

MAQAMAT KESUFIAN DALAM SYAIR HAMZAH FANSURI

Ab. Halim Mohamad & Omrah Hassan@ Hussin

ABSTRAK

Al-Qusyayri dalam bukunya yang berjudul *al-Risalah al-Qusyayriyyah* telah menjelaskan sebanyak empat puluh sembilan (49) *Maqamat* kesufian secara terperinci. Antaranya ialah, taubat, *mujahadah*, zuhud, takut, tawakkal, *muraqabah*, *'ubudiyyah*, *istiqamah*, zikir, doa, tauhid, *mahabbah*, *sawq*. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana konsep kedudukan (*maqamat*) kesufian telah diterapkan oleh Hamzah Fansuri dalam syair kesufiannya. Hamzah Fansuri yang dianggap penyair sufi yang tersohor di Nusantara abad ke-16 ini telah menggunakan syair sebagai salah satu kaedah untuk menyampai ajaran agama Islam dan *maqamat* kesufian. Teks syair Hamzah Fansuri yang digunakan dalam kajian ini ialah Lampiran (I) Syair-Syair Syeikh Hamzah Fansuri Dalam Naskhah Jakarta MS Jak. Mal. No. 83, dan Lampiran (II) Bait-Bait Hamzah Fansuri dalam buku "*Tasawuf Yang Tertindas*" tulisan Abdul Hadi Wiji Muthari, terbitan Paramadina, Jakarta, 2001. Hasil kajian mendapati bahawa syair-syair Hamzah penuh dengan *maqamat* kesufian seperti taubat, zuhud, meninggalkan syahwat tawakkal, murah hati, takut, khusuk dan tawaduk, cinta dan sebagainya. Kesemua *maqamat* yang diterapkan itu merupakan ajaran syariat Islam dan Sunnah Nabi (S.A.W) yang diperlukan dalam ajaran kesufian.

Kata Kunci: Maqamat, kesufian, ajaran, Syair, Hamzah Fansuri

MAQAMAT OF SUFISM IN THE POETIC OF HAMZAH FANSURI

Al-Qusyayri in his book al-Risalah al-Qusyayriyyah have explained as much as forty-nine (49) maqamat of sufism in detail. Among them, tawbat, mujahadah, zuhd, khawf, tawakkal, muraqabah, 'ubudiyyah, istiqamah, zikr, doa, tauhid, mahabbah, sawq. This study aimed to see how far the concept of the maqamat in sufism has been applied by Hamzah Fansuri in his poetic. Hamzah Fansuri considered a famous Sufi poet in the archipelago of the 16th century has been using poetic

as a means to convey the teachings of Islam and Sufism maqamat. Hamzah Fansuri poetic text used in this study is that Annex (I) poetry manuscript Sheikh Hamzah Fansuri In Jakarta MS Jak. Mal. No. 83 and Annex (II) Bait Bait Hamzah Fansuri in the book "Mysticism The Oppressed" by Abdul Hadi Wiji Muthari, printed by Paramadina, Jakarta, 2001. The study found that the poetic of Sufi Hamzah are full of maqamat like repentance, asceticism, generous, fearless, solemn and humility, love and so on. All maqamat which has been applied in the said poetic were taken from the teachings of Islam and the Sunnah of the Prophet (S.A.W) which ere required in the teachings of Sufism.

Keywords: *Maqamat, sufism, teaching, poetic, Hamzah Fansuri*

PENDAHULUAN

Lahirnya syair sufi adalah hasil perkembangan daripada syair zuhud yang tersebar dalam masyarakat Arab Iraq pada akhir kurun kedua Hijrah. Kelahiran syair zuhud pada kurun kedua Hijrah pula adalah tindakbalas daripada keadaan sosiobudaya mesyarakat pada ketika itu yang terpengaruh dengan kemewahan dan keseronokan hidup (Sawqi Dayf, 1987: 180-181). Dalam Syair zuhud ini, isu-isu yang dikemukakan adalah berkaitan kemuliaan akhlak seperti sifat lemah lembut, malu, sabar, mulia jiwa, suci hati, ikhlas, dan jujur dalam persahabatan (Ibid: 181).

Syair sufi mula tersebar di Iraq pada akhir kurun kedua Hijrah. Ibrahim Adham dan Syafiq al-Balkhi adalah antara orang yang mula-mula mempelupori bentuk syair ini dengan konsep tawakkal. Syafiq al-Balkhi pula telah mempopularkan konsep ketuhanan (Sawqi Dayf, 1981: 106). Antara penyair sufi yang terkenal yang menjadi pelupor kurun kedua ialah, Rabi 'ah al- 'Adwiyah ('Ali al-Safi, 1964: 161).

Syair sufi dan zuhud ini lahir daripada pemikiran Islam dan terbentuk dalam lingkungan Islam. Ia bukannya lahir daripada unsur-unsur agama Kristian atau Hindu walaupun wujud beberapa persamaan. Tasawuf adalah pemikiran Islam dari segi ruh, kakikat, sejarah pembentukan, dan perkembangannya. Ini kerana ulama-ulama sufi telah cuba menerapkan konsep keadaan dan kedudukan (*'ahwal* dan *maqamat*) serta istilahnya ke dalam jiwa manusia pada ketika itu. (Sawqi Dayf, 1981: 107). Tasawuf sememangnya mempunyai perkaitan dengan syariat Islamiyah dan sunnah Nabi (S.A.W). Antara ulama-ulama tasawuf yang menanam konsep keadaan dan kedudukan

(*'ahwal* dan *maqamat*) ialah al-Harith bin Asad al-Muhasibi yang berpegang dengan mazhab Syafie dan meninggal dunia pada tahun 234 H (Ibid, 1981: 108). Zu al-Nun yang meninggal dunia pada 245H juga seorang sufi yang sebenar telah menerangkan konsep kedudukan (*maqamat*) dalam kesufian (Ibid: 108).

Mengikut Nocholson, Zu al-Nun (berasal daripada Mesir yang meninggal dunia pada 235) merupakan pengasas sebenar tasawuf. Dialah yang merangkap tentang konsep keadaan dan kedudukan (*'ahwal* dan *maqamat*) dan guru kepada orang-orang Mesir dan penduduk Timur. Dia telah membahagikan *ma'rifat* kepada tiga bahagian. Pertama, *ma'rifat* yang boleh dikungsikan bersama kebanyakan orang-orang mukmin. Kedua, *ma'rifat* khas kepada golongan falsafah dan ulama. Ketiga, *ma'rifat* para wali dan auliyat yang melihat Allah (S.W.T) dengan mata hati mereka. Oleh itu, dia membezakan antara *ma'rifat sufi* dengan *ma'rifat* ilmu dan falsafah. *Ma'rifat* sufi adalah *ma'rifat* hati yang lahir daripada hati dan pengalaman gerak hati atau intuisi. Manakala *ma'rifat* ilmu dan falsafah pula bergantung kepada logik dan pemikiran. Oleh itu, tasawuf adalah bukan ilmu, bukan falsafah, atau bukan mazhab, tetapi ia adalah keadaan atau kedudukan (*'ahwal* dan *maqamat*) (Lihat: Sawqi Dayf, 1981: 108-109). Oleh yang demikian apabila ditanya kepada Zu al-Nun: "Bagaimana tuan mengenal tuhan? Beliau menjawab: Saya mengenal tuhanku dengan tuhanku, sekiranya tanpa tuhanku, nescaya aku tidak mengenali tuhanku" (al-Qusyayri, 1993: 315).

Kurun ketiga Hijrah telah menyaksikan keberadaan tasawuf dengan kukuh yang dianggap suatu mazhab yang berbentuk aktiviti kerohanian melalui idea *hubb 'Ilah* (cinta tuhan) yang bertujuan untuk sampai kepada Allah dan bersatu dengannya (*ittihad*). *Hubb 'Ilah* ini merupakan gambaran umum kepada tasawuf yang diikuti selepas itu dengan sifat *al-fana'* terhadap *mahbub* (Allah). Selepas *fana'*, diikuti pula dengan penyatuan (*ittihad*) dengan *mahbub*, atau penyaksian *mahbub* dan kekal (*al-baqa'*) dengan-Nya. Hal ini bertentangan dengan ahli syariah (sunnah) yang menyembah Allah (S.W.T) kerana tamakkan pahla, takutkan azabnya, dan mengharapkan rahmatnya (Zaki Mubarak, 1938: Jil.1: 387). Kemuncak kepada konsep *ittihad* (penyatuan antara hamba dan Allah) ini berlaku di zaman Hallaj. Hallaj telah memperluaskan masalah *ittihad* ini sehingga ianya boleh berlaku di antara insan yang mencintai dan yang dicintai. Kenyataannya yang jelas itu menyebabkan ramai yang mempercayai bahawa beliau telah

beriman dengan fahaman penjelmaan Allah (*al-hulul*) (Abdul Hakim Hassan, 2008: 50). Beliau juga telah mengemukakan fahaman kasatuan agama (*wahdah al-adyan*) dengan menyatakan bahawa semua agama adalah sama dari segi hakikat dan jauharnya, walaupun berbeza dari segi zahirnya (Ibid, 2008: 50).

Di awal kurun ketiga Hijrah didapati generasi golongan pertama sufi tidak banyak mengarang syair. Mereka memadai dengan syair-syair cinta yang telah mereka hafal. Tetapi fenomena itu telah berubah, dimana pada akhir kurun ketiga Hijrah didapati ramai ahli sufi mengarang syair sufi menggambarkan perasaan kasih dan cinta (*hubb* dan *'isyq*) mereka kepada pencipta (Allah). Apabila berakhirnya zaman kerajaan Abbasiyah pada pertengahan kurun ke tujuh Hijrah, didapati tasawuf dan idea *ma'rifah* Allah dan *Mahabbah* Allah telah menjadi kukuh, sebagaimana kukuhnya idea bahawa para sufi itu adalah wali-wali Allah.

Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah syair sufi berkembang dan diperkukuhkan lagi oleh beberapa penyair terkenal seperti Abu qurab 'Askar bin Husayn al-Nahksyabi dan Abu Zakariya Yahya al-Razi. Kecergasan aktiviti syair kesufian ini pada kurun ketiga dan keempat disebabkan oleh dua kekuatan yang bertentangan antara satu sama lain. Pertama, wujudnya golongan masyarakat yang mementingkan keseronokan dunia melebihi ajaran Islam yang suci, disamping pemimpin negara seperti Khalifah Mahdi membunuh usaha untuk membawa manusia kepada penghidupan *salaf al-saleh*. Kedua, wujudnya golongan zuhud dan sufi yang kadang-kadang aktiviti mereka ini melampaui had-had syarak (Muhammad Sa'id, 1991: 86). Antara penyair sufi yang terkenal pada kurun ketiga ialah Zu al- Nun al-Misri ('Ali al-Safi, 1964: 283). Antara penyair sufi yang terkenal pada kurun keempat pula ialah al-Hallaj yang mencampurkan konsep kecintaan terhadap tuhan (*al-hubb al-'ilahi*) dengan falsafah (Adnan 'Awadi, 1979: 199).

Pada kurun kelima dan keenam Hijrah, konsep *hubb al-'ilahi* (cintakan tuhan) ini dalam sastera sufi makin subur dan cergas, begitu juga syair berbentuk pujian terhadap nabi (*mada'ih*). Antara penyair terkenal pada masa ini ialah, al-Sahruradi al-Syami, al-Rufa'i, 'Abdul al-Qadir al-Jaylani, 'Abu 'Abdullah bin Ahmad al-Andalusi al-Qurasyi, Ja'far al-Ruzaki, Muhammad bin Ahmad al-Tusiy, al-

Firdawsi al-Tusiy, Baba Tahir al-'Uryani, dan Umar Khayyam (Muhammad sa'id, 1991: 87).

Pada kurun ketujuh Hijrah, perkembangan syair sufi telah sampai ke kemuncak kecermelangan khususnya dalam konsep *hubb al-'ilahi* (cintakan tuhan) di tangan penyair sufi Ibn al-Farid yang meninggal dunia pada tahun 632H. Antara penyair yang terkenal pada zaman ini ialah Muhyiden Ibn Arabi, al-Busayri yang meninggal dunia tahun 695H, 'Abdul Aziz al-Darini yang meninggal dunia pada tahun 694H (Ibid: 87). Pada kurun kelapan Hijrah, muncul pula penyair seperti 'Abdul al-Rahim al-Bar'im yang meninggal dunia pada tahun 830H. Kurun kelapan Hijrah dianggap permulaan zaman kemerosotan syair sufi, yang mana penyair-penyair pada zaman ini banyak bergantung kepada konsep yang telah dibawa oleh penyair-penyair kurun sebelumnya (Ibid: 87).

Perkembangan syair tasawuf ini juga tidak terhenti pada kurun kesembilan Hijrah sahaja, tetapi berkembang sehingga ke zaman moden ini. Ia berkembang ke merata dunia Islam yang lain termasuk Farsi, India dan Asia tenggara bersama kedatangan Islam seperti Patani, Malaysia, Indonesia. Di Alam Melayu, pada abad ke-16M bersamaan abad ke-10 Hijrah, lahir pula Hamzah Fansuri yang merupakan penyair sufi yang mungkin merupakan kesinambungan daripada perkembangan syair sufi yang telah berkembang di dunia Arab.

Menurut Abdul Hadi, Hamzah Fansuri merupakan penyair yang tersohor di alam Melayu abad ke-16 yang menjadi buah mulut kalangan serjana di Nusantara. Beliau merupakan intelektual dan ahli sufi yang terkemuka dan dianggap perintis dalam pelbagai bidang keilmuan. Hamzah berjaya merintis tradisi baru dalam penulisan sastera Melayu-Indonesia, khususnya di bidang penulisan sastera yang bercorak Islam di abad ke 16 dan ke 17 (2001: 117). Beliau merupakan Bapa Sastera Melayu dan orang yang pertama menulis dalam bahasa Melayu tentang banyak aspek tasawuf (H.M Bukhari Lubis: 123). Sehingga kini belum lagi ditemui syair yang mendahului syair Hamzah Fansuri dan Hamzah dianggap pelopor bentuk tersebut (Voorhoeve: 278). Mengikut Syed Naguib al-Attas, syair Hamzah Fansuri terawal yang masih wujud dianggap berasal dari seorang ahli mistik Sumatra abad ke-16 (lihat Siti Hawa Haji Saleh: 123). Hamzah Fansuri juga disifatkan sebagai seorang muslim yang sangat bertakwa yang

disanjungnya ialah khalik yang mencipta alam semesta dan menentukan takdir-Nya (Muhammad Naquib al-Attas, 1970: 322). Dia ialah seorang ahli tasawuf, zahid dan mistik yang mencari penyatuan dengan khalik dan menemuinya di jalan *isyk* (cinta) (V.I Braginsky, 1994: 15)

Sebagai kesimpulan, setelah meneliti sejarah perkembangan kemunculan syair sufi secara ringkas sehingga sampai kepada dunia Melayu dengan beberapa konsep yang telah dibawa oleh penyair seperti, kecintaan terhadap tuhan dan *ahwal* dan *maqamat*, maka pengkaji dalam kajian ringkas ini ingin mengkaji konsep *ahwal* dan *maqamat* dalam syair Hamzah Fansuri yang disifatkan sebagai ahli tasawuf dan penyair sufi yang terkemuka di Nusantara. Sudah tentu syair-syairnya mengandungi konsep *maqamat* dan ajaran kesufian, kerana beliau merupakan seorang Islam yang mempunyai pegangan agama dan kepercayaan yang mendalam terhadap Islam. Beliau juga pastinya cuba berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam dan syariat Islamiah serta sunnah Nabi (S.A.W) melalui kaedah syair.

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini akan memperlihatkan beberapa contoh *maqamat* yang diterapkan oleh Hamzah Fansuri dalam syairnya. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada pembaca bahawa konsep *maqamat* kesufian yang menjadi pegangan di kalangan para sufi yang diketengahkan semula oleh Hamzah dalam puisinya adalah sebahagian daripada ajaran Islam dan Syariat Islamiah dan sesuai dengan sunnah Nabi (S.A.W), bukannya daripada ajaran agama lain.

'AHWAL DAN MAQAMAT KESUFIAN

Istilah *ahwal* dan *maqamat* merupakan istilah kesufian yang banyak dibahaskan dalam kesufian. Ulama berselisih pendapat tentang definisi kedua-dua istilah tersebut. Mengikut al-Jurjani, maksud *hal* (keadaan) pada pandangan ulama ialah makna yang merujuk kepada hati tanpa dibuat secara sengaja dan tanpa pemerolehan seperti, gembira, sedih, takut, dan kecut. Sekiranya perasaan ini menetap di dalam hati maka ia dipanggil *maqam* (kedudukan). Ini bermakna *ahwal* adalah kurnian semula jadi, manakala *maqamat* adalah pemerolehan daripada usaha. *Ahwal* ini hadir di dalam hati secara tak sengaja, manakala *maqamat* diperolehi melalui usaha (1321H: 59).

Menurut Nicholson, *ahwal* ialah pemerhatian, menghampiri, cinta, ketakutan, pengharapan, jinak, tamaninah (bertertib), penyaksian, dan keyakinan. Manakala *maqamat* pula ialah taubat, warak, zuhud, kefakiran, kesabaran, tawakal, dan reda (1951: 33-34). Abdul Hakim Hassan pula menyatakan bahawa *hal* (keadaan) adalah perasaan yang dilalui oleh hati seseorang tanpa campurtangan daripadanya. Ianya kadang-kadang kekal melazimi jiwa seseorang itu, dan kadang-kadang akan hilang. Apabila ia kekal melazimi jiwa seseorang itu, maka ia dipanggil *maqam*. *Hal* itu akan hilang dan *maqam* itu akan kekal. Ini kerana, *hal* itu apabila dialami oleh seseorang, dijaga, dan dibiasakan dengannya, maka ia akan menjadi *maqam* (2008: 63).

Zu al-Nun (berasal daripada Mesir yang meninggal dunia pada 235) merupakan pengasas sebenar tasawuf. Dialah yang bercakap tentang konsep keadaan dan kedudukan (*'ahwal dan maqamat*) dan guru kepada orang-orang Mesir dan pendudukan Timur. Al-Sirri al-Saqati yang meninggal dunia pada 251H merupakan seorang ahli sufi di Baghdad yang juga telah bercakap tentang tauhid dan *ahwal* dan *maqamat*. Beliau telah menghubungkan antara tasawuf dan syariat. (Sawqi Dayf, 1981: 109). Tasawuf bukan ilmu, bukan falsafah, atau bukan mazhab, tetapi ia adalah keadaan atau kedudukan (*'ahwal dan maqamat*) (Lihat: Sawqi Dayf, 1981: 108-109).

Sa'id Hawwa dalam bukunya *al-Mustakhlis fi taskiyah al-'anfus* menerangkan kedudukan (*maqamat*) yang paling tinggi bagi manusia ialah 'ubudiah (penghambaan) yang lahir daripada tauhid. Daripada kedudukan itu lahirlah ikhlas, benar, syukur, zuhud, tawakal, takut, harapan, *mahabbah* (kasih sayang), dan *tawqa* (Tanpa Tarikh: 303). Beliau telah menghuraikan kedudukan ini dengan panjang lebar dalam 75 muka surat.

Al-Sulami menjelaskan bahawa tasawuf mempunyai syarat tertentu seperti yang diamalkan oleh ahli-ahli tasawuf atau sufi terdahulu. Antara syarat itu adalah, bersikap zuhud, berzikir, beribadah, tidak bergantung kepada manusia, memadai dengan apa yang ada (*qana'ah*), reda dengan apa yang ada termasuk makanan, pakaian dan minuman, mengambil berat terhadap orang fakir, meninggalkan nafsu, bermujahadah, warak, kurang tidur, kurang bercakap, muraqabah, merasa asing diri (berada dalam dunia ini), mendampingi orang alim (masayikh), makan ketika perlu, bercakap ketika perlu, tidur ketika

mengantuk, berada di masjid (beribadat), memakai pakaian yang buruk (al-Sulami, 2005: 43).

Al-Qusyayri telah menerangkan empat puluh sembilan keadaan dan kedudukan (*'ahwal* dan *maqamat*) bagi golongan sufi secara terperinci 49 *maqamat* (kedudukan) dalam bukunya sufinya yang terkenal yang bertajuk "*al-Risalah al-Qusyayriyyah fi 'Ilm al-tasawuf*" (al-Qusyayri, 1993: 91-350). Secara ringkasnya, *'ahwal* dan *maqamat* itu antaranya adalah seperti, *al-Tawbat* (bertaubat), *al-Mujahadah* (bermujahadah), *al-Khulwah* dan *'Uzlah* (berada di tempat sunyi dan mengasingkan diri untuk beribadat), *al-Taqwa* (taqwa), *al-wara'* (warak), *al-Zuhd* (zuhud), *al-Samt* (diam/ tidak banyak bercakap), *al-Khawf* (takut), *al-Raja'* (harapan), *al-Huzn* (sedih), *al-Jaw' wa tarq al-shahwat* (Lapar dan meninggalkan Syahwat), *al-Khusu' wa al-tawadu'* (khusuk dan tawaduk), *Mukhalafah al-nafs* (menyalahi hawa nafsu), *al-Hasad* (dengki), *al-Qana'ah* (memadai/ cukup dengan apa yang ada), *al-tawakkul* (tawakal), *al-Syukr* (syukur), *al-Yaqin* (yakin), *al-Sabr* (sabar), *al-Muraqabah* (pemerhatian), *al-Rida* (reda), *al-'Ubudiyyah* (pengabdian), *al-Iradah* (kemahuan), *al-Istiqamah* (tetap pendirian), *al-Ikhlas* (ikhlas), *al-Sidq* (benar), *al-haya'* (malu), *al-Hurriyyah* (kebebasan), *al-Zikr* (zikir), *al-Futuwwah* (Tidak menyakiti, berbuat baik, mengikuti sunnah Nabi, kesetian, menzahirkan nikmat dan menyembunyikan kesusahan dan lain-lain), *al-Firasah* (firasat), *al-Khuluq* (akhlak), *al-Jud wa al-sakha'* (murah hati/ suka bersedekah), *al-Ghirah* (cemburu terhadap kebaikan), *al-Walayah* (kewalian/ kepimpinan), *al-dua'* (doa), *al-Faqr* (kemiskinan), *al-Tasawwuf* (tasawwuf/ adab akhlak/ menjaga akhlak), *al-'Adab* (adab), *Ahkam al-safar* (hukum-hukum musafir), *al-Suhbah* (persahabatan), *al-Tawhid* (tauhid), *al-Khuru'j min al-Dunya* (keluar daripada dunia yang fana), *al-Ma'rifah Allah* (mengenal Allah), *al-Mahabbah* (kasih sayang), *al-Syawq* (rindu kepada Allah), *al-Sima'* (mendengar ajaran agama).

Menurut Abdul Hakim Hassan, *ahwal* dan *Maqamat* kesufian mempunyai hubungan yang kuat dengan akhlak dan nilai-nilai akhlak. Manusia memulakan pemulihan akhlaknya dengan bertaubat daripada dosanya, dan mengeluarkan dirinya daripada hartanya serta mengutamakan kemiskinan. Selepas itu ia berzuhud, dan menjadi warak serta menahan dirinya daripada perkara haram. Ia juga bersabar dan bertawakal kepada tuhaninya serta reda dengan ketentuan tuhaninya. Seterusnya, ia meletakkan dirinya dalam keadaan yang sentiasa berhubung secara rohani dan beribadat kepada tuhaninya.

Kemudian, wujudnya muraqabah (pemerhatian) antara ia dengan Allah (s.w.t) dan perasaan hampir dengan Allah serta cintakan Allah. Akhir sekali, berakhir dengan kedudukan yakin yang dianggap sebagai kedudukan yang paling tinggi (2008: 64). .

Kesimpulannya, *maqamat* (kedudukan) adalah sifat dan kedudukan yang dimiliki oleh golongan sufi yang lahir daripada ajaran Islam yang sebenar yang berasaskan kepada tauhid dan taqwa kepada Allah (s.w.t) yang mendasari amalan golongan ini. *Maqamat* ini bukan dikhususkan kepada golongan sufi sahaja, tetapi mana-mana muslim yang bertaqwa seharusnya bersifat dan berkedudukan seperti golongan sufi. Sufi adalah gelaran bagi golongan yang mempunyai kedudukan seperti yang dinyatakan di atas. Ini bermakna bahawa seseorang itu tidak layak menggelarkan dirinya sufi sekiranya dia tidak meletakkan dirinya pada kedudukan-kedudukan di atas.

MAQAMAT (KEDUDUKAN) KESUFIAN DALAM SYAIR HAMZAH FANSURI

Bahagian ini cuba menghuraikan dan menganalisis *maqamat* yang cuba ditonjolkan oleh Hamzah Fansuri dalam syairnya berdasarkan 49 *maqamat* yang dinyatakan oleh al-Qusyayri dalam bukunya “*al-Risalah al-Qusyayriyyah*” seperti yang tersebut di atas. Oleh kerana *maqamat* itu banyak, maka pengkaji ingin mengetengahkan beberapa *maqamat* yang lebih dominan sahaja dalam syair Hamzah. Ia adalah seperti yang berikut:

1. Taubat

Hamzah Fansuri cuba mengambil dalil atau bukti daripada ayat al-Qur’an tentang perlunya seseorang hamba itu bertaubat sekiranya ia mengakui bahawa Allah (s.w.t) adalah tuhan. Farman Allah (S.W.T)

{يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ...}

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-sebenarnya....” (al-Tahrim: 8). Ini dapat dilihat dalam syairnya yang berikut:

Dalil ini bahawasanya *min* Allah
Ya 'ayyuhā al-lazīna 'āmanū tūbū 'ila Allah
Jika engkau *dā'im* mengatakan *Rabbi* Allah
Mangkanya dapat menafikan *mā siwa* Allah

(Abdul Hadi W.M, 2001: 368)

Allah meminta sekalian hambanya yang mukmin supaya bertaubat. Ini kerana setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, seperti sabda Nabi (S.A.W):

(كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون)

Maksudnya: “Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-sebaik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat” (al-Albani, 6/822). Tujuan bertaubat adalah supaya hamba Allah itu dapat membersihkan diri daripada dosa dan supaya Allah (S.W.T) memasukkannya dalam golongan orang-orang yang bersih. Sememangnya Allah (S.W.T) sukakan hambanya yang bertaubat sebagaimana firman-Nya

{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (al-Baqarah: 222)

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah sukakan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih”. Konsep ini diungkapkan oleh Hamzah seperti dalam syairnya yang berikut:

Qāla Allah Ta‘āla pada sekalian muslimin
Yokya kau taubat dari dosa mu *ajma‘in*
Hafaz-kan *inna Allah yuhibbu al-tawwābīn*
Supaya masuk ke dalam *ma‘na mutaṭahhirīn* (Ibid, 2001: 371)

Allah *subhanahu wata‘ala* meminta hamba-Nya bertaubat daripada dosanya yang lalu. Sebanyak mana hambanya bertaubat tidak mencukupi. Ini kerana hamba-Nya itu sentiasa melakukan dosa sama ada kecil maupun besar. Amalan bertaubat ini menjadikan manusia itu sentiasa berhubung dengan Allah yang maha kekal yang mana seseorang itu tidak dapat lari daripada-Nya. Ini dijelaskan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

Taubat *syari‘at* dari dosa lalu
Akan hakikat tiada ia *kafi*
Jika belum dari adamu kau lari
Manakan *wāṣil* dengan tuhan yang *bāqi* (Ibid, 2001: 368)

Allah (s.w.t) telah mengutus Rasul-Nya kepada sekalian manusia supaya manusia itu bertaubat daripada dosanya mensyirikkan Allah (s.w.t). Sungguhnya bertaubat itu adalah perbuatan yang dikasihi oleh Allah (s.w.t). Orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya ibarat orang yang suci bersih seperti tidak ada dosanya lagi, sebagaimana sabda Nabi (S.A.W) yang berbunyi:

(التائبون من ذنبه كمن لا ذنب له) (Ibn Majah, 4250)

Maksudnya “Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tiada dosa (suci daripada dosa)”. Ajaran Islam ini dinyatakan dalam syairnya seperti berikut:

Ketahui *inna Allah arsala ‘abdahu*
Menyuruh berkata pada sekalian *ummatahu*
‘Al-tā’ibu min al-zanbi ka-man lā zanba lahu
Inilah perbuatan yang dikasih *Rabbahu* (Ibid, 2001: 371)

2. Zuhud

Sa‘id Hawwa menerangkan tiga tanda orang yang zuhud. Pertama, dia tidak gembira dengan apa yang dia ada dan bersedih di atas kehilangannya. Kedua, dia tidak merasai apa-apa ketika dipuji atau dikeji. Ketiga, Hatinya sentiasa mendampingi Allah dan merasai kelazatan taat kepadaNya (Tanpa Tarikh: 316). Sabda Nabi (S.A.W):

{إذا رأيتم الرجل في أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة}

Maksudnya “Apabila kamu melihat seorang lelaki yang di beri sifat zuhud di dunia ini, maka dekatilah dia, kerana dia memahami kebijaksanaan” (al-Suyuti, Jil.1: 84). Ahli makrifah yang bijaksana telah berkata: “Apabila iman telah menyentuh luaran hati maka ia mencintai dunia dan akhirat. Tetapi apabila iman telah memasuki ke dalam lubuk hati, dia membenci dunia” (Sa‘id Hawwa: 316).

Hamzah Fansuri telah memetik hadis Nabi (S.A.W) yang berbunyi:

(حب الدنيا رأس كل خطيئة وترك الدنيا رأس كل عبادة)

Hadith yang dikategorikan sebagai hadith lemah oleh Ibn Taymiyah dan al-Albani. Maksudnya “Cintakan dunia adalah punca segala keburukan, dan meninggalkan dunia merupakan punca segala amal ibadat. Hadis ini digambarkan dalam syairnya yang berbunyi:

Hadis masyhur terlalu *bayyinah*
Mengatakan *dunyā* kesudahan *sayyi’ah*
Hubb al-dunyā ra’s khāti’ah
Tark al-dunyā ra’s kull al-‘ibādah (Ibid, 2001: 364)

Hamzah mengingatkan manusia supaya tidak tergoda dengan perhiasan dunia yang sementara ini. Hati yang meninggalkan keseronokan dunia ini ialah hati yang bertakwa dan takutkan Allah (s.w.t), seperti katanya:

Emas dan perak jangan kau sayang

Supaya dapat *mahbūb* kau amang (takut) (Ibid, 2001: 383)

Hamzah juga meminta manusia supaya berzuhud dan tinggalkan kekayaan dan kemewahan dunia yang kelihatan bercahaya. Ini kerana berapa banyak kalkatu mati disebabkan oleh cahaya. jika mahu selamat di akhirat nanti. Kemewahan dunia adalah fatamorgana yang membahayakan kehidupan manusia. Ia sebagai kekatu yang mati disebabkan kepanasan cahaya lampu. Oleh itu, sekiranya manusia ingin mendekati diri kepada Allah (S.W.T), ia mesti meninggalkan kemegahan bangsa dan kekayaan dunia yang sementara itu. Hal ini diungkapkan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

Jika hendak jangan berbahaya
Tinggalkan bangsa dan kaya
Jangan *wāqif* di pulau cahaya
Supaya hampir dengan Mulia Raya (Ibid, 2001: 397)

3. Meninggalkan Syahwat

Nafsu syahwat adalah musuh manusia yang sentiasa mendorong manusia melakukan perkara keburukan seperti firman Allah (S.W.T):

{إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا}

Maksudnya: “Kami jadikan apa yang ada dimuka bumi ini sebagai perhiasannya, untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya” (al-Kahf:7). Firman Allah lagi:

{وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى}

Maksudnya: “Adapun orang yang takut kepada kedudukan (kebesaran) tuhanNya dan menegah dirinya daripada hawa nafsu, maka baginya (Allah sediakan) syurga *ma'wa*” (al-Nazi ‘at: 40-41). Orang yang tidak takutkan Allah (S.W.T) dan menurut hawa nafsu sentiasa melakukan maksiat, menjadi penderhaka, memakan makanan yang haram, berzina dan lain-lain lagi. Ini dinyatakan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

Perbuatan *ma'siat dā'im* kau cari
Tiada kau takut akan jadi *'āsi*
Rizqi mu haram lagi kau *zani*
Manakan sampai kau pada *ilahi* (Ibid, 2001: 370)

Orang yang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya, didapati sesat dalam pekerjaannya dan tersasar daripada jalan yang diredai Allah

(S.W.T). Mereka berkawan dengan nafsu dan tamak kepada keduniaan. Nafsu adalah musuh manusia, oleh itu, ia harus dilawan dan ditangani mengikut lunas-lunas Islam supaya manusia hidup bebas daripada cengkaman nafsu dan disayangi oleh Allah. Konsep ini dijelaskan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

Aho segala kita yang menyembah *hawa*
Kerjamu itu terlalu *ghawa* (Ibid, 2001: 375)

Mencari dunia berkawan-kawan
Oleh nafsu kamu tertawan
Mafsu itu yogya kau lawan
Mangkanya supaya engkau bangsawan (Ibid, 2001: 386)

Hamzah juga menasihati hamba Allah (s.w.t) supaya tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah (s.w.t) di dunia ini. Sesiapa yang terpikat dengan keajiban dunia ini dan menghampirinya, nescaya di akhirat nanti dia tidak akan mendapat pembelaan daripada Allah (s.w.t). Seperti firman Allah (S.W.T) yang berbunyi:

{ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب}

Maksudnya: “Sesiapa yang mahukan kebaikan dunia kami berikan kepadanya kebaikan itu, dan di akhirat kelak dia tidak memperoleh apa-apa bahagian” (al-Syura: 20). Hal ini dinyatakan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

Dengarkan hai anak dagang
Jangan gila mencari larang
Buang diri di tengah padang
Supaya cepat lekas kau datang (Ibid, 2001: 352)

Dengarkan firman dari *habīb*
Eloknya *dunyā* terlalu '*ajīb*
Barang siapa kepadanya *qarīb*
Wa-mā-lahu fi al-'āakhirah min naṣīb (Ibid, 2001: 388)

4. Tawakkal

Banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang meminta supaya manusia bertawakal dan bergantung kepada diri sendiri. Firman Allah (s.w.t)

{وعلى الله فليتوكل المؤمنون}

Maksudnya: “Dan kepada Allahlah orang-orang mukmin bertawakal” (al-Imran: 160). Orang mukmin bertawakal kepada Allah (S.W.T) dan

bukan kepada yang lain. Hamzah Fansuri menerangkan bahawa ilmu Allah tentang pembahagian rezki kepada hambanya sudah diketahui sebelum ia dilahirkan dan sebelum langit dan bumi dijadikan. Manusia perlu bertawakal kepada Allah, dan jangan meminta kepada makhluk yang lain. Orang yang bertawakal kepada Allah nescaya ia memperoleh darjat yang tinggi. Hamzah melahirkan ajaran Islam ini dalam syairnya seperti berikut:

Rizqimu mawjūd di dalam ma'lumat
Lagi belum lahir *al-ard wa al-samawāt*
Jika lagi engkau *muhtāj* ke rumah *makhlūqāt*
Manakan dapat beroleh *'āli al-darajāt* (Ibid, 2001: 370)

Orang-orang mukmin yang bertakwa sentiasa bertawakal kepada Allah. Firman Allah (S.W.T):

{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

Maksudnya: “Dan kepada Allah kamu bertawakal sekiranya kamu orang-orang yang mukmin”(al-Ma'idah: 23). Jika orang mukmin bertawakal kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang maka sudah pasti dia digolongkan dalam golongan orang-orang yang sabar. Hal ini dinyatakan dalam oleh Hamzah dalam syairnya yang berikut:

Dalil ini dibawa imam al-muttaqīn
Ya'ni fatawakkalū 'in kuntum mu'minīn
Jika tawakalmu kepada *Arhama al-Rahimīn*
Mangkanya dapat ke dalam *qawm al-ṣābirīn* (Ibid, 2001:370)

5. Ubudiyah dan Istiqamah

Tauhid dan ubudiyah (penghambaan) merupakan permulaan dan pengkhabisan. Ia adalah air kepada kehidupan, udara kepada manusia, dan roh kepada yang hidup yang meresapi dalam segenap jujuk anggota, termasuklah dalam niat dan amalan (Said Hawa, tanpa tarikh: 305). Ubudiyah merupakan kedudukan yang paling tinggi yang berpaksikan tauhid. Daripada kedudukan ini lahirnya ikhlas, syukur, benar, zuhud, takut, harapan, taqwa, dan kasih sayang serta kecintaan kepada Allah (S.W.T) (Ibid: 303). Orang yang benar-benar beriman sentiasa menjaga shahadat, sembahyang, puasa, zakat, dan haji yang merupakan rukun Islam. Rukun Islam ini yang menjadi tiang ibadat bagi setiap muslim seperti yang dinyatakan oleh Hamzah Fansuri dalam syairnya yang berbunyi:

Shahadat dan salat amal yang 'azim
Puasa dan zakat hajj bi-al-ta'zim
Inilah fardu pada sekalian salim
Supaya dapat ke dalam *jannat al-na'im* (Ibid, 2001:364)

Manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadat kepada-Nya. Ia diminta supaya menyembah Allah (s.w.t) dengan penuh penghambaan sehingga betul-betul yakin dengan kebesaran-Nya. Firman Allah (S.W.T):

{واعبد ربك حتى يأتيك اليقين}

Maksudnya: “Dan sembahlah tuhan kamu, sehingga kamu didatangi perasaan yakin” (al-Hajar: 99). Menyembah Allah (S.W.T) ini pastinya berlaku siang malam dan secara berterusan. Hamba yang saleh akan berpuasa pada siang hari dan melakukan sembahyang pada malamnya. Hal ini dinyatakan oleh Hamzah dalam syairnya yang berbunyi:

Siang hari hendak kau *sa'im*
Malamnya yogya kau *qa'im*
Kurangkan makan lagi dan *na'im*
Nafi dan *isbat* kerjakan *da'im* (Ibid, 2001: 377)

Pada lima waktu tatkala *qa'im*
Malam dan siang kurangkan *na'im*
Mangka dapat *mahbub*-mu *da'im* (Ibid, 2001: 406)

Kerjakan *salat* lagi *sa'im*
Itulah makna bernama *qa'im*
Pada segala malam kurangkan *na'im*
Menafikan *'alam* kerjakan *da'im* (Ibid, 2001: 357)

Orang-orang yang benar-benar beriman dan sentiasa melakukan ibadat, mereka merasai akan kehadiran Allah (S.W.T) dan mencintai-Nya. Hati mereka sentiasa berhubung dengan Allah dan sentiasa mengigati-Nya, seperti kata Hamzah Fansuri dalam syairnya yang berbunyi:

Mahbub-mu itu tiada ber-*ba'id*
Pada *aynama tuwallu* jangan kau *ghafil*
Fa samma wajh Allah sempurna *wasil*
Inilah jalan orang yang *kamil* (Ibid, 2001:386)

6. Murah Hati

Islam mengajar penganutnya supaya banyak bersedekah dan bermurah hati. Orang yang bersifat pemurah samalah dengan Ali bin Abu Talib. Orang yang terlalu bakhil tidak akan dapat menjadi wali Allah dan jauh daripada rahmat Allah (S.W.T). Rasulullah (S.A.W) adalah seorang yang pemurah dan suka bersedekah. Hamzah Fansuri telah menggambarkan sifat pemurah ini dalam syairnya dengan menggunakan perkataan *sakhi*. Ia menggambarkan dalam syairnya bahawa orang yang pemurah itu adalah kekasih dan wali Allah (s.w.t) yang berbunyi:

Barang siapa sampai kepada sifatnya *sakhi*
Beroleh *warith* dari baginda ‘Ali
Mereka itu yang *balhilnya qawi*
Manakan dapat menjadi *wali* (365)

Sabda rasul *al-sakhi habib Allah*
Yakni yang *sakhi* itu wali Allah
Barang siapa *bakhil da‘im ba‘id Allah*

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi (S.A.W) pernah bersabda:

(اتقوا النار ولو بشق تمر، فإن لم يكن فيكلمة طيبة)

Maksudnya “Takutlah api neraka walaupun dengan sebelah buah tamar, sekiranya tiada juga, maka dengan perkataan yang baik” Sabda Rasul (S.A.W) lagi berbunyi:

(السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، البخيل عدو الله ولو كان زاهدا)

Maksudnya “Orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah walaupun ia seorang yang fasiq, dan orang yang kedekut itu adalah seteru Allah walaupun ia seorang yang zuhud” (Hadith *marfu‘*). Hal ini dapat diperhatikan dalam syair Hamzah Fansuri seperti berikut:

Al-Sakhi habib Allah wa-law kana fasiqan
Al-Bakhil aduww Allah wa-law kana zahidan
Barang siapa *sakhi kariman kamilin*
Ialah sampai kepada amalan *salihin* (365)

7. Khusuk dan Tawaduk (Tunduk dan Rendah Diri)

Firman Allah (S.W.T):

{واخفض جناحك للمؤمنين}

Maksudnya: “Dan rendahkanlah sayap kamu (khuduk dan tawaduklah) kepada orang-orang mukmin” (al-Hajr: 88). Firman Allah (S.W.T) lagi:

{وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا}

Maksudnya: “Dan hamba kepada Allah yang maha penyayang itu, mereka berjalan (di atas muka bumi) dalam keadaan tunduk dan hina” (al-Furqan: 63). Sabda Nabi (S.A.W) berbunyi:

(لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر،
ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان..).

Maksudnya: “Tidak masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya perasaan takabur walaupun sebesar zarah, dan tidak masuk neraka seseorang yang ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarah” (Sahih Muslim, No. 91, Bab *Tahrim al-kibr wa bayanih*).

Hamzah telah menyatakan dalam syairnya bahawa sifat takabur dan besar diri (*ghurur*) adalah sifat kesyaitanan. Mereka yang bersifat demikian dibenci oleh Allah (S.W.T). Untuk mendampingi Allah (S.W.T) seseorang itu perlu membuang sifat takabur dan besar diri seperti mana yang digambarkan oleh Hamzah dalam syairnya yang berikut:

Takabbur dan *ghurur* kerja *syaitani*
Yaitu jauh dari *rahmani*
Emas dan perak alat *nafsani*
Di manakan sampai kepada *rabbani* (*Ibid*, 2001: 365)

Hamzah Fansuri sentiasa menganggap dirinya asing (*gharib*), hina lemah (*da'if*) miskin dan tidak bertakbur dan kenal hakikat dirinya. Sifat tawaduk dan rendah diri dapat dilihat dengan jelas dalam banyak syairnya seperti:

Hamzah *gharib* terlalu hina
Dimanakan dapat sampai kepada *Rabb al-'alamin* (*Ibid*: 375)

Hamzah miskin orang *'uryani*
Seperti Ismail jadi *qurbani*
Bukannya *'Ajami lagi 'Arabi* (*Ibid*: 387)

Hamzah Fansuri sungguh pun hina
Tiada *radi* akan Tur Sina (*Ibid*: 400)

Hamzah Fansuri sungguhpun *da'if*
Haqiqat hampir kepada *Zat al-Syarif* (Ibid: 409)

Hamzah juga menasihati manusia supaya jangan bersifat takabur dan sentiasa mengenal diri dan menginsafi. Ini dapat dilihat dalam bait syairnya yang berbunyi:

Kenal dirimu hai anak jamu
Jangan lupa akan diri kamu
Ilmu *haqiqat* yogya kau ramu
Supaya terkenal *'ali* adamu (Ibid: 386)

8. Ahkam Safar (Hukum Musafir)

Manusia dimuka bumi ini ibarat suatu perjalanan (musafir) menuju ke akhirat. Dunia baginya adalah sementara dan akhirat jua yang kekal abadi. Firman Allah (S.W.T):

{وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَى}

Maksudnya: “Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi” (al-Duha:4). Pesan Nabi (S.A.W) dalam hadisnya yang berbunyi:

(... كن في الدنيا كأنك غريب ...)

Maksudnya: “Jadikan diri kamu di atas dunia ini seperti orang asing...” (Riwayat Bukhari). Barang siapa yang menyayangi dunia yang dan sementara ini (*qarib*) dia tidak akan menjadi hamba Allah (s.w.t) yang dikasihi, kerana kebergantungannya kepada dunia melebihi kebergantungannya kepada Allah (S.W.T). Hal ini dijelaskan oleh Hamzah dalam syairnya yang berbunyi:

Hadis ini dari Nabi *al-habib*
Qala: kun fi al-dunya ka 'annaka gharib
Barang siapa *da'im* kepada dunia *qarib*
Manakan dapat menjadi *habib* (Ibid: 365)

Dalam masa berkelana di bumi Allah ini, manusia harus mengenali dirinya. Dari mana dia datang dan ke mana dia akan pergi dan kembali. Manusia juga perlu mempunyai pengangan dan akidah yang kukuh ibarat mengharungi lautan dengan kapal yang berkemudi. Hal ini dijelaskan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

Kenali dirimu hai anak dagang
Jadikan *markab* tempat berulang
Kemudi tinggal jangan goyang

Supaya dapat hampir kau pulang (Ibid: 384)

Dalam meneruskan perjalanan hidup yang sementara ini, Hamzah meminta supaya sesorang itu mesti berbekalkan ilmu yang secukupnya. Ini kerana dengan berbekalkan ilmu yang cukup, seseorang itu dapat mengharungi perjalanan kehidupan dengan mudah. Hal ini dapat dilihat dalam syair Hamzah seperti yang berikut:

Anak *mu'allim* tahu akan jalan
Da'im belayar dilaut nyaman
Markab-mu tiada berpapan
Olehnya itu tiada berlawan (Ibid: 384)

9. Makrifah Allah (Mengenal Allah (s.w.t))

Sabda Nabi (S.A.W):

(إن دعامة البيت أساسه، ودعامة الدين المعرفة بالله واليقين والعقل القامع)

Maksud: “Tiang rumah adalah dasarnya, tiang agama adalah mengenali Allah, yakin kepadanya, dan menjauhkan daripada melakukan maksiat” (lihat al- Qusyayri, 1993: 311). Manusia diminta mengenali tuhanNya melalui pemerhatian tentang kejadian dirinya dan makhluk lain seperti langit, bumi, laut, unta, pokok dan lain-lain lagi. Firman Allah (S.W.T):

{أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الأرض كيف بسطت وإلى الجبال كيف نصبت...}

Maksudnya “Tidakkah kamu melihat kepada unta bagaimana ia dijadikan, dan kepada langit bagaimana ia diangkat, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan, dan kepada bukit bagaimana ia dipasakkan?..” (al-Ghasyiyah: 17). Dengan demikian manusia akan dapat mencari Allah dan mengenali Allah (S.W.T) yang maha tinggi (*'ali*) seperti kata Hamzah dalam syairnya:

Kenal dirimu hai anak jamu
Jangan lupa akan diri kamu
Ilmu hakikat yogya kau ramu
Supaya terkenal *'ali* adamu (2001: 386)

Sesiapa yang mengenali hakikat kejadian dirinya daripada lemah kepada kuat dan lemah, dari mana dia datang dan ke mana dia akan pergi, pasti akan mengenali siapa penjadinya. Sabda Nabi (S.A.W):

(من عرف نفسه فقد عرف ربه)

Maksudnya ”Sesiapa yang mengenali dirinya, maka sesungguhnya dia telah mengenali siapa tuhan nya” (Ibn Taymiah menyatakan bahawa ini hadith *mawdu*’).

Tuhan itu adalah satu, tidak menjelma dalam diri manusia, tidak bertempat dan tidak boleh disifatkan bentuknya. Hakikat tuhan ini dinyatakan oleh Hamzah dalam syairnya seperti berikut:

*Man ‘arafa nafsah sabda Baginda Rasul
Fa-qad ‘arafa rabbah tiada dengan hulul
Wahid-kan olehmu fa’il dan maf’ul
Jangan di-takhsis-kan maqam tempat nuzul (Ibid: 361)*

Tuhan itu adalah satu dan tidak dapat dilihat (*satir*). Pengakuan “tiada tuhan melainkan Allah (S.W.T)” adalah pada zahirnya tetapi pada hakikatnya menafikan tuhan itu bersifat *fana*’ (musnah seperti makhluk lain) dan mengiktiraf bahawa Allah (S.W.T) itu kekal selama-lamanya. Sesiapa yang menafikannya, maka ia menjadi kafir. Pengakuan seperti itu sudah cukup (*kafa*’) untuk mengenali Allah. Hal ini dinyatakan oleh Hamzah dalam syairnya seperti yang berikut:

*La ‘ilaha ‘illa Allah ma’nanya zahir
Barang yang munkir menjadi kafir
Dengan hakikat insan terlalu satir
Manakan jauh pada sekelian nazir*

*La itulah yang bernama fana’
Dalamnya ‘ithbat ‘illa Allah al-baqa’
Mengenal Allah demikian pun kafa’
Mitsal ular Musa hakikatnya asa (Ibid: 366-367)*

Hamzah menerangkan hakikat dan konsep Allah (s.w.t) yang sebenar, dimana ianya selari dan tidak bercanggah dengan syariat Islam dan pengangan Ahli Sunnah dan Jamaah. Antara hakikat Allah (s.w.t) yang dikemukakan oleh Hamzah dalam Syairnya adalah seperti dalam bait-bait berikut:

- 1) Mengatakan diri Tuhan tidak bermaqam (Ibid: 360)
- 2) Kalam itu datang dari *ma’syuq*
Mengatakan dirinya *la tahta wa-la fawq*
Jangan dii’*tiqad*kan seperti makhluk (Ibid: 360)

- 3) *Dzatnya* itu tiada berkiri kanan
Zuhurnya da'im tiada berkesudahan
Tiada ber*jihat* belakang dan hadapan (Ibid: 360)
- 4) *Baca: Wa Allah khalaqakum wamata 'malun* (Ibid: 366)
- 5) *Wa huwa ma 'akum* ini maknanya dalam (366)
- 5) *Wa huwa al-mawjud terlalu baqi*
Wahuwa al-awwal seperti '*ali*
Wahuwa al-akhir da'im nurani (Ibid: 355)
- 6) Tuhan kita yang bersifat hayat
Terlalu suci dari *sittu jihat* (Ibid: 360)
- 7) Tuhan kita itu yang empunya '*alam*
Menunjukkan kita *ma 'rifat* yang dalam (Ibid: 411)
- 8) Tuhan kita itu tiada ber*maqam*
Lahirnya nyata dengan rupa *insan*
ma 'rifah nafsah suatu *burhan*
faqad 'arafa rabbah terlalu bayan (Ibid: 373)
- 9) Tuhan kita itu tiada ia *ba 'id*
Terhampir pulang dari *habl al-warid* (Ibid: 374)
- 10) Tuhan kita itu tiada ber*mitsal*
Bukannya bintang dan *syamsul hilal* (Ibid: 375)
- 11) Tuntuti ilmu *haqiqat al-wusul*
Kerana ilmu inilah pada Allah *qabul*
i 'tiqad-mu jangan *ittihad* dan *hulul* (Ibid: 374)
- 12) *Laysa kamithlihi syay'* maknanya bayan
Dalam Taurat, Injil Zabur dan *Furqan*
Wahuwa al-sami' al-basyir pada sekalian awam
Demikian sekarang, *al-'an kama kana* (Ibid: 361)
- 13) *La 'ilaha 'illa* Allah maknanya *zahir*
Barang mungkir menjadi *kafir*
Dengan hakikat insan terlalu *satir*
Manakan jauh pada sekalian *nazir* (Ibid: 366)
- 14) La itulah yang bermakna *fana'*
Dalamnya *ithbat 'illa Allah al-baqa'*
Mengenal Allah demikian pun *kafa* (Ibid: 367)

Melalui bait-bait syair di atas dapat disimpulkan bahawa Allah (S.W.T) tidak bertempat, tidak di atas dan tidak di bawah, tidak di kanan dan tidak di kiri, tidak di hadapan dan tidak dibelakang. Allah (S.W.T) tidak seperti makhluk. Allah itu kekal selama-lamanya, tidak mati dan tidak berkesudahan. Allah terlalu hampir dengan hambanya

dan dialah yang menjadikan hambanya. Allah (S.W.T) juga tidak boleh dibuat perbandingan, tidak seperti binatang, bukan seperti Matahari, dan bukan seperti bulan. Allah (S.W.T) yang menjadikan manusia dan pekerjaannya.. Allah (S.W.T) maha mendengar dan Dia jualah yang menganjar manusia dan memberi ilmu. Allah itu tidak berubah, dahulu sekarang dan akan datang sama sahaja.

Allah bersifat dengan kesempurnaan dan bertentangan dengan manusia yang bersifat lemah. Allah (S.W.T) sebenarnya tidak bersatu dan tidak menjelma dalam diri manusia. Bukti kewujudan Allah ialah wujudnya manusia. Sesiapa yang mengenali hakikat dirinya, maka dia telah mengenali Allah. Ini kerana hakikat manusia itu makhluk yang lemah, fana, ada kesudahan, maka hakikat Allah bukan seperti dirinya dan sudah pasti bertentangan sama sekali.

KESIMPULAN

Kajian ke atas teks syair-syair Hamzah Fansuri dalam lampiran buku *Tasawuf Yang Tertindas* oleh Abdul Hadi Wiji Muthari, mendapati bahawa syair-syair Hamzah penuh dengan *maqamat* kesufian (kedudukan) yang menjadi pegangan dalam ajaran kesufian yang juga merupakan ajaran syariat Islam dan Sunnah Nabi (S.A.W). Antara *maqamat* yang dapat dilihat dalam syairnya adalah seperti taubat, bermujahadah (*Mujahadah*), mengasingkan diri untuk beribadat (*khalwah* dan *'uzlah*), zuhud, takut, lapar dan meninggal syahwat, khusuk dan tawaduk, tawakkal, yakin, memerhati Allah (*muraqabah*) melalui amalan yang saleh, penghambaan (*'ubudiyah*), *istiqamah*, bebas, zikir, murah hati, doa, kemiskinan (*faqr*), ahkam safar (perjalanan hidup), pesahabatan (*suhbah*), tauhid, meninggalkan dunia (*al-khuru'j mi al-dunya*), mengenal Allah (*ma'rifah* Allah), kasih sayang (*mahabbah*), kecintaan (syuwq), dan takwa. Kesemua *maqamat* tersebut berdasarkan bukti daripada al-Qur'an dan hadis Nabi (S.A.W). Dalam kajian yang singkat ini pengkaji telah membicarakan sebahagian kecil daripada *maqamat* yang terdapat dalam syair Hamzah Fansuri. Kesemua *maqamat* tersebut adalah merupakan ajaran Islam yang cuba diketengahkan oleh Hamzah melalui kaedah syair yang difikirkan boleh menarik minat dan memberi kesan yang tersendiri. Hal ini diakui oleh Sa'id Abd al-'Azim bahawa tasawuf pada umumnya mempunyai tiga fenomena utama yang kesemuanya digalakkan oleh al-Qur'an. Pertama, mengambil berat tentang jiwa, *muraqabah*, dan penyucian jiwa terhadap dosa. Kedua,

memperbanyakkan zikir kepada Allah (s.w.t). Ketiga, zuhud daripada dunia tanpa terikat dan terpikat dengan kemewahannya (2007: 22).

RUJUKAN

Al-Qur'an Al-Karim.

'Abd al-Hakim Hassan. 2008. *al-Tasawwuf fi al-syi'r al-'Arabi: Nasy'atuhu wa tatawwuruha hatta akhir al-qarn al-thalith al-Hijri*. Kaherah: Maktabah al-'Adab.

'Ali al-Safi. 1964. *al-Adab al-sufi fi Misr*. Kaherah: Dar al-Ma'arif.

Abdul Hadi Wiji Muthari. 2001. *Tasawuf yang tertindas*. Cet: 1. Jakarta: Paramadina.

Adnan al-'Awadi. 1979. *al-Syi'r al-sufi hatta afwal madrasah Baghdad wa zuhur al-Ghazali*. Baghdad: dar al-Rasyid.

Al-Jurjani, 'Abd al-Qahir ibn 'Abd al-Rahman ibn Muhammad. 1321. *al-Ta'rifat*. Kaherah: al-Matba'ah al-Hamidiyyah.

Al-Qusyayri, Abu al-Qasim 'Abd al-Karim bin Hawazan. 1993. *al-Risalah al-qusyayriyyah*. Sunt. Ma'ruf Zariq dan 'Ali Abd al-Hamid Baltaji. Beirut: Dar al-Khayr.

al-Suyuti, Jalaluddin. 2000. *Tarikh al-Khulafa'*. Sunt. Mahmud Riyad al-Halabi. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

al-Sulami, Abu 'Abdu al-Rahman Muhammad bin Husayn. 2005. *al-Muqaddimah fi al-tasawwuf*. Sunt. 'Asim Ibrahim al-Kayali. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Husayn, Muhammad bin Sa'id. 1991. *al-Syi'r al-sufi ila matla' al-qarn al-tasi' li-al-hijr*. Saudi Arabia, Riyad: Matba' al-Farazdaq al-Tijariyyah.

Muhammad Bukhari Lubis. 1994. Beberapa idea tasawuf dalam syair Hamzah Fansuri (Melayu) dan Ibrahim Hakki Erzurumlu (Turki Uthmani). Dalam Muhamaad Bukhari Lubis (peny). *Persuratan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyayri. *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. 1347H/ 1929M. Cet. Pertama. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabi.

R.A. Nicholson. 1951. *Al-Sawfiyyah fi al-Islam*. Terj. Nur al-Din Syaribah. Kaherah: Maktabah al-Khanji.

Sa'id 'Abd al-'Azim. 2007. *al-Sawfiyyah: al-Wajh al-'akhar*. Iskandariah: Dar al-Iman.

Sa'id Hawwa. Tanpa Tarikh. *al-Mustakhlis fi taskiyah al-'anfus*. Beirut: Dar 'Ammar.

Sawqi Dayf. 1981. *Tarikh al-'adab al-'Arabi: al-'asr al-'abbasi al-thani*. Kaherah: Dar al-Ma'arif.

_____. 1987. *Tarikh al-'adab al-'Arabi: al-'asr al-'abbasi al-awwal*. Kaherah: Dar al-Ma'arif.

- Siti Hawa Saleh. 1987. *Cendekia kesusasteraan Melayu tradisional*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syed Muhammad Naguib al-Attas. 1970. *The mysticism of Hamzah Fansuri*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Umar Farrukh. 1989. *Tarikh al-'adab al-'Arabi*. Cetakan ke-5. Jilid 3, 4, 5. Beirut: Dar al-Ilm li-al-Malayin.
- V.I Braginsky. 1994. *Nada-nada Islam dalam sastera Melayu klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Voorhoeve. *The Origin of the Malay syair*, BKI, 124.
- Zaki Mubarak. 1938. *al-Tasawuf al-Islami fi al-Adab wa al-Akhlaq*. Cet. Pertama. Kaherah: Matba'ah al-Risalah.
- الألباني، محمد ناصر الدين. (1995). *سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فوائدها*. الرياض: مكتبة المعارف.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. (1422 هـ). *صحيح البخاري*. المحقق: محمد زهير بن ناصر. دار طوق النجاة.

Ab. Halim Mohamad (Prof. Madya Dr)
Jabatan Bahasa Asing
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
E-mail: abhalim@upm.edu.my

Dr. Omran Hassan @ Hussin (Pensyarah Kanan)
Jabatan Bahasa Asing
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
E-mail: omrah@upm.edu.my