

lebih dari 10.000 bait puisi *dangding* atau *guguritan* sufistik.⁴⁶⁵ *Dangding* yang lahir dari proses pencarian spiritualitas seorang mistikus saat menembangkan dan menuliskannya. Ia menjadi semacam media pengungkapan suasana batinnya ketika merasa dekat dengan Tuhan.

Karenanya membaca karya sastra seperti *dangding* bisa terasa sepenuhnya ketika ditembangkan. Bila sekedar dibaca dalam hati (*silent reading*) dari tulisan, *dangding* terasa kering. Perpaduan antara suasana batin dan alunan tembang diiringi kecapi (*zither*) melebur mengiringi lahirnya *dangding* sufistik Mustapa. Ber-*dangding* menjadi semacam media pengungkapan suasana batin ketika merasa dekat dengan Tuhan. Karenanya, konteks tembang sebagai ungkapan spiritualitas mistik sama sekali tidak bisa diabaikan dalam mengapresiasi karyanya. Konteks itulah yang kiranya tidak lagi hadir dalam tradisi keberaksaraan cetak (*print literacy*) seperti tampak pada sejumlah publikasi karya HHM sejak beberapa dekade ini.⁴⁶⁶

Tulisan ini memfokuskan pada karya *dangding* Mustapa dalam kerangka sastra sufistik Sunda dan problematika pembacaannya di era budaya populer. Meski dalam beberapa kajian nama Mustapa sudah mulai dikenal, namun *dangding* sufistik sebagai wadah interpretasi tasawufnya belum banyak dieksplorasi. Kajian Abas (1976), Jahroni (1999), dan Gibson (2005) misalnya, cenderung melihat sisi pemikiran tasawuf Mustapa dihubungkan dengan genealogi tasawuf yang mempengaruhinya. Sementara Rosidi yang sejak 1970-an cukup intens menelusuri dan mempublikasikan karya-karya Mustapa, kiranya terbatas pada upaya merekonstruksi kepribadiannya dan kemudian menyajikan karyanya yang siap baca. Tulisan ini membahas karakter *dangding* sufistik Mustapa dan problem pembacaannya di masa kini.

Tradisi Intelektual Islam Nusantara dan Sastra Sufistik Sunda

Sudah lebih dari satu dasawarsa yang lalu, tesis jaringan intelektual Islam Nusantara yang terhubung dengan Islam Timur Tengah diterima di kalangan sarjana. Umumnya banyak sarjana kemudian mengakui dan memperkuat tesis jaringan antara Islam Nusantara dengan Mekah-Madinah (Haramayn) sebagai pusat intelektual setidaknya sejak abad ke-15. Para sarjana seperti Laffan (2000), Riddell (2002), dan Fathurahman (2008) misalnya, membuktikan bahwa jaringan tersebut merangsang

⁴⁶⁵ Ajip Rosidi, "Menjejak Karya-karya Haji Hasan Mustapa", dalam Ahmad Rifa'i Hassan ed., *Warisan Intelektual Islam Indonesia Telaah atas Karya-Karya Klasik* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 84.

⁴⁶⁶ Upaya publikasi secara cukup intens misalnya dilakukan Ajip Rosidi. Lihat misalnya Haji Hasan Mustapa, *Dangding Djilid Anu Kaopat*, stensilan diusahakeun ku Ajip Rosidi (Bandung, Oktober 1960); Ajip Rosidi, *Haji Hasan Mustapa Jeung Karya-karyana* (Bandung: Pustaka, 1989); Haji Hasan Mustapa, *Kinanti Kulu-kulu, Seri Guguritan Haji Hasan Mustapa*, (Bandung: Kiblat, 2009) dan lainnya.

dianggap memiliki *karamat*. Sebagai sebuah teks berkarakter kultural dalam nuansa ritual lokal, kiranya kedua naskah sufistik tersebut bisa dipahami sebagai titik berangkat pengembangan basis teoritis dalam kajian sastra Nusantara.

Dalam tradisi sastra Sunda, sastra sufistik Sunda berkembang setelah masuknya pengaruh Islam di tatar Sunda pasca jatuhnya Kerajaan Sunda pada 1579. Islamisasi melalui jalur Cirebon dan Banten yang didukung Jawa-Mataram berdampak pada masuknya pengaruh budaya Jawa terhadap tradisi sastra Sunda. Karenanya bisa dipahami bila sastra Sunda tradisional berbentuk *dangding* atau *guguritan* dan juga cerita berupa *wawacan* semula merupakan karya sastra tulis yang banyak dipengaruhi budaya Jawa-Mataram terutama sejak abad ke-17. *Dangding* bisa dianggap menjadi ciri keterpelajaran orang Sunda dalam menyerap pengaruh budaya Jawa. Sebagaimana Bujangga Manik, seorang bangsawan Sunda yang melakukan perjalanan ke Jawa dan Bali, dikenal “bisa carek Jawa” (pandai berbahasa Jawa) seperti diceritakan dalam naskah abad ke-16,⁴⁷² maka berkembangnya *dangding* juga menunjukkan kemampuan itu dan menjadikannya sebagai salah satu bagian kekayaan budaya Sunda.

Dangding merupakan karya sastra tulis yang berisi berbagai hal, termasuk cerita (hikayat, roman) atau uraian agama yang ditulis berbentuk puisi *dangding* dengan pola 17 jenis *pupuh*.⁴⁷³ Seperti halnya *macapat* di Jawa, *dangding* dan *wawacan* biasa ditembangkan atau disenandungkan, bahkan pada acara yang dihadiri orang banyak (*mamaos* atau *beluk*), seperti melahirkan, mencukur bayi, memperingati Shaykh Abdul Qadir dan lain-lain.⁴⁷⁴

Secara umum, sastra Sunda tradisional seperti *dangding* banyak dikembangkan oleh kalangan *ménak* Sunda. R.H. Muhammad Musa (1822-1886), *Hoefd Penghulu* Limbangan Garut, sastrawan Sunda pertama yang mempublikasikan karya sastra berbentuk *wawacan*. R.A.A. Kusumaningrat alias Dalem Pancaniti, Bupati Cianjur (1834-1863) juga menulis surat kepada istrinya dalam bentuk *dangding*.⁴⁷⁵ Demikian pula Mustapa saling berkiriman surat dengan rekannya, Kiai Kurdi, mengenai masalah-masalah agama dalam bentuk *dangding*.⁴⁷⁶ R.A.A. Martanagara, Bupati Bandung

⁴⁷² J. Noorduyn dan A. Teeuw, *Tiga Pesona Sunda Kuna*, trans. Hawe Setiawan (Jakarta: Pustaka Jaya, 2006).

⁴⁷³ Ketujuh belas bentuk puisi *pupuh* tersebut adalah Asmarandana, Balakbak, Dangdanggula, Durma, Gambuh, Gurisa, Jurudemung, Kinanti, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Sinom, dan Wirangrong. *Pupuh* inilah yang kemudian melahirkan karangan berbentuk *wawacan* dan *guguritan*. *Pupuh* karenanya sangat terikat oleh nama, sifat (karakter), jumlah larik (*padalisan*) tiap bait (*pada*), jumlah suku kata (*guru wilangan*) pada setiap baris, bunyi vokal pada setiap akhir baris (*guru lagu*). Ma'mur Danasasmita, *Wacana Bahasa dan Sastra Sunda Lama* (Bandung: STSI Press, 2001), hlm. 171-172.

⁴⁷⁴ Ajip Rosidi, *Mencari Sosok Manusia Sunda* (Bandung: Pustaka Jaya, 2010), hlm. 30-31 dan 194.

⁴⁷⁵ Nina H. Lubis, *Kehidupan Menak Priangan 1800-1942* (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998), hlm. 240-241.

⁴⁷⁶ Haji Hasan Mustapa, *Bale Bandung* (Bandung: Rahmat Cijulang, 1984).

perbedaan orientasi budaya. Mustapa mewakili sosok *ménak* yang sangat kuat bergumul dengan aktifitas sastra dan budaya Sunda. Sementara ulama pesantren mengembangkan tradisi lokal pesantren yang didominasi oleh tradisi Islam. Aktifitas *ngalogat* (Jawa: *ngapsahi*) misalnya, hanya berkembang dalam tradisi pesantren. Umumnya kalangan ulama pesantren menggunakan budaya Sunda terbatas pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dan pengajaran.⁴⁸⁷

Secara genealogis, karir kesarjanaan Islam Mustapa tidak bisa dilepaskan dari jaringan Nawawi Al-Bantani (1813-1879). Di usia remajanya, ia dikabarkan belajar pada Khalil Bangkalan, murid Nawawi. Elemen Banten kiranya memiliki tempat khusus terutama dalam konteks jaringan ulama Jawi Nusantara abad ke-19. Sayyid Ulama Al-Hijaz ini dianggap sebagai ulama arsitek intelektual pesantren berkat karya-karyanya. Ia juga berhasil mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka, seperti Mahfudz Termas (1868-1919), Khalil Bangkalan (w. 1923), dan Hasyim Asy'ari (1871-1947).⁴⁸⁸ Dalam konteks Banten pulalah, Abdul Muhyi Pamijahan dikabarkan juga pernah bertemu dengan Muhammad Yusuf Al-Maqassari (1627-1699) ketika terlibat peperangan melawan Belanda. Al-Maqassari termasuk perintis jaringan ulama Nusantara dengan wilayah yang sangat luas, dari Sulawesi Selatan dan Banten, hingga Arabia, Srilanka, dan Afrika Selatan.⁴⁸⁹

Latar kehidupan Mustapa sangat berpengaruh terhadap *dangding* sufistiknya. Harus diakui Mustapa memang berasal dari keluarga pesantren sekaligus keluarga yang akrab dengan tradisi budaya Sunda.⁴⁹⁰ Ia juga dianggap banyak dipengaruhi tradisi mistisisme Islam Nusantara (seperti Hamzah Fansūrī, Al-Sumatrānī, Al-Ranirī dan 'Abdurra'ūf Al-Jāwī) setidaknya setelah berkarir di Aceh (1892-1895).⁴⁹¹ Boleh jadi pula tradisi sastra *suluk* Jawa memberinya inspirasi setelah mengikuti perjalanan mendampingi Snouck Hurgronje (1887-1889/1889-1890).⁴⁹² Meskipun besar kemungkinan ia juga sudah mengetahui tentang tradisi tasawuf seperti tampak pada karya Ibn 'Arabī, Al-Jilī, Al-Ghazālī, dan Al-Burhānfūrī selama dua belas tahun

⁴⁸⁷ Iip Zulkifli Yahya, "Ngalogat di Pesantren Sunda: Menghadirkan yang Dimangkirkan" dalam Henri Chambert-Loir ed., *Sadur Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: KPG, 2009), hlm. 363-378.

⁴⁸⁸ Jajat Burhanudin, hlm. 113-116.

⁴⁸⁹ Azyumardi Azra, hlm. 275.

⁴⁹⁰ Tini Kartini et.al, *Biografi dan Karya Pujangga Haji Hasan Mustapa* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud Jakarta, 1985), hlm. 13.

⁴⁹¹ Ajip Rosidi, *Manusia Sunda* (Bandung: Kiblat Pustaka Utama, 2009), hlm. 153.

⁴⁹² Tentang sastra suluk Jawa, lihat P.J. Zoetmulder, *Manunggaling Kawula Gusti, Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa*, trans. Dick Hartoko (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991); Simuh, *Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabehi Rangawarsita* (Jakarta: UI-Press, 1988); S. Soebardi, *The Book of Cebolek* (Leiden: KITLV-The Hague-Martinus Nijhoof, 1975).

M. Wangsaatmadja, sekretaris Mustapa. Hasil suntingannya itu diberi judul *Aji Wiwitan* I-IV. Sayangnya Wangsaatmadja menyalinnya ke dalam aksara Roman dan kemudian naskah asli tulisan tangan Mustapa dimusnahkannya.⁴⁹⁶

Publikasi *dangding-dangding* Mustapa umumnya dilakukan Ajip Rosidi. Ia memulainya dengan mempublikasikan hasil stensilan pada 1960 berjudul *Dangding Djilid nu Kaopat* memuat empat belas *pupuh*. Lalu *Haji Hasan Mustapa jeung karya-karyana* (1989) yang memuat lima *pupuh*, dan suntingan Ruhaliah atas naskah *dangding* Mustapa dari UB Leiden dalam Seri *Guguritan* Haji Hasan Mustapa (2009) yang baru menerbitkan lima *pupuh*. Selain itu, Iskandarwassid dan Josef C.D. (1987) sempat juga mempublikasikan suntingan sembilan *pupuh* dari UB Leiden.

Struktur *dangding*

Pembahasan tentang aspek sastra dalam *dangding* Mustapa kiranya sudah cukup banyak dikupas. Rosidi dan juga Setiawan mencatat bahwa rancang bangun *dangding* Mustapa memiliki kekhasan dilihat beberapa segi: Pertama, diksi dalam *dangding* yang dibangun dengan kreatifitas pilihan kata yang seringkali tidak terduga. Misalnya imbuhan *-um* pada banyak kata yang tidak biasa, imbuhan *-ing* sebagai pengaruh bahasa Jawa yang dikelola secara kreatif, dan pengaruh bahasa Arab bercitarasa sufistik bersumber dari ayat atau hadis yang kerap menghiasi larik *dangding*-nya (*iqtibās*). Kedua, secara struktur, bait-bait *dangding* Mustapa kerap kali menggunakan sampiran sebagai pembuka layaknya *rajaḥ* dalam *pantun* Sunda. Sampiran yang tampak liar dan berkelok-kelok rata-rata sulit dibaca bila dihubungkan dengan tema pokok *dangding*-nya. Seringkali diletakkan di bagian awal *dangding*, meski kadang menyelip tiba-tiba di tengah-tengah, sehingga fungsinya lebih sebagai *interlude*.⁴⁹⁷

Rancang bangun *dangding* Mustapa juga sangat kuat dalam permainan mengolah bunyi kata yang bersuara nyaris sama dan jumlahnya terbatas. Ibarat bermain musik, kata-kata itu diulang-ulang tanpa beranjak sedikitpun dari aturan *pupuh* dan *subject matter* yang ingin disampaikannya. Sebagai bujangga, seringkali *dangding*-nya juga disisipi *sisindiran* (larik yang terdiri dari sampiran dan isi layaknya pantun Melayu) dan *wawangsalan* (larik yang mengajak pembaca menebak isi berdasarkan bunyi kata yang digunakan). Seringkali juga *dangding* Mustapa juga menggunakan satu kata akhir dari setiap bait sebagai kata pembuka bait berikutnya, sehingga terlihat berkesinambungan. Tidak hanya antar bait, kadang Mustapa juga menggunakannya antar larik.

⁴⁹⁶ Tini Kartni et.al., hlm. 39.

⁴⁹⁷ Hawe Setiawan, hlm. 7-10.

Dangding Mustapa sebagai wadah mistisisme benar-benar merupakan puisi bermutu tinggi yang penuh metafor, *purwakanti*, yang menimbulkan asosiasi berlapis-lapis dan seakan-akan mengalir secara alami. Semuanya terasa wajar keluar dari imaji pikiran dan mentalnya dengan memenuhi segala kaidah puisi *dangding* yang sangat rumit. Puisinya lebih dari sekedar sastra, karena merupakan pertemuan antara ekspresi sufistik dengan puisi sebagai wadah atau cangkang *suluk*-nya. Di satu sisi ia merupakan ungkapan mistis, tetapi di sisi lain juga dituangkan ke dalam sebuah bentuk karya sastra puisi yang disesuaikan dengan sifat dan watak puisinya sendiri secara tepat.

Dangding Pangkur Pangkurangna Nya Hidayat misalnya, bercerita tentang kisah perjalanan hidup Mustapa dari kecil, dewasa hingga menjelang usia senja. *Pangkur* sendiri merupakan metrum puisi yang salah satunya digunakan untuk menggambarkan pengalaman menjalani hidup (*lumampah*). Begitupun dengan *Kinanti Tujur Teu Kacatur Batur, Tungtungna Ngahurun Balung, Jung Indung Turun Ngalayung, Puyuh Ngungkung dina Kurung* banyak bercerita tentang suasana pencarian spiritual kemudian dituangkan ke dalam puisi *Kinanti* yang berwatak keprihatinan, harapan dan penantian (*nganti*). Hal yang sama kiranya tampak pada *Asmarandana Tadina Aing Pidohir, Kasmaran Dening Hakeki, Al-Insanu Sirri*, dan *Babalik Pikir* misalnya, yang menggambarkan kerinduan Mustapa akan sentuhan Ilahi dalam perjalanan *suluk*-nya sesuai dengan watak *birahi* (kasmaran) dalam metrum *Asmarandana*. Begitu juga dalam *Dangdanggula Panorahan Rasa* dan *Amis Tiis Pentil Majapait* yang menggambarkan ekspresi Mustapa akan keagungan Tuhan dan ajarannya yang sampai di tatar Sunda.⁵¹⁵ Di sini tampak terjadi penyatuan antara ekspresi sastra sufistik dengan suasana batin dalam *suluk*-nya sendiri. Efek puitika *dangding* Mustapa akan terasa sepenuhnya manakala dilantunkan dengan penuh penghayatan sesuai dengan jenis *pupuh*-nya.

Problem Pembacaan *Dangding* Mustapa di tengah Budaya Populer

Dangding sufistik Mustapa lahir dalam suasana transisi di mana budaya cetak mulai diperkenalkan Belanda pada awal abad ke-19 dan secara perlahan menggeser budaya naskah. *Dangding* sebagai bagian dari tradisi budaya bangsawan Sunda saat itu, secara berangsur-angsur kehilangan posisi dominannya. Sajak bermatra semacam ini yang semula dianggit sambil ditembangkan mulai tersisihkan ketika budaya cetak lahir. Mikihiro mencatat apa yang ia sebut sebagai efek penyusunan kembali kesadaran (*restructures consciousness*) yang jauh lebih dahsyat dari yang diperkirakan Belanda dan dirasakan hingga saat ini.

⁵¹⁵ Haji Hasan Mustapa, 1976; Ajip Rosidi, 1989; Momon Wirakusumah dan Buldan Djajawiguna, *Kandaga Tata Basa Sunda* (Bandung: Ganaco, 1957), hlm. 47.

Penutup

Sastra sufistik Sunda seperti tampak pada *dangding* Mustapa menunjukkan secara jelas kreatifitas lokal dalam merespons tradisi intelektual tasawuf. Melalui karyanya, ia menginterpretasikan pengalaman sufistik yang diungkapkan melalui karakteristik alam kesundaan. Bujangga Sunda terbesar ini karenanya memiliki kontribusi penting dalam proses indigenisasi Islam. Di tangannya, tampak harmonisasi ajaran Islam dengan alam pikiran Sunda.

Namun, sayangnya tidak banyak orang Sunda yang mengenal sosok sufi soliter ini dengan segala kekhasan ekspresi sufistiknya itu. Mustapa kini kiranya hanya dikenal sebagai nama populer salah satu jalan di Bandung (Jl. PHH. Mustapa). Selain karena akses yang terbatas, kerumitan bahasa sastra dan konsep tasawufnya kiranya pula menjadi alasan kesulitan untuk mengkaji karya-karya *dangding*-nya. Terlebih membaca sastra berbentuk *dangding* ini terasa bermakna ketika ditembangkan, perorangan maupun bergantian. Kering rasanya bila sekedar dibaca dalam hati (*diilo*) dalam kesunyian dari tulisan cetak. Pada saatnya, suara menjadi hening dan *dangding* semakin kehilangan perannya dalam khazanah sastra Sunda.

Karenanya, konteks tembang sebagai ungkapan spiritualitas mistik sama sekali tidak bisa diabaikan dalam mengapresiasi karyanya. Konteks itulah yang kiranya tidak lagi hadir dalam upaya pembacaan karyanya di era budaya populer. Karenanya, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, tulisan ini kiranya diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam meneguhkan kesadaran akan pentingnya harmonisasi puisi dan tembang dalam membaca *dangding* sufistik Mustapa. Sebuah kesadaran akan pentingnya pembacaan atas kreasi imajinasi sufistik Sunda yang sudah memperkaya khazanah tradisi intelektual Islam Nusantara.

REFERENCES

- Arps, Bernard, *Tembang in Two Traditions. Performance and Interpretation of Javanese Literature*, London: School of Oriental and African Studies, 1992.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. *The Mysticism of Hamzah Fansuri*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970.
- Azra, Azyumardi. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the seventeenth and eighteenth centuries*. Honolulu: ASAA-Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, 2004.

- Weintraub, Andrew N. "Tune, Text, and The Function of Lagu in Pantun Sunda, A Sundanese Oral Narrative Tradition," *Asian Music*, Vol. 26, No. 1 (Autumn, 1994-Winter, 1995), p. 175-211.
- Wessing, Robert. "Cosmology and Social Behavior in A West Javanese Settlement." Diss. the University of Illinois at Urbana-Champaign, 1974.
- Wirakusumah, Momon. dan Buldan Djajawiguna, *Kandaga Tata Basa Sunda*, Bandung: Ganaco, 1957.
- Yahya, Iip Zulkifli, "Ngalogat di Pesantren Sunda: Menghadirkan yang Dimangkirkan" *Sadur Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Ed. Henri Chambert-Loir. Jakarta: KPG, 2009.
- Zoetmulder, P. J. *Manunggaling Kawula Gusti, Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa*. trans. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

