

BAB V
NILAI-NILAI LUHUR AGAMA DALAM
PANTUN MELAYU PONTIANAK

5.1 Pengenalan

Salah satu daripada tema pantun yang dikemukakan pada bab pertama (lihat halaman 16) adalah "pantun agama." Dikatakan "pantun agama" kerana mengandungi di dalamnya nilai-nilai luhur agama. Nilai-nilai tersebut merupakan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang wujud dalam fikiran dan perasaan dari anggota masyarakat, khasnya ulama, sebagai yang diingini atau yang dimahukan. Gagasan-gagasan dan konsep-konsep itu diambil daripada dan dijiwai oleh al-Qur'ān dan al-Hadīth, sebagai sumber utamanya.

Penggubahan pantun ini bertujuan antaranya untuk menyampaikan amanat, nasihat dan perutusan yang bersifat didaktik, membincang adat dan membimbing masyarakat ke jalan yang benar, jalan Tuhan, agar tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tema-tema yang dikemukakan biasanya menyentuh persoalan iman, ibadah, persoalan hidup semasa, soal menuntut ilmu, pentingnya berbuat baik sesama manusia dan menjauhi segala yang dilarang agama. Walaupun tema yang dikemukakannya beragam, namun pengungkapannya tidak secara lengkap, terperinci dan sistematik. Oleh itu, tema-tema keagamaan yang diungkap dalam pantun terasa lebih ringan dibandingkan dengan tema-tema keagamaan yang diungkap dalam syair, misalnya (Harun Mat Piah, 2001 : xli). Hal ini tidaklah menghairankan, kerana pantun disampaikan secara lisan, sedangkan syair secara bertulis.

Kebiasaan pembuatan pantun dengan pembayang yang berisi itu menunjukkan kepintaran daripada pemantun, yang dimantapkan dan diperkaya oleh budi bahasa, sehingga menjadikan pantun itu sempurna dalam membawakan pesan-pesan moral yang dimahukan. Ini terlihat pada jalinan yang rapat antara isi pada pembayang dan isi pada maksud, sehingga dalam ungkapan dikatakan “pembayang dapat menjadi maksud/isi, maksud/isinya dapat menjadi pembayang” atau dikatakan “dalam se bait pantun, tunjuk ajar berhimpun” (*Ibid.*, 181). Lazimnya, pantun-pantun sebegini digunakan dalam berdakwāh dan membincang adat-istiadat, baik oleh pemuka agama (ulama, ustaz) atau penguasa adat.

Jadi, dilihat dari segi struktur, pembuatan pantun ini lebih sukar daripada pantun-pantun lainnya, seperti pantun kanak-kanak, teka-teki dan percintaan. Bahasa yang digunakan dalam semua baris dipilih sedemikian rupa, sehingga membentuk ungkapan-ungkapan yang baik dan pantas, tepat, benar dan tidak berputar-belit, mudah difahami, mengesankan atau membekas pada hati, lemah-lembut dan mengandungi penghormatan. Mengikut al-Qur’ān, ungkapan atau perkataan yang baik dan pantas diistilahkan dengan *qawlan ma’rūfan* (Q.S. al-Baqarah, 2 : 235; al-Nisā’, 4 : 5; al-Aḥzāb, 33 : 32); tepat, benar dan tidak berputar-belit dengan *qawlan sadīdan* (Q.S. al-Nisā’, 4 : 9; al-Aḥzāb, 33 : 70); mudah difahami dengan *qawlan maisīran* (Q.S. al-Isrā’, 17 : 28); mengesankan atau membekas pada hati dengan *qawlan balīghan* (Q.S. al-Nisā’ 4 : 63); lemah-lembut dengan *qawlan layyīnan* (Q.S. Tāhā, 20 : 44); dan mengandungi penghormatan dengan *qawlan karīman* (Q.S. al-Isrā’, 17 : 23). Walaupun harus diakui, bahawa ungkapan-ungkapan itu digunakan dalam konteks yang berbeza.

Dalam praktik, seperti semasa berdakwah dengan lisan (*da'wah bi al-lisān*), pantun yang mengandungi nilai-nilai luhur agama ini biasanya disampaikan selain untuk mengukuhkan huraian - huraian sebelumnya juga untuk membangkitkan perhatian khalayak. Kerana kedudukannya sebagai pengukuh atau penguat dan pembangkit perhatian, maka ia bersifat deduktif dalam penyampaiannya, sedangkan huraian-huraian sebelumnya bersifat induktif. Praktik seperti ini juga akan diikuti dalam penganalisan nilai-nilai luhur agama dalam pantun Melayu Pontianak.

Memandangkan pantun ini digunakan dalam berdakwah dan membincang adat - istiadat, maka suasana penyampaiannya pun berbeza daripada suasana penyampaian pantun kanak-kanak, teka-teki dan percintaan, iaitu membangkitkan perhatian dan mengajak untuk berfikir, merenung, menghayati dan mengamalkannya. Pembuatan pantun sebegini kemungkinannya dilakukan secara bertulis lebih dahulu, atau paling tidak memerlukan renungan yang lama, kemudian barulah dibacakan atau disampaikan secara lisan dan akhirnya dihafaz.

Merujuk pada pendapat di atas, ternyata di Pontianak, berdasarkan kepada data yang penulis kumpulkan, hanya terdapat sebuah pantun yang memenuhi ketentuan itu. Ertinya, pantun tersebut benar-benar penuh dengan nilai-nilai luhur agama mulai daripada pembayang hingga maksud, iaitu:

*Kalam terletak di atas lauh,
Lauh terletak di atas Arash;
Muafakat itu kata yang utuh (bulat),
Musyawarah itu padang yang luas.
(Sulaiman Daud, 19 No. 52)*

Selain daripada pantun yang mengandungi nilai-nilai luhur agama dalam

bentuk yang penuh atau sempurna, terdapat juga bentuk lain, iaitu pembayang atau sampirannya tidak seluruhnya mengandungi nilai tunjuk ajar. Walaupun demikian, ia tetap mengandungi erti tertentu dan wajar, sehingga tidak sekadar untuk mencari rima atau melengkapi bunyi sahaja. Menurut hemat penulis, pantun tunjuk ajar dalam bentuk ini di Pontianak hampir sama banyaknya dengan pantun tunjuk ajar yang sempurna atau penuh (hanya dua buah pantun):

*Nabi Daud, Nabi Sulaiman,
Ketiga Nabi Musa;
Teguh-teguhlah memegang iman,
Pakai mendinding api neraka.*

*Dari hari menghitung hari,
Dari bulan menghitung bulan;
Barang siapa tak ingat kan hari,
Tidak kan tahu Nabi dan Tuhan.
(Zainab, No. 85 dan 93)*

Bentuk yang terakhir daripada pantun yang mengandungi nilai-nilai luhur agama ialah pembayangannya hanya berfungsi untuk menghantarkan atau mencari rima yang baik atau melengkapi bunyi sahaja. Pantun dakwah atau tunjuk ajar bentuk inilah yang terbanyak jumlahnya di Pontianak. Oleh itu, penganalisisannya akan ditumpukan kepada pantun bentuk yang terakhir.

Sepertimana telah ditegaskan pada Bab I bahawa kaedah yang digunakan untuk menganalisis pantun adalah *hermeneutik*. Dengan bahasa yang mudah, *hermeneutik* adalah suatu kaedah untuk mentafsirkan suatu teks yang mengandungi masalah, seperti pesan yang disampaikan hanya sebahagian sahaja yang dapat dimengerti, tak jelas, dalam beberapa hal kabur, samar-samar, hampir tidak dapat difahami dan sebagainya (Loganathan Mutharayan, 1992 : 228). Tujuannya untuk memperoleh pemahaman daripada teks yang telah ditafsir, kemudian menyajikannya

ke khalayak dalam bahasa yang dimengerti.

Adapun teks yang akan ditafsir ini merupakan hasil daripada perakaman pantun-pantun yang dihafaz dalam bahasa Melayu dialek dan idiolek Pontianak setelah disalin ke dalam bahasa baku atau standard. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka tugas memilih teks yang akan ditafsir dilakukan dalam serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Pertama, mencermati makna yang terkandung dalam teks pantun.

Kedua, membahaginya ke dalam jenis-jenis, khasnya yang mengandungi nilai-nilai Islam.

Ketiga, mentafsirkannya sesuai dengan pembahagian nilai-nilai Islam yang telah ditentukan.

Perlu ditambahkan di sini bahawa dalam proses mentafsirkan suatu teks diperlukan berbagai-bagai alatan, seperti kamus, buku-buku agama, sejarah, sosiologi, psikologi dan sebagainya. Mungkin juga dalam proses ini akan dijumpai teks yang saling mentafsirkan. Ertinya, seserangkap pantun akan ditafsir oleh serangkap pantun lainnya.

Akhirnya, untuk kesekian kali perlu ditegaskan di sini bahawa pantun - pantun yang mengandungi nilai - nilai Islam tidak akan dianalisis dari segi kebahasaan (linguistik), seperti bagaimana struktur bahasa dan ketepatan pemilihan kata yang digunakan dan sebagainya. Dengan demikian pantun - pantun Melayu Pontianak yang mengandungi nilai-nilai luhur agama, tanpa memandang bagaimana struktur bahasa dan ketepatan pemilihan katanya, akan dianalisis berdasarkan kepada

nilai: *iman*, *ibadah* dan *akhlak*, yang huraianannya akan dibahas dalam subbab.

5.2 Nilai Iman

Iman merupakan salah satu unsur utama daripada ajaran agama Islam. Orang yang beriman disebut *mu'min* (tunggal) dan *mu'minūn/mu'minīn* (jamak). Istilah iman dalam Islam tidak mengandungi konotasi yang negatif. Ertinya, iman itu melibatkan keyakinan akan suatu kebenaran sejati, bukan kebenaran yang berdasar kepada prasangka. Oleh itu, tidak terdapat kesan bahawa *mu'min/ mu'minūn* itu beriman kepada ketidakbenaran (Murata dan Chittick, 1997 : 2).

Menurut pendapat kebanyakan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, iman itu diertikan sebagai suatu pengakuan dengan hati (*taṣdīq bi al-qalb*), pengucapan dengan lisan (*iqrār bi al-lisān*), dan pengamalan dengan anggota badan (*'amal bi al-arkān*). Ringkasnya, iman melibatkan pengakuan, pengucapan dan pengamalan.

Ruang-lingkup iman dalam Islam sangatlah luas, iaitu meliputi 69 perkara. Yang terutama adalah mengesakan Allāh (*lā ilāha illā 'Llāh*) atau tauhid, dan yang yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Adapun rasa malu, kebersihan, menghormati tamu, mencintai sesama dan sebagainya adalah bahagian daripadanya.¹

Konsep tauhid dalam Islam sangatlah sederhana, mudah, tidak berputar-belit tetapi penuh semangat dan optimistik bagi penganutnya. Keesaan Tuhan mencakupi empat hal: keesaan zat, sifat, perbuatan dan keesaan dalam beribadah kepada-Nya (Quraish Shihab, 1996 : 33).

¹ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, No. 8; Muslim, Kitāb al-Īmān, No. 50; al-Turmudhī, Kitāb al-Īmān, No. 2539; al-Nasā'ī, Kitāb al-Īmān wa Syarā'i'ih, No. 4918; dan Abū Dāwud, Kitāb al-Sunnah, No. 4056.

Allāh bagi *mu'min/mu'minūn* diyakini sebagai tempat bergantung dan berserah diri, tempat menyampaikan harapan dan tempat mengabdikan dan beribadah kepada-Nya, seperti yang tergambar dalam firman Allāh:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين

Yang bermaksud: "Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya kerana Allāh, Pemelihara seluruh alam" (Q.S. al-An'ām, 6 : 162).

Lafaz *Lā ḥawla wa lā quwata illā bi'allāh al-'Alī al-'Azīm* (Tiada daya dan kekuatan kecuali bersumber daripada Allāh yang Mahatinggi lagi Mahaagung) mendidik *mu'min/mu'minūn* untuk sentiasa membebaskan diri daripada segala rasa takut, khuatir dan sedih yang tak beralasan kepada siapa pun kecuali kepada Allāh. Melalui keyakinannya kepada Allāh (tauhid), *mu'min/mu'minūn* akan memperoleh rasa aman. Dari sini terlihat kaitan yang erat antara "iman" dan "aman" yang memang berasal daripada akar kata yang sama. (Lihat, antaranya Q.S. al-An'ām, 6 : 81-82.) Selain itu, *mu'min/mu'minūn* akan memperoleh rasa tenteram (*muṭma'innah*) (Q.S. al-Ra'd, 13 : 28), dan ketenangan (*sakīnah*) (Q.S. al-Fath, 48 : 26), kerana ada yang dijadikan tempat untuk bersandar dan bergantung, Allāh (Q.S. al-Ikhlāṣ, 112 : 2).

Tauhid, sebagai asas pertama, berkaitan, utamanya, dengan tiga daripada enam objek iman, iaitu Allāh, Malaikah dan qadar. Asas lainnya adalah Nubuwwah (kenabian) dan Hari Akhir (*ma'ād, eschatology*). Asas Nubuwwah berkenaan dengan iman kepada para Rasul dan Kitab-Kitab Suci, sedangkan asas Hari Akhir berkenaan

dengan perkara-perkara seperti alam barzakh², mahshar³, syurga dan neraka. Kedua-dua asas yang disebutkan terakhir merupakan pelaksanaan daripada asas pertama, iaitu tauhid. Jadi, jika disenaraikan seluruh objek iman itu adalah: 1. Iman kepada Allāh yang Mahaesa, 2. Iman kepada Malaikah-Malaikah-Nya, 3. Iman kepada Kitab-Kitab-Nya, 4. Iman kepada Rasul-Rasul-Nya, 5. Iman kepada Hari Akhir, dan 6. Iman kepada Qadar baik/buruk.⁴

Konsep iman berikut objek-objeknya sepertimana dikemukakan di atas, diungkap dalam pantun Melayu Pontianak, sekalipun tidak secara lengkap, terperinci dan sistematik. Keyakinan bahwa Allāh sebagai tempat bergantung, pengungkapannya berbaur dengan objek lain, seperti sembahyang dan akhlak kepada Nabi s.a.w. (membaca selawat), dan sebagai tempat berserah diri dikaitkan dengan sesuatu yang sedang atau telah dilaksanakan. Sedangkan keyakinan bahwa Allāh sebagai tempat menyampaikan harapan dan tempat mengabdikan tanpa berbaur dengan objek lain.

Allāh sebagai tempat bergantung yang berbaur dengan objek lain; contoh:

*Pisang nipah di Batu Layang,
Anyam ketupat di ujung tanjung;
Hati susah bawa sembahyang,
Di situ tempat iman bergantung.
(Sulaiman Daud, No. 4)*

*Ambil galah jolokkan jantung,
Wak Haji duduk menyurat;
Kepada Allāh kita bergantung,
Kepada Nabi kita berselawat.
(Ramlah, No. 2)*

² Kata *barzakh* dari segi bahasa bererti *pemisah*, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan dengan firmanNya : . . . *wa min warā'ihim barzakh ilā yawm yub'athūn* (. . . dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan) (Q.S. al-Mu'minūn, 23 : 100). Sedangkan dari segi istilah bererti "jangka masa antara kehidupan dunia dan akhirat." (Lihat, Quraish Shihab, 1996 : 92.)

³ *Mahshar* adalah tempat berkumpul untuk menghadapi pengadilan Tuhan (*Ibid.*, 100).

⁴ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, No 50; Muslim, Kitāb al-Īmān, No. 1 - (8).

Allāh sebagai tempat berserah diri (*tawakkal*) yang dikaitkan dengan sesuatu yang sedang berlangsung; contoh:

*Kudrat bintangku timur,
Batang jati dibelah-belah;
Maerat nyawaku tidur,
Berserah diri kepada Allāh.
(Zainab, No. 64)*

Allāh sebagai tempat menyampaikan harapan dan doa; contoh:

*Buah melewati buah salak,
Buah kesemak jatuh terlemat;
Minta doa kepada Allāh,
Supaya kita semua selamat.
(Ramlah, No. 1)*

Patut ditambahkan di sini bahawa peringkat dan kekuatan iman antara seseorang dengan lainnya dapat berbeza, bahkan antara satu saat dengan saat lainnya, sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi seseorang. Kenyataan ini melahirkan ungkapan, iaitu “iman itu dapat bertambah dan dapat juga berkurang” (*al-īmān yazīd wa yanqus*).⁵ Oleh itu, asas iman itu (tauhid) harus sentiasa dijaga dan dipelihara agar tetap kukuh dan kuat, kemudian berpegang teguh kepadanya (*istiqāmah*). Dengan iman yang kuat, *mu'min/mu'minūn* akan mampu menolak segala ajakan yang berlawanan dengan perintah Tuhan dan Rasul-Nya. Begitu pula *mu'min/mu'minūn* yang mempunyai jiwa *istiqāmah* bererti hidupnya tidak mudah terumbang-ambing dalam kegelisahan, ketakutan dan kesedihan (Q.S. al-Fuṣṣilāt, 41 : 30). Sikap sebegini diungkap dalam pantun dalam bentuk nasihat sebagai berikut:

Nabi Dawud, Nabi Sulaiman,
Ketiga Nabi Musa;
Teguh-teguhlah memegang iman,

⁵ al-Bukhārī, Kitāb al-īmān, No. 49; dan Ibn Mājah, Kitāb al-Muqaddimah, No. 74 dan 75.

Pakai mendiding api neraka.
(Zainab, No. 85)

Asas Nubuwwah yang mengandungi di dalamnya iman kepada Rasul-Rasul Allāh dan Kitab-Kitab-Nya, tidak banyak diungkap secara khusus dalam pantun Melayu Pontianak. Kalaupun diungkap, misalnya iman kepada Rasul-Rasul Allāh, hanya disebutkan beberapa orang sahaja dan tidak tertib sesuai dengan urutannya; sebahagian tercantum pada pembayang, antaranya seperti yang dikemukakan pada contoh di atas (*Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan Nabi Musa*), dan sebahagian lagi disebutkan pada isi (*Nabi Muhammad dan Nabi Adam*). Nabi Adam a.s adalah Abū al-Bashar dan sekaligus sebagai Nabi dan Rasul yang pertama, sedang Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir atau penutup sekalian Nabi dan Rasul. Contoh :

*Lumba-lumba, lumba mengalun,
Mengalun lumba di Tanjung Batu;
Kepada Allāh, Muhammad pun belum,
Adam di mana segalanya itu.
(Zainab, No. 66)*

Demikian pula pengungkapan iman kepada Kitab-Kitab Allāh. Penyebutannya di sini hanya terhad pada cita-cita dan harapan, baik disertai dengan kasih-sayang mahupun sanjungan, terutamanya yang berkenaan dengan al-Qur'ān.

Yang mengandungi sanjungan, seperti:

*Ayam putih berbintik hitam,
Turun ke tanah memakan padi;
Adiknya putih kakaknya hitam,
Sama-sama khatam mengaji.
(Matsah Hasan, No. 53)*

Mak-mak mintaku nasi,

*Nasi ada di tudung saji;
Mak-mak mintaku laki,
Laki ada duduk mengaji.
(Ramlah, No. 203)*

Yang mengandung cita-cita dan harapan yang disertai kasih-sayang, seperti:

*Timang tinggi-tinggi,
Tinggi di atas atap;
Belum tumbuh gigi,
Sudah pandai membaca kitab.
(Sulaiman Daud, No. 48)*

Yang dimaksud dengan “khatam mengaji” di sini adalah tamat membaca dan atau menghafaz al-Qur’ān, sedangkan “duduk mengaji” dan “membaca kitab” adalah membaca al-Qur’ān. Kegiatan ini kental dilakukan oleh orang Melayu, sebagai kegiatan belajar yang didahulukan sebelum belajar lainnya, . . . (al-Attas, 1990 : 88). Secara lahiriah, kegiatan ini bersifat fizikal dan konkrit, tetapi lambat-laun dapat menggerakkan rohani kepada iman (psikologik dan abstrak), dalam hal ini Kitab al- Qur’ān, sebagai petunjuk bagi manusia umumnya (Q.S. al-Baqarah, 2 : 185), dan orang-orang yang taqwa khususnya (Q.S. al-Baqarah, 2 : 2).

Asas iman yang terakhir adalah Hari Akhir. Objek perbahasannya di sekitar persoalan alam kubur (barzakh), mahshar, syurga, neraka dan lainnya, yang prosesnya dimulai daripada kematian. Persoalan-persoalan ini tidak dapat dibuktikan secara empirik, tetapi oleh orang beriman ditanggapi dan diterima dengan penuh keyakinan sebagai hal yang positif dan dengan optimistik. Sebab, mereka diajar dan disedarkan bahawa setelah kewajipan beriman kepada Allāh, ada kewajipan beriman kepada hidup setelah kematian. Kesedaran ini dapat mengukuhkan aqidah, menanamkan optimisme dalam jiwa orang beriman, mengembangkan semangat

pengabdian dan memperbanyak amalan yang baik (amal salih), sebagai bekal dan persiapan untuk menghadapinya. Ini tergambar seperti dalam pantun berikut:

*Kain basah dibawa mandi,
Sudah mandi dibawa pulang;
Amal ibadah dibawa mati,
Budi yang baik dikenang orang.
(Zainab, No. 80)*

Sedangkan bagi orang yang tak beriman persoalan ini mungkin ditanggapi sebaliknya. Kematian adalah akhir daripada segala-galanya. Oleh itu, mereka bebas melakukan apa sahaja, sesuai dengan nafsu dan keinginannya selama hidupnya, dengan alasan mungkin untuk melupakan dan menghindari kecemasan dan kesedihan dalam menghadapi kematian.

Kematian, apa pun penyebabnya, merupakan risiko kehidupan dan harus dijalani oleh setiap manusia tanpa mengenal usia, kedudukan dan tempat (Q.S. Āli 'Imrān, 3 : 185). Walaupun al-Qur'ān menamai atau menyifati kematian sebagai "malapetaka" (*muṣībah*) (Q.S. al-Mā'idah, 5 : 106), namun ia merupakan satu-satunya jalan atau tangga menuju kehidupan dan kebahagiaan abadi, setelah melalui alam kubur atau barzakh, mahāshar dan seterusnya. Oleh itu, berbagai-bagai usaha, nasihat dan peringatan telah pun disampaikan kepada manusia, selain dengan maksud seperti yang telah disentuh di atas, juga untuk mengurangi dan meringankan kecemasan dan kesedihan dalam menghadapi malapetaka tersebut, termasuk bagi keluarga yang ditinggal mati, antaranya melalui pantun.

Pantun - pantun Melayu Pontianak yang mengungkapkan persoalan kematian, baik secara tersurat mahupun tersirat, kebanyakannya tanpa dikaitkan dengan

persoalan lain, seperti percintaan. Dengan perkataan lain, kematian diungkap menurut apa adanya, sesuai dengan kenyataan dan kepastian yang dihadapi dan dirasakan oleh setiap orang; contohnya:

*Hujan ribut kencang di pulau,
Papan jati menimba ruang;
Selagi hidup kita bergurau,
Sudah mati tergolek seorang.
(Bujang Daim, No. 74)*

*Batang keladi batang seledri,
Masak putih untuk makan;
Sebelum masanya insyallah diri,
Selimut putih membalut badan.
(Zainab, No. 108)*

Jika seseorang telah mengakhiri hidupnya (meninggal), maka berhentilah seluruh aktiviti yang biasa dilakukan semasa hidupnya, seperti bergurau senda dengan siapa pun (*Selagi hidup kita bergurau*). Akan tetapi kini dia terbaring atau terbujur kaku bersendirian (*Sudah mati tergolek seorang*). Kemudian, dalam menghadapi peristiwa ini, Islam mengajarkan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup antaranya 'mengkafani' (membalut dengan kain putih dengan cara-cara tertentu). Ini dapat difahami daripada ayat yang terakhir pada pantun yang kedua (*Selimut putih membalut badan*). Dikecualikan daripada ketentuan ini ialah jika seseorang meninggal dalam keadaan shahid (meninggal dalam pertempuran melawan musuh). Sekalipun hal ini sudah menjadi kepastian yang akan dirasakan oleh setiap manusia, namun sesetengah mereka masih banyak yang kurang menyedarinya. Oleh itu, pantun datang untuk mengingatkannya, seperti yang terungkap pada ayat : *Sebelum masanya insyallah diri*. Ertinya, sebelum datang ajal, yang tidak diketahui bila dan di mana, sedarilah dan berhentilah daripada melakukan hal-hal yang berlawanan dengan norma-norma agama dan adat serta banyak-banyaklah beramal

salih.

Kesiapan dan tekad seseorang menghadapi kematian dengan berbagai-bagai alasan tidak luput daripada perhatian pemantun untuk mengungkapkannya; seperti:

*Sumur ini sumur Pak Tua,
Menumpang mandi berkain baru;
Saya ini sudah tua,
Tinggal menunggu yang satu.*

*Kain putih kain merah,
Ambillah benang di muka pintu;
Pantun ini sudah kuserah,
Hati saya sudah menghadap satu.
(Zainab, No. 84 dan 83)*

Daripada kutipan pantun tersebut, baik tekad mahupun alasan yang disampaikan ada yang dapat difahami secara langsung, seperti "sudah tua", dan ada yang tidak, seperti kata "pantun", "menunggu kedatangan yang baru" dan "sudah menghadap yang satu." Kata "pantun" di sini dapat ditafsirkan bahawa tugasnya sebagai orang tua dirasa sudah cukup, kerana segala nasihat atau petuah dan pengajaran sudah pun disampaikan kepada anak-cucunya atau kepada sesiapa yang memerlukannya. Ini tercermin dalam ayat "pantun ini sudah kuserah," dan diperkuat pula oleh ayat dalam pantun lain (*Pantun ini jadi pengajar*) dan (*Dalam pantun banyak bicara*). Selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Bukanlah mungkon sebarang mungkon,
Mungkon ini berisi acar;
Bukanlah pantun sebarang pantun,
Pantun ini jadi pengajar.
(Zainab, No. 2)*

*Minta mungkon diberi mungkon,
Mungkon berisi buah bidara;
Minta pantun diberi pantun,*

Dalam pantun banyak bicara
(Ramlah, No. 98)

Sedangkan ayat *menunggu kedatangan yang baru dan hatiku sudah menghadap satu*, dapat ditafsirkan “menunggu dan siap menghadapi kematian,” bila dan di mana sahaja. Selanjutnya, tanpa keraguan sedikit pun, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, sebagai Pemilik Mutlak, dan kembali kepada-Nya (*Innā li'LLāhi wa innā ilayhi rāji'ūn*) (Q.S. al-Baqarah, 2 : 156); dan ikhlas melepaskan rasa keterpautannya dengan keluarga, rumah, harta, kekayaan dan sebagainya dan kembali kepada-Nya (*irji' ilā rabbik rāḍi'atan mardiyah*) (Q.S. al-Fajr, 89 : 28).

Berbeza dengan kematian adalah pengungkapan tentang kubur, mahshar dan syurga. Persoalan-persoalan ini umumnya dikaitkan dengan persoalan lain, seperti percintaan yang berjaya, penyesalan atas perbuatannya selama hidup di dunia dan sikap beristiqamah (berpegang teguh pada keyakinan atau pendirian).

Yang dikaitkan dengan percintaan yang berjaya, misalnya:

*Kalaulah tuan pergi ke hulu,
Petikkan saya sedaun simpur,
Kalaulah tuan mati dahulu,
Tunggulah saya di pintu kubur.*

*Petikkan saya sedaun simpur,
Bunga cempaka tolong taburkan;
Tuan menanti di pintu kubur,
Pintu syurga tolong bukakan.
(Matsah Hasan, No. 18 dan 19)*

*Ini pula si nanas Bogor,
Daun pacar saya belikan;
Ini pula di pintu kubur,
Di padang mahshar saya nantikan.
(Sh. Laila, No. 49)*

Kutipan pantun-pantun di atas menggambarkan betapa eratnya pertalian suami-isteri hingga mereka mencetuskan tekad untuk selalu bersama-sama bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Perjalanan manusia setelah meninggal apabila diurutkan sesuai dengan tempat-tempat yang akan dilaluinya adalah *kubur, padang mahshar dan syurga*. Di tempat-tempat inilah mereka bersepakat untuk saling menunggu, apabila salah seorang di antara mereka meninggal dan mencapainya lebih dahulu. Ini tergambar pada ayat-ayat: *Tunggulah saya di pintu kubur; Di padang mahshar saya nantikan; dan Pintu syurga tolong bukakan*. Persoalan ini akan dibincangkan lagi dalam huraian tentang hidup berpasangan.

Sebagai lanjutan daripada perbicaraan di atas, berikut ini akan dikutipkan sedikit contoh pantun berkait dengan pokok persoalan “Anak Ayam,” seperti:

.

*Anak ayam turun empat,
Mati satu tinggal tiga;
Boleh akan kita mendapat,
Untuk bekal pergi ke syurga.*

*Anak ayam turun tiga,
Mati satu tinggal dua;
Untuk bekal pergi ke syurga,
Akan kita bertemu Allāh.*

*Anak ayam turun dua,
Mati satu tinggal satu;
Akan kita bertemu Allāh,
Di situ tempat yang tentu.
(Bujang Daim, No. 34-36)*

Yang dikaitkan dengan penyesalan, misalnya:

*Buah langsung buah gelugur,
Buah pinang buah pepaya;
Jasad menangis di dalam kubur,
Sebab terkenang dengan dunia.*

Buah pinang buah pepaya,

*Buah kelapa buah selendang;
Kerana terkenang dengan dunia,
Sebab lupa dengan sembahyang.
(Sh. Laila, No. 50 dan 51)*

Kutipan pantun-pantun yang dikaitkan dengan "Anak Ayam" membawa makna bahawa syurga disediakan Tuhan bagi orang yang beriman dan beramal salih (Q.S. al-Kahfi, 18 : 107). Dengan perkataan lain, bekal untuk masuk ke syurga adalah iman dan amal salih (*Untuk bekal pergi ke syurga*). Begitu juga untuk bertemu Tuhan, seperti yang diharapkan dalam pantun kedua (*Akan kita bertemu Allah*), al-Qur'ān mensyaratkan beramal salih dan tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apa juga (Q.S. al-Kahfi, 18 : 110). Sedangkan kandungan pantun yang ketiga adalah mensifati syurga sebagai *tempat yang tentu*, misalnya tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia dan dusta (Q.S. al-Nabā', 78 : 35; al-Ghāshiah, 88 : 11).

Adapun kandungan pantun yang disebutkan terakhir (*Jasad menangis di dalam kubur, Sebab terkenang dengan dunia; dan Sebab lupa dengan sembahyang*) agaknya mirip dengan dan atau dijiwai oleh firman Allāh yang tersurat dalam al-Qur'ān, Surat al-Mu'minūn, 23 : 99⁶. Sementara penyebutan 'neraka', seperti pada kutipan pantun sebelumnya (*Zainab, No. 85*), pengungkapannya dikaitkan dengan sikap beristiqamah (*Teguh-teguhlah memegang iman*).

Ringkasnya, daripada huraian yang dikemukakan di atas setakat ini dapatlah disimpulkan bahawa pantun - pantun Melayu Pontianak juga mengungkapkan objek-

⁶ Bunyi ayat tersebut adalah: "... ḥattā idhā jā'a aḥādahum al-mawt qāla rabbi arji'ūn. La'allī a'malu ṣālihan fīmā taraktu . . . (. . . sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka (yang tak beriman), ia berkata : "Ya Tuhanku, kembalilah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal salih terhadap yang telah aku tinggalkan. . . .")

objek iman, walaupun tidak secara lengkap, terperinci dan sistematis. Paling tidak, apa yang telah diungkapkan itu dapat dianggap sebagai “mewakili” objek-objek iman lainnya, yaitu iman kepada Allāh (tauhid) dan iman kepada Hari Akhir, seperti yang sering dinyatakan dalam al-Qur’ān dan al-Hadīth.

Dalam al-Qur’ān, misalnya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Yang bermaksud: “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allāh adalah yang beriman kepada Allāh dan Hari Akhir.” (Q.S. Tawbah, 9 : 18). Selanjutnya, sila baca Q.S. al-Mā'idah, 5 : 69.)

Dalam al-Hadīth, misalnya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Yang bermaksud: “Sesiapa yang beriman kepada Allāh dan Hari Akhir, hendaklah dia berkata benar atau kalau tidak dapat, hendaklah diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia menghormati tamunya”⁷

5.3 Nilai Ibadah

Ibadah, sepertimana telah dikemukakan pada awal tulisan ini, merupakan unsur utama kedua daripada bangunan agama Islam. Ia merupakan manifestasi iman yang dimulai dengan pernyataan bahawa “Tidak ada Tuhan selain Allāh, Muhammad adalah Utusan Allāh” (*Lā ilāha illa'LLāh, Muhammad rasūlu'LLāh*). Jadi, sesiapa yang mengucapkan lafaz tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan, bererti dia layak

⁷al-Bukhārī, Kitāb al-Adab, No. 618 dan 619; Muslim, Kitāb al-Īmān, No. 74 – (47); dan Ibnu Mājah, Kitāb al-Adab, No. 3472.

dan berhak disebut atau menyebutkan diri sebagai *muslim* (tunggal) dan *muslimūn* / *muslimīn* (jamak). Supaya kewujudannya sebagai *muslim/muslimūn* itu kukuh, bermakna dan berfungsi dalam hidupnya, maka Allāh telah memfardukan berbagai-bagai kegiatan, iaitu solat, puasa, zakat dan haji. Daripada rangkaian kegiatan itu (shahadat, solat, puasa, zakat dan haji), lazim disebut sebagai “Rukun Islam”.⁸ Kelima-lima perkara itu tetap menjadi amalan *muslim/muslimūn*, sekalipun dalam al-Qur’ān hampir seluruh perintah untuk melaksanakan ibadah tersebut dimulai dengan seruannya “Wahai orang-orang yang beriman” (*Yā ayuhā al-ladhīna āmanū*).

Selanjutnya, menurut bentuknya, keempat-empat daripada Rukun Islam itu (solat, puasa, zakat dan haji) biasa disebut “ibadah maḥḍah” (murni) dan bersifat ritual. Bagi ibadah dalam bentuk ini cara, waktu dan atau kadarnya telah ditentukan langsung oleh Allāh dan Rasul-Nya. Dengan perkataan lain, ia harus ditunaikan menurut apa adanya dengan tujuan semata-mata kerana Allāh dan memohon reda-Nya. Dikatakan demikian, kerana Allāh tidak memerlukan apa pun daripada hamba-Nya dan bahkan daripada alam semesta sekalipun (Q.S. Fāṭir, 35 : 15); sebaliknya, hambalah yang memerlukan-Nya dan memperoleh manfaat daripada apa yang difardukan-Nya. Tegasnya, ibadah ini ditunaikan kerana Allāh. Perihal sebutan “Rukun Islam” seperti yang telah disentuh di atas diungkapkan juga dalam pantun, seperti:

*Buah sukun buah bidara,
Cik Minut jatuh tenggelam;
Rukun Islam lima perkara,
Itulah penganut orang Islam.
(Sh. Laila, No. 52)*

⁸ Lihat catatan kaki No. 4.

Ibadah mahdah (murni) atau ibadah yang bersifat ritual mengandung latihan - latihan jasmani dan rohani, pendidikan moral bagi individu dan masyarakat, dan penanaman makna kebaikan dan sifat-sifat yang baik serta pengelakan daripada kerosakan, keburukan dan dosa (Ardani, 1995 : 248; Zuhaili, 1996 : 149).

Di antara ibadah mahdah (murni), agaknya solat atau sembahyanglah yang dapat membawa manusia dekat kepada Tuhan, jika benar-benar difahami dan dihayati dengan khusyuk dan tawaduk. Di dalamnya terjadi hubungan yang langsung antara Tuhan dan manusia, baik secara verbal mahupun non-verbal. Semua ungkapan formal yang diucapkan memang tidak menggambarkan gagasan - gagasan peribadinya, tetapi bersifat simbolik, dalam erti bahwa kata-kata tersebut telah menjadi bahagian yang tak terpisahkan daripada ritual. Ini dimulai daripada pengakuan dan kekaguman atas keagungan Allāh, berserah diri dan menyatakan pujian atas kesucian-Nya, memohon pertolongan, perlindungan, petunjuk, ampunan, rezeki dan mohon dijauhkan daripada kesesatan, perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang jahat, serta diakhiri dengan ucapan salam atau perdamaian. Ungkapan-ungkapan yang dibaca secara berulang bukan sahaja diterima secara pasif, tetapi mendorong dan memerintahkannya secara aktif dan positif melalui suatu rangkaian tindakan jasmani, baik secara perseorangan mahupun bersama-sama dengan orang lain yang memiliki perasaan yang sama (Harun Nasution, 1974 : 37; Izutsu, 1997 : 161-62).

Pernyataan ini mengingatkan kita kepada perbicaraan tentang manusia sebagai makhluk "monodualist," makhluk jasmani dan rohani sekaligus. Berbagai-bagai peristiwa atau kejadian yang dialami manusia secara jasmaniah (fizikal) akan

berpengaruh terhadap gerak batin dan rohaninya. Begitu pula sebaliknya, suasana rohani (psikologik) seseorang akan tercermin dalam sikap, tingkahlaku dan perbuatan jasmaniahnya (Drijarkoro, 1969 : 15-16). Ini terlihat dalam berbagai-bagai ibadah yang difardukan. Walaupun iman itu dapat menyebabkan ibadah, tetapi dalam praktik bisa sebaliknya (*Ibid.*, 47). Ibadah yang bersifat fizikal dan konkrit, seperti bersuci (taharah), dan solat dari segi fizikalnya, dapat menggerakkan rohani kepada iman (psikologik dan abstrak), apalagi jika dilakukan secara berterusan dan tertib serta berkesedaran. Ini bererti bahawa di antara keduanya terdapat saling hubungan dan mempengaruhi. Iman menyebabkan ibadah; ibadah yang berterusan dan tertib dapat mempertebal dan memperkukuh iman, yang ditunjukkan antaranya dengan menjauhi atau mengurangi perbuatan dosa, seperti yang diungkap dalam pantun berikut:

*Kalau tuan ke Batu Layang,
Di situ tempat bermain biola;
Kalau tuan suka sembahyang,
Di situ tempat mengurang dosa.
(Bujang Daim, No. 120)*

Dengan demikian dapatlah difahami bahawa solat atau sembahyang selain bertujuan untuk berbakti kepada Allāh, juga berfungsi untuk melatih, mendidik, menjaga diri daripada kekejian dan kemungkaran, menjauhkan diri daripada keluh kesah dan kesusahan, dan menyucikan diri lahir dan batin daripada segala kekotoran dan kejelekan yang dapat merosak diri dan masyarakat (Ardani, 1995 : 256; Zuhaili, 1996 : 150). Firman Allāh:

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

Yang bermaksud: "Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar"(Q.S. al-Ankabūt, 29 : 45).

إن الإنسان خلق هلوعا * إذا مسه الشر جزوعا * وإذا مسه
الخير منوعا * إلا المصلين

Yang bermaksud: "Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh-kesah lagi kikir. Jika ia ditimpa kesusahan, ia berkeluhkesah, dan jika mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang solat" (Q.S. al-Ma'arij, 70 : 19-22).

Kandungan daripada kedua-dua ayat tersebut juga diungkap dalam pantun, sebahagian telah dikutip, dan sebahagian lagi seperti berikut:

*Orang haji berbaju jubah,
Main kelayang di atas kota;
Kita mengaji menyebut Allāh,
Kita sembahyang ampunkan dosa.
(Sh. Laila, No. 11)*

*Pisang nipah di Batu Layang,
Anyam ketupat di ujung tanjung;
Hati susah bawa sembahyang,
Di situ tempat iman bergantung.
(Sulaiman Daud, No. 4)*

Ayat yang termaktub pada kandungan pantun yang pertama *Kita mengaji menyebut Allāh* membawa makna "membaca Ta'āwudh" atau "membaca Basmalah" atau kedua-duanya. Bagi setiap muslim yang akan membaca ayat-ayat suci al-Qur'ān disunnahkan untuk membaca Ta'āwudh (Q.S.al-Nahl, 18 : 98) atau Basmalah atau kedua-duanya lebih dahulu agar dia tidak terpesong daripada petunjuk Tuhan dan sekaligus sebagai tanda bersopan-santun dan bertabarruk (memohon berkah). Malahan, setiap perbuatan yang baik disunnahkan untuk membaca Basmalah lebih dahulu, seperti yang dinyatakan dalam al-Hadīth: *Kullu amrin dhī bālin lā yuftah bi dhikri'Llāh 'azza wa jalla fa huwa abtar* (Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan ingat kepada Allāh 'Azza wa Jalla,- membaca Basmalah, maka

perbuatan itu sia-sia)(Ahmad bin Hanbal, J. 2, 1997 : 8693).

Supaya hubungan itu tidak putus dan jiwa muslim dapat terpelihara dari pelbagai godaan yang boleh menjatuhkan martabatnya, maka Allāh mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam, yang dimulai sejak bangun pagi sampai hendak tidur pada waktu malam. Kewajipan ini pun ikut disebarkan melalui pantun berkait dengan pokok persoalan “Nama-nama Hari”; contohnya:⁹

*Malam ini malam Jumaat,
Malam besok malam Sabtu;
Minta doa biar selamat,
Mari sembahyang lima waktu.*

*Malam ini malam Sabtu,
Malam besok malam Ahad;
Mari sembahyang lima waktu,
Jangan suka membuat jahat.*

*Malam ini malam Ahad,
Malam besok malam Isnin;
Jangan suka membuat jahat,
Tanda kita orang muslimin.
(Sufifah, No. 56 dan 57 ; Zainab, No. 4)*

Berbeza dengan ibadah solat atau sembahyang, adalah pantun yang mengungkap ibadah puasa, zakat dan haji. Ibadah-ibadah ini sedikit sekali diungkap dalam pantun. Sementara pantun-pantun yang mengungkapnya, sebahagian ada yang saling berkait antara solat dan puasa, sebahagian lagi antara haji dan zakat, dan haji dan rezeki.

Saling berkait antara sembahyang dan puasa, seperti:

⁹ Teks pantun ini berasal daripada dua orang responden yang saling berbeza hafazannya dan tidak lengkap. Setelah penulis cuba menggabungkannya, urutannya seperti pada contoh tersebut dan di sini hanya dikutip sebahagian sahaja.

*Kalau tuan membeli suasa,
Suasa dibeli di Batu Layang;
Kalau tuan mengerjakan puasa,
Jangan lupa mengerjakan sembahyang.
(Bujang Daim, No. 198)*

*Kalau mahu mengikat galah,
Main kelayang balik ke desa;
Kalau mahu mendekat Allāh,
Jangan lupa sembahyang dan puasa
(Sh. Laila, No. 54)*

Saling berkait antara haji dan sedekah, termasuklah zakat, seperti:

*Kalau bapa membuat saji,
Batang kelopak merekah-rekah;
Kalau sudah pergi haji,
Jangan lupa mengeluarkan sedekah.
(Bujang Daim, No. 161)*

Saling berkait antara haji dan kelebihan rezeki yang halal, seperti:

*Dapat anak laki-laki,
Suruh sembahyang suruh mengaji;
Hati-hati mencari rezeki,
Lebih rezeki untuk pergi haji.
(Zainab, No. 107)*

Lahirnya pantun-pantun yang mengaitkan ibadah yang satu dengan ibadah lainnya, seperti puasa dengan sembahyang, dan haji dengan bersedekah, mungkin merupakan peringatan atau sindiran kepada mereka yang memberatkan satu ibadah daripada ibadah lainnya, termasuk ibadah sosial, seperti bersedekah. Sedangkan ayat yang termaktub pada maksud pantun *Lebih rezeki untuk pergi haji* adalah selari dengan salah satu daripada syarat kewajipan menunaikan ibadah haji, iaitu *istiṭā'ah* (kemampuan), seperti tersebut dalam Q.S. Āli 'Imrān, 3 : 97. Kelebihan rezeki yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji pun harus dicari dengan cara-cara yang halal, seperti yang dipesankan oleh ayat *Hati-hati mencari rezeki*.

Ibadah, selain mempunyai pengertian khusus, juga mempunyai pengertian umum, yang lazim diistilahkan dengan *ibadah mu'amalah* atau disingkat *mu'amalah* sahaja. Jika ibadah mahdah lebih menekankan pada aspek ritual, iaitu hubungan hamba dengan Tuhan, yang mengikut al-Qur'an diungkap dengan sebutan *habl min al-Lāh*, maka mu'amalah lebih memberatkan pada aspek sosial, iaitu hubungan antara sesama manusia, yang diistilahkan dengan *habl min al-nās*. Berbeza dengan ibadah mahdah, pelaksanaan mu'amalah menuntut *muslim/ muslimūn* untuk kreatif dan inovatif (*tajdīd*), sebab Islam hanya memberikan petunjuk atau pedoman umum sahaja (Jalaluddin Rahmat, 1989 : 47).

Jadi, konsep ibadah dalam Islam bukan terhad pada ritual sahaja, tetapi juga meliputi segala usaha dan aktiviti yang dilakukan oleh manusia, seperti sosial, politik, ekonomi, pendidikan, seni, kesihatan dan sebagainya. Malah, sebarang tindakan dan operasi yang dijalankan oleh manusia dianggap sebagai ibadah selagi tindakan dan operasi tersebut bertujuan mendapatkan keredaan Allāh (Nik Azis, 1999 : 227). Ini bererti bahawa bumi ini bagi *muslim/muslimūn* dianggap sebagai ladang bagi ibadah. Pengertian ini dapat difahami daripada kata-kata simbolik bahawa "seluruh bumi dijadikan sebagai masjid" (*ju'ilat al-arḍ masjidan*), tempat mengabdikan kepada Allāh (Jalaluddin Rahmat, 1989 : 48). Pengabdian di sini, pada hakikatnya, merupakan manifestasi daripada tugas manusia sebagai hamba Allāh dan juga sebagai khalifah-Nya. Sempurna-tidaknya pelaksanaan daripada kedua-dua tugas tersebut akan menentukan bagaimana kualiti pengabdiannya kepada Allāh.

Secara khusus, pengabdian manusia kepada Allāh membabitkan pelaksanaan hubungan-hubungan asas, iaitu hubungan manusia dengan Allāh dalam konteks

tanggungjawabnya sebagai hamba Allāh (*'ubūdiyyah*), hubungan manusia dengan diri dan sesamanya dalam konteks tanggungjawabnya sebagai khalifah Allāh (individual dan makhluk sosial), dan hubungan manusia dengan alam dalam konteks tanggungjawabnya sebagai pengguna atau pentadbir sumber alam yang bijaksana (Nik Azis, 1999 : 228).

Kerana demikian luasnya cakupan bidang mu'amalah, maka tidak mungkin dalam tulisan ini dibicarakan semuanya. Di sini hanya akan dibicarakan beberapa sahaja, terutamanya yang lebih banyak diungkap dalam pantun, iaitu belajar mengajar, hidup berpasangan, dan waktu dan pemanfaatannya.

Belajar-mengajar

Belajar-mengajar merupakan manifestasi daripada usaha pendidikan. Dalam bahasa sederhana, pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk memanusiakan manusia. Kerana manusia itu, sebagai makhluk ciptaan Allāh dan khalifah-Nya, mempunyai potensi jasmani dan rohani, bererti kedua-dua potensi itulah yang diberikan tumpuan yang sewajarnya untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Jadi, tujuan utama pendidikan menurut konsepsi Islam adalah untuk merealisasikan potensi keinsanan sesuai dengan fungsi asas manusia sebagai hamba Allāh dan khalifah-Nya di muka bumi (*Ibid.*, 229). Oleh itu, wajarlah jika kedua-dua kegiatan itu (belajar-mengajar) menempati kedudukan yang amat bererti dalam kehidupan manusia yang beradab.

Belajar, pada dasarnya, merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan perubahan tingkahlaku pada seseorang, dalam erti

yang positif. Perubahan yang dihasilkan daripada kegiatan belajar itu boleh bersifat menegak (*vertical*) dan mendatar (*horizontal*). Perubahan yang menegak, dalam erti, bertambahnya kecermatan, ketelitian dan kecekapan atau kemahiran (*skill*) dalam melakukan sesuatu perbuatan atau bertambahnya maklumat tentang apa yang telah dipelajari. Sedangkan perubahan yang mendatar, dalam erti, hasil perubahan itu dipersepadukan dan disatukan sebagai suatu unit yang berfungsi memperluas, menambah dan memperkaya pengalaman. Ringkasnya, perubahan-perubahan yang ditimbulkan daripada kegiatan belajar itu meliputi tiga ranah atau bidang (*domain*), yang dalam psikologi diistilahkan dengan *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* (Abd. Rachman Abror, 1993 : 65). Selanjutnya, agar kegiatan belajar itu berjaya, antaranya perlu kemahuan, hasrat, minat, dan penyertaan aktif daripada penuntut atau pelajar itu sendiri.

Kegiatan belajar itu dapat terjadi di mana sahaja, di sekolah mahupun di luar sekolah, dengan bimbingan atau tanpa bimbingan guru. Belajar yang berlangsung di sekolah adalah belajar dengan bimbingan guru, yang daripadanya melahirkan interaksi antara murid dan guru yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar (*Ibid.*, 63). Kedua-duanya merupakan proses yang bersepadu (*integrated*) dan saling mempengaruhi (*Ibid.*, 135). Walaupun jika dianalisis secara terpisah, masing-masing kegiatan itu merupakan gejala yang berbeza dan melahirkan teori yang berbeza pula, iaitu “teori belajar” dan “teori mengajar.” Mengajar dalam konteks ini dapat diertikan sebagai usaha menyatukan dan menyelaraskan lingkungan dengan sebaik - baiknya dan menghubungkannya dengan murid - murid, sehingga terjadi proses belajar (*Ibid.*, 136).

Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah sangatlah terhad, sehingga perubahan-perubahan yang dihasilkan baharulah menggambarkan sebahagian kecil sahaja daripada bidang kegiatan belajar. Kerana, masih cukup banyak perkara yang harus dipelajari manusia, maka tidak mungkin semuanya dipenuhi dan disediakan oleh sekolah.

Baik kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah mahupun di luar sekolah, kunci utamanya adalah “membaca.” Dengan demikian, “membaca” menempati kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan dengan membaca dapat menghantarkan manusia mencapai darjat kemanusiaannya yang sempurna. Oleh itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahawa “membaca” adalah syarat utama untuk membangun peradaban, sehingga makin luas pembacaan semakin tinggi peradaban, dan sebaliknya (Quraish Shihab, 1999 : 171).

Sepertimana telah dikemukakan di atas bahawa dalam urusan - urusan mu'amalah, seperti belajar-mengajar, Islam hanya memberikan petunjuk atau pedoman umum sahaja, tanpa menjelaskan bagaimana prosesnya, bentuknya, caranya, asasnya dan sebagainya. Misalnya, Islam hanya menyatakan bahawa belajar-mengajar itu merupakan keharusan agama. Belajar, yang diistilahkan dengan “menuntut ilmu,” merupakan kewajiban bagi setiap muslim (al-‘Ajlūfi al-Jarāhī, 1352 H. : 43; ‘Abd al-Salām, 1999 M. – 1420 H.: 141); dan kegiatan belajar itu berlangsung secara berterusan atau sepanjang hayat, antaranya dapat difahami melalui firman Tuhan yang mengandungi perintah kepada Nabi Muhammad s.a.w., termasuk juga umatnya, untuk selalu berdoa sambil berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. (Q.S. Tāhā, 20 : 114). Kerana kegiatan belajar itu merupakan

salah satu daripada usaha pendidikan dalam kehidupan manusia yang beradab, bererti usaha pendidikan itu juga berlangsung secara berterusan atau sepanjang hayat. Dalam dunia pendidikan, usaha sebegini diistilahkan dengan “pendidikan sepanjang hayat” (*lifelong education*).

Lebih daripada itu, wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad s.a.w. adalah perintah membaca (*iqra*)¹⁰, bahkan sampai diulang dua kali dalam rangkaian ayat tersebut. Perintah ini tanpa dijelaskan objek bacaannya, yang penting apa yang akan dibaca itu *bismi Rabbik*, dalam erti bermanfaat bagi kemanusiaan, seperti dapat membentuk fikiran, akal, hati dan dapat mengangkat jiwa, serta bermanfaat dalam praktik-praktik kehidupan (Zuhaili, 1996 : 88; Quraish Shihab, 1999 : 168). Ini selari dengan doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah s.a.w.: . . . *Allāhumma innī a’ūdhubika min ‘ilm lā yanfa’*. . . . (. . .Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. . . .)¹¹

Selain Islam menekankan pentingnya belajar, juga pentingnya mengajar. Ini dapat difahami antaranya dari ayat yang tersebut dalam Surat al-‘Aṣr yang menjelaskan bahawa semua orang merugi, kecuali yang melaksanakan empat perkara, salah satunya adalah saling mewasiati, dalam erti ajar-mengajari tentang kebenaran (*al-haq*). Ilmu pengetahuan adalah kebenaran, sehingga seseorang yang tidak mengajarkan kebenaran yang diketahui bererti akan merugi (Quraish Shihab, 1999 : 178).

¹⁰ Kata '*iqra*' terambil daripada kata *qara'a* yang semula bererti “menghimpun.” Daripada pengertian ini lahir pelbagai makna seperti menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya dsb. Kata *qara'* sama ertinya dengan *talā*. Hanya bezanya, kata *talā* digunakan untuk bacaan yang suci dan pasti benar (Q.S. al-Baqarah, 2 : 252 dan al-Mā'idah, 5 : 27), sedangkan *qara'a* untuk bacaan yang sifatnya umum. (Lihat, Quraish Shihab, 1999 : 168).

¹¹ Muslim, Kitāb al- Dhikr wa Tawbah wa al-Istighfār, No.4799; al-Turmudhī, Kitāb al-Da'awāt, No. 3495; dan al-Nasā'ī, Kitāb al-Isti'ādah, No. 5363 dan 5443.

Berdasarkan pada huraian di atas, berikut ini akan dikemukakan bagaimana pantun Melayu Pontianak mengungkapkan belajar-mengajar.

Pantun Melayu memandang belajar sebagai kegiatan manusia yang sangat bererti. Ini tergambar dalam pantun tentang pentingnya penyertaan aktif dari pelajar atau penuntut itu sendiri dalam kegiatan belajar. Dengan perkataan lain, belajar itu harus dialami sendiri oleh pelajar atau penuntut, seperti:

*Tuan Khatib, tuan Bilal,
Pasang pasak luan perahu;
Biarpun anak Khatib, biarpun anak Bilal,
Kalaupun tak belajar mana kan tahu.
(Zainab, No. 76)*

Kesan yang segera dapat ditangkap daripada kandungan pantun tersebut adalah belajar yang berjaya itu terhad pada bahan pembelajaran agama dan oleh anak pemimpin agama (*Biarpun anak Khatib, biarpun anak Bilal*). Akan tetapi, sebenarnya, kandungan pantun itu dapat berlaku bagi bahan pembelajaran apa sahaja dan oleh siapa sahaja. Dengan demikian, pandangan ini sesuai dengan salah satu daripada asas belajar yang menyatakan bahawa belajar dalam bidang apa pun baharulah berjaya jika dialami sendiri oleh pelajar atau penuntut.

Dalam mengalami kegiatan belajar, perlu ada kesiapan mental dan fizikal daripada pelajar. Kesiapan mental dalam erti adanya kemahuan, hasrat, keyakinan dan sebagainya; sedangkan kesiapan fizikal dalam erti sihat jasmaninya. Pantun yang mengungkapkan kesiapan tersebut, baik secara tersurat mahupun tersirat, seperti:

*Apa guna memakai sepatu,
Kalau tidak dengan stoken;*

Apa guna menuntut ilmu,
Kalau tidak dengan yakin.
(Sufifah, No. 130)

Kalau tuan membeli pedang,
Pedang dibeli di tanah Banjar;
Kalau tuan sudah datang,
Saya siap untuk belajar.
(Bujang Daim, No. 159)

Selain daripada itu, belajar harus dilakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Jika tidak, maka hasilnya tidak akan memuaskan atau bahkan gagal sama sekali, seperti yang digambarkan dalam pantun berikut:

Berburu ke padang datar,
Dapat rusa belang kaki;
Berguru kepalang ajar,
Laksana bunga kembang tak jadi.
(Sufifah, No. 245)

Salah satu bentuk kegiatan belajar adalah menghafaz. Ini diungkap dalam pantun berikut:

Kalau bapa membeli kapal,
Kapal dibeli si kayu jati;
Kalau bapa suka menghafaz,
Jangan suka berhenti-henti.
(Bujang Daim, No. 149)

Sesuai dengan teori dan praktik belajar yang berlaku pada masa lalu, menghafaz memang merupakan bentuk kegiatan belajar yang menonjol, baik di sekolah mahupun di luar sekolah. Banyak sekali maklumat yang harus dipelajari dengan menghafaz, seperti nama-nama: orang, hari, bulan, bilangan, kota atau bandar; dan berbagai-bagai bacaan dalam solat. Semuanya sangat diperlukan dalam komunikasi antara sesama insan dan Tuhan. Oleh itu, ayat dalam pantun yang

berbunyi *Jangan suka berhenti-henti*, dapat diertikan agar proses menghafaz mulai daripada memasukkan kesan - kesan yang diterima (*fungsi mengecamkan*), menyimpannya (*fungsi menyimpan*), dan mendapatkan atau mengeluarkannya lagi (*fungsi reproduksi*) dapat berlangsung dengan baik. Walau bagaimanapun harus diakui, bahawa menghafaz bukanlah satu-satunya bentuk belajar, sebab masih banyak lagi bentuk belajar lainnya, seperti belajar dengan cara menyelesaikan masalah, belajar dengan cara merangkaikan, belajar dengan memahami dan sebagainya. Bentuk-bentuk belajar ini antaranya dapat menghasilkan pemahaman (*insight*) dan kecekapan atau kemahiran (*skill*) yang tidak mungkin diperoleh melalui kegiatan belajar dengan menghafaz.

Sepertimana telah disebutkan di atas bahawa belajar ada yang berlangsung dengan bimbingan guru. Belajar dalam keadaan sebegini akan melahirkan proses kegiatan yang bersepadu, iaitu proses belajar-mengajar. Belajar merupakan tugas murid, dan mengajar menjadi tugas guru. Agar tugas guru dapat terlaksana dengan baik, antaranya dia harus memiliki kemampuan (*competence*) dalam bidangnya; misalnya agama bagi yang mengajar agama, bahasa bagi yang mengajar bahasa, dan sebagainya.

Belajar agama, khususnya belajar al-Qur'ān, sering diistilahkan dengan mengaji. Orang yang mengajar agama, khasnya mengajar membaca al-Qur'ān, dipanggil dengan sebutan Guru Mengaji atau Ustaz. Pelaksanaannya boleh beragam; adakalanya pelajar/murid mencari atau menjemput guru atau sebaliknya, sama ada secara perseorangan ataupun kelompok. Ini terungkap dalam pantun di bawah:

*Kalau abang membeli keranji,
Buah kelapa cuma satu;*

Kalau abang suka mengaji,
Jangan lupa mencari guru.
(*Bujang Daim, No. 183*)

Akhirnya, daripada seluruh proses belajar yang dilaksanakan seseorang secara mendalam, bersungguh - sungguh dan berterusan dapat menghantarkannya kepada kesedaran bahawa seluruh alam ini dan sistem kerjanya bukan sahaja diciptakan Tuhan melainkan juga berada dalam pemeliharaan-Nya dan bergantung kepada-Nya (*rabb al-'ālamīn*). Persoalan ini diungkap dalam pantun berikut:

*Recak-recik apa riaknya,
Jikalau riak apa riangnya;
Tuan sekolah sudah mengerti,
Langit tinggi apa tiangnya.*

*Terang bulan terang di Judah,
Buluh betung dibelah-belah;
Saya sekolah mengerti sudah,
Langit bergantung kepada Allāh.
(*Matsah Hasan, No. 67 dan 68*)*

Ringkasnya, daripada huraian di atas dapatlah difahami bahawa pantun Melayu Pontianak ikut memperhatikan proses belajar-mengajar, sebagai kegiatan manusia yang berharga. Adakalanya, kegiatan belajar itu dilakukan dengan bimbingan guru dan adakalanya pula tanpa bimbingan guru. Walaupun harus diakui bahawa pengungkapannya hanya secara garis kasar sahaja dengan menghafaz sebagai bentuk belajar yang utama dan dengan objek belajar yang sangat terhad.

Hidup berpasangan

Sepertimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahawa salah satu asas kehidupan yang ditentukan Tuhan atas semua makhluk-Nya ialah berpasang-pasangan (*zawj, binary*) (Q.S. al-Dhāriyāt, 51 : 49). Khusus bagi manusia,

berpasang-pasangan itu ditegaskan Tuhan dalam berbagai-bagai firman-Nya, antaranya dalam Surat al-Nisā', 4 : 1; al-Rūm, 30 : 21 dan al-Nahl, 16 : 72. Masing-masing pasangan dikurniai berbagai - bagai naluri, antaranya naluri seksual. (Q.S. Āli 'Imrān, 3 : 14). Oleh itu, mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan ini sukar dibendung setelah dewasa (Quraish Shihab, 1996 : 192) Usaha mencegah atau membendung naluri ini sama dengan mengangan-angankan "matahari jangan terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat; api jangan panas dan membakar; dan air jangan cair dan membasahi."

Kerana Tuhan yang mengurniai naluri seksual kepada manusia, maka Tuhan pula yang mengarahkannya melalui perkahwinan, sehingga diperoleh ketenteraman (*sakīnah*) dalam kehidupan keluarga dan menjadikan keturunan manusia beraturan.

Berdasarkan kepada data yang penulis kumpulkan, ternyata persoalan percintaan menempati sebahagian terbesar daripada pantun Melayu Pontianak. Oleh itu, dalam tulisan ini hanya akan disentuh beberapa sahaja, terutama yang erat kaitannya dengan nilai - nilai luhur agama, iaitu kesiapan dalam menghadapi perkahwinan, pemilihan jodoh, dan perekatan dan pembinaan perkahwinan.

Kehidupan keluarga boleh diibaratkan sebagai suatu bangunan. Agar bangunan tersebut tahan lama dan terpelihara daripada berbagai-bagai kerosakan, maka antaranya ia harus dibangun di atas dasar yang kuat dan dengan bahan bangunan yang kuat pula. Dasar kehidupan dalam keluarga itu adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan mental dan fizikal serta kewangan daripada calon suami dan isteri (Quraish Shihab, 1999 : 254). Oleh itu, bagi yang belum memiliki kesiapan

mental, fizikal dan kewangan, dianjurkan agar bersabar seraya tetap memelihara kesucian dirinya daripada segala perbuatan yang tercela, seperti firman Tuhan:

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

Yang bermaksud: Dan hendaknya orang – orang yang belum mampu kahwin memelihara kesucian diri mereka, sampai Allāh mengurniakan kepadanya kemampuan" (Q.S. al-Nūr, 24 : 33).

Nasihat agar bersabar bagi -mereka yang belum mampu atau belum menemukan pasangan yang sesuai juga diungkap dalam pantun berkait berikut:

*Bukan tidak saya katakan,
Buah ketumbar berdahan-dahan;
Bukan tidak saya katakan,
Taruhlah sabar dengan perlahan.*

*Buah ketumbar berdahan-dahan,
Sayang sedahan keluar bunga;
Taruhlah sabar dengan perlahan,
Ada jodoh tak hilang ke mana
(Sh. Laila, No. 20 dan 21)*

Boleh jadi nasihat yang terkandung dalam pantun tersebut seperti yang sudah lazim dikatakan oleh orang bahawa rezeki, ajal maut dan jodoh pertemuan kesemuanya di tangan Allāh.

Sementara bagi yang telah memiliki kesiapan mental, fizikal dan kewangan, dianjurkan untuk bernikah, dengan ijab dan qabul sebagai salah satu daripada syarat sahnya perkahwinan. Akan tetapi, demi kukuh dan kuatnya dasar kehidupan keluarga yang akan dibangun, dianjurkan agar faktor agama daripada masing-masing pasangan itu dijadikan sebagai faktor yang menentukan pilihan. Ini sesuai dengan

mesej Nabi s.a.w. yang bermaksud: *Wanita itu dikahwini kerana empat hal: kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, kerana jika tidak, kamu akan berlumuran tanah (sengsara)*¹². Selari dengan kandungan Hadīth tersebut, pantun berikut ini mengungkapkannya dengan susunan ayat yang beragam, baik yang ditujukan kepada lelaki mahupun perempuan.

Yang ditujukan kepada lelaki; contohnya:

*Andai tuan pergi berteduh,
Berteduhlah di pohon pelaik;
Andai tuan mencari jodoh,
Carilah jodoh yang baik-baik.
(Bujang Daim, No. 155)*

*Buah guli buah betik,
Buah nanas di atas ceper;
Mencari bini jangan yang cantik,
Apakan lagi suka berleter.
(Sulaiman Daud, No. 51)*

*Jangan suka berkain batik,
Kalau tidak dengan kebaya;
Jangan suka beristeri cantik,
Kalau tidak berhati yang sama.
(Zainab, No. 61)*

Yang ditujukan kepada perempuan; contohnya:

*Ragi dibeli si dua dinar;
Kalau adik mencari lelaki,
Kalau adik membeli ragi,
Carilah lelaki yang benar-benar.
(Bujang Daim, No. 176)*

Sebenarnya, jiwa daripada Hadīth di atas, begitu pula nasihat-nasihat yang diberikan kepada masing - masing pasangan dalam pelbagai pantun, oleh masyarakat Melayu tradisional telah disederhanakan dengan sebutan **budi**. Sebutan ini berlaku

¹² al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāh, No. 5090; dan Muslim, Kitāb al- Radā'ah, No. 53 – (1466) dan 54 – (715).

untuk semua orang, tanpa memandang usia, jantina, tingkat sosial dan kedudukan mereka. Dengan demikian, hidup berbudi (yang baik) dapat menjadi bekalan dan ukuran yang sangat berharga dalam memasuki setiap proses perhubungan dan interaksi sosial, termasuk dalam menjalin cinta dan menentukan pilihan dalam Perkahwinan. Kerana budi itu ada pasangannya, iaitu budi-baik dan budi-jahat, maka wajar apabila masing-masing ada pula pasangannya. Ertinya, laki-laki yang berbudi baik untuk perempuan yang berbudi baik, dan sebaliknya. Mengikut al-Qur'an Surat al-Nūr, 24 : 26 susunan ayatnya yang bermaksud: *Sesungguhnya laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat pula.*

Kemudian setelah kedua-duanya sampai ke jenjang perkahwinan, mereka diingatkan bahawa ijab dan qabul yang baharu sahaja mereka alami adalah ikatan atau perjanjian yang suci dan abadi. Al-Qur'an mengistilahkan dengan "*mithāqan ghalīẓan*" (perjanjian yang amat kukuh) (Q.S. al-Nisā', 4 : 21). Perjanjian ini ('*aqd*'), pada satu segi merupakan manifestasi daripada keyakinan isteri (amanat) kepada suaminya, sehingga ia bersedia hidup bersamanya dan membuka rahsianya yang paling dalam kepadanya, dan pada segi lain merupakan kesediaan suami untuk melaksanakan amanat tersebut. Keyakinan dan kesetiaan kepada janji tersebut dilukiskan dalam pantun dengan ayat berikut:

*Kalau roboh kota Melaka,
Papan di Jawa saya dirikan;
Kalau sungguh bagai dikata,
Badan dan nyawa saya serahkan.
(Sufifah, No. 116)*

Batu belah pecah seratus,

*Ditimpa si papan jati;
Kepada Allāh janjiku putus,
Dari hidup sampai mati.
(Sh. Laila, No. 10)*

Supaya tercipta keharmonian dan ketenteraman dalam pergaulan hidup mereka, maka ikatan atau perjanjian tersebut harus sentiasa dijaga dan dipelihara dengan *mawaddah*¹³, *rahmat*¹⁴ dan *amānah*¹⁵ sebagai perekatnya. Salah satu usaha daripada pemeliharaan ikatan atau perjanjian itu ialah bergaul dengan baik (*ma'rūf*), seperti yang diamanatkan Allāh: "*Wa 'āsyirūhunna bi al-ma'rūf . . .*" (Dan pergaulilah isteri-isterimu dengan baik. . .) (Q.S. al-Nisā', 4 : 19). Hal yang sama juga diungkap dalam pantun.

*Kalau tuan pergi ke Makkah,
Saya berkirim peti bernyanyi;
Kalau tuan selamat nikah,
Baik-baik berlaki bini.
(Sulaiman Daud, No. 5)*

Jalanan perkahwinan suami-isteri yang dirajut atas dasar keharmonian, keselarasan dan ketenteraman serta saling melengkapi seperti yang telah disentuh di atas digambarkan oleh Tuhan dengan kata-kata simbolik "pakaian" (*libās*)¹⁶ (Q.S. al-Baqarah, 2 : 187). Kata-kata simbolik ini (pakaian atau *libās*) berlaku bagi suami-isteri dan mengandungi pengertian yang sangat dalam seperti yang dijelaskan dalam

¹³ Kata *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa daripada kehendak buruk (Quraish Shihab, 1996 : 208).

¹⁴ Kata *rahmat* adalah keadaan psikologik yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan seseorang sehingga mendorongnya untuk memberdayakannya (*Ibid.*, 209).

¹⁵ Kata *amānah* dalam konteks ini berdasarkan kepada sabda Nabi s.a.w.". . . *akhadhtumūhunna bi amānati'Llāh . . .* (. . . Kamu sekalian menerima isteri dengan amanat Allāh. . .)

¹⁶ Pakaian (*libās*) mempunyai banyak fungsi, antaranya: *fungsi etika*, seperti menutup aurat, termasuk menutup kekurangan atau cacat fizikal; *fungsi estetika*, iaitu untuk memperelok, sehingga tidak sebarang pakaian sesuai dengan setiap pemakainya (bahan, warna dan ukuran); *fungsi perlindungan*, seperti daripada terik matahari (panas) dan cuaca dingin; *fungsi pembezaan* dari sebelum dan sesudah kahwin; *fungsi psikologik*, seperti menjadikan pemakainya merasa senang dan tenteram; dan *fungsi kedekatan*, dalam erti tak ada benda apa pun yang paling dekat dan lekat selain daripada pakaian.

catatan kaki. Sedangkan orang Melayu menggambarannya, misalnya dengan kata-kata simbolik “burung bayan” (untuk suami) dan “burung serindit” (untuk isteri), seperti:

*Kalau tuan pergi ke Tayan,
Saya berkirim duit seringgit;
Kalau tuan menjadi bayan,
Saya menjadi burung serindit.
(Matsah Hasan, No. 113)*

Kata - kata simbolik yang digunakan dalam pantun itu paling tidak mengandungi dua fungsi, iaitu fungsi estetik (mungkin kerana suaranya yang merdu dan bulunya yang menawan), dan fungsi kedekatan (keduanya salulu berdampingan atau berdekatan, sehingga di katakan di mana ada bayan, di situ ada serindit). Fungsi kedekatan ini tercermin dalam niat dan tekad mereka untuk hidup rukun dan bersama-sama, bukan sahaja di dunia tetapi juga apabila mungkin hingga di alam akhirat. (Lihat, huraian sebelumnya). Dengan perkataan lain, pantun ini menggambarkan perkahwinan yang berjaya yang diwujudkan dalam niat dan tekad untuk sehidup dan semati, bahkan berazam sepertimana yang diungkap dalam pantun berikut:

*Ampai-ampai sarang penyengat,
Ubur-ubur sepinggan dua;
Jikalau sampai bagai diniat,
Mati sekubur nisan berdua.
(Matsah Hasan, No. 115)*

Ringkasnya, daripada huraian yang telah dikemukakan di atas dapatlah difahami bahawa pantun Melayu Pontianak ikut membantu mensosialisasikan nilai-nilai luhur agama dalam membina dan membangun keluarga yang sakinah. Usaha ini, tentunya, didasarkan kepada anggapan bahawa keluarga, sebagai unit yang

terkecil, dapat menjadi penopang dan pendukung bagi kelahiran masyarakat dan bangsa yang kuat. Walau bagaimanapun harus diakui, bahawa masyarakat pun secara keseluruhan dapat juga mempengaruhi kehidupan keluarga.

Waktu dan Pemanfaatannya

Kewujudan manusia di dunia ini dibatasi oleh waktu dan tempat. Adanya pembatasan ini mendorong manusia untuk mengenali berbagai-bagai waktu, lampau, sekarang dan hadapan. Pengenalan mereka akan waktu berhubungan rapat dengan pengalaman empirik dan lingkungan fizikal (peredaran matahari dan atau bulan), sehingga lahirilah perhitungan-perhitungan hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya. (Lihat, Q.S. Yūnus, 10 : 5.) Oleh itu, penyebutan manusia sebagai *bashar* mengisyaratkan bahawa mereka diciptakan menurut tahap-tahap (waktu atau masa), sejak dalam kandungan dan setelah kelahiran (kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua) dan akhirnya meninggal (Q.S. al-Rūm, 30 : 20; al-Mu'min, 40 : 67). Walaupun dalam kenyataan, tidak semua manusia dapat mencapai seluruh tahap tersebut, kerana satu dan lain sebab, seperti keguguran selagi dalam kandungan, meninggal pada masa kanak-kanak, dewasa dan sebahagian lagi mencapai usia tua/lanjut.

Kehadiran waktu pada manusia, selain mendorong untuk mengenalinya juga dapat menimbulkan berbagai - bagai kesedaran yang amat bermanfaat bagi kehidupannya. Kesedaran ini berhubungan dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang berlaku pada alam, tugas-tugas yang harus diselesaikan dan pemanfaatan waktu dengan amalan yang berfaedah. Ketiga - tiga kesedaran ini saling berhubungan, dalam erti, kesedaran yang pertama dapat menjejaskan kesedaran berikutnya.

Ketentuan - ketentuan Tuhan itu mengingatkan kepada manusia bahawa apa pun yang ada di dunia ini ada batas waktu berakhirnya (*ajal*), kecuali Allāh, dan jika sudah tiba saatnya sedikit pun tak dapat ditunda-tunda lagi (Q.S. Yūnus, 10 : 49). Ketentuan ini juga diungkap dalam pantun seperti yang telah dikemukakan di atas, iaitu sewaktu membicarakan objek-objek iman kepada Hari Akhir, dengan kematian sebagai proses awalnya. Yang berhubungan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan, al-Qur'ān mencontohkannya dengan solat dan haji (Q.S. al-Nisā', 4 : 103; al-Baqarah, 2 : 189). Satu daripada kedua - dua contoh yang diberikan oleh al-Qur'ān, diungkap secara tersirat dalam pantun, iaitu sembahyang fardu, terutamanya sembahyang subuh, yang batas-batas waktunya telah ditentukan (*kitāban mawqūtan*) (Q.S. al-Nisā', 4 : 104). Contoh:

*Kacung Cik Dollah merencong kalam,
Masuk ke dalam merencong bulu;
Harinya sudah jauh malam,
Nanti tidak dapat sembahyang subuh.
(Sufifah, No. 81)*

Sedangkan yang berhubungan dengan pemanfaatan waktu, dalam erti kata masa itu harus diisi dengan amalan yang berfaedah dan kerja keras. Ini dapat difahami daripada sebutan waktu sebagai '*aṣr*', seperti yang tercantum dalam Surat al-'Aṣr, 103 : 1-3.

Timbulnya kesedaran seseorang akan waktu akan melahirkan berbagai-bagai tindakan, antaranya "mengingat." "Mengingat" berkaitan dengan masa lampau, iaitu apa yang pernah terjadi atau apa yang pernah dilakukan. Mungkin apa yang pernah terjadi, seperti menerima budi belum sempat dibalasnya, atau apa yang pernah dilakukan terdapat kekurangan atau kesalahan, sehingga memerlukan pembalasan,

pembaikan dan pembetulan pada masa hadapan. Dengan perkataan lain, apa yang pernah terjadi pada masa lampau dapat dijadikan pelajaran untuk masa sekarang dan hadapan agar tidak terjadi kekurangan atau kesalahan yang sama. Jadi, mengambil pelajaran daripada masa silam, diikuti dengan niat dan kesediaan untuk mengisi masa hadapan yang akan dilalui dengan berbagai-bagai amalan yang bermanfaat adalah manifestasi daripada kesedaran seseorang akan waktu; seperti yang diingatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya: ”. . . *waltanzur nafsun mā qaddamat lighad. . .*” (. . . hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok) (Q.S. al-Ḥashr, 59 : 18).

Waktu adalah salah satu daripada modal utama manusia. Jika tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka waktu akan berlalu begitu sahaja, tidak boleh diulang atau diputar balik. Ketika itu, jangankan keuntungan diperoleh, modal pun telah hilang (Quraish Shihab, 1996 : 559). Kerana, sudah menjadi sifat daripada waktu ialah “meninggalkan” bukan “menunggu,” dan menuntut untuk diisi, bukan mahu mengisi. Jadi, secara tak langsung waktu mengingatkan manusia untuk diisi dan dimanfaatkan dengan berbagai - bagai kegiatan, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia itu sendiri.

Secara garis besar tahap perkembangan manusia itu terbagi kepada tiga masa, iaitu masa kanak-kanak – untuk persiapan, masa dewasa – untuk bekerja keras dan banyak menghasilkan (produktif), dan masa tua – untuk mengerti dan menikmati apa yang telah diperbuat sebelumnya. Ketiga - tiganya tidak mungkin dipertukargantikan.

Bekerja keras adalah jawapan yang tepat atas pengisian dan pemanfaatan waktu, terutama pada masa dewasa, untuk mentadbir dunia dan mendapatkan rezeki dan kehidupan yang layak dan halal. Rezeki Tuhan tidak akan datang begitu sahaja, melainkan harus diraih dengan bekerja keras. Islam bukan hanya mendorong pemeluknya untuk bekerja keras, tetapi juga hidup berjimat, tidak kikir dan tidak boros (S.Q. al-An'ām, 6 : 135; al-Furqān, 25 : 67).

Kerana mungkin tidak semua orang dewasa menjadikan masa dewasa mereka sebagai masa untuk bekerja keras dan banyak menghasilkan serta hidup berjimat, maka perlu didorong dan digerakkan, seperti yang diungkap dalam pantun berikut:

*Berakit-rakit ke hulu,
Berenang-renang ke tepian;
Bersakit-sakit dahulu,
Bersenang-senang kemudian.
(Sulaiman Daud, No. 36)*

*Lumba-lumba main gelombang,
Riaknya sampai ke Inderagiri;
Cuba-cubalah bertanam mumbang,
Jikalau hidup bertuahlah negeri.*

*Pisang kedelah pisang kedeli,
Pelepah jangan disuang-suang;
Kira tak ada pinang dibeli,
Sepah jangan dibuang-buang.
(Matsah Hasan, No. 43 dan 58)*

*Air pasang dayunglah sampan,
Angin turun baik layarkan;
Tahu makan, tahu bersimpan,
Rahsia jangan dilahirkan.
(Sh. Laila, No. 1)*

Patut ditambahkan di sini bahawa agar kegiatan yang dilakukan itu memberikan manfaat dan keuntungan lahir dan batin, dunia dan akhirat, maka pilihan yang tepat adalah pada kegiatan yang positif dan dilakukan dengan cara-cara yang

halal, berimbang dan tidak melampaui batas. (Lihat, antaranya Q.S. al-Qaṣṣas, 28 : 77.) Jika asas ini diabaikan, maka lambat-laun yang berkenaan akan mengalami kerugian, mungkin di dunia, mungkin pula di akhirat atau kedua-duanya; misalnya, seseorang yang hanya mengejar akhirat sahaja (mengaji atau sembahyang) lupa dengan kepentingan dunia, atau sebaliknya. Terhadap kegiatan yang positif tetapi dilakukan secara tak seimbang ini, pantun datang mengingatkan.

Bagi yang memberatkan akhirat, seperti:

*Orang haji berbaju panjang,
Memakai serban dengan sepatu;
Duduk mengaji, duduk sembahyang,
Jangan lupa dengan waktu.
(Ramlah, No. 38)*

Bagi yang memberatkan dunia sahaja, seperti:

*Layang-layang buah kepayang,
Jatuh satu melayang-layang;
Abang tidak mengaji sembahyang,
Kerana abang gilakan wayang.

Jatuh satu melayang-layang,
Mari tercampak di dalam dulang;
Tidak ingat siang dan malam,
Kerana abang tidak mengalam.
(Ramlah, No. 137 dan 138)*

Malahan kerugian akan bertambah besar lagi jika waktu diisi dengan kegiatan yang negatif, seperti berjudi, bergadang dan sebagainya; contohnya:

*Kalau tuan membeli ragi,
Ragi itu ada benangnya;
Kalau tuan suka berjudi,
Berjudi itu tiada senangnya.

Jangan suka membeli kajang,
Kajang itu ada warnanya;
Jangan suka turun bergadang,*

Bergadang itu tiada gunanya
(*Bujang Daim, No. 153 dan 154*)

Adapun kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang telah disebutkan di atas boleh beragam, material, fizikal atau psikologik, yang dimulai dengan penyesalan dan berakhir dengan penderitaan dan kesusahan. Perkara ini tidak luput daripada perhatian pemantun untuk mengungkapkannya.

Kerugian *material*:

*Ikan gembung berkarung-karung,
Ikan kepitik di dalam peti;
Mencari makan bertahun-tahun,
Tak ada apa yang dapat dibeli.
(Zainab, No. 81)*

Kerugian *fizikal*:

*Lagi dulu pandan berbunga,
Sekarang sudah mengkuang layu;
Lagi dulu badan berguna,
Sekarang sudah terbuang layu.
(Matsah Hasan, No. 33)*

Kerugian *psikologik*:

*Kapal berlayar lautan Judah,
Sarat bermuat kapas dan lada;
Datang terkenal zaman yang sudah,
Menarik nafas melurut dada.
(Sufifah, No. 113)*

Akhirnya, perlu ditegaskan di sini bahawa mensia-siakan waktu berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan kegiatan yang positif digambarkan sebagai orang yang tidak tahu Nabi dan Tuhan. Ertinya, tidak mengetahui bahawa Nabi dan Tuhan mengingatkan umatnya dan hamba-Nya agar tidak mensia-siakan waktu. Contoh:

*Dari hari menghitung hari,
Dari bulan menghitung bulan;
Barang siapa tidak ingat kan hari,
Tidak kan tahu Nabi dan Tuhan.
(Zainab, No. 93)*

Ungkapan tersebut selaras dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul-Nya, yang bermaksud: *Dialah (Allāh) yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk memberikan kesempatan kepada orang yang ingin mengingat (mengambil pelajaran) atau orang yang ingin bersyukur* (Q.S. al-Furqān, 25 : 62).

5.4 Nilai Akhlak

Akhlak merupakan asas utama ketiga daripada ajaran Islam, setelah iman dan ibadah. Kata akhlak merupakan bentuk jamak daripada kata *khuluq* (bererti: perangai, tabiat dan adat) atau *khalq* (bererti: kejadian, ciptaan dan buatan). Al-Qur'ān hanya menyebutkan akhlak dalam bentuk kata tunggal (*khuluq*) sebanyak dua kali, dalam erti adat kebiasaan (Q.S. al-Shu'arā', 26 : 137) dan budipekerti (Surat al-Qalam, 68 : 4). Kata *akhlak* hanya dapat ditemukan dalam berbagai-bagai hadīth Nabi s.a.w., salah satunya yang paling terkenal adalah:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Yang bermaksud: "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"
(Mālik, t.t. : 690; al-'Ajlūfi al-Jarāhī, 1352 : 637).

Secara ringkas, akhlak dapat diertikan sebagai sikap batin yang melahirkan berbagai-bagai perbuatan secara spontan dan tetap (Lihat, Ibn Miskawayh, 1966 : 3; al-Ghazālī, J. 3, 1967 : 68.) Adakalanya, sikap batin ini merupakan pembawaan,

seperti rasa takut, rasa lapar dan sebagainya. Adakalanya pula merupakan hasil daripada kebiasaan dan latihan, seperti orang yang dibiasakan ringan tulang, tangan dan senang hati mahu membantu orang lain yang memerlukan secara berterusan, maka jadilah sifat tersebut tertanam dalam jiwanya dan menjadikannya orang yang dermawan.

Daripada penjelasan ini dapatlah difahami betapa pentingnya pendidikan dan lingkungan sosial dalam hubungannya dengan pembinaan akhlak. Akan tetapi pendidikan dan lingkungan sosial akan berkurang ertinya jika tidak ada teladan daripada orang tua, pemimpin masyarakat dan penguasa adat. Apatah lagi jika orang tua suka bertingklaku yang tidak semestinya atau dengan sengaja membuka jalan bagi lahirnya perbuatan yang tidak baik, akibatnya seperti kata pantun:

*Pinang tua merengga-rengga,
Pinang muda bertemu hati;
Orang tua mengada-ada,
Orang muda apatah lagi.
(Matsah Hasan, No. 147)*

*Dari mana terbangnya merak,
Dari rumah nenek Kebayan;
Macam mana orang muda tak galak,
Orang tua membuka jalan.
(Nurifah Hasan, 23)*

Konsep akhlak dalam Islam, sepertimana telah dikemukakan dalam Bab I (lihat halaman 43), bukan dibatasi oleh sopan santun antara sesama manusia atau yang berhubungan dengan tingkahlaku lahiriah sahaja, melainkan juga berhubungan dengan sikap batin atau fikiran (Quraish Shihab, 1996 : 261). Jadi, konsep akhlak dalam Islam merujuk kepada seluruh aspek kehidupan manusia seperti disiplin diri, aktiviti harian, sikap, watak, gaya hidup, corak pemikiran, perilaku, dan cara

pembawaan diri dalam pergaulan sesama manusi (Nik Azis, 1999 : 216). Keluasan cakupan objek akhlak itu lebih dapat dipertanggungjawabkan, kerana norma yang dijadikan sebagai ukuran bukanlah hasil karya akal manusia yang nisbi, melainkan wahyu daripada Tuhan dan Sunnah Rasul yang menjangkau nilai baik-buruk dunia dan akhirat. Ini tidak bererti bahawa nilai baik-buruk, patut dan tidak patut dilakukan yang berasal daripada adat atau pemikiran manusia dinafikan, asalkan tidak bercanggah dengan nilai asas agama.

Akhlak dalam bentuk perlakuan dan pengamalannya dapat dibezakan menjadi dua, iaitu akhlak terpuji (baik) dan akhlak yang tercela (buruk). Jika ia sesuai dengan perintah Allāh dan Rasul-Nya, yang kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji, dinamakan akhlak tersebut terpuji; misalnya, jujur, amanah, tawaduk, pemaaf, pemurah, menepati janji dan sebagainya. Muslim yang memiliki sifat-sifat akhlak yang terpuji, mengikut al-Qurʾān, disebut sebagai *muḥsin* (tunggal) dan *muḥsinun/muḥsinīn* (jamak). Tetapi jika sebaliknya, maka disebut akhlak tercela; misalnya khianat, takbur, riyaʿ, loba, kikir, mungkir janji dan sebagainya. Orang yang berkelakuan tercela, seperti selalu menyangkal perintah Tuhan, tidak mahu berterimakasih, suka bergaduh dan berebut-rebut, digambarkan dalam pantun sebagai “kera,” seperti :

*Minyak seocong-ocong,
Tambat di tiang para,
Mukanya macam lutung,
Kelakuannya macam kera.
(Sufifah, No. 166)*

Kedua-dua bentuk akhlak itu (terpuji dan tercela) akan mendatangkan akibat yang berbeza, kemaslahatan atau kemudaratan, keuntungan atau kerugian bagi

individu dan masyarakat. Kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih dan mempertanggungjawabkan pilihannya berdasarkan kepada pengetahuan, kemampuan kesedaran dan niatnya (Q. S. al-Isrā', 17 : 15; al-Baqarah, 2 : 286). Secara umum, kebebasan untuk memilih dan bertanggungjawab atas pilihannya juga diungkap dalam pantun:

*Perahu Bugis dari Makasar,
Sarat bermuat tangkung telaga;
Pilihlah dulu halus dan kasar,
Barulah boleh menilai harga.
(Matsah Hasan, No. 107)*

*Batang padi batang tercugat,
Dililit sebatang kangkung;
Diri sendiri yang berbuat,
Diri sendiri yang menanggung.
(Zainab, No. 119)*

Jadi, pengetahuan dan kesedaran akhlak, pada hakikatnya, merupakan pangkal yang menentukan kualiti hidup manusia. Dengannya manusia dapat mengetahui nilai-nilai baik dan buruk, dapat membezakan yang patut dan yang tidak, yang hak dan yang salah, dan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pada waktu manusia dihadapkan pada pilihan baik dan buruk itulah, sebenarnya, dia sedang mempertaruhkan kemanusiaannya. Ertinya, jika dia memilih yang buruk, bererti buruklah kemanusiaannya, dan sebaliknya, baiklah kemanusiaannya (Ardani, 1995 : 278-79). Di sinilah letak pentingnya akhlak bagi kehidupan manusia, dalam hal ini akhlak yang terpuji, dan sekaligus menjadi faktor penentu yang membezakan haiwan dengan manusia, kerana ia dapat meletakkannya ke darjat, harkat dan martabat yang tertinggi, di samping iman kepada Tuhan dan ibadah kepada-Nya.

Nilai baik-buruk, patut dan tidak patut dilakukan bukan sahaja terhad pada perlakuan dan pengamalan (fizikal), tetapi juga berlaku pada ucapan dan tutur-kata, baik disertai ataupun tidak disertai dengan isyarat - isyarat fizikal, seperti muka manis/ masam, jabat tangan atau tidak.

Patut ditambahkan di sini bahawa manusia diciptakan oleh Allāh dengan dilengkapi pancaindera, salah satunya yang penting ialah lidah atau alat pengucapan. Dengan alat ini manusia dapat menggunakannya untuk bertutur apa sahaja dan dengan tujuan apa sahaja, baik untuk memuji, mencaci, menasihati, berkata benar atau berbohong, memfitnah, menyindir atau berkelakar. Akan tetapi perlu disedari bahawa selamat atau celaknya seseorang adakalanya bermula daripada lidah atau alat pengucapan ini. Lidah dan mulut jika tidak dikawal dan dikendalikan penggunaannya dapat menjadi salah satu punca kehuru-haraan dan pertumbuhan darah antara manusia. Dalam pepatah Arab dikatakan bahawa lidah itu bagaikan “binatang buas,” atau mengikut kata mutiara “Keselamatan manusia itu (antaranya) bergantung kepada dapat-tidaknya ia menjaga lidahnya.” Oleh itu, Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya mengingatkan, yang bermaksud: *“Sesiapa yang beriman kepada Allāh dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata benar, jika tidak dapat lebih baik diam. . . .”*¹⁷

Berdasarkan kepada penjelasan di atas dapatlah ditegaskan bahawa berbicara merupakan perkara yang sangat perlu diperhatikan dan dijaga oleh setiap orang, terutamanya setelah dewasa. Persoalan ini telah dibicarakan secara terperinci sewaktu membincangkan **budi**, khususnya hubungan antara **akal-budi** dan **hati-**

¹⁷ Lihat catatan kaki No.7.

budi dengan **budi-bicara** dan **budi-bahasa**. (Lihat, halaman 197.) Berikut ini diberikan sedikit contoh tentang perkara yang berhubungan dengan lidah atau alat pengucapan.

Mengucapkan salam, baik sewaktu berjumpa dengan orang lain atau memasuki rumah orang, misalnya, merupakan ucapan yang terpuji dan digalakkan dalam Islam dan wajib dijawab dengan salam yang serupa, bahkan digalakkan pula agar dijawab dengan salam yang lebih baik (Q.S. al-Nisā', 4 : 86). Apalagi jika disertai dengan berjabat tangan atau isyarat fizikal lainnya. Ucapan salam juga diungkap dalam pantun berikut:

*Kalau abang membeli gantang,
Gantang dibeli di Kapung Dalam;
Kalau abang mahu datang,
Janganlah lupa memberi salam.
(Bujang Daim, No. 223)*

Orang yang berakhlak terpuji dalam bertutur dan berkata, selain memilih ayat dan kata-kata yang baik dan pantas, tepat dan benar, mengesankan dan membekas dalam hati dan mengandungi penghormatan, juga menyampaikannya dengan ucapan yang baik (Q.S. al-Baqarah, 2 : 83) dan dengan nada atau intonasi yang tidak meninggi (lunak atau lemah-lembut) (Q.S. Luqmān, 31 : 19). Dalam interaksi sosial, perkataan dan ucapan yang baik (*ma'rūf*) justeru jauh lebih baik kesan dan akibatnya daripada memberi sesuatu tetapi disertai dengan sikap, tingkahlaku dan atau perkataan yang menyakitkan (Q.S.al-Baqarah, 2 : 263). Sebaliknya, ucapan atau perkataan yang buruk akan dihindari, kerana tidak sesuai dengan nilai Islam dan dapat berakibat yang tidak diinginkan (Q.S. al-Nisā', 4 : 148). Bahkan al-Qur'ān berpesan agar dalam berkata dapat memandang - mandang, ertinya menempatkan

lawan bicaranya sesuai dengan kedudukannya dan disertai dengan rasa hormat, seperti kepada orang tua (Q.S. al-Isrā', 17 : 23).

Sepertimana telah dikemukakan di atas bahawa konsep akhlak menurut Islam lebih luas cakupannya, iaitu yang meliputi akhlak kepada Allāh hingga kepada sesama makhluk (manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tak bernyawa). Selanjutnya, aspek-aspek akhlak tersebut secara garis besar dapat disenaraikan sebagai berikut: 1. Akhlak kepada Allāh; 2. Akhlak kepada sesama manusia, (terutama kepada keluarga dan masyarakat); dan 3. Akhlak kepada lingkungan. Kerana luasnya aspek akhlak tersebut, dan dengan memperhatikan kandungan pantun Melayu Pontianak yang telah dikumpulkan, maka hanya aspek akhlak kepada sesama manusia, terutamanya kepada keluarga dan masyarakat, yang akan dibicarakan. Ini tidak bererti bahawa akhlak kepada selainnya dinafikan.

Akhlak kepada keluarga

Akhlak kepada keluarga (*al-akhlāq al-usrawiyah*), terutamanya akhlak anak kepada kedua orang tuanya, seperti hormat kepada mereka, taat dan patuh dalam kebajikan dan tidak berbuat derhaka dan dosa kepada mereka.

Hormat kepada ibu-bapa dilakukan dengan tingkahlaku dan perkataan yang baik, lemah-lembut dan merendahkan diri. Penghormatan anak kepada ibu-bapa tidak bererti anak harus membiarkan atau menerima kekeliruan dan kesalahan selamanya jika mereka melakukannya, seperti tidak sembahyang. Akan tetapi, anak harus menyatakan kekeliruan tersebut dengan bijaksana dan tulus - ikhlas kerana Allāh, seperti yang diserlahkan melalui pantun berikut:

*Burung kakak tua,
Hinggap di Batu Layang;
Bapa sudah tua,
Jangan lupa mengerjakan sembahyang.
(Bujang Daim, No. 131)*

Dengan cara sebegini diharapkan akan membawa keberkatan hidup bagi anak itu, dan akan menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Dia akan dihormati oleh anak-anaknya sebagaimana dia telah menghormati orang tuanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi s.a.w. : *Birrū abāikum tabarrukum abnā'ukum*" (Hormatilah bapa-bapamu, nescaya kamu akan dihormati oleh anak-anakmu) (Zakiy al-Dīn, t.t. : 317-18).

Berikutnya, taat dan patuh dalam erti bakti kepada ibu-bapa, iaitu mengikuti segala perintahnya yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam, seperti berbuat maksiat atau kejahatan dan menyekutukan Tuhan (Q.S. Luqmān, 31 : 15). Ini dilakukan dengan tulus dan dengan keyakinan bahawa kebahagiaan itu tercapai antaranya kerana perintah keduanya dan kecelakaan dan kekecewaan itu dialami kerana menyalahi atau mengabaikan perintah keduanya. Bakti anak kepada orang tua dalam Islam bukan sahaja semasa mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal.

Derhaka kepada ibu-bapa termasuk salah satu dosa besar dalam Islam setelah syirik, seperti menyakiti dan melukai hati keduanya dengan jalan mengherdik (Q.S. al-Isrā', 17 : 23-25). Perbuatan ini tidak mudah diampuni Tuhan sebelum keduanya memberi maaf kepada anak yang derhaka.

Taat dan bakti kepada kedua ibu-bapa dan tidak berbuat derhaka kepada

mereka juga diungkap dalam pantun nasihat sebagai berikut:

Taat dan bakti kepada ibu-bapa; contoh:

*Burung dara terbang berempat,
Terbang tinggi di angkasa;
Kalau kau ingin selamat,
Turutlah perintah ayah dan bunda.
(Zainab, No. 106)*

Tidak berbuat derhaka kepada ibu-bapa; contoh:

*Helang merah dari Tayan,
Hinggap bersarang di pohon meranti;
Ibu bapa jangan dilawan,
Nanti menyesal sendiri.*

*Buah semangka buah labu,
Dapat suasa negeri Yaman;
Jangan membuat dosa kepada ibu,
Dapat dosa tidak superman.
(Bujang Daim, No. 56 dan 129)*

Kewajipan orang tua terhadap anak

Kewajipan orang tua terhadap anak mendahului kewajipan anak untuk menghormati, berbakti dan tidak menderhakai orang tuanya. Kewajipan ini timbul kerana adanya pertalian darah antara orang tua dan anaknya. Secara garis kasar kewajipan tersebut dapat dibahagi kepada dua bahagian, iaitu yang berhubungan dengan keperluan jasmaniah (memberi makan, minum, pakaian,- sesuai dengan kadar kesanggupan orang tua), dan keperluan rohaniah (pendidikan). Cara-cara yang dapat digunakan untuk mendidik dan memelihara kesucian jiwa anak, antaranya kebiasaan, latihan, suruhan dan larangan, yang disertai kasih sayang dan perlindungan (rasa aman). Oleh itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahawa keluarga adalah sekolah bagi anak-anak, kerana mereka dapat mempelajari berbagai-bagai sifat mulia, seperti kasih sayang, kesetiaan, kerjasama, kejujuran, dan

sebagainya. Oleh itu pula wajar jika Allāh berpesan, yang bermaksud: *Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka* (Q.S. al-Tahrim, 66 : 6)

Sepertimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahawa mengikut al-Qur'ān, anak dalam suatu keluarga dinamakan sebagai "*qurrat a 'yun*" (buah hati yang menyejukkan) (Q.S. al-Furqān, 25 : 74.), "*zīnat al-ḥayāh al-dunyā*" (hiasan kehidupan dunia) (Q.S. al-Kahfi, 18 : 46.), dan *fitnah* (Q.S. al-Anfāl, 8 : 28). Kemudian kehadirannya disambut dengan upacara "akekah," bagi yang punya, dan pemberian nama yang baik. Bagi orang Melayu, kehadiran anak antaranya digambarkan sebagai "bertimbang badan dan nyawa." Dan ini dengan jelas terungkap dalam pantun:

*Ayunlah tajak buaikan tajak,
Tajak Palembang buatan Jawa;
Ayunlah anak buaikan anak,
Anak bertimbang badan dan nyawa.
(Matsah Hasan, No. 5)*

Sifat kasih sayang dalam mendidik anak sepatutnya dilakukan oleh orang tua. Hal ini tidak luput daripada perhatian pemantun untuk mengingatkan mereka, seperti yang diungkap dalam pantun berikut:

*Dari Sibul ke Pulau Kelapa,
Layang jinak jatuh tenggelam;
Ibu dan Bapa sayangkan anak,
Jagalah dia siang dan malam.
(Sh. Laila, No. 55)*

Dengan cara - cara sebegini, diharapkan kelak anak akan memperlakukan orang tua sebagaimana orang tua memperlakukan dirinya di waktu kecil, antaranya

seperti yang terungkap dalam doa anak kepada orang tuanya (Q.S. al-Isrā', 17 : 24).

Akhlak kepada masyarakat

Menurut naluri, manusia, di samping sebagai makhluk individual, juga makhluk sosial. Ini berarti bahawa ia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan dan pertolongan daripada orang lain. Oleh itu, agar manusia dapat membina hidup dan kehidupannya dengan tenteram, aman, serasi, terjauh daripada kegaduhan dan lancar, maka diperlukan akhlak pergaulan yang mengatur hubungan antara warganya.

Ternyata, sejak manusia membina hidup dan kehidupannya dari masa ke masa, telah begitu banyak adab sopan-santun yang dipandang baik, dan telah mengakar-umbi dan menjadi perlakuan dan amalan dalam hidup mereka. Di antaranya, sebahagian telah diungkap dalam huraian di atas, baik sewaktu membicarakan ibadah mahupun akhlak itu sendiri, seperti sabar, amanah, kerja keras dan hidup berjimat. Dalam huraian ini akan diberikan sedikit tambahan berikut contohnya dalam pantun. Contoh yang akan dikemukakan ini, jika berkenaan dengan akhlak terpuji, berarti sepatutnya dilaksanakan, dan sebaliknya, ditinggalkan; misalnya : tahu diri, rendah diri, tidak sombong, malu, tidak mungkir janji dan membuat fitnah.

Tahu diri, dalam erti kata mengetahui batas kemampuannya sendiri (pengetahuan, kecekapan, kekuatan fizikal dan hartanya). Dengan pengetahuan ini dia tidak akan melakukan pekerjaan dan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan kekuatan dan kesanggupannya, dan tidak pula memaksakan dirinya memikul beban di luar kesanggupannya. (Lihat, Q.S. al-Baqarah, 2 : 286.)

Orang yang tahu batas dirinya dapat dikesan daripada tutur-kata dan amalan dan perbuatannya. Misalnya, dalam bertutur-kata kepada orang lain dia berkata menurut apa yang diketahuinya, tanpa melebihkan atau sebaliknya; dan dalam beramal atau bekerja, dia akan bekerja menurut kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi, orang yang tahu batas dirinya dapat pula disebut sebagai orang yang jujur terhadap dirinya. Ini dapat difahami, antaranya daripada pantun berikut:

*Pak Dollah berjual tali,
Pak Umar berjual meja;
Kalau salah saya minta berhenti,
Kalau benar saya bekerja.*

*Pak Umar berjua meja,
Meja dijual di tanah seberang;
Kalau benar saya bekerja,
Jangan dengar cakap orang.
(Bujang Daim, No. 97 dan 98)*

*Sorong papan tarik papan,
Sorong keranji dalam perahu;
Suruh makan saya makan,
Suruh mengaji saya tahu.
(Ramlah, No. 73)*

Rendah diri (tawādu') merupakan sikap yang timbul daripada tahu akan batas dirinya, atau jujur terhadap diri sendiri. Ini dikesan daripada sikapnya yang tidak mahu menonjolkan diri, dengan ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk.

Dengan bahasa metafor, al-Qur'ān menggunakan perintah untuk merendahkan diri dengan kata-kata *Wa'ahfiḍ lahumā janāḥa'l-dhulli mina'l-rahmah*" (Dan hendaklah engkau kepakkan kedua sayapmu, dalam erti merendahkan diri, kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang) (Q.S. al-Isrā', 17 : 24). Perintah merendahkan diri ini didahului dengan perintah *wa qul lahumā qawlan karīman* (Dan berkatalah dengan sopan dan penuh penghormatan kepada keduanya) (Q.S. al-Isrā',

17 : 23). Dan dalam ayat lain disebutkan dengan ungkapan “. . . dengan lemah lembut” (Q.S. Tāha, 20 : 44). Walaupun perintah ini ditujukan kepada anak, namun kandungan ayat ini boleh diluaskan penggunaan dan pengamalannya dalam segala interaksi sosial yang wajar. Ini dapat dikesan daripada kandungan pantun berikut:

*Cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong tunjukkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.
(Sufifah, No. 127)*

*Dayung-dayung sampan ke tepi,
Sudah ke tepi ke tengah pula;
Saya ini orang miskin,
Sudah miskin terbuang pula.
(Zainab, No. 55)*

*Malam ini malam Jumaat,
Pasang lilin tujuh keramat;
Jangan saya dilambung sangat,
Saya budak lemah semangat.
(Ramlah, No. 24)*

Tidak sombong adalah lahir daripada sikap rendah diri (*tawādu'*); lawannya adalah *sombong* lahir daripada sikap tinggi diri. Kedua pasangan yang berlawanan itu mempunyai akibat yang berbeza dalam interaksi sosial. *Tidak sombong* sangat disukai dalam masyarakat, kerana merupakan perilaku yang terpuji; sebaliknya, *sombong* atau *takbur* dibenci, kerana merupakan perilaku yang tercela dan berakhir dengan menerima padah buruk dari masyarakat..

Sombong atau takbur dan sejenisnya, sebagai perilaku yang tercela dan dibenci, boleh mengambil bentuk yang beragam. Adakalanya orang yang sombong itu kerana merasa dan menganggap dirinya cerdik, kaya, kuat atau berasal daripada keturunan tertentu, sehingga masyarakat memberi julukan “sombong bongkok.”

Adakalanya pula orang sombong itu kerana merasa dan menganggap dirinya yang paling benar dan harus diikuti apa katanya oleh semua orang. Pada hal, anggapan tersebut tidak lebih daripada untuk menutupi kelemahan, kekurangan atau kebodohnya sahaja. Oleh itu, masyarakat menjulukinya dengan “sombong bodoh.”

Baik “sombong bongkok” mahupun “sombong-bodoh” kedua - duanya merupakan perilaku yang tercela dan sangat tidak disukai dalam masyarakat dan juga oleh agama. (Lihat, antaranya Surat Luqmān, 31 : 18-19.) Ketidaksukaan masyarakat terhadapnya antaranya tercermin dalam pantun berikut:

*Kalau tuan pergi ke Limbung,
Limbung itu ada punggawanya;
Kalau tuan suka sombong,
Sombong itu ada lawannya.*

*Kalau tuan membeli atap,
Atap dibeli tanah seberang;
Kalau tuan sudah berkitab,
Jangan suka melagak orang.
(Bujang Daim, No. 84 dan 135)*

*Roda salak roda lambung,
Patah kemudi berketai-ketai;
Tuan jangan bercakap sombong,
Buaya mana menolak bangkai.
(Ramlah, No. 3)*

Malu (al-ḥayāʾ) berkait erat dengan maruah dan harga diri. Jika rasa malu dan hal-hal yang berkait dengan itu hilang dari diri seseorang, bererti hilang pula keperibadiannya sebagai orang beriman dan beradab. Kerana malu, sepertimana ditegaskan dalam al-Hadīth, merupakan bahagian penting daripada iman (*al-ḥayāʾ min al-īmān*),¹⁸ maka orang yang tidak lagi mempunyai rasa malu, masih mengikut

¹⁸ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, No.23; Muslim, Kitāb al-Īmān, No. 52; al-Nasāʾī, Kitāb al-Īmān wa Syarāʾih, No. 3247; Abū Dāwud, Kitāb al-Adab, No.4162; dan al-Turmudhī, Kitāb al-Īmān, No.2540

al-Hadīth, dipersilakan untuk mengerjakan apa yang dia mahui (*idhā lam taṣṭahyi fa'ṣna' bimā shi'ta*).¹⁹ Sebaliknya, orang yang masih mempunyai rasa malu, walaupun sedikit, berarti dia masih mempunyai maruah dan rasa harga diri. Kemudian kedua-duanya (maruah dan harga diri) menjadi pengawalnya dan menjadi hiasan batinnya, sehingga dia tidak mahu melakukan sebarang pekerjaan dan memakan sebarang makanan, seperti yang dinyatakan dalam pantun berikut:

*Buah pepaya buah nanas,
Gading di-puncak mahligai;
Walaupun saya buaya yang ganas,
Tidak makan sebarang bangkai.
(Ramlah, No. 4)*

Tidak mungkir janji. Mengikut al-Qur'ān, janji adalah hutang dan wajib dipelihara, ditunaikan dan ditepati (Q.S. al-Isrā', 17 : 34), kecuali janji itu benar-benar bercanggah dengan ajaran Islam. Ini berarti bahawa janji merupakan perkara yang amat penting dalam pergaulan manusia. Pengingkaran terhadap janji yang dilakukan berulang-ulang akan mengakibatkan ketidakpercayaan orang lain untuk selama-lamanya kepada yang membuat janji. Ini digambarkan secara tersirat dalam pantun berikut:

*Dua kali membeli keranji,
Keranji dibeli si dua dinar;
Dua kali sudah berjanji,
Janji itu tidak benar.
(Bujang Daim, No. 194)*

*Dari bentuk di Batu Ampar,
Saya tidak ke Jawa lagi;
Bumi bertepuk, langit berkisar,
Saya tidak percaya lagi.
(Suffiah, No. 193)*

¹⁹ al-Bukhārī, Kitāb al-Anbiyā', No. 34 dan 84; Kitāb al-Adab, No. 6120.

Oleh itu, Islam menjadikan janji itu sebagai salah satu jati diri muslim, sebaliknya, mengingkari janji merupakan salah satu daripada jati diri orang munafik (al-Hadīth).²⁰

Berkenaan dengan janji, pantun mengungkapkannya sebagai berikut:

*Kalau tuan membuat saji,
Saji itu dari batang nangka;
Kalau tuan sudah berjanji,
Janji itu jangan lupa
(Bujang Daim, No. 162)*

*Hendaklah hujan rupanya hari,
Gelap gulita sebuah alam;
Kalaupun tuan mungkirkan janji,
Bukanlah anak benihnya Islam.
(Matsah Hasan, No. 145)*

*Burung haji terbang ke haji,
Singgah di tanah memeluk tanah;
Barang siapa mungkirkan janji,
Walaupun Islam menjadi kafir.
(Sh. Laila, No. 36)*

Berdasarkan kepada ayat “bukan anak benih Islam” dan “walaupun Islam menjadi kafir” jelas menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan janji dalam interaksi sosial dan sekaligus menjadi jati diri seseorang. Pengertian kafir atau *kufr* bukan hanya terhad pada bukan-Islam tetapi juga perbuatan yang bercanggah dengan ajaran Islam,²¹ salah satunya adalah pengingkaran terhadap janji.

Membuat fitnah. Sepertimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahawa perkataan fitnah mempunyai banyak makna; dalam huraian ini fitnah

²⁰ al-Bukhārī, Kitāb al-Īmān, No.32 ; Muslim ,Kitāb al-Īmān, No. 89; dan al-Turmudhī, Kitāb al-Īmān, No. 2555.

²¹ Konsep *kafir* atau *kufr* paling tidak mengandungi pengertian sebagai berikut: 1. tidak mengakui kebenaran ajaran Muhammad s.a.w.; 2. tidak mengamalkan ajaran Islam; 3. tidak mensyukuri nikmat Tuhan; 4. menolak untuk merestui sesuatu (yang bertentangan dengan agama sekalipun); dan 5. menutupi nikmat-nikmat Tuhan (Quraish Shihab, 1999 : 186). Selanjutnya, lihat Izutsu, 1995 : 188-89. Jadi, secara umum kata ini menunjukkan kepada sekian banyak sikap yang bercanggah dengan tujuan kehadiran tuntunan agama (Quraish Shihab, 1997 : 636 – 37).

bermakna *al-faṭīḥah* (kekejian) (Ibn Mandūr, 1990/1410 H. : 319). Makna ini merujuk kepada al-Qur'an Surat al-Baqarah, 2 : 19, yang bermaksud : *Fitnah itu lebih keji dan kejam daripada pembunuhan*. Membuat fitnah bererti mengadakan keburukan dan kekurangan, menokok-tambah keaiban dan kelemahan orang lain dan memalsukan kebaikan sehingga menjadi keburukan (Mustafa Haji Daud, 1995 : 193). Dalam senarai kerosakan akhlak, fitnah menduduki tangga yang teratas. Ia boleh berlaku dalam bentuk lisan dan tulisan. Akibat daripada fitnah, jika dibiarkan dan tidak disekat, dapat menimbulkan kehuru-haraan dan kemusnahan harta dan nyawa dalam jangka panjang; dan perbuatan ini bukan sahaja akan menimpa kepada orang yang bertindak aniaya (fitnah), tetapi juga kepada lainnya yang tidak membuat fitnah (Q.S. al-Anfāl, 8 : 25).

Memandangkan akibat kerosakan dan kekejian yang bakal ditimbulkan oleh fitnah, pantun mengingatkan agar waspada, hati-hati dan menjauhinya, seperti :

*Cik Seman di rumah nCik Munah,
Kait-kait pancang berdiri;
Zaman ini zaman fitnah,
Baik-baiklah menjaga diri.
(Sh. Laila, No. 27)*
*Jangan menumbuk di lesung kami,
Lesung kami beralas timah;
Jangan masuk di kampung kami;
Kampung kami banyak fitnah
(Matsah Hasan, No. 10)*

5.5 Kesimpulan

Berdasarkan pada huraian yang telah dikemukakan pada bab ini dapatlah disimpulkan bahawa salah satu tema pantun Melayu Pontianak adalah pantun agama. Penyebutan “pantun agama,” kerana mengandungi di dalamnya nilai-nilai luhur

agama. Dari segi penggunaannya, pantun ini diungkapkan dalam pelbagai kegiatan dan keperluan, terutama dalam berdakwah dan membincang adat-istiadat oleh pemimpin agama dan penguasa adat. Oleh itu, suasana penyampaiannya sangat berbeza dengan tema-tema pantun lainnya, seperti pantun kanak-kanak, teka-teki dan percintaan.

Analisis yang digunakan terhadap pantun agama terhadap iman, ibadah dan akhlak. Ketiga-tiga unsur bangunan Islam ini (*arkān al-dīn*) saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Selanjutnya, daripada hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahawa ketiga-tiga unsur itu terdapat dalam pantun Melayu Pontianak. Ini bererti bahawa kewujudan pantun itu dapat mendukung dan memudahkan pemahaman dan penyerapan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat.

Walaupun bagaimanapun, harus diakui bahawa pantun-pantun yang disajikan ini cara penyampaiannya terkesan tidak secara lengkap, terperinci dan sistematik. Bahkan pada unsur tertentu – iman – seringkali pengungkapannya berbaur dengan objek lain, seperti percintaan dan penyesalan. Ini boleh dimaklumi, kerana, walaupun disebut sebagai pantun agama, tetapi ia bukan buku tauhid, fikah dan buku akhlak. Apalagi pantun-pantun tersebut merupakan hafazan yang spontan, sehingga tidak mungkin pemantun menyampaikannya secara berurutan sesuai dengan topik demi topik, seperti yang lazim dihuraikan dalam syair atau buku-buku tauhid, fikah dan akhlak.