengambilan calomel itu menyebabkan giginya rosak dan mula membusuk.

Dari situ, Quimby mula bereksperimen dengan ideanya sendiri untuk mencari penawar. Beliau mendapati bahawa keseronokan yang melampau seperti berkuda (kerana minatnya dalam berkuda) itu boleh mengurangkan kesakitannya untuk jangka masa yang singkat, dan beliau mula berminat dengan keupayaan kekuatan minda yang boleh mempengaruhi badan. Beliau mendakwa telah menyembuhkan dirinya daripada penyakit TB dengan kaedahnya sendiri.

Dari situ Quimby mula tertarik dengan kaedah perawatan kebatinan yang boleh menyembuhkan penyakit. Akhirnya dia mendalami rawatan menggunakan kaedah pukau atau lebih dikenali sebagai Mesmerisme atau *animal magnetisme*. Beliau kemudian mengembangkan pandangan bahawa penyakit bukan semata-mata masalah fizikal, tetapi berkait dengan fikiran, kepercayaan dan salah faham dalam minda.

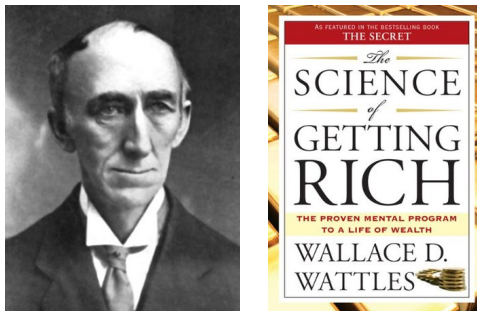
Dalam ajaran Quimby, tubuh sering dilihat sebagai tempat minda menzahirkan kesan kepercayaan. Jika minda seseorang dikuasai kepercayaan salah, ketakutan atau ilusi, maka keadaan itu boleh menzahirkan penyakit. Sebaliknya, jika seseorang menerima “kebenaran” atau membetulkan fahaman mindanya, maka kesihatan boleh dipulihkan. Dalam hal ini, Quimby mendakwa pendekatannya adalah sama dengan penyembuhan Jesus, (usaha menafikan mukjizat) iaitu penyembuhan melalui pengetahuan rohani, kebenaran dan pembetulan kepercayaan, bukan semata-mata ubat fizikal. Daripada sinilah New Thought berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Ia melahirkan pelbagai cabang

seperti gerakan Unity, Divine Science, Religious Science, dan kemudian Centers for Spiritual Living.

Sumbangan New Thought kepada Law of Attraction sangat besar kerana gerakan inilah yang menyusun idea “kuasa minda” menjadi satu hukum spiritual moden. Sebelum New Thought, pelbagai tradisi lama sudah berbicara tentang niat, doa, tenaga, simbol, karma, *qi*, getaran dan hubungan manusia dengan alam. Tetapi New Thought menjadikan semua idea itu lebih praktikal dan individualistik iaitu dengan mengubah fikiran, kepercayaan dan keadaan mental; maka pengalaman hidup juga dikatakan akan berubah.

Dalam kerangka New Thought, minda manusia dianggap bukan sekadar alat berfikir, tetapi kuasa kreatif. Apa yang difikirkan, diyakini, dibayangkan dan dirasakan oleh seseorang dipercayai boleh mempengaruhi kesihatan, rezeki, kejayaan, hubungan dan keadaan hidupnya.

Antara tokoh New Thought yang berperanan mengaitkan fahaman kebatinan untuk menarik kekayaan dan rezeki ialah Wallace Delois Wattles (1860-1911 M) di dalam bukunya *The Science of Getting Rich*.

Gambar: Wallace D. Wattles individu yang menginspirasi falsafah New Thought ke dalam dunia perniagaan

Dalam buku ini beliau menerangkan cara mengatasi halangan bagi cara fikir atau mental seseorang, khususnya seseorang itu perlunya “memperbetulkan minda atau mental terlebih dahulu”.

Kuncinya ini perlu diberi perhatian kerana untuk seseorang mendapat “kekuatan” ini dia perlu menyerahkan minda dan akal nya dengan mempercayai ajaran batiniah yang menganggap badan fizikal ini adalah sesuatu yang tidak berharga dan mendatangkan penyakit serta kemiskinan.

Akan tetapi, mereka menganggap minda yang betul (yang dirujuk sebagai roh dalam diri) bersifat abadi dan saling berhubung dengan roh alam semesta. Oleh itu, apa-apa yang dirasai, difikirkan dan dikehendaki oleh minda dikatakan boleh berinteraksi dengan alam semula jadi lalu direalisasikan.

Wattles jelas menyebut di dalam prakata buku ini:

*“The monistic theory of the universe-the theory that One is All, and that All is One, that one Substance manifests itself as the seeming many elements of the material world-is of Hindu origin, and has been gradually winning its way into the thought of the western world for two hundred years. It is the foundation of all the Oriental philosophies, and of those of Descartes, Spinoza, Leibnitz, Schopenhauer, Hegel and Emerson.”*⁵

Bermaksud:

“Teori monistik alam semesta adalah (teori bahawa Satu adalah Semua, dan Semua adalah Satu, bahawa satu Zat memanifestasikan dirinya sebagai unsur-unsur yang kelihatan seperti banyak unsur dunia material) adalah asal-usul Hindu, dan telah secara beransur-ansur berjalan ke dalam memikirkan dunia Barat selama dua ratus tahun. Ia adalah asas

⁵ Lihat Wallace Delois Wattles, (2006). *The Science of Getting Rich*, The Secret LLC, hlm 4

kepada semua falsafah Ketimuran, dan falsafah Descartes, Spinoza, Leibnitz, Schopenhauer, Hegel dan Emerson."

Jelas bahawa teras akidahnya adalah membawa fahaman monisme. Wattles juga mengajar untuk "menjatuhkan minda" dengan mengajar tiga teras utama yang perlu disemat dalam kepala apabila mahu menerima ajaran "magik" tersebut: iaitu:

- 1) *There is a thinking stuff from which all things are made, and which, in its original state, permeates, penetrates, and fills the interspaces of the universe.*
- 2) *A thought, in this substance, Produces the thing that is imaged by the thought.*
- 3) *Man can form things in his thought, and, by impressing his thought upon formless substance, can cause the thing he thinks about to be created.*⁶

Setelah itu, dia menyambung lagi:

"You must lay aside all other concepts of the universe than this monistic one; and you must dwell upon this until it is fixed in your mind, and has become your habitual thought.

Read these creed statements over and over again; fix every word upon your memory, and meditate upon them until you firmly believe what they say. If a doubt comes to you, cast it aside as a sin. Do not listen to arguments against this idea; do not go to churches or lectures where a contrary concept of things is taught or preached. Do not read magazines or books which teach a different idea; if you get mixed up in your faith, all your efforts will be in vain.

*Do not ask why these things are true, nor speculate as to how they can be true; simply take them on trust. The science of getting rich begins with the absolute acceptance of this faith."*⁷

⁶ Lihat Wallace Delois Wattles, (2006). *The Science of Getting Rich*, The Secret LLC, hlm 21

⁷ Lihat ibid

Yang bermaksud:

- 1) Terdapat cara berfikir yang daripadanya segala sesuatu dibuat, dan yang dalam keadaan asalnya, meresap, menembusi, dan memenuhi ruang antara alam semesta.
- 2) Pemikiran dalam hal ini, menghasilkan perkara yang digambarkan oleh pemikiran.
- 3) Manusia boleh membentuk sesuatu dalam pemikirannya, dan dengan menarik pemikirannya pada bahan tidak berbentuk, boleh menyebabkan perkara yang difikirkannya tercipta.

“Anda mesti mengetepikan semua konsep alam semesta yang lain daripada konsep monistik ini; dan anda mesti memikirkan perkara ini sehingga ia ditetapkan dalam fikiran anda, dan telah menjadi pemikiran kebiasaan anda.

Bacalah pernyataan keimanan ini (3 perkara di atas) berulang kali; tetapkan tiap-tiap perkataan dalam ingatan kamu, dan renung-renungkanlah sehingga kamu benar-benar mempercayai apa yang dikatakan. Jika keraguan datang kepadamu, buanglah ia sebagai dosa. Jangan dengar hujah menentang idea ini; jangan pergi ke gereja atau kuliah di mana konsep yang bertentangan diajar atau diajarkan ini. Jangan baca majalah atau buku yang mengajar idea yang berbeza; jika anda bercampur aduk dalam iman anda, semua usaha anda akan menjadi sia-sia.

Jangan bertanya mengapa perkara ini benar (atau tidak), atau membuat spekulasi tentang bagaimana ia boleh menjadi benar; hanya mengambil mereka atas kepercayaan (dengan terima sahaja). Ilmu untuk menjadi kaya bermula dengan penerimaan mutlak iman ini.”

Premis awal yang dikemukakan Wattles menuntut pembaca mengubah keimanan daripada percaya Tuhan yang mencipta alam kepada “Tuhan” yang mendiami dalam alam seperti keimanan monisme-panteisme. Malah beliau secara berulang kali menyebut

“You must lay aside all other concepts of the universe than this monistic one” supaya menerima kepercayaan monisme yang berfahaman semua perkara adalah satu dan saling berhubung secara batin (mental).

Wattles mengolah idea Quimby yang mana jika fikiran manusia memiliki kuasa mengubah dunia material dan menarik penyembuhan, sudah pasti ia juga boleh merealisasikan kekayaan juga. Daripada sinilah lahir bentuk awal Law of Attraction, iaitu kepercayaan bahawa fikiran menarik perkara yang sepadan dengannya.

Istilah Law of Attraction sendiri mula dikaitkan dengan sejarah New Thought dan Spiritualisme abad ke-19. Ada catatan yang mengaitkan kemunculan awal istilah itu dengan Andrew Jackson Davis pada tahun 1855 dalam konteks Spiritualisme, manakala tokoh seperti Prentice Mulford kemudian dianggap antara orang terawal yang merumuskannya sebagai prinsip umum. Pada tahun 1906, William Walker Atkinson menerbitkan karya *Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World*, yang menjadikan istilah ini lebih tersusun dalam dunia New Thought.

Dengan itu, New Thought memberi tiga sumbangan utama kepada Law of Attraction.

Pertama, New Thought menukar kepercayaan mistik lama tentang tenaga, roh dan alam kepada bahasa minda. Apa yang dahulu disebut sebagai magnetisme, kuasa batin atau tenaga halus, kini diterjemahkan sebagai fikiran, kepercayaan, *mental attitude* dan *consciousness*.

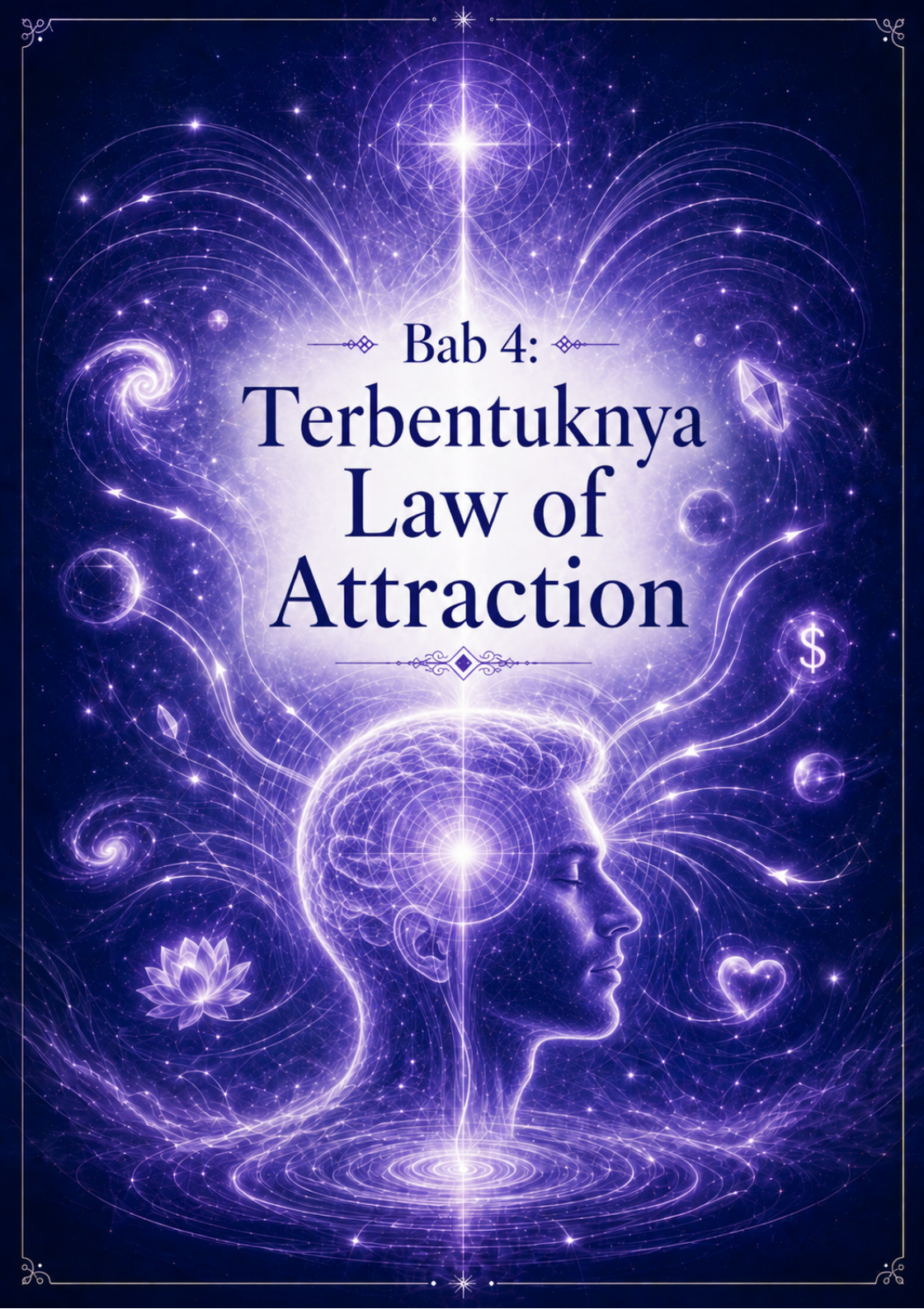
Kedua, New Thought menjadikan penyembuhan rohani sebagai asas kepada teori manifestasi. Pada zaman Quimby, fokusnya lebih kepada penyembuhan penyakit. Tetapi dalam perkembangan

selepasnya, prinsip yang sama diperluaskan kepada kekayaan, kejayaan, cinta, kebahagiaan dan pencapaian hidup. Jika fikiran boleh menyembuhkan tubuh, maka fikiran juga dikatakan boleh membentuk keadaan hidup yang lebih baik.

Ketiga, New Thought mempopularkan idea bahawa keadaan dalaman manusia akan menjadi pengalaman luaran. Inilah inti Law of Attraction moden iaitu apa yang seseorang fikir, rasa dan yakini akan menarik keadaan yang sepadan ke dalam kehidupannya.

New Thought juga mempopularkan perkataan “semua penyakit berasal dari fikiran” seolah-olah ia dianggap sebagai fakta sains. Sebenarnya itu ialah kepercayaan New Thought, bukan kesimpulan perubatan moden.

Kesimpulannya, New Thought Movement ialah gerakan kerohanian moden Amerika yang menyusun semula idea-idea lama tentang minda, roh, penyembuhan dan kuasa batin manusia. Sumbangan terbesarnya kepada Law of Attraction ialah menjadikan fikiran manusia sebagai kuasa kreatif yang dikatakan mampu mempengaruhi tubuh, pengalaman hidup dan realiti luaran. Dari sinilah Law of Attraction moden lahir sebagai ajaran bahawa apa yang difikirkan, diyakini dan dirasakan oleh manusia akan tertarik masuk ke dalam kehidupannya.

—◆— Bab 4: —◆—

Terbentuknya Law of Attraction

—◆—

Soalan 18:

Siapakah yang menamakannya sebagai Law of Attraction?

Istilah Law of Attraction tidak muncul sekali gus dalam bentuk yang matang seperti yang difahami dalam gerakan motivasi dan New Age moden hari ini. Istilah ini melalui beberapa tahap perkembangan. Ada tokoh yang menyebutnya secara awal, ada yang menggunakannya dalam konteks rohani dan alam ghaib, kemudian ada pula tokoh New Thought yang menjadikannya sebagai prinsip umum bahawa fikiran manusia boleh menarik pengalaman hidup yang sepadan dengannya.

Antara penggunaan awal istilah Law of Attraction sering dikaitkan dengan Andrew Jackson Davis, seorang tokoh Spiritualisme Amerika yang juga terpengaruh dengan Mesmerisme. Menurut catatan sejarah Law of Attraction dalam tradisi New Thought, istilah ini muncul pada tahun 1855 dalam *The Great Harmonia*, Jilid IV, istilah ini digunakan dalam konteks hubungan roh manusia dengan alam akhirat atau sfera rohani, bukan dalam bentuk formula manifestasi moden seperti yang dikenali hari ini.

Selepas itu, istilah yang sama juga muncul dalam dunia esoterik dan Theosophy. Helena Petrovna Blavatsky, pengasas Theosophical Society, menggunakan istilah "*Law of Attraction*" dalam tulisannya *Isis Unveiled* yang diterbitkan pada tahun 1877. Namun Blavatsky tidak menggunakan istilah tersebut secara konsisten sebagai doktrin Law of Attraction moden. *Isis Unveiled* ialah karya esoterik yang membahaskan falsafah Hermetik, *occult*, kuasa-kuasa ghaib, jiwa dan perbandingan agama.

Tokoh yang lebih tepat dikaitkan dengan perumusan awal Law of Attraction sebagai prinsip umum ialah Prentice Mulford. Beliau

merupakan salah seorang penulis penting dalam perkembangan New Thought. Melalui siri *eseinya Your Forces and How to Use Them* yang diterbitkan sekitar 1886–1892, Mulford membahaskan idea bahawa fikiran ialah satu kuasa, bahawa “*thoughts are things*”, dan bahawa manusia menarik keadaan hidup yang sepadan dengan keadaan batin serta fikirannya. Sumber sejarah New Thought menyebut Mulford sebagai tokoh penting dalam perkembangan Law of Attraction dan kuasa fikiran.

Dalam karya-karya Mulford seperti *The Law of Success, Your Forces and How to Use Them, Thoughts are Things* dan *The God in You*, muncul tema yang kemudian menjadi asas Law of Attraction moden iaitu fikiran dianggap sebagai daya, minda dianggap mempunyai pengaruh terhadap tubuh dan pengalaman hidup, dan manusia dianggap memiliki kuasa rohani dalam dirinya. Namun, perlu diperhalusi bahawa Mulford tidak semestinya menyusun semua konsep ini dalam format moden seperti seminar “*manifestation*” hari ini. Beliau masih berada dalam bahasa awal New Thought, *mental science* dan *spiritual self-culture*.

Selepas Mulford, idea ini diteruskan oleh ramai penulis New Thought seperti Henry Wood, Ralph Waldo Trine, Elizabeth Towne, Bruce MacLelland, William Walker Atkinson, Thomas Troward, dan kemudian tokoh-tokoh abad ke-20 seperti Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, Louise Hay serta aliran Abraham-Hicks. New Thought sendiri berkembang sebagai gerakan cetakan dan penerbitan yang luas merangkumi bahan majalah, buku kecil dan siri esei memainkan peranan besar dalam menyebarkan idea kuasa minda kepada masyarakat umum.

Antara tokoh yang sangat penting ialah Ralph Waldo Trine. Dalam bukunya *In Tune with the Infinite* yang diterbitkan pada tahun 1897, Trine menekankan keselarasan manusia dengan “*Infinite Life*” atau kehidupan tidak terbatas. Beliau menyatakan bahawa Law of

Attraction bekerja secara universal dan bahawa “*like attracts like*”. Namun idea Trine lebih menekankan keselarasan rohani, kedamaian batin dan hubungan dengan *Infinite Life*, bukan semata-mata tarikan wang atau kejayaan material seperti sebahagian penulis motivasi selepasnya.

Tokoh yang menjadikan istilah ini sangat jelas dalam tajuk buku ialah William Walker Atkinson. Pada tahun 1906, beliau menerbitkan buku *Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World*. Buku ini sangat penting kerana ia menggabungkan istilah *thought vibration* dengan Law of Attraction secara langsung. Atkinson merupakan penulis prolific New Thought dan banyak menulis tentang *mind power*, *thought-force*, *personal magnetism*, *mental science*, *suggestion* dan *occultism*.

Dari sudut konsep, Law of Attraction mengajar bahawa fikiran manusia mempunyai daya tarikan seperti magnet. Apa yang seseorang fikir, rasa, jangka dan fokuskan akan menarik keadaan yang sepadan ke dalam kehidupannya. Dalam New Thought, fikiran dianggap sebagai kuasa kreatif. Dalam bahasa New Age, ia disebut getaran, frekuensi, tenaga atau *vibration*. Dalam bahasa motivasi moden, ia disebut *manifestation*.

Prinsip mudahnya ialah “*like attracts like*”, iaitu yang serupa menarik yang serupa. Fikiran positif dikatakan menarik pengalaman positif, manakala fikiran negatif dikatakan menarik pengalaman negatif. Menurut kepercayaan ini, minda manusia memancarkan getaran tertentu ke alam semesta, lalu alam semesta bertindak balas terhadap getaran tersebut.

Namun dakwaan ini bukan hukum sains yang terbukti. Ia ialah kepercayaan metafizik New Thought yang kemudian dipasarkan semula sebagai teknik motivasi dan pembangunan diri. Law of Attraction secara umum dianggap tidak mempunyai bukti saintifik

yang kukuh dan sering dikritik sebagai pseudosains atau kepercayaan yang dibungkus dengan bahasa sains.⁸

Perkembangan konsep ini kemudian semakin luas pada abad ke-20. Napoleon Hill menulis *The Law of Success* pada tahun 1928 dan *Think and Grow Rich* pada tahun 1937. Walaupun Hill tidak selalu menamakan “*secret*” yang dimaksudkannya sebagai Law of Attraction secara langsung, pemikirannya sangat dekat dengan New Thought berlandaskan kawalan fikiran, keinginan yang membara, visualisasi, keyakinan dan tarikan kejayaan. Kemudian muncul pula Norman Vincent Peale dengan *The Power of Positive Thinking* pada tahun 1952 dan Louise Hay dengan *You Can Heal Your Life* pada tahun 1984, yang memperluas lagi idea bahawa fikiran, kepercayaan dan kata-kata dalaman mempengaruhi kehidupan seseorang.

Pada tahun 2006, Law of Attraction mendapat ledakan besar melalui penerbitan filem *The Secret* dan buku dengan judul yang sama oleh Rhonda Byrne. *The Secret* mempopularkan semula konsep lama New Thought kepada masyarakat moden melalui bahasa yang lebih mudah iaitu fikirkan apa yang kamu mahu, rasakan seolah-olah ia sudah berlaku, bersyukur, dan alam semesta akan menariknya ke dalam hidupmu. Sejak itu, Law of Attraction menjadi salah satu istilah paling terkenal dalam dunia *self-help*, motivasi, *coaching*, *healing*, seminar perniagaan dan New Age.

Namun, perkara penting yang perlu diperhatikan ialah latar akidah dan falsafah di sebalik istilah ini. Ramai tokoh New Thought dan New Age menggunakan istilah seperti *God*, *Infinite Intelligence*, *Divine Mind*, *Universe*, *Source*, *The All*, *Over-Soul* atau *Infinite Life*. Istilah-istilah ini tidak semestinya membawa maksud Tuhan

⁸ Lihat Dr Redden, Guy, (2009). *Journal of Australian Studies, Magic Happens: A New Age Metaphysical Mystery Tour*, Routledge, London, hlm 101

seperti dalam akidah tauhid. Dalam banyak kerangka New Thought, Tuhan lebih difahami sebagai prinsip ketuhanan yang meresap, minda universal, kuasa rohani, sumber kehidupan atau realiti tidak terbatas yang hadir dalam semua tempat dan keadaan. Ini berbeza daripada akidah Islam yang menegaskan Allah SWT sebagai Pencipta yang berbeza daripada makhluk-Nya.

Oleh itu, adalah menjadi kesalahan besar sekiranya seseorang Muslim menukar perkataan *God*, *Infinite Intelligence*, *Divine Mind*, *Universe* kepada Allah lalu menganggap Law of Attraction sudah menjadi Islamik. Masalah Law of Attraction bukan sekadar pada istilah *Universe* semata-mata. Masalahnya terletak pada struktur kepercayaannya yang berlatar fahaman monisme-panteisme, iaitu anggapan bahawa fikiran manusia mempunyai kuasa metafizik untuk menarik realiti, dan bahawa alam semesta bertindak balas terhadap getaran minda manusia.

Dalam konteks masyarakat Muslim, termasuk di Malaysia, Law of Attraction sering tidak diajarkan dalam pakej New Age yang lengkap. Jika diajar secara terang-terangan dengan istilah *Universe*, *Source*, *Higher Self*, *energy field* dan *vibration*, mungkin ramai Muslim akan menolaknya. Sebaliknya, ia sering masuk dalam bentuk yang telah diislamisasikan bahasanya. *Manifestation* diganti dengan doa. *Universe* diganti dengan Allah. *Vibration* diganti dengan perasaan ketika berzikir. *Affirmation* diganti dengan kata-kata positif. Maka ia kelihatan seperti Islamik, tetapi struktur asalnya masih boleh membawa kepada falsafah New Thought dan New Age.

Soalan 19:

Apakah peranan teknik *Affirmation* dalam Law of Attraction?

A*ffirmation* atau penegasan diri ialah salah satu teknik penting dalam amalan Law of Attraction. Ia merujuk kepada ucapan, ayat atau kenyataan positif yang diulang-ulang dengan tujuan membentuk keyakinan, emosi dan gambaran mental tertentu dalam diri seseorang. Dalam kerangka Law of Attraction, *affirmation* digunakan untuk menyelaraskan fikiran, perasaan dan keinginan seseorang dengan perkara yang ingin “ditarik” ke dalam hidupnya.

Jika Law of Attraction mengajar bahawa seseorang menarik perkara yang sepadan dengan fikiran dan emosinya, maka *affirmation* berperanan sebagai alat untuk menguatkan fikiran dan emosi tersebut. Ia digunakan supaya seseorang sentiasa berada dalam keadaan yakin, positif dan seolah-olah hajatnya sudah tercapai.

Dalam ajaran Law of Attraction, masalah utama manusia dikatakan bukan sekadar tidak mempunyai hajat, tetapi mempunyai hajat yang bercampur dengan ragu-ragu, takut, bimbang dan perasaan negatif. Menurut kepercayaan ini, apabila seseorang menginginkan sesuatu tetapi dalam masa yang sama takut gagal, gelombang atau getaran yang dihantar kepada alam semesta menjadi bercampur. Oleh itu, hajatnya dikatakan tidak tercapai kerana fikirannya tidak selaras dengan kehendaknya.

Di sinilah *affirmation* digunakan. Seseorang diajar mengulang ayat-ayat tertentu seperti “Aku berjaya”, “Aku kaya”, “Aku sihat”, “Aku menarik rezeki”, “Aku layak bahagia”, atau “Aku sudah memiliki kehidupan yang aku inginkan.” Tujuannya bukan sekadar memberi semangat, tetapi menurut kepercayaan Law of Attraction, ucapan

berulang itu dianggap membentuk getaran minda yang lebih kuat dan lebih konsisten. Getaran itu kemudiannya dipercayai akan dihantar kepada *universe* lalu menarik realiti yang sepadan dengannya.

Dalam bentuk moden, *affirmation* sering digabungkan dengan beberapa teknik lain seperti *visualization*, *vision board*, *scripting*, *gratitude practice*, rakaman audio penegasan, nyanyian mantra, meditasi, dan latihan membayangkan sesuatu seolah-olah sudah berlaku. Dalam banyak ajaran New Age, *affirmation* tidak dianggap berkesan jika hanya disebut di mulut. Ia mesti disertai emosi, keyakinan dan perasaan bahawa perkara yang dihajati itu sudah menjadi kenyataan. Inilah sebabnya Law of Attraction sering menekankan gabungan antara fikiran positif dan emosi positif. Gambaran ini selari dengan penerangan umum bahawa penyokong Law of Attraction biasanya menggabungkan *affirmation*, visualisasi dan emosi positif untuk “menarik” pengalaman yang dikehendaki.

Tokoh-tokoh seperti Esther Hicks dan aliran Abraham-Hicks banyak mempopularkan bahasa seperti *alignment*, *vibration*, *allowing*, *resistance* dan *feeling good* dalam Law of Attraction. Dalam pendekatan seperti ini, *affirmation* hanya dianggap berkesan apabila seseorang berada dalam keadaan emosi yang selaras dengan hajatnya. Jika seseorang mengulang ayat positif tetapi dalam hati masih takut, ragu atau tidak percaya, dia dikatakan masih berada dalam keadaan *resistance* atau menghalang diri.⁹

Dari sudut psikologi, perlu dibezakan antara *affirmation* versi New Age dengan *self-affirmation* dalam kajian psikologi. Dalam psikologi, *self-affirmation* biasanya merujuk kepada proses seseorang mengingatkan dirinya kepada nilai, identiti atau prinsip

⁹ Lihat Esther Hicks, Jerry Hicks, (2006). *The Law of Attraction: The Basics of the Teachings of Abraham*, Hay House, London, hlm 189

hidup yang penting supaya dia lebih stabil, kurang defensif dan lebih mampu menghadapi cabaran. Kerangka psikologi tentang *self-affirmation* tidak membawa konsep bahawa ucapan positif menghantar getaran kepada alam semesta atau menarik realiti secara metafizik. Ia lebih berkait dengan kesan kognitif, emosi, motivasi dan cara seseorang menilai dirinya. Maka, ada dua perkara yang perlu dibezakan.

Salah satu kelemahan besar Law of Attraction ialah cara ia menjelaskan kegagalan. Jika seseorang mengamalkan *affirmation* tetapi hajatnya tidak tercapai, guru Law of Attraction biasanya tidak mengakui bahawa teorinya lemah. Sebaliknya, kegagalan itu sering dijelaskan dengan alasan bahawa gelombangnya lemah, emosinya tidak cukup selaras, dia masih menyimpan keraguan, dia mempunyai *limiting belief*, atau dia belum benar-benar percaya. Dengan cara ini, teori tersebut menjadi sukar dipersoalkan kerana apa-apa kegagalan akan dipulangkan semula kepada kesalahan pengamal.

Inilah yang menjadikan *affirmation* boleh menjadi pintu kepada amalan yang lebih mendalam. Pada awalnya, seseorang hanya diminta menyebut ayat positif. Apabila hajatnya tidak tercapai, dia akan diajar teknik lain seperti visualisasi, *scripting*, *vision board*, meditasi, membersihkan tenaga negatif, membuka chakra, atau mengikuti kelas manifestasi yang lebih mahal. Di sini dapat dilihat bahawa pendekatan *affirmation* bukan sekadar ayat positif, tetapi boleh menjadi pintu masuk kepada keseluruhan ekosistem Law of Attraction dan New Age. Mereka akan memaksa untuk menerima akidah dan kepercayaan mereka dengan menggantikan pegangan tauhid kepada kepercayaan monisme tanpa disedari.

Dari sudut Islam, tidak salah seseorang menggunakan kata-kata yang baik untuk memberi semangat kepada diri, menyusun matlamat, membina keyakinan atau mengingatkan dirinya supaya

tidak berputus asa. Islam sendiri mengajar konsep *al-fa'l* atau optimis, *husnuzon* kepada Allah, sabar, syukur, tawakal dan usaha. Masalah timbul apabila ayat penegasan itu diyakini sebagai arahan metafizik kepada alam semesta, atau dianggap mempunyai getaran yang memaksa realiti tunduk kepada kehendak manusia.

Soalan 20:

Apakah peranan teknik *Vision Board* dalam Law of Attraction?

Vision Board atau Papan Visi ialah satu kaedah visualisasi yang digunakan secara meluas dalam dunia motivasi, *self-help* dan Law of Attraction. Ia biasanya berbentuk papan, kertas, buku jurnal atau paparan digital yang dipenuhi gambar, kata-kata, simbol, sasaran hidup dan impian yang ingin dicapai oleh seseorang.

Dalam kerangka biasa, *vision board* boleh sahaja menjadi alat perancangan. Seseorang meletakkan gambar rumah impian, sasaran kewangan, rancangan belajar, jadual kesihatan atau matlamat kerjaya sebagai peringatan visual supaya dia lebih fokus dan berdisiplin. Dalam bentuk seperti ini, ia lebih dekat kepada alat pengurusan matlamat dan bukan amalan New Age.

Namun dalam Law of Attraction, *vision board* diberi makna yang lebih jauh daripada sekadar perancangan. Ia dianggap sebagai alat untuk “memprogram minda”, menguatkan visualisasi, membina emosi positif dan menyelaraskan diri dengan realiti yang ingin dimanifestasikan. Seseorang bukan hanya melihat gambar impiannya, tetapi dia diajar membayangkan seolah-olah impian itu sudah berlaku. Dia perlu merasai emosi memiliki, berjaya, kaya, dicintai atau sembuh seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan.

Di sinilah peranan *vision board* dalam Law of Attraction. Ia berfungsi sebagai rangsangan visual yang berulang. Setiap kali seseorang melihat papan itu, dia diingatkan kepada hajatnya. Kemudian dia diminta membayangkan, merasai, mengucapkan dan meyakini bahawa hajat tersebut sedang ditarik masuk ke dalam hidupnya. Dalam bahasa Law of Attraction, papan visi itu membantu seseorang mengekalkan “frekuensi”, “getaran” dan “keadaan emosi” yang selari dengan impian tersebut. Ia menjadi sebahagian daripada ritual manifestasi. Semakin kerap seseorang melihat dan merasai impian itu, semakin kuat kononnya mesej yang dihantar kepada alam semesta.

Namun, perlu dibuat pemisahan yang jelas. Jika *vision board* digunakan sebagai alat menyusun matlamat, merancang usaha, mengingatkan sasaran dan mendorong disiplin diri, maka ia tidak semestinya termasuk dalam amalan New Age. Tetapi jika ia digunakan dengan kepercayaan bahawa gambar, emosi dan imaginasi boleh menghantar getaran kepada universe lalu menarik realiti yang dikehendaki, maka ia sudah masuk ke dalam kerangka Law of Attraction.

Soalan 21:

Apakah peranan teknik *Two-Cup Method* dalam Law of Attraction?

T*wo-Cup Method* ialah satu teknik manifestasi moden yang popular dalam lingkungan Law of Attraction, *reality shifting* dan sebahagian komuniti New Age di media sosial. Ia bukan teknik klasik New Thought abad ke-19, tetapi lebih sesuai difahami sebagai ritual internet moden yang menggabungkan simbol, visualisasi, niat dan kepercayaan bahawa seseorang boleh berpindah daripada satu realiti kepada realiti yang lain.

Kaedah ini biasanya menggunakan dua gelas atau dua cawan air. Cawan pertama dilabelkan dengan keadaan semasa, contohnya “hidup susah”, “tiada pekerjaan”, “tertekan”, “tiada rezeki” atau “hubungan bermasalah”. Cawan kedua pula dilabelkan dengan keadaan yang diinginkan, seperti “rezeki melimpah”, “pekerjaan baik”, “hidup tenang”, “berjaya” atau “hubungan bahagia”.

Air kemudian dimasukkan ke dalam cawan pertama sambil seseorang memikirkan keadaan semasanya. Selepas itu, air dituangkan ke dalam cawan kedua sambil dia membayangkan

dirinya berpindah daripada keadaan lama kepada keadaan baharu. Akhirnya, air daripada cawan kedua diminum sambil dia melakukan visualisasi dan meyakini bahawa realitinya sudah berubah.

Dalam kerangka Law of Attraction, teknik ini dianggap sebagai ritual simbolik untuk menukar keadaan dalaman seseorang. Cawan pertama melambangkan realiti lama. Cawan kedua melambangkan realiti baharu. Air pula dianggap sebagai medium perpindahan niat, emosi atau frekuensi. Apabila air dipindahkan dan diminum, pengamal percaya dirinya sedang “memasuki” keadaan baharu yang dihajati.

Teknik *Two-Cup Method* dilihat membawa unsur ritual simbolik. Perbuatan menuang air daripada satu cawan ke cawan lain dianggap mewakili perubahan realiti. Inilah yang menjadikannya dekat dengan pola amalan magis simpatetik, iaitu tindakan simbolik dipercayai mempunyai kesan terhadap realiti sebenar.

Perlu ditekankan bahawa dakwaan *Two-Cup Method* tidak mempunyai asas saintifik kerana ia hanya kepercayaan khurafat semata-mata. Air tidak memindahkan “frekuensi realiti” seseorang. Menukar label pada cawan tidak mengubah takdir. Meminum air daripada cawan kedua tidak menyebabkan alam semesta wajib menyusun semula kehidupan seseorang.

Lebih parah lagi apabila terdapat usaha yang menyamakan teknik ini dengan amalan air jampian bacaan al-Quran, zikir, doa atau disebut sebagai air solat hajat. Sebenarnya ia sama sekali tidak sama.

Soalan 22:

Apakah peranan teknik *Pillow Method* dalam Law of Attraction?

Pillow Method atau nama lain *Pillow Manifestation* ialah salah satu teknik manifestasi moden yang dikaitkan dengan Law of Attraction. Kaedah ini dilakukan dengan cara menulis hajat, impian atau ayat penegasan di atas kertas, kemudian meletakkan kertas itu di bawah bantal sebelum tidur. Contohnya seseorang menulis: “Saya berjaya dalam kerjaya saya”, “Rezeki datang kepada saya dengan mudah”, “Saya hidup dalam ketenangan”, atau “Saya sudah memiliki kehidupan yang saya impikan.”

Teknik ini biasanya disertai dengan beberapa langkah tambahan. Sebelum tidur, seseorang diminta membaca atau mengulang ayat tersebut beberapa kali, membayangkan impian itu sudah berlaku, kemudian tidur dalam keadaan emosi yang tenang, yakin dan positif. Dalam kerangka Law of Attraction, waktu sebelum tidur dianggap penting kerana seseorang berada dalam keadaan lebih santai dan kurang terganggu oleh aktiviti harian. Sebahagian pengamal percaya bahawa ketika itu minda bawah sedar lebih mudah menerima arahan, niat dan gambaran mental.

Dari sudut amalan New Age, *Pillow Method* ia dianggap sebagai teknik untuk “memprogram minda bawah sedar” supaya impian yang ditulis itu dapat diterjemahkan ke dalam realiti. Kertas di bawah bantal berfungsi sebagai simbol bahawa hajat tersebut sedang “ditanam” ke dalam minda bawah sedar sewaktu tidur. Amalan ini sering diterangkan sebagai ritual malam untuk menguatkan niat, membina emosi positif dan menyelaraskan diri dengan realiti yang ingin dimanifestasikan.

Teknik ini mula berkembang melalui budaya manifestasi moden, khususnya dalam internet, media sosial, *self-help* kontemporari dan komuniti New Age.

Dakwaan bahawa minda bawah sedar “menyerap” ayat hajat ketika tidur lalu menukarkannya menjadi realiti tidak mempunyai asas saintifik. Memang tidur memainkan peranan dalam penyusunan dan pengukuhan memori, tetapi itu tidak bermaksud manusia boleh memprogram takdirnya melalui kertas di bawah bantal.

Dari sudut akidah Islam, masalahnya bukan pada menulis matlamat atau berdoa sebelum tidur. Islam sendiri mengajar doa, zikir, muhasabah dan mengingati Allah sebelum tidur. Yang bermasalah ialah apabila hajat manusia digantungkan kepada minda bawah sedar, *frekuensi*, *universe* atau ritual simbolik, bukan kepada Allah SWT.

Soalan 23:

Siapakah tokoh *self-help* moden yang mempromosikan ajaran Law of Attraction?

Antara tokoh moden yang mempromosikan ajaran Law of Attraction ialah Charles F. Haanel melalui bukunya *The Master Key System*, yang asalnya diterbitkan sebagai kursus bersiri pada tahun 1912 dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1916. Karya ini membincangkan kepercayaan New Thought seperti Law of Attraction, visualisasi, kesatuan manusia dengan Tuhan, dan ajaran tumpuan mental. Ia kemudian disebut sebagai antara sumber inspirasi kepada *The Secret* oleh Rhonda Byrne.

Kemudian tokoh seperti Napoleon Hill antara paling berpengaruh dalam membawa unsur New Thought ke dalam dunia kejayaan, kekayaan dan perniagaan. Antaranya beliau memperkenalkan konsep hukum tarikan dengan istilah Law of Success dan Law of Attraction. Antara petikan jelas Hill menyebut di dalam bukunya *Law of Success*:

*"Remember what was said about the law of attraction through the operation of which 'like attracts like:' If you look and act the part of a failure, you will attract nothing but failures"*¹⁰

*"Not understanding either the law of habit or the law of attraction through which 'like attracts like,' those who remain in poverty seldom realize that they are where they are as the result of their own acts."*¹¹

¹⁰ Lihat Napoleon Hill, (1928). *Law of Success: the 21st Century Edition*, Highroad Media inc, hlm 417

¹¹ Lihat Ibid hlm 256

“Apply the law of attraction and you will soon see and understand why the unbeliever attracts other unbelievers.”¹²

Selain itu, terdapat banyak lagi ajaran berteraskan New Thought yang dibawa oleh Napoleon Hill di dalam buku-bukunya.

Napoleon Hill secara terang-terangan mendakwa dirinya dikunjungi roh pembimbing (khadam daripada kalangan Jin) di dalam bukunya *Grow Rich! With Peace of Mind* terbitan 1967 pada bab 12. Beliau menggambarkan roh yang menemaninya itu sebagai teman yang tidak kelihatan, pembimbing yang tidak dapat dilihat, makhluk aneh, dan disebut juga sebagai *Great School of Masters*. Di dalam bukunya beliau menulis berbicara dengan makhluk ghaib tersebut:

“I whispered: “Who are you?” In a softened voice, which sounded like chimes of great music, the unseen speaker replied: “I come from the Great School of the Masters. I am one of the Council of Thirty-Three who serve the Great School and its initiates on the physical plane.” The Great Schools of the Masters! That is the school of wisdom which has persisted secretly in the Himalayas for ten thousand years. Sometimes known as the Venerable Brotherhood of Ancient India, it is the great central reservoir of religious, philosophical, moral, physical, spiritual and psychical knowledge.”

“Now and again I have had evidence that unseen friends hover about me, unknowable to ordinary senses. In my studies I discovered there is a group of strange beings who maintain a school of wisdom which must be ten thousand years old, but I did not connect them with myself. Now I have found there is a connection. I am not one of them! - but I have been watched by them. Here is how I found it out.”

Beliau mengatakan makhluk ghaib itu berbicara kepadanya dengan jelas, mengungkapkan pengetahuan rahsia. Dari situ beliau

¹² Lihat Ibid hlm 213

mengutip pengetahuan untuk ditulis dan disebarkan melalui karyanya.

Selain itu, buku terkenalnya *Think and Grow Rich*, Napoleon Hill juga secara terbuka menyebut dengan jelas pada bab 14, beliau menyebut dibimbing oleh *invisible counselors* (penasihat atau pendamping yang ghaib) sebagai teman untuk dia berbincang:

“These facts are mentioned preliminary to a statement of fact which I shall now make, namely, that during my meetings with the “Invisible Counselors” I find my mind most receptive to ideas, thoughts, and knowledge which reach me through the sixth sense. I can truthfully say I owe entirely to my “Invisible Counselors” full credit for such ideas, facts, or knowledge as I received through “inspiration”¹³

Hasil dari karya Napoleon Hill ini telah memberi inspirasi kepada ramai penulis *self-help* dan *business guru* termasuk penghasilan karya *The Secret* oleh Rhonda Byrne.

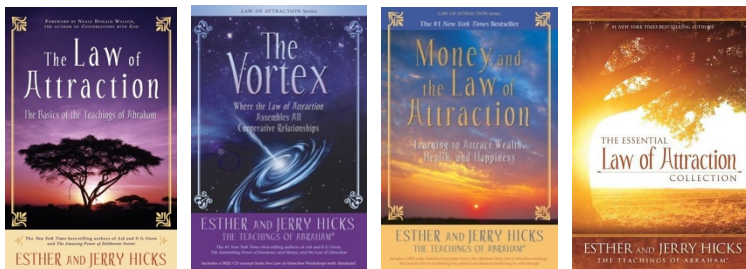
Selepas itu muncul tokoh-tokoh *positive thinking* seperti Norman Vincent Peale melalui *The Power of Positive Thinking* pada tahun 1952. Peale tidak sama dengan tokoh New Age dalam bentuk yang penuh kerana beliau menulis dalam bahasa Kristian popular. Namun, karya beliau membantu memasyhurkan budaya bahawa sikap mental, kepercayaan, keyakinan dan kata-kata positif boleh mengubah kehidupan seseorang. Dalam sejarah *self-help*, beliau menjadi jambatan antara agama, psikologi motivasi dan budaya *positive thinking*.

Joseph Murphy pula terkenal dengan *The Power of Your Subconscious Mind* pada tahun 1963. Beliau menekankan bahawa minda bawah sedar boleh dipengaruhi melalui kepercayaan, imaginasi, kata-kata dan visualisasi. Idea ini sangat berpengaruh

¹³ Lihat Napoleon Hill, (2006). *Think and Grow Rich*, Mind Power Corporation, hlm 247

dalam dunia *self-help* kerana ia mengubah konsep lama New Thought kepada bahasa yang lebih psikologi yang mana ia bukan lagi sekadar konsep “tenaga alam”, tetapi “program bawah sedar” yang dikatakan mampu membentuk pengalaman hidup.

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Law of Attraction menjadi semakin popular melalui tokoh-tokoh New Age moden seperti Esther Hicks dan Jerry Hicks melalui ajaran Abraham-Hicks. Mereka mempopularkan istilah seperti *vibration*, *alignment*, *allowing*, *resistance* dan *emotional guidance system*. Antara bukunya yang terkenal adalah *The Law of Attraction* dan buku-buku lain yang bersiri kesemuanya adalah mempromosi ajaran Law of Attraction.

Gambar: Sebahagian buku-buku Esther Hicks yang kesemuanya mempromosikan Law of Attraction.

Esther Hicks juga telah menubuhkan syarikat bernama Abraham - Hicks Publications. Nama Abraham itu diambil dari sempena nama entiti pendampingnya yang dikenali *Ascended Master* (khadam) bernama Abraham yang berperanan membimbingnya. Beliau juga menggambarkan bahawa Abraham sebagai pemberi petunjuk “*infinite intelligence*”. Abraham inilah merupakan makhluk yang menginspirasiannya untuk terus menulis buku-buku Law of Attraction.

Malah setiap kandungan bukunya merupakan hasil dialog suaminya Jerry Hicks bertanyakan soalan kepada Abraham yang telah merasuk ke dalam badan Esther Hicks. Sebagai contoh di dalam bukunya *The Essential Law of Attraction Collection* ada menyebut: *“So, this adventure with Abraham, through Esther, continues to excite me, for I’ve discovered an unending resource for answers to the seemingly unending questions that my own life experience continues to give birth to.*

For the first several months after meeting Abraham, Esther and I set aside time in every day to talk with Abraham as I began making my way through my evolving list of questions. In time, as Esther relaxed more into the idea of being someone who could quiet her mind and allow this Infinite Intelligence to flow through her, we began to gradually widen the circle of friends and associates who would gather to discuss the details of their lives with Abraham.

It was very early in our experience when I presented Abraham with my list of burning questions. It’s my hope that their answers to my early questions may also be satisfying to you. Of course, since that defining moment of plying Abraham with my questions, we’ve met thousands of people who have taken these questions even deeper, and who have added their own important questions to the list, to which Abraham has offered their love and brilliance. But here’s where I began with Abraham.

(I have no real way of understanding how it is that Esther is able to allow Abraham to speak through her. From my point of view, Esther closes her eyes and breathes a few very deep, soft breaths. Her head gently nods for a few moments, and then her eyes open and Abraham addresses me directly, as follows.)”¹⁴

Bermaksud:

“Jadi, pengembaraan bersama Abraham ini, melalui (menurun atau merasuk) Esther, terus menggembarakan saya, kerana saya telah menemui

¹⁴ Lihat Esther dan Jerry Hicks, (2013). *The Essential Law of Attraction Collection*, Hay House. INC, USA, hlm 25-26

sumber yang tidak berkesudahan untuk jawapan kepada soalan-soalan yang kelihatan tidak berkesudahan yang terus melahirkan pengalaman hidup saya sendiri. Untuk beberapa bulan pertama selepas bertemu Abraham, Esther dan saya memperuntukkan masa setiap hari untuk bercakap dengan Abraham semasa saya melalui senarai soalan saya yang bertambah.

*Lama-kelamaan, ketika Esther lebih santai memikirkan idea untuk menjadi seseorang yang dapat menenangkan fikirannya dan membenarkan **Infinite Intelligence** (Jin Abraham) ini mengalir melaluinya, kami mula secara beransur-ansur meluaskan kalangan rakan dan rakan sekerja yang akan berkumpul untuk membincangkan butiran kehidupan mereka dengan Abraham. Ia adalah sangat awal dalam pengalaman kami apabila saya membentangkan Abraham senarai soalan saya. Saya berharap jawapan mereka kepada soalan awal saya juga boleh memuaskan hati anda. Sudah tentu, sejak saat yang menentukan untuk Abraham menjawab soalan saya, kami telah bertemu dengan beribu-ribu orang yang telah menjawab soalan ini dengan lebih mendalam, dan yang telah menambahkan soalan penting mereka sendiri ke dalam senarai, yang Abraham telah menawarkan kasih sayang dan kecemerlangan mereka. Tetapi di sinilah saya bermula dengan Abraham.*

(Saya tidak mempunyai cara sebenar untuk memahami bagaimana Esther boleh membenarkan Abraham bercakap melaluinya. Dari sudut pandangan saya, Esther menutup matanya dan menarik nafas yang sangat dalam dan lembut. Kepalanya perlahan-lahan mengganggu untuk beberapa saat, dan kemudian matanya terbuka dan Abraham memanggil saya secara langsung, seperti berikut.)”

Jelas, semua kandungan bukunya adalah hasil daripada dialog mereka dengan jin yang bernama Abraham. Entiti bernama Abraham mengajar konsep Law of Attraction dengan menjawab pelbagai persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Menurut Esther Hicks, mereka adalah sumber inspirasi kepada terhasilnya filem *The Secret*. Akan tetapi terdapat perselisihan antara dia dan

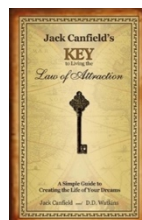
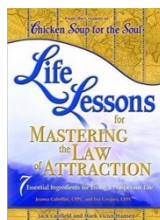
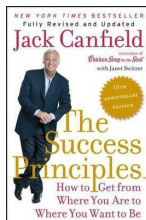
Rhonda Byrne akhirnya membawa kepada terbatal kontraknya dan penampilan dirinya juga dihapuskan dalam filem tersebut.

Kemuncak populariti moden Law of Attraction berlaku melalui Rhonda Byrne dengan filem *The Secret* pada tahun 2006 dan buku dengan judul yang sama. *The Secret* menyampaikan Law of Attraction sebagai “rahsia” universal bahawa fikiran dan perasaan manusia boleh menarik peristiwa, pengalaman dan hasil hidup yang sepadan yang diinginkan. Filem dan buku ini menjadikan Law of Attraction fenomena global dalam dunia *self-help*, seminar motivasi dan *coaching* moden.

Selain itu, Jack Canfield juga merupakan penulis, penceramah motivasi, dan usahawan yang terkenal dengan buku bersiri *Chicken Soup for the Soul* dan buku-buku *self-help* yang lain. Beliau juga merupakan salah seorang panel yang mempromosikan kepercayaan Law of Attraction di dalam filem *The Secret*.

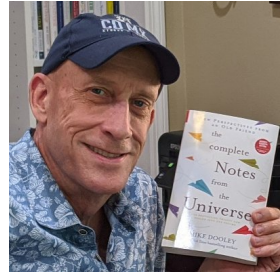

Malah di dalam buku-bukunya jelas beliau mempromosikan Law of Attraction seperti buku *Chicken Soup for the Soul*, *Life Lessons for Mastering the Law of Attraction*, *The Success Principles: How to Get From Where You Are to Where You Want to Be*, *Jack Canfield's Key to Living the Law of Attraction* dan di dalam buku-bukunya yang lain tidak terlepas dari ajaran Law of Attraction.

Gambar: Sebahagian buku-buku Jack Canfield yang jelas mempromosikan Law of Attraction

Mike Dooley juga merupakan seorang penulis, pembicara dan usahawan yang menjadikan falsafah *New Thought* sebagai tunjang ajarannya. Antara tema yang dibawa oleh Dooley adalah *thoughts become things*, yang merupakan prinsip dari Law of Attraction.

Dia merupakan salah seorang panel yang mempromosikan Law of Attraction dalam filem *The Secret*. Antara bukunya yang laris adalah *Channeled Messages from Deep Space: Wisdom for a Changing World*, *Leveraging the Universe: 7 Steps to Engaging Life's Magic* dan *A Beginner's Guide to the Universe: Uncommon Ideas for Living an Unusually Happy Life*. Kesemua tulisannya adalah berteraskan falsafah *New Thought*, terutama konsep Law of Attraction.

Selain itu, masih ramai lagi penulis dan penceramah *self-help* yang membawa konsep Law of Attraction dan fahaman *New Age* antaranya John Assaraf, Michael Bernard Beckwith, Lee Brower, Dr. John Demartini, Marie Diamond, Bob Doyle, Hale Dwoskin, Morris Goodman, Dr. John Gray, Dr. John Hagelin, Bill Harris, Dr. Ben Johnson, Loral Langemeier, Lisa Nichols, Bob Proctor, James Ray, David Schirmer, Marci Shimoff, Dr. Joe Vitale, Dr. Denis Waitley, Neale Donald Walsch, Dr. Fred Alan Wolf, Eckhart Tolle, Dr. Robert Anthony David Cameron Gikandi, John Harricharan, Catherine Ponder, Gay and Katie Hendricks, Stephen MR Covey, Debbie Ford dan ramai lagi.

Kesemua mereka ini akan membawa pengaruh fahaman *New Age* dengan membawa pakej fahaman monisme-panteisme. Oleh kerana penganut batiniah ini bersifat pragmatik dan dinamik, mereka akan menyelinap masuk ke dalam mana-mana aliran, dan cuba mengikut

perubahan zaman dengan bertukar-tukar kulit luaran mereka tetapi hakikat dalamannya membawa kepercayaan kufur *New Thought*.

Antaranya mereka akan menggunakan terma-terma lain seperti *Law of Connection*, *Law of Love*, Magnet Rezeki, *Money Magnet*, *Quranic Law of Attraction*, Garpu Tala, Istikarah al-Quran, Rahsia Rezeki dan pelbagai istilah lain sedangkan pati ajaran batiniah Law of Attraction tetap menjadi teras mereka.

Bab 5:

Syubhat
Law of
Attraction
Menyanggahi
Tauhid

Soalan 24:

Apakah masalah utama Law of Attraction di sisi akidah Islam?

Teras utama yang tidak boleh dipisahkan daripada konsep Law of Attraction ialah akidah dan falsafah monisme-panteisme yang mempercayai bahawa alam ini terhasil daripada peringkat limpahan zat daripada sumber yang satu, atau turut disebut sebagai Tuhan itu sendiri, dan daripada-Nya terhasillah alam semesta.

Mereka percaya limpahan atau emanasi diri Tuhan yang satu itu (atau pelbagai nama lain yang diberikan) bukanlah berlaku atas kehendak Tuhan itu sendiri. Malah, pada sisi kepercayaan mereka, Tuhan itu sendiri tidak menyedari bahawa dirinya telah berpecah, melimpah dan menyeliputi alam. Pada hakikatnya, ia bukanlah Tuhan sebagaimana yang diimani oleh umat Islam, tetapi mereka menggunakan perkataan “Tuhan” bagi merujuk kepada konsep tersebut.

Untuk itu, seseorang perlu mencari kesedaran diri. Dalam konteks Law of Attraction, caranya adalah dengan menerima bahawa alam ini didiami bersama roh, tenaga atau minda, iaitu kesedaran yang saling berhubung antara satu sama lain.

Jika dirujuk kepada kenyataan “*Father of Business Guru*”, Wallace D. Wattles, iaitu tokoh New Thought yang menyusun konsep minda menarik kekayaan dengan meletakkan syarat-syarat tertentu, beliau turut menjadikan asas kepercayaannya berteraskan penerimaan terhadap fahaman monisme, seperti yang disebut dalam bukunya *The Science of Getting Rich*:

“The monistic theory of the universe-the theory that One is All, and that All is One, that one Substance manifests itself as the seeming many elements of the material world-is of Hindu origin, and has been gradually winning its way into the thought of the western world for two hundred years. It is the foundation of all the Oriental philosophies, and of those of Descartes, Spinoza, Leibnitz, Schopenhauer, Hegel and Emerson.”¹⁵

Kepercayaan ini bukanlah kepercayaan baharu, tetapi ia adalah kepercayaan syirik kuno yang telah diimani oleh kaum-kaum musyrik dari pelbagai tamadun. Antara falsafah yang menghurai dengan mendalam konsep ini adalah Gnostisisme, Hindu, Platonisme Pertengahan, Neoplatonisme, Hermetisisme, dan Dao. Perkara ini telah dikupas pada persoalan nombor 11 sebelum ini.

Akidah ini jelas menyanggahi konsep tauhid di dalam Islam. Sesiapa yang mengambil sebahagian daripada fahaman ini untuk diimani ia boleh membatalkan syahadahnya sebagai seorang Muslim. Allah SWT ialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya dengan kuasa-Nya dan menguasai segala-galanya, firman Allah SWT di dalam al Quran yang bermaksud:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surah Al-Baqarah: 29)

“Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Yang Menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapaupun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.” (Surah al Baqarah: 107)

¹⁵ Lihat Wallace Delois Wattles, (2006). *The Science of Getting Rich*, The Secret LLC, hlm 4

Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada yang serupa dengan-Nya, seperti mana firman Allah SWT di dalam surah al Ikhlas, Allah SWT menerangkan tentang diri-Nya yang bermaksud:

“Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. “Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapaupun yang serupa denganNya”. (Surah al Ikhlas 1-4)

Hakikat Tuhan Yang Maha Esa tidak memecahkan dirinya atau emanasi secara bertahap-tahap seperti akidah dan falsafah yang berpegang kepada monisme-panteisme. Tidak ada satu pun dalil yang menyokong, malah yang ada hanyalah dalil-dalil bercanggahan dengan akidah tersebut.

Akidah tauhid adalah beriman bahawa Allah SWT ialah Tuhan yang memiliki sifat. Allah SWT itu adalah Tuhan yang sifatnya *mukhalafatuhu lilhawadith* iaitu berbeza dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Adalah salah sekiranya mengatakan di dalam diri seseorang itu adanya Allah SWT kerana hidupan ini adalah ciptaan Allah SWT yang tidak sama dengan Allah SWT.

Allah juga memiliki sifat *Qudrat* yang bermaksud berkuasa ke atas segala ciptaan-Nya. Allah SWT juga memiliki sifat *Iradat* yang bermaksud berkehendak menentukan sesuatu dan sifat *Kaunuhu muriidan* yang Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan sesuatu. Jelas sifat ini tidak ada pada akidah monisme-panteisme jika dirujuk Tuhan di sisi mereka itu adalah *Brahman*, *Universe* atau *The One*. Kerana di sisi akidah mereka, intelek dan fikiran datang pada tahap-tahap (emanasi) yang seterusnya dan bukan pada tahap tertinggi.

Selain itu, mana-mana akidah monisme-panteisme akan mempromosikan kepada kepercayaan pluralisme agama kerana pada mereka hakikat sebenarnya semua hidupan ini adalah berasal dari zat yang satu. Pada mereka tidak ada agama yang mewakili kebenaran sepenuhnya kerana semua ajaran dan agama di sisi mereka akan memiliki sisi kebatinan yang membimbing kepada kesatuan. Akidah ini jelas menyanggahi ajaran tauhid, firman Allah SWT di dalam al-Quran yang bermaksud:

“Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam”. (Surah Ali Imran: 19)

“Dan barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak daripada orang yang rugi”. (Surah Ali-Imran: 85)

Tidak ada konsep separuh kebenaran dan separuh keselamatan yang tersisa di dalam mana-mana agama selain Islam. Antara ayat Allah SWT yang jelas berbicara soal golongan berakidah sesat dan syirik, firman Allah SWT yang bermaksud:

“Sesungguhnya orang kafir dalam kalangan ahli kitab dan musyrikin itu di dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruk kejadian.” (Surah Al-Bayyinah: 6)

Oleh itu, akar pemisah inilah yang perlu di hadam oleh semua pihak sebelum berbicara soal Law of Attraction, Inilah masalah yang sukar untuk dibahaskan apabila perbincangan tentang Law of Attraction dan seangkatan dengannya itu dipisahkan secara juzu-juzu daripada akidah dan falsafah teras ini.

Di sana akan ada pihak yang tidak memahami masalah akar ini dan akan menggunakan hujah, *“fikir positif pun syirik ke?”* sedangkan akar kepada fikiran positif yang dibahaskan ini berkait secara

langsung dengan konsep falsafah monisme-panteisme yang mempercayai bahawa alam ini terdiri dari roh Tuhan yang juga merupakan elemen positif dan saling berhubung sebagai kesatuan, yang akan membalas apa yang terdetik pada fikiran kepada alam. Itu yang menjadi perbahasan, bukan soal fikir positif semata-mata.

Soalan 25:

Adakah menjadi kesalahan apabila menukar kefahaman terhadap *Universe* yang diimani Law of Attraction dengan disandarkan kepada Allah SWT?

Ya! Adalah menjadi kesalahan besar sekiranya istilah “Tuhan” yang digunakan oleh gerakan kebatinan ditukarkan kepada perkataan Allah SWT dengan tujuan mengislamisasikannya. Sebagai contoh, dalam kepercayaan kebatinan mereka merujuk kepada perkataan “Tuhan” atau sumber segala sesuatu (roh utama) dengan pelbagai nama seperti *Brahman*, *Dao*, *The One*, *Father*, *God* dan Gerakan New Age sering menggunakannya dengan istilah *Universe*. Di sinilah punca akar kesalahan apabila istilah ini ditafsirkan sebagai Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa di sisi kepercayaan umat Islam.

Sebagai contoh, jika kita lihat kepada penggunaan ayat di dalam buku *The Secret* tulisan Rhonda Byrne:

*“The law of attraction is the law of creation. Quantum physicists tell us that the entire **Universe** emerged from thought! You create your life through your thoughts and the law of attraction, and every single person does the same. It doesn't just work if you know about it. It has always been working in your life and every other person's life throughout history. When you become aware of this great law, then you become aware of how incredibly powerful you are, to be able to THINK your life into existence.”¹⁶*

Dan pada ayat lain juga menyatakan:

*“So when you are feeling bad it is communication from the **Universe**, and in effect it is saying, "Warning! Change thinking now. Negative frequency*

¹⁶ Lihat Rhonda Byrne (2006). *The Secret*, Beyond Words Publishing, Oregon, AS, hlm 15

recording. Change frequency. Counting down to manifestation. Warning!”

*The next time you are feeling bad or feeling any negative emotion, listen to the signal you are receiving from the **Universe**. In that moment you are blocking your own good from coming to you because you are on a negative frequency. Change your thoughts and think about something good, and when the good feelings start to come you will know it was because You shifted yourself on to a new frequency, and the **Universe** has confirmed it with better feelings.”¹⁷*

Jika istilah *Universe* itu ditukar kepada kalimah Allah SWT, kita akan mendapati ketempangan yang jelas bahawa diri kita yang mengatur Qada’ dan Qadar kita sendiri dan kedudukan Tuhan itu tidak memiliki kebijaksanaan (*Al-Hakim*) kerana hanya tahu memberi apa yang terlintas di dalam fikiran seseorang. Dengan kata lain, ajaran ini sebenarnya mengajar bahawa manusia yang mengatur dan mengarah Allah SWT agar mengikut kehendak dengan fikiran manusia. Bukan manusia mengikut kehendak Allah. *Nauzubillah min zalik.*

Oleh itu, mengislamisasi Law of Attraction dengan menukar sandaran daripada *Universe* kepada istilah Allah SWT bukanlah jalan penyelesaian untuk menjernihkan kepercayaan songsang ini. Malah ia membawa kerosakan yang lebih dahsyat kerana ajaran ini berdiri di sebalik tunjang falsafah yang kompleks dan keseluruhan strukturnya bercanggah dengan akidah Islam.

¹⁷ Lihat Ibid hlm 33-34

Soalan 26:

Adakah mempercayai dan beramal dengan Law of Attraction boleh membawa kepada kesyirikan?

Ya, mempercayai dan beramal dengan Law of Attraction boleh membawa kepada kesyirikan, tetapi hukumnya bergantung pada apa yang seseorang yakini, bukan semata-mata pada nama teknik itu semata-mata. Isu utamanya pada akidah dan falsafah yang berada di sebalik amalan tersebut. Ia berkait rapat dengan falsafah dan kepercayaan monisme yang menjadi tunjang kepada ajaran Law of Attraction.

Teras utama masalah akidah di sebalik Law of Attraction ialah berasal daripada latar falsafah yang mendalam dan bertentangan dengan Islam seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Antaranya Law of Attraction percaya bahawa tenaga kosmik atau “kuasa alam semesta” mampu menentukan perjalanan hidup seseorang. Kepercayaan ini menafikan peranan Allah SWT semata-mata sebagai *Rabb* yang Maha Mengatur segala urusan alam, dengan menambah sesuatu kuasa selain daripada-Nya. Dengan mempercayai tenaga kosmik atau *Universe* sebagai penentu rezeki atau nasib, seseorang itu telah mensyirikkan Allah dalam aspek *Rububiyyah* iaitu menafikan Allah SWT sebagai pentadbir dan pencipta alam semesta. Kefahaman ini tiada bezanya dengan kepercayaan golongan musyrik, golongan *zindiq* (golongan menyimpang), kepercayaan ateis yang menolak kewujudan Tuhan dan agnostik yang meragukan entiti Tuhan.

Lebih bahaya lagi, banyak versi Law of Attraction sebenarnya mengajar sesuatu yang berkait rapat dengan kepercayaan manusia bergantung kepada kuasa minda dan popular dengan ungkapan, “kamu mencipta realiti kamu sendiri”. Kalimah seperti ini mungkin kedengaran bermotivasi, tetapi dari sudut akidah ia sangat berat dan

bermasalah. Jika seseorang yakin bahawa mindanya mencipta apa yang berlaku di alam luar, maka secara perlahan-lahan dia sedang menyandarkan sifat penciptaan dan penentuan kepada dirinya sendiri. Ia membawa kepada pengabdian selain daripada Allah, sedangkan Islam menegaskan hanya Allah yang layak disembah dan menjadi tempat pergantungan.

“Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.” (Surah al-Fatihah: 5)

Ajaran yang membawa kebergantungan manusia kepada selain daripada Allah hatta kepada dirinya sendiri seperti Law of Attraction mengajar bahawa diri sendiri adalah sebahagian dari Tuhan dan boleh bertindak mengabulkan permintaan dengan cara tersendiri telah menyalahi konsep *Uluhiyyah*. Pemikiran sebegini boleh membawa kepada kesyirikan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Wahai manusia! Kamulah yang sangat berhajat kepada Allah, sedangkan Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Surah Faatir: 15)

Serta terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a.:

“Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu” (Riwayat at-Tirmidhi no. 2516)

Malah dalam hal sekecil-kecil perkara pun seorang Muslim hendaklah meminta dan bergantung harap kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

“Hendaklah setiap kamu meminta kepada Tuhannya untuk keperluannya, walaupun untuk garam, dan walaupun untuk tali kasutnya jika ia putus.” (Hadis Riwayat at-Tirmidhi no. 3604 hadis hasan)

Amalan Law of Attraction Tuntut Runtuhkan Akidah Muslim

Pada persoalan 17 telah dikemukakan kenyataan tokoh penting bagi ajaran “menarik kekayaan melalui minda” iaitu Wallace D. Wattles. Beliau menegaskan bahawa sekiranya seseorang mahu teknik menarik kekayaan melalui minda berkesan ke atas dirinya, maka dia perlu menukar keyakinannya kepada kepercayaan monistik. Kalau anda seorang penganut monoteisme (kepercayaan menyembah satu Tuhan), maka kekalkan keyakinan itu cuma perlu menambah keyakinan baharu iaitu Tuhan yang satu itu memancarkan zat dirinya secara emanasi dan hidup dalam kesatuan alam seperti kepercayaan kosmologi monistik atau kosmologi esoterik. Sekiranya tidak ada keyakinan ini, maka teknik ini tidak akan berkesan.

Inilah tabiat bagi mana-mana golongan batiniah. Pada permulaan mereka akan mengatakan ajaran mereka bukan berunsur keagamaan atau kepercayaan. Kononnya ia adalah sains. Ini merupakan modus operandi utama mereka iaitu wajib berbohong dengan menukar pembalut ajarannya agar tidak ditolak oleh mana-mana penganut agama khususnya Muslim. Setelah terjerumus dengan “rasa” dan pengalaman ajaran tersebut, mereka akan mengheret seseorang itu akan terjun ke lembah kesyirikan yang sangat dalam.

Buktinya, pola ini terdapat dalam hampir kesemua guru Law of Attraction. Mereka bukan sekadar mahu mengajar teknik menarik

kekayaan, tetapi turut menuntut agar mengubah akidah dan kepercayaan.

Sebagai contoh, salah satu buku yang dipromosikan oleh seorang “Dr” Muslimah Melayu yang mengajar Law of Attraction, beliau memperkenalkan seorang penulis buku *self-help spiritual* Wayne Dyer dan bukunya *You’ll See It When You Believe It* yang jelas mengajar satu bentuk corak kepercayaan iaitu hidup manusia boleh berubah apabila seseorang mengubah kepercayaan, fikiran, imej mental dan cara melihat dirinya. Beliau mengajar menggunakan fikiran secara konstruktif, fokus pada sesuatu kepercayaan, kemudian “melihat” hasilnya dalam hidup.

Beliau mengatakan, kebiasaan orang akan percaya kepada sesuatu apabila dia telah melihatnya atau *seeing is believing*. Tetapi ajaran beliau terbalik, beliau mengajar *believing is seeing* iaitu perlu percaya dulu, baru akan nampak apa yang dipercayai. Ia merupakan idea bahawa kepercayaan dan apa yang difikirkan manusia menentukan apa yang “*manifest*” dalam hidupnya, lalu manusia boleh melepaskan batasan, keraguan dan membina keyakinan diri.

Ajaran Dyer berpusat pada idea bahawa setiap ciptaan bermula dengan fikiran, imej mental dan visi. Dalam bab pertama bukunya, beliau menjelaskan bahawa ciptaan manusia bermula daripada *thought, idea, vision* dan *mental image*, kemudian diterjemahkan ke alam bentuk. Maksudnya, realiti luaran dianggap lahir daripada realiti dalaman. Idea ini dibina berdasarkan kerangka monistik, New Thought dan Law of Attraction.

Jadi, apabila Dyer bercakap tentang *visualization*, maksudnya bukan sekadar membayangkan kejayaan untuk menaikkan motivasi. Dalam kerangka beliau, visualisasi ialah cara menyusun fikiran supaya alam fizikal akhirnya “mengikut” gambaran dalaman. Inilah maksud “*believing is seeing*.” Dalam bahasa

mudah, kepercayaan bukan hasil daripada realiti tetapi kepercayaan ialah alat untuk membentuk realiti. Jelas konsep ini bercanggah dengan firman Allah di dalam al-Quran:

“Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).” (Surah al-Qamar: 49)

Ayat ini membantah dakwaan bahawa manusia boleh melukis semula realiti melalui kepercayaan dan imej mental. Dalam Islam, segala sesuatu berlaku dengan qadar Allah SWT. Keyakinan manusia bukan kuasa yang menentukan takdir, tetapi keadaan hati yang sepatutnya tunduk kepada ketentuan Allah SWT. Allah SWT berfirman lagi:

“Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenal sesuatupun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.” (Surah at-Takwir: 29)

Rasulullah SAW bersabda:

“Bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Jika sesuatu menimpamu, janganlah kamu berkata: ‘Kalaupun aku melakukan begini, tentu akan berlaku begini dan begini.’ Tetapi katakanlah: ‘Allah telah menetapkan, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan.’ Sesungguhnya perkataan ‘kalau’ itu membuka pintu amalan syaitan.” (Riwayat Sahih Muslim no. 2664)

Hadis ini sangat jelas. Nabi SAW mengajar tiga perkara iaitu berusaha pada perkara bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah SWT, dan menerima takdir apabila sesuatu telah berlaku. Ini berbeza daripada ajaran manifestasi yang menjadikan manusia sentiasa menyalahkan dirinya apabila sesuatu tidak berlaku seperti

yang dibayangkan, kononnya kerana dia belum cukup percaya atau masih memiliki keraguan.

Sememangnya syubhah Wayne Dyer bahawa *“you’ll see it when you believe it”* kelihatan menarik kerana ia memberi harapan bahawa manusia mampu mengubah hidup melalui fikiran, visualisasi dan keyakinan. Namun, idea ini sangat bermasalah apabila kepercayaan manusia diangkat menjadi kuasa pencipta realiti. Lebih parah lagi apabila terdapat orang Islam turut terkena tempias syubhah ini. Konsep ini menuntut agar seseorang menukar kepercayaan, akidah dan cara memahami soal rezeki dan nikmat di dunia ini. Kepercayaan ini membawa kepada kekufuran. Sedangkan dalam Islam, percaya atau iman ialah tunduk kepada kebenaran wahyu. Iman bukan alat untuk memaksa alam mengikut kehendak manusia.

Secara hakikatnya, tidak semua perkara yang dipercayai akan berlaku. Ramai orang miskin percaya mereka akan kaya tetapi mereka tetap tidak kaya. Ramai pesakit percaya mereka akan sembuh tetapi sakitnya membawa kepada mati, dan ramai manusia berusaha membayangkan kejayaan, tetapi realiti tetap tertakluk kepada sebab-musabab, usaha, izin Tuhan dan takdir. Jika semua perkara bergantung kepada “percaya”, maka orang yang gagal akan dipersalahkan kerana kononnya kurang yakin atau masih berfikiran negatif dan dia akan ditenggelamkan dalam pelbagai sampah sarap kepercayaan New Age yang lain untuk mendapatkan elemen positif dalam hidupnya.

Selain itu, terdapat juga satu lagi sudut yang perlu diperhatikan, Law of Attraction mula dipromosikan sebagai teknik menggantikan doa. Dalam Islam, doa ialah ibadah. Seorang Muslim meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, merendah diri kepada Allah, dan reda dengan hikmah Allah sama ada permintaannya diberi segera, ditangguh, atau diganti dengan yang lebih baik.

Namun dalam Law of Attraction biasanya akan mengajar “teknik berdoa” yang bercampur unsur visualisasi, *vibration*, dan seumpamanya seakan-akan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak lengkap dan perlu kepada penambahan dengan teknik-teknik tertentu untuk dikabulkan hajatnya. Sudah tentu teknik-teknik seperti itu tidak ditemui dalam amalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal dari agama kami, maka amalan itu tertolak.” (Riwayat Muslim no. 1718)

Peringatan ini sangat relevan kepada ajaran Law of Attraction kerana amalan ini banyak dibungkus dengan nama moden, tetapi hakikatnya ia membawa akidah dan falsafah yang menyimpang.

Soalan 27:

Adakah Law of Attraction bercanggah dengan konsep takdir dalam Islam?

Ya, secara prinsipnya Law of Attraction bercanggah dengan konsep qada' dan qadar dalam Islam apabila ia difahami sebagai kepercayaan bahawa fikiran, emosi dan getaran manusia mempunyai kuasa metafizik untuk menarik atau mencipta realiti hidupnya.

Dalam Islam, takdir berada di bawah ilmu, kehendak, kuasa dan penciptaan Allah SWT. Allah mengetahui segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, menghendaki apa yang berlaku, dan Dia juga Pencipta kepada sebab serta akibat. Manusia memang mempunyai pilihan, usaha dan tanggungjawab, tetapi pilihan manusia tetap berada dalam lingkungan kehendak dan ilmu Allah. Manusia berusaha, berdoa dan memilih, tetapi dia tidak mencipta takdirnya secara mutlak.

Adapun dalam Law of Attraction, seseorang diajar bahawa apa yang sering difikirkan, dirasakan, dibayangkan dan diyakini akan menarik perkara yang sepadan ke dalam kehidupannya. Jika fikirannya positif, dia dikatakan menarik perkara positif. Jika fikirannya negatif, dia dikatakan menarik perkara negatif. Dalam buku *The Secret*, Law of Attraction dihuraikan sebagai kepercayaan bahawa fikiran dan perasaan seseorang mempunyai sifat “magnetik” dan “frekuensi” yang menarik pengalaman yang sepadan dengannya. Dalam buku *The Secret* menyatakan:

“So we are the creators, not only of our own destiny, but ultimately we are the creators of Universal destiny”.¹⁸

¹⁸ Lihat Rhonda Byrne (2006). *The Secret*, Beyond Words Publishing, Oregon, AS, hlm 160

“With this powerful knowledge, you can completely change every circumstance and event in your entire life, by changing the way you think.”¹⁹

“You are God in a physical body.”²⁰

“The Universe emerges from thought. We are the creators not only of our own destiny but also of the Universe.”²¹

“There is no blackboard in the sky on which god has written your purpose, your mission in life.”²²

“Take a look around. None of it can exist, without You. No matter who you thought you were, now you know the Truth of Who You Really Are. You are the master of the Universe. You are the heir to the kingdom. You are the perfection of Life. And now you know The Secret.”²³

Di sinilah berlaku percanggahan asas dengan konsep takdir Islam. Dalam Law of Attraction, fokus utama diletakkan kepada minda manusia sebagai kuasa penentu pengalaman hidup. Alam semesta atau *universe* pula digambarkan seolah-olah bertindak balas kepada getaran fikiran manusia. Ia bukan Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, tetapi lebih menyerupai hukum yang membalas apa sahaja yang dipancarkan oleh minda seseorang. Maka jika seseorang gagal mendapat apa yang dikehendaki, kegagalan itu sering dipulangkan kepada dirinya seperti fikirannya tidak cukup positif, emosinya tidak cukup selaras, atau getarannya bercampur dengan ketakutan.

Sedangkan dalam Islam, manusia tidak menentukan rezeki, manfaat, mudarat, jodoh, ajal dan kejadian hidupnya melalui

¹⁹ Lihat Ibid hlm 17

²⁰ Lihat Ibid hlm 164

²¹ Lihat Ibid hlm 175

²² Lihat Ibid hlm 177

²³ Lihat Ibid hlm 183

getaran minda. Semua itu berada di bawah ketentuan Allah SWT. Manusia diperintahkan berusaha, berdoa, bertawakal dan memperbaiki diri, tetapi hasil akhirnya tetap kembali kepada kehendak Allah. Firman Allah SWT:

“Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatuapun), kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. (Surah At-Takwiir: 29)

Ayat ini menunjukkan bahawa kehendak manusia tidak berdiri sendiri. Manusia memang memiliki kehendak dan ikhtiar, tetapi kehendak manusia tidak mengatasi kehendak Allah SWT. Maka konsep manusia boleh menarik realiti hanya melalui kehendak batin, visualisasi atau emosi positif bertentangan dengan asas ini.

Islam juga mengajar bahawa sesuatu yang berlaku kepada manusia tidak terlepas daripada ilmu dan ketetapan Allah. Firman Allah SWT:

“Tidak ada sesuatu kesusahan pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu melainkan telah tertulis dalam Kitab sebelum Kami menjadikannya.” (Surah al-Hadid: 22)

Islam menggabungkan antara iman kepada takdir dengan kewajiban berusaha. Seorang Muslim bekerja, belajar, berubat, merancang, berdoa dan mengambil sebab. Tetapi dia tidak meyakini bahawa sebab itu berdiri sendiri tanpa Allah SWT. Sebab hanyalah makhluk dan alat, manakala yang memberi kesan secara hakiki ialah Allah SWT.

Unsur kesyirikan dalam akidah Law of Attraction ini sangat jelas apabila mereka mengatakan bahawa Tuhan berada di dalam tubuh fizikal manusia kerana ia adalah dari akidah batiniah monisme-

panteisme. Selain itu, terdapat dakwaan yang berbahaya apabila *The Secret* menyatakan manusia adalah pemilik kepada alam semesta. Ia bercanggahan dengan firman Allah SWT di dalam al-Quran yang bermaksud:

“Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.”

(Surah Ali Imran: 109)

The Secret juga mendakwa kebaikan dan keburukan yang menimpa seseorang adalah hasil daripada fikiran mereka sendiri adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana di dalam Islam setiap kebaikan dan keburukan yang berlaku ke atas seseorang tertakluk dengan kehendak, izin dan kekuasaan Allah SWT dan bukan kepada diri manusia. Seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud:

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah SWT. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan; maka apabila tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaatpun, dan tidak dapat mereka menyegerakannya”. (Surah Yunus: 49)

Law of Attraction pula sering mengubah hubungan manusia dengan takdir. Ia mengajar manusia melihat kegembiraan, kekayaan, kesihatan dan kejayaan sebagai sesuatu yang boleh ditarik melalui keselarasan fikiran dan emosi. Dalam bentuk tertentu, ia menjadikan manusia seolah-olah pusat kepada penentuan realiti. Jika dia berjaya, itu kerana fikirannya betul. Jika dia gagal, itu kerana fikirannya salah. Akhirnya, konsep ini boleh melahirkan beban psikologi yang berat, terutama kepada orang sakit, miskin atau diuji musibah, kerana mereka mungkin menyangka semua penderitaan itu berlaku kerana “getaran” mereka sendiri.

Dari sudut Islam, ujian hidup tidak boleh disempitkan begitu. Seseorang boleh diuji bukan kerana dia berfikir negatif, tetapi kerana Allah menguji hamba-Nya dengan hikmah tertentu. Ada ujian sebagai penghapus dosa. Ada ujian sebagai peningkatan darjat. Ada ujian sebagai peringatan. Ada juga perkara yang berlaku kerana sebab-sebab duniawi seperti kesilapan manusia, kezaliman, penyakit, ekonomi, bencana atau kelemahan sistem. Tidak semua musibah boleh dipulangkan kepada fikiran seseorang.

Di sinilah Law of Attraction bercanggah dengan akidah qadar. Islam tidak menafikan bahawa fikiran positif, keyakinan dan harapan baik boleh membantu seseorang menjadi lebih kuat, lebih tenang dan lebih bersedia untuk bertindak. Tetapi Islam menolak kepercayaan bahawa fikiran manusia mempunyai kuasa ghaib untuk mengarahkan alam semesta agar membalas kehendaknya. Dalam Islam, berfikiran baik bukan alat untuk memaksa takdir, tetapi sebahagian daripada adab hati seorang hamba kepada Allah.

Yang lebih parah lagi apabila ajaran Law of Attraction dalam *The Secret* menafikan adanya penulisan dan penetapan takdir oleh Allah SWT, jelas kekufuran bagi akidah ini dengan menafikan adanya Qada dan Qadar yang merupakan rukun iman keenam. Seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud:

“Sesungguhnya Tuhanku berfirman: ‘Ya Muhammad! Sesungguhnya Aku jika mentakdirkan sesuatu ketentuan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menolaknya.’ (Shahih Muslim, no. 2889)

“(Iman itu adalah) engkau beriman kepada Allah SWT, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik mahupun yang buruk.” (Sahih Muslim, no. 34)

Selain itu, hasil kefahaman Law of Attraction juga telah membentuk salah satu penyelewengan dalam memahami konsep rezeki yang mendakwa bahawa pemikiran positif dan “frekuensi tenaga” mampu menarik kekayaan serta kejayaan hidup. Kefahaman ini jelas bercanggah dengan prinsip Islam yang menegaskan bahawa rezeki adalah milik mutlak Allah SWT dan ditentukan sepenuhnya oleh-Nya, meskipun manusia dituntut untuk berikhtiar dan berusaha. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah jualah yang menjamin rezekinya.” (Surah Hud: 6)

Justeru, ajaran Law of Attraction secara jelas bercanggah dengan konsep takdir dan cara memahami kurniaan rezeki dalam Islam. Golongan Law of Attraction meyakini, apa sahaja yang berlaku kepada manusia pada hari ini adalah baru tercipta daripada gelombang minda yang dipancarkan oleh minda manusia. Ini secara langsung mengingkari kehendak Allah SWT dalam menguruskan kehidupan hamba-Nya. Perkara ini adalah termasuk kekufuran dalam Islam kerana mengingkari rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada Qada dan Qadar. Rasulullah SAW bersabda:

“(Iman itu adalah) engkau beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik mahupun yang buruk.”
(Sahih Muslim, no. 34)

“Sekiranya sesuatu perkara menimpa kamu, janganlah kau berkata: ‘Seandainya aku berbuat begitu dan begini,’ tetapi ucapkanlah ‘Qadarullahi wamasya’a fa’ala,’ sesungguhnya ucapan ‘kalau’ itu membuka tipu daya syaitan.” (Sahih Muslim, no. 2664)

Soalan 28:

Di manakah permasalahan sekiranya terdapat usaha menyamakan konsep niat dalam Islam dengan keinginan dan visualisasi dalam Law of Attraction?

Dakwaan yang menyamakan niat dalam Islam dengan keinginan, *desire* atau visualisasi dalam Law of Attraction adalah perbandingan yang tidak tepat. Pada zahirnya, kedua-duanya kelihatan hampir kerana sama-sama melibatkan unsur dalaman manusia seperti hati, fikiran, kehendak dan bayangan. Namun apabila diteliti dari sudut akidah, fungsi dan tujuan, kedua-duanya berdiri di atas asas yang jauh berbeza.

Dalam Islam, niat ialah lintasan dan keazaman hati untuk melakukan sesuatu amalan. Niat menentukan arah sesuatu perbuatan, sama ada dilakukan kerana Allah, kerana dunia, kerana *riya'*, kerana adat, atau kerana tujuan tertentu. Sebab itu niat menjadi asas besar dalam penilaian amal. Sabda Nabi SAW:

“Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan.”

(Sahih Muslim no. 1907)

Maksudnya, niat dalam Islam berfungsi untuk menentukan nilai amal di sisi Allah SWT, bukan untuk mencipta realiti mengikut kemahuan manusia. Seseorang boleh berniat bekerja untuk mencari rezeki halal, berniat belajar untuk memberi manfaat, berniat berniaga untuk menyara keluarga, atau berniat membantu orang lain kerana Allah SWT. Namun hasil akhirnya tetap berada di bawah kehendak dan ketentuan Allah SWT.

Adapun dalam Law of Attraction, keinginan dan visualisasi berfungsi sebagai teknik untuk menarik perkara yang dihajati. Seseorang diajar membayangkan sesuatu secara terperinci, merasai seolah-olah perkara itu sudah berlaku, lalu meyakini bahawa bayangan dan perasaan itu akan menarik realiti yang sama ke dalam hidupnya.

Begitu juga dengan konsep *desire* atau keinginan. Dalam Islam, tidak semua keinginan dianggap baik hanya kerana seseorang menginginkannya. Keinginan mesti ditimbang dengan syariat. Ada keinginan yang halal, ada yang haram, ada yang baik, ada yang tercela, dan ada yang perlu dikawal. Islam tidak mengajar bahawa setiap keinginan yang kuat akan menarik hasil yang dihajati. Sebaliknya, Islam mendidik manusia supaya menundukkan keinginan kepada petunjuk Allah SWT.

Dalam Law of Attraction, keinginan sering diletakkan sebagai pusat manifestasi. Seseorang diminta mengenal pasti apa yang dia mahu, memberi fokus kepadanya, membayangkannya, merasainya, lalu percaya bahawa alam semesta akan membawanya ke dalam kehidupan. Maka konsep keinginan dalam Law of Attraction bukan sekadar hajat biasa, tetapi menjadi tenaga pendorong untuk “mencipta” atau “menarik” realiti.

Perbezaan ini juga dapat dilihat dari sudut sumber kuasa. Dalam Islam, niat tidak mempunyai kuasa ghaib untuk menghasilkan sesuatu. Niat menjadi asas pahala dan nilai amal, tetapi hasil sesuatu usaha tetap bergantung kepada Allah. Manusia hanya berusaha dan memilih sebab. Allah yang menentukan kesan dan natijahnya. Sebaliknya, dalam Law of Attraction mempercayai fikiran, emosi dan visualisasi dikatakan mempunyai getaran yang boleh mempengaruhi realiti. Alam semesta dianggap memberi respons kepada keadaan dalaman manusia. Maka manusia seolah-olah

diberi kemampuan untuk menarik hasil melalui keadaan mentalnya. Inilah titik yang bercanggah dengan tauhid, kerana kuasa menentukan hasil dipindahkan daripada Allah kepada minda, getaran atau hukum alam semesta.

Dari sudut kegagalan, perbezaannya juga jelas. Dalam Islam, seseorang boleh berniat baik, berusaha bersungguh-sungguh dan tetap tidak memperoleh hasil yang diinginkan. Itu tidak semestinya menunjukkan niatnya rosak. Boleh jadi Allah menanggukkan, menggantikan dengan yang lebih baik, mengujinya, atau menghindarkannya daripada sesuatu yang tidak diketahui mudaratnya. Maka kegagalan tidak semestinya menjadi bukti kelemahan dalam diri seseorang.

Begitu juga dari sudut emosi. Islam tidak menuntut manusia sentiasa berada dalam keadaan positif palsu. Nabi Ya'qub a.s. bersedih, Nabi Musa a.s. merasa takut, Nabi Muhammad SAW mengalami dukacita, tetapi semua itu tidak membatalkan iman dan pergantungan kepada Allah SWT. Emosi manusia diurus dengan sabar, doa, zikir, tawakal dan reda, bukan dinafikan atas alasan takut menarik perkara buruk.

Adapun Law of Attraction sering menekan seseorang supaya mengekalkan emosi positif kerana emosi negatif dianggap boleh mengganggu manifestasi. Maka sedih, takut, bimbang dan kecewa dilihat sebagai “getaran rendah” yang perlu segera dibuang. Ini berbeza daripada Islam yang mengiktiraf fitrah emosi manusia, tetapi membimbingnya supaya tidak membawa kepada putus asa dan maksiat.

Soalan 29:

Law of Attraction dilihat selari dengan anjuran berdoa dalam Islam kerana dalam doa sentiasa memohon perkara positif. Apakah masalah sekiranya menganggap LOA merupakan salah satu bentuk berdoa?

Law of Attraction tidak sama dengan doa. Doa adalah ibadah dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nu‘man bin Basyir r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Doa itu adalah ibadah.” Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat al-Quran: “Berdoalah kamu kepada-Ku, nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu.” (Riwayat Abu Daud, no. 1479)

Doa ialah ibadah seorang hamba yang memohon kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Unsur perhambaan kepada Allah SWT dalam berdoa adalah sangat penting. Seseorang yang berdoa mengakui kelemahan dirinya, mengakui kefakirannya, mengakui kebergantungannya kepada Allah, dan mengakui bahawa hanya Allah SWT yang memiliki kuasa mutlak untuk memberi, menahan, menyembuhkan, mengayakan, menyelamatkan dan menentukan segala sesuatu.

Konsep perhambaan kepada Tuhan tidak wujud dalam Law of Attraction. Oleh itu, konsep doa dalam Islam dan ajaran Law of Attraction sama sekali tidak selari dan tidak boleh dicampur-adukkan kerana kedua-duanya berdiri di atas akar kepercayaan yang saling bertentangan.

Cuba perhatikan golongan Muslim yang mengamalkan Law of Attraction. Mereka biasanya menjelaskan doa hanya sebagai salah satu teknik untuk mencapai hajat, bukan lagi sebagai ibadah yang

menzahirkan sifat perhambaan kepada Allah SWT. Kononnya, dengan berdoa menggunakan teknik Law of Attraction, doa akan menjadi lebih berkesan dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Fahaman seperti ini secara tidak langsung boleh menanam sangkaan bahawa doa biasa tidak cukup kuat, seolah-olah Allah SWT tidak “merasai” kehadiran doa hamba-hamba-Nya melainkan setelah doa itu dilakukan dengan teknik Law of Attraction. Akhirnya, Allah SWT dijadikan alat untuk mencapai kehendak manusia, bukan lagi menjadi matlamat perhambaan dan pengabdian.

Selain itu, salah satu perkara penting yang perlu disedari oleh umat Islam mengenai konsep berfikiran positif dalam Law of Attraction ialah ia tidak bersifat neutral. Konsep positif di sisi mereka sebenarnya membawa bentuk positif toksik dan ekstrem. Kaedah ini telah merosakkan cara fikir sebahagian umat Islam dalam memahami makna positif yang sebenar, sehingga turut merosakkan cara mereka memahami doa.

Dalam Law of Attraction, apabila seseorang menginginkan sesuatu, mindanya diajar supaya mesti yakin sepenuhnya bahawa perkara itu akan berlaku melalui kuasa minda dan getaran perasaannya yang berinteraksi dengan alam. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan, ketakutan atau unsur negatif. Manakala konsep doa dalam Islam tidak begitu. Keyakinan seorang Muslim hendaklah berpaksikan penyerahan diri kepada Allah SWT, bukan keyakinan kepada diri sendiri, minda, getaran, atau realiti yang kononnya dicipta melalui fikiran positif toksik.

Makna fikiran positif dalam Law of Attraction merujuk kepada penolakan terhadap segala bentuk fikiran dan ungkapan yang dianggap negatif. Perkataan seperti lemah, takut, bimbang, sedih, sakit, miskin, kecewa dan seumpamanya dianggap sebagai elemen yang perlu dihindari. Sehingga pengamal Law of Attraction diajar

agar tidak membenarkan perasaan tersebut wujud dalam hati, apatah lagi mengungkapkan perkataan-perkataan yang membawa maksud sedemikian.

Fahaman ini bercanggah dengan cara dan adab seorang Muslim berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antara adab seorang Muslim ketika berdoa ialah memulakannya dengan istighfar, memohon keampunan Allah SWT, merendahkan diri, mengakui kelemahan diri, dan memohon kepada Allah dengan hati seorang hamba. Dalam doa, seseorang hamba tidak datang dengan rasa angkuh, tetapi datang dengan rasa fakir, lemah, berharap dan takut kepada Allah SWT.

Adab-adab berdoa dalam Islam ini sebenarnya bercanggah dengan kaedah manifestasi Law of Attraction. Dalam kerangka Law of Attraction, perasaan merendah diri, mengakui kelemahan, mengaku berdosa, takut kepada azab, bimbang terhadap keburukan dan memohon perlindungan daripada kelemahan boleh dianggap sebagai elemen negatif. Mereka melihat perkara tersebut sebagai bentuk merendahkan diri atau memperkecilkan potensi diri. Sedangkan dalam Islam, merendahkan diri kepada Allah SWT adalah kemuliaan, bukan kelemahan.

Law of Attraction membawa kefahaman yang cenderung mempertuhankan diri melalui keyakinan positif toksik. Seseorang diajar bahawa keyakinannya sendiri mampu mengatur segalanya mengikut kehendaknya. Jika wujud keraguan, hajat itu dikatakan tidak menjadi. Sebaliknya dalam Islam, seorang hamba diajar supaya yakin kepada Allah SWT, bukan yakin kepada kuasa dirinya sendiri. Seorang Muslim berdoa, berusaha dan bertawakal, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah SWT.

Law of Attraction mengajar seseorang supaya sentiasa positif, jangan memikirkan sesuatu yang buruk, jangan terdetik perasaan

takut atau bimbang terhadap perkara buruk, kerana gelombang yang dihasilkan oleh fikiran itu kononnya akan dipantulkan oleh Tuhan atau *Universe*, lalu apa yang dibimbangi itu akan menjadi realiti. Oleh itu, seseorang tidak boleh mengucapkan dirinya lemah kerana ucapan itu dianggap menghasilkan gelombang kelemahan dan menjadikan dirinya benar-benar lemah.

Ajaran ini jelas boleh meruntuhkan banyak prinsip penting dalam agama Islam, antaranya konsep *khauf* dan *raja'*. *Khauf* ialah perasaan takut kepada Allah SWT, termasuk takut kepada kemurkaan, laknat dan azab-Nya. *Raja'* pula ialah pengharapan kepada Allah SWT, termasuk mengharapkan rahmat, belas kasihan, keampunan dan ganjaran pahala daripada-Nya. Dalam Islam, *khauf* dan *raja'* adalah dua unsur penting dalam ibadah hati. Seorang Muslim tidak berdoa dengan rasa yakin palsu bahawa semua kehendaknya mesti terjadi, tetapi berdoa dengan rasa takut, harap, rendah diri dan tunduk kepada Allah SWT.

Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW sendiri banyak menangis, merintih dan bersungguh-sungguh ketika berdoa. Begitu juga doa para nabi dalam al-Quran, terdapat unsur *khauf* dan *raja'*, pengakuan dosa, pengakuan kelemahan, permohonan ampun dan harapan kepada rahmat Allah SWT. Firman Allah SWT:

“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi.” (Surah al-A'raf: 23)

Firman Allah SWT lagi:

“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada memohon kepada-Mu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya.”

Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi.” (Surah Hud: 47)

Begitu juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

“Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada keduakaan dan kesedihan, sifat lemah dan malas, sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepada-Mu daripada bebanan hutang dan penindasan manusia.” (Sahih al-Bukhari, no. 6369)

Di sisi fahaman Law of Attraction, doa-doa seperti ini boleh dianggap mengandungi elemen yang menghasilkan gelombang negatif kerana terdapat unsur merendahkan diri, mengaku rugi, memohon perlindungan daripada kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, kebakhilan, hutang dan penindasan manusia. Perkataan-perkataan seperti keduakaan, kesedihan, rugi, lemah, malas, pengecut, bakhil dan bebanan hutang merupakan antara perkataan yang biasanya cuba dielakkan oleh pengamal Law of Attraction kerana dianggap boleh menarik realiti negatif.

Begitu juga dengan zikir yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

“Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah: لا حول ولا قوة إلا بالله kerana ia merupakan simpanan pahala yang berharga di syurga.” (Riwayat al-Bukhari, no. 7386)

Zikir ini membawa maksud “Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” Menurut pandangan dan kepercayaan pengikut Law of Attraction, ungkapan seperti ini mungkin dilihat sebagai melemahkan diri manusia kerana ia

mengakui bahawa manusia tidak memiliki daya dan kekuatan sendiri. Dalam kerangka mereka, ungkapan sedemikian boleh dianggap menghantar gelombang kelemahan dan ketidakupayaan ke dalam diri seseorang. *Na ‘uzubillahi min zalik.*

Sedangkan dalam Islam, ucapan لا حول ولا قوة إلا بالله adalah antara sebesar-besar zikir yang mengukuhkan tauhid. Ia bukan melemahkan manusia, tetapi meletakkan manusia pada kedudukan yang benar sebagai hamba. Manusia berusaha, tetapi daya dan kekuatan hakiki datang daripada Allah SWT.

Kesimpulannya, kita dapat memahami bahawa konsep Law of Attraction menyalahi akidah, amalan dan adab berdoa kepada Allah SWT. Law of Attraction menjadikan fikiran, perasaan, getaran dan *Universe* sebagai mekanisme untuk mencapai hajat, sedangkan doa dalam Islam ialah ibadah yang menzahirkan kehambaan, pergantungan, *khauf, raja’*, tawakal dan pengharapan kepada Allah SWT. Sebab itu, menyamakan teknik berfikiran positif dalam Law of Attraction sebagai salah satu bentuk doa adalah kesalahan yang sangat berbahaya kepada akidah umat Islam.

Soalan 30:

Adakah kaedah *Feeling are Prayer* bersalahan dengan ajaran Islam?

Perasaan adalah doa atau fikiran adalah doa ialah antara istilah lain yang digunakan bagi membawa fahaman Law of Attraction di Malaysia.

Sebelum menggunakan perkataan doa bagi merujuk kepada konsep Law of Attraction atau *feelings are prayer*, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah maksud doa yang sebenar.

Istilah doa berasal daripada bahasa Arab. Ia merupakan kata nama terbitan atau masdar daripada kata kerja *da'a* yang dari sudut bahasa membawa maksud seruan, panggilan, ajakan atau permintaan. Apabila ia dirujuk sebagai kata kerja, doa melibatkan suatu perbuatan meminta, menyeru atau memohon. Ia merupakan tindakan yang memerlukan perkataan yang dilafazkan. Manakala perasaan dan fikiran semata-mata tidak termasuk dalam maksud perbuatan berdoa.

Dari segi pengertian syarak pula, doa ialah memohon kepada Allah SWT dengan meminta kebaikan daripada sisi-Nya, disertai ketulusan hati, pengharapan dan pengakuan bahawa hanya Allah SWT yang berkuasa memperkenankan permintaan hamba-Nya.

Oleh itu, mentakrifkan setiap pemikiran, perkataan, perasaan dan tindakan sebagai doa merupakan kenyataan yang tidak benar. Ia bukan takrif doa menurut Islam. Doa ialah memohon dan meminta. Tidak semua perkara yang terlintas dalam fikiran atau perasaan seseorang bermaksud dia sedang memohon, meminta atau berharap kepada Allah dengan niat berdoa. Dalam hadis menyebut:

“Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat.” (Riwayat al-Bukhari, no. 1 & Muslim, no. 1907)

Dalam berdoa, seseorang berada dalam keadaan sedar bahawa dia sedang berdoa, meminta dan memohon kepada Allah SWT. Sebagai contoh, seseorang sedang menikmati hidangan yang enak dalam sebuah majlis yang penuh kegembiraan. Tiba-tiba terlintas dalam fikirannya wajah-wajah kesedihan saudara seagamanya di Gaza yang dibom dan ditembak oleh Zionis Israel. Lalu dia memperuntukkan sedikit waktu menadah tangan untuk berdoa agar Allah SWT menghancurkan kezaliman Zionis Israel dan memohon agar bumi Palestin kembali menjadi negara umat Islam yang aman.

Dalam keadaan itu, dia benar-benar berkehendak untuk berdoa dan sedar bahawa dia sedang berdoa. Itulah doa. Adapun lintasan fikiran, perasaan dan emosi yang datang begitu sahaja tidak termasuk dalam konteks berdoa.

Sebagai contoh, seorang pelajar yang baru menamatkan pengajian tetapi masih menganggur sedang termenung memikirkan nasibnya pada masa hadapan. Pelbagai lintasan, gambaran dan kebimbangan hadir dalam fikirannya. Adakah itu dikira dia sedang berdoa?

Jika ibunya menegur, “Kenapa asyik termenung sahaja?” lalu pelajar itu menjawab, “Bukan termenung mak, saya sedang berdoa,” dengan maksud termenung itu sebagai doa, sudah tentu jawapan itu salah. Inilah kesan apabila konsep “perasaan adalah doa” atau “fikiran adalah doa” difahami secara keliru.

Begitu juga ketika seseorang sedang bersedih atas kehilangan orang tersayang. Adakah kesedihan itu bermaksud dia sedang memohon supaya Allah SWT membesarkan lagi kesedihannya? Sudah tentu tidak. Sedih ialah emosi manusia. Ia bukan semestinya doa.

Jika dilihat dalam al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahawa para nabi berdoa dalam keadaan penuh pengharapan dan rasa takut. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya mereka itu sentiasa bersegera dalam melakukan perkara kebaikan. Dan mereka berdoa kepada Kami dalam keadaan penuh harap dan rasa takut.” (Surah al-Anbiya’: 90)

Ayat ini menunjukkan bahawa rasa takut tidak bercanggah dengan doa. Bahkan, rasa takut dan berharap merupakan antara adab besar dalam berdoa kepada Allah SWT. Jika diukur dengan fahaman *feelings are prayer*, kaedah berdoa para nabi ini akan dianggap salah kerana mengandungi unsur takut. Inilah bahaya ajaran tersebut, sehingga ia bercanggah dengan ajaran al-Quran dan seolah-olah menggambarkan Allah SWT tidak memahami isi hati dan kehendak jiwa hamba-hamba-Nya yang sedang meminta kepada-Nya.

Nabi Muhammad SAW juga mengajar bahawa Allah SWT tidak menghukum seseorang hanya kerana dia berniat atau terlintas di hatinya untuk melakukan sesuatu perkara buruk selagi dia tidak melakukannya atau mengucapkannya.

Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap was-was yang menimpa atau bisikan hatinya, selagi mana mereka tidak melakukannya atau mengucapkannya.” (Sahih al-Bukhari, no. 6664)

Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Allah SWT tidak seperti konsep *universe* dalam Law of Attraction yang digambarkan seolah-olah bertindak secara buta, tidak mampu menilai baik dan buruk dalam hati

manusia. Allah SWT tidak menghukum seseorang hamba hanya kerana terlintas di benak fikiran atau hatinya untuk melakukan sesuatu perkara buruk, selagi dia tidak melakukannya atau mengucapkannya.

Hadis ini meruntuhkan fahaman *feelings are prayer* yang menganggap segala perasaan dan fikiran yang terlintas dalam diri adalah doa yang akan dimakbulkan atau diterjemahkan menjadi realiti.

Selain itu, fahaman *feelings are prayer* juga mengajar bahawa seseorang tidak boleh berdoa dalam keadaan sedih, gelisah, risau atau berada dalam emosi negatif yang lain. Ini kerana perasaan tersebut dianggap boleh menjadi “doa” atau gelombang negatif yang dihantar kepada Allah SWT, lalu perkara itu akan menjadi realiti.

Fahaman ini jelas menyanggahi saranan Nabi Muhammad SAW yang menyuruh umatnya berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan senang mahupun susah. Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesiapa yang suka agar Allah menerima doanya ketika dalam kesukaran dan kesusahan, hendaklah dia memperbanyakkan doa ketika dalam kesenangan.” (Riwayat at-Tirmidhi no. 3382)

Hadis ini menunjukkan bahawa Islam tidak melarang seseorang berdoa ketika berada dalam kesusahan, kesedihan, kegelisahan atau ketakutan. Bahkan, saat-saat seperti itulah seorang hamba sepatutnya lebih kuat berpaut dan kembali kepada Allah SWT. Islam tidak mengajar manusia menafikan emosi, tetapi membimbing manusia agar membawa emosi itu kepada Allah melalui doa, sabar, tawakal dan pengharapan.

Soalan 31:

Adakah ini bermaksud Law of Attraction merupakan kepercayaan spiritual dan bukan berasaskan sains psikologi?

Ya. Law of Attraction lebih tepat difahami sebagai kepercayaan spiritual dan metafizik, bukan teori psikologi yang sah. Walaupun pengamalnya sering menggunakan istilah yang kelihatan saintifik seperti energi, frekuensi, getaran, quantum, *alignment*, *universe*, *subconscious mind* dan sebagainya, istilah-istilah tersebut biasanya tidak digunakan mengikut disiplin sains yang sebenar. Ia lebih banyak berfungsi sebagai bahasa moden untuk memberi imej saintifik kepada kepercayaan spiritual New Thought dan New Age.

Dalam psikologi, pemikiran, emosi, fokus dan kepercayaan seseorang memang boleh mempengaruhi persepsi, motivasi, pilihan tindakan, hubungan sosial dan cara seseorang bertindak terhadap cabaran. Namun psikologi tidak mengajar bahawa fikiran manusia boleh menghantar getaran kepada alam semesta lalu menarik duit, jodoh pasangan, kejayaan atau kesembuhan secara magnetik.

Antara punca kekeliruan ialah tindakan pengamal Law of Attraction mengambil beberapa istilah psikologi yang sah, kemudian menafsirkannya secara melampau sehingga berubah menjadi doktrin metafizik. Mereka meminjam bahasa psikologi, tetapi menambah unsur spiritual seperti unsur getaran alam, hukum universal, frekuensi minda dan tindak balas *universe*. Maka yang kelihatan seperti psikologi sebenarnya sudah menjadi kepercayaan New Age yang dibungkus dengan istilah psikologi.

Sebagai contoh, pengamal Law of Attraction sering menggunakan ungkapan psikologi "*mindset determines reality*", iaitu pemikiran

menentukan realiti. Dalam psikologi, pemikiran memang mempengaruhi cara seseorang mentafsir keadaan, membuat keputusan dan bertindak. Akan tetapi bukanlah fikiran mencipta realiti fizikal secara langsung. Yang dimaksudkan ialah cara berfikir boleh mempengaruhi reaksi, tindakan dan emosi seseorang, lalu tindakan itu boleh memberi kesan kepada hasil kehidupan. Law of Attraction menyelewengkan makna ini. Mereka mengubah “pemikiran mempengaruhi tindakan” menjadi “pemikiran menarik realiti”.

Begitu juga dengan istilah *self-fulfilling prophecy*. Dalam psikologi dan sosiologi, konsep ini merujuk kepada keadaan apabila kepercayaan atau jangkaan seseorang mempengaruhi tindakannya, lalu tindakan itu menyumbang kepada hasil yang akhirnya mengesahkan jangkaan awal tersebut. Contohnya, seorang pelajar yang percaya dia mampu berjaya sekiranya dia lebih rajin belajar, lebih berani bertanya dan lebih tekun menghadapi peperiksaan. Akhirnya, usaha itu meningkatkan peluangnya untuk berjaya. Konsep ini berkait dengan tindakan dan interaksi sosial, bukan tarikan ghaib daripada alam semesta.

Law of Attraction mengambil konsep ini lalu memendekkannya secara salah dengan mempercayai “Jika percaya, ia akan berlaku.” Dalam psikologi sebenar, kepercayaan boleh mempengaruhi tingkah laku, dan tingkah laku boleh mempengaruhi hasil. Tetapi dalam Law of Attraction, kepercayaan dikatakan menarik hasil tanpa semestinya melalui sebab yang nyata. Di sinilah unsur metafizik disisipkan ke dalam konsep psikologi yang asalnya lebih terhad dan realistik.

Begitu juga dengan istilah *Reticular Activating System* atau RAS. Dalam ilmu saraf, RAS ialah rangkaian sistem di otak yang berkait dengan kesedaran, kewaspadaan, perhatian dan peralihan tidur-jaga. Ia membantu otak menapis dan mengatur maklumat supaya

seseorang boleh memberi perhatian kepada rangsangan tertentu. Sebab itu, apabila seseorang mula memberi fokus kepada sesuatu perkara, dia mungkin lebih mudah menyedarinya dalam persekitaran.

Namun Law of Attraction menafsirkan RAS secara berlebihan. Mereka mendakwa apabila seseorang fokus kepada sesuatu, otaknya atau alam semesta akan “menarik” peluang yang selari dengan fokus tersebut. Hakikatnya, RAS tidak menarik realiti. Ia hanya membantu perhatian manusia menjadi lebih peka terhadap maklumat yang relevan. Contohnya, apabila seseorang berminat kepada satu model kereta, dia mula nampak model itu lebih kerap di jalan raya. Bukan kerana kereta itu tiba-tiba bertambah akibat tarikannya, tetapi kerana perhatiannya sudah menjadi lebih sensitif terhadap perkara tersebut.

Begitu juga dengan *visualization* atau latihan imaginasi. Dalam psikologi sukan, visualisasi atau *mental imagery* digunakan untuk membantu atlet membuat latihan mental, membina fokus, mengurangkan kebimbangan dan mempersiapkan diri sebelum melakukan tindakan sebenar. Kajian dalam psikologi sukan membincangkan visualisasi sebagai alat latihan prestasi, terutama apabila digabungkan dengan latihan fizikal, rutin dan strategi yang nyata.

Law of Attraction mengubah fungsi visualisasi ini menjadi pemaknaan *manifestation*. Seseorang bukan sekadar membayangkan langkah untuk bertindak, tetapi diminta membayangkan dirinya sudah memiliki apa yang dikehendaki, kemudian percaya bahawa bayangan itu akan menarik realiti daripada alam semesta. Ini bukan lagi latihan mental biasa. Ia telah menjadi ritual metafizik yang memberi kuasa kepada imaginasi untuk mencipta atau menarik hasil.

Perbezaan ini penting. Dalam psikologi, visualisasi membantu manusia bersedia untuk bertindak. Fokus utama ialah latihan, tingkah laku, strategi dan pengurusan emosi. Dalam Law of Attraction, visualisasi dianggap membantu manusia menarik hasil dan fokusnya ialah getaran, frekuensi dengan *universe*. Maka persamaan istilah tidak bermaksud persamaan konsep.

Selain itu, Law of Attraction juga sering menggunakan istilah *subconscious mind* atau minda bawah sedar. Dalam psikologi popular, istilah ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk kepada tabiat, corak emosi, memori, kepercayaan lama atau proses mental yang tidak disedari sepenuhnya. Namun dalam Law of Attraction, minda bawah sedar sering digambarkan seperti mesin ghaib yang boleh diprogramkan untuk menarik realiti. Ini bukan penggunaan psikologi yang tepat, tetapi campuran antara *self-help*, hipnosis popular dan metafizik New Age.

Oleh itu, Law of Attraction bukan dibina atas disiplin psikologi moden. Ia hanya meminjam bahasa psikologi untuk kelihatan lebih rasional dan saintifik. Ciri pseudosains pada Law of Attraction dapat dilihat pada beberapa perkara. Dakwaannya terlalu umum. Ia sukar diuji secara objektif. Jika berjaya, ia dianggap bukti. Jika gagal, kesalahan dipulangkan kepada individu kerana kononnya tidak cukup yakin, tidak cukup selaras atau masih memiliki keraguan. Ini menjadikan teorinya hampir mustahil untuk disalahkan. Dalam sains, satu teori mesti boleh diuji, dikritik dan berpotensi dibuktikan salah. Dalam Law of Attraction, kegagalan sering dijelaskan dengan alasan yang tidak boleh diukur.

Kesimpulannya, Law of Attraction bukan sains psikologi. Ia ialah kepercayaan spiritual dan metafizik yang menyalahguna istilah psikologi untuk kelihatan saintifik.

Soalan 32:

Terdapat dakwaan bahawa Law of Attraction disokong oleh fizik kerana wujud dimensi kuantum. Benarkah dakwaan ini?

Tidak benar. Dakwaan bahawa Law of Attraction disokong oleh fizik kuantum adalah dakwaan yang tidak berasas sama sekali. Fizik kuantum ialah cabang sains, manakala Law of Attraction ialah kepercayaan spiritual New Thought dan New Age yang sering menggunakan istilah sains secara longgar untuk kelihatan ilmiah. Dari sudut akademik, Law of Attraction sering dikategorikan sebagai kepercayaan pseudosains kerana mendakwa fikiran positif atau negatif dapat menarik pengalaman hidup tertentu tanpa bukti empirikal yang kukuh.

Antara istilah fizik yang sering digunakan oleh pengamal Law of Attraction ialah *quantum field*, *quantum vibration*, *energy*, *frequency*, *observer effect*, *manifestation*, *alignment* dan *quantum dimension*. Istilah-istilah ini kedengaran saintifik, tetapi biasanya digunakan di luar makna asalnya. Dalam fizik sebenar, istilah seperti tenaga, frekuensi dan medan mempunyai definisi matematik dan boleh diukur. Dalam Law of Attraction, istilah tersebut sering digunakan sebagai bahasa metafora untuk menggambarkan perasaan, niat, emosi atau hajat seseorang. Ini bukan penggunaan sains, tetapi penggunaan bahasa sains untuk membungkus kepercayaan metafizik.

Fizik kuantum membincangkan tingkah laku jirim dan tenaga pada skala yang sangat kecil seperti elektron, foton, atom dan zarah subatom. Fenomena seperti *superposition*, *entanglement* dan *interference* memang benar wujud dalam fizik kuantum. Namun, kewujudan fenomena ini tidak bermaksud fikiran manusia boleh menarik kekayaan, kesihatan, pasangan hidup atau kejayaan

melalui getaran minda. Mengambil fenomena zarah subatom lalu menggunakannya untuk membenarkan teknik manifestasi adalah satu lompatan yang tidak sah dari sudut sains.

Salah satu kekeliruan paling popular ialah penggunaan *double-slit experiment*. Pengamal Law of Attraction sering berkata, “Dalam fizik kuantum, pemerhatian mengubah realiti. Jadi fikiran manusia boleh mencipta realiti.” Ini adalah salah faham. Dalam eksperimen *double-slit*, perubahan corak berlaku apabila sistem pengukuran memperoleh maklumat tentang laluan zarah. “Pemerhatian” di sini bukan bermaksud seseorang memandang dengan minda atau niat, tetapi berlakunya interaksi fizikal antara zarah dengan alat pengukur. Sumber fizik menjelaskan bahawa perubahan dalam *double-slit* berkait dengan pengesanan oleh alat atau perubahan pada susunan eksperimen, bukan kerana kesedaran manusia mencipta realiti.

Maka, istilah *observer* dalam fizik kuantum tidak boleh diterjemahkan sebagai “kesedaran manusia yang sedang berfikir”. *Observer* dalam konteks fizik merujuk kepada proses pengukuran atau perekodan maklumat oleh sistem fizikal. Alat pengesan, skrin, plat fotografi atau peralatan makmal boleh berfungsi sebagai “*observer*” dalam makna teknikal. Sebab itu, dakwaan bahawa kesedaran manusia meruntuhkan fungsi gelombang atau mencipta realiti tidak mewakili mekanik kuantum arus perdana. Kajian yang membahaskan hubungan antara kesedaran dan kuantum juga menegaskan bahawa mekanik kuantum tidak memerlukan kesedaran manusia sebagai syarat kepada proses pengukuran.

Begitu juga dengan *quantum entanglement*. *Entanglement* ialah keadaan apabila dua sistem kuantum mempunyai korelasi yang tidak dapat dijelaskan secara klasik. Namun, *entanglement* tidak boleh digunakan untuk mengatakan bahawa fikiran manusia boleh berhubung dengan seluruh alam lalu menarik apa yang dikehendaki.

Entanglement tidak membenarkan manusia menghantar mesej, niat, doa atau hajat kepada alam semesta secara bebas tanpa mekanisme fizikal. Dalam fizik, *entanglement* mempunyai syarat eksperimen yang khusus dan tidak bermaksud “semua benda saling berhubung dengan fikiran kita” seperti yang sering didakwa oleh gerakan New Age.

Istilah dimensi kuantum juga bermasalah. Dalam fizik, “dimensi” biasanya merujuk kepada struktur ruang, masa atau pemboleh ubah matematik dalam teori tertentu. Dalam beberapa model teori seperti *string theory*, memang terdapat perbincangan tentang dimensi tambahan. Tetapi perbincangan itu bersifat matematik dan teori fizik asas. Ia tidak ada kaitan dengan teknik visualisasi atau kemampuan manusia menukar realiti melalui minda. Maka apabila seseorang berkata “hajat kita masuk ke dimensi kuantum lalu menjadi realiti”, itu bukan penerangan fizik, tetapi bahasa mistik yang memakai istilah fizik.

Satu lagi kekeliruan ialah perkataan *energy*. Dalam fizik, tenaga ialah kuantiti yang boleh diukur dalam unit tertentu seperti *joule*. Tenaga berkait dengan kerja, gerakan, medan, haba dan sistem fizikal. Tetapi dalam Law of Attraction, “*energy*” sering bermaksud keadaan hati, perasaan positif, aura, niat, semangat atau keadaan spiritual. Ini bukan makna tenaga dalam fizik. Jika seseorang berkata “fikiran positif mempunyai *energy* yang menarik realiti”, dia sebenarnya sedang menggunakan istilah tenaga secara mistik, bukan secara saintifik.

Begitu juga dengan istilah *frequency* dan *vibration*. Dalam fizik, frekuensi bermaksud bilangan ayunan per unit masa dan boleh diukur, contohnya dalam hertz. Getaran pula melibatkan ayunan fizikal atau gelombang yang boleh diukur. Tetapi apabila Law of Attraction berkata “orang yang positif berada pada frekuensi tinggi”, biasanya tidak ada ukuran, instrumen, unit, persamaan, atau

mekanisme fizikal yang jelas. Ia hanya bahasa spiritual yang meminjam istilah fizik.

Law of Attraction juga sering mendakwa bahawa fikiran manusia memancarkan isyarat tertentu kepada alam semesta. Tetapi dakwaan ini tidak mewakili sains saraf atau fizik. Memang otak mempunyai aktiviti elektrik dan aktiviti itu boleh diukur melalui alat tertentu, tetapi daripada fakta ini kepada dakwaan bahawa fikiran boleh menarik peristiwa luar seperti wang, jodoh atau kejayaan adalah lompatan yang tidak sah. Sebab itu pengkritik sains seperti Michael Shermer menolak dakwaan *The Secret* bahawa Law of Attraction mempunyai asas sains; kritikan terhadap Law of Attraction juga menyatakan bahawa ajaran ini sering menyalahgunakan aktiviti elektrik otak dan bahasa fizik moden.

Masalah utama dakwaan “Law of Attraction disokong kuantum” ialah ia mencampuradukkan tiga wilayah yang berbeza iaitu ilmu fizik, pengalaman psikologi dan kepercayaan metafizik. Sebab itu, kita perlu berhati-hati dengan istilah *quantum mysticism*. Istilah ini merujuk kepada kecenderungan menggunakan konsep kuantum untuk menyokong mistisisme, spiritualisme, kesedaran kosmik atau New Age. Pada abad ke-20, beberapa penulis popular mengaitkan fizik kuantum dengan mistisisme Timur dan kerohanian alternatif. Antara tokoh yang terkenal ialah Fritjof Capra, yang menulis buku *The Tao of Physics*. Namun hubungan itu lebih bersifat tafsiran budaya dan falsafah, bukan kesimpulan fizik. Dalam konteks Law of Attraction, *quantum mysticism* menjadi alat untuk memberi gambaran bahawa manifestasi mempunyai asas sains, sedangkan ia tidak dibuktikan oleh fizik kuantum.

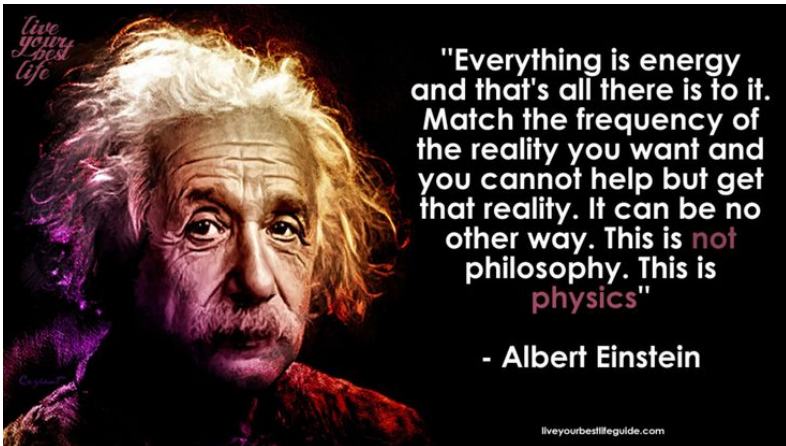
Jika seseorang mahu menggunakan fizik sebagai hujah, dia perlu menunjukkan mekanisme yang boleh diuji. Contohnya, apakah jenis gelombang yang dihantar oleh fikiran? Berapa frekuensinya? Bagaimana ia diukur? Alat apa yang mengesannya? Bagaimana ia

mempengaruhi objek luar? Apakah persamaan fisik yang menerangkan proses tersebut? Bagaimana dakwaan itu diuji secara berulang dan dikawal dalam eksperimen? Tanpa semua ini, dakwaan tersebut bukan fizik, tetapi kepercayaan yang menggunakan istilah fizik. Inilah bezanya antara sains dan pseudosains.

Soalan 33:

Terdapat banyak petikan Albert Einstein digunakan untuk menyokong Law of Attraction. Adakah benar tokoh fizik tersebut menyokong fahaman ini?

Tidak benar. Albert Einstein tidak pernah diketahui menyokong Law of Attraction. Dakwaan bahawa Einstein menyokong ajaran ini biasanya dibina atas tiga perkara sama ada ia merupakan petikan palsu, salah tafsir terhadap teori fizik, dan penyalahgunaan nama Einstein sebagai simbol autoriti bagi memberi imej saintifik kepada ajaran New Age.

Gambar: Salah satu poster propaganda penyokong Law of Attraction menggunakan nama Albert Einstein.

Antara petikan paling terkenal yang sering disandarkan kepada Einstein ialah ayat seperti: *“Everything is energy...”* dan *“Match the frequency of the reality you want...”*. Petikan seperti ini sangat popular dalam media sosial, seminar motivasi dan bahan Law of Attraction. Namun ia tidak mempunyai asas yang kukuh sebagai kata-kata Einstein. Dalam kajian petikan Einstein, rujukan seperti karya Alice Calaprice sangat penting kerana beliau merupakan editor yang lama terlibat dengan *The Collected Papers of Albert*

Einstein dan dikenali sebagai autoriti dalam soal petikan-petikan yang disandarkan kepada Einstein. Banyak petikan popular atas nama Einstein sebenarnya tidak dapat disahkan melalui manuskrip, surat, ucapan atau tulisan beliau.

Kesalahan pertama pengikut Law of Attraction ialah memalsukan autoriti. Nama Einstein digunakan kerana beliau melambangkan genius, sains dan fizik moden. Apabila sesuatu ayat diletakkan atas nama Einstein, ia kelihatan lebih meyakinkan walaupun ayat itu tidak berasal daripada beliau. Ini satu strategi pembohongan yang biasa dalam budaya motivasi moden apabila ajaran yang dibawa mereka tidak memiliki bukti saintifik yang kukuh, maka nama tokoh besar digunakan untuk menampakkan ajaran itu berwibawa.

Kesalahan kedua ialah menyalah tafsir teori kesetaraan jisim-tenaga. Einstein memang terkenal dengan formula $E = mc^2$, yang menunjukkan hubungan antara jisim dan tenaga dalam teori relativiti khas. Dalam fizik, kesetaraan jisim-tenaga bermaksud jisim sesuatu sistem mempunyai kesetaraan tenaga tertentu, dan hubungan ini dinyatakan secara matematik dalam kerangka relativiti.

Kesalahan ketiga ialah menyamakan konsep frekuensi dalam fizik dengan “frekuensi perasaan” dalam New Age, seperti yang dibincangkan pada persoalan sebelum ini.

Kesalahan keempat ialah menyalahgunakan ungkapan Einstein tentang imaginasi. Einstein memang terkenal dengan ungkapan bahawa imaginasi lebih penting daripada pengetahuan. Namun, konteks imaginasi Einstein ialah imaginasi saintifik, bukan konsep manifestasi New Age. Imaginasi yang dimaksudkan ialah keupayaan membina eksperimen fikiran, menguji kemungkinan teori, dan melihat implikasi sesuatu hukum alam sebelum ia disahkan melalui pemerhatian atau eksperimen. Dalam sejarah

sains, Einstein terkenal dengan eksperimen fikiran yang membantu beliau membangunkan teori relativiti.

Maka, imaginasi dalam pemikiran Einstein bukanlah “bayangkan hidup idaman, kemudian alam semesta akan menyusunnya untuk kamu.” Ia adalah imaginasi yang disiplin, dibina atas ilmu matematik, fizik dan pengujian realiti. Einstein tidak mengajar bahawa manusia boleh mencipta takdir melalui visualisasi. Beliau menggunakan imaginasi sebagai alat saintifik untuk memahami hukum alam, bukan sebagai teknik spiritual untuk memanifestasikan hajat.

Kesalahan kelima ialah menjadikan Einstein sebagai pintu masuk kepada *quantum mysticism*. Pengikut Law of Attraction sering mengaitkan Einstein, tenaga, frekuensi, kuantum dan kesedaran seolah-olah semua itu menyokong idea “*mind creates reality*”. Sedangkan Law of Attraction sendiri berasal daripada tradisi New Thought, bukan daripada karya fizik Einstein.

Einstein tidak pernah mengajar bahawa fikiran manusia boleh menarik realiti melalui getaran, emosi positif boleh menghantar frekuensi kepada alam semesta dan sebagainya. Semua itu ialah tafsiran New Age yang datang jauh kemudian, bukan ajaran Einstein.

Kesimpulannya, Albert Einstein tidak menyokong ajaran Law of Attraction. Petikan-petikan yang digunakan atas nama beliau kebanyakannya sama ada tidak bersumber, dipetik di luar konteks, atau disalah tafsir daripada konsep fizik yang sebenar.

Soalan 34:

Terdapat dakwaan Law of Attraction dibuktikan melalui ucapan mengubah molekul air. Benarkah dakwaan ini?

Tidak benar. Dakwaan bahawa ucapan, fikiran atau emosi manusia boleh mengubah molekul air sering dikaitkan dengan Masaru Emoto, tetapi dakwaan ini tidak diterima sebagai bukti saintifik. Ia lebih tepat dilihat sebagai contoh bagaimana gerakan New Age dan Law of Attraction menggunakan imej yang kelihatan saintifik untuk menyokong kepercayaan metafizik mereka.

Gambar: Molekul air yang berubah mengikut ucapan tertentu mengikut Masaru Emoto

Masaru Emoto menjadi terkenal melalui buku *The Hidden Messages in Water*. Dalam buku dan siri gambarnya, beliau mendakwa bahawa air yang didedahkan kepada perkataan positif

seperti “love” atau “thank you” akan menghasilkan kristal ais yang cantik apabila dibekukan, manakala air yang didedahkan kepada perkataan negatif akan menghasilkan bentuk kristal yang buruk, rosak atau tidak teratur. Dakwaan ini kelihatan menarik kerana ia seolah-olah memberikan bukti visual bahawa kata-kata dan emosi manusia mampu memberi kesan fizikal kepada alam.

Namun, istilah “molekul air berubah” sebenarnya mengelirukan. Emoto tidak menunjukkan bukti bahawa struktur molekul H_2O berubah akibat ucapan manusia. Apa yang beliau tunjukkan ialah gambar kristal ais yang terbentuk selepas air dibekukan. Pembentukan kristal ais boleh dipengaruhi oleh banyak faktor fizikal seperti suhu, kadar pembekuan, kekotoran, mineral, permukaan bekas, keadaan sampel dan cara gambar dipilih. Maka gambar kristal ais tidak boleh terus dijadikan bukti bahawa kata-kata manusia telah mengubah molekul air secara khusus.

Masalah pertama dalam dakwaan Emoto ialah kedudukan beliau sendiri. Emoto lebih tepat disebut sebagai penulis, penceramah dan tokoh popular dalam budaya spiritual alternatif, bukan ahli kimia atau ahli fizik air. Sumber biografi menyatakan beliau mendapat pendidikan di Yokohama Municipal University, manakala karya-karyanya kemudian bergerak dalam bidang kesedaran, air, doa, visualisasi dan pemikiran positif. Dakwaan bahawa kesedaran manusia mempengaruhi struktur air dikategorikan sebagai pseudosains oleh banyak pengkritik sains.

Masalah kedua ialah metodologi eksperimen. Kritikan utama terhadap kerja Emoto ialah kawalan eksperimen yang lemah, risiko bias, dan ruang yang besar untuk pemilihan gambar secara selektif. Dalam kajian sains, jika seseorang mengambil banyak gambar kristal kemudian hanya memilih gambar yang paling cantik atau paling sesuai dengan mesej yang ingin dibuktikan, itu membuka ruang kepada *cherry-picking*. Hasil seperti ini tidak cukup untuk

membuktikan hukum alam, apatah lagi untuk menyokong Law of Attraction.

Masalah ketiga ialah dakwaan ini tidak diterima sebagai penemuan kukuh dalam sains arus perdana. Memang terdapat percubaan yang ditulis bersama Dean Radin dan Emoto berkaitan “*distant intention*” terhadap pembentukan kristal air, termasuk kajian yang menggunakan istilah *double-blind* atau *triple-blind*. Namun kajian-kajian ini diterbitkan dalam lingkungan jurnal dan bidang yang dipertikaikan, serta tidak menjadikan dakwaan Emoto diterima secara meluas oleh komuniti kimia atau fizik. Malah jurnal *Explore: The Journal of Science & Healing*, yang pernah menerbitkan kajian sebegini, turut dikritik kerana memberi ruang kepada kajian pinggiran dan dakwaan alternatif yang lemah dari sudut sains.

Masalah keempat ialah dakwaan Emoto tidak mempunyai mekanisme kimia yang munasabah. Dalam kimia, air terdiri daripada molekul H_2O yang saling berinteraksi melalui rangkaian ikatan hidrogen. Rangkaian ini bersifat dinamik kerana ikatan hidrogen antara molekul air sentiasa terbentuk dan terputus dalam tempoh yang sangat singkat. Sumber kimia fizikal menjelaskan bahawa ikatan hidrogen dalam air berubah-ubah secara pantas, malah anggaran hayat purata ikatan hidrogen air berada pada skala pikosaat (seunit masa bersamaan dengan 10^{-12} saat: satu per trilion saat).

Oleh itu, untuk mendakwa bahawa perkataan seperti “cinta” atau “benci” boleh meninggalkan struktur khas pada air, seseorang perlu membuktikan mekanisme yang jelas. Apakah tenaga yang memindahkan makna perkataan kepada molekul air? Bagaimana simbol bahasa difahami oleh air? Mengapa air boleh membezakan bahasa manusia? Bagaimana kesannya diukur selain daripada memilih gambar kristal yang kelihatan cantik atau buruk? Tanpa

jawapan saintifik kepada soalan-soalan ini, dakwaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bukti.

Masalah kelima ialah pengamal Law of Attraction kemudian menggunakan dakwaan itu untuk berkata bahawa jika air boleh berubah kerana kata-kata, maka tubuh manusia yang banyak mengandungi air juga akan berubah melalui *affirmation* jika tubuh berubah, maka realiti hidup juga boleh berubah; jika realiti berubah, maka Law of Attraction terbukti. Ini bukan hujah saintifik, tetapi rantaian andaian yang melompat jauh daripada bukti.

Tambahan pula, teori “air menyimpan memori” sendiri telah lama menjadi isu dalam pseudosains, khususnya dalam rawatan homeopati. Konsep *water memory* mendakwa air boleh menyimpan maklumat daripada bahan atau pengaruh tertentu, tetapi dakwaan ini tidak diterima secara umum oleh komuniti saintifik dan gagal dibuktikan secara kukuh dalam eksperimen terkawal.

Dari sudut psikologi, gambar-gambar kristal Emoto juga mudah mencetuskan kesan *pareidolia* dan bias tafsiran. Apabila seseorang sudah diberitahu bahawa kristal tertentu datang daripada perkataan positif, dia lebih cenderung melihatnya sebagai cantik, harmoni dan bermakna. Apabila diberitahu bahawa kristal lain datang daripada perkataan negatif, dia lebih mudah menafsirkannya sebagai buruk atau rosak. Ini bukan bukti bahawa air memahami perkataan manusia, tetapi menunjukkan bagaimana manusia mudah memberi makna kepada corak visual.

Oleh sebab itu, dakwaan Emoto menjadi sangat berguna kepada budaya Law of Attraction. Ia memberikan gambar yang mudah difahami, mudah dikongsi dan kelihatan saintifik. Orang awam tidak perlu memahami kimia air, metodologi eksperimen atau statistik; mereka hanya melihat gambar kristal cantik dan buruk,

lalu menyimpulkan bahawa kata-kata mencipta realiti. Inilah kekuatan propaganda visual pseudosains.

Kesimpulannya, dakwaan bahawa Law of Attraction terbukti melalui ucapan yang mengubah molekul air adalah tidak benar. Masaru Emoto tidak membuktikan bahawa molekul air berubah akibat kata-kata. Beliau hanya mempopularkan gambar kristal ais yang ditafsirkan secara subjektif. Maka kajian Emoto tidak boleh dijadikan bukti bahawa ucapan, fikiran atau emosi manusia mempunyai kuasa metafizik untuk menarik realiti seperti yang diajarkan oleh Law of Attraction.

Soalan 35:

Bagaimana pula dengan dakwaan kesan
Law of Attraction dibuktikan melalui
kajian ucapan terhadap nasi?

Selain eksperimen air, terdapat juga eksperimen “nasi basi” yang sebenarnya merupakan versi adaptasi tidak rasmi daripada idea Masaru Emoto. Bentuk eksperimen ini biasanya dilakukan seperti berikut.

Tiga bekas nasi disediakan, kemudian setiap satu dilabel dengan perkataan yang mewakili unsur positif, negatif dan neutral. Bekas positif diucapkan dengan perkataan seperti “terima kasih” atau “sayang”. Bekas negatif pula diucapkan dengan perkataan seperti “bodoh” dan “benci”. Manakala bekas neutral tidak diberikan sebarang ucapan. Setiap hari, ucapan tersebut diulang kepada nasi berkenaan, kemudian perubahan dari sudut pembentukan kulat, bau dan warna diperhatikan. Selepas itu, mereka mendakwa bahawa nasi yang “dipuji” didapati lebih lambat basi, manakala nasi yang “dimaki” lebih cepat rosak dan berbau.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahawa sebagaimana dakwaan terhadap molekul air, eksperimen nasi basi ini juga tidak mempunyai bukti saintifik yang sah. Ia tidak diterbitkan dalam jurnal saintifik yang berautoriti dan tidak memenuhi piawaian kajian sains yang ketat. Eksperimen ini sering digunakan untuk menyokong naratif Law of Attraction bahawa “kata-kata mempunyai kuasa fizikal terhadap realiti” dan “getaran emosi mampu mengubah dunia material”. Dakwaan seperti ini membawa kepada pseudosains dan kepercayaan metafizik yang tidak bersandarkan bukti.

Hakikatnya, nasi boleh menjadi basi disebabkan oleh faktor mikroorganisma seperti bakteria dan kulat, selain dipengaruhi oleh keadaan persekitaran seperti suhu, kelembapan, kebersihan bekas, pendedahan kepada udara dan tahap pencemaran. Nasi tidak menjadi basi kerana dipuji atau dimaki semata-mata.

Kesimpulannya, eksperimen Masaru Emoto dan eksperimen “nasi basi” pada hakikatnya tidak menepati piawaian sains yang sebenar. Malah, ia turut menerima kritikan daripada golongan saintis dan pengkritik pseudosains dalam pelbagai bidang. Justeru, eksperimen seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran bagi menyokong idea Law of Attraction.

Di sini jelas bahawa kesesatan Law of Attraction bukan sahaja berkait dengan akidah, bahkan turut merosakkan amalan, adab dan cara fikir seseorang. Ia juga menyanggahi ajaran Islam serta melanggar disiplin ilmu yang sahih. Jika akar sesuatu ajaran telah rosak, maka keburukannya pasti akan terzahir hingga ke rantingnya.

“Allah bersama
sangkaan hamba-Nya”

—❖— Bab 6: —❖—

Menjawab Kesalahan Dalil Yang Digunakan Oleh Pendukung *Law of Attraction*

“Kata-kata
adalah doa”

“Islamic Law
of Attraction”

“TENAGA ALAM SEMESTA”

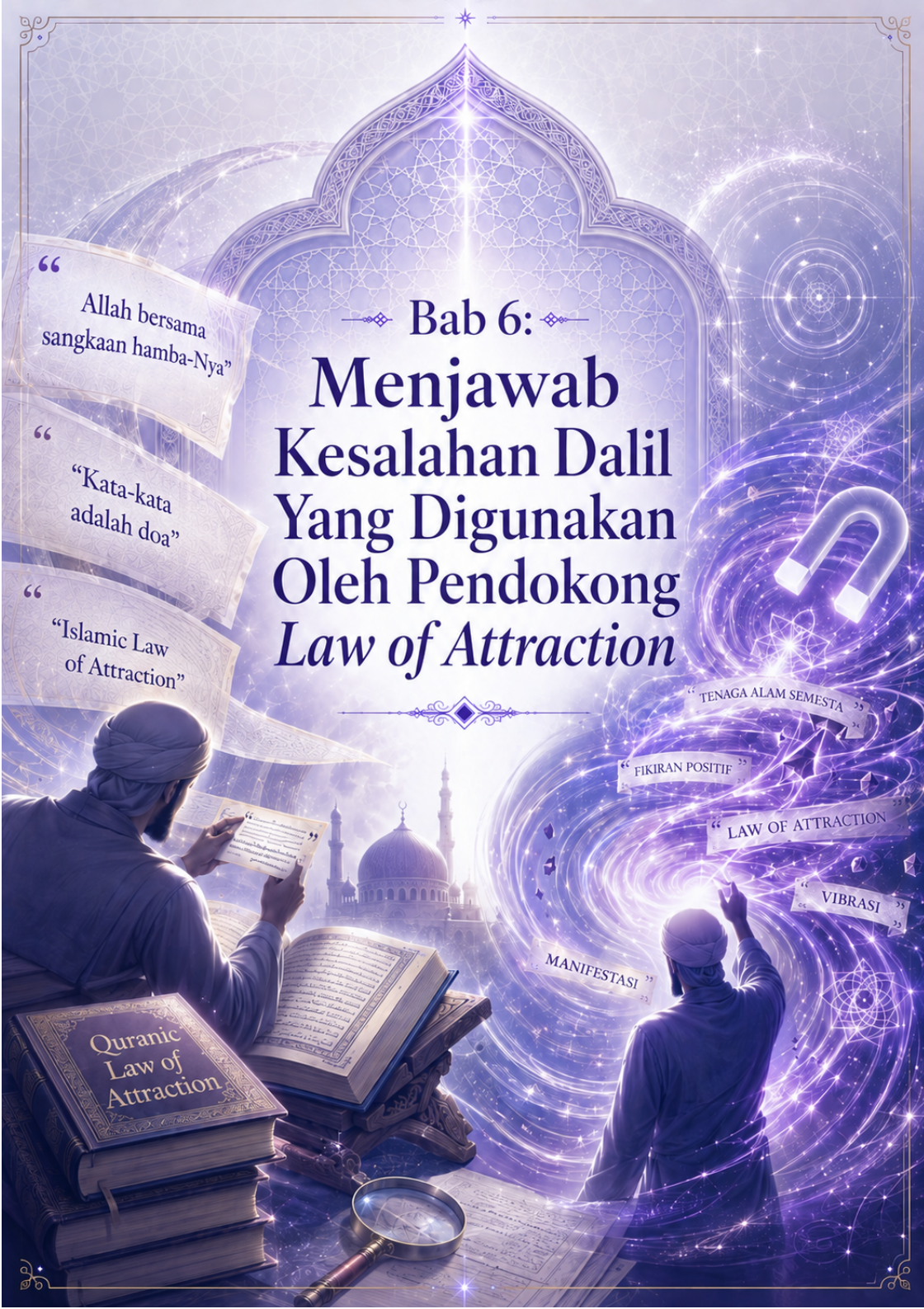
“FIKIRAN POSITIF”

“LAW OF ATTRACTION”

“VIBRASI”

“MANIFESTASI”

Quranic
Law of
Attraction

Soalan 36:

Bagaimana boleh wujudnya golongan yang mengislamisasikan Law of Attraction dan sudah tiada ruangkah untuk memperbaiki konsep ini agar selari dengan ajaran Islam?

Selepas dokumentari dan buku *The Secret* menjadi fenomena besar dalam dunia *self-help* sekitar tahun 2006 dan tahun-tahun berikutnya, idea Law of Attraction mula mendapat perhatian sebahagian penceramah motivasi, penulis pembangunan diri dan jurulatih kejayaan, termasuk dalam kalangan Muslim. Ia hadir dengan bahasa yang kelihatan menarik: berfikir positif, yakin kepada rezeki, bersangka baik, menarik kejayaan, membuang emosi negatif dan mengubah hidup melalui kekuatan dalaman.

Sebahagian mereka membaca karya-karya *self-help* Barat lalu menyangka bahawa apa yang diajarkan itu hanyalah motivasi biasa yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam. Maka buku-buku seperti *The Secret*, karya Napoleon Hill, Wallace D. Wattles, Joseph Murphy dan tokoh-tokoh pemikiran New Thought serta New Age mula diperkenalkan sebagai bahan pembangunan diri. Pada peringkat ini, ramai yang tidak meneliti akar falsafah di sebalik istilah yang digunakan. Mereka hanya melihat lapisan luar yang kelihatan positif, seperti keyakinan diri, harapan, impian dan kejayaan.

Sebahagian yang lain pula menyedari bahawa terdapat unsur-unsur yang bercanggah dengan Islam dalam buku-buku tersebut, tetapi mereka beranggapan bahawa unsur yang bercanggah itu boleh dibuang, manakala unsur yang dianggap bermanfaat boleh dikekalkan. Dari sinilah bermula proses mengislamisasikan Law of Attraction, iaitu mengambil struktur asal ajaran tersebut, kemudian

menukar istilah-istilah tertentu supaya kelihatan selari dengan Islam.

Masalahnya, proses ini sering dilakukan tanpa memahami akar falsafah Law of Attraction. Mereka tidak menyedari bahawa Law of Attraction bukan sekadar teknik motivasi, tetapi mempunyai latar metafizik yang panjang daripada New Thought, spiritualisme moden dan fahaman kebatinan Barat. Mereka juga tidak meneliti bagaimana istilah seperti *universe*, *manifestation*, *energy*, *frequency*, *vibration*, *alignment* dan *visualization* membawa kerangka kepercayaan tertentu. Apabila akar ini tidak difahami, seseorang mudah menyangka bahawa cukup sekadar menggantikan istilah *universe* dengan Allah, *manifestation* dengan doa, dan *desire* dengan niat.

Di sinilah kesalahan mula merebak. Struktur asal Law of Attraction tidak berubah, hanya bajunya sahaja yang ditukar. Jika dahulu manusia dikatakan menghantar getaran kepada *universe*, kini dikatakan manusia menghantar getaran kepada Allah. Jika dahulu manusia memanifestasikan hajat melalui frekuensi minda, kini dikatakan manusia “berdoa” melalui perasaan dan fikiran.

Antara bentuk kefahaman yang sering muncul ialah dakwaan bahawa setiap perkataan, fikiran dan perasaan yang terlintas dalam diri merupakan doa. Maka seseorang kononnya perlu berhati-hati bukan sahaja terhadap apa yang diucapkan, tetapi juga terhadap apa yang dirasakan, kerana emosi yang kuat dikatakan akan menjadi doa yang dimakbulkan.

Jika seseorang berdoa meminta rezeki, tetapi dalam masa yang sama berasa bimbang kerana masalah kewangan, maka kebimbangan itu dikatakan lebih kuat lalu menarik kemiskinan. Jika seseorang memohon agar dijauhkan daripada penyakit, tetapi hatinya takut kepada penyakit, maka ketakutan itu dikatakan

menarik penyakit. Jika seseorang berdoa agar dipermudahkan urusan, tetapi dia sedang bersedih kerana kesusahan hidup, maka kesedihan itu dikatakan mengekalkan kesusahan.

Cara berfikir seperti ini bukan ajaran doa dalam Islam. Ia merupakan struktur Law of Attraction yang menganggap emosi sebagai gelombang, fikiran sebagai frekuensi, dan realiti sebagai pantulan daripada keadaan batin manusia. Dalam Islam, Allah SWT bukan kuasa buta yang hanya membalas gelombang paling kuat dalam hati manusia. Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Bijaksana dan Maha Mengasihani. Allah mengetahui perbezaan antara doa, lintasan hati, kebimbangan, kesedihan, was was dan ketakutan hamba-Nya.

Sebagai contoh, terdapat ajaran yang disebarikan oleh Nasrullah dari Indonesia melalui buku *Rahsia Magnet Rezeki: Menarik Rezeki Dahsyat dengan Cara Allah*. Dia menyebut:

“Misalnya, anda melihat seorang koruptor, apa yang ada dalam fikiran anda? Mungkin anda berpikir seperti ini:

Huh, mampus lho! Mati aja sekalian! Mending dicincang-cincang aja! Dasar sampah masyarakat! Dan lain-lain.

Apa yang terjadi dalam pikiran anda ketika keluar pikiran seperti itu? Sebuah energi terpancar di alam dan menjadi doa “Ya Allah, jadikan aku mampus, jadikan aku mati sekalian, jadikan akau dicincang-cincang, jadikan aku sampah masyarakat” dan semua doa dikabulkan, sebentar lagi semua itu akan terwujud menjadi nasib kita. Stooop... naudzu billahi min dzalik... fakta koruptor ditangkap malam menjadi doa yang tidak baik ke kita.”²⁴

²⁴ Lihat Nasrullah, (2016). *Rahsia Magnet Rezeki Menarik Rezeki Dahsyat Dengan Cara Allah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 48

Kefahaman seperti ini jelas bermasalah. Ia menjadikan lintasan marah, reaksi emosi dan ungkapan batin sebagai doa yang pasti kembali kepada diri sendiri. Ia juga memberi gambaran seolah-olah Allah SWT tidak mempunyai keupayaan dan kebijaksanaan dalam membezakan antara doa yang sebenar dengan lintasan hati yang datang secara spontan. Tindakan sedemikian jelas merupakan suatu kebiadaban terhadap Allah SWT. Usaha yang dilakukan individu tersebut sebenarnya telah menyamakan *universe* dalam fahaman Law of Attraction dengan Allah SWT.

Di sinilah perlu difahami bahawa kesalahan mengislamisasikan Law of Attraction bukan sekadar kesalahan istilah. Ia adalah kesalahan struktur. Mereka datang dengan kerangka Law of Attraction terlebih dahulu, kemudian mencari ayat al-Quran, hadis dan istilah agama untuk menyokongnya. Akhirnya, nas agama tidak lagi menjadi sumber yang membentuk kefahaman, tetapi dijadikan benteng untuk membenarkan fahaman yang telah diambil daripada luar Islam.

Perkara seperti ini berlaku kerana beberapa sebab. Pertama, kelemahan dalam memahami akar falsafah New Thought dan New Age. Kedua, kecenderungan sebahagian masyarakat kepada motivasi segera yang menjanjikan perubahan hidup dengan teknik mudah. Ketiga, penggunaan bahasa Islamik yang mengaburkan asal-usul ajaran tersebut. Keempat, keinginan untuk menjadikan semua idea Barat kelihatan serasi dengan Islam tanpa menilai struktur kepercayaannya. Kelima, kekeliruan antara psikologi motivasi yang neutral dengan metafizik Law of Attraction yang bermasalah.

Persoalannya, masih adakah ruang untuk memperbaiki Law of Attraction agar selari dengan Islam? Jika yang dimaksudkan ialah mengambil unsur umum seperti berfikir baik, berusaha, merancang, menjaga kata-kata, berdoa, bersyukur dan berharap

kepada Allah, maka semua itu memang sudah wujud dalam Islam tanpa perlukan nama Law of Attraction. Islam memiliki konsep niat, doa, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, *husnuzon*, dan reda. Semua ini jauh lebih sempurna daripada konsep manifestasi New Age.

Namun jika yang dimaksudkan ialah mengekalkan struktur Law of Attraction, iaitu kepercayaan bahawa fikiran, perasaan, ucapan dan visualisasi manusia boleh menarik realiti melalui getaran tertentu, kemudian menggantikan istilah *universe* dengan Allah, maka konsep itu tidak ada bezanya dengan usaha-usaha syaitan dalam merosakkan kefahaman Islam dengan ajaran syirik. Ia perlu ditolak kerana akarnya bertentangan dengan tauhid, konsep doa, takdir dan pergantungan hamba kepada Allah SWT.

Maka jalan yang benar bukanlah “mengislamisasikan Law of Attraction”, tetapi meninggalkan Law of Attraction dan kembali kepada kerangka Islam yang sah.

Soalan 37:

Adakah benar kata-kata adalah doa?

Masalah ini juga terbit dari satu fahaman yang sering kali mengulang-ulang mengatakan “kata-kata adalah doa”. Perkataan “kata-kata adalah doa” bukan datang dari nas al-Quran atau Hadis. Ia dianggap sebagai kata-kata nasihat yang berunsur penyimpangan ajaran Law of Attraction.

Sekiranya seseorang menegur anaknya yang sedang memanjat pokok dengan berkata, “*jangan panjat pokok, nanti jatuh*”. Kata-kata ini dianggap sebagai doa untuk anaknya jatuh di sisi penganut Law of Attraction. Begitu juga apabila ungkapan-ungkapan nakal dan mencarut yang diucapkan dalam keadaan lalai, juga dianggap sebagai bentuk doa di sisi penganut ajaran ini.

Sedangkan doa dalam Islam tidak bersifat sedemikian. Doa hendaklah dalam keadaan hati yang sedar yang disertakan dengan niat. Dalam sebuah hadis ada menyebut bahawa Allah SWT tidak akan memakbulkan doa daripada hati orang yang lalai. Dari Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu akan dimustajabkan. Ketahuilah, Allah tidak akan memustajabkan doa daripada hati yang lalai lagi alpa.” (Hadis Riwayat at-Tirmidhi no.

3479)

Perlu difahami bahawa doa sememangnya dilakukan dengan lafaz dan kata-kata untuk memohon kepada Allah SWT. Akan tetapi, tidak semua ucapan yang keluar daripada mulut seseorang dianggap sebagai doa. Dari sudut bahasa, doa bermaksud permintaan atau permohonan. Manakala dari sudut istilah, doa ialah permohonan seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh itu, jika kata-kata

seseorang tidak mengandung unsur memohon dan meminta kepada Allah SWT, maka kata-kata tersebut termasuk dalam ucapan biasa, bukan doa.

Iniilah kecelaruan dalam memahami konsep doa yang telah terjadi apabila diadun dengan konsep Law of Attraction. Sekiranya setiap pemikiran, perkataan, perasaan dan tindakan semuanya adalah doa, maka apakah tujuan Allah SWT menyeru manusia agar berdoa dan memohon kepada-Nya seperti disebut di dalam al-Quran? Sedangkan Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang perlahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Surah Al-A’raf: 55)

Tidak kiralah apa namanya sama ada Law of Attraction, *Feeling are Prayer*, Magnet Rezeki, Law of Projection, Law of Connection, Quranic Law of Attraction dan sebagainya, selagi mana ia berteraskan fahaman New Thought, hakikatnya ia mengajar untuk bersangka buruk dan menghina Allah SWT. Secara langsung mereka percaya bahawa Tuhan itu adalah diri mereka sendiri, dan alam semesta perlu mengikut kehendak dirinya.

Fahaman ini mengajar bahawa manusia mampu menentukan realiti hidupnya berdasarkan apa yang difikirkan dan dirasakannya. Mereka percaya manusia diberi kuasa untuk melakar semula takdirnya sendiri melalui teknik tersebut, tanpa perlu tunduk kepada ketentuan qada’ dan qadar Allah SWT.

Lebih parah lagi, fahaman ini membawa implikasi seolah-olah Allah SWT akan mengabulkan setiap perkara yang terlintas dalam fikiran, perasaan dan emosi manusia, walaupun perkara itu sebenarnya tidak dimohon, tidak dihajati dan tidak diniatkan sebagai doa.

Fahaman ini juga memberi gambaran yang sangat batil terhadap Allah SWT, seolah-olah Allah SWT tidak membezakan antara lintasan fikiran dengan permohonan sebenar seorang hamba. Sedangkan Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, Maha Mengetahui niat manusia, dan Maha Mengetahui perbezaan antara bisikan, was-was, ketakutan, kebimbangan dan doa yang benar-benar dipohon kepada-Nya.

Bahkan, fahaman ini turut membawa implikasi yang lebih buruk, iaitu seolah-olah Allah SWT menghukum manusia hanya kerana sesuatu lintasan yang tidak dihajati oleh mereka. Ini adalah sangkaan yang amat buruk terhadap Allah SWT, kerana Islam mengajarkan bahawa Allah SWT tidak menghukum hamba-Nya atas lintasan hati selagi ia tidak diucapkan atau dilakukan.

Oleh itu, jelaslah bagaimana penyelewengan Law of Attraction menjadi semakin berangkai apabila cuba diadun dengan ajaran Islam. Ia bukan sahaja merosakkan konsep doa, takdir dan tawakal, bahkan boleh membawa kepada fitnah terhadap Allah SWT serta sangkaan buruk terhadap sifat ilmu, hikmah dan keadilan-Nya.

Maha Suci Allah daripada segala sangkaan buruk dan fitnah yang mereka sandarkan kepada-Nya.

Soalan 38:

**Benarkah hadis “Allah bersama sangkaan hamba-Nya”
menyokong ajaran Law of Attraction?**

Tidak benar sama sekali! Hadis yang dimaksudkan ialah hadis Qudsi, daripada Abu Hurairah r.a bersabda: Allah SWT berfirman yang bermaksud:

“Aku berada dengan sangkaan hamba Ku kepada Ku.” (Shahih Al-Bukhari, no. 7405, Shahih Muslim, no. 2675)

Biasanya, mereka akan memetik hadis Qudsi ini hanya pada bahagian tertentu sahaja, kemudian menghuraikannya seolah-olah hadis tersebut merujuk kepada konsep Law of Attraction. Menurut tafsiran mereka, apa sahaja sangkaan yang berada dalam hati manusia akan menentukan bagaimana Allah SWT berinteraksi dengannya. Jika sangkaan itu positif, maka Allah SWT akan menghadirkan perkara-perkara positif ke dalam hidupnya sebagaimana yang diimpikan. Sebaliknya, jika sangkaan itu negatif, maka Allah SWT akan menghadirkan musibah ke dalam kehidupannya.

Akhirnya, apabila seseorang ditimpa musibah, mereka akan berkata: “jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri”. Mungkin seseorang itu tersilap ketika melakukan manifestasi. Mungkin masih ada getaran negatif dalam dirinya seperti bimbang, takut, kecewa atau ragu-ragu sehingga hajatnya tidak dimakbulkan. Mungkin juga dia belum cukup bersangka baik kepada Allah SWT.

Hakikatnya, semua tafsiran ini merupakan kenyataan yang jelas menyeleweng daripada teks dan konteks sebenar hadis tersebut. Hadis itu berbicara tentang *husnuzon* kepada Allah SWT akan keluasan rahmat-Nya, pengampunan-Nya, penerimaan taubat dan

harapan seorang hamba kepada Tuhannya. Ia bukan dalil bahawa manusia boleh menarik realiti melalui sangkaan, getaran, emosi atau teknik manifestasi. Di bawah ini disediakan teks terjemahan penuh hadis tersebut supaya dapat melihat konteks penuhnya:

“Daripada Abu Hurairah RA berkata: Nabi SAW berkata: Allah SWT berfirman: “Aku menurut sangkaan hamba-Ku, dan Aku bersamanya ketika dia mengingati-Ku. Sekiranya dia mengingati-Ku sendirian, maka Aku mengingatinya sendiri. Sekiranya dia mengingati-Ku dalam khalayak ramai, maka Aku mengingatinya dalam khayalak yang lebih baik daripada itu. Sekiranya dia mendekati-Ku sejengkal, maka Aku mendekatinya sehasta. Sekiranya dia mendekati-Ku sehasta, maka Aku mendekatinya sedepa. Sekiranya dia mendatangi-Ku berjalan, maka Aku mendatangnya dengan berlari.” (Shahih Al-Bukhari, no. 7405, Shahih Muslim, no. 2675)

Pertama, sangkaan (*dzhon*) yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah meliputi setiap lintasan, fikiran atau perasaan yang bermain dalam minda seseorang hamba. Sangkaan yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah sangkaan kepada Allah SWT, bukan sangkaan kepada *universe* sebagaimana yang dipercayai dalam Law of Attraction. Ini kerana konsep *universe* dalam Law of Attraction pada hakikatnya bukan Tuhan, tetapi satu konsep batiniah yang disandarkan kepada alam semesta.

Kedua, konteks hadis ini menyeru manusia supaya berbaik sangka kepada Allah SWT dalam urusan mengharapkan rahmat, pengampunan, penerimaan taubat dan ganjaran pahala yang berlipat ganda hasil daripada amal ibadah yang dilakukan. Ia adalah konteks sangka baik dan pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya. Ia bukan konteks Law of Attraction yang mengajar seseorang “bersangka” untuk mendapatkan kereta, rumah baharu, kekayaan atau kejayaan dunia melalui teknik manifestasi.

Ketiga, hadis ini tidak menerangkan bahawa seseorang akan memperoleh apa sahaja yang difikirkan atau disangkakannya sebagaimana dakwaan Law of Attraction. Sebaliknya, sangkaan baik kepada Allah perlu disertai dengan iman, taubat, doa, amal soleh, usaha dan ketaatan. Ia bukan sangkaan kosong yang berdiri sendiri tanpa ibadah dan tanpa tunduk kepada kehendak Allah SWT.

Oleh itu, sangat penting untuk memahami dalil secara menyeluruh dari sudut teks dan konteksnya. Mengambil dalil secara separuh, kemudian menghuraikannya di luar konteks, adalah kaedah yang sangat berbahaya. Perumpamaannya seperti seorang ateis yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan lalu memetik separuh kalimah لا إله إلا الله yang bermaksud “tiada Tuhan”, kemudian mendakwa Islam menyokong ateisme. Sedangkan sambungan kalimah tersebut ialah لا إله إلا الله, iaitu “melainkan Allah”. Apabila dibaca secara penuh, maksudnya menjadi: “Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.” Begitulah juga kesalahan yang dilakukan oleh pengamal Law of Attraction apabila mereka memetik hadis Qudsi ini secara terpisah daripada maksud dan konteksnya yang sebenar.

Selain itu, memusingkan makna *husnuzon* kepada Allah menjadi teori “fikiran positif”, “kuasa gelombang minda” dan “manifestasi” Law of Attraction merupakan satu bentuk penyelewengan yang berat terhadap akidah Islam. Ia bukan sekadar kesilapan istilah, tetapi penyimpangan makna yang mengubah maksud hadis Nabi SAW daripada pengajaran tauhid, rahmat dan pengharapan kepada Allah, menjadi doktrin metafizik yang asing daripada ajaran Islam.

Tindakan seperti ini merupakan satu bentuk penyesatan yang serius kerana hadis yang sepatutnya menguatkan pergantungan hamba kepada Allah telah diputar menjadi dalil untuk menyokong kepercayaan bahawa fikiran manusia mampu menarik realiti. Ini jelas bertentangan dengan maksud sebenar hadis dan merosakkan

kefahaman umat Islam terhadap konsep doa, sangka baik, tawakal dan takdir.

Soalan 39:

Hadis “harapan baik” dari “kalimah yang baik” dijadikan hujah selari dengan kaedah *affirmation* dalam Law of Attraction. Benarkah dakwaan ini?

Terdapat sebahagian Muslim yang berusaha untuk menjustifikasikan Law of Attraction dengan memetik sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

“Tiada penyakit berjangkit, tiada sial (tathayyur), tetapi aku suka harapan yang baik (al-fa’l).” Para sahabat bertanya, “Apakah harapan yang baik itu?” Baginda menjawab: “Kalimah yang baik.”

(Riwayat al-Bukhari no. 5776)

Lalu golongan pendokong Law of Attraction mendakwa, *al-fa’l* iaitu harapan baik hadir daripada kata-kata yang baik merupakan bentuk *affirmation* yang turut diajar oleh Rasulullah. Ini adalah dakwaan yang menyimpang daripada makna sebenar hadis.

Hadis ini sebenarnya berada dalam bab menolak kepercayaan sial, tilik nasib dan khurafat, bukan bab “*manifestation*”. Hadis ini bermula dengan “Tiada *’adwa* dan tiada *tiyarah*.”

Tiyarah ialah mempercayai tanda-tanda tertentu membawa sial atau nasib buruk. Nabi Muhammad membatalkan kepercayaan ini kerana ia memberi kuasa ghaib kepada makhluk sama ada dalam bentuk tanda, burung, hari, arah atau kejadian tertentu. Secara tidak langsung, Law of Attraction dan teknik-tekniknya itu juga termasuk dalam *Tiyarah*.

Nabi Muhammad susuli dengan mengatakan baginda menyukai *fa’l* yang bermaksud harapan yang baik, sikap optimis, dan firasat yang baik. *Fa’l* bukan berbentuk teknik, bukan *affirmation* dan bukan

manipulasi perasaan seperti yang difahami oleh pengamal Law of Attraction.

Fa'l ialah kata-kata positif yang memotivasikan seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan sesuatu dan mendengar orang menyebut “Wahai pencari!” mendengar kalimah itu dia berasa optimis tentang penemuan barang yang hilang. Atau seseorang yang sakit, atau mempunyai saudara yang sakit, dan mendengar, “Wahai orang yang selamat!” atau “Wahai orang yang sihat!” berasa optimis tentang kesembuhannya. Malah Nabi Muhammad SAW sendiri gemar mendengar kalimah-kalimah yang optimis:

Nabi Muhammad SAW suka apabila keluar untuk suatu urusan, baginda mendengar: ‘Wahai Rashid (yang mendapat petunjuk), wahai Najih (yang berjaya).’ (Riwayat at-Tirmidhi no. 1616).²⁵

Ia merupakan kata-kata yang baik menguatkan harapan kepada Allah SWT. Dengan makna lain, kata-kata motivasi yang membangkitkan perasaan yang positif.

Jadi apabila Nabi Muhammad menyukai *al-fa'l*, maksudnya bukan “kata-kata mencipta realiti” seperti Law of Attraction, tetapi kata-kata baik memberi harapan dan tidak merosakkan tawakal. Ia adalah sikap supaya umat Islam optimis serta berkata baik apabila berdepan perkara yang tidak jelas.

Maka, menggunakan hadis ini untuk menyokong Law of Attraction adalah terbalik. Hadis ini datang untuk mematikan khurafat sebab-akibat ghaib, sedangkan Law of Attraction membina semula khurafat baru dengan ajaran “kata positif menarik hasil positif”.

²⁵ Ini adalah hadis yang sahih (disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami’ As-Saghir: 4978)

Penyelewengan ini menjadi bahaya apabila segala unsur yang berbentuk motivasi daripada Nabi Muhammad SAW mula dipusingkan menjadi dalil kepada ajaran Law of Attraction.

Soalan 40:

Ayat al-Quran “*apa jua kebaikan yang menimpamu, maka itu dari Allah dan apa jua keburukan yang menimpamu, maka itu dari dirimu*” dijadikan hujah kepada Law of Attraction. Benarkah dakwaan ini?

Terdapat penyokong ajaran Law of Attraction menggunakan ayat dalam Surah al-Nisa’, Allah berfirman:

“Apa jua kebaikan yang menimpamu, maka ia daripada Allah; dan apa jua keburukan yang menimpamu, maka ia daripada dirimu sendiri.” (Surah al-Nisa’: 79)

Penyokong Law of Attraction kadang-kadang menggunakan ayat ini untuk menjustifikasikan bahawa keburukan ke atas seseorang datang daripada diri sendiri; maksudnya fikiran, emosi dan getaran negatif seseorang menarik musibah.

Tafsiran ini salah kerana ayat ini bukan sedang bercakap tentang *manifestation* yang diimani oleh Law of Attraction. Akan tetapi ia bercakap tentang tauhid, qadar Allah, tanggungjawab dosa, dan adab menyandarkan nikmat kepada Allah SWT.

Konteks ayat ini mesti dibaca bersama ayat sebelumnya. Ayat 79 tidak boleh dipisahkan daripada ayat 78. Dalam ayat 78, Allah menyebut bahawa apabila golongan munafik atau manusia tertentu apabila mendapat kebaikan, mereka berkata: “Ini daripada Allah.” Tetapi apabila mereka mendapat keburukan, mereka menyalahkan Rasulullah SAW. Lalu Allah memerintahkan Nabi menjawab:

“Katakanlah: semuanya daripada sisi Allah.” (Surah al-Nisa’ :78)

Maksudnya, dari sudut penciptaan, qadar dan ketentuan alam, semua yang berlaku berada di bawah kehendak Allah SWT. Tidak ada kejadian yang berlaku secara bebas daripada Allah SWT. Kemudian ayat 79 datang memberi sudut kedua yakni kebaikan adalah limpah kurnia Allah SWT, manakala keburukan yang menimpa manusia ada kaitan dengan dosa, kelalaian dan sebab-sebab yang dilakukan manusia sendiri.

Para mufasirin ketika menghuraikan ayat 78 hingga 79 juga meletakkan ayat ini dalam rangka menjawab sikap manusia yang menyalahkan Rasul apabila ditimpa keburukan, sedangkan Allah menyatakan semuanya berlaku dalam ketentuan-Nya.

Jadi tidak ada percanggahan antara ayat 78 dan 79. Ayat 78 menjelaskan semua berlaku dengan qadar Allah SWT. Ayat 79 menjelaskan dari sudut adab dan sebab moral, nikmat disandarkan kepada Allah SWT, manakala musibah boleh menjadi akibat dosa atau kesalahan manusia.

Tidak ada seorang pun ahli tafsir menafsirkan ayat ini sebagai “fikiran negatif menarik realiti negatif” seperti ajaran Law of Attraction. Apabila Allah berfirman “daripada dirimu”, maksudnya bukan diri manusia memiliki kuasa kosmik mencipta musibah, tetapi manusia boleh menjadi sebab layaknya dia ditegur, diuji atau dihukum kerana dosa dan kelalaiannya.

Jika ayat ini dibaca lengkap bersama ayat sebelumnya, ia sebenarnya membantah asas Law of Attraction. Ayat 78 menyebut: *“Katakanlah: semuanya daripada sisi Allah.”*

Ini jelas menolak idea bahawa realiti bergerak secara autonomi mengikut *universe*, dan *vibration*, manusia. Semua berlaku dengan izin Allah SWT. Manusia tidak memiliki sistem kawalan ghaib terhadap kejadian luar melalui fikiran atau emosi.

Ayat 79 pula mengajar adab iaitu jangan nisbahkan nikmat kepada kehebatan diri, tetapi nisbahkan kepada Allah SWT. Dan apabila berlaku keburukan, jangan salahkan Rasul, agama, atau takdir secara sombong; lihat juga dosa, kelalaian dan pilihan diri sendiri.

Di sini juga perlu berhati-hati. Ayat ini tidak boleh digunakan untuk menyalahkan semua mangsa. Dalam Islam, musibah tidak semestinya hukuman dosa secara langsung. Ada musibah sebagai ujian, penghapus dosa, peningkatan darjat, atau hikmah yang tidak diketahui manusia.

Para nabi sendiri diuji dengan berat. Nabi Ayyub a.s. ditimpa penyakit. Nabi Yusuf a.s. dizalimi dan dipenjara. Nabi Muhammad diuji dengan kehilangan insan tersayang, peperangan, fitnah dan kesusahan. Tidak mungkin kita berkata semua itu adalah hasil daripada “fikiran negatif” atau “frekuensi rendah”. Maka tafsiran Law of Attraction bukan sahaja salah, malah boleh membawa kepada sikap menyalahkan mangsa, sebagai contoh orang miskin disalahkan kerana “*vibration* mindanya juga miskin”, orang sakit disalahkan kerana “emosi negatif” dan sebagainya.

Islam tidak begitu. Islam mengajar muhasabah tanpa menafikan ujian, hikmah, kezaliman manusia lain, faktor sosial, faktor fizikal dan qadar Allah.

Oleh itu, kita dapat melihat bagaimana penyokong Law of Attraction menyeleweng ayat ini kerana mereka memotongnya daripada konteks ayat 78 dan tafsir ulama. Sebaliknya, ia membatalkan Law of Attraction kerana ia mengembalikan semua kejadian kepada Allah, bukan kepada kuasa minda manusia.

Soalan 41:

Terdapat pelatih motivasi memetik sepotong ‘hadis’ menyokong Law of Attraction iaitu “*berharaplah dengan perkara kebaikan, kamu akan dapatinya*”.

Benarkah dakwaan tersebut?

Tersebar sepotong hadis yang digunakan oleh seorang “Dr” dalam buku ajaran Law of Attraction yang ditulisnya mendakwa nabi bersabda:

تفاءلوا خيرًا تجدوه

*“Berharaplah (tafa’alu) dengan perkara kebaikan,
kamu akan dapatinya.”*

Apabila disemak didapati bahawa perkataan ini bukan hadis. Lafaz hadis palsu ini tidak ditemui dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar. Kemungkinan ayat ini ditemui dalam teks motivasi daripada kata-kata hikmah bahasa Arab lalu disangkakan hadis. Namun, di sana terdapat beberapa buah hadis menjelaskan tentang *al-fa’l* (harapan baik atau optimistik) daripada kata-kata yang baik selari dengan syarak seperti yang diterangkan sebelum ini.

Kata-kata dengan harapan yang baik dan pengharapan dalam doa perlu selaras dengan takdir oleh Allah SWT. Bukan dengan unsur Law of Attraction yang mengajar perasaan, emosi dan fikiran merupakan getaran yang boleh mendahului niat dan doa. Mereka percaya sebarang unsur negatif seperti takut, kemiskinan, bimbang, dan sedih terdetik dalam perasaan ia akan tetap menyimpannya walaupun doanya tidak bermaksud sedemikian.

Begitu juga *affirmation*, kata-kata positif yang diungkapkan secara keras (dengan ucapan suara) oleh pengamal Law of Attraction,

adalah salah satu cara untuk menghilangkan unsur-unsur perasaan dan emosi yang bersifat negatif dalam diri. Kata-kata dengan ucapan positif seperti “esok aku kaya, esok aku berjaya, minggu depan aku hebat” dan sebagainya itu tidak akan disusuli dengan ucapan *Insyah-Allah* (dengan izin Allah SWT). Kenapa ucapan *affirmation* tidak disusuli dengan ucapan *Insyah-Allah*?

Ini kerana menurut pengamal Law of Attraction, ucapan *Insyah-Allah* selepas kata-kata *affirmation* merupakan unsur kurang keyakinan, tidak bersifat positif ekstrem dan terdapat unsur teragak-agak bahawa terdapat kuasa lain yang boleh mengatur hidup atau mengizinkan permintaan kita selain daripada kuasa “getaran tenaga” dari ucapan positif tersebut. Jika terdapat unsur-unsur negatif dan tidak yakin sepenuhnya daripada apa yang diucapkan, akan menyebabkan kata-kata *affirmation* tidak akan termakbul kerana terdapat keraguan dalam diri.

Hal ini jelas menyanggahi akidah dan adab sebagai seorang Muslim. Allah SWT berfirman dalam al-Quran:

“Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak dikerjakan): ‘Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti’. Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): ‘Insyah Allah’. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa; dan katakanlah: ‘Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini.’” (Surah Al-Kahf: 23-24)

Ayat ini jelas Allah SWT menegur, janganlah seseorang manusia itu berkata mengenai sesuatu pekerjaan dan harapan yang akan datang dengan keyakinan sepenuhnya tanpa disertakan dengan *Insyah-Allah*. Hakikat pemegang kunci rezeki, pengetahuan masa depan, dan qada qadar adalah Allah SWT. Jika difahami konsep

ucapan *Insha-Allah* dalam Islam sahaja sudah mampu meruntuhkan segala kepercayaan Law of Attraction.

Soalan 42:

Terdapat hadis mengatakan Allah memakbulkan doa orang yang hati khusyuk seperti tekad Law of Attraction meminta hajatnya untuk dikabulkan. Benarkah dakwaan ini?

Terdapat banyak hadis menganjurkan umat Islam berdoa kepada Allah SWT. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu akan dimustajabkan. Ketahuilah, Allah tidak akan memustajabkan doa daripada hati yang lalai lagi alpa.” (Hadis Riwayat at-Tirmidhi no. 3479)

Begitu juga dengan hadis-hadis lain yang memiliki nada yang sama, dikesan turut digunakan oleh sesetengah pihak tidak bertanggungjawab untuk menjustifikasikan ajaran Law of Attraction. Hadis ini sebenarnya sangat mudah difahami dengan pemaknaan sebagai seorang hamba berdoa kepada Tuhannya. Namun, ia menjadi rumit apabila hadis ini digunakan untuk menjustifikasi satu teknik menarik rezeki yang bercanggahan dengan tauhid.

Ini kerana mereka telah mencampur aduk antara ibadat seorang Muslim yang mengimani tauhid bahawa Allah SWT sebagai Tuhan yang berada di luar alam dan bukan sebatikan dalam diri makhluk, dengan satu fahaman yang berasal daripada ajaran monisme-panteisme bahawa Tuhan sebatikan dalam alam. Doa dalam Islam adalah meminta secara terus kepada Allah SWT, Tuhan yang mencipta segala-galanya yang zatnya bukan berada dalam sebahagian diri kita. Manakala doa bagi golongan batiniah yang beriman kepada monisme-panteisme pula adalah dengan meminta

kepada zat diri (roh) sendiri dan tenaga (roh) alam semesta yang dipercayai sebagai dari diri zat Tuhan yang satu telah berpisah.

Sebab itu, kerosakan besar akan berlaku apabila mengambil amalan kepercayaan asing digabungkan dengan ibadat dalam Islam. Doa adalah ibadat dalam Islam. Disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir bahawa Rasulullah bersabda:

“Berdoa itu adalah suatu ibadah.” (Riwayat Abu Daud no.1479)

Berdoa dalam Islam tidak sama dengan teknik manifestasi, visualisasi dan *affirmation* dalam Law of Attraction. Hadis Riwayat at-Tirmidhi sebelum ini, sama sekali tidak menyokong konsep Law of Attraction.

Hadis tersebut menjelaskan perlunya ada *husnu al-zann billah* (berbaik sangka kepada Allah) yakin bahawa Allah mampu dan berjanji mengabulkan doa. Bukan yakin pada kuasa diri, tenaga minda, “*universe*” atau getaran yang menjadi peranan di sebalik doa tersebut.

Soalan 43:

Bagaimana pula dengan hadis anggapan menjadi realiti dalam riwayat Ibnu Majah?

Terdapat sebahagian pengamal Law of Attraction Muslim menggunakan hadis tertentu untuk menyokong fahaman bahawa sangkaan atau anggapan manusia boleh menjadi realiti. Antara hadis yang sering dipetik ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a.:

“Rasulullah masuk menziarahi seorang Arab Badwi yang sakit. Baginda biasanya apabila menziarahi orang sakit akan berkata: “Tidak mengapa, (ini adalah) penyucian dosa, insya-Allah.” Lalu orang itu berkata: “Penyucian? Tidak! Ini adalah demam yang mendidih yang menimpa orang tua, yang akan membawanya ke kubur.” Maka Nabi bersabda: “Kalau begitu (seperti yang kamu katakan), maka begitulah jadinya.” (Riwayat Sahih Bukhari no. 5662)

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Kitab al-Marda*, antaranya pada bab menziarahi orang Arab Badwi yang sakit dan bab apa yang diucapkan kepada orang sakit.

Hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk menyokong Law of Attraction. Perkataan Nabi SAW, “Jika begitu, maka begitulah,” bukan bermaksud lelaki itu mencipta takdirnya sendiri melalui anggapan negatif. Jika difahami sedemikian, ia akan membawa kepada kepercayaan bahawa mati dan hidup manusia ditentukan oleh persepsi dirinya sendiri, bukan oleh ketentuan Allah SWT. Ini jelas bercanggah dengan akidah Islam.

Konteks hadis ini ialah adab seseorang ketika menerima sakit dan ujian. Nabi SAW mengajarkan ucapan yang baik kepada orang sakit dengan mengatakan bahawa sakit itu boleh menjadi penyucian

dosa, dengan izin Allah. Lafaz “*insya-Allah*” dalam ucapan Baginda menunjukkan bahawa kesembuhan, penyucian dosa, hidup dan mati semuanya kembali kepada kehendak Allah SWT, bukan kepada kuasa sangkaan manusia.

Arab Badwi itu pula menolak penghiburan dan doa baik daripada Nabi SAW. Dia melihat sakitnya semata-mata sebagai jalan menuju kematian, bukan sebagai peluang pengampunan dosa dan rahmat daripada Allah SWT. Maka sabda Nabi SAW, “Jika begitu, maka begitulah,” lebih tepat difahami sebagai teguran, pengakuan terhadap apa yang akan berlaku dengan izin Allah SWT, atau berita daripada Baginda tentang kesudahan lelaki tersebut, bukan pengesahan bahawa fikiran negatif mempunyai kuasa metafizik untuk mencipta realiti.²⁶

Dalam Islam, seseorang disuruh berbaik sangka kepada Allah, berdoa, berharap, bersabar dan menerima ujian dengan reda. Tetapi Islam tidak mengajar bahawa sangkaan manusia memaksa alam atau memaksa takdir supaya berlaku mengikut apa yang difikirkan. Sangka baik ialah ibadah hati.

Hadis ini juga menunjukkan kepentingan menjaga ucapan ketika diuji. Ucapan seseorang ketika sakit sepatutnya dipenuhi doa, harapan dan pergantungan kepada Allah SWT, bukan keputusan. Namun menjaga ucapan bukan kerana setiap perkataan mempunyai getaran yang mencipta realiti, tetapi kerana lisan mencerminkan adab hati, penerimaan terhadap ujian, dan sikap seorang hamba terhadap Tuhannya.

²⁶ Al-Imam Al-Bukhari, telah meletakkan hadis ini dalam bab “Tanda Kenabian” dalam *Shahih Al-Bukhari*. Berdasarkan syarah hadis, maksud kata-kata itu adalah pengakuan Rasulullah SAW bahawa lelaki itu akan meninggal dunia, lalu ia benar-benar berlaku. Itu adalah antara tanda kenabian dan mukjizat yang khusus untuk Rasulullah.

Maka, menggunakan hadis ini untuk mengatakan “apa yang kita anggap akan menjadi realiti” adalah tafsiran yang keluar daripada konteks. Hadis ini tidak berbicara tentang manifestasi, frekuensi, gelombang emosi yang diajar oleh Law of Attraction. Ia berbicara tentang ziarah orang sakit, ucapan yang baik kepada pesakit, adab menerima ujian, dan larangan bersikap putus asa terhadap rahmat Allah SWT.

Soalan 44:

Bagaimana pula dengan hadis “*Barang siapa yang reda, maka keredaan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya*”?

Terdapat beberapa hadis tentang reda terhadap ketentuan Allah yang digunakan oleh sebahagian pengamal Law of Attraction dalam kalangan Muslim untuk menyokong dakwaan bahawa sikap positif akan menarik kebaikan, manakala sikap negatif akan menarik keburukan. Antara hadis yang sering dipetik ialah sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya besarnya ganjaran itu bersama besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sesuatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka sesiapa yang reda, baginya keredaan (Allah). Dan sesiapa yang marah (tidak reda), maka baginya kemurkaan (Allah).” (Sunan Ibnu Majah no. 4031 hadis ini dinilai hasan)

Dan satu lagi hadis, Rasulullah SAW bersabda:

“Antara kebahagiaan anak Adam ialah keredaannya terhadap apa yang Allah tetapkan baginya. Dan antara kecelakaan anak Adam ialah keenggananannya untuk meminta petunjuk daripada Allah, dan antara kecelakaannya juga ialah dia tidak reda terhadap apa yang Allah tetapkan baginya.” (Riwayat at-Tirmidhi no. 2151 hadis ini dinilai sebagai *gharib*)

Kedua-dua hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk menyokong Law of Attraction. Hadis-hadis ini berbicara tentang adab hati seorang Muslim ketika berhadapan dengan qada’ Allah, khususnya ketika diuji dengan perkara yang berat.

Maksud “sesiapa yang reda, baginya keredaan” bukanlah bermaksud jika seseorang bersikap positif, maka alam akan menarik perkara positif kepadanya. Maksudnya ialah sesiapa yang reda terhadap ujian Allah, maka dia akan memperoleh keredaan Allah. Begitu juga maksud “sesiapa yang murka, baginya kemurkaan” bukanlah bermaksud keluhan akan mencipta realiti buruk, tetapi sesiapa yang marah, membantah dan tidak reda terhadap ketentuan Allah SWT, maka dia terdedah kepada kemurkaan Allah SWT.

Di sini terdapat perbezaan besar antara reda dalam Islam dengan positif dalam Law of Attraction. Reda dalam Islam ialah sikap hati yang menerima ketentuan Allah SWT dengan tunduk, sabar dan percaya kepada hikmah-Nya. Ia tidak bermaksud seseorang perlu berpura-pura gembira ketika ditimpa musibah. Seseorang boleh bersedih, menangis dan merasa berat dengan ujian, tetapi tetap reda kepada Allah dan tidak membantah takdir-Nya.

Adapun Law of Attraction sering menjadikan emosi positif sebagai mekanisme untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seseorang perlu “positif” supaya hajatnya tertarik kepada dirinya. Jika dia sedih, marah, takut atau kecewa, emosi itu dianggap sebagai getaran negatif yang akan menarik keburukan. Ini bukan maksud hadis. Hadis tersebut mengajar adab menerima ujian, bukan teknik menarik hasil dunia.

Hadis riwayat at-Tirmidhi juga sebenarnya bertentangan dengan kerangka Law of Attraction. Hadis itu menyebut bahawa antara kebahagiaan anak Adam ialah reda terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Maksudnya, kebahagiaan seorang hamba lahir daripada penerimaan terhadap ketentuan Allah, bukan daripada keupayaan dirinya mencipta takdir melalui fikiran atau emosi.

Perlu juga diperbetulkan penggunaan istilah “mengeluh” dalam memahami hadis ini. Lafaz hadis menggunakan makna *sakhata*,

iaitu marah, tidak reda, membantah atau tidak berpuas hati terhadap ketentuan Allah. Ia bukan semata-mata rasa sedih atau luahan kesakitan yang fitrah. Seorang Muslim yang sakit lalu mengadu kepada Allah, menangis kerana ujian, atau meminta pertolongan bukan semestinya termasuk dalam celaan hadis. Yang dicela ialah sikap hati yang membantah Allah SWT, menolak takdir-Nya dan marah terhadap ketentuan-Nya.

Maka, menggunakan hadis ini untuk mendakwa bahawa “apa yang seseorang rasa akan menjadi miliknya” adalah tafsiran yang tersasar. Hadis ini tidak mengajar bahawa keluhan mencipta musibah, atau reda mencipta kejayaan. Ia mengajar bahawa sikap seorang hamba terhadap ujian memberi kesan kepada kedudukannya di sisi Allah SWT. Reda membawa pahala dan keredaan Allah SWT, manakala kemarahan terhadap takdir membawa dosa dan kemurkaan Allah SWT.

Soalan 45:

Al-Quran menekankan soal berfikir melihat alam dan ini dikatakan selari dengan konsep *Mind* dan *Universe* dalam Law of Attraction. Benarkah dakwaan tersebut?

Terdapat seorang “Dr” Muslimah yang mengamal dan mengajar ilmu Law of Attraction dan banyak menulis buku Law of Attraction serta aktif mempertahankan ajaran ini. Dia telah menggunakan alasan bahawa dalam al-Quran, Allah SWT menekankan soal kehebatan akal dengan suruh berfikir. Baginya perkara itu dianggap selari dengan apa yang diajarkan dalam Law of Attraction, antara ayat yang dia gunakan untuk menyokong keinginannya ialah:

“Dan Dia lah yang menghidupkan dan mematikan; dan Dia lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir? (ta’qilun)” (Surah Al-Mu’minun: 80)

Begitu juga dalam ayat-ayat lain menekankan soal berfikir dan merenungi dengan istilah *Ta’qilun*, *Taffakarun* dan *Taddabarun* dalam al-Quran. Menurut pengamal Dr tersebut, perkataan ini merujuk kekuatan akal atau *Mind* yang selari dengan ajaran Law of Attraction. Selain itu, “Dr” tersebut juga turut menggunakan sebuah ‘hadis’ yang bermaksud:

“Aisyah r.a bertanya kepada Rasulullah SAW “bagaimana seseorang itu mendapat keutamaan di dunia?” baginda Rasulullah SAW menjawab “dengan akalnya” Aisyah bertanya lagi “bagaimana seseorang itu mendapat keutamaan di akhirat” baginda Rasulullah SAW menjawab lagi “dengan akalnya” lantas Aisyah r.a bertanya “bukankah seseorang itu mendapat keutamaan dengan amalnya?”

Lalu baginda Rasulullah menjawab “seseorang itu beramal mengikut kadar akalnya” (Hadis Riwayat at-Tirmidhi)²⁷

Di sini jelas berlaku banyak syubhah dan penyelewengan nas yang dikemukakan oleh golongan pengamal Law of Attraction bagi menyokong fahaman tersebut.

Pertama, hadis disebutkan di atas yang dikatakan diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a adalah teks hadis palsu. Ia bukan dari ucapan Nabi Muhammad SAW dan tidak direkodkan dalam mana-mana kitab hadis. Sikap buruk meriwayatkan hadis palsu juga merupakan tanda seseorang itu tidak bertanggungjawab menyampaikan ajaran dan bersikap Dajjal serta pembohong. Ditambah pula hadis palsu itu digunakan untuk mempertahankan ajaran syirik yang bercanggah dengan akidah Islam.

Kedua, ayat menyuruh berfikir dalam al-Quran menggunakan istilah *Ta’qilun*, *Taffakarun*, dan *Taddabarun* adalah tidak berkaitan langsung dengan konsep minda (*Mind*) dalam fahaman New Thought Movement dan Law of Attraction. Istilah-istilah dalam al-Quran ini merujuk kepada penggunaan akal, renungan dan penelitian yang membawa manusia kepada kebenaran, pengajaran, keimanan, ketaatan dan rasa takut kepada Allah SWT. Ia tidak pernah membawa maksud bahawa fikiran manusia boleh memancarkan gelombang kepada alam lalu menarik apa yang dihajati.

Ketiga, jelas bahawa golongan pengamalan Law of Attraction Muslim tidak memahami apakah istilah sebenar minda (*Mind*) di sisi New Thought dan di sisi Law of Attraction. Mereka sering memahami perkataan *Mind* dalam New Thought seolah-olah ia sama dengan “akal” dalam Islam. Ini tidak tepat. Dalam tradisi New

²⁷ Tiada dalam Riwayat at-Tirmidhi

Thought, istilah *Mind* sering berkait dengan gagasan seperti *Infinite Intelligence*, *Divine Mind*, kesedaran sejagat, kuasa mental, atau prinsip batin yang dikatakan menghubungkan manusia dengan realiti spiritual.

Bahkan, walaupun Islam mengiktiraf kedudukan akal, akal dalam Islam bukan kuasa pencipta realiti. Akal ialah nikmat Allah SWT yang digunakan untuk memahami wahyu, mengenal kebenaran, menimbang baik dan buruk, mengambil pengajaran serta memilih jalan ketaatan. Akal tidak berdiri sebagai sumber metafizik yang mampu menarik rezeki, kesembuhan, jodoh atau kejayaan melalui gelombang minda.

Oleh itu, menterjemahkan *Mind* dalam Law of Attraction sebagai “akal” dalam al-Quran merupakan satu penyelewengan makna yang mengelirukan dan ia merupakan tindakan yang berniat jahat.

Soalan 46:

Terdapat hujah Muslim menyokong Law of Attraction mengatakan al-Quran menyebut ***“Lelaki Yang Baik Untuk Wanita Yang Baik”*** adalah manifestasi konsep Law of Attraction. Sejauh mana ayat tersebut menyokong Law of Attraction?

Individu “Dr” Muslimah itu juga turut menggunakan nas al-Quran dalam surah al-Nur ayat 26 untuk menjustifikasikan elemen positif akan menarik positif manakala negatif akan menarik negatif. Dia memetik firman Allah yang bermaksud:

“perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat; dan (sebaliknya) perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka (yang baik) itu adalah bersih dari (tuduhan buruk) yang dikatakan oleh orang-orang (yang jahat); mereka (yang baik) itu akan beroleh pengampunan (dari Allah) dan pengurniaan yang mulia.” (Surah an-Nur: 26)

“Dr” tersebut mengatakan ayat ini menceritakan wanita yang baik akan mendapat lelaki yang baik dan begitu juga sebaliknya. Dia berhujah ini adalah bukti bagaimana Law of Attraction berfungsi yang diperakui oleh al-Quran sendiri.

Sangat bercelaru kaedah “Dr” tersebut memetik ayat al-Quran untuk “membenarkan” konsep bermasalah ini. Pertama sekali ayat ini tiada langsung menceritakan atau menyokong fahaman Law of Attraction.

Kedua, tiada seorang pun *muffasirin* yang mengulas ayat ini dengan mengatakan seorang lelaki yang baik pasti akan mendapat isteri yang baik dan sebaliknya. Ini kerana konteks ayat tersebut bukan berbicara soal janji Allah SWT kepada semua lelaki atau perempuan di dunia ini. Malah dalam al-Quran juga jelas memiliki kisah wanita yang baik mendapat suami yang jahat antaranya Asiah isteri kepada Firaun. Manakala kisah isteri yang jahat mendapat suami yang baik antaranya kisah Nabi Luth dan Nabi Nuh serta isteri-isteri mereka.

Ketiga, apabila merujuk konteks ayat dan *asbab nuzul* ayat ini adalah kerana mahu menjawab tohmahan dan fitnah golongan munafik kepada ‘Aisyah r.a. Mereka memfitnah ‘Aisyah telah melakukan perbuatan yang keji dengan seorang sahabat bernama Safwan. Di hujung ayat 26 ini ada menyebut yang bermaksud:

“Mereka (yang baik) itu adalah bersih dari (tuduhan buruk) yang dikatakan oleh orang-orang (yang jahat); mereka (yang baik) itu akan beroleh pengampunan (dari Allah) dan pengurniaan yang mulia”

Ini jelas menunjukkan bahawa ayat ini adalah jawapan Allah bahawa ‘Aisyah r.a adalah wanita baik yang tidak melakukan sebagaimana fitnah keji tersebut. Ayat ini menjawab fitnah tersebut dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang lelaki yang baik dan isteri baginda ‘Aisyah r.a yang juga adalah seorang wanita yang baik, tidak seperti fitnah yang telah dilemparkan.

Oleh itu, ayat ini bukan suatu prinsip atau suatu hukum ketetapan yang menjanjikan wanita baik akan mendapat suaminya yang baik. Kerana realitinya ramai wanita baik mendapat suami yang jahat dan sebaliknya.

Menggunakan dalil secara menyeleweng untuk membenarkan ajaran yang telah sedia rosak adalah satu tindakan yang tidak

bertanggungjawab. Dalil al-Quran dan hadis bukan bahan hiasan untuk mengabsahkan apa sahaja fahaman yang kita sukai, tetapi sumber wahyu yang wajib difahami mengikut maksud, konteks dan disiplin ilmu yang benar.

Kaedah yang digunakan oleh sebahagian pendokong New Age Muslim ini adalah kaedah yang terbalik. Mereka terlebih dahulu mengambil konsep asing yang berakar daripada New Thought, New Age dan Law of Attraction, kemudian mencari ayat al-Quran atau hadis yang kelihatan seolah-olah boleh menyokong fahaman tersebut. Setelah itu, dalil dipotong daripada konteksnya dan dipaksa masuk ke dalam kerangka ajaran yang sebenarnya tidak lahir daripada wahyu.

Sepatutnya, amalan seorang Muslim dibina daripada dalil. Kefahaman dibentuk oleh al-Quran dan Sunnah. Bukan sebaliknya, iaitu mengambil ajaran luar terlebih dahulu, kemudian menggunakan dalil agama untuk menjustifikasikan ajaran tersebut.

Inilah punca besar penyelewengan. Apabila dalil tidak lagi menjadi asas yang membimbing, tetapi dijadikan alat untuk mempertahankan fahaman yang telah diterima lebih awal, maka makna wahyu akan dipusingkan. Tindakan seperti ini bukan sekadar kesilapan akademik, tetapi satu bentuk penyalahgunaan dalil. Lebih berbahaya lagi, ia boleh mengelirukan orang awam kerana sesuatu ajaran yang asing daripada Islam kelihatan seolah-olah disokong oleh al-Quran dan hadis.

Soalan 47:

Terdapat kaedah menggunakan teknik Law of Attraction digabungkan dengan menyelak al-Quran secara rawak. Ia turut dikenali sebagai teknik Garpu Tala atau Istikarah al-Quran. Adakah amalan ini diterima dalam Islam?

Seperti yang diterangkan sebelum ini, sifat gerakan batiniah sangat dinamik dan mudah mencair masuk ke dalam pelbagai bentuk fahaman dengan menukar istilah-istilah baharu. Hal yang sama berlaku dalam konsep Law of Attraction dalam menggunakan mushaf al-Quran.

Di Indonesia, antara penulis Muslim yang membawa ajaran Law of Attraction dengan cuba memadankannya dengan ajaran Islam ialah Nasrullah melalui bukunya *Rahsia Magnet Rezeki* dan *Diary Garpu Tala*. Buku-buku ini turut popular di Malaysia kerana pernah dipromosikan oleh seorang tokoh motivasi yang berpengaruh di negara ini. Nasrullah juga beberapa kali datang ke Malaysia bagi menyebarkan ajaran Law of Attraction melalui istilah Magnet Rezeki.

Selain itu, dalam ajarannya turut diperkenalkan satu lagi konsep yang mempunyai kaitan dengan Law of Attraction, tetapi diadun pula dengan unsur tilik nasib melalui buku. Dalam hal ini, al-Quran digunakan kononnya sebagai medium untuk berinteraksi secara langsung dengan Allah SWT.

Ilmu ini disebut sebagai Metode Garpu Tala, iaitu satu teknik yang kononnya boleh mendapatkan jawapan secara terus daripada Allah SWT melalui kaedah membuka al-Quran secara rawak. Ia dijadikan salah satu cara untuk mendapatkan *positive feeling* dalam ajaran Law of Attraction.

Kaedahnya ialah seseorang perlu menguatkan perasaan dan fikiran agar tenaga atau gelombang dapat dipancarkan daripada minda terhadap jawapan yang ingin diperolehi daripada Allah SWT. Kemudian, al-Quran didekatkan ke hadapan muka, lalu seseorang itu menceritakan masalahnya di hadapan al-Quran. Setelah itu, dia membaca Surah al-Fatihah, kemudian menyelak al-Quran secara perlahan-lahan dan rawak. Ayat yang mula-mula dilihat dianggap sebagai jawapan Allah SWT terhadap masalah tersebut.

Nasrullah juga menyertakan bentuk penafsiran ayat al-Quran berdasarkan kaedah tafsirannya sendiri, tanpa merujuk kepada disiplin ilmu tafsir yang muktabar. Kaedah ini jelas mengabaikan al-Sunnah, kefahaman para sahabat, serta kaedah para ulama dalam memahami dan mentadabburi ayat-ayat al-Quran.

Lebih membimbangkan, kaedah ini menunjukkan adab yang sangat bermasalah terhadap al-Quran dan terhadap Allah SWT. Seseorang bertindak seolah-olah boleh menuntut agar Allah menjawab semua masalah dan persoalannya secara terus pada masa tersebut melalui perbuatan membuka al-Quran secara rawak. Kemudian, ayat yang ditemui dianggap sebagai jawapan langsung daripada Allah SWT terhadap persoalan dirinya.

Hakikatnya, al-Quran bukan alat tilik nasib, bukan medium ramalan, dan bukan buku isyarat rawak untuk mencari jawapan segera kepada masalah peribadi. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan sebagai petunjuk, dibaca dengan adab, difahami melalui ilmu, ditafsirkan dengan disiplin, dan diamalkan berdasarkan bimbingan Rasulullah SAW serta kefahaman para ulama.

Maka, menjadikan al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan “jawapan rawak” atas nama Law of Attraction, Magnet Rezeki atau Metode Garpu Tala adalah satu bentuk penyimpangan yang serius. Ia bukan sahaja mencampuradukkan ajaran Islam dengan unsur

batiniah dan metafizik New Age, bahkan turut membuka ruang kepada salah tafsir, khurafat dan penyalahgunaan ayat-ayat Allah SWT.

Mungkin ada yang berpandangan amalan ini nampak islamik, dengan menggunakan al-Quran dan tidak ada sebarang bentuk upacara pemujaan yang mensyirikkan. Tambahan pula terdapat sebahagian pihak menamakan amalan ini sebagai Istikharah al-Quran menampakkannya lebih islamik. Dr. Musthafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu dalam kitab mereka *Al-Wadhih Fi Ulum Al-Quran* menjelaskan bahawa amalan ini tidak memiliki asal dalam agama Islam:

ومن الناس من يستخير بالقرآن بطريقة أخرى، وهي أن يأخذ المصحف ويفتحه عفوا ثم ينظر إلى أولى سطر في الصحيفة الأولى؛ وبعضهم يعد سبع ورقات ثم سبعة أسطر ثم سبع كلمات؛ ثم يقرأ، فإن وجد آية تأمر بفعل شيء فعل، وإن وجد آية تنهى عن فعل شيء ترك الفعل، وهذه الاستخارة لا أصل لها في الشرع ولم تنتقل عن أحد من الأئمة أو العلماء

“Dan antara manusia ada yang beristikharah dengan Al-Quran dengan cara lain, iaitu mereka mengambil mushaf dan membukanya secara rawak (tanpa dirancang), lalu melihat kepada baris pertama dalam halaman pertama (yang dibuka). Dan sebahagian daripada mereka menghitung halaman ketujuh, kemudian baris ketujuh, kemudian perkataan ketujuh lalu membacanya. Sekiranya dia mendapati ayat memerintahkan melakukan sesuatu, maka dia melakukan (rancangannya), sekiranya dia mendapat ayat yang melarang, maka dia meninggalkan perbuatan tersebut. Ini adalah kaedah Istikharah yang tiada asal baginya dalam syarak, dan tidak dinukilkan daripada seorang pun daripada kalangan imam atau ulama.”

Lebih parah lagi, Metode Garpu Tala atau Istikharah al-Quran yang diajarkan itu sebenarnya berasal daripada satu bentuk amalan

menilik nasib yang telah diamalkan oleh kaum pagan. Ia berakar daripada fahaman monisme-panteisme yang dikenali sebagai Hermetisisme. Seperti diterangkan sebelum ini, Hermetisisme ialah fahaman batiniah kuno dan sihir yang terkenal dengan penyusunan konsep astrologi, nujum atau tilik bintang bagi meramal apa yang berlaku di dunia.

Dengan kata lain, konsep-konsep tilik nasib yang lain juga diambil daripada salah satu prinsip yang dikembangkan oleh Hermetisisme, yang dikenali sebagai *Principle of Correspondence*, iaitu kepercayaan bahawa apa yang berlaku di dunia ini adalah pantulan atau gambaran daripada apa yang berlaku di *Universe*. Mereka percaya bahawa rahsia-rahsia masa hadapan telah sedia terbentang di alam ini, dan hanya perlu dipecahkan melalui cara menilik nasib.

Terdapat banyak cara untuk menilik nasib yang kononnya boleh memecahkan rahsia-rahsia langit. Salah satunya ialah amalan menilik nasib dengan cara mengambil halaman tertentu secara rawak daripada buku, yang dikenali sebagai *bibliomancy*.

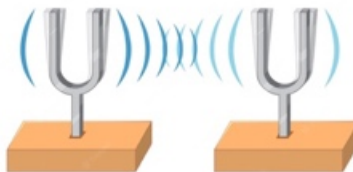
Amalan ini telah sekian lama dilakukan oleh masyarakat pagan Eropah terhadap teks-teks kesusasteraan berpengaruh mereka, seperti karya Homer daripada Yunani dan Virgil daripada Rom. Kaedahnya ialah seseorang hendaklah berniat untuk mendapatkan jawapan bagi sesuatu masalah, kemudian menyelak karya sastera tersebut secara rambang, seterusnya memilih potongan ayat tertentu secara rawak untuk ditafsirkan sebagai jawapan kepada persoalan atau ramalan terhadap apa yang bakal berlaku pada masa hadapan.

Selepas berkembangnya era agama Kristian di Eropah, amalan *bibliomancy* daripada fahaman pagan ini turut menyerap masuk ke dalam dunia Kristian. Mereka kemudian beralih daripada menggunakan teks sastera zaman Bahari Klasik kepada kitab Bible untuk dijadikan teks rujukan dalam praktis menilik nasib ini.

Selain itu, amalan menilik nasib menggunakan buku atau *bibliomancy* juga berlaku dalam kalangan masyarakat Buddha di Kemboja, Thailand, Myanmar dan kawasan sekitarnya. Kaedahnya adalah dengan meletakkan naskhah buku ramalan tersebut di atas kepala, kemudian memasukkan kayu penanda di celah-celah lembarannya secara rawak untuk memilih lembaran tertentu. Perkara yang tertulis pada lembaran yang telah dipilih itu kemudiannya akan ditafsirkan oleh tukang tilik nasib kepada orang yang mahu nasibnya ditilik. Inilah genealogi dan asal-usul Metode Garpu Tala yang diamalkan oleh sebahagian pengamal Law of Attraction, iaitu amalan memetik ayat al-Quran secara rawak daripada mushaf yang dibuka secara rambang untuk dijadikan petunjuk bagi sesuatu perkara spesifik yang dihadapi dalam kehidupan.

Penerangan di sebalik penggunaan istilah Garpu Tala ini adalah berasaskan konsep pseudosains tentang getaran atau *vibration* dalam diri yang berasal daripada falsafah Hermetisisme dan New Thought, kemudian digabungkan dengan kaedah Law of Attraction dalam konteks Magnet Rezeki.

Ia dinamakan sebagai Garpu Tala kerana disamakan dengan kononnya konsep fizik sebenar, iaitu getaran bunyi yang dihasilkan oleh sebatang garpu tala boleh dipindahkan kepada garpu tala yang lain tanpa saling bersentuhan. Hal ini kerana dipercayai bahawa gelombang di bawah dapat mempengaruhi gelombang di atas atau *Universe*.

Gambar: Getaran garpu tala boleh dipantulkan dengan getaran garpu tala yang lain; perkara ini menggambarkan situasi bagaimana Law of Attraction bertindak balas melalui gelombang.

Inilah sikap berbahaya penganut batiniah yang begitu mudah diadun dengan sebahagian amalan dalam agama tauhid. Jika di Eropah mereka dapat mempengaruhi sehingga Bible digunakan untuk menilik nasib, kini di dunia Islam hal yang sama turut berlaku.

Meskipun yang digunakan ialah mushaf al-Quran, perlu disedari bahawa amalan ini tetap pada hakikatnya merupakan suatu amalan yang tidak mempunyai asas, yang tidak pernah diperkenalkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabiin dan tabi‘ tabiin. Malah, dari sudut sains juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, selain hanya berbentuk amalan menilik nasib semata-mata.

Jika hal ini dibiarkan, maka tidak mustahil selepas ini akan muncul metode lain dalam menilik nasib yang digabungkan dengan Law of Attraction, seperti kaedah menilik nasib menggunakan kad (*cartomancy*), batang kayu, dadu dan sebagainya atas tiket Law of Attraction. Sebelum melakukan amalan tersebut, seseorang disuruh untuk merenung agar perasaan mendalam dapat menghasilkan tenaga atau gelombang yang kuat bagi membolehkan *universe* bertindak balas sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Inilah teknik yang diamalkan oleh kaki-kaki judi dalam bertaruh, terutama dalam kalangan orang Cina. Mereka juga memiliki banyak pantang larang ketika berjudi, seperti tidak boleh membawa buku atau menyebut perkataan buku. Buku dalam bahasa Cina disebut sebagai *shu*, yang mirip dengan perkataan “akan kalah”, iaitu *shū*. Oleh kerana itu, mereka bimbang jika gelombang perkataan yang disebut merujuk kepada buku (*shu*) akan menyebabkan *universe* membalas kekalahan (*shū*) kepada mereka.

Oleh itu, umat Islam wajib menghindari amalan teknik Garpu Tala kerana ia merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh bil kuffar*, iaitu meniru amalan orang kafir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW

melarang perbuatan meniru orang kafir. Daripada Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka.” (Riwayat Abu Daud, no. 4031; Ahmad, no. 5114)

Soalan 48:

Adakah teknik Quran Jar merupakan salah satu bentuk seperti Garpu Tala?

Quran Jar ialah kaedah meletakkan helaian kertas yang mengandungi ayat-ayat al-Quran bersama terjemahannya ke dalam sebuah balang. Helaian tersebut biasanya dibahagikan kepada beberapa kategori warna berdasarkan emosi tertentu seperti gembira, marah, bersyukur, sedih, kesunyian dan kebimbangan.

Gambar: Contoh Quran Jar

Kaedahnya, apabila seseorang berasa sedih, risau atau menghadapi sesuatu masalah, dia akan mengambil Quran Jar, kemudian memilih salah satu helaian kertas secara rawak mengikut kategori emosinya. Ayat yang diperoleh itu kemudiannya dibaca dan dianggap sebagai teguran, isyarat atau jawapan daripada Allah SWT terhadap masalah yang sedang dihadapinya.

Pada zahirnya, amalan ini kelihatan seperti usaha mendekatkan diri dengan al-Quran. Namun dari sudut kaedah berinteraksi dengan wahyu, amalan ini sangat bermasalah apabila ayat yang dipilih secara rawak dianggap sebagai jawapan khusus daripada Allah SWT terhadap persoalan peribadi seseorang.

Di sinilah Quran Jar menjadi hampir sama dengan Metode Garpu Tala. Kedua-duanya menjadikan ayat al-Quran sebagai medium untuk mendapatkan jawapan segera melalui pemilihan rawak. Bezanya hanya pada bentuk. Garpu Tala menggunakan kaedah membuka mushaf secara rawak, manakala Quran Jar menggunakan kertas berisi ayat al-Quran yang dipilih secara rawak daripada

balang. Namun prinsip asasnya tetap sama, iaitu mencari isyarat khusus daripada ayat yang muncul secara kebetulan.

Kaedah ini menyerupai amalan *bibliomancy*, iaitu menilik nasib atau mencari petunjuk melalui teks yang dibuka atau dipilih secara rawak. Malah, Quran Jar juga mempunyai persamaan dengan beberapa bentuk tilik nasib menggunakan batang kayu, kertas atau alat pilihan rawak seperti *Kau Chim* dalam tradisi Cina, iaitu menggoncang batang-batang ramalan lalu mengambil salah satu daripadanya untuk ditafsirkan sebagai jawapan.

Amalan menilik nasib melalui pilihan rawak juga pernah wujud dalam masyarakat Arab Jahiliyah melalui anak panah ramalan. Al-Quran menegaskan larangan terhadap amalan seperti ini. Firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan keji daripada amalan syaitan. Maka jauhilah ia supaya kamu berjaya.” (Surah al-Ma’idah: 90)

Ayat ini menunjukkan bahawa Islam menolak kaedah mencari keputusan, nasib atau petunjuk ghaib melalui alat rawak. Maka, jika Quran Jar digunakan dengan kepercayaan bahawa ayat yang keluar itu adalah jawapan langsung daripada Allah SWT terhadap masalah seseorang, ia termasuk dalam bentuk amalan yang sangat berbahaya. Ia bukan tadabbur al-Quran, tetapi menjadikan al-Quran seperti alat tilik nasib.

Namun perlu dibezakan antara dua keadaan. Jika seseorang menyediakan helaian ayat al-Quran sebagai bahan hafazan,

peringatan umum, motivasi, atau untuk membaca ayat-ayat tertentu mengikut tema seperti sabar, syukur, taubat dan tawakal, maka hal itu tidak semestinya bermasalah. Tetapi jika helaian itu dicabut secara rawak lalu diyakini sebagai jawapan khusus daripada Allah terhadap masalah yang sedang dihadapi, maka ia telah berubah menjadi kaedah tilik nasib yang disandarkan kepada al-Quran.

Sebagai contoh, jika seseorang membaca ayat tentang sabar ketika sedih, lalu mengambil pengajaran umum bahawa dia perlu bersabar, itu adalah peringatan yang baik. Tetapi jika dia mencabut satu ayat secara rawak, kemudian berkata, “Inilah jawapan Allah bahawa aku perlu membuat keputusan tertentu,” maka itu adalah penggunaan al-Quran yang salah. Ayat al-Quran tidak boleh dijadikan isyarat rawak untuk menentukan pilihan hidup tanpa ilmu, tafsir, istikharah, musyawarah dan pertimbangan syarak.

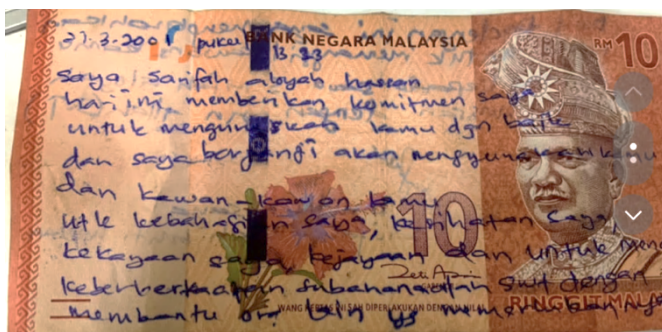
Kesimpulannya, teknik Quran Jar boleh menjadi salah satu bentuk seperti Garpu Tala apabila ia digunakan untuk mendapatkan jawapan rawak daripada ayat al-Quran. Walaupun yang digunakan ialah ayat suci al-Quran, kaedahnya tetap bermasalah jika menyerupai amalan tilik nasib. Umat Islam wajib memuliakan al-Quran sebagai wahyu petunjuk, bukan menjadikannya alat cabutan emosi, ramalan peribadi atau medium manifestasi Law of Attraction.

Soalan 49:

Adakah terdapat kaitan ajaran Ibu Duit dengan Law of Attraction?

Ibu Duit adalah bentuk azimat atau tangkal yang terdiri daripada kepingan syiling atau helaian wang kertas yang dipercayai boleh menjadi “pemanggil” duit-duit untuk mengisi dompet tersebut. Secara umumnya Law of Attraction tidak mengajar teknik Ibu Duit secara khusus, tetapi elemen Law of Attraction dikesan turut diaplikasikan kepada teknik Ibu Duit.

Dalam kes ini, terdapat beberapa bentuk “sihir” untuk menjadikan sekeping wang sebagai tangkal Ibu Duit. Pertama, terdapat kaedah melukis rajah dan *wafaq* di atas permukaan wang. Kedua, terdapat kaedah berdasarkan kiraan numerologi dan nombor yang dianggap menguntungkan berdasarkan nombor siri wang tersebut. Ketiga, terdapat kaedah menulis atau membaca jampian kepada wang kertas seperti “wahai duit, kau panggil semua kawan-kawan kau datang kepada aku.”

Gambar: Tertulis “21.3.2001, pukul 13.23. Saya *** hari ini memberikan komitmen saya untuk menguruskan kamu dengan baik dan saya berjanji akan menggunakan kamu dan kawan-kawan kamu untuk kebahagiaan saya, kesihatan saya, kekayaan saya, kejayaan dan untuk mendapatkan keberkatan dengan membantu orang lain yang memerlukannya. Dengan ini saya mengarahkan kamu untuk memanggil kawan-kawan kamu datang kepada saya ***”

Kepercayaan di sebalik amalan ini berasal daripada pegangan mempercayai bahawa segala-gala yang wujud dalam alam ini mengandungi energi atau tenaga yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Oleh itu, energi duit yang dijampi dengan kata-kata positif sehingga menjadi Ibu Duit dipercayai memiliki kekuatan untuk menarik energi-energi duit lain sebagai magnet. Kepercayaan ini berasal daripada fahaman Law of Attraction, New Thought Movement yang bertunjangkan kepada falsafah monisme-panteisme.

Gambar: Tertulis “Duit, kau panggil semua kawan-kawan kau datang kepadaku kerana aku adalah money magnet”

Lihatlah kesesatan berangkai hasil daripada kesan ajaran Law of Attraction. Bermula daripada falsafah menyimpang monisme dan kepercayaan Tuhan dalam diri kepada kepercayaan diri mencipta takdir dan akhirnya membawa kepada bentuk syirik meminta dengan makhluk kononnya percaya setiap sesuatu memiliki kuasa dan tenaga tertentu.

Kepercayaan ini telah menjadikan seseorang memohon hajat bukan lagi kepada Allah SWT tetapi kepada makhluk. Bercakap dan menulis ke atas duit kononnya kepingan kertas itu boleh membantu memberi manfaat adalah salah satu bentuk kesyirikan yang nyata. Perbuatan yang tidak ubah seperti amalan penganut penyembah

berhala dan penyembah alam yang mengimani kepada tangkal serta azimat. Islam melarang keras sebarang pergantungan kepada tangkal dan azimat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud r.a, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah’ itu adalah syirik.” (Riwayat Ahmad no. 3615)

Soalan 50:

Law of Attraction ada bagusnya. Mengapa tidak ditapis dan diambil perkara yang baik sahaja?

Ketika saya menerbitkan buku *Ter-Sesat: Kebatilan Gerakan New Age*, ramai rakan yang terlibat dengan ajaran-ajaran New Age menghubungi saya. Ada yang boleh menerima kritikan tersebut lalu meninggalkan ajaran berkenaan. Namun, ada juga yang masih berkeras dan menuduh saya tidak memahami apa yang mereka sebut sebagai “Islamik New Age”.

Mungkin sebahagian mereka menyangka ajaran itu telah memberi kesan positif kepada kehidupan dan keluarga mereka. Mungkin juga sebahagian yang lain terikat dengan ajaran tersebut kerana ia telah menjadi sumber pendapatan melalui seminar motivasi, latihan pembangunan diri atau rangkaian perniagaan seperti *multi-level marketing* (MLM).

Antara persoalan yang sering dikemukakan ialah mengapa tidak ditapis sahaja konsep Law of Attraction atau mana-mana ajaran New Age yang kelihatan bermotivasi? Mengapa tidak diambil unsur yang baik sahaja, kemudian dibuang unsur yang bercanggah dengan akidah Islam?

Jawapan pertama ialah masalah Law of Attraction dan New Age bukan sekadar pada ranting, tetapi pada akar. Ia bukan semata-mata isu istilah, gaya penyampaian atau teknik motivasi. Akar ajaran ini berdiri di atas falsafah batiniah yang bercampur dengan unsur monisme, panteisme, kuasa minda, getaran, *universe*, manifestasi dan kepercayaan bahawa realiti dapat ditarik melalui keadaan batin manusia. Ini sangat berbeza daripada akidah tauhid yang

menegaskan bahawa Allah SWT sahaja Pencipta, Pengatur, Pemberi rezeki dan Penentu segala sesuatu.

Jika akar sesuatu ajaran sudah rosak, sudah pasti masalahnya akan membawa sehingga ke ranting. Seorang Muslim tidak boleh mengambil ajaran yang bertunjangkan falsafah syirik, kemudian menganggapnya boleh menjadi Islamik hanya dengan menukar beberapa istilah.

Jika hujahnya ialah “ada bahagian yang baik”, maka persoalannya: Adakah sesuatu ajaran boleh dihalalkan hanya kerana ada unsur yang kelihatan baik? Berapa ramai pelaku *bid'ah* juga berhujah bahawa amalan rekaan mereka membawa kebaikan, mendekatkan diri kepada Tuhan atau memberi kesan positif kepada masyarakat? Berapa ramai pereka hadis palsu mendakwa kesan orang menerima hadis palsu itu menyebabkan lebih ramai orang mahu beribadat, adakah itu diterima sebagai sesuatu kebaikan? Jika ukuran “baik” hanya diukur berdasarkan rasa, pengalaman dan sangkaan manusia, maka banyak prinsip agama akan tergadai.

Islam sudah memiliki kerangka motivasi yang jauh lebih bersih dan kukuh. Umat Islam boleh membina motivasi diri berdasarkan al-Quran, hadis, sirah, doa, tawakal, sabar, syukur, muhasabah, taubat, *husnuzon* kepada Allah, ikhtiar dan reda. Semua ini dapat membangunkan jiwa manusia tanpa perlu meminjam ajaran New Age atau Law of Attraction.

Berfikiran positif, bersangka baik kepada Allah dan berusaha memperbaiki kehidupan memang dituntut dalam Islam. Namun semua itu tidak memerlukan Law of Attraction. Wujudnya sedikit persamaan pada lapisan luar tidak menjadikan ajaran itu benar. Dalam agama lain juga terdapat larangan mencuri, membunuh, menipu dan berbuat zalim. Persamaan itu tidak bermaksud kita boleh mengambil sistem kepercayaan agama tersebut,

mengamalkannya dan menyebarkannya atas alasan “ada unsur yang sama dengan Islam”.

Mungkin ada yang bertanya, jika Law of Attraction ditapis oleh ulama dan pakar Muslim sehingga bersih daripada unsur New Age, adakah ia tetap tidak boleh diterima?

Jawapannya jika benar-benar ditapis sehingga bersih daripada unsur New Age, maka yang runtuh ialah keseluruhan konsep Law of Attraction itu sendiri. Ia tidak lagi menjadi Law of Attraction. Ini kerana apabila dibuang unsur *universe*, getaran, frekuensi, manifestasi, kuasa minda, tarikan realiti, visualisasi metafizik dan kepercayaan bahawa manusia boleh menarik takdir melalui keadaan batinnya, maka sudah tiada perkara yang ingin ditarik dalam hukum tersebut.

Walaupun teknik tersebut dianggap bersih setelah “diislamisasikan” dan pada masa yang sama masih menggunakan istilah Law of Attraction. Tindakan tersebut tetap membuka pintu syubhah. Mungkin dalam kelompok kecil tertentu, mereka mendakwa versi yang diajar sudah “dibersihkan”. Tetapi apakah jaminan bahawa pengikut mereka tidak akan membaca buku-buku asal Law of Attraction yang jauh lebih besar pasarannya? Apakah jaminan mereka tidak akan kembali kepada *The Secret*, buku-buku Napoleon Hill, Wallace D. Wattles, Joseph Murphy, Abraham-Hicks dan pelbagai bahan New Age lain yang menjadi akar kepada ajaran tersebut?

Contohnya, terdapat karya Napoleon Hill yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh penerbit terkenal di Malaysia. Sebahagian pihak mungkin berusaha menapis dan membuang bahagian-bahagian yang jelas bercanggah dengan akidah Islam. Usaha seperti ini pada zahirnya kelihatan baik. Namun ia tidak menyelesaikan masalah akar, kerana Napoleon Hill sendiri berada

dalam tradisi penulisan *self-help* Barat yang sangat dipengaruhi oleh suasana New Thought, kuasa minda dan falsafah kejayaan metafizik.

Apabila ketokohan Napoleon Hill diangkat, pembaca yang terinspirasi dengan karya terjemahan itu mungkin akan mencari karya asalnya yang lain. Mereka mungkin mahu membaca versi yang tidak ditapis dan kini boleh diperoleh secara percuma dalam internet, mengikuti tokoh-tokoh yang mempengaruhinya, atau masuk lebih jauh ke dalam dunia New Thought dan Law of Attraction. Maka usaha menapis sebahagian kandungan tidak semestinya menutup pintu kerosakan, bahkan boleh menjadi jambatan kepada syubhah yang lebih besar.

Dalam keadaan seperti ini, pendekatan *sadd al-dhara'i*, iaitu menutup pintu yang membawa kepada kemudaratan, adalah lebih selamat. Tidak ada keperluan untuk memperkenalkan, mengangkat atau mempromosikan tokoh-tokoh yang menjadi pintu kepada ajaran New Age, sedangkan Islam sendiri memiliki tokoh, prinsip dan sumber yang jauh lebih selamat untuk membina jiwa umat.

Sebab itu, dalam isu Law of Attraction, saya menegaskan bahawa tidak wajar digunakan istilah “islamisasi” atau “tapisan” untuk membenarkan ia diajar kepada umat Islam. Jika ia benar-benar diislamisasikan, struktur asalnya perlu dibuang. Apabila struktur asalnya dibuang, ia bukan lagi Law of Attraction. Tetapi jika struktur asalnya dikekalkan, walaupun istilahnya ditukar kepada istilah Islam, maka penyelewengan akidah tetap berlaku.

Masalah Law of Attraction ialah akarnya. Maka penyelesaian paling selamat bukan sekadar memotong ranting, tetapi mencabut akar ajaran itu daripada cara fikir umat Islam. Jangan jadikan istilah Islamik sebagai kulit luar kepada falsafah New Age.

Di Malaysia, setakat penulisan ini, belum ada fatwa khusus yang meluas berkenaan Law of Attraction sebagai satu tajuk tersendiri. Di peringkat antarabangsa sudah ada fatwa antaranya dalam *IslamQA dot com* yang diselia oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid, pada fatwa no. 112043, bertarikh 20hb Ogos 2008, berkenaan buku *The Secret* yang menyebarkan ajaran Law of Attraction, ia adalah ajaran yang menyeleweng daripada akidah Islam.

Selain itu, terdapat ulama bernama Syaikh Abdullah Shaleh Al-Ujairi yang telah mengkaji buku *The Secret* dan Law of Attraction. Lalu beliau menulis buku *Khurafat As-Sir*, (Khurafat Rahsia merujuk *The Secret*) terbitan tahun 2008, yang membongkar kesesatan buku tersebut dan menjelaskan secara terperinci kesesatan dan kekufuran yang terkandung dalamnya.

Kesimpulannya, alasan “ambil yang baik dan buang yang buruk” tidak terpakai terhadap Law of Attraction. Ini kerana yang bermasalah bukan sekadar beberapa bahagian kecil, tetapi struktur akarnya. Islam tidak memerlukan Law of Attraction untuk mengajar umatnya berusaha, berdoa, bersyukur, bersangka baik dan membina kehidupan yang lebih baik. Semua itu sudah tersedia dalam wahyu, dengan asas tauhid yang bersih. Maka jalan yang lebih selamat bukanlah menapis Law of Attraction, tetapi meninggalkannya dan membina motivasi Muslim berdasarkan al-Quran, Sunnah dan kefahaman Islam yang sahih.

Soalan 51:

Apakah kesan ajaran positif toksik terhadap kesihatan mental?

Dalam psikologi, positif toksik atau *toxic positivity* merujuk kepada sikap dan kecenderungan menolak, menafikan atau menekan emosi negatif secara berlebihan, walaupun emosi yang sering dianggap negatif itu sebenarnya adalah normal dan perlu diproses dengan sihat. Emosi seperti sedih, kecewa, takut dan marah sebenarnya mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Ia membantu seseorang memahami pengalaman yang dilalui, menilai keadaan, membuat penyesuaian dan membina daya tahan mental seseorang.

Namun, dalam ajaran Law of Attraction, emosi-emosi seperti ini sering dilihat sebagai ancaman. Seseorang mungkin berasa takut untuk mengakui kesedihan, kebimbangan atau kekecewaan kerana bimbang emosi tersebut akan “menarik” lebih banyak perkara negatif ke dalam hidupnya. Akhirnya, dia bukan sahaja berhadapan dengan masalah asal, tetapi turut berasa bersalah kerana memiliki emosi yang dianggap negatif.

Akibatnya, individu tersebut mula mengamalkan penapisan emosi yang tidak sihat. Dia memaksa dirinya untuk sentiasa kelihatan positif, walaupun sedang menanggung tekanan yang berat. Dari sudut psikologi, keadaan ini berkait dengan *emotional suppression*, iaitu usaha menahan, menyembunyikan atau menolak emosi daripada disedari dan diproses. Penekanan emosi secara berterusan tidak semestinya menghilangkan emosi tersebut. Sebaliknya, ia boleh meningkatkan tekanan dalaman, mengganggu tumpuan, menjejaskan fungsi kognitif dan memberi kesan buruk kepada kesihatan mental dalam jangka panjang. Kesan-kesan ini akan

meledak pada sesuatu masa dan ia akan membawa kepada pelbagai bentuk masalah dalam kesihatan mental.

Selain itu, Law of Attraction juga boleh mendorong kepada satu bentuk *rumination* atau perenungan berulang yang terselindung. Walaupun pengikutnya cuba mengekalkan pemikiran positif, kegagalan untuk mencapai hasil yang diinginkan sering membawa kepada persoalan dalaman seperti, “Apa yang salah dengan aku?”, “Kenapa aku masih gagal?”, “Adakah aku belum cukup positif?”, atau “Adakah masih ada getaran negatif dalam diriku?” Persoalan seperti ini boleh menghasilkan kitaran berulang yang memusatkan perhatian kepada kelemahan diri sendiri tanpa penyelesaian yang jelas. Dalam psikologi, *rumination* dikenali sebagai antara faktor yang boleh meningkatkan risiko kemurungan dan kebimbangan.

Kesan lain yang sangat besar yang sering berlaku ialah sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Dalam kerangka Law of Attraction, apabila sesuatu tidak menjadi, individu diajar untuk melihat kegagalan itu sebagai pantulan daripada keadaan dalaman dirinya. Kegagalan itu tidak lagi dilihat sebagai hasil daripada pelbagai faktor yang kompleks seperti keadaan ekonomi, kesihatan, struktur sosial, peluang, kesilapan manusia, ujian hidup atau ketentuan Allah SWT. Sebaliknya, ia dianggap sebagai bukti bahawa dirinya tidak cukup selari, tidak cukup yakin, tidak cukup positif atau masih memancarkan gelombang negatif yang menyebabkan kegagalan. Cara fikir seperti ini boleh merosakkan harga diri dan menimbulkan perasaan tidak berdaya.

Law of Attraction juga boleh mengubah cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Dalam budaya positif toksik, ungkapan seperti “kekal positif”, “jangan fikir negatif”, “jangan sebut benda buruk”, atau “semua berlaku sebab getaran kamu sendiri” sering digunakan untuk menutup perbincangan yang lebih mendalam tentang kesakitan emosi. Akhirnya, orang yang sedang menderita mungkin

berasa tidak difahami, tidak didengari dan dipinggirkan. Sedangkan sokongan emosi yang jujur dan penuh empati sangat penting dalam proses pemulihan seseorang daripada tekanan, trauma dan kesukaran hidup.

Dalam jangka panjang, gabungan faktor-faktor ini boleh menghasilkan satu paradoks iaitu semakin seseorang memaksa dirinya untuk sentiasa positif, semakin besar tekanan yang dialaminya. Ini kerana emosi yang ditekan tidak hilang. Ia hanya disembunyikan di bawah permukaan. Tanpa ruang untuk diproses, emosi itu boleh muncul dalam bentuk lain seperti keletihan mental, keresahan, mudah marah, hilang semangat, rasa kosong, atau rasa bersalah yang berpanjangan. Dalam konteks ini, positif toksik bukan sahaja gagal membantu, bahkan boleh menghalang proses pemulihan psikologi yang sebenar.

Positif toksik yang diajarkan oleh Law of Attraction bukan lagi positif yang sihat. Dalam bahasa yang kasar, ia sebenarnya membawa manusia kepada kenaifan dan kebodohan. Seseorang diajar supaya menutup ruang waspada, membuang skeptikal, menafikan risiko, mengabaikan realiti dan memaksa diri mempercayai bahawa semuanya akan menjadi baik hanya kerana dia mengekalkan getaran positif. Ini bukan kebijaksanaan, tetapi satu bentuk lari daripada realiti.

Malah, dalam dunia hipnosis dan mentalisme, sering disebut bahawa minda yang terlalu naif, mudah percaya dan kurang kewaspadaan lebih mudah dipengaruhi berbanding minda yang skeptikal dan berhati-hati. Sangat berbahaya jika seseorang menyerahkan akalnya dengan menjadikan dirinya senaif mungkin atas alasan “sentiasa kekal positif”. Ia sebenarnya membuka pintu pemanipulasian guru Law of Attraction ke atas akal sedarnya. Tambahan pula sekiranya gurunya itu merupakan pengamal teknik hipnosis. Untuk memahami modus operandi ini, sila baca buku

tulisan saya bertajuk *Healing Yang Menyesatkan*, pada bahagian tiga ada diterangkan secara terperinci.

Islam tidak mengajar manusia menjadi naif. Islam mengajar manusia supaya beriman, berakal, berhati-hati, bertabayyun, menilai, berwaspada dan tidak mudah tertipu. Dalam *Maqasid Syariah*, menjaga akal termasuk antara keutamaan besar agama, bersama menjaga agama, nyawa, keturunan dan harta. Maka apa-apa ajaran yang merosakkan fungsi akal, menutup kewaspadaan dan melemahkan pertimbangan manusia perlu ditolak.

Hakikatnya, mengamalkan Law of Attraction boleh menjadikan hidup seseorang penuh dengan tekanan batin. Dia sentiasa memeriksa perasaannya, takut kepada fikiran negatif, risau jika tersilap menyebut sesuatu, dan mudah menyalahkan diri sendiri apabila musibah berlaku. Lama-kelamaan, dia tidak lagi hidup dalam ketenangan, tetapi dalam ketakutan terhadap gelombang, frekuensi, emosi dan sangkaan dirinya sendiri.

Keadaan ini boleh merosakkan kefahaman seseorang terhadap Qada' dan Qadar. Musibah yang sepatutnya dilihat sebagai ujian Allah SWT, ruang sabar, muhasabah dan tawakal, akhirnya ditafsirkan sebagai kegagalan diri mengawal getaran. Begitu juga soal rezeki yang sepatutnya diyakini berada di bawah ketentuan Allah, akhirnya dianggap bergantung kepada keadaan emosi.

Situasinya hampir sama seperti orang yang terlalu mempercayai bomoh. Hidupnya sentiasa dihantui rasa curiga, takut ada gangguan, takut ada tanda tertentu, takut salah langkah dan takut perkara buruk berlaku kerana isyarat tertentu. Begitu juga pengamal Law of Attraction; hidupnya boleh dihantui ketakutan terhadap fikiran dan emosinya sendiri. Ini bukan kebebasan jiwa, tetapi bentuk perhambaan baharu kepada sangkaan dan khayalan.

Penyelewengan Yang Nyata Law of Attraction

Apabila sesuatu kebatilan berpunca daripada akar yang rosak, maka kerosakan itu pasti akan menzahirkan kesannya hingga ke ranting. Lebih membimbangkan lagi apabila kebatilan tersebut dicampuradukkan dengan ajaran yang benar, iaitu ajaran Islam. Dalam keadaan seperti ini, yang berlaku bukan sekadar kekeliruan istilah, tetapi percampuran antara tauhid dengan falsafah batiniah yang asing daripada Islam.

Sebagai Muslim, amat membimbangkan apabila masyarakat kita begitu mudah menerima ajaran Law of Attraction versi Islamik. Tambahan pula, ajaran ini kadangkala dibawa oleh individu yang memiliki gelaran seperti “Prof.” atau “Dr.” dan masing-masing berpenampilan islamik, lalu masyarakat awam menyangka ajaran tersebut telah melalui tapisan ilmu yang benar. Lebih menyedihkan lagi apabila terdapat segelintir ustaz dan ustazah yang turut terlibat menyebarkan fahaman ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Lebih berbahaya apabila mereka berusaha mencari dalil-dalil daripada al-Quran dan hadis untuk menyokong ajaran Law of Attraction yang jelas menyeleweng. Ayat-ayat wahyu dan kisah-kisah para nabi dibaca melalui kerangka New Age, lalu maknanya dipaksa supaya kelihatan selari dengan konsep manifestasi, getaran, kuasa minda dan hukum tarikan.

Kesannya sangat serius. Mukjizat yang Allah SWT kurniakan kepada para nabi boleh disalahertikan seolah-olah ia adalah hasil kuasa minda atau teknik Law of Attraction. Sedangkan mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku dengan izin dan kehendak Allah SWT, sebagai tanda kebenaran para nabi. Ia bukan hasil

kemampuan manusia memanipulasi ilmu batin, bukan hasil visualisasi, dan bukan manifestasi daripada getaran fikiran.

Sebagai contoh, dalam sebuah buku bertajuk *Quranic Law of Attraction* tulisan Rusdin S. Rauf, terdapat usaha mengaitkan ayat-ayat al-Quran dengan konsep Law of Attraction, seolah-olah wahyu sedang mengajar hukum tarikan. Inilah bentuk penyelewengan yang sangat berbahaya, kerana al-Quran dipaksa menjadi bahan sokongan kepada penyelewengan ajaran New Age:

“Law of Attraction telah diperlihatkan Allah, yaitu ketika Nabi Ibrahim akan dibakar terpanggang di atas bara api. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah tidak akan tinggal diam begitu saja. Ibrahim memberikan getaran positif ke alam sekitar (ayat-ayat kauniyah), alam sekitar pun memberikan getaran balik pada Ibrahim dengan ketundukannya pada firman Allah. Allah pun mengabadikan ungkapannya itu dalam Al-Quran: “Wahai api! Jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim”²⁸

Begitu dahsyat penyelewengan yang dilakukan oleh kumpulan ini! Mereka menganggap mukjizat adalah sesuatu yang tidak boleh dipelajari melalui Law of Attraction. Sedangkan Nabi Ibrahim a.s tidak menghantar getaran positif ke alam sekitar (*universe*), tetapi baginda mengharap dan berdoa pada Allah SWT. Secara jelas penulis buku ini telah merendah-rendahkan mukjizat Nabi Ibrahim a.s disamakan dengan ajaran batiniah yang penuh kesyirikan.

Dari situlah tersebarnyanya ajaran pelik-pelik dalam penggunaan istilah dalam perkataan yang mengandungi tenaga positif dan negatif. Yang mana selama ini konsep sedemikian tidak pernah diajarkan dalam Islam mengenai kepercayaan perkataan memiliki tenaga atau getaran positif dan negatif. Lebih menyedihkan lagi,

²⁸ Lihat Rusdin S. Rauf (2008). *Quranic Law of Attraction*, Penerbit Hikmah, hlm 26-27

buku ini turut diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan diterbitkan oleh sebuah syarikat penerbitan yang terkemuka di Malaysia.

Seperti pengalaman saya sendiri, terdapat seorang guru yang terpengaruh dengan fahaman Law of Attraction pernah menegur kerana dia memerhati saya kerap mengguna perkataan “tetapi” di dalam ceramah. Ketika waktu kudapan selepas ceramah, dia menegur dengan mengatakan perkataan “tetapi” itu adalah perkataan negatif, kena elak menggunakan perkataan “tetapi”. Waktu itu saya belum memahami konsep Law of Attraction secara mendalam, cuma secara ringkas balasan saya kepadanya adalah di dalam al-Quran terdapat banyak tempat Allah SWT menggunakan perkataan “tetapi” (ولكن). Jika ia negatif dan tidak elok digunakan, mengapa Allah SWT menggunakan perkataan “tetapi” di dalam al-Quran?

Bukan itu sahaja, terdapat banyak lagi perkataan-perkataan yang dianggap “negatif” di sisi pengamal Law of Attraction terdapat dalam al-Quran, seperti *Laa* (لا) “tidak” atau “jangan”. Begitu juga *Khauf* (خَوْف) “takut” terdapat banyak ayat dalam al-Quran dan para nabi juga berdoa dengan perasaan takut. Dalam al-Quran juga terdapat perkataan rugi iaitu *Khusr* (الْخُسْر / الخاسرون) seperti ayat:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian”

(Surah Al-‘Asr: 2)

Persoalannya, adakah kalimah-kalimah ini akan dielakkan daripada disebut oleh pengamal Law of Attraction? Menurut kes yang pernah saya temui sendiri di Malaysia, memang terdapat pengamal Law of Attraction menghindari kalimah dan zikir yang dianggap memiliki unsur negatif menurut pandangan mereka daripada diamalkan.

Malah, terdapat seorang profesor dalam bidang psikologi di sebuah Universiti terkemuka tanah air, menyebarkan penyelewengan Law of Attraction melalui video-video di media sosialnya dengan berkata:

“Jangan kata dunia ni tempat ujian untuk kita. Nanti ujian bertimpa-timpa datang kepada kita. Tu yang ramai kena anxiety dan ujian bertimpa-timpa sebab kita duk kata dunia ni tempat ujian. Tidak benar begitu...”

“Jangan kata dunia ini penjara bagi orang Muslim nanti dunia akan jadi sempit dan menjadi penjara kepada kita. Sebab itu kita banyak masalah sebab asyik kata dunia ni penjara kepada orang Muslim”.

Kata-kata ini jelas bercanggahan dengan nas al-Quran dan Hadis sahih. Dalam al-Quran Allah SWT menyebut bahawa manusia diuji di dunia, Firman Allah SWT dalam al-Quran:

“Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat)”
(Surah al-Mulk: 2)

“Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)?” (Surah Al-‘Ankabuut: 2)

Kenyataan profesor tersebut juga bercanggah dengan sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda:

“Dunia ialah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.”
(Sahih Muslim no. 2956)

Lihatlah bagaimana kesan pemahaman Law of Attraction boleh menghancurkan kefahaman asas dalam agama. Ini menunjukkan perkara ini boleh menjadi parah jika ia terus dibiarkan. Bukan sahaja akidah yang boleh tergadai malah ia boleh membawa kepada kerosakan adab-adab lain terutama dalam hal ibadat dan hubungan dengan Allah SWT.

Oleh itu, akar segala fahaman berkaitan Law of Attraction perlu dibuang. Malah, mudaratnya lebih besar apabila fahaman itu diamalkan dalam kehidupan seorang Muslim. Sebagai Muslim kita menerima Qada' dan Qadar Allah SWT terhadap kehidupan kita. Adalah menjadi kesalahan sekiranya kita beranggapan bahawa Allah SWT perlu mengikut kehendak dan perasaan kita kerana sikap itu akan membawa kepada konsep penuhanan diri sendiri dan bukan lagi sebagai seorang hamba-Nya. Ia akan mengalihkan pergantungan kita daripada Allah SWT kepada fikiran dan perasaan yang disangka memiliki kuasa dan tenaga getaran.

Kalau ikut logik Law of Attraction, maka para nabi Allah sepatutnya terjamin hidup mewah, selesa dan menjalankan dakwah dengan lancar tanpa sebarang ancaman dan *mehnah*. Namun, realitinya tidak begitu, bacalah bagaimana kisah para nabi menghadapi ujian menyampaikan dakwah tauhid.

Malah, insan teragung sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mempunyai kuasa mutlak ke atas manfaat atau mudarat diri sendiri, kecuali dengan kehendak Allah. Firman Allah SWT:

“Katakanlah: “Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda

yang mendatangkan faedah dan (tentulah) aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah (Pesuruh Allah) yang memberi amaran (bagi orang-orang yang ingkar) dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”. (Surah Al-A’raf: 188)

Perlulah kita sedari dan sentiasa ingat bahawa segala musibah, kesenangan dan rezeki adalah ujian buat kita semua. Ia tidak ada kaitan dengan kuasa minda boleh menarik itu dan ini mengikut kehendak kita. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang bermaksud:

“Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang Muslim sama ada daripada keletihan, atau kesakitan, atau kerisauan, atau kesedihan, atau sesuatu yang menanggungnya atau kesedihan yang teramat sangat, bahkan duri yang terkena padanya; melainkan Allah akan menghapuskan dengannya dosanya.” (Sahih al-Bukhari no: 5641)

Hadis ini akan memenangkan hati bagi kaum Muslim yang benar-benar beriman.

Rumusan

Tunjang yang tidak boleh dipisahkan daripada konsep Law of Attraction ialah akidah dan falsafah monisme-panteisme di sebaliknya. Jika tunjang ini dibuang, maka runtuhlah keseluruhan konsep Law of Attraction itu sendiri. Hal ini kerana “hukum tarikan” yang dikaitkan dengan kuasa minda hanya dapat berdiri di atas kepercayaan bahawa seluruh hidupan dalam alam semesta berasal daripada satu sumber yang sama, saling berhubung, dan merupakan penjelmaan daripada hakikat yang satu.

Akidah monisme-panteisme ini hadir dengan pelbagai wajah, daripada pelbagai latar tamadun, istilah dan tradisi. Pada zaman moden, fahaman ini turut diberi pakej baharu oleh gerakan batiniah Barat sehingga lahirnya konsep Law of Attraction. Kemudian, ajaran ini dibawa masuk ke dalam dunia *self-help*, motivasi, kejayaan, kekayaan dan pembangunan diri, sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini.

Jelas bahawa kebatilan Law of Attraction tidak boleh dikompromikan. Ia tidak memadai dengan sekadar menukar istilah, mencari dalil daripada al-Quran dan hadis untuk menyokongnya, atau menapis beberapa bahagian yang kelihatan bercanggah agar tampak selari dengan Islam. Masalah Law of Attraction bukan hanya pada rantingnya, tetapi pada akarnya. Oleh itu, penyelesaiannya hanyalah satu, iaitu menjauhi konsep tersebut secara keseluruhan.

Janganlah kita menjadi golongan yang mencampurkan ajaran kebatilan ini dengan agama Islam agar ia kelihatan Islamik. Larangan Allah SWT sangat jelas dalam al-Quran:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang batil, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.” (Surah al-Baqarah: 42)

Oleh itu, jalan yang paling selamat dalam isu ini ialah menjauhi sebarang konsep Law of Attraction. Tidak ada manfaat sebenar yang boleh diperoleh daripada ajaran ini, melainkan ia hanya membawa kerancuan, syubhah dan kekeliruan terhadap akidah Islam. Bahkan, dari sudut ilmu moden sekalipun, Law of Attraction tidak berdiri atas asas sains yang sahih, sebaliknya ia adalah pseudosains yang meminjam bahasa saintifik untuk membungkus kepercayaan batiniah.

Berhati-hatilah agar kita tidak tertipu dengan tipu daya iblis, lalu menyangka bahawa kita sedang beramal dengan sesuatu yang baik, sedangkan hakikatnya ia sia-sia dan boleh membawa kebinasaan. Allah SWT berfirman:

“Katakanlah: Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? Iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan.” (Surah al-Kahfi: 103–104)

Semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah, serta membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga segala usaha, amalan dan jariah kita diterima sebagai ganjaran di sisi Allah SWT, dan semoga kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi.

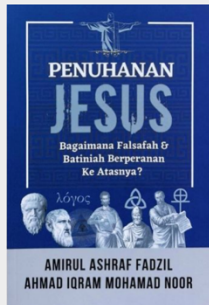
Buku Terbitan Kami

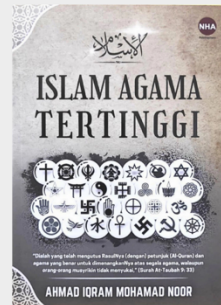
Ter-Sesat Kebatilan
Gerakan New Age

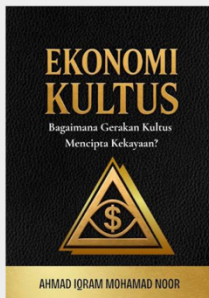
Ikut Gereja Jadi Kristian!
Ikut Bible Jadi Muslim?

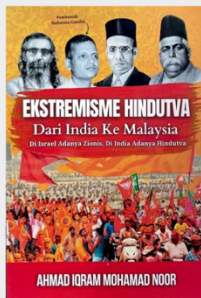
Penuhanan Jesus

Islam Agama Tertinggi

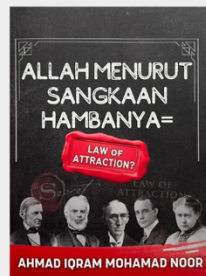
Ekonomi Kultus

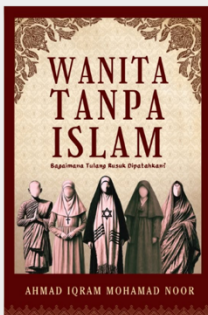
Ekstremisme Hindutva

Gong Xi Fa Cai: Di sebalik
Tabir Perayaan & Kepercayaan

Law of Attraction

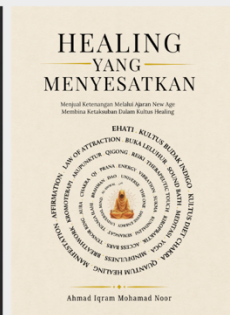
Wanita Tanpa Islam

60 Agama Baru
Di Malaysia

Bayang Moon Di
Bumi Malaysia

Healing Yang
Menyesatkan

Publications

www.nhapublications.com

