Telaah Tematik Esensi Makna 'Ismah dalam al-Qur'an

By Suraya Attamimi

Telaah Tematik Esensi Makna 'Ismah dalam al-Qur'an

(Thematic Study of the Essence of the Meaning of 'Ismah in the Qur'an)

Suraya Attamimi¹, Aswadi Aswadi², Hammis Syafaq³

¹UIN Datokarama Palu, ^{2, 3}UIN S 5 an Ampel Surabaya, Indonesia Correspondence: suraya@iainpalu.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.3861

Submitted: 2021-12-31 | Revised: 2022-05-11 | Accepted: 2022-06-18

Abstract: This article discusses the interpretation of the term 'ismah in the Qur'an. As a word with conceptual implications, 'ismah is often used by Muslim scholars when discussing the incorruptible innocence of the prophets from sins ('ismat al-Anbiya'). This article reviews the meaning of the word along with its scope to see the appropriateness of the theological connotations by collecting all Qur'anic verses that use the word 'ismah and its derivations. The twelve verses collected were then arranged chronologically according to the moments of their revelation and analyzed using a thematic interpretation method. The results of this study indicate that 'ismah carries two meanings: to prevent or to protect (man') and to be steadfast (imsak and mulazamah). Therefore, 'ismah has the same meaning as taqwa, hifz, and isti 'adzah. The association of *'ismah* as a theological concept in the doctrine of prophethood, as commonly discoursed by the mufassirs, is the highest achievement. Meanwhile, the use of this term in 3 le Qur'an shows that 'ismah is correlated with three other terms, namely rahmah, fadl, and buda, which focus more on the process of achieving 'ismah in the theological context. This article concludes that the 'ismah of the prophets is the pinnacle of achievement of the human life process which requires vertical and horizontal faith and piety among human beings.

Keyword: al-Qur'an, essence of 'ismah; rahmah; fadl; huda

Abstrak. Artikel ini mendiskusikan penafsiran term 'iṣmah di dalam al-Qur'an. Sebagai kata yang memiliki implikasi konseptual, 'iṣmah kerap digunakan oleh para sarjana Muslim ketika mendiskusikan keterjagaan para nabi dari dosa-dosa ('iṣmat al-Anbiya'). Artikel ini mengkaji kembali makna kata tersebut, beserta cakupannya, untuk melihat kesesuaian konotasi teologis dengan cara mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an yang menggunakan kosa kata 'iṣmah dan derivasinya. Kedua belas ayat yang terkumpul kemudian diaransemen secara kronologis sesuai dengan momentum pewahyuaannya dan dianalisis dengan metode tafsir tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

'iṣmah mencakup dua makna: mencegah atau melindungi (man') dan berpegang teguh (imsāk dan mulāzamah). Dengan demikian, 'iṣmah memiliki kesamaan makna dengan taqwā, ḥifz, dan isti'adzah. Asosiasi 'iṣmah sebagai konsep teologi dalam doktrin kenabian, sebagaimana yang umum diwacanakan oleh para mufasir, merupakan capaian tertinggi. Sedangkan penggunaan term tersebut di dalam al-Qur'an memperlihatkan bahwa 'iṣmah berkorelasi dengan tiga term lainnya, yaitu raḥmah, faḍl, dan hudā, lebih menitikberatkan pada proses untuk mencapai 'iṣmah dalam konteks teologi. Artikel ini menyimpulkan bahwa 'iṣmah yang dimiliki para nabi merupakan puncak pencapaian dari proses hidup manusia yang mensyaratkan keimanan dan kesalehan vertikal dan horizontal antar sesama manusia.

Kata kunci: al-Qur'an; esensi 'ismah; raḥmah; faḍl; huda

Pendahuluan

**Tṣmah* merupakan salah satu kajian dalam teologi Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama sebagai kriteria yang harus ada pada diri para nabi as.¹ meskipun begitu konsep ini juga masih menyisakan polemik.²Polemik tersebut berkisar pada kadar atau jenis dosa dan waktu penyematan 'iṣmah bagi para nabi as, yang kemudian membagi para teong dan mufasir dalam dua kategori, yaitu *Pertama*, kelompok yang mendukung kemaksuman para nabi secara mutlak yang meyakini bahwa para nabi as maksum sejak mereka lahir hingga wafat, dari perbuatan dosa besar maupun kecil bahkan lupa sekalipun, sebagaimana pendapat kelompok Syiah.³ *Kedua*, konmpok yang membatasinya sebagaimana pendapat mayoritas ulama Sunni. 4 Walaupun pada dasarnya meyakini akan kemaksuman para nabi as, namun kelompok ini membatasinya dalam beberapa kondisi dan perbuatan mereka (para nabi). Pendapat kedua kelompok tersebut kemudian berimplikasi pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Masing-masing

¹ Menurut para teolog, ma'ṣum merupakan salah satu dari essensi kenabian se 10 *ṣiddiq*, amānah, tablīgh, fatānah dan bebas dari semua kekurangan jasmani dan mental. Lihat Fethullah Gulen, *Prophet Muhammad Aspect of His Life*, trans. Tri Wibowo Budi Susanto (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers 1 a, 2002), 35.

² Di kalangan Syiah, *'iṣmah* tidak hanya diatribusikan kepada para nabi, tetapi juga bagi para imam. Kamaluddin Nurdin Marjuni, "Konseptualisasi Doktrin Kemaksuman Imam Aliran-Aliran Syiah (Zaidiyah, Imar 1 ah, Isma'iliyah)" (n.d.): 8–10.

³ Kelompok yang cenderung sama dengan Syiah dalam meyakini kemaksuman para nabi as maksum sepanjang hidupnya adalah Muktazilah. Tetapi dalam persoalan jenis atau kadar dosa kelompok ini membatasinya pada perbuatan dosa kecil yang ghayr munaffira 1 Selengkapnya lihat Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Iṣmat al-Anbiyā (Kairo: al-Maṭba'ah al-Madanī, 1986), 40; al-Sharīf al-Murtaḍā, 1 zīb Al-Anbiyā' (Tehran, n.d.), 17.

⁴ Walaupun sebagian dari mereka ada juga yang mendukung 'iṣmah bagi para nabi as secara menyeluruh, seperti al-Qaḍi 'Iyad dan al-Subki lihat Wilfred Madelung, "The Encyclopedia of Islam, Vol. 4," ed. C.E. Boswort, et. al, "Isma" (Leiden: Brill, 1997), 182; al-Razi, 'Iṣmat al-Anbiya,'' 40; 'Abd al-Rahman bin Aḥmad al-Iji, Al-Mawaqif Fi 'Ilm al-Kalam' (Bairut: 'Ālam al-Kutub, n.d.), 366.

kelompok berupaya menjustifikasi dan melegitimasi pendapat mereka dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan konsep *'ismah* yang mereka

pegangi.

Namun demikian ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai pijakan atas konsep 'iṣmah dar'a nasing-masing kelompok tersebut, tidak satupun didasarkan pada term 'iṣmah dalam al-Qur'an. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Qur'an Tematik yang menjelaskan bahwa ayat-ayat yang berakar dari kata i'taṣama dan 'aṣama tidak dapat dimasukkan dalam pembahasan tentang kemaksuman para nabi. Meskipun ada satu ayat dari akar kata 'aṣama yang disebut dapat menjadi pengantar untuk masuk kepada pembahasan tersebut (Q.S. al-Ma'idah (5):67), namun hal ini pun mengandung kontradiksi, karena faktanya bahwa Nabi saw dilindungi sebagaimana dalam ayat tersebut, berbeda dengan apa yang terjadi pada perang Uhud, dimana saat itu Nabi saw mengalami cidera fisik (terluka) karena penyerangan (11 ng-orang kafir Mekkah. Berdasarkan itu, maka pembahasan 'iṣmat al-Anbiya' dalam al-Qur'an tidak dapat merujuk langsung pada ayat yang menggunakan term 'aṣama, atauput i'taṣama. 5 Ghozi Mubarok dalam disertasinya juga menyatakan bahwa baik al-Qur'an ataupun hadis tidak menggunakan term 'iṣmah dalam pengertian teologis. 6

Aya 4 yat al-Qur'an yang dijadikan sebagai argumentasi 'iṣmat al-Anbiya' diantaranya dalam QS. al-Najm (53): 3-4:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ

Secara substansial ayat ini menjelaskan tentang kemaksuman Nabi saw, bahwa semua ucapan dan perkataan yang keluar dari lisan Nabi saw. adalah wahyu dan bukan dari kecenderungan hawa nafsunya. Mayoritas ulama Sunni menyatakan bahwa kemaksuman yang dimaksud oleh ayat hanyalah dalam menyampaikan wahyu. Dengan demikian maka selain wahyu, ucapan atau perkataan nabi bisa saja keliru atau salah. Hal tersebut dapat dilihat dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kekeliruan atau kesalahan pendapat

⁵ Perpustakaan Nasional RI, ed., Kenabian (Nubuwwah) dalam al-Qur'an (Tafsir al-Qur'an Tematik), 5 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 154-155.

⁶ Ghozi Mubarok, "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik: Telaah Atas Sikap Para Mufasir Abad II-VIII H. Terhadap Kisah Gharaniq Dan Relasinya Dengan Doktrin Ismat al-Alliya" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 94.

⁷ Penafsiran ayat selengkapnya lihat Abi al-Fida Isma il Ibn Kathir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azim Vol. 4 (Mesir: Dar al-Miṣri li al-Maṭbū'at, t.th), 248; Jalal al-Din al-Suyūti, Al-Dur al-Manthur Fi Tafsir al-Ma'thur, Vol. 6 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 155.

dan prediksi Nabi saw dalam beberapa kasus. Misalnya pada kasus pada perang Badar, strategi perang Uhud maupun arahan Nabi saw kepada petani kurma.⁸

Ayat lain yang dijadikan pijakan para teolog muslim untuk menunjukkan kemaksuman para nabi terdapat dalam QS. Āli Imrān (3):31;

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika Nabi saw. tidak maksum maka kita di larang mengikutinya, sedangkan hal itu berarti bertentangan dengan ayat tersebut di atas, dan tidak sesuai dengan konsep 'ismat al-Anbiya'.

Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa ayat-ayat yang dijadikan dasar pijakan tentang 'iṣmat al-Anbiyā' dalam al-Qur'an dijelaskan atau diinterpretasi secara substansial dan upaya rasionalisasi terhadapnya, bukan berdasarkan pada penafsiran term 'iṣmah dalam al-Qur'an.

Term 'iṣmah sendiri dengan berbagai derivasi (mushtaqat)nya dalam al-Qur'an, terulang sebanyak 13 kali tersebar dalam 1 surah dan 12 ayat. ⁹ Perubahan bentuk kata dari term 'iṣmah terdiri dari fi'l maḍi yang disebutkan sebanyak 3 kali, ¹⁰, fi'l muḍari' 4 kali, ¹¹ fi'l amr 2 kali, ¹² ism fa'il 3 kali dan 1 kali dalam bentuk ism maṣdar. ¹⁴ Term 'iṣmah dalam ayat-ayat tersebut memiliki makna perlindungan secara fisik dari sesuatu yang membahayakan diri, baik objeknya berupa bencana alam, siksaan maupun ancaman. Objek inilah yang kemudian dianggap berbeda dengan persoalan 'iṣmat al-Anbiya'. Dimana objek kemaksumannya adalah perbuatan dosa atau maksiat. Berdasarkan hal tersebut, karena penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji makna term 'iṣmah dalam al-Qur'an, maka artikel ini bertujuan untuk menemukan esensi makna 'iṣmah dalam terminology al-Qur'an dan mengetahui keterkaitannya dengan persoalan 'iṣmat al-Anbiya'.

Dari pengamatan penulis, belum ditemukan satu kajian yang secara khusus mengkaji tentang makna term 'ismah dalam al-Qur'an. Kecuali beberapa penelitian yang mengaitkannya dengan kajian tentang konsep 'ismat al-Anbiya'.

⁸ Şafiy al-Raḥman al-Mubarakfuri, Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad: Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir, trans. Hanif Yahya, (Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 201), 288.

⁹ Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an' (Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, t.th), 463.

¹⁰ QS. Yusuf (12):32, 4 S. al-Nisa' (4):146 dan 175

¹¹ QS. Hūd (11):43, QS. Āl 'Imrān (3):101, QS. al-Aḥzāb (33):17, dan QS. al-Mā'idah (5):67.

¹² QS. Al Imran (3):103 dan QS. al-Hajj (22):78.

¹³ QS. Yunus (10):27, QS. Hud (11):43 dan QS. Ghafir (40):33

¹⁴ QS. al-Mumtaḥanah (60):10

Misalnya artikel yang ditulis oleh Tajuddin dengan judul Kontroversi Kemaksuman Rasul Ulu Al-'AzmīDalam Perspekstif Syi'ah Dan Sunni (Studi Komparatif Tafsir al-Ṭabarsī Dam al-Qurṭubī). 15 Juga artikel yang berjudul "The Infallibility of The Prophet Muhammad PBUH. As A Human Being (A Study of His Ijtihad) yang ditulis oleh Muhammad Tahir Alibe dan Abdul Muiz Amir. 16 Penelitian lainnya dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh Ghozi Mubarok dengan judul "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik: Telaah Atas Sikap Para Mufasir Abad II-VIII H. Terhadap Kisah Gharāniq Dan Relasinya Dengan Doktrin Ismat al-Anbiya". 17 Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tentang makna term 'ismah dalam al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan fokus pembahasannya pada term '*iṣmah* dalam al-Qur'an. Adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik dengan pendekatan semantik. Penggunaan metode tafsir tematik dimaksudkan untuk melihat term '*iṣmah* al-Qur'an yang terdapat dalam 12 ayat berikut korelasinya. Sementara itu pendekatan semantic digunakan untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an memaknai term '*iṣmah* dalam terminology al-Qur'an dan relasinya dengan term lainnya.

Pembahasan

Term Ismah dalam al-Qur'an

¹⁵ Muhammad Tajuddin, "Kontroversi Kemaksuman Rasul Ülu Al-'Azmī Dalam Perspekstif Syi'ah Dan Sunni (Studi Komparatif Tafsir al-Ṭabarsī Dam al-Qurṭubī)," Potret Pemikiran 23, no. 2 (2019): 62–73.

Muhammad Tahir Alibe and Abdul Muiz Amir, "The Infallibility Of The Prophet Muhammad PBUH. As A Human Being (A Study Of His Ijtihad)," *Jurnal Adabiyah* 19, no. 2 (2019): 137–156.

¹⁷ Ghozi Mubarok, "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik: Telaah Atas Sikap Para Mufasir Abad II-VIII H. Terhadap Kisah Gharaniq Dan Relasinya Dengan Doktrin Ismat al-Anbiya" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 94.

'iṣām, karena dapat mencegah dari kebinasaan dan ketercerai beraian. Semua makna tersebut mengandung satu makna yaitu *al-Iṣmah* (perlindungan, penjagaan atau pemeliharaan) yaitu di saat Allah swt menjaga hamba-Nya dari keburukan yang menimpanya.¹⁸

Berdasarkan itu kemudian frasa 'aṣama Allah min al-Makrūh berarti أيعصمه مما يوبقه (Allah menjaga dan melindunginya dari sesuatu yang buruk). وهم المعلم (Allah menjaga dan melindunginya dari sesuatu yang buruk). (makanan itu mencegahnya dari kelaparan). Menurut al-Mufid, 'iṣmah dalam bahasa aslinya adalah sesuatu yang dipegang teguh oleh manusia, yang dengannya terpelihara dan terhindar dari apa yang tidak diinginkan, dalam hal ini dikatakan عن الوقوع في ما يكره اعتصم به الانسان من الشيء كانه امتنع (manusia berpegang teguh dengan sesuatu, seolah-olah karenanya ia tercegah dari apa yang tidak ia inginkan). اعتصم فلان بالجبل اذاً امتنع (si fulan mencari perlindungan di gunung, jika demikian ia berlindung dengannya, dan salah satu bagian dari gunung itu dinamakan "al-Uṣm" yaitu puncak gunung sebagai perlindungan.

Bentuk kata *'aṣama ya'ṣimu*, dan *aṣim* dalam al-Qur'an menunjukkan kepada arti perlindungan dari azab Allah swt., dari gangguan manusia atau bencana alam. ²⁰ Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Ma'idah (5):67: وَاللّٰهُ .

يعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِّ Sedangkan perubahan bentuk kata *i'taṣama, ya'taṣimu, i'taṣimu,* dan *i'taṣamu* digunakan al-Qur'ān dengan makna berpegang teguh. Kata ini selalu bergandengan dengan *kata billah* atau *bi ḥablillah*, sebagaimana QS. Āli ʿImrān (3): ayat 101 dan 103:

... وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا

-

¹⁸ Ibnu Faris, "Aṣama," Mu'jam Maqayis al-Lughah, Jilid IV (Dar al-Fikr, 1979); Bandingkan dengan Abū al-Faḍl Ibnu Manzur, "Aṣama," Lisan Al-'Arab (Mesir: Dar al-Miṣriyah, t.th), 2976.

¹⁹ 'Uwayd al-Maṭrafi, *Āyat 'Itāb al-Muṣṭafā'' Fī Daw'i al-'Iṣmat Wa al-Ijtihād*, (Makkah: Jāmi'ah al-Malik 'Abd al-'Azīz, 2005), 22.

²⁰ Bentuk kata ini digunakan di empat tempat dalam al-Qur'an,5:67, Hud 11:43, al-Aḥzab 33:17, dan Yunus 10:27, Mu'min/Ghafir 40:33. al-Baqi, Al-Mu'jam al-Mufahras ..., 463.

Term yang identik dengan term 'Ismah

teologi.

Beberapa term lain yang semakna dengan term 'ismah juga digunakan al-Qur'an di antaranya taqwa, hifz dan isti'adzah beserta derivasinya. Secara etimologi kata taqwa berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Kata tagwa merupakan bentuk masdar dari kata ittagayattaqi yang berarti menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Menurut para pakar kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan berjaga-jaga atau melindungi diri حِفْظُ الشيء ممّا al-Aşfahani mengartikan kata al-Wigāyah dengan حِفْظُ الشيء menjaga diri dari sesuatu yang dapat menyakitinya dan) يُؤْذِيه ويضُرَّه membahayakannya). 22 Penggunaan pengertian tersebut semakna dengan term taqwa yang digunakan dalam al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam QS.al-Insan (76):11; فَوَقْمَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّمْهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ;Sedangkan secara terminologi kata taqwa adalah menjaga diri dari azab Allah dengan menjauhi perbuatan maksiat dan meninggalkan segala yang dilarang, serta melaksanakan perintah-Nya.²³ Makna ini tampak sama dengan makna 'ismah dalam konteks

Dalam al-Qur'an kata taqwa dan derivasinya terulang sebanyak 258 kali, dalam 237 ayat.²⁴ 27 kali dalam bentuk fi l madi (kata kerja lampau). Penggunaan dengan bentuk ini memberikan gambaran atau menjelaskan tentang kondisi, sifat dan ganjaran bagi orang-orang yang bertaqwa. 25 Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2):189 sebagai berikut:

Kata tagwa yang menggunakan bentuk fi'l mudari' disebutkan sebanyak 54 kali, yang digunakan antara lain untuk menjelaskan tentang ganjaran dan pahala

²¹ M. Quraish Shihab, "Taqwa," Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 988.

²² al-Raghib al-Asfahani, "waqa", Mufaradat Alfaz Al-Qur'an (Bairut: Dar al-Qalm, 2009), 881.

²³ Ibn Manzūr, Lisan Al-'Arab, 401-402.

²⁴ al-Baqi, Al-Mu'jam al-Mufahras, 756-761.

²⁵ Terdiri dari kata ittaga sebanyak 7 kali, dapat dilihat dalam al-Qur'an, 2: 189, 203, 3: 76, 4: 77, 7: 35, 53: 32, 92: 5. Kata ittagaw 19 kali antara lain dalam 2: 103,212. 3:15,172,198. 5:65, 93. 7: 96 dan 201. 12:109. 13:35. 16:30 dan 128. 19:72, 39: 20, 61 dan 73. Sedangkan kata ittagaytunna 1 kali yaitu dalam al-Qur'an, 33: 32. Lihat Shihab, "Taqwa," 988–989.

bagi orang yang bertaqwa, kondisi dan sifat yang harus dimiliki oleh seseorang, yang dengannya diharapkan dapat mencapai tingkat ketaqwaan, ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang tidak bertaqwa.²⁶ Sedangkan dalam bentuk kata perintah term *taqwa* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 86 kali, dengan objek yang bervariasi antara lain; 1. Allah, 2. Neraka, 3. Fitnah atau siksaan.²⁷

Al-Qur'an menyebut orang yang bertaqwa dengan sebutan al-Muttaqī. Kata al-Muttaqī dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan bahwa Allah merupakan pelindung bagi orang-orang yang bertaqwa, sebagaimana dalam ayat 19 surah al-Jathiyah; وَاللّٰهُ وَلِي ۗ الْمُتَّقِيْنُ . Mawlana Muhammad Ali dalam Tafsir Holy Quran sebagaimana yang dikutip oleh Dawam Rahardjo, menerjemahkan kata muttaqī sebagai orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan. Menurutnya kata muttaqī merupakan bentuk nominative dari ittaqā, yang dapat diartikan sebagai melindungi atau menjaga diri dengan sangat.²⁸

Bentuk kata *taqwā* dalam al-Qur'ān pada umumnya digunakan untuk menggambarkan tentang suatu pekerjaan yang dilakukan atas dasar ketaqwaan kepada Allah swt, dan sebagai modal utama dan terbaik menuju akhirat. Oleh karena itu term *taqwā* dalam al-Qur'ān juga memiliki arti penjagaan terhadap diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan diri kepada kemaksiatan, dan memiliki makna serupa dengan *'iṣmah* sebagaimana dimaksudkan antara lain dalam QS. al-Mujādalah (58):9;

Menurut Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭabā'i kata taqwā dalam ayat tersebut berarti menghindari perbuatan dosa dan melaksanakan perintah. ²⁹ Syekh Ja'far Subhāni juga menyatakan hal yang sama, bahwa taqwā merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang dapat menjaganya untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Dengan taqwā seorang manusia dapat mencapai tingkatan yang tertinggi yang dapat mencegahnya dari seluruh perbuatan maksiat dan perbuatan tercela secara mutlak, bahkan memeliharanya dari berpikir untuk bermaksiat. Karena itu menurut Subhāni, sesuatu yang disifati dan dikategorikan sebagai taqwā, maka ia juga disifati sebagai 'iṣmah. Oleh karenanya seorang

²⁶ Al-Qur'an, 65:5, 2: 183, 23:32.

²⁷ Al-Qur'an, 2:231, 3:131, 8:25, dan 22:1.

²⁸ M. Dawam Rahardjo and Budhy Munawar Rachman, "Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci" (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996), 162–163.

²⁹ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭaba'i, al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, Vol. 19 (Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Maṭbu'at, 1997), 194.

maksum bukan hanya tidak melakukan kemaksiatan, tetapi pemikirannya pun tidak tercemari oleh noda kemaksiatan.30

Dalam taqwa terkandung pula pengertian pengendalian manusia terhadap dorongan emosinya dan penguasaan kecenderungan hawa nafsunya. Selain itu terkandung perintah kepada manusia agar ia melakukan tindakan yang baik. Ketaqwaan dalam pengertian ini akan menjadi tenaga pengarah manusia pada tingkah laku yang baik dan terpuji serta menjadi penangkal timbulnya tingkah laku yang buruk, menyimpang dan tercela. Untuk itu manusia dituntut untuk bisa membina dirinya dan mengendalikan serta menahan hawa nafsunya.

Term lain dalam al-Qur'an yang memiliki persamaan makna dengan 'ismah adalah hifz. Kata hifz merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata بُمْفِظُ – حَفظً). Menurut Ibn Faris, kata بُمْفِظُ – حَفظً). Menurut Ibn Faris, kata بماريع berakar

dari kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu ḥa, fa, dan ʒa (ح-ف-ظ) yang mengandung makna pemeliharaan sesuatu. 31 Dari makna ini lahir makna menghafal dan tidak lengah. Menghafal mengandung arti memelihara ingatan dengan baik. Demikian pula dengan tidak lengah yang berarti sikap yang mengantarkan pada keterpeliharaan, dan penjagaan, karena penjagaan merupakan bagian dari pemeliharaan dan pengawasan.32

Al-Raghib al-Asfahani mengatakan bahwa kata *al-Ḥifz* terkadang berkaitan dengan kondisi jiwa yang menuntun kepada pemahaman, dan mengatur sesuatu dalam diri, atau terkadang juga digunakan dalam arti kekuatan. Antonim dari kata al-Ḥifz adalah al-Nisyan (lupa). Perkataan: ḥafiztu kadza hifzan حفظت كذا حفظا, digunakan untuk setiap pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan.33

Dalam al-Qur'an kata hifz dengan berbagai derivasinya terulang 44 kali dalam 42 ayat pada 23 surah³⁴ (16 surah Makiyah dan 7 Madaniyah).³⁵ Dilihat

³⁰ Syekh Ja'far al-Subḥani, Ismat al-Anbiya Fi al-Qur'An al-Karim (Beirut: Dar al-Wala', 2004), 31.

³¹ Ibn Faris, "Hafiza," Maqayis...87.

³² Shihab, "Hafiz," Ensiklopedia Al-Qur'an...Vol. 1, 266–267.

³³ al-Rāghib al-Asfahāni, "Al-Ḥifz," al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th), 244.

³⁴ al-Baqi, al-Mu'jam al-Mufahras, 207-208.

^{35 16} surah Makiyyah yang dimaksud secara kronologis, antara lain: 1].QS. al-Burūj (27/85]:22, 2).QS. Qaf (34/50):4 dan 32, 3].QS. al-Tariq (36/86]:4, 4). QS. Hud (52/11):57 dan 86, 5]. QS. Yūsuf (53/12]:12, 15, 55, 63, 64 dan 81, 6). QS. al-Ḥijr (54/15):9 dan 17, 7]. QS. al-An'am (55/6]:61,92 dan 104, 8).QS. al-Ṣafat (56/37):7, 9].QS. Saba' (58/34]:21, 10).QS. Fuṣilat

dari segi bentuknya term *hifzah* dalam al-Qur'an terdiri dari bentuk *ism al-fa'il* terulang sebanyak 15 kali, dalam bentuk kata kerja dan *maṣdar* sebanyak 16 kali, *fi'l al-Maḍi* 3 kali, *fi'l al-Muḍari*' terulang 7 kali, 2 kali dalam bentuk *fi'l al-'Amr* dan *ism al-Maṣdar* 3 kali..³⁶

Objek yang dijaga dan dipelihara antara lain adalah: al-Qur'an, hukum-hukum Allah, manusia dan perbuatannya, kehormatan manusia dan shalat. ³⁷ Adapun penggunaan kata *ḥafiṣa* yang mirip dengan term '*iṣmah* dalam pengertian ''menjaga'' dapat dilihat pada ayat-ayat berikut:

Dengan demikian uraian makna dari kata hifz pada beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa kata hifz dapat diartikan sebagai pemeliharaan dan penjagaan Allah swt terhadap ciptaan-Nya dari kehancuran dan ketidak seimbangan. Tetapi berbeda dengan term 'iṣmah penekanan kata hifz di sini lebih kepada makna penjagaan dan pemeliharaan yang dilakukan Allah swt terhadap makhluk-Nya (alam semesta).

Term berikut yang semakna dengan term 'iṣmah yaitu kata *ista'adza* terambil dari kata 'adza- ya'ūdzu, 'awdzan, wa 'iyādzan, wa ma'ādzan yang berakar kata dari huruf 'ain, waw dan dzal yang berarti berlindung, mencari perlindungan, atau mantra, jimat atau jampi-jampi. ⁴¹ Al-Aṣfahānī dalam Mufradāt li Alfādz al-Qur'ān ⁴²mengartikan al-'Awdz dengana e lizəte e lizət

^{(61/41):12, 11].} QS. al-Shūrā (62/42]:6 dan 48, 12). QS.al-Anbiyā' (73/21):32 dan 82, 13].QS.al-Mu'minūn (74/23]:5 dan 9, 14).QS.al-Ma'ārij (79/70):29 dan 34, 15].QS.al-Infiṭār (82/82]:10, dan 16). QS.al-Muṭafiṭīn (86/83):33 Sedangkan 7 yang Madaniyyah yaitu:1].QS. al-Baqarah (87/2]:238-255, 2).QS. al-Aḥzāb (90/33):35, 3].QS. al-Nisā' (92/4]:34 dan 80, 4).al-Ra'd (96/13):11, 5].QS. al-Nūr (102/24]:30-31, 6).QS. al-Mā'idah (112/5):44 dan 89, 7]. QS. al-Tawbah (113/9]:112. Ibid.

³⁶ Shihab, "Ḥafiz," Ensiklopedi al-Qur'an...Vol. 1, 266-268.

³⁷ Ibid. Sebagaimana dalam QS. 15:9, QS. 9:112 dan QS. 6:92.

³⁸ Al-Qur'an, 12:64.

³⁹ Al-Qur'an, 15:17.

⁴⁰ Al-Qur'an, 37:7.

⁴¹ Shihab, "Ista'idz," Ensiklopedia Al-Qur'an, Vol. 1, 360.

⁴² al-Asfahani, Mufradat li Alfaz..., 594.

kepada makhluk hidup (manusia, jin) atau yang tidak bernyawa (gunung), maupun kepada khaliq Allah. Sedangkan kata isti ādzah merupakan kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan permintaan atau permohonan agar dilindungi. Menurut 'Abd Muin Salim sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa kata isti adzah dalam bahasa Arab bermakna meminta perlindungan kepada sesuatu yang dapat mencegahnya dari apa yang tidak disukai. Bahwa jika seseorang memohon perlindungan kepada sesuatu, maka ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya: 1. Yang meminta perlindungan. 2. Yang dimintai perlindungan. 3. Yang tidak disukai sehingga mengajukan permohonan perlindungan. Tentu saja hal ini berarti bahwa yang dimintai perlindungan lebih kuat dari yang meminta perlindungan.

Kata Istaʻadza yang berasal dari akar kata 'awdz ditemukan dalam al-Qur'an terulang sebanyak 17 kali, 45 antara lain kata 'istaʻidz (إِسْتَعِذُ terulang empat kali, bentuk kata 'udztu (عُذْتُ) dua kali, aʻudzu (أُعُوْذُ tujuh kali, maʻadz dan uʻidzuha أُعِيْدُهَا masing-masing disebut sekali. Empat dari kata 'istaʻidz yang digunakan dalam al-Qur'an tiga di antaranya menunjukkan perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, sebagaimana ayat:

Sedangkan satu ayat lagi yang menggunakan kata *'ista'idz*, merupakan perintah Allah kepada manusia untuk memohon perlindungan kepada-Nya dari orang-orang yang menolak dan mengingkari kekuasaan Allah karena kesombongan mereka. Sebagaimana dalam QS 40:56 . فَاسْتَعِذْ بِاللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ.

44 Ibid., 361.

⁴³ Ibid.

^{45 &#}x27;Abd al-Baqi, Al-Mu'jam al-Mufahras, 494.

⁴⁶ Al-Qur'an, 7: 200.

⁴⁷ Al-Qur'an, 16:98.

⁴⁸ Al-Qur'an, 41:36.

Menurut al-Maraghi, maksud ayat ini yaitu berlindunglah kepada Allah, agar Dia menjaga dan memeliharamu dari keburukan godaan syaitan. Dengan kata lain jika syaitan membangkitkan nafsu yang ada pada dirimu untuk melakukan kejahatan dan kerusakan maka berlindunglah kepada Allah dan hadapkan dirimu kepada-Nya. Lafadzkan permintaan perlindungan itu dengan ber-ta'awudz. Karena hanya Allah yang dapat menghilangkan pengaruh godaan syaitan dari dirimu.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kata 'ista'idz yang digunakan dalam al-Qur'an, mengandung pernyataan meminta perlindungan kepada sesuatu yang lebih darinya, yang dapat melindungi dan menghindarkannya dari sesuatu yang ditakuti, seperti syaitan. Dengan kata lain bahwa orang yang berta'awudz (mengucapkan kalimat 'isti'adzah), menunjukkan makna bahwa ia memohon perlindungan dari Allah dari godaan syaitan yang senantiasa menggodanya untuk melakukan dosa atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan menghalanginya untuk melakukan kebaikan.

Berdasarkan uraian term 'iṣmah, taqwa, ḥifz dan isti 'adzah tersebut di atas, maka tampak makna term 'iṣmah lebih dekat dengan makna term taqwa, kedua kata ini memiliki pengertian yang sama yaitu melindungi dan menjaga diri dari keburukan, bencana, sesuatu yang membahayakan ataupun azab. Dengan kata lain dalam beberapa ayat al-Qur'an taqwa lebih menekankan pada proses perbuatannya, yaitu menjaga diri dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dapat terjadi disebabkan oleh adanya motivasi harapan memperoleh pahala dan balasan surga, juga karena rasa takut akan siksa api neraka, sedangkan penekanan term 'iṣmah lebih kepada hasil dari upaya tersebut. Sementara kata ḥifz penekanannya lebih kepada objek yang dijaga dan dipelihara, dan kata isti adzah kepada perbuatan meminta perlindungan dari sang pelindung.

Term Işmah dan hubungannya dengan term lain dalam al-Qur'an

Dalam penelusuran terhadap kedua belas ayat yang menggunakan term 'iṣmah dalam al-Qur'an, ditemukan tiga term yang memiliki keterkaitan dengannya, antara lain; raḥmah, faḍl dan hudā. Kata raḥmah, menurut Ibn Faris, yang terdiri dari huruf ra, ḥa dan mim (رح ح م) pada dasarnya menunjukkan pada kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan (الرقة، العطف،والرأفة). ⁵⁰ Al-Aṣfahani menyatakan bahwa raḥmah adalah belas kasih yang menuntut kebaikan kepada yang dirahmati. Kata ini jika disandarkan kepada Allah maka yang dimaksud adalah kebaikan semata, namun jika disandarkan kepada manusia

⁴⁹ Shihab, "Ista'idz," Ensiklopedi al-Qur'an, Vol. 1, 361–362.

⁵⁰ Ibn Faris, Magayis ..., Vol 2, 498.

maka artinya adalah simpati semata. Karena itu raḥmah yang datang dari Allah adalah al-In'am (karunia/anugerah) dan al-Ifdal (kelebihan/keutamaan).⁵¹

Kata rahmah dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 338 kali,⁵² dan hampir semuanya tertuju kepada Allah sebagai subjek utama pemberi *rahmah*. ⁵³ Allah memberikan *rahmah*-Nya kepada alam semesta termasuk manusia di dalamnya, dan secara khusus senantiasa tercurahkan khusus kepada orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada keimanannya. Bentuk kata rahmah yang khusus diberikan kepada mereka antara lain adalah terhindar dari golongan orang-orang yang merugi, terhindar dari azab Allah, dari godaan syaitan, dari penyesatan orang-orang/kelompok yang sesat, dan mendapatkan keistimewaan serta ilmu ladunni langsung dari Allah.⁵⁴

Adapun kata raḥmah yang secara langsung memiliki hubungan dengan term 'ismah disebutkan tiga kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Ahzab (33/90):17 dan al-Nisā' (4/92):175 sebagaimana berikut:

Adapun kata al-Faḍl yang terdiri dari huruf (ف- ض- ل), menurut Ibn

Faris, menunjukkan pada arti ziyadah fi al-Shay (زيادة في الشيء). Dari itu kata al-Fadl berarti al-Ziyadah wa al-Khayr (kelebihan dan kebaikan), yang berkembang menjadi baqiya (sisa/akhir), zad/ziyadah (lebih, lawan dari kurang), ghalab (menang/unggil/utama). 55 Dalam bahasa Indonesia kata ini seringkali diterjemahkan sebagai karunia, kemurahan, kebaikan, keutamaan, kemuliaan, dan keunggulan.56

⁵¹ al-Aşfahani, Mufradat li Alfaz..., 347.

⁵² al-Baqi, Al-Mu'jam al-Mufahras, 304-309.

⁵³ M. Quraish Shihab, "Raḥmah," Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 810.

⁵⁴ Al-Qur'an, 2:64, 7:72, 11:58,63,66,73 dan 94, 4:83, 4:113, 18/65.

⁵⁵ Ibn Faris, Magayis al-Lughah, Vol. 4, 508.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, "Faḍl," Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 200.

Al-Ṭabataba'i mengatakan makna konotatif dari al-Faḍl adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela yang merupakan kelebihan dari kebutuhan, yang digunakan untuk menyatakan kelebihan, keunggulan, kebaikan, kemurahan dan keutamaan di dalam hal yang positif. Sedangkan untuk yang digunakan untuk hal yang negatif kata yang digunakan adalah al-Fuḍul.⁵⁷ Menurut Ahmad Warson dalam Kamus al-Munawwir, kata al-Faḍl memiliki arti kebaikan, kebajikan.⁵⁸ Kata faḍl tidak identik dengan kata raḥmah. Pemberian dan karunia Allah yang dicakup dengan kata faḍlullah pada umumnya bersifat immateri. Sedangkan raḥmah lebih cenderung pada pengertian kehidupan yang bahagia yang terkandung di dalamnya unsur-unsur materi di samping juga immateri. ⁵⁹ Kata al-Faḍl yang secara khusus memiliki hubungan dengan term 'iṣmah disebut sekali dalam al-Qur'an yaitu pada QS. al-Nisa (4):175;

Sementara term *hudā* berakar kata dari *hadā*, yang secara etimologi berarti memberi petunjuk. Kata *hudā* biasa disebut juga dengan hidayah yang secara leksikal berarti petunjuk yang diberikan secara halus dan lemah lembut. Dalam al-Qur'ān kata ini dengan berbagai bentuknya ditemukan terulang sebanyak 306 kali. Kata *hudā* yang memiliki keterkaitan dengan kata *iṣmah* disebutkan dalam al-Qur'ān sebanyak 5 kali.⁶⁰

Term *huda* pada QS. Yunus ayat ke 25, memiliki keterikatan dengan derivasi term *'iṣmah* pada ayat ke 27, walaupun penyebutan kedua term tersebut tidak berada dalam satu ayat. Yaitu ketika Allah mengajak manusia menuju *dār al-Salām* dan akan memberikan petunjuk bagi mereka yang menerima seruan-Nya itu menuju jalan yang lurus. Sedangkan bagi yang menolaknya, tidak akan memperoleh hidayah-Nya, melainkan balasan atau azab-Nya. Tidak ada satu pelindung pun yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan tersebut. ⁶¹ Dari sini dapat dipahami bahwa hidayah Allah hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kebaikan.

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, "Al-Faḍl," Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1061.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁹ Shihab, "Fadl," 200-201.

⁶⁰ QS. Yunus 10:25-27, QS. Ghāfir (40):33, QS. Ali Imran, (3/89): 101 dan 103, QS. al-Nisa, (4/92): 175.

⁶¹ Shihab, Tafsir Al-Mishbāh, Vol. 6, 63.

Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah swt akan mendapatkan perlindungan-Nya.62 Sedangkan orang-orang yang enggan menerima petunjuk Allah akan disesatkan-Nya dan siapa yang disesatkan Allah niscaya tidak ada baginya satu pun pemberi petunjuk. 63 Sementara orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena itu berpegang teguhlah agar diberi petunjuk.⁶⁴ Mereka yang beriman dan berpegang teguh kepada Allah akan mendapat rahmat dan keutamaan (fadl), serta akan dibimbing ke jalan yang lurus.65

Berdasarkan uraian tentang term rahmah, fadl dan huda menunjukkan bahwa ada keterkaitan atau hubungan ketiga term itu dengan term 'ismah. Bahwa raḥmah pada dasarnya merupakan ganjaran yang diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Kaitannya dengan 'ismah, rahmah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman dan berpegang teguh pada keimanannya. Berbeda dengan rahmah yang diberikan secara umum kepada makhluk-Nya. Pada tingkatan selanjutnya orang-orang tersebut akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan (fadl) di sisi Allah swt, dan pada akhirnya akan mendapatkan hidayah/petunjuk atau bimbingan serta perlindungan dari Allah. Karena itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah sesungguhnya mereka orangorang yang mendapatkan anugerah (ni mah /fadl) dari-Nya. Sebaliknya mereka yang berbuat keburukan dan mengingkari atau kufur akan mendapatkan bencana $(s\bar{u}'/s$ سوء), kehinaan $(dzillah/\dot{z})$ dan kesesatan $(dal\bar{a}l/\dot{z})$. Sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat tersebut di atas, orang-orang seperti ini tidak akan mendapat perlindungan dari Allah swt.

Dari kedua belas ayat yang menggunakan term 'ismah, 4 di antaranya merupakan ayat Makiyyah dan 8 selebihnya termasuk dalam kategori Madaniyyah, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْيِرِينً مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَنْ يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَه مِنْ هَاد

فَأَمَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَنَيْدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٌ وَيَهْا بِيُهِمْ الَّذِيهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا

⁶² QS. Ghafir (40):33

⁶³ Shihab, Tafsir al-Misbah..., Vol.12, 318

⁶⁴ QS. Ali Imran, (3/89): 101 dan 103

⁶⁵ QS. al-Nisa, (4/92);

No	Surah	Kategori
1	Q.S. Yūnus (10/51):27, Q.S. Hūd (11/52):43, Q.S. Yūsuf (12/53):32, dan Q.S. Ghāfir (40/60):33	Makiyyah
2	Q.S. al-Ḥajj (22/88):78, Q.S. Āli 'Imrān (3/94):101, 103, Q.S. al-Aḥzāb (33/97):17, Q.S. al-Nisa' (4/98):146, 175, Q.S. al-Mā'idah (5/110):67, Q.S. al-Mumtaḥanah (60/111): 10	Madaniyyah

Tabel 1. Term Ismah dalam al-Qur'an menurut Tartib Nuzul⁶⁶

Azab dan bencana bagi yang kufur (tidak memiliki pelindung)

Dari kategori ayat-ayat tersebut di atas, term *'iṣmah* dalam kategori Makiyah menjelaskan tentang gambaran kondisi dan balasan (kebaikan atau keburukan) bagi manusia atas apa yang mereka perbuat.⁶⁷ Bagi yang menolak untuk mentaati perintah dan seruan Allah swt, akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya.

Ayat tersebut menggambarkan kondisi orang-orang yang semasa hidupnya melakukan kejahatan akan menerima siksaan di akhirat dan tidak ada yang dapat melindungi mereka dari siksa atau azab Allah. ⁶⁸ Penunjukkan makna yang menjelaskan tentang pelindung atau yang melindungi dalam ayat tersebut terletak pada term 'aṣim yang memiliki arti مانع أو ماجاء العذاب عن مستحقه '69'. مانع أو ماجاء العذاب عن مستحقه Term 'aṣim berbentuk ism faʿil, menunjukkan bahwa tidak ada siapapun yang dapat menjadi pelindung dari azab Allah dan memberi penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung yang dapat melindungi. ⁷⁰

al-Aṣfahāni memaknai kalimat (مَا لَمُنَّمُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ) dengan tidak ada sesuatu apapun yang dapat melindungi mereka dari azab Allah (مَا يعصم لا شيء يعصم

⁶⁶ Urutan tartib nuzul dalam table di atas menggunakan milik Muḥammad ʿIzzat Darwazah. Lihat Aksin Wijaya, Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah (Bandung: Penerbit Mizan, 2016), 523.

⁶⁷ Sebelum menyebutkan balasan dan kondisi orang-orang yang melakukan kejahatan (sayyi'at), al-Qur'an menggambarkan terlebih dahulu tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu pada QS Yunus (10): 26.

⁶⁸ Muḥammad ʿIzzat Darwazah, Al-Tafsīr al-Ḥadith; Tartīb al-Suwar Hasb al-Nuzul, vol. Vol. 3 (Kairo: Dar al-Gharb al-Islami, 2000), 520–525.

⁶⁹ Ibid.; Shihab, Tafsir Al-Mishbāh..., Vol. 2, 63.

⁷⁰ Muḥammad 'Abid al-Jabiri, Fahm Al-Qur'an al-Ḥakim al-Tafsir al-Waḍiḥ Hash Tartib al-Nuzūl, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Bayḍa', 2008), 337–338.

امنه).⁷¹ Sedangkan sebagian lainnya seperti Ibn Qutaybah dan Maki al-Qiyasi justru memaknai kalimat ayat tersebut dengan la ma'sum (tidak dilindungi atau dijaga).⁷² Sementara al-Ṭabaṭabā'i memaknai kalimat مَا لَهُمُّ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِم dalam avat tersebut sebagai:

"tidak ada pelindung yang dapat melindung mereka dari Allah yaitu dari azab Allah, hal itu sekaligus menafikan sekutu-sekutu mereka, yang mereka anggap sebagai penolong, dari sisi menafikan semua pelindung dan penjaga, baik sebagai sekutu/mitra penolong atau penentang/musuh yang kuat yang dapat menghalangi atau pelindung manapun selain kedua bentuk tersebut."

Penegasan tentang tidak ada sesuatu atau siapapun yang dapat dijadikan pelindung selain Allah, ditunjukkan juga pada ayat 43 dari QS. Hūd, ketika al-Qur'an menceritakan tentang bencana yang ditimpakan Allah kepada umat Nabi Nuh as^{74} ;

Ayat di atas menceritakan tentang kisah penolakan anak Nabi Nuh as ketika diajaknya untuk ikut naik ke atas bahtera, agar selamat dari bencana air bah yang menerjang, dan tidak tenggelam bersama orang-orang kafir. Tetapi anaknya justru menolak ajakan tersebut dan merasa akan selamat dengan berlindung ke atas gunung khūdī. Tetapi Nabi Nuh as meyakinkan kepadanya dengan mengatakan "Laa 'Asim al-Yawm" - bahwa tidak ada pelindung yang dapat melindunginya pada hari itu, hari dimana Allah sangat murka sehingga menurunkan azab dengan menenggelamkan penduduk dan semua yang ada di

72 M. Quraish Shihab, "Ista'ṣama," Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 335.

⁷¹ al-Aşfahānī, "'aşama," 569-570.

⁷³ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭaba'ī, al-Mīzan fī Tafsīr al-Qur'an, Vol. 10 (Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Matbu'at, 1997), 41.

⁷⁴ Menurut Darwazah, ayat tersebut merupakan rangkaian dari ayat 25 sampai 49, yang menceritakan episode panjang kisah pergumulan umat para nabi terdahulu yang menentang eksistensi mereka sebagai utusan Allah swt. Darwazah, Al-Tafsīr al-Ḥadith; Tartīb al-Suwar Hasb al-Nuzūl, Vol. 3:520–525.

atas bumi termasuk gunung, kecuali mereka yang kembali kepadaNya. ⁷⁵ Peristiwa dalam ayat di atas telah berlalu tetapi diungkap kembali dengan menggunakan bentuk *fi'l muḍari'*. Hal ini menurut pakar bahasa arab menggambarkan kejelekan tindakan anak dari Nabi Nuh as.

Ungkapan الله والله الله والله عاصم الميوم من أمر الله والله عاصم الميوم من أمر الله والله والله عاصم الميوم من الله من عاصم المعلم dalam ayat di atas, seakan mempertegas kembali ayat من عاصم الله من طاصم dalam surah Yūnus. Bahwa tidak ada satu makhluk pun yang dapat menjadi pelindung pada hari dimana peristiwa itu terjadi, termasuk gunung sekalipun. لا جبال ولا مخابئ ولاحام ولا واق إلا من رحم الله (tidak gunung, tidak juga tempat persembunyian, tempat berlindung ataupun seorang pemeliharapun) tidak ada yang dapat menyelamatkannya dari azab itu kecuali orang-orang yang Allah kasihi, 6 atau yang mendapatkan rahmat-Nya.

Orang-orang yang mendapatkan *raḥmah*-Nya itu adalah mereka yang beriman dan berpegang teguh kepada keimanannya, bentuknya antara lain terhindar atau terlindungi dari dari godaan syaitan. ⁷⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yusuf (12):32

al-Aṣfahani mengartikan kata *ista'ṣama* dalam ayat di atas dengan berlindung, yaitu seakan-akan ia meminta kepada sesuatu yang dapat melindunginya dari kekejian. *Ista'ṣama* mengandung arti bahwa penolakan yang telah terjadi atau berkonotasi pada masa lalu. Yaitu kisah yang menceritakan tentang penolakan Nabi Yusuf as terhadap rayuan dan godaan istri al-Azīz, yang terlena dengan ketampananannya.

Menurut para mufasir, kata *ista'ṣama* berarti penjagaan yang sungguh-sungguh, sehingga kata ini dalam ayat di atas dapat diartikan sebagai kehati-hatian terhadap sesuatu hal yang mengganggu atau membahayakan. Huruf *sin* dan *ta* dalam kata *ista'ṣama* mengandung makna kesungguhan Nabi Yusuf dalam penolakannya. Sebagaimana pandangan al-Sha'rawi yang mengartikannya sebagai kesungguhan dan kesulitan yang dihadapi Nabi Yusuf dalam penolakan itu, sehingga dapat membendung dan menolak rayuan tersebut. Al-Azhari bahkan tidak hanya memaknai kata *ista'ṣama* sekedar penolakan tetapi juga berpaling atau

⁷⁵ Ibid., 220.

⁷⁶ Sayyid Qutb, Fi Zilāl Al-Qur'ān, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Shurūq, 2003), 1878.

⁷⁷ Shihab, "Rahmah," 810.

⁷⁸ Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'an, Vol. 1, 335-336.

⁷⁹ Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, Ṣafwat Al-Tafāsīr, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 49–50.

⁸⁰ Shihab, Tafsir Al-Mishbāh, Vol. 6, 446.

mengabaikannya (تأبي عليها و لم يجبها الى طلبها). 81 Karena itu menurut al-

Ṭabaṭabā¹i, kata *ista'ṣama* dalam ayat tersebut dapat saja dipahami sebagai permintaan Nabi Yusuf kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan keji, dan ia mendapatkan perlindungan itu sehingga dapat menolak dan terlindungi dari perbuatan itu (terbuai dengan rayuan Zulaikha). Al-Ṭabaṭabā¹i bahkan menegaskan pada penafsiran ayat berikutnya (QS. Yūsuf:33), bahwa penolakan Nabi Yusuf itu bukan sekedar penolakan, tetapi dilatar belakangi oleh ilmu dan pengetahuannya terhadap perbuatan keji itu dan mengetahui bahwa hanya Allah yang dapat melindunginya karena itu dia meminta perlindungan itu dari-Nya. ⁸²

Penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung juga ditunjukkan dalam ayat berikut yang lagi-lagi menceritakan tentang kisah umat para nabi terdahulu, yaitu tentang kisah Fir'aun, Nabi Musa as dan seorang lelaki mukmin dari keluarga Fir'aun. Satu episode dari kisah tersebut, dimana lelaki mukmin itu menyinggung tentang siksa akhirat, setelah sebelumnya mengungkapkan tentang bencana di dunia, sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum Nuh, 'Ad dan Thamud serta umat terdahulu yang menolak risalah kenabian. Pada saat azab dan bencana itu datang tak ada seorangpun yang dapat menyelamatkan atau melindungi diri darinya. Satu pada saat ada seorangpun yang dapat menyelamatkan atau melindungi diri darinya.

Sebagai ayat dari term 'ismah yang secara kronologis menempati urutan terakhir dalam kategori makiyah, ayat ini secara tidak langsung ingin menegaskan kembali bahwa orang yang melakukan keburukan adalah mereka yang telah masuk dalam kesesatan, tidak ada petunjuk bagi mereka. Mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah dan tidak ada satupun yang dapat melindungi mereka dari siksaan itu.

Dengan demikian maka term 'iṣmah dalam keempat ayat al-Qur'ān yang masuk kategori makiyah di atas menunjukkan, bahwa tidak ada pelindung bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan menolak risalah kenabian. Mereka akan mendapatkan bencana dan siksaan baik dunia maupun akhirat. Kecuali orang-orang beriman yang berlindung hanya kepada Allah, mereka akan mendapatkan rahmat, anugerah dan petunjuk (bimbingan) dari-Nya.

^{81 &#}x27;Uwayd al-Matrafi, Ayat Itab al-Mustafa ..., 22.

⁸² Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭabā'i, Al-Mizān Fi Tafsir al-Qur'ān, Vol. 11 (Beirut: Muassasah li al-Maṭbū'at, 1997), 158–160.

⁸³ Lihat QS. Ghāfir (40): 23-32

⁸⁴ Shihab, Tafsir Al-Mishbāh..., Vol. 12, 318.

Upaya mendapatkan bimbingan dan perlindungan Allah

Ayat-ayat 'iṣmah, yang turun pada periode Madinah pada dasarnya bertujuan memberikan cara agar memperoleh bimbingan dan perlindungan Allah swt, antara lain dengan mendirikan shalat, menunaikan zakat dan berpegang teguh, sebagaimana pada ayat yang menempati urutan pertama dalam kategori Madaniyah:

وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ حِهَادِه هُوَ اجْتَلِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍّ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ وَبَالِهِيْمُ هُوَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَدَآءَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلُكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, dengan cakupan yang luas, termasuk jihad melawan hawa nafsu, agar mendapatkan hidayah-Nya. Ayat ini juga menjelaskan konsekwensi atas keislaman (kepatuhan kepada Allah) seorang muslim yaitu dengan melaksanakan perintah Allah mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan berpegang teguh kepada Allah dalam semua keadaan. Dengan begitu mereka akan memperoleh hidayah/bimbingan dari Allah, ومَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلْى dan Allah akan menjadi penolong dan pelindung bagi mereka. 87

Ayat ini seakan mencover semua upaya untuk mencapai kemaksuman, yang dijelaskan dalam ayat-ayat *'ismah* pada periode Madinah. Bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah adalah dengan jihad mengendalikan hawa nafsu, yaitu antara lain dengan kesalehan individu (shalat) dan kesalehan sosial (zakat). Jika hal ini dilakukan maka pelakunya akan mendapatkan bimbingan Allah. Orang yang mendapatkan hidayah/bimbingan Allah dengan sendirinya terlindungi dari perbuatan dosa karena telah mendapatkan perlindungan dari-Nya.

Adapun yang dimaksud berpegangan kepada ayat-ayat Allah وَاعْتُصِمُوْا dan rasul-Nya ataupun kepada tali (ikatan) Allah swt yaitu al-Kitab dan sunnah, atau dalam bahasa al-Ṭabaṭabāʾi yang menghubungkan langit dan bumi (Tuhan dan hamba-Nya), 88 sebagai indikasi ketaatan kepada Allah. Orang-

⁸⁵ QS. al-'Ankabut (29):69.

⁸⁶ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭabā¹i, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, vol. 14 (Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Maṭbū'at, 1997), 413–415.

⁸⁷ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭabā'i, *Al-Mizān Fi Tafsir al-Qur'an*, Vol.3 (Bairut: Muassasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1997), 418.

⁸⁸ Ibid., 422.

orang seperti ini mendapat jaminan keamanan dan hidayah dari-Nya. Sebagaimana ayat yang ditujukan pada personal/individu umat Islam (وَمَنْ يَّعْتَصِمْ (اللهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ). Karena itu tidak ada yang dapat melindungi seseorang dari suatu bencana ataupun rahmat, jika Allah menghendaki hal itu atasnya قُلُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ Bahwa baik dan buruk berjalan atas kehendak Allah. 90

Orang-orang yang beriman dan berpegang teguh pada keimanannya tersebut akan mendapatkan rahmat dan karunia (faḍl) dari Allah فَامَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا Ayat ini seolah-olah menjadi intisari dari ayat sebelumnya yang menjelaskan pahala orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Bahwa secara keseluruhan untuk mencapai kemaksuman sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat di atas, diperoleh dengan keimanan yang teguh, yang dimanifestasikan dengan melaksanakan kesalehan individu maupun sosial, dengan begitu akan mendapatkan rahmat dan karunia Allah sehingga memperoleh

⁸⁹ Ibnu Kathir, Tafsir Al-Qur'an al-'Azim, Jilid III, 456.

⁹⁰ al-Ṭabaṭaba¹i, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, Vol. 16, 293.

⁹¹ Al-Qur'an, (33):16

⁹² Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭaba'i, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, Vol. 5 (Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Maṭbu'at, 1997), 120.

⁹³ Al-Qur'an, (6):82

⁹⁴ Al-Qur'an, (4):173

⁹⁵ al-Tabataba'ı, Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, 5:154.

hidayah/bimbingan-Nya. Karena itulah al-Ṭabaṭabā¹i menyatakan bahwa dalam memperoleh 'iṣmah (kemaksuman) seseorang (termasuk para nabi as) berupaya melalui ikhtiyarnya yang didasarkan pada pengetahuan khusus yang dianugerahkan Allah kepadanya karena ketaatannya. 96

Berkaitan dengan itu al-Ṭabaṭabā¹i memberikan argument kemaksuman para nabi berdasarkan ayat-ayat sebagai berikut; bahwa para nabi adalah orangorang yang diberikan hidayah (dibimbing) oleh Allah, maka ikutilah mereka (QS.al-An'ām (6):90), Orang-orang yang telah diberikan hidayah itu adalah mereka yang tidak dapat disesatkan oleh siapapun (QS al-Zumar (39):37), Orang yang diberikan hidayah oleh Allah maka dia mendapatkan hidayah (QS. al-Isrā' (17):97), Barang siapa yang taat kepada Allah dan para rasul, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh-Nya (QS. al-Nisā (4):69), Orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah adalah mereka yang diberikan hidayah (Qs. Maryam (19):58), Para rasul diutus untuk ditaati (QS. al-Nisā (4):64), Dengan diutusnya para rasul maka tidak ada alasan bagi siapapun yang untuk melakukan kemaksiatan (QS al-Nisā' (4):165.

Kiranya dapat difahami bahwa para nabi as merupakan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah (bimbingan) dari Allah swt, karena itu menunjukkan para nabi telah melewati proses sehingga sampai pada perolehan "iṣmah. Ayat menyebutkan mereka dengan orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada keimanannya itu, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam raḥmah -Nya dan memberikan keutamaan atau anugerah (faḍl) bagi mereka serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dengan demikian orang-orang yang mendapatkan petunjuk (bimbingan) dari Allah otomatis akan mendapatkan perlindungannya, dan dengan sendirinya perbuatan, perkataan ataupun pikiran mereka terlindung dari kemaksiatan.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa term 'iṣmah dalam al-Qur'an pada dasarnya masih memiliki keterkaitan dengan 'iṣmah dalam konteks teologi. Jika 'iṣmah dalam konteks teologi merupakan perlindungan atau penjagaan Allah swt kepada para nabi as dari perbuatan dosa, maka term 'iṣmah dalam al-Qur'an yang tersebar dalam 12 ayat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan proses menuju 'iṣmah (kemaksuman) yang dimaksud. Karena itu esensi makna 'iṣmah dalam al-Qur'an menunjukkan pada rangkaian kriteria yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat memperoleh perlindungan dari Allah swt. Berpegang teguh kepada keimanan sebagai bentuk ketaatan seseorang, memasukkannya dalam rahmat Allah dan akan mendapatkan anugerah dari-Nya, serta selalu berada dalam bimbingan-Nya. Seseorang

⁹⁶ Selengkapnya lihat al-Ṭabaṭaba'ī, Al-Mizan fi Tafsir a..., Vol. 11, 167.

mendapatkan bimbingan dari Allah tentu tidak akan melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan yang menyampaikannya kepada kesesatan.

Bibliografi

- Alibe, Muhammad Tahir, and Abdul Muiz Amir. "The Infallibility of The Prophet Muhammad PBUH As A Human Being (A Study of His Ijtihad)." Jurnal Adabiyah 19, no. 2 (2019): 137-156.
- al-Asfahāni, al-Rāghib. al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- al-Asfahani, al-Raghib. Mufaradat Alfaz Al-Qur'an. Bairut: Dar al-Qalm, 2009.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an." Kairo: Dar al-Kutub al-Mişriyyah, t.th.
- Darwazah, Muhammad Izzat. Al-Tafsir al-Ḥadith; Tartib al-Suwar Hasb al-Nuzul. Vol. Vol. 3. Kairo: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000.
- Gulen, Fethullah. Prophet Muhammad Aspect of His Life, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Translated by Tri Wibowo Budi Susanto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibn Kathir, Abi al-Fida Isma'il. Tafsir Al-Qur'an al-'Azim Vol. 4. Mesir: Dar al-Misrī li al-Matbū'āt, t.th.
- Ibnu Faris. "'Aşama." Mu'jam Maqayis al-Lughah, Jilid IV. Dar al-Fikr, 1979.
- al-Īji, 'Abd al-Rahman bin Ahmad. Al-Mawaqif Fi 'Ilm al-Kalam. Bairut: 'Alam al-Kutub, n.d.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadl. Lisan al-'Arab. Mesir: Dar al-Mişriyah, t.th.
- al-Jābiri, Muḥammad 'Ābid. Fahm Al-Qur'an al-Ḥakim al-Tafsir al-Waḍiḥ Hasb Tartīb al-Nuzūl. Vol. Vol. 1. Beirut: Dar al-Bayḍa', 2008.
- Madelung, Wilfred. "The Encyclopedia of Islam, Vol. 4." Edited by C.E. Boswort, et. al. "Isma." Leiden: Brill, 1997.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin. "Konseptualisasi Doktrin Kemaksuman Imam Aliran-Aliran Syiah (Zaidiyah, Imamiyah, Isma'iliyah)" (n.d.): 40.
- al-Mubarakfuri, Şafiy al-Rahman. Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad: Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir. Translated by Hanif Yahya,. Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2001.
- Mubarok, Ghozi. "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik: Telaah Atas Sikap Para Mufasir Abad II-VIII H. Terhadap Kisah Gharaniq Dan

- Relasinya Dengan Doktrin Ismat al-Anbiya'." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Al-Faḍl." Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Murtada, al-Sharif. Tanzīh Al-Anbiya'. Tehran, n.d.
- Perpustakaan Nasional RI, ed. Kenabian (Nubunwah) dalam al-Qur'an (Tafsir al-Qur'an Tematik). 5. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Qutb, Sayyid. Fi Zilal Al-Qur'an. Vol. Vol. 4. Beirut: Dar al-Shuruq, 2003.
- al-Razī, Fakhr al-Dīn. "Ismat al-Anbiya." Kairo: al-Maṭba'ah al-Madanī, 1986.
- Rahardjo, M. Dawam, and Budhy Munawar Rachman. "Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci." Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996.
- Shihab, M. Quraish. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an. Vol. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- al-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī. Ṣafwat Al-Tafāsīr. Vol. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Subḥānī, Syekh Ja'far. *Iṣmat al-Anbiyā Fī al-Qur'Ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Walā', 2004.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Dūr al-Manthūr Fī Tafsīr al-Ma'thūr, Jilid VI.* Bairut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2000.
- Tajuddin, Muhammad. "Kontroversi Kemaksuman Rasul Ülu Al-'AzmīDalam Perspekstif Syi'ah Dan Sunni (Studi Komparatif Tafsir al-Ṭabarsī Dam al-Qurṭubī)." *Potret Pemikiran* 23, no. 2 (2019): 62–73.
- al-Ṭabaṭaba'ī, Muḥammad Ḥusayn. al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur'ān. Beirut: Muassasah li al-Matbū'āt, 1997.
- 'Uwayd al-Maṭrafī. Āyat 'Itāb al-Muṣṭafā' Fī Daw'i al-'Iṣmat Wa al-Ijtihād. Cet. II. Makkah: Jāmi'ah al-Malik 'Abd al-'Azīz, 2005.
- Wijaya, Aksin. Sejarah Kenabian Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah. Bandung: Penerbit Mizan, 2016.

Telaah Tematik Esensi Makna 'Ismah dalam al-Qur'an

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX PRIMARY SOURCES		
2 doaj.org Internet	178 words — 2 %	
3 moraref.kemenag.go.id	85 words — 1 %	
4 repositori.uin-alauddin.ac.id	49 words — 1 %	
repository.uin-malang.ac.id	39 words — < 1 %	
6 www.scribd.com Internet	28 words — < 1 %	
7 am.1lib.limited Internet	17 words — < 1 %	
8 etheses.iainponorogo.ac.id	15 words — < 1 %	
9 ejurnal.umri.ac.id Internet	12 words — < 1 %	
10 mrbthoan.wordpress.com	11 words — < 1 %	

digilib.uin-suka.ac.id

EXCLUDE QUOTES ON EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES

< 5 WORDS

EXCLUDE MATCHES

< 9 WORDS