

INDERA MANUSIA MENURUT AL-QURAN DAN PSIKOLOGI KONVENSIONAL: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

(Human Senses in the Quran and Conventional Psychology: A Comparative Study)

¹ KADAR M. YUSUF

¹ Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sulthan Syarif Kasim Riau, Indonesia

ABSTRAK

Al-Quran banyak membicarakan persoalan yang berkaitan dengan manusia. Salah satu di antaranya adalah indera. Terdapat beberapa perbezaan indera dalam perbincangan al-Quran dengan indera dalam perbincangan psikologi konvensional. Menurut al-Quran, indera manusia itu terdiri dari tiga bagian, iaitu indera zahir, batin, dan indera kalbu. Sedangkan indera menurut psikologi konvensional hanya terdiri dari dua macam sahaja, iaitu indera zahir dan batin. Selain itu, al-Quran berpandangan bahawa indera mestinya tidak hanya berfungsi mencerpap informasi dan membentuk pengetahuan, tetapi juga harus dapat membentuk keyakinan. Sedangkan fungsi indera dalam pandangan psikologi konvensional hanya membentuk pengetahuan sahaja.

Kata kunci: Indera, zahir, batin, kalbu

ABSTRACT

Al-Quran discusses many issues related to human. One of the issues discussed in the Quran about man is sensory. There is some distinction about sense in the discussion of the Quran with the sense of conventional psychology conversation. According to the Qur'an, the human senses are composed of three parts, namely the outer senses, inner sense, and heart senses. While according to conventional psychology, the sense consists of two kinds only, namely outer and inner senses. In addition, the Qur'an views the sensory function should not only perceive information and forms knowledge, but also must be

Corresponding author: Kadar M. Yusuf, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sulthan Syarif Kasim Riau, Indonesia, e-mail: lailatul_qdr@yahoo.com

Diserahkan: 7 Januari 2014

Diterima: 3 Ogos 2014

able to establish believe. While sensory function in view of conventional psychology is just forming knowledge.

Keywords: Senses, outer, mind, heart

PENDAHULUAN

Al-Quran dan alam merupakan objek kajian ilmu pengetahuan. Alam dan fenomena yang terjadi padanya merupakan perbuatan Allah. Sedangkan al-Quran adalah perkataan-Nya. Setiap ilmu yang dikuasai manusia merupakan ilmu Allah, sama ada ilmu yang dihasilkan dari mempelajari alam (perbuatan Allah) mahupun yang dihasilkan dari mempelajari al-Quran (perkataan-Nya). Maka hasil penyelidikan ilmiah terhadap alam selalu sesuai atau berkait dengan pendedahan al-Quran, walaupun tidak semuanya sama. Satu di antara ilmu yang berkembang pesat sebagai hasil kajian terhadap alam, dalam hal ini manusia, adalah psikologi. Objek kajian psikologi itu ialah manusia dan tingkah lakunya, yang mana manusia itu merupakan bahagian dari alam sebagai perbuatan Allah. Para pakar psikologi mengkaji manusia, dan hasil kajiannya telah melahirkan banyak teori dalam ilmu tersebut termasuk indera. Selain dari hasil kajian psikologi, persoalan indera juga banyak diperbincangkan dalam al-Quran.

Dalam kajian psikologi konvensional indera itu dikategorikan kepada dua jenis, iaitu indera zahir dan indera batin. Indera zahir berpusat pada bahagian tubuh manusia, dengan mudah dapat diamati. Sedangkan indera batin berpusat pada otak. Kedua jenis indera ini saling berkaitan, indera batin bekerja berdasarkan informasi yang diterimanya dari indera zahir. Pengkategorian indera ini merupakan hasil kajian ilmiah empirik terhadap manusia, sebagai wujud dari perbuatan (*af'al*) Allah. Ertinya, psikologi mengkaji fenomena perbuatan Allah yang terdapat pada diri manusia, hasilnya berupa penemuan teori-teori psikologi termasuk di antaranya indera. Allah tidak hanya menyampaikan ilmu-Nya kepada manusia melalui *af'al* (perbuatan)-Nya sahaja, tetapi Dia juga mengajar manusia melalui firman-Nya termasuk pengetahuan tentang indera manusia. Maka indera manusia dapat pula dipelajari melalui firman-Nya. Tentu lebih menarik lagi apabila kajian terhadap indera manusia dilakukan secara berpadu antara firman dan perbuatan-Nya.

INDERA MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF PSIKOLOGI KONVENSIONAL

Indera adalah alat untuk merasa, menghidu bau, mendengar, melihat, menyentuh, dan merasakan sesuatu secara naluri (Depdikbud 1990). Dalam bahasa Inggeris, indera disebut dengan *sense*, yang secara harfiah bermakna perasaan atau rasa. Chaplin mengertikan *sense* itu kepada rasa, perasaan, indera, penghayatan, pengamatan, dan pengertian (Chalpin 2002). Lebih lanjut Chaplin mengemukakan beberapa makna *sense* tersebut. Antara lain, satu klasifikasi pengalaman atau modal indera (Chalpin 2002). Ibn Sina (1948) menyebut indera itu dengan *mudrik*, iaitu suatu kekuatan yang dimiliki

manusia dan binatang yang berfungsi menyerap gambaran suatu objek sehingga objek itu tersimpan dalam memori dan dapat dimanifestasikan melalui ungkapan atau tulisan.

Indera mempunyai sumbangan yang sangat bererti dalam membentuk pengetahuan, termasuk kualiti atau kebenaran dan kesalahan dalam memahami sesuatu. Kesalahan indera dalam menyerap informasi dapat membentuk kesalahan persepsi, pandangan, pemahaman, atau penilaian terhadap suatu objek dan persoalan yang diserapnya. Ada dua bahagian dalaman peribadi manusia yang mampu masukkan sesuatu dari alat indera, iaitu fikiran dan rasa. Kedua perkara ini menjadi pendorong manusia bertindak termasuk dorongan berbicara.

Kualiti suatu kesimpulan atau sikap seseorang terhadap suatu objek bergantung pada inderanya itu. Kesalahan indera dalam menangkap gambaran sesuatu objek berpengaruh kepada pemahaman, pengetahuan, dan bahkan sikap. Sebab, seseorang bersikap terhadap suatu persoalan atau suatu objek didasarkan atas pemahaman dan pengetahuannya mengenai persoalan atau objek tersebut. Demikian pula perilaku, ia lahir dari dorongan hati dan jiwa di mana dorongan tersebut juga didasarkan atas pengetahuan melalui informasi yang masuk kepadanya melalui indera.

Dalam kenyataannya indera selalu melakukan kesalahan dalam menyerap informasi, sehingga informasi yang sampai ke dalam internal keperibadian manusia juga salah. Maka itulah sebabnya Imam al-Ghazali menolak percaya sepenuhnya kepada indera, bahkan dia juga meragukan akal (al-Ghazali 1985). Sebab, akal membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang masuk dari indera. Untuk menghindari kesalahan ini, maka perlu pastikan, dan pengulangan pemantauan terhadap objek yang diamati.

JENIS-JENIS INDERA

Ada dua jenis indera yang dimiliki oleh manusia, iaitu indera zahir atau penyerap luaran (*al-mudrikah min al-khārij*) dan indera batin atau penyerap dalaman (*al-mudrikah min al-bātin*) atau penyerap batin (Ibn Sina 1952:41). Indera luar terdiri dari 5 jenis; Pertama indera penglihatan, iaitu suatu kekuatan yang tersusun di dalam saraf yang dapat menangkap gambaran (*al-sūrah*) sesuatu yang mempunyai warna. Indera ini berpusat pada mata. Kedua indera pendengaran, iaitu suatu kekuatan yang tersusun pada saraf yang terdapat pada permukaan lubang telinga, yang mana ia dapat menangkap gambaran yang sampai kepadanya melalui gelombang-gelombang yang ada di udara. Indera ini berpusat pada telinga. Ia dapat menyerap suara yang terpantul kepadanya. Ketiga indera hidu, iaitu suatu kekuatan yang ada dalam hidung. Kekuatan ini dapat menyerap udara yang mengandungi bau yang sampai kepadanya. Indera ini dapat membezakan jenis-jenis bau, seperti busuk, harum dan lain sebagainya. Otak melalui informasi yang diterimanya dari indera menghidu ini dapat mempengaruhi pelbagai aspek keperibadian manusia untuk respons kepada bau tersebut, seperti menghindar, menutup hidung, atau mencari sumber bau itu. Keempat adalah indera perasa, iaitu suatu kekuatan yang tersusun pada saraf yang

terbentang pada lidah. Kekuatan ini dapat menyerap rasa sesuatu yang tersentuh langsung oleh lidah. Indera perasa ini dapat menyerap rasa, sehingga ia dapat menentukannya, seperti pahit, manis, masin, dan masam. Kelima adalah indera sentuh, iaitu suatu kekuatan yang tersusun pada urat saraf yang terletak di kulit dan daging. Kekuatan tersebut dapat menyerap keadaan atau gambaran yang disentuh oleh kulit (Ibn Sina 1952). Gambaran yang dapat diserap oleh indera sentuh ini adalah kesat, halus, licin, dan lain sebagainya.

Selain indera zahir, manusia juga memiliki indera batin (*mudrikah bāṭiniyah*). Disebutnya indera ini dengan indera batin, kerana ia berada dalam bagian dalam tubuh manusia, ia berpusat di otak. Indera batin dapat pula dikategorikan kepada 5 macam, iaitu indera bersama (*al-hiss al-mushtarik*) atau *bantāsiya*, *Al-khayāl* atau *al-musawwirah*, *al-mutakhayyilah* atau *al-mufakkirah*, *al-wahmiyyah*, dan indera *al-ḥāfiẓah al-dhākirah* (Ibn Sina 1952). Semua indera ini berpusat di otak. Bahkan tidak hanya indera batin tetapi juga indera zahir; ia bekerja dengan saraf yang berpusat di otak sedangkan indera batin merupakan kekuatan serta aktiviti yang dilakukan oleh otak.

FUNGSI INDERA

Indera manusia itu berfungsi menyerap realiti eksternal, yang kemudian menjadi bahagian dari perkara dalaman yang berpengaruh terhadap tingkah laku. Tetapi faktor eksternal bukan satu-satunya hal yang memainkan peranan dalam pembentukan peribadi. Namun keperibadian itu juga dibentuk oleh faktor internal, yang sudah ada sejak semula jadi atau terbentuk melalui faktor internal sebelumnya. Bahkan unsur ini yang terpenting dalam pembentukan peribadi dan tingkah laku, kerana ia yang mendorong sehingga manusia berperilaku sesuai dengan dorongan tersebut. Secara jasad, dorongan itu memang bersifat biologi seperti kekuatan *al-bā'ithah al-shahwāniyyah*. Tetapi secara non-jasad, terdapat pula dorongan internal yang tidak dapat difafsirkan dan dilihat dari sudut biologi sahaja.

Indera batin menangkap gambar yang ditangkap oleh indera zahir dari suatu objek material setelah disampaikan kepadanya. Hal ini dilakukan oleh *al-hiss al-mushtarik*, iaitu daya yang terletak pada rongga pertama otak. Kekuatan ini dapat menerima semua gambar yang terlukis pada indera zahir yang lima (*al-ḥawās al-khamsah*) yang disampaikan kepadanya (Ibn Sina 1952). Gambar yang ditangkap dan diterima oleh *al-hiss al-mushtarik* itu kemudian disimpan atau dijaga. Hal ini dilakukan oleh *khayāl* dan *musawwirah*. Ia juga merupakan suatu kekuatan yang berpusat di otak. Gambar yang disimpannya itu tetap berada padanya, walaupun materi yang diamati (*al-maḥsūsāt*) sudah tidak ada lagi (Ibn Sina 1952).

Selain daripada menangkap gambar dan makna, indera batin ini dapat pula melakukan analisis terhadap makna dan gambaran (*sūrah*) yang diserap; ia mengatur atau membezakan makna dan gambar antara suatu bahagian dengan bahagian yang lain. Ia juga melakukan perincian, sehingga dengan demikian ia menyerap dan bertindak ke atas hal-hal yang diserapnya (Ibn Sina 1952). Hal ini dilakukan oleh indera *al-mutakhayyilah*,

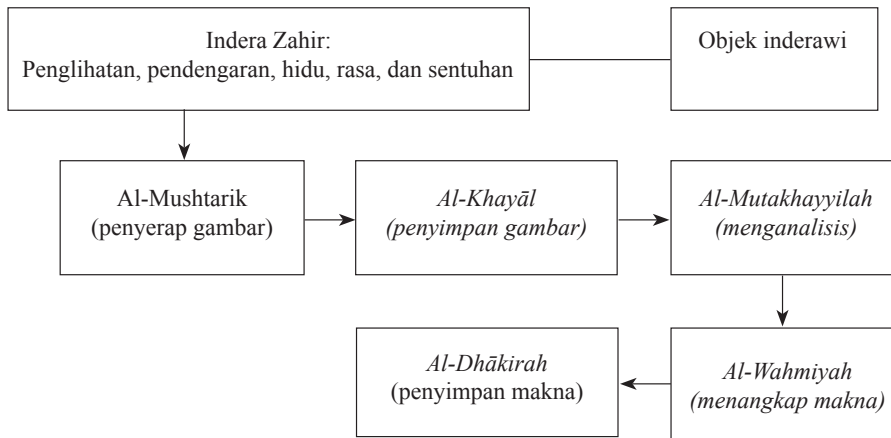

bagi binatang, dan *al-mufakkirah* bagi manusia. Hal-hal yang diserap oleh indera *al-mufakkirah* lebih lanjut ditafsirkan dan dianalisis, yang pada akhirnya menghasilkan makna lain yang tidak ada pada benda-benda yang dicapai oleh indera tersebut, seperti lari dari serigala; ia merupakan suatu ketetapan yang diambil dari gambaran dan makna yang ditangkap oleh indera sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan oleh indera *al-wahmiyyah*. Akhirnya, makna-makna yang ditangkap oleh indera *al-wahmiyyah* ini disimpan oleh indera *al-ḥāfīzah al-dhākirah*. Hubungan antara *al-ḥāfīzah* – sebagai penyimpan – dengan *al-wahmiyyah*, sebagai penyerap makna, adalah sama dengan hubungan antara *khayāl* dengan indera zahir (Ibn Sina 19525).

Indera batin bekerjasama dengan indera zahir menangkap gambaran dan makna. Kerjasama indera-indera tersebut untuk menghasilkan suatu makna dapat digambarkan dalam rajah berikut:

RAJAH 1 Sistem kerjasama antara indera zahir dengan indera batin dalam menyerap gambar dan makna

Al-Quran juga banyak berbincang tentang indera. Menjadi persoalan dalam kajian ini adalah apakah pandangan al-Quran mengenai indera manusia sama dengan indera yang diperbincangkan dalam kajian psikologi atau berbeza? Maka untuk menjawab persoalan ini, perlu diadakan kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang relevan dengan indera tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam perbincangan berikut.

INDERA MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Istilah yang digunakan oleh al-Quran yang boleh diertikan kepada indera adalah *al-hiss* dan *idrāk*. Kata *al-hiss*, dalam al-Quran, diulang 6 kali, dan *idrāk* dalam pelbagai

bentuk kata terulang pula 12 kali. Indera, sebagai alat pencerap pada diri manusia, dalam perspektif al-Quran tidak hanya terbatas pada indera zahir sahaja tetapi masih ada indera lainnya. Secara umum, indera manusia dalam perspektif al-Quran dapat dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu indera zahir, indera batin, dan indera kalbu.

Indera Zahir

Indera zahir adalah daya pencerap yang berada di bahagian luar fizik manusia. Ia disebut dengan indera zahir, kerana ia dapat dilihat dengan terang dan jelas. Perbincangan al-Quran mengenai indera, sebagai alat bagi manusia untuk pencerap informasi yang ada di luar dirinya dapat digambarkan dalam beberapa istilah yang digunakannya, iaitu *al-sam`u* (pendengaran), *al-basr* (penglihatan), *al-dhūq* (rasa), *al-lisān* (lidah), dan *al-jild* (kulit). Istilah-istilah ini merupakan nama bagi alat-alat indera zahir manusia untuk pencerap informasi atau gambaran suatu objek yang dihadapinya.

Indera Pendengaran

Istilah yang digunakan al-Quran dalam menyebut indera pendengaran adalah *al-sam`u*. Kata ini, dalam al-Quran, terulang 185 kali (al-Baqi; 1996) dalam pelbagai bentuk kata (*s,īghat*). *Al-sam`u* (pendengaran) adalah suatu potensi dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Penggunaan kata *al-sam`u* dalam al-Quran selalu dikaitkan dengan suara, perkataan, atau ungkapan. Tetapi tidak semua kata *al-sam`u* itu dikaitkan dengan suara atau perkataan. Sebab, kata *al-sam`u* dalam al-Quran juga banyak yang dinisbatkan kepada Allah, iaitu *al-Samī`* (Yang Maha Mendengar). Selain dikaitkan dengan telinga, istilah *al-sam`u* dalam al-Quran juga sering terkait dengan pemikiran, penalaran, dan pemahaman, bahkan perilaku. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam surah al-Baqarah ayat 75 yang bermaksud: “*Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?*”

Ayat di atas menggambarkan, bahawa apa yang difahami bersumber dari perkara yang didengar sekalipun sikap dan perilaku tidak selalu sesuai dengan informasi yang dicerap oleh pendengaran serta difahami. Hal itu disebabkan ada faktor lain yang membuat orang harus menolak hasil pendengaran dan pemahamannya. Dalam ayat disebutkan, bahawa faktor itu adalah kepentingan duniawi yang membuat Ahlul Kitab menolak kebenaran berdasarkan fakta yang mereka dengar dan fahami mengenai Nabi Muhammad saw.

Memahami kebesaran Allah melalui apa yang didengar tentu tidak hanya terhad pada pendengaran telinga sahaja. Ketika pendengaran melahirkan pemahaman, maka itu bererti telah terjadi proses berfikir sebelum pemahaman tersebut. Hal ini bererti, untuk sampai kepada pemahaman terjadi dua kali penyerapan. *Pertama* penyerapan zahir, yang berlaku terhadap informasi dari objek yang berada pada eksternal peribadi manusia, berupa suara, melalui telinga. *Kedua* penyerapan batin berupa pemikiran, yang berlaku

terhadap informasi yang masuk melalui telinga, yang dilakukan oleh otak manusia. Di sini terlihat adanya ketergantungan otak, sebagai pusat kegiatan berfikir, terhadap alat indera zahir. Maka kesalahan informasi yang diserap dapat melahirkan kesalahan dalam berfikir, dan kesalahan dalam berfikir dapat melahirkan kesalahan dalam pemahaman. Kemudian, kesalahan dalam pemahaman boleh pula disebabkan oleh kesalahan alat indera menyerap informasi.

Indera Penglihatan

Istilah yang digunakan al-Quran untuk menggambarkan indera penglihatan adalah *al-basr*, *ra'a*, dan *al-nazr*. Kata *al-basr* ini, dalam al-Quran dengan pelbagai *sīghat*, terulang 150 kali. Kata *ra'a* dalam pelbagai *shighat* terulang 325 kali, sedangkan *nazara* terulang 129 kali (al-Baqi 1996). Ketiga istilah ini, penggunaannya dalam al-Quran, pada satu sisi mempunyai persamaan tetapi di sisi lain mempunyai perbezaan yang cukup bererti. Sisi persamaannya dapat dilihat dalam pemaknaannya sebagai indera penglihatan, iaitu penglihatan mata dan berfikir. Sisi perbezaannya terlihat pada perluasan makna masing-masing istilah, *al-basar* misalnya berkembang maknanya menjadi pandangan hati dan pemikiran serta pemahaman. Sedangkan *al-nazar* dan *ra'a* berkembang maknanya menjadi pemikiran.

Fungsi penglihatan ini dilaksanakan oleh mata. Al-Asfihani menjelaskan” *al-basru yuqālu lijlārihati al-nāzirah* (kata *al-basar* diungkapkan untuk anggota badan yang berfungsi melihat), iaitu mata (al-Asfahani 2000). Dalam *sūrah al-A rāf* ayat 179 bermaksud: “*Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.*”

Ayat di atas menegaskan, bahawa indera penglihatan berpusat pada mata. Mata yang menangkap gambar suatu objek, sehingga objek itu dapat diketahui manusia yang melihatnya. Hal itu tergambar dalam ayat لهم أعين لا يبصرون بها (mereka punya mata tetapi tidak melihatnya). Ertinya, melihat merupakan suatu kekuatan yang berpusat di mata. Mata menjalankan fungsinya mencerap suatu gambar, sehingga seseorang mendapatkan informasi melalui hal yang dicerap oleh indera penglihatan ini mengenai keadaan atau sifat sesuatu.

Penglihatan dalam ayat di atas tentu tidak terhad pada pandangan zahir, yang terdapat pada mata dan kerja minda menangkap gambar suatu objek sahaja. Tetapi, yang dimaksudkan tentulah juga adanya perkara lain yang mencerap hasil cerapan indera zahir dan minda tersebut, yang mana cerapannya itu menghasilkan makna lain, yang tidak dapat dicerap oleh indera zahir dan minda. Maka al-Quran, seperti yang dalam ayat di atas, menyamakan manusia yang tidak dapat mencerap makna selain yang dicerap oleh

indera zahir dengan binatang (*ulā'ika kal'an`ām*), bahkan lebih hina dari binatang (*bal hum adall*). Mungkin yang jadi pertanyaan adalah mengapa Allah menyamakan manusia itu dengan binatang? Bukankah binatang dapat melihat dengan mata, dan sejauh apa pun manusia juga dapat melihat dengan matanya? Sebagai jawabannya, yang dimaksudkan dengan pandangan mata di sini bukan pandangan zahir sahaja, tetapi manusia mesti melihat dengan penglihatan bermakna yang berpengaruh kepada sikap dan perbuatannya. Penglihatan bermakna ini tentu tidak ada pada binatang. Oleh itu, apabila manusia melihat suatu objek dan dia tidak dapat mencerap makna ilahiah pada objek tersebut, maka dia sama dengan binatang. Sebab, dalam diri binatang tidak ada unsur yang dapat mencerap melebihi indera zahir dan cerapan benaknya. Sedangkan manusia, Allah berikan kepadanya suatu daya yang dapat menangkap makna ilahiah tersebut. Daya itu disebut oleh Ibn Sina dengan *al-nafs al-insāniyah* (indera kalbu).

Indera Sentuhan

Pembicaraan al-Quran mengenai indera sentuhan menggunakan istilah *al-mass* dan *al-lams*. *Al-mass* digunakan al-Quran 61 kali dalam pelbagai *sīghat*, sedangkan kata *al-lams* digunakan 5 kali (al-Baqi 1996). Kedua-dua kata tersebut, secara harfiah, bererti menyentuh dengan kulit, mencampuri dan menimpa. Kulit sebagai alat indera tidak hanya dapat mencerap dan menangkap informasi, ia juga mampu berespons suatu rangsangan yang diberikan kepadanya. Allah berfirman dalam al-Quran dalam surah *al-Zumar* ayat 23 yang bermaksud: “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (iaitu) al-Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, nescaya tak ada baginya seorang pemimpin pun”.

Ayat-ayat al-Quran jika dibaca dan dihayati bacaannya itu dapat memberikan rangsangan kepada kulit. Kulit pun dapat berespons bacaan itu, sehingga ia gemetar kerana takut kepada Allah. Respons kulit terhadap lantunan al-Quran tidak hanya sampai pada gementarnya sahaja, tetapi dapat pula membuatnya tenang bersama hati untuk berzikir kepada Allah.

Indera Rasa

Istilah yang digunakan al-Quran dalam perbincangannya mengenai indera rasa adalah *dhūq*. Istilah ini, dalam al-Qur'an terulang 53 kali. Indera rasa itu berpusat di lidah, seperti yang tergambar dalam ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Al-Quran (al-A`raf ayat 22) bermaksud: “Tatkala keduanya telah merasakan buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun syurga”. Selain daripada *al-dhūq*, perbincangan al-Quran mengenai indera rasa juga menggunakan istilah *al-ta`ām*. Istilah ini, dalam pelbagai bentuk kata, terulang 48 kali. Secara harfiah, *al-ta`ām* bererti *akala* (makan) atau

adhāqa (merasakan). Dari kata *al-ta`m* terbentuk kata *al-ta`ām*, yang berarti sesuatu yang dimakan (Ibn Manzur, XII 1990). Maka dengan demikian *ta`āma* sebagai kata kerja dapat diterjemahkan kepada “merasakan makanan”. Oleh itu dapat dikatakan, bahawa rasa, dengan istilah *al-ta`ām*, sebagai indera yang berpusat di mulut atau lidah. Sebab, makan itu suatu perbuatan dan rasa yang dilakukan oleh mulut atau lidah. Al-Quran (al-Mā`idah 93) bermaksud: “*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih kerana memakan makanan yang dahulu, apabila mereka bertakwa*”.

Indera Hidu

Istilah yang berkaitan dengan hidu itu adalah bau, orang yang menghidu akan mendapatkan informasi tentang bau. Istilah yang digunakan berkaitan dengan bau itu adalah *rīh* dan *raihān*. Dalam al-Quran sering terulang kata *rīh* tersebut, tetapi pada umumnya *rīh* dalam al-Quran bermakna angin. Dari 29 kali pengulangan kata *rīh* baik dalam bentuk jamak mahupun dalam bentuk mufrad, hanya satu ayat sahaja kata *rīh* digunakan dalam makna bau, iaitu ayat 94 surah 12 (*Yūsuf*). Sedangkan kata *raihān* terulang dua kali, satu di antaranya bermakna bau iaitu ayat 12 surah 55 (*al-Rahmān*). Ayat 94 surah 12 yang menggunakan kata *rīh* dalam erti bau itu adalah: “*Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: «Sesungguhnya aku menghidu bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku)*”. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ya`qub, yang sudah lama kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Pada suatu waktu, ketika kafilah yang terdiri dari anak-anak Nabi Ya`qub keluar dari Mesir membawa baju Nabi Yusuf menuju kampungnya tercium oleh Ya`qub bau Nabi Yusuf. Maka dia berkata; *Sesungguhnya Aku menghidu bau Yusuf* (al-Khalidi t.th).

Ayat 10-13 surah 55 menyebutkan pula dengan maksud: “*Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?*”. Inti perbincangan ayat 10 sampai 13 surah *al-Rahmān* ini adalah nikmat Allah yang begitu banyak bagi manusia, semestinya manusia mengakui nikmat itu dari Allah dan bersyukur kepada-Nya, bukan mengingkari dan kufur kepada-Nya. Nikmat-nikmat itu adalah bumi yang terhampar luas, terdapat di atasnya bermacam buah-buahan, bijian-bijian, dan bunga yang harum baunya.

Indera Batin

Informasi yang ditangkap oleh masing-masing indera zahir, dalam diri manusia dan binatang, tidak hanya sampai pada alat indera itu sahaja tetapi ia juga akan masuk ke dalam bahagian lain dari unsur keperibadian manusia tersebut, iaitu otak. Begitulah pandangan teori psikologi konvensional mengenai indera, sebagaimana yang telah dibahasakan di atas. Dalam al-Quran, istilah-istilah mengenai indera zahir selalu dikaitkan dengan pemikiran,

penalaran, dan pemahaman. Bahkan, terdapat banyak istilah yang berhubungan dengan indera zahir yang diartikan sebagai penalaran dan pemahaman. Sebagaimana yang telah dibahasakan di atas. Hal ini menunjukkan, bahwa al-Quran juga berpandangan manusia itu memiliki indera batin, walaupun istilah-istilah yang digunakan dalam kajian psikologi konvensional secara langsung tidak dijumpai dalam al-Quran namun ada relevannya.

Alasan lain yang menunjukkan adanya indera batin dalam perbincangan al-Quran adalah banyak istilah yang berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman yang digunakan dalam al-Quran, istilah itu merupakan proses kerja indera batin tersebut. Istilah itu adalah *al-nazar*, *al-fakr*, *al-'aql*, *al-tadabbur*, dan *al-fiqh*. Kata *al-nazr* dalam al-Quran selain bermakna melihat dengan mata, ia juga bermakna memikirkan.

Indera Kalbu

Hal yang diperbincangkan di atas adalah indera zahir dan batin. Indera ini berfungsi membantu unsur rohani mencerp informasi eksternal material. Ia tidak dapat mencerp makna daripada suatu informasi tanpa bantuan indera zahir ini. Maka jiwa perlu kepada pendengaran dan penglihatan zahir. Kedua-kedua indera itu menyampaikan informasi kepadanya. Selanjutnya ia mengolah gambar dan makna dari informasi itu, sehingga menjadi ilmu kemudian menjadi daya baginya. Perlunya *al-nafs* kepada indera tergambar dalam firman Allah *sūrah al-Sajadah* (32) ayat 9. Dengan demikian, indera itu adalah pintu ilmu bagi jiwa ; tanpa indera jiwa tidak mendapatkan ilmu dari realiti eksternal material. Sebab, manusia lahir tidak membawa pengetahuan (*lā ya 'lamūna shay'a*). Maka Tuhan membekalinya dengan indera pendengaran dan penglihatan serta *af'idah* (al-Quran, surah *al-Nahl*: 78). Melalui indera-indera ini, manusia dapat mengetahui atau memiliki ilmu tentang sesuatu. Di sini terlihat betapa eratnya kaitan *al-nafs* (jiwa) dengan indera; *al-nafs* (jiwa), yang merupakan unsur bukan material manusia, berhajat kepada indera zahir yang merupakan unsur materialnya. Mendengar atau melihat sesuatu adalah bererti mencerp gambarannya. Dari gambar yang dicerap muncul makna. Berdasarkan makna, sesuatu itu dapat difahami, sama ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu itu sahaja ataupun kaitannya dengan makna-makna lain. Hal yang terakhir ini dapat dilakukan oleh *al-nafs* berdasarkan gambar dan makna tadi. Maka dengan demikian, setakat ini, sesuatu yang tidak didengar atau dilihat bererti tidak dapat difahami (Al-Quran, surah *al-Nahl* ayat 78). Jadi, pemahaman erat kaitannya dengan indera.

Berdasarkan perbincangan di atas dapat pula ditegaskan, bahwa fungsi indera manusia berbeza dengan fungsi indera haiwan lainnya. Bagi haiwan, indera berfungsi untuk mencerp gambar dan makna sesuatu bagi kepentingan jasmani. Maka ketika ia mendengar atau melihat sesuatu, ia hanya dapat mengetahui sejauh mana kaitan sesuatu itu dengan keperluan jasmaninya, baik positif ataupun negatif. Ia tidak mempunyai perhatian terhadap hal yang tidak mempunyai hubungan dengan jasmaninya. Ia juga tidak dapat menangkap makna yang lebih dalam dari hal-hal yang ia dengar atau lihat.

Perbincangan al-Quran mengenai indera zahir adalah bersamaan dengan indera kalbu. Ertinya, dalam diri manusia terdapat dua pendengaran, penglihatan, rasa dan dua sentuhan; Pertama pendengaran, penglihatan, rasa dan sentuhan sebagai indera zahir, dan kedua pendengaran, penglihatan, rasa dan sentuhan sebagai indera kalbu. Nabi juga mengisaratkan demikian, dia mengatakan dengan maksud: “*Setiap hamba mempunyai dua mata di mukanya, yang dapat melihat hal duniawi dengannya, dan dua mata di hatinya, yang dapat melihat hal ukhrawi dengannya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah bukakan kedua-dua mata hatinya sehingga dia dapat melihat hal yang ghaib kemudian mempercayainya. Dan apabila Tuhan menghendaki seorang hamba selain itu, maka Dia membiarkan hamba tersebut dalam keadaan sedemikian rupa. Kemudian Nabi membaca ayat am `alā qulūbi aqfāluhā* (al-Hindi 1989).

Jadi, dalam diri manusia itu terdapat pendengaran zahir dan pendengaran kalbu, penglihatan zahir dan penglihatan kalbu, rasa zahir dan rasa kalbu dan sentuhan zahir dan sentuhan kalbu. Tetapi, rasa dan sentuhan kalbu tidak mesti berasal dari hal yang dicerap oleh rasa dan sentuhan zahir; Ia boleh sahaja berasal dari pendengaran dan penglihatan. Maka jiwa seseorang boleh merasa dan tersentuh oleh perkara yang dia dengar atau yang dia lihat. Bahkan, kalbu tidak hanya dapat menyerap informasi dari objek eksternal material sahaja, tetapi ia juga dapat menyerap informasi dari objek eksternal bukan material.

KONTRIBUSI INDERA TERHADAP PEMBENTUKAN PENGETAHUAN DAN KESEDARAN

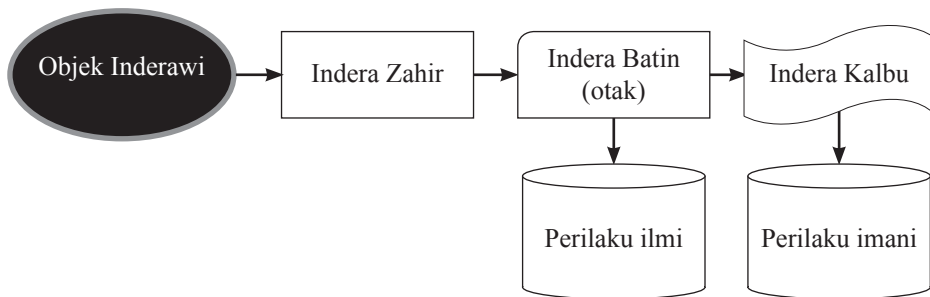
Al-Quran mengharapka n agar manusia melalui inderanya dapat menyerap gambaran suatu objek, kemudian memikirkan atau menganalisis gambaran objek tersebut. Analisis dan pemikiran mestinya menghasilkan pengetahuan, dan akhirnya melahirkan keyakinan dan kesedaran diri sebagai makhluk Allah, lalu mengabdikan kepada-Nya. Hal itu seperti yang tergambar dalam proses inderawi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim (Al-Qur’an surah *al-An`am* ayat 74 – 79). Ayat ini menggambarkan proses penginderaan yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan dan keyakinan yang benar tentang Allah sebagai Pencipta segalanya. Semua manusia termasuk dirinya sendiri mesti menyembah-Nya. Proses penginderaan itu dapat dibagi dalam tiga tahap. *Tahap pertama* indera penglihatan berinteraksi atau dihadapkan pada objek berupa fenomena alam, iaitu bintang, bulan, dan mata hari yang muncul di angkasa. Benda-benda langit itu muncul kemudian lenyap. Tidak satu pun yang tetap, ia muncul dan hilang. *Tahap kedua* masuknya gambaran fenomena alam itu ke dalam fikiran melalui indera penglihatan. Dalam fikiran ia diproses, dianalisa, dan difikirkan. Kemudian, dia sampai kepada suatu kesimpulan, iaitu pengetahuan. *Tahap ketiga*, terbentuknya pengakuan dan keyakinan akan kebesaran Allah. Pengakuan dan keyakinan ini melahirkan sikap dan perilaku menyembah, mencari reda, dan kasih sayang-Nya. Selain pengakuan dan keyakinan, pada tahap ketiga ini, lahir pula sikap penolakan terhadap segala sesuatu yang bercanggah dengan pengakuan dan keyakinannya itu.

Analisis di atas menggambarkan, indera mempunyai kontribusi yang sangat berarti terhadap penanaman dan pengembangan pengetahuan dalam diri seseorang. Indera merupakan pintu jiwa, abstrak objek luaran masuk ke dalam jiwa manusia melaluinya. Jiwa pun dengan menggunakan kekuatan berfikir memproses abstrak yang masuk, hasilnya terbangunlah pengetahuan. Al-Quran mengharapkan, agar proses tidak hanya sampai pada pembentukan pengetahuan. Tetapi lebih lanjut pengetahuan dapat membangun dan mengembangkan keimanan dan pengakuan terhadap Allah swt. Untuk lebih jelas, berikut ini penulis menggambarkan skema proses kerja indera:

RAJAH 2 Proses Kerja Daya Pencerap (*al-Mudrik*) atau Indera Dalam Diri Manusia

RAJAH 2 di atas mendedahkan proses kerja daya pencerap (*al-mudrik*) atau indera dalam diri manusia. Kadang-kadang pekerjaan pengolahan informasi yang masuk hanya sampai pada otak atau indera batin. Dari situ terbentuk karakter dan lahir perilaku, iaitu karakter dan perilaku berdasarkan pengetahuan sahaja. Pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sikap didasarkan atas pengetahuan itu, tanpa ada pertimbangan lainnya. Dan kadang-kadang pengolahan informasi juga dilakukan oleh indera kalbu, hasilnya juga dapat membangun karakter dan perilaku. Tetapi karakter dan perilaku yang dibangunkan itu adalah karakter dan perilaku imani, sebab indera ini tidak hanya mencerap pengetahuan berdasarkan olahan otak, ia mengolah kembali pengetahuan itu. Maka lahirlah pengetahuan imani, kekaguman kepada Allah, dan dapat menangkap kebesaran Allah dalam setiap pengetahuan yang dikaji. Hal ini jelas dapat membentuk karakter dan perilaku imani tersebut.

ANALISIS PERBANDINGAN

Indera yang diperbincangkan dalam kajian psikologi konvensional diperbincangkan juga dalam al-Quran, walaupun aspek-aspek yang diperbincangkan al-Quran tidak semuanya sama dengan indera yang diperbincangkan dalam psikologi konvensional. Dalam psikologi konvensional, indera manusia itu dikategorikan kepada dua macam, iaitu indera zahir dan indera batin. Dalam kajian psikologi konvensional tidak ada perbincangan tentang indera kalbu.

Al-Quran banyak membicarakan indera zahir dan batin, tetapi perbincangannya tidak terperinci seperti indera dalam kajian psikologi konvensional terutama pembicaraan tentang indera batin. Dalam al-Quran tidak ditemukan pengkategorian indera batin, Al-Quran hanya menyebut istilah-istilah yang berkaitan dengan kerja otak manusia, seperti *tafakkara*, *`aqala*, *faqaha*, dan lain sebagainya. Kerja otak ini selalu berkait dengan indera zahir, seperti pendengaran dan penglihatan. Hal itu menggambarkan adanya kaitan perkara yang dilihat dan didengar oleh indera zahir dengan pemikiran atau penalaran. Perbincangan al-Quran tentang indera yang lebih penting, yang tidak pernah disinggung dalam kajian psikologi konvensional adalah indera kalbu. Kalbu manusia menurut al-Quran semestinya dapat mencerap pengetahuan melebihi dari apa-apa yang dicerap oleh indera zahir dan batin. Bahkan, menurut al-Quran indera kalbu inilah yang seharusnya membentuk karakter manusia. Analisis dan hasil cerapannya sampai kepada keimanan kepada Tuhan. Hasil cerapan seperti ini tidak pernah didapatkan oleh indera zahir dan batin. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara indera dalam kajian psikologi konvensional dengan perbincangan al-Quran, dapat dilihat dalam jadual berikut.

JADUAL 1 Perbandingan Antara Indera Dalam Psikologi Konvensional Dengan Indera Dalam Perbincangan Al-Quran

NO	ASPEK PERBANDINGAN	PSIKOLOGI KONVENSIONAL	ALQUR`AN
1	Jenis Indera	Indera Zahir Indera Batin	Indera Zahir, Indera Batin, dan Indera Kalbu
2	Indera Zahir	Penglihatan, Pendengaran, Sentuhan, Rasa, dan Hidu	Penglihatan, Pendengaran, sentuhan, Rasa, Bau/Hidu
3	Indera Batin	Menyerap Gambar, Penyimpan Gambar Menganalisis, Membuat, Kesimpulan, dan Menyimpan Kesimpulan (dapat membentuk pengetahuan)	Tafakur, Taakul, <i>Tafakkuh</i> , dan <i>Tadabbur. Nazara</i> (hasilnya dapat membentuk pengetahuan)
4	Indera Kalbu	-	Basar, Sam`u, Tafakur, Taakul <i>Tafaqquh</i> , <i>Tadabbur</i> , dan <i>Nazara</i> (hasilnya dapat membentuk keyakinan)
5	Fungsi Indera	Perolehan pengetahuan Membentuk karakter	Perolehan pengetahuan dan membangun kesedaran adanya Tuhan serta kemestian bersyukur kepada-Nya, serta pembentukan karakter

PENUTUP

Al-Quran banyak berbicara tentang indera. Hal itu dapat dilihat dalam pelbagai istilah yang digunakannya, sama ada istilah yang dapat diertikan kepada indera mahupun istilah yang berkaitan dengan alat indera. Perbincangan al-Quran tentang indera tidak hanya sekader mengemukakan istilah yang relevan dengan indera tersebut. Tetapi, ia juga mendorong manusia agar menggunakan inderanya untuk berinteraksi dengan alam sekitar. Indera dalam perbincangan al-Quran mempunyai kaitan dengan pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Orang yang aktif menggunakan inderanya berhubung dengan alam sekitar semakin banyak terbangun pengetahuan dalam jiwanya. Pengetahuan yang sudah terbentuk dalam jiwa melahirkan keyakinan dan sikap. Perbincangan al-Quran tentang indera berbeza dengan pandangan psikologi konvensional. Ada dua aspek yang membezakan indera dalam perbincangan al-Quran dengan indera dalam perbincangan psikologi konvensional. *Pertama* pengkategorian indera, dalam kajian psikologi konvensional, secara umum indera dikategorikan kepada dua macam, iaitu indera zahir dan indera batin. Sedangkan, indera menurut al-Quran dapat dikategorikan menjadi tiga macam, iaitu indera zahir, indera, batin, dan indera kalbu. *Kedua* fungsi indera, kajian psikologi konvensional berpandangan bahawa fungsi indera itu untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam pandangan al-Quran, fungsi indera tidak hanya sampai pada pembentukan pengetahuan, tetapi mestinya sampai pembentukan keyakinan tentang Tuhan. Fungsi itu dijalankan oleh indera kalbu, ia bekerja mencerpap pengetahuan hasil olahan indera batin untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu keyakinan, dan akhirnya dapat membentuk pendirian serta sikap.

RUJUKAN

- Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Jakarta; PT. Sygma Examedia.
- al-Asfihani, al-Raghib. 2000. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʿān*. Bairut; Dar al-Maʿrifah.
- al-Baqi, Muhammad Fuʿad. 1996. *Al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Qurʿān*. Kairo; Dar al-Hadith.
- Chaplin, J.P. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi* (terjemahan oleh: Kartini Kartono). Jakarta: Rawali Press.
- Deddikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 1985. *Al-Munqidh min al-D#alāl*. Bairut; Dar al-Kutub al-Lubnani.
- al-Hindi, ʿAlāʿi al-Dīn al-Muttaqī bin Hamām al-Dīn. 1989. *Kanz al-Ummāl*. Bairut: Muʿassasah al-Risālah.

Ibn Sīnā, Abī Ḥasan Alī. 1960. *Al-Shifā'*; *al-Tabī'ah*. t.tp.: t.pt.

Ibn Sīnā, Abī Ḥasan Alī. 1952. *Aḥwāl al-Nafs*. t.tp.: 'Isa al-Babi al-Halabi.

Ibn Sīnā, Abī Ḥasan Alī. 1948. *Al-Ishārāt wa al-Tanbīhāt*. Misr: Dār al-Ma'ārif.

Ibn Sīnā, Abī Ḥasan Alī. 1952. *Risālah fī al-Kalām 'Alā al-Nafs al-Nātiqah*. t.tp.: 'Isā al-Bābi al-Ḥalabi

Ibn Sīnā, Abī Ḥasan Alī. t.th. *Kitāb al-Najāh*. t.tp.: t.pt.

Ibn Manzūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukram. 1990. *Lisān al-'Arab*. Bairut: Dār al-Ṣādir.

Khalidi, Azhari. t.th. *Qisas al-Anbiya`* (Terjemahan). t.tp: Menara Qudus.

