

Kajian Dan Analisis Terhadap Asas Dan Akar Rekabentuk Masjid-Masjid Warisan Di Alam Melayu

M. Surat, N.A.G. Abdullah, I.M.S. Usman, N.M. Tawil, A.H Ismail
Jabatan Seni Bina, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina,
Universiti Kebangsaan Malaysia
mastorsurat@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini yang telah dilakukan untuk mencadangkan buat pertama kalinya teori bahawa tipologi masjid bumbung meru dari Alam Melayu adalah diasaskan dan dibangunkan dari gagasan masjid di Timur Tengah, dengan membahaskan kemungkinan gagasan asas kubah tengah (*central mosque*) dan laman *'sahn'* wujud walaupun dalam bentuk bumbung meru berstruktur kayu dengan serambi atau balai yang mempunyai bentuk berbeza tetapi wujud seperti tipologi di Timur Tengah. Teori ini amat berbeza dengan teori umum masa kini yang menganggap bahawa bentuk tipologi masjid tersebut datangnya khusus dari Alam Melayu dan di asaskan melalui tipologi kuil dan candi dari kepercayaan Buddha, Hindu dan kepercayaan kuno atau anamisme. Teori ini juga berbeza dengan pandangan popular bahawa bentuk tipologi segiempat sama berbumbung pyramid atau meru ini diasaskan dari tipologi rumah Jawa, wantilan, cungkup dan sebagainya. Kajian ini menggunakan metodologi perbandingan tipologi masjid warisan Alam Melayu sebelum kurun ke 19 di Malaysia dan Indonesia serta masjid-masjid yang terdapat di Timur Tengah khususnya yang dibangunkan dalam era Dinasti Uthmaniah. Kajian ini penting jika dilihat dari dua aspek utama. Pertama, dari aspek ilmu sejarah; dimana kajian ini dapat menyumbangkan kepada penambahan ilmu tentang tipologi dan penjenisan sebuah bangunan yang dianggap suci oleh umat Islam. Selama ini terdapat beberapa aspek tentang masjid Alam Melayu yang belum diketahui dan dapat ditampilkan buat pertama kalinya dalam hasil kerja ini. Kedua, kajian ini mempunyai kesan besar ke atas para arkitek yang ingin menggunakan pendekatan *'revivalism'* atau *'regionalism'* kerana ia memberi ruang lingkup yang lebih luas dan juga boleh dikatakan sebagai idea yang berdayamaju dari hal rekabentuk bangunan masjid.

Kata kunci: Asas Rekabentuk, Masjid Warisan, Dunia Melayu

PENDAHULUAN

Pendekatan dalam senibina Islam terutamanya dalam pembangunan masjid telah dibuat melalui dua cara iaitu pertama melalui penglihatan kepada produk dan peninggalan masyarakat Islam silam serta yang kedua melalui pendekatan yang melihat kepada nilai dan prinsip yang wujud dalam Islam Itu sendiri⁵.

Pendekatan yang kedua tidak disandarkan kepada sesuatu objek dan perlambangan atau kepada sesuatu gayarupa tertentu. Kaedah ini berusaha untuk mengkaji ke dalam prinsip dan nilai Islam itu sendiri untuk kemudiannya diterapkan agar ianya sesuai dengan masa, tempat dan teknologi di mana senibina tersebut

⁵ Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi. 1998. *The Mosque As A Community Development Centre*. Skudai Johor. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, hlm. 71-74. Beliau menjelaskan tentang bagaimana senibina masjid dimengertikan dalam kerja-kerja pensejarahan senibina khususnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pensejarah barat.

dibangunkan. Pendekatan ini agak kurang popular untuk diamalkan mungkin kerana kurangnya pengetahuan mengenainya dikalangan ahli teknokrat ataupun masyarakat tidak tahu mengenainya ataupun telah tidak berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai gagasan dan pendekatan senibina dalam Islam dalam erti kata yang sebenarnya.

Tulisan ini tidak akan membincangkan pendekatan yang kedua tetapi hanya akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai pendekatan pertama di mana lebih merujuk dan terikat kepada objek dan bentuk fizikal daripada produk sesebuah kelompok masyarakat Islam khususnya di Alam Melayu. Walaupun kaedah ini sering membataskan daripada penyesuaian terhadap waktu dan tempat dimana sering memberikan permasalahan dalam penyesuaian dengan perubahan zaman dan tempat, tetapi kaedah ini merupakan usaha penampilan senibina Islam yang popular. Telah timbul pelbagai masalah dalam pendekatan sebegini berikutan dari ketiadaan akar pemikiran yang kuat kerana ia tidak lahir melalui proses pemikiran dan pembahasan yang mantap tetapi lebih kepada peniruan daripada bentuk dan sistem bangunan rujukannya. Peniruan tersebut seringkali tidak berasaskan kepada sebuah pemahaman falsafah daripada masyarakat yang membangunkan senibina tersebut, tempat dan waktu yang menjadi latar kepada pembentukannya⁶.

Gambarfoto 1: Masjid Al Azim - Masjid Negeri Melaka.

Rekabentuk masjid tersebut berkemungkinan besar telah menggunakan idea bumbungnya dari masjid-masjid warisan di Melaka. Pelannya berbentuk empatsegi sama dimana serambinya terletak di keliling ruang sembahyang utama. Pembangunan masjid tersebut lebih menampakkan kepada idea 'revivalism' masjid Melayu warisan

Namun begitu, tulisan ini cuba untuk membincangkan pelbagai rahsia yang masih tersirat disebalik penghasilan tipologi senibina masjid warisan Melayu Alam Melayu, di mana sehingga kini persoalan tersebut masih belum terungkai. Adalah

⁶ Kini masyarakat umum telah semakin kabur dengan pengertian senibina; malah generasi kini juga telah semakin hilang arah dalam sistem pembelajaran yang telah disogokkan dengan konsep dunia tanpa sempadan. Kita masih lagi tidak begitu pasti dan tidak menjiwai tentang mengapa sesebuah bangunan itu dibangunkan serta mengapa sesuatu bahan binaan dipilih. Setiap pemikiran kritikal mengenainya diabaikan dan menyebabkan ianya lali dalam kehidupan seharian. Kita telah menjadikan senibina sebagai bahan komoditi untuk tujuan keuntungan atau sebagai media untuk tujuan kemegahan. Menurut Mohamad Tajudin Mohamad Rasdi dan Alice Sabrina Ismail dalam *Teori Senibina Frank Lloyd Wright, Petaling Jaya (2002)*, Pearson Malaysia Sdn Bhd. hlm. 28, mereka mengatakan senibina sepatutnya adalah suatu karya seni yang unggul yang menggambarkan maksud sebenar sesuatu bangunan tersebut. Ia perlu menggambarkan fungsinya secara menyeluruh, merangkumi aspek rupa, gaya penampilan dan struktur pembinaan rekabentuk agar ia berupaya menyampaikan amanat atau mesej dan pengertian yang mendalam membolehkan ianya dihayati dan dinikmati oleh setiap individu yang menghuninya. Namun dalam tempoh waktu lebih kurang 500 tahun yang lampau, senibina telah menjadi usang kerana hanya menitikberatkan jasad luaran, tidak bersatu dengan keadaan persekitaran serta tidak menonjolkan kebenaran dalam hidup kemanusiaan. Menurut Frank Lloyd Wright seorang yang pakar dalam senibina pula, senibina yang hanya menitikkan aspek luaran semata-mata sebenarnya akan menjadi usang kerana tidak merealisasikan keadaan kehidupan manusia.

diharapkan agar tulisan ini dapat membuka minda seterusnya memberikan suatu bentuk panduan dalam halatuju dan kerja rekabentuk masjid khususnya di Malaysia dan di seluruh Alam Melayu dengan berdasarkan sebuah kerangka intelektual dan teori senibina yang kukuh.

Gambarfoto 2: Masjid Kampung Hulu Melaka

Masjid warisan tersebut telah dibina dizaman pemerintahan Belanda. Rekabentuk masjid tersebut berkemungkinan besar hasil dari penggabungan idea dari Belanda, Jawa, China, India dan masyarakat Melayu tempatan. Pelannya berbentuk empatsegi sama dimana serambinya terletak di keliling ruang sembahyang utama. Namun begitu, idea '*shan*' terdapat pada binaan tersebut yang menempatkan kolam wuduk dan laman dalaman.

ANDAIAN KE ATAS KONOTASI TIPOLOGI SENIBINA MASJID-MASJID WARISAN DI ALAM MELAYU

Penyerlahan tipologi masjid warisan Melayu di Alam Melayu adalah melalui rekabentuk bumbungnya yang pelbagai. Penghasilan bentuk bumbung meru (sejarawan barat memanggil bumbung piramid) bertingkat ke atas binaan masjid warisan Melayu di Alam Melayu telah menimbulkan pelbagai andaian ke atas konotasi senibinanya. Oleh kerana kita telah tidak berpeluang untuk berjumpa dengan perekabentuk atau tukang dan penaung atau sesiapa sahaja yang terlibat dengan pembangunan masjid tersebut, maka kita hanya mampu untuk memberikan beberapa andaian dan kemungkinan tentang mengapa bentuk bumbung tersebut dibuat sedemikian. Diantara konotasi senibina yang boleh diandaikan adalah sebagaimana berikut :

- a. Di atas sebab-sebab binaan bagi mengatasi permasalahan bahan binaan dan struktur binaan bumbung bagi menutupi ruang utama yang luas.⁷

⁷ Lihat David Mizan Hashim. 1986. *Typology and the Evolution of the Malaysian Mosque*. Kertas kajian tesis sarjana di Harvard Graduate School of Design. Kini beliau adalah seorang 'practicing architect' yang telah membincangkan mengenai kerja-kerja rekabentuk melalui pendekatan tipologi. Namun begitu tulisan beliau menunjukkan nilai pensejarahan yang kabur dan pengubahsuaian ke atas teori binaan modern dengan tanpa memberikan fakta dengan jelas. Kenyataan beliau mengenai tipologi lebih bersifat bentuk luaran dengan tanpa mengetahui nilai yang tersirat di sebalik tipologi bentuk tersebut.

- b. Di atas sebab yang berkaitan dengan semantik dan melalui pendekatan suluk atau mistik yang berkaitan dengan sifat ketuhanan.⁸
- c. Di atas sebab-sebab cuaca dan fizik persekitaran bagi menggalakkan pengudaraan dan pencahayaan semulajadi.⁹
- d. Di atas sebab-sebab 'bentuk suci' atau perlambangan khusus bagi orang Melayu berdasarkan idea yang dibawa dari kepercayaan Hindu-Buddha-Animisme.¹⁰
- e. Berdasarkan idea politik, kehendak patron dan interpretasi pihak tertentu¹¹.
- f. Pengaruh dari senibina tempatan.¹²
- g. Idea dan keperluan serta pola kehidupan semasa.¹³

Andaian-andaian di atas merupakan penjelasan kepada pendekatan rekabentuk bumbung masjid warisan Alam Melayu yang merujuk kepada peranannya utamanya untuk perlindungan disamping peranan sampingannya sebagai unsur perlambangan

⁸ Lihat Abdullah Mohamad (Nakula). 1982. *Senibina Islam – Aplikasi di Malaysia*. Kertaskerja dalam International Conference On Islam And Technology. Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Nakula telah memberikan penafsiran seni bina masjid berdasarkan perlambangan (iconography) ke atas sesuatu unsur pada sesebuah masjid, seterusnya memperkenalkan teori rekabentuk masjid dengan berdasarkan idea 'sufistic'. Kaedah sedemikian telah juga digunakan oleh Syed Hussein Nasir dan Titus Butckhardt dan berkemungkinan idea mereka telah mempengaruhi Nakula untuk tujuan tersebut.

⁹ Lihat Mizan Hitam & Anuar Talib. *The Malaysian Mosque : Evolution, Elements & Meaning*. Dalam Built Environment Journal, Number 2, January 2005, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi Mara. Hlm. 2-9. Mereka mengatakan bahawa pembangunan masjid terawal adalah bersekala kecil dan dibangunkan dari idea senibina rumah kediaman orang Arab. Walaupun senibinanya terus berkembang tetapi tiada pelan asas yang dijadikan panduan dalam pembangunan masjid termasuklah dalam menentukan unsure-unsur dan bahan binaan. Binaan masjid lebih tertumpu kepada faktor persekitaran dan sosio-budaya tempatan dimana ia dibangunkan.

¹⁰ Lihat Josef Prijotomo. 1992. *Ideas And Forms of Javanese Architecture*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Beliau menjelaskan tentang kemungkinan 'idea' senibina Islam di Jawa dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebudayaan Hindu-Buddha- Javanese.

¹¹ Lihat Mohd Tajuddin Mohd Rasdi. *The Political Ideas of Islam and Their Influence on Mosque Architecture in Malaysia* Hlm. 24-32, dalam *Crisis in Islamic Architecture*, Skudai, Pusat Kajian Alam Melayu (KALAM) Universiti Teknologi Malaysia. Beliau menjelaskan tentang kedudukan umat Islam di Malaysia yang mengamalkan Islam beriringan dengan budaya dan adat Melayu. Kebanyakan orang Melayu biasa mengamalkan upacara keagamaan yang disertai dengan amalan tradisi terdahulu sebagai 'warisan Islam' walaupun perbuatan tersebut sebenarnya tidak dipersetujui oleh golongan ulamak yang benar-benar memahami ajaran Rasulullah s.a.w. Malah terdapat juga golongan pemimpin tertentu yang mengambil kesempatan untuk menggunakan pendekatan Islam bagi meraih simpati masyarakat dan membangunkannya berdasarkan agendanya tersendiri tanpa melihat nilai yang ada pada Islam itu sendiri. Terdapat juga golongan yang digelar ahli 'sufi' yang melihat senibina Islam dalam bentuk batin (inner spiritual) dan yang terakhirnya terdapat golongan yang melihat senibina Islam berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. semasa di zamannya tanpa mengambilkira faktor masa dan faktor tempat dalam membangunkan senibina.

¹² Lihat Kamaruddin Mohd Ali. *Architecture : Unity of Sacred and the Profane* dalam Mohd Taib Osman. 2000. *Islamic Civilization In the Malay World*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Beliau menjelaskan tentang bagaimana senibina masjid-masjid di Alam Melayu dipengaruhi oleh senibina tempatan termasuklah rumah kediaman, rumah ibadat dan sebagainya. Dalam tulisan tersebut, beliau juga menyatakan bahawa idea asal senibina masjid sebagaimana yang telah dibangunkan di Tanah Arab tidak dibawa ke Alam Melayu diperingkat awal kemasukan Islam dengan merujuk kepada binaan masjid-masjid tradisi di Alam Melayu yang telah dibangunkan terdahulu.

¹³ Lihat Abdul Rocham. 1983. *Mesjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia*. Bandung. Penerbit Angkasa. Beliau menyatakan bahawa perkembangan senibina termasuklah binaan masjid adalah dipengaruhi atau berhubung kait dengan masalah-masalah semasa seperti adat kebiasaan, pola kehidupan, bahan binaan, sistem binaan, gayurupa atau keterampilan dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut telah mempengaruhi pembangunan senibina dan pastinya ia akan memberikan penerampilan senibina yang berbeza pada setiap zaman. Nilai-nilai sosial, politik, kepimpinan dan kepercayaan juga sering menjadi latarbelakang kepada pembangunan sesuatu senibina.

Gambarfoto 3: Candi Ulun Danu Bedugul, Bali.

Candi Ulun Danu Bedugul, Bali yang dibangunkan oleh masyarakat Bali yang masih meneruskan kepercayaan Hindu-Buddha-Javaisma. Bumbung candi tersebut berbentuk meru bertingkat 11. Menurut Josef Prijotomo (1992) bilangan meru mistilah ganjil dan bilangannya menandakan darjah kesucian. Gaya bumbung tersebut dinamakan bumbung meru; dimana berasal dari perkataan '*mahameru*' iaitu nama sebuah gunung alam semesta kayangan. Gunung tersebut dianggap sebagai gunung suci bagi kepercayaan Hindu-Buddha-Javaisma

Gambarfoto 4 : Candi Loro Jonggrang atau Candi Prambanan – Yogyakarta. Candi Loro Jonggrang telah dibangunkan oleh raja Dinasti Sanjaya pada abad ke 9 M. Di Ypgyakarta memiliki gaya '*mahameru*' asal sebagaimana yang terdapat di India masih jelas kelihatan pada candi tersebut.

Gambarfoto 5 : Candi Hindu di perkampungan – Bali

Candi juga dibangunkan di seluruh pelosok kampung di Pulau Bali bagi menempatkan jasad orang yang telah meninggal dunia. Binaan bumbung meru dikatakan '*bentuk suci*' yang dikhususkan untuk binaan kuil, wantilan dan candi sahaja. Bilangan tetingkat bumbung adalah bergantung kepada taraf yang diberikan kepada sesuatu candi tersebut.

Kajian yang telah dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti kemungkinan pelbagai andaian sebagaimana di atas terutamanya ke atas faktor-faktor yang tidak

bersifat mistikal; dimana lebih menjurus kepada apa yang dimaksudkan sebagai 'extrinsic' iaitu semata-mata bersifat luaran¹⁴.

Gambarfoto 6: Kompleks Kuil Buddha – Nepal

Stupa yang pada asalnya hanya timbunan tanah bagi menyimpan abu mayat Gautama Buddha yang telah dibahagi-bahagikan, telah menjadi perlambangan (icon) kepada kuil dan tempat persemadian jenazah penganut ajaran Buddha. Di Nepal kebanyakan stupa terdahulu telah dibangunkan dengan menggunakan sistem binaan kayu dan hybrid kayu dan batu bata.

Gambarfoto 7 : Pagoda Nara di Jepun. Binaan stupa yang telah menggunakan sistem binaan tempatan di Jepun. Setiap lapisan bumbung mempunyai kelebaran yang hampir sama dimana tidak menirus sebagaimana yang terdapat di Nepal dan Burma.

¹⁴

Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi.1998. The Mosque As A Community Development Centre. Skudai Johor. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, hlm. 38 - 40. Beliau menjelaskan tentang dua pendekatan yang telah digunakan oleh pensejarah barat dalam menyediakan pensejarahan senibina iaitu pendekatan 'intrinsic' dan pendekatan 'extrinsic'. Pendekatan 'intrinsic' merujuk kepada penjelasan dan analisis ke atas nilai sebenar (inherent qualities) sesuatu kerja seni seperti bahan yang digunakan, teknik, waktu dibangunkan, perekabentuk, formal dan fungsi simbolik sesuatu bangunan dan ianya dibuat dengan tanpa mengambilkira faktor dan pengaruh luaran. Pendekatan 'extrinsic' pula bertentangan dengan pendekatan 'intrinsic' dimana hasilkerjanya lebih menjurus kepada penafsiran makna ke atas hasil seni yang boleh dilihat di luaran sahaja. Biasanya pendekatan ini hanya dikaitkan dengan latarbelakang artis atau perekabentuk, pengaruh penaung, aspek sosiologi dan psikologi dalam memberikan penafsiran sesuatu hasil kerja seni.

Gambarfoto 8 : Pagoda Qing di China

Senibina pagoda di China mempunyai pelbagai gaya bagi melambangkan kehadiran sesuatu pemerintahan dan kedaerahan. Pada asalnya bentuk asas pelan pagoda adalah empatsegi sama mungkin bagi memudahkan binaan bumbung bentuk meru. Semasa di zaman dinasti Sung (kurun ke 10 M) binaan pelan berbentuk *'tetragonal'* telah diperkenalkan bagi membezakan gaya tradisi mereka. Semasa di zaman dinasti Tang pula mereka telah memperkenalkan pelan berbentuk segi lapan (*octagon*) bagi membezakan gaya tradisi mereka. Setelah itu binaan pagoda telah dibangunkan dengan pelbagai gaya dan kadangkala dari gabungan pelbagai bentuk pelan sebagaimana pada pagoda Qing.

IDEA PEMBANGUNAN TIPOLOGI SENIBINA MASJID HYPOSTYLE DI TIMUR TENGAH DAN MASJID-MASJID WARISAN MELAYU DI ALAM MELAYU

Jika kita merujuk kepada pensejarahan dan pembangunan senibina masjid di Timur Tengah bermula dari zaman Rasulullah s.a.w. di Madinah sehingga ke zaman kerajaan Bani Umayyah (661–750 Masehi) yang berpusat di Damsyik (Syam, kini dikenali sebagai Syria), dan di zaman Abasiah (749–1258 Masehi) yang berpusat di Baghdad, gayarupa binaan masjid yang lazimnya diamalkan ialah binaan ruang utama berbumbung serta ruang terbuka berpagar yang seakan-akan membentuk laman dalaman. Gayarupa berkenaan juga disebut *'hypostyle'* oleh sejarawan barat ataupun kita namakannya sebagai *'gayarupa asli Arab'*, dimana adalah diasaskan daripada bentuk binaan rumah kediaman asli orang Arab yang ukurannya diperbesarkan¹⁵.

¹⁵Hypostyle' adalah nama yang telah diberikan kepada masjid Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah dan gayarupa senibina masjid yang seakan-akan sama dengannya. Ia adalah merupakan gayarupa asli senibina rumah kediaman orang Arab yang dipebesarkan ukurannya. Masjid Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana yang telah diriwayatkan telah dibangunkan dalam tahun 623 Masehi. Pendekatan binaannya dikatakan seakan-akan sama dengan binaan rumah orang-orang Arab diketika itu yang diperbuat dari bata lumpur (mud brick). Pelan asal masjid tersebut berbentuk empatsegi dengan tiga pintu masuk; dimana disebelah utaranya dijadikan sebagai ruang sembahyang utama dan di sebelah tenggaranya ditempatkan dua bilik (kemudian meningkat kepada sembilan bilik untuk para isteri dan keluarga Nabi Muhammad s.a.w. Untuk keselesaan ketika beribadat ruang sembahyang utama dikemaskan dengan binaan bumbung dari pelepah dan daun kurma dengan bertiangkan batang kurma. Ruang tersebut dinamakan 'zulla'. Binaan yang sama tetapi lebih kecil didirikan di sebelah selatan untuk kegunaan oleh golongan yang tidak mempunyai kediaman dan musafir. Ruang tersebut dinamakan 'suffa'. Dalam tahun 624 Masehi, apabila kiblat orang Islam telah bertukar dari Baitul Mukaddis ke Baitul Haram di Mekah, zulla dan suffa telah bertukar fungsinya. Sebelum masjid Nabi s.a.w. diubahsuai keseluruhannya di zaman Umayyah, masjid tersebut telah diubahsuai oleh Syaidina Umar dalam tahun 638 dan oleh Syaidina Usman dalam tahun 644. Maklumat lanjut mengenai binaan masjid Nabi s.a.w. boleh di rujuk kepada K.A.C Creswell, *Early Muslim Architecture*, I, 2nd. revised edition, hlm. 6-12.

Setelah orang Arab Islam menjadi semakin kuat, mereka berkeupayaan untuk memperkenalkan Islam serta membebaskan fikiran *jahiliyah* masyarakat di luar Jazirah Arab. Namun begitu, dalam masa yang sama mereka juga telah terpengaruh dengan gaya kehidupan, kebudayaan serta gayarupa senibina bangunan di wilayah baru yang telah mereka duduki terutamanya dari bahagian Eropah Timur dan Asia Kecil atau Parsi yang pernah menjadi tanah jajahan Romawi.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan, banyak juga bangunan rumah ibadat masyarakat yang dijajah telah dijadikan sebagai masjid. Kebanyakan binaan tersebut hanya diubahsuai secara minimum sehingga banyak hiasan, ragamhias dan perlambangan yang ada pada bangunan tersebut terus dikekalkan sebagaimana yang berlaku ke atas bangunan Hygia Sofea.

Namun begitu, sekiranya mereka berpeluang untuk membangunkan binaan masjid yang baru, mereka masih tetap merujuk kepada idea asal masjid sebagaimana yang telah dibangunkan di zaman Rasulullah s.a.w. dengan gaya *hypostyle* yang telah digabungkan dengan gaya, rupa dan bentuk setempat dimana mereka berada; umpamanya dengan binaan kubah sebagaimana yang telah dibangunkan oleh masyarakat Romawi, di Awal Kristian, Byzantine dan Parsi serta idea gerbang masuk utama sebagaimana yang telah dibangunkan oleh masyarakat Parsi. Maka lahirlah idea masjid berkubah terutama di atas ruang sembahyang utamanya yang juga dipanggil sebagai 'kubah di tengah ruang' atau '*central dome*' (panggilan yang diberikan oleh sejarawan barat). Pembangunan masjid berkubah besar di ruang utama sembahyang kebanyakannya telah dipopularkan semasa di zaman kerajaan Usmaniah (1261–1924 Masehi) yang bertapak di Asia Kecil dan seterusnya di Istanbul. Namun begitu, pembinaan masjid berkubah telahpun dimulakan di Yaman semasa di pertengahan zaman kerajaan Abasiah.¹⁶

Jika dilihat pada pelan lantai ruang sembahyang utama setiap dari masjid di Alam Melayu, kesemuanya adalah hampir sama iaitu dibangunkan dari bentuk *hypostyle* dengan *shan* (serambi keliling) atau modul serambi melainkan sedikit perbezaan pada bilangan tiang yang menyokong bumbung masjid berkenaan. Walaupun pelan masjid berkubah tengah agak berbeza dengan kedudukan tiangnya yang berkedudukan sedemikian untuk menyokong bumbungnya yang berkubah, namun tambahan ruang di kiri dan kanan ruang utamanya telah membentuk pelan asas masjid gaya *hypostyle*. Keadaan sedemikian juga berlaku pada masjid di Iran dan India Utara dimana mempunyai pelan asas masjid *hypostyle* dan berbumbungkan kubah kecil di kiri dan kanan kubah tengahnya yang lebih besar. Binaan masjid warisan di China pula, walaupun binaan bumbung ruang utamanya dibuat dengan gaya dan perwatakan tempatan, tetapi pelannya berbentuk *hypostyle* dengan kedudukan tiang-tiangnya bersesuaian dengan sistem kerangka bumbungnya.

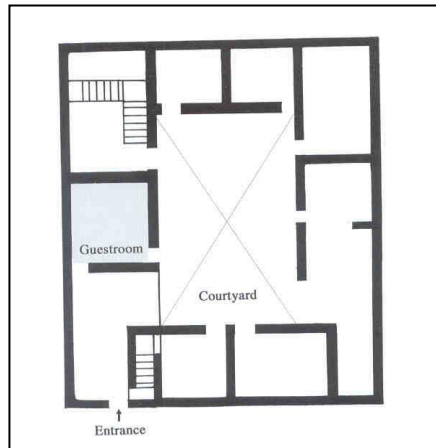
Yang agak tersendiri dikalangan tipologi masjid yang telah dibincangkan ialah tipologi masjid warisan Alam Melayu. Pelan masjid warisan Alam Melayu yang berbumbung meru kebanyakannya berbentuk empatsegi sama seperti pelan ruang utama masjid berkubah tengah. Namun begitu, masjid warisan Alam Melayu tidak mempunyai ruang sisi di kiri dan kanan ruang utamanya sebagaimana kebanyakan masjid kubah tengah di Turki dan Asia Tengah. Masjid warisan Alam Melayu juga tidak mempunyai serambi keliling (*shan*) tetapi mempunyai modul serambi sebagai tambahan kepada ruang utamanya.

¹⁶

Lihat Dogan Kuban. *The Regions And Their Style – The Central Arab Lands*, dalam Martin Frishman & Hasan'uddin Khan. 1994. *The Mosque – History, Architectural Development & Regional Diversity*. London. Thames And Hudson. Hlm. 77-100.

Merujuk kepada gaya pembangunan masjid Melayu warisan terawal di Alam Melayu, walaupun terdapat pelbagai konotasi sebagaimana yang telah dibincangkan di atas yang tidak membincangkannya secara jelas mengenai idea dan gaya asal pembangunan senibina masjid, namun terdapat juga diantaranya yang telah menolak tentang kesamaan gagasan pembangunannya dengan gagasan *hypostyle* sebagaimana yang telah dibangunkan di awal zaman Islam.

Namun begitu, tulisan ini akan membincangkan tentang kemungkinan besar bahawa gaya pembangunan masjid-masjid Melayu warisan juga adalah didasarkan kepada gagasan *hypostyle* yang telah dibangunkan dan dikembangkan berdasarkan kepada 'faktor masa' dan 'faktor tempat'¹⁷ sewaktu ianya dibangunkan.

Gambarajah 9 : Pelan setara rumah kediaman tradisi masyarakat Arab di Daerah Hadramut pada tahun 1990an. Memungkinkan bahawa senibina rumah kediaman tersebut adalah lanjutan dari senibina terawal yang boleh menggambarkan gayarupa senibina di zaman awal Islam yang juga telah membawa kepada rekabentuk masjid terawal di zaman Nabi Muhammad s.a.w.

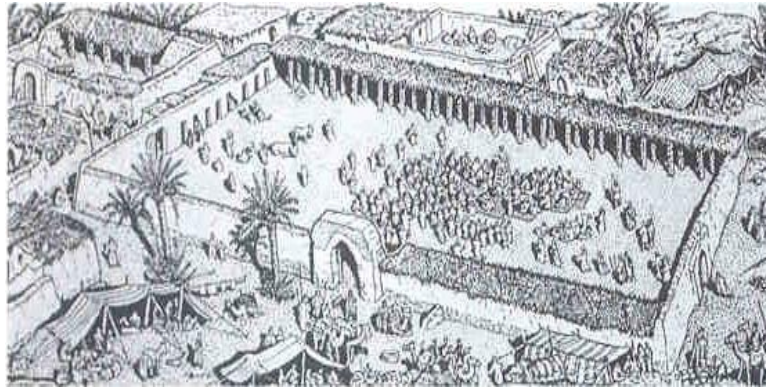
Sumber : Salma Samar Damliji

Gambarfoto 10 : Gambaran kelompok kediaman tradisi masyarakat Arab di Daerah Hadramut yang telah diambil gambarnya pada tahun 1990an

Sumber : Salma Samar Damliji

¹⁷ Faktor masa dan faktor tempat yang dimaksudkan ialah mengenai unsur-unsur yang telah mempengaruhi pembangunan sesuatu senibina. Faktor masa adalah setiap unsur yang berkaitan dan akan berubah seiring dengan masa semasa sesuatu bangunan tersebut dibangunkan seperti amalan kehidupan, budaya, ekonomi, politik, falsafah, bahan binaan, tradisi binaan, teknologi dan sebagainya; sementara faktor tempat pula adalah mengenai unsur-unsur yang berkaitan dengan tempat dimana sesuatu senibina tersebut dibangunkan seperti iklim, persekitaran, alam semulajadi, sejarah dan sebagainya.

Gambarajah 11 : Lakaran menunjukkan gambaran Masjid Nabi Muhammad s.a.w. yang telah dibangunkan di Madinah di peringkat awal Islam pada pertengahan kurun ke 7 Masehi. Jika diperhatikan gagasan pembangunan masjid tersebut adalah sebagaimana gagasan binaan rumah kediaman di ketika itu sebagaimana yang ada dipersekitaran masjid tersebut.

Senibina masjid tersebut telah dinamakan sebagai '*hypostyle*' oleh sejarawan barat dan bolehlah kita namakan sebagai senibina masjid '*gayarupa asli Arab*'.

Sumber : Hisham Mortada

PERANAN ULAMAK ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SENIBINA MASJID-MASJID DI ALAM MELAYU

Mengenai kemasukan Islam ke Dunia Melayu, sehingga kini masih tiada tarikh tepat yang boleh membuktikannya dan siapakah sebenarnya yang pertama kali telah menyempurnakan tanggung jawabnya membebaskan fikiran dan amalan orang Melayu dari kesesatan kepada kebenaran dan kesejahteraan. Ini adalah kerana ketiadaan rekod yang boleh mengesahkannya.

Maklumat mengenai kemasukan Islam ke Indonesia setakat ini telah didasarkan kepada catatan perjalanan yang telah dibuat oleh Marco Polo yang telah singgah di Aceh (dalam perjalanan pulang dari Tiongkok – kini China) dalam tahun 1292 Masehi serta catatan oleh Ibnu Bathuta (dari Magribi dalam perjalanan pergi / balik ke Tiongkok – kini China) yang telah singgah di Pasai dalam tahun 725 H = 1352 M.¹⁸ Melalui catatan tersebut, para sejarawan Indonesia telah menetapkan bahawa kemasukan Islam ke Indonesia adalah melalui Aceh. Mereka juga telah menetapkan bahawa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah terbangun sebagaimana berikut :

- Kerajaan Islam di Pasai, Perlak dan Samudra pada kurun ke 13
- Bersama telah dibangunkan dalam tahun 1290 – 1511
- Kerajaan Islam Aceh dalam tahun 1514 – 1904
- Kerajaan Islam Minangkabau pada tahun 1500
- Kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 – 1546
- Kerajaan Islam Banten dalam tahun 1500 – 1557
- Kerajaan Islam Pajang 1568 -1586
- Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1575 – 1757¹⁹

Mengetahui tentang sejarah pembangunan kerajaan yang berasaskan kepada Islam adalah penting kerana melaluinyalah kita dapat mengetahui tentang pembangunan masjid-masjid agung (besar) dimana kebiasaanya masjid-masjid agung

¹⁸ Mahmud Yunus.1992. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya. Hlm.10-11.
¹⁹ ibid

ditaja pembangunannya oleh pemerintah dimana dari situlah kita boleh melihat kemampuan sebenar sesuatu masyarakat tersebut dalam membangunkan senibina masjid.

Menurut Abdul Halim Nasir melalui bukunya *Senibina Masjid di Dunia Melayu – Alam Melayu*, daripada catatan sejarah dan epigrafi, terbukti bahawa sudah ada penganut agama Islam di Alam Melayu sekurang-kurangnya sejak abad kesepuluh atau lebih awal lagi. Bukti-bukti tersebut adalah sebagaimana berikut:

- Penemuan batu nisan bertulis di Pekan Pahang bertarikh 419H (928M)
- Epigrafi Ibnu Sardan di Kedah – 213H (828M)
- Penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Jawa bertarikh 419H (928M)
- Penemuan batu nisan Abu Kamil di Phanrang, Vietnam bertarikh 416H (925-1039M)
- Makam Ragayah, Brunei – 440H (948M)
- Makam Malik Ibrahim, Aceh – 696 H(1297M)
- Batu Bersurat Terengganu – 720H(1302M)

Abdul Halim Nasir juga telah menyatakan mengenai epigrafi yang lain melalui bukunya bertulis *Panduan ke Tempat-tempat Bersejarah Kelantan* sebagaimana berikut.

- Seorang pengembara Venice yang bernama Marco Polo telah singgah di Lokok (dipercayai Kampung Tok Lukut, dipersisiran pantai Kelantan). Beliau telah menjumpai wang keping emas di kawasan Kota Kubang Labu (sekarang Wakaf Baru). Wang dinar tersebut tertulis “Al-Julus Kelantan” (berkemungkinan juga ‘al-Fulus Kelantan) tulisan Arab berangka tahun hijrah 755 (1181M).
- Dalam tahun 1297M, seorang pengembara bangsa Arab bernama Ibnu Batutah telah menyebut di dalam catatannya bahawa beliau telah singgah di ‘Kilau Kerai’ (dipercayai Kuala Kerai). Beliau telah bertemu dengan seorang raja perempuan yang memerintah di situ dikatakan telah menganut agama Islam.

Sumber atau maklumat di atas boleh dijadikan bukti kukuh untuk mengatakan bahawa kerajaan Melayu Islam yang bertamadun telah wujud di Kelantan semenjak kurun ke12 Masehi dan di Pasai dalam kurun ke 13 Masehi lagi. Jika dikaitkan dengan Dunia Arab diketika itu sedang berada di bawah zaman kerajaan Bani Abbasiah (750 – 1261M) yang sedang melalui zaman kegemilangan budaya, ilmu, ekonomi dan politik.

Jika dikaitkan dengan kehadiran para ulamak ke Alam Melayu, mereka telah mula menjalankan tanggungjawab mereka semenjak di awal kurun ke 8 Masehi dan dimasa itu orang Islam Arab sedang berada di zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiah. Oleh yang demikian, adalah besar kemungkinan para ulamak dari Tanah Arab membawa bersama mereka idea pembangunan masjid yang bergagaskan ‘*gayarupa asli Arab*’ yang telah dikembangkan ideanya tetapi menggunakan tradisi binaan tempatan. Jika kita melihat kepada binaan masjid-masjid di Patani, Pantai Timur dan utara Semenanjung Tanah Melayu yang terdahulu, walaupun tradisi binaannya menyerupai rumah kediaman tetapi gagasan ruangnya adalah berbeza dengan rumah kediaman dan lebih mirip kepada pendekatan ‘*gayarupa asli Arab*’ sebagaimana yang dimaksudkan.

Sewaktu kerajaan Melayu Islam semakin kuat di Dunia Melayu iaitu di sekitar kurun ke 13 hingga 16 Masehi, Dunia Islam di Timur Tengah sedang diterajui oleh Kerajaan Usmaniah yang berpusat di Asia Kecil dan kemudiannya di Istanbul serta Kerajaan Moghul yang berpusat di Asia Tengah sebelum tewas dan berpindah ke India dan Pakistan sekarang. Jika kita merujuk kepada pembangunan senibina masjid yang berlaku di Asia Tengah, Istanbul dan di India diketika itu, mereka telah menggunakan kubah besar bagi menutupi bahagian tengah ruang sembahyang utama walaupun pelannya masih mengekalkan idea *hypostyle*.²⁰

Oleh itu, adalah besar kemungkinan, para ulamak Islam yang datang ke Alam Melayu di ketika itu juga membawa idea tentang binaan *hypostyle* dengan kubah di tengah-tengah ruang utamanya sebagaimana yang sedang berlaku di tanah air mereka. Oleh kerana keadaan iklim, persekitaran, bahan binaan dan tradisi binaan yang berbeza, para tukang tempatan telah menggunakan tradisi binaan yang lazimnya mereka lakukan dalam binaan masjid; tetapi dalam menentukan gagasan ruang dalam masjid, mereka masih merujuk kepada pengalaman para ulamak tersebut dan berkemungkinan mereka masih mahu mengekalkan idea *hypostyle* berkubah tengah walaupun menggunakan tradisi binaan tempatan.

Gambarfoto 12 : Masjid Al-Hakim – Kahirah (990 – 1013). Masjid tersebut yang dibangunkan semasa zaman Fatimiah masih menggunakan gagasan 'gayarupa asli Arab' yang asal. Berkemungkinan, idea kubah besar masih belum mempengaruhi senibina masjid tersebut.
Sumber : Dogan Kuban

Gambarfoto 13 : Surau Langgar – Kedah. Diperingkat awal kehadiran Islam di Dunia Melayu, binaan masjid hanya mengambil idea dari binaan rumah kediaman. Binaan masjid-masjid besar atau masjid agung kebiasaannya ditaja oleh pemerintah yang menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengumpulkan rakyat ataupun sebagai tanda kebesaran mereka.
Sumber : Abdul Halim Nasir

²⁰

Lihat Martin Frishman & Hasan'uddin Khan. 1994. The Mosque – History, Architecture Development & Regional Diversity. London.

Thames And Hudson

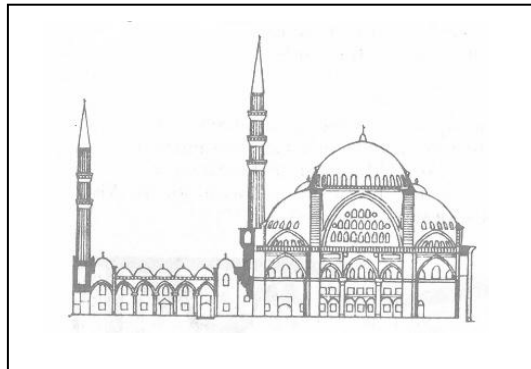

Gambarfoto 14 : Masjid Teluk Manuk – Natrthiwat. Binaan Masjid Teluk Manuk juga menggunakan pendekatan binaan rumah kediaman yang diperkembangkan.

Sumber : Abdul Halim Nasir

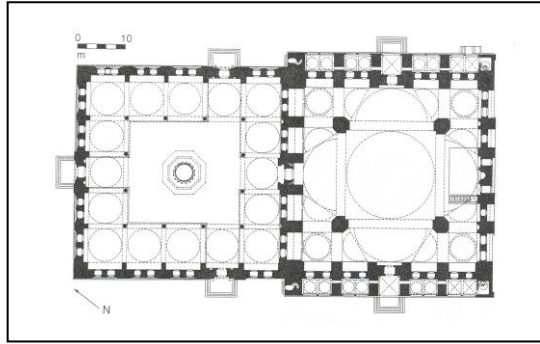

Gambarfoto 15 : Masjid Sultan Sulaiman – Istanbul. Masjid tersebut yang dibangunkan semasa zaman kerajaan Usmaniah menunjukkan dengan jelas gagasan hypostyle atau gayarupa asli Arab. Tambahan yang telah diberikan ialah pada binaan kubah tengah dan menara.

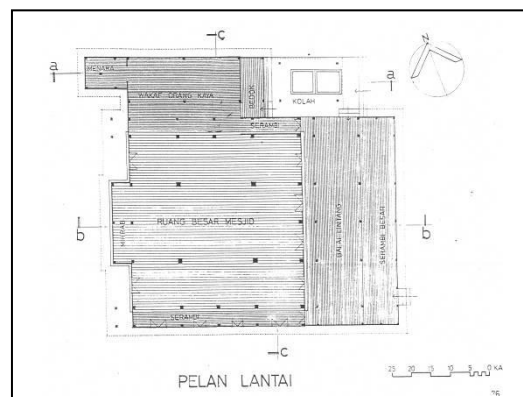
Gambarajah 16 : Keratan Masjid Sultan Sulaiman – Istanbul. Masjid tersebut yang dibangunkan semasa zaman kerajaan Usmaniah menunjukkan dengan jelas gagasan hypostyle atau gayarupa asli Arab. Ruang sembahyang utamanya ditutupi dengan binaan kubah bertingkat. Binaan kubah adalah merupakan gaya senibina lazim yang telah dibangunkan oleh masyarakat di daerah tersebut di ketika itu iaitu peninggalan dari kerajaan Romawi.

Sumber :Patric Nuttgens

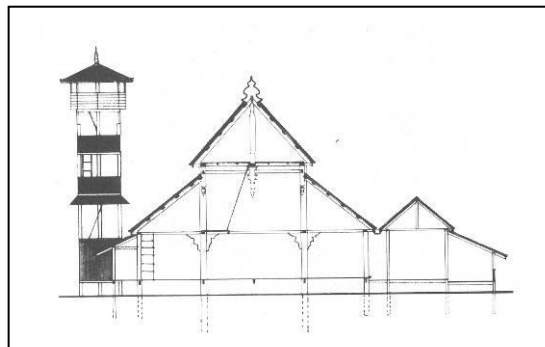
Gambarajah 17 : Pelan Masjid Sultan Sulaiman – Istanbul. Pelan masjid tersebut menunjukkan dengan jelas gagasan 'gayarupa asli Arab' yang telah dibangunkan dan dikembangkan bersesuaian dengan teknik binaan di daerah tersebut di ketika itu. Ruang sembahyang utama berbentuk empatsegi sama untuk disesuaikan dengan binaan bumbung kubah.

Sumber : Gulru Necipoglu

Gambarajah 18: Pelan Masjid Kampung Laut – Kelantan. Masjid tersebut yang dibangunkan semenjak 500 tahun dahulu adalah seiring dengan zaman kerajaan Usmaniah; menunjukkan dengan jelas gagasan *hypostyle* yang telah dibangunkan. Pelan ruang sembahyang utamanya juga berbentuk empatsegi sama bagi dipadankan dengan binaan bumbung meru. Yang membezakannya adalah masjid tersebut tidak mempunyai shan tetapi telah digantikan dengan binaan balai atau serambi berbumbung bagi disesuaikan dengan keadaan cuaca di Tanah Melayu.

Sumber : KALAM UTM

Gambarajah 19 : Keratan Masjid Kampung Laut – Kelantan. Masjid tersebut yang dibangunkan di Tanah Melayu semasa zaman kerajaan Uthamanyah menunjukkan dengan jelas gagasan 'gayarupa asli Arab' dengan bumbung berkubah. Tambahan yang telah diberikan ialah pada binaan menara.

Sumber: KALAM UTM

GAGASAN ASAS REKABENTUK MASJID-MASJID WARISAN MELAYU DI ALAM MELAYU

Jika diperhatikan kepada gagasan asas rekabentuk masjid Melayu di Alam Melayu, sebenarnya ia tidak jauh berbeza dengan gagasan asas rekabentuk masjid gaya *hypostyle* atau kubah tengah atau gabungan dari keduanya. Ruang utama yang lazimnya ada pada setiap binaan masjid yang terdiri dewan sembahyang utama dan serambi merupakan ruang asas yang dizahirkan secara berbeza menurut kedudukan masjid dan masa ianya dibangunkan. Perbincangan mengenainya akan dirujuk kepada peranan ruang yang sama pada binaan suci orang Melayu sebelum Islam bagi mendapatkan gambaran jelas tentang gagasan asas rekabentuk masjid warisan di Alam Melayu.

Gagasan Dewan Sembahyang Utama

Ruang sembahyang utama dalam masjid dan surau yang lazimnya di khususkan untuk kegunaan sembahyang berjemaah disertai dengan binaan mihrab. Dewan sembahyang bermihrab ini merupakan leluhur kepada binaan masjid warisan Melayu di Alam Melayu. Walaupun tradisi binaannya menggunakan pendekatan setempat seperti berlantai *panggung* (tinggi), menggunakan bahan binaan organik tempatan serta banyak bukaan pada dinding, tetapi gagasan dan tatatur ruangnya adalah menyamai gagasan ruang masjid *hypostyle*. Diantara kenyataan yang boleh menjuruskan kepada pendekatan tersebut adalah sebagaimana berikut:

- Gagasan tatatur ruangnya adalah tidak merujuk sama sekali kepada gagasan ruang Rumah Warisan Melayu yang telah dibangunkan khusus bagi memenuhi budaya dan kehidupan orang Melayu.
- Jika dikaitkan dengan binaan kuil dan candi Hindu-Buddha yang diamalkan oleh orang Melayu terdahulu, ruang utamanya biasanya kecil. Ruang tersebut yang dinamakan sebagai 'ruang suci' adalah digunakan untuk menempatkan arca bagi mewakili tuhan mereka. Oleh itu, binaan candi adalah dikhususkan untuk arca tersebut dan bukannya untuk kegunaan manusia. Keadaan ini berbeza dengan peranan masjid dimana adalah khusus untuk kegunaan manusia dalam bilangan yang ramai.
- Binaan *cungkup* sebagaimana yang terdapat di Jawa adalah merupakan binaan berbumbung meru yang dibuat di atas makam seseorang yang dianggap istimewa. Jika merujuk kepada binaan *cungkup* yang terdapat bersebelahan dengan Masjid Kalijaga, Masjid Kudus dan masjid-masjid lain yang berkenaan di Jawa, gagasan binaannya adalah mirip kepada gagasan binaan candi (*Hindu's shrine*). *Cungkup* dikhususkan untuk makam sementara candi untuk arca yang juga simbolik kepada makam keatas individu yang digambarkan melalui arca tersebut. Para pengunjung yang menziarahi makam tersebut duduk mengelilingi makam di luar *cungkup*. Sudah pasti gagasan ruang pada *cungkup* amat berbeza dengan ruang dalam masjid Melayu warisan dimana ahli jemaah atau individu yang mengunjungi masjid akan duduk di dalam ruang masjid dan tidak di sekeliling masjid.
- Binaan wantilan sebagaimana yang terdapat di perkarangan kuil Hindu-Buddha-Javaisma yang masih boleh dilihat di Pulau Bali adalah juga binaan suci penganut kepercayaan tersebut bagi tujuan untuk upacara 'pengorbanan'. Bumbungnya juga adalah berbentuk meru berpanggung tetapi jumlah panggung bumbungnya tidak boleh melebihi jumlah panggung bumbung candi dan kuil. Bentuk bumbung meru adalah 'bentuk suci' kepada masyarakat yang mengamalkan kepercayaan Hindu-Buddha-Javaisma di Bali dan bentuk tersebut tidak boleh di gunakan untuk binaan rumah kediaman.

Berdasarkan kepada gagasan ruang dalam binaan-binaan orang Melayu di atas, menunjukkan bahawa terdapat perbezaan diantara ruang-ruang tersebut dengan ruang sembahyang utama di dalam binaan masjid warisan Melayu. Gagasan ruang untuk masjid tersebut sebenarnya agak asing kepada orang Melayu dan boleh dianggap sebagai sesuatu yang baru bagi orang Melayu di peringkat awal pembangunannya. Besar kemungkinan idea kepada gagasan ruang tersebut telah dizahirkan melalui pengalaman ulamak terdahulu yang mungkin pernah menjadi antara penaung kepada masjid warisan terdahulu.

Gagasan Rekabentuk Bumbung Kubah

Kebanyakan masjid Melayu warisan yang terdapat di Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu telah dibangunkan oleh tukang-tukang yang berhijrah dari Indonesia terutamanya dari Jawa dan Sumatera pada awal kurun ke 20 Masehi. Binaan bumbung meru bertingkat adalah berdasarkan kepada idea yang dibawa dari tanah air mereka terutamanya dari Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon yang telah dibangunkan diperingkat awal kerajaan Islam Demak dan Cirebon iaitu pada pertengahan kurun ke 16 Masehi. Walaupun Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon menggunakan lantai *papak* (lantai di atas tanah yang ditinggikan), tetapi apabila mereka sampai di Tanah Melayu, mereka juga telah mengamalkan sistem binaan lantai berpanggung sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Semenanjung bagi mengatasi pelbagai masalah iklim dan persekitaran.

Para tukang tersebut memanggil bumbung meru bertingkat yang menutupi ruang masjid sebagai 'kubah'²¹. Ini bermakna idea kubah berkemungkinan telah ada pada pemikiran masyarakat Melayu Islam terdahulu. Jika merujuk kepada ulamak jenerasi terawal yang datang ke Alam Melayu khususnya di Aceh, Minangkabau, Jawa, Patani dan Campa, kebanyakan mereka datangnya dari Tanah Arab. Oleh itu, berkemungkinan besar, mereka telah membawa idea terhadap binaan 'kubah' tersebut tetapi menggunakan sistem dan tradisi binaan tempatan.²²

²¹

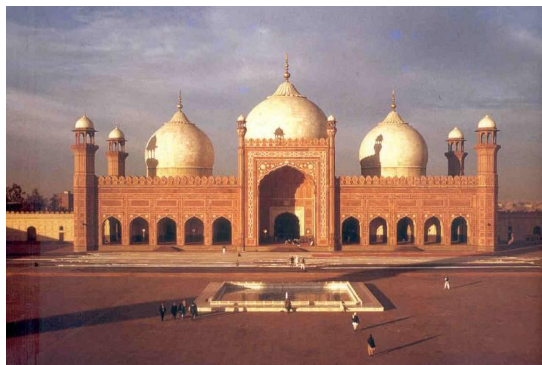
Maklumat tersebut diperolehi hasil dari temubual pengkaji dengan Hj. Surat b. Amat Sujari. Beliau adalah seorang tukang rumah tradisi dan pernah membantu bapanya yang juga seorang tukang dalam membangunkan beberapa buah masjid tradisional di Selangor dan Perak. Amat Sujari adalah antara masyarakat dari Tanah Jawa yang telah berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu semasa Indonesia dijajah oleh Belanda. Pengertian terhadap kubah tersebut disokong oleh Mohd. Fadilah Razali, seorang arkitek yang pernah mendengar ungkapan yang sama dari seorang tukang rumah tradisi di Johor. Namun begitu, Abdullah bin Mohamad (Nakula) telah memberikan pengertian berbeza terhadap perkataan 'kubah'. Jika merujuk kepada tulisannya 'Senibina Islam – Aplikasi di Malaysia'. International Conference On Islam And Technology, Universiti Teknologi Malaysia. 1982. hlm. 29-36, kubah yang dimaksudkan beliau adalah 'mastaba' ataupun tunjuk langit yang terdapat di puncak bumbung meru masjid.

²²

Lihat Mizan Hitam & Anuar Talib. The Malaysian Mosque : Evolution, Elements & Meaning. Dalam Built Environment Journal, Number 2, January 2005, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi Mara. Mereka mengatakan bahawa kubah adalah perlambangan kosmik bagi mewakili alam syurga. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan yang membangunkan gereja di zaman Awal Kristian yang telah berusaha membangunkan kubah bagi melambangkan kerajaan Tuhan. Pada mulanya mereka telah membangunkan tempat ibadat di dalam kawasan makam raja-raja Yunani dan Romawi pada gua-gua buatan yang mempunyai lelangit yang melengkung. Apabila mereka telah semakin selesa dengan persekitaran dalaman yang sedemikian, mereka telah meneruskan idea binaan lelangit melengkung pada gereja semasa di zaman Romanasque walaupun diketika itu binaan bumbungnya masih berbentuk curam dua hala sebagaimana binaan pada gereja Gothic. Binaan Kubah terawal dengan system binaan dari ketulan batu telah diperkenalkan oleh masyarakat Eropah Timur semasa di zaman pemerintahan Constantin. Masyarakat di Eropah Barat seterusnya meniru binaan kubah tetapi menggunakan kerangka kayu yang dikemasi dengan logam bagi membentuk kubah.

Gambarfoto 20 : Masjid jenis kubah tengah di Turki. Masjid tersebut dibangunkan semasa di zaman kerajaan Usmaniah. Binaan bumbung ruang utamanya berbentuk kubah yang menggunakan batu sebagai bahan binaan utamanya. Kubah tersebut telah membentuk leluhur senibina masjid kerajaan Usmaniah di Turki

Gambarfoto 21 : Masjid Mogul. Masjid tersebut dibangunkan semasa di zaman kerajaan Mogul di India dan Pakistan. Ruang sembahyang utamanya berbumbungkan tiga buah kubah berbentuk bawang yang dibawa ideanya dari Parsi dengan gabungan dari rekabentuk binaan kuil Hindu. Bahan binaan utamanya ialah batu-bata yang diperbuat dari tanah liat. Binaan kubah tersebut telah membentuk leluhur senibina masjid kerajaan Mogul di India dan Pakistan.

Gambarfoto 22 : Masjid Tua Maluku Indonesia. Masjid tersebut merupakan antara rekabentuk masjid warisan di Indonesia yang dibangunkan semasa pemerintahan kerajaan Islam silam. Bumbungnya menggunakan struktur kayu berbentuk meru bertingkat. Tipologi bumbung masjid yang sedemikian telah menjadi leluhur senibina masjid tradisi di Alam Melayu.

Gagasan Rekabentuk Shan

Shan adalah serambi keliling atau ruang berbumbung di sekeliling laman dalaman terbuka yang lazimnya terdapat dalam binaan masjid gaya *hypostyle*. Idea *shan* tersebut adalah dari binaan rumah kediaman bagi tujuan untuk mendapatkan *privacy* dengan binaan dinding yang menghadap ke luar bangunan dan tanpa dinding yang menghadap ke laman dalaman bagi mendapatkan pencahayaan dan pengudaraan semulajadi di dalam rumah. *Shan* digunakan untuk kegiatan tidak rasmi selain dari sembahyang. Namun begitu, *shan* juga dijadikan sebagai ruang untuk bersembahyang sekiranya ruang utama telah dipenuhi khususnya untuk sembahyang Jumaat.²³

Idea *shan* juga berkemungkinan diteruskan dalam binaan masjid Melayu warisan tetapi telah diberikan nama yang berbeza seperti serambi, balai dan sebagainya menurut panggilan tempatan yang berperanan sebagai ruang tidak rasmi iaitu selain dari kegiatan sembahyang. Serambi atau balai juga digunakan untuk sembahyang sekiranya ruang utama telah dipenuhi. Sebagaimana dengan binaan *shan*, binaan serambi juga lazimnya berbumbung bagi melindungi dari ancaman cuaca. Namun begitu, masjid Melayu warisan di Malaysia lazimnya tidak mempunyai pagar tetapi kedudukan lantainya yang agak tinggi dari aras tanah sudah cukup untuk memberikan nilai *privacy* kepada ruang serambi yang perannya juga adalah hampir kepada peranan *shan*.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REKABENTUK MASJID-MASJID WARISAN DI ALAM MELAYU

Kepelbagaian rekabentuk dan perancangan senibina masjid warisan yang telah dibangunkan di seluruh dunia dapat dilihat melalui perbezaan gaya dan penampilannya. Perbezaan tersebut adalah disebabkan oleh peranan iklim dan persekitaran, kedapatan bahan binaan, keahlian tukang atau teknologi yang ada, sistem budaya dan faktor kedaerahan lain yang berbeza dipelbagai wilayah tersebut. Perbezaan tersebut jugalah yang telah membentuk kekeleluhan kepada masyarakat yang membangunkan senibina masjid tersebut.

Permasalahan Iklim Dan Persekitaran

Setiap daerah di seluruh dunia mempunyai iklim dan persekitaran yang berbeza. Oleh itu, masyarakat yang mendiaminya sering mencari jalan untuk menyesuaikan binaan yang mereka bangunkan agar dapat mengatasi pelbagai masalah berikutan dari iklim dan persekitaran yang mereka alami.²⁴ Binaan dinding masjid 'gayarupa asli Arab' diperbuat daripada bata lumpur berjerami (*adobe*) yang agak tebal bagi melindungi dari iklim panas kering. Binaan tersebut berbumbung rata samada dari bahan jerami, ranting atau gabungan dari jerami dan lumpur kerana terlalu kurang hujan. Bumbung

²³

Lihat Mizan Hitam & Anuar Talib. The Malaysian Mosque : Evolution, Elements & Meaning. Dalam Built Environment Journal, Number 2, January 2005, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi Mara. Mereka mengatakan bahawa 'shan' membawa pengertian tentang hubungan dengan langit. Dalam kaitan dengan kosmologi, empat dinding *shan* sebagai melambangkan tongkat yang menyokong kubah langit. Melalui *shan*, cahaya kesamaran yang memasuki ruang sembahyang bagi menyerlahkan kesucian ruang sembahyang.

²⁴

Lihat Victor Olgyay. 1963. Design With Climate : Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. New Jersey USA. Princeton University. Hlm. 1-16. Beliau mengatakan bahawa Ellsworth Huntington telah memberikan hipotesis bahawa iklim bertaraf sama dengan keturunan kaum dan pembentukan kebudayaan yang merupakan salah satu dari tiga faktor penting dalam penentuan keadaan tamadun. Julian Huxley, seorang lagi cendekiawan yang sezaman dengan Huntington, menghubungkan sejarah manusia dengan iklim secara membandingkan kesan tamadun awal dengan zaman kering dan basah. Vitruvius berkata dalam bukunya De Architecture : "Rupa bangunan patutlah menunjukkan perbezaan di Mesir dan di Sepanyol, di Pontud dan di Rom, dan di Negara dan di kawasan yang mempunyai pelbagai ciri. Ini disebabkan oleh satu bahagian bumi terkena panas terik matahari yang berada dalam perjalanannya; di bahagian lain, bumi ini terpisah jauh dari matahari; di sebelah lain pula, bumi mendapat kesan sederhana dari jarak matahari yang sederhana jauh.

hanya berperanan untuk perlindungan dari pancaran terik matahari. Sewaktu di zaman kerajaan Umaiyah, Abasiah, Fatimiah, Monggol dan Usamaniah, sudah pasti, idea binaan masjid *hypostyle* atau gayarupa asli Arab telah dikembangkan menurut keadaan iklim dan persekitaran di mana kerajaan-kerajaan tersebut dibangunkan. Apabila para ulamak terdahulu datang ke Alam Melayu mereka juga kena akur dengan permasalahan iklim dan persekitaran di Nuantara yang rata-rata terletak pada garisan katulistiwa dengan iklim panas dan hujan serta kadar kelembapan udara yang tinggi sepanjang tahun.

Oleh itu teknik binaan untuk bangunan masjid di Alam Melayu juga seharusnya bersesuaian dengan tradisi binaan yang lazimnya diamalkan bagi mengatasi permasalahan cuaca iaitu yang melibatkan penggunaan bahan binaan tempatan serta rekabentuk setempat walaupun pelan bangunan utamanya mengikut gaya *hypostyle*.

Gagasan Pencahayaan Dan Pengudaraan Semulajadi

Ruang sembahyang yang besar memerlukan pencahayaan siang bagi menerangi ruang serta pengudaraan yang baik bagi mendapatkan keselesaan. Masjid gaya *hypostyle* atau gayarupa asli Arab warisan menggunakan pendekatan laman dalaman, *shan (serambi keliling)* dan bukaan dinding yang kecil bagi menyesuaikan dengan iklim di tempat mereka. Tukang Melayu terdahulu juga telah membangunkan masjid Melayu warisan atas dasar yang sama tetapi sudah pasti menggunakan pendekatan yang berbeza sebagaimana yang telah dilakukan ke atas masjid gayarupa asli Arab.

Masjid Melayu warisan di Alam Melayu memerlukan bukaan yang banyak pada dinding disamping aras siling yang tinggi dan pembukaan pada bumbung bagi menggalakkan pengudaraan semulajadi disamping memberikan pencahayaan balikan ke dalam ruang sembahyang. Pencahayaan dan pengudaraan yang sempurna adalah dianggap sebagai keperluan kepada bangunan atau ruang yang digunakan oleh orang ramai dan besar kemungkinan ianya tiada kaitan dengan makna dan perlambangan sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh sesetengah pihak mengenai isu kemasukan cahaya dengan ruang suci dan idea tentang kosmologi berikutan kemasukan cahaya tersebut umpamanya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nakula.²⁵

Bahan Dan Tradisi Binaan

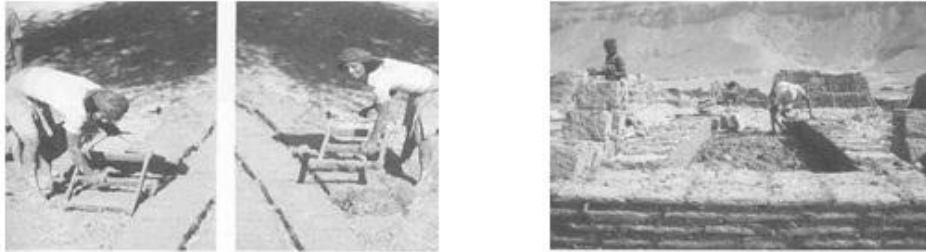
Seluruh muka bumi ini dibekalkan dengan bahan yang boleh dijadikan bahan baku seperti tanah, batu, kayu, buluh, ruyung, nibung dan sebagainya melalui keupayaan dan kemahiran manusia untuk menjadikannya bernilai dan boleh diproses untuk dijadikan sebagai bahan binaan. Proses penyediaan dan kaedah yang digunakan pula berbeza menurut tempat dan tahap ketamadunan sesuatu masyarakat. Masjid gayarupa asli Arab terdahulu diperbuat dengan menggunakan bata lumpur bercampur jerami (*mud brick*) sebagai bahan utama sementara masjid berkubah tengah yang terdapat di Parsi dan Turki menggunakan batu sebagai bahan binaan utamanya, sementara di India dan Pakistan pula menggunakan batu-bata.

Oleh kerana Alam Melayu kaya dengan sumber hutannya terutama kayu, maka bahan binaan utamanya adalah kayu dan orang Melayu begitu mahir dengan teknik pertukangan kayu. Namun begitu, dalam menentukan gagasan ruang masjid, besar kemungkinan mereka masih merujuk kepada ulamak atau 'tok guru' yang kebanyakannya pernah belajar di Timur Tengah ataupun pernah berguru dengan

²⁵

Lihat Abdullah bin Mohamad 'Senibina Islam – Aplikasi di Malaysia'. International Conference On Islam And Technology. Universiti Teknologi Malaysia. 1982

ulamak yang pernah mengunjungi atau belajar di Timur Tengah. Idea tentang ruang masjid tidak akan datang secara seponan dari para ulamak tersebut, sebaliknya akan dihasilkan berdasarkan kepada pengalaman samaada yang pernah mereka lihat atau mereka alami. Oleh itu besar kemungkinan, para ulamak tersebut akan merujuk kepada binaan masjid-masjid yang pernah mereka lihat atau kunjungi di Timur Tengah atau yang pernah mereka dengar dari guru mereka.

Himpunan Gambarfoto 23 : Proses pembuatan bata lumpur dan kaedah pemasangannya. Himpunan gambarfoto menunjukkan proses penyediaan bata lumpur dan kaedah pemasangannya. Tradisi binaan tersebut lazimnya dilakukan di sekitar Tanah Arab dan di Afrika Utara.

Sumber : Salma Samar Damliji

Himpunan Gambarfoto 24: Bahan kayu dan contoh teknik binaan berangka. Orang Melayu sangat mahir dalam pertukangan kayu dan sistem binaan berangka kayu.

Sistem Struktur Binaan

Sistem struktur binaan masjid gayarupa asli Arab adalah menggunakan bata lumpur yang dicampur dengan jerami dan berperanan sebagai dinding penahan beban. Kerangka bumbungnya diperbuat daripada kayu dengan pendekatan bumbung rata. Gagasan struktur binaan masjid Melayu warisan di Alam Melayu juga menggunakan bahan organic tetapi dari jenis yang berbeza iaitu kayu. Mungkin ini adalah disebabkan oleh keadaan persekitaran Alam Melayu yang dimewahi dengan tumbuhan dan kayu-kayan dan orang Melayu memanfaatkan kayu-kayan sebagai bahan utama dalam membina bangunan mereka.

Mengenai sistem binaan untuk masjid, teknik binaan yang telah digunakan adalah sama dengan binaan yang telah digunakan ke atas rumah kediaman. Kerajaan Melayu Islam yang telah dibangunkan semenjak kurun ke 13 telahpun mempunyai kekuatan ekonomi dan kemahiran dalam ilmu pertukangan. Masjid besar yang dinaungi oleh raja yang memerintah telah banyak didirikan kerana di masjidlah mereka boleh menyampaikan amanat dan mendapatkan pengaruh. Oleh itu telah menjadi

kelaziman dimana masjid yang dinaungi oleh raja biasanya berukuran besar, indah dan sempurna buatannya kerana telah dibangunkan oleh tukang kayu dan tukang ukir diraja yang mahir dan berpengalaman. Mereka yang memperhambakan seluruh kehidupan mereka kepada raja dalam membangunkan istana dan kediaman keluarga diraja telah menggunakan teknik binaan yang sama ke atas binaan masjid.

Pengetahuan dan pengalaman mereka dalam membangunkan istana yang besar tidak menyukarkan mereka dalam membangunkan masjid yang berukuran besar. Mereka hanya perlu mendapat nasihat dari ulamak mengenai gagasan masjid yang perlu dibangunkan. Sekiranya ulamak yang menasihati mereka berasal dari Tanah Arab, besar kemungkinan mereka akan memberikan gambaran mengenai masjid yang telah dibangunkan di sana. Walaupun ulamak yang berserta dengan mereka pada sesuatu masa tertentu mungkin dari kalangan orang Melayu, kebanyakan mereka juga telah belajar di Tanah Arab ataupun di tempat lain di sekitar Alam Melayu terutamanya di Campa, Patani, Jawa dan Aceh. Adalah tidak mustahil bagi para tukang untuk mendapatkan maklumat mengenai gambaran tentang masjid yang telah dibangunkan di Timur Tengah, Asia Kecil dan Eropah Timur seterusnya menggunakan kemahiran mereka untuk menterjemahkan idea dan gaya binaan masjid dengan menggunakan teknik, struktur, kerangka dan tradisi binaan tempatan.

Permasalahan Budaya

Setiap daerah di seluruh dunia ini telah ditentukan mempunyai iklim dan persekitaran yang berbeza. Oleh itu, masyarakat yang mendiaminya juga telah membangun dan mengamalkan sistem kehidupan yang berbeza yang dinamakan cara hidup atau budaya.

Kamus Dewan DBP mengistilahkan kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan akal budi dan lain-lain.

Kebudayaan adalah ciptaan manusia. Sidi Gazalba melalui bukunya berjudul Masyarakat Islam – Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi, telah menyatakan bahawa para pakar sosiologi telah membuat kesimpulan mengenai teori kebudayaan iaitu suatu kelompok manusia yang membentuk masyarakat yang telah memiliki sistem kehidupan. Sistem kehidupan tersebut adalah berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, pengetahuan dan teknik, seni, falsafah dan agama. Jika kebudayaan dikaitkan dengan agama, Islam menetapkan bahawa agama dan kebudayaan dapat dibezakan tetapi tidak dapat di pisahkan. Kedua-duanya berperanan untuk mewujudkan kesejahteraan atau 'salam' kepada manusia. Kebudayaan adalah salam untuk dunia sementara agama pula adalah salam untuk akhirat.²⁶

Sidi Gazalba menjelaskan lagi bahawa, al-Quran telah menggariskan prinsip tentang sosial, ekonomi, politik pengetahuan, teknik, seni dan falsafah. Segala prinsip tersebut telah dimantapkan oleh Rasulullah saw dalam sunnah dan hadisnya dan diijtihadkan dalam keadaan dan waktu tertentu. Idea yang terkandung di dalam al-Quran membentuk 'pola cinta'. Pola cinta tersebut diterangkan, diperincikan, di ulas, ditafsirkan dan diwujudkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam kehidupannya sebagai warga masyarakat, sebagai suami, ayah, datuk, sahabat, imam, hakim, panglima perang, musuh, ketua negara, diplomat dan sebagainya bagi membentuk hadis dan sunnah. Hadith dan sunnah yang merupakan 'pola laku' Rasulullah s.a.w. telah menjadi pola

²⁶

Lihat Sidi Gazalba, 1968, Kebudayaan Islam, dalam Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Jakarta, Pustaka Antara. Hlm 142-177

cinta kepada para sahabat dan masyarakat Islam di zaman baginda. Pola laku Rasulullah s.a.w. telah diteladani dan membentuk masyarakat Islam pertama. Rasulullah s.a.w. telah memberikan teladan dan panduan untuk mewujudkan pola cinta tersebut dalam kehidupan sebenar dalam masa baginda yang bersosial budayakan Arab Quraisy.

Setelah zaman Rasulullah s.a.w., Islam telah berkembang ke luar Jazirah Arab yang sosial budayanya berbeza. Hadis dan sunnah telah menjadi pola cinta untuk melengkapi al-Quran sebagai pola cinta yang utama. Oleh kerana sosial budaya yang berbeza, ijtihad berperanan untuk mewujudkan pola cinta tersebut, di mana al-Quran, sunnah dan hadis tetap menjadi pola laku. Ijtihad adalah berperanan untuk meneladani Rasulullah s.a.w. dalam membentuk pola cinta untuk masyarakat Islam ditempat lain dan di zaman lain dari zaman Rasulullah s.a.w., yang mempunyai sosial budaya yang berlainan tetapi masih tidak terkeluar dari gagasan pola cinta yang asal. Oleh yang demikian, kebudayaan Islam di zaman Rasulullah s.a.w. dan di zaman-zaman selepas baginda adalah berbeza pola lakunya tetapi pola cintanya adalah tetap sama.

Sidi Gazalba telah membuat perumpamaan kebudayaan Islam dengan perbuatan menutup aurat. Prinsip menutup aurat dalam masyarakat Islam dahulu, sekarang dan akan datang adalah sama; tetapi cara berpakaian untuk menutup aurat tersebut adalah berbeza menurut konteks dan persekitaran sesuatu masyarakat. Ia dipengaruhi oleh iklim, bahan fabrik, teknologi, kemahiran, fesyen, kebudayaan setempat dan sebagainya. Kesemuanya adalah kebudayaan Islam apabila diniatkan untuk menutup aurat.

Jika kita merujuk kepada binaan masjid pula prinsip dan tatatur ruangnya berkemungkinan besar adalah sama; tetapi tradisi binaannya adalah berbeza menurut konteks dan persekitaran yang didiami oleh sesuatu masyarakat Islam. Ia dipengaruhi oleh iklim, bahan binaan, teknologi, kemahiran, gayarupa, kebudayaan setempat dan sebagainya. Kesemuanya adalah senibina masjid yang dibawa ideanya dari binaan semasa di zaman Rasulullah s.a.w. tetapi telah dizahirkan rekabentuknya dengan berdasarkan kepada kebudayaan setempat.

Faktor Kedaerahan dan Gaya Senibina Masjid

Telah menjadi ketentuan semulajadi, manusia dijadikan berketurunan serta berpuak-puak dan tinggal di seluruh pelusok dunia yang mengalami pelbagai iklim dan seterusnya membentuk pelbagai suasana persekitaran. Kepelbagaian iklim dan persekitaran inilah juga yang telah membentuk kepelbagaian daerah. Manusia yang tinggal di dalam setiap daerah tersebut membentuk masyarakat dan mengamalkan cara kehidupan tersendiri yang telah dicorakkan oleh keadaan iklim dan persekitaran setempat yang dianugerahkan kepada mereka. Cara kehidupan dan sistem kemasyarakatan yang telah dibangunkan serta cara mereka menyesuaikan dengan iklim dan persekitaran telah membentuk suatu sistem kehidupan yang dipanggil budaya. Senibina pula adalah merupakan suatu penjelmaan yang menyatakan dan membuktikan tentang perlakuan atau budaya masyarakat yang membangunkannya. Dengan kata lain, senibina adalah manifestasi budaya yang sinonim dengan sesuatu daerah dimana ianya dibangunkan. Oleh itu gaya sesuatu senibina yang tulen dari sesuatu daerah tidak akan menyamai dengan gaya senibina tulen dari daerah-daerah lain. Inilah kehebatan senibina yang mampu untuk menzahirkan pengenalan atau leluhur kepada sesuatu masyarakat yang tinggal dalam daerah tertentu.

Ismail Serageldin (1994) telah menjelaskan fenomena di atas dengan memperkenalkan dua gagasan pemikiran iaitu ; '*societal specificities*' dan '*overlay*'.²⁷ *Societal specificities* yang membawa makna 'kekhususan kemasyarakatan', telah ditakrifkan sebagai mukabumi tempatan, iklim dan alam semulajadi tempatan dimana amalan kemasyarakatannya telah memberikan 'jiwa setempat' (*sense of place*) kepada sesuatu tempat tersebut dimana juga telah memberikan 'perwatakan' (*character*) kepada persekitarannya. *Overlay* pula membawa makna 'hamparan' yang telah ditakrifkan sebagai proses pembangunan budaya. Bagi orang Islam, hamparan telah dimaksudkan tentang bagaimana mereka membangunkan kebudayaan asal mereka (sebelum Islam) berserta dengan kehendak dan ajaran Islam (setelah menerima Islam).

Kehidupan manusia terus berkembang dan mereka saling berhubungan antara kedaerahan sehingga ke peringkat global termasuklah antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Perhubungan antara manusia di peringkat antarabangsa tersebut telah menimbulkan dua pengaruh utama iaitu gaya dalam menzahirkan senibina dan pembesaran ruanglingkup sosial, budaya dan ekonomi. Jika merujuk kepada pembangunan senibina masjid, keadaan tersebut juga telah menyebabkan berlakunya pertukaran idea dari satu daerah ke daerah yang lain, atau berlakunya perubahan fahaman sebagaimana yang telah berlaku semasa proses modenisasi.

Menurut Ismail Serageldin (1994) lagi, dalam pembangunan masjid, ruang sembahyang utamanya mestilah bersesuaian dan menepati kehendak ajaran Islam dalam amalan kepenggunaannya, tetapi bangunannya hendaklah juga 'menyatakan' tentang 'kehadiran' atau peranan masyarakat tempatan yang membangunkannya. Dengan ini bangunan tersebut akan mampu untuk memberikan nilai kerohanian dan dalam masa yang sama memperkukuhkan nilai pengenalan atau leluhur masyarakat tersebut. Yang membezakan antara amanat yang disampaikan melalui senibina tersebut ialah tentang bagaimana sesuatu masyarakat itu 'membicarakan' sesuatu pengertian umum tentang bahasa senibinanya. Pembicaraannya boleh dibuat pelbagai cara; yang penting ialah perlunya menjaga agar pengertiannya tidak menyimpang. Penting juga untuk diambilkira supaya masyarakat dari daerah lain boleh memahami pengertian tersebut walaupun 'dibicarakan' bahasa senibinanya dengan cara yang berbeza. Keadaan ini boleh diumpamakan dengan penggunaan bahasa dan loghat dalam berkomunikasi. Sebutan berbeza boleh digunakan untuk memberikan makna atau pengertian yang sama. Oleh itu pembahasaan senibina juga berlaku dalam keadaan yang sama sebagaimana pembahasaan dalam berkomunikasi.

Islam juga telah memudah dan membenarkan umatnya mengamalkan Islam menurut keselesaan dan panduan sebagaimana yang dianjurkan oleh ulamak dari daerah masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan prinsip asasnya. Inilah juga yang dimaksudkan dengan '*overlay*' menurut Ismail Serageldin (1994) dimana Islam tidak membataskan umatnya dari membangunkan kehidupan; kerana Islam sentiasa sesuai untuk setiap manusia yang hidup pada setiap zaman.

Dalam pembangunan masjid Melayu warisan, prinsip asas binaannya berkemungkinan besar masih dikekalkan kerana ia adalah hasil dari kesinambungan dari idea masjid *hypostyle* Arab atau gaya asli Arab yang dibawa oleh para ulamak terdahulu. Yang membezakannya adalah gaya persembahan atau bentuk luarannya yang telah dibuat bagi memenuhi faktor tempatan. Masyarakat dari luar daerah atau dari luar ruang lingkup budaya Melayu berkemungkinan tidak akan merasa janggal bila

²⁷

Lihat Ismail Serageldin, Introduction Regionalism, dalam suntingan Martin Frishman and Hasan'uddin Khan, 1994, The Mosque – History, Architectural Development & Regional Diversity, London : Thamesand Hudson. Hlm. 72 - 76

berada di dalam ruang sembahyang masjid warisan Melayu kerana gagasan ruangnya adalah hampir sama dengan masjid-masjid lain di Jazirah Arab dan di dunia Islam yang lain.

Gambarfoto 25 : Masjid di Daerah Bougouni, Mali – 1890. Masjid tersebut dibangunkan dengan menggunakan tradisi binaan tempatan. Walaupun gayarupanya memberi makna tersendiri bagi melambangkan budaya bangsa yang membangunkan masjid tersebut tetapi pelannya masih merujuk kepada masjid *hypostyle*.

Sumber : Labelle Prussin

Gambarfoto 26 : Masjid Tua di daerah Negeri Sembilan. Masjid tersebut merupakan antara rekabentuk masjid Warisan Melayu setara yang menggambarkan budaya bangsa masyarakat yang membangunkannya. Bentuknya yang sedemikian dengan gagasan pelan kubah tengah telah menyatakan dengan sendirinya bahawa ia adalah sebuah masjid dan telah disepakati oleh orang Melayu.

Sumber : Abdul Halim Nasir

PENERAPAN IDEA BUMBUNG MERU PADA SENIBINA MASJID WARISAN MELAYU DI ALAM MELAYU

Permasalahan mengenai bagaimana orang Melayu lama menerima idea dan bentuk bumbung meru untuk diterapkan dalam senibina masjid tidak banyak dibincangkan. Namun begitu Josef Prijotomo (1992) telah memberikan penjelasan yang agak terperinci mengenai idea bentuk meru ke dalam senibina masjid di Jawa.²⁸ Oleh kerana peninggalan orang Melayu terdahulu masih boleh terdapat di Jawa, mungkin kita boleh mengandaikan bahawa perlakuan, pemikiran dan penghasilan orang Melayu terdahulu boleh dikatakan hampir sama; kerana sebelum kedatangan Islam, mereka kesemuanya mengamalkan kepercayaan Hindu-Buddha-Animisme. Kesan

²⁸ Lihat Josef Prijotomo. 1992. Ideas And Forms of Javanese Architecture, Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Beliau menjelaskan tentang kemungkinan 'idea' senibina Islam di Jawa dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebudayaan Hindu-Buddha- Javanese.

peninggalan artifek yang terdapat di Lembah Bujang, Bukit Batu Pahat, Sungai Mas, Kampuchea dan sebagainya dan kesan peninggalan warisan masyarakat yang terdapat di Kelantan, Kedah dan Segenting Kra menunjukkan bahawa orang Melayu terdahulu telah mengamalkan sistem kehidupan yang hampir sama.

Jika diperhatikan kepada fenomena senibina yang berlaku di Jawa, bumbung meru, saka guru atau tiang seri dan ruang suci (*sacred cella*) adalah merupakan tiga unsur utama yang telah menguasai bentuk senibina untuk tujuan ibadat. Kesamaan tersebut adalah disebabkan oleh kesamaan idea atau gagasan dan pemikiran, alam semulajadi, sistem kemasyarakatan dan pensejarahan. Maka atas dasar kesamaan tersebut, tidak hairanlah jika gagasan bumbung meru terus diamalkan dalam pembangunan senibina masjid di Tanah Melayu, Jawa dan di seluruh Alam Melayu kerana ia telah diterima sebagai perlambangan bagi menyatakan gaya untuk senibina masjid sebagai sebuah bangunan untuk beribadat yang dianggap suci walaupun tradisi binaannya adalah berbeza.

RUMUSAN

Akibat dari kurangnya pengetahuan ke atas teori dan falsafah masyarakat terdahulu dalam membangunkan senibina yang telah diwariskan kepada kita, maka masyarakat kini teraba-raba mencari halatuju senibina yang dihasratkan samaada kita perlu meneruskan dan membangunkan idea mereka ataupun sebaliknya.

Sebenarnya kita juga masih tidak pasti tentang hasrat yang tersirat dibenak fikiran masyarakat terdahulu tentang usaha yang telah mereka kerjakan. Apakah sebenarnya pendekatan yang telah mereka gunakan dalam pembentukan teori dan falsafah dalam senibina yang telah mereka bangunkan. Seterusnya apa benarkah usaha mereka telah mematuhi segala halatuju dan dasar yang telah digariskan oleh Islam dalam usaha mereka tersebut ataupun sebaliknya. Segala teka-teki tersebut tidak akan terungkai selagi generasi kini tidak berusaha untuk cuba merungkaikan segala perkara yang masih tersirat tersebut.

Oleh itu, kajian yang telah dilakukan cuba untuk mencari pendekatan dalam membangunkan kerangka cendikiawan dan senibina yang kukuh dalam usaha untuk mengamalkan atau merekabentuk senibina dengan nilainya yang sebenar. Melalui pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan disini bahawa pembangunan senibina masjid-masjid Melayu warisan adalah besar kemungkinan telah mengikuti pendekatan pembangunan masjid terawal sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w. ataupun sebagaimana yang dinamakan sebagai '*hypostyle*' oleh sejarawan barat ataupun yang boleh kita panggil sebagai 'gayarupa asli Arab'. Namun begitu, jika merujuk kepada bentuk pelan dan kerataan binaannya, ia lebih mengarah untuk merujuk kepada pendekatan yang telah dibangunkan semasa di zaman kerajaan Usmaniah; iaitu dengan pelan empatsegi sama bagi mengesimbangkan binaan bumbungnya serta gagasan bumbung 'kubah'. Yang membezakannya adalah ke atas penggunaan bahan binaan dan tradisi binaan bagi disesuaikan dengan faktor tempatan dan kemahiran tukang tempatan. Keadaan tersebut besar kemungkinan adalah disebabkan oleh kehadiran para ulamak dari Tanah Arab yang agak besar jumlahnya ke Alam Melayu dimana ketika itu juga keadaan politik dan ekonomi di Alam Melayu agak stabil dengan golongan pemerintahnya juga adalah dikalangan orang Islam. Para ulamak tersebut berkemungkinan telah memberikan idea pembangunan masjid-masjid besar yang telah dibangunkan oleh golongan pemerintah Usmaniah bagi tujuan untuk menyampaikan maklumat dan pesanan kepada rakyatnya kepada masyarakat Islam di Alam Melayu.

Jika diperhatikan kepada tatatur ruang dalaman masjid warisan Melayu, didapati gagasan ruangnya adalah tersendiri dalam konteks binaan warisan orang Melayu terdahulu. Orang Melayu terdahulu boleh dikatakan tidak pernah menghasilkan ruang yang sama seperti gagasan ruang masjid yang mempunyai mihrab dan berbumbung kubah. Oleh yang demikian, adalah besar kemungkinan bahawa ideanya telah dibawa dari luar bagi memenuhi gagasan kepenggunaannya iaitu untuk mengerjakan sembahyang berjemaah. Dengan kata lain, ulamaklah yang telah membawa idea tersebut berdasarkan kepada pengalaman yang telah diperolehi dari tempat lain yang pernah mereka kunjungi atau alami sendiri.

Jika diperhatikan juga, pelan masjid Melayu warisan tidak begitu terpengaruh dengan pendekatan senibina masjid Mogul dimana ruang sembahyang utamanya tidak berbentuk empatsegi sama; sebaliknya berbentuk empatsegi bujur yang lebih mirip kepada bentuk masjid *hypostyle* atau gayarupa asli Arab secara langsung dan sebagaimana yang dibangunkan semasa di zaman kerajaan Umaiyah. Oleh itu dapatlah diperjelaskan di sini bahawa masjid warisan Melayu Alam Melayu boleh dikatakan lebih meruju kepada pembangunan masjid-masjid besar sebagaimana yang telah dibangunkan di zaman Kerajaan Usmaniah berbanding dengan idea dari pembangunan masjid-masjid di zaman Mogul, Umaiah dan Fatimiah.

Terdapat tiga andaian yang boleh dibuat bagi menjelaskan keadaan tersebut. Keadaan pertama ialah disebabkan oleh tahap kekuatan pengaruh dari para ulamak ke atas pemikiran orang Melayu di mana berkemungkinan ulamak yang datang dimasa kekuasaan raja-raja Melayu sedang memuncak adalah datangnya dari Tanah Arab sewaktu di zaman Kerajaan Usmaniah berbanding dengan ulamak yang datang dari India sewaktu di zaman Mogul. Di zaman Kerajaan Usmaniahlah martabat orang-orang Islam sedang berada di puncak kegemilangan.

Keadaan kedua ialah mungkin berdasarkan kepada tradisi binaan orang Melayu yang menggunakan kayu dan penerapan bentuk meru sebagai perlambangan kepada binaan masjid yang lebih sinonim dengan gaya senibina masjid berkubah tengah sebagaimana yang telah dibangunkan semasa di zaman Kerajaan Usmaniah yang juga telah menerapkan idea kubah sebagai perlambangan kepada binaan masjid.

Keadaan ketiga ialah berkemungkinan orang Melayu terdahulu tidak berpeluang untuk mencadangkan idea pembangunan masjid yang mempunyai gaya *hypostyle* atau gayarupa asli Arab secara langsung. Walaupun orang Melayu terdahulu juga berpeluang untuk mengunjungi Tanah Arab samaada untuk tujuan menuntut ilmu Islam, mengerjakan haji atau berdagang, tetapi kebanyakan diantara mereka mungkin tidak tahu, tidak perasan atau tidak pandai untuk menilai tentang perbezaan pelbagai tipologi masjid-masjid lama yang telah mereka kunjungi di Tanah Arab. Kebanyakan mereka juga menganggap bahawa senibina masjid adalah sama melainkan pada binaan bumbungnya samaada berbumbung rata, bumbung berkubah atau berbumbung meru. Oleh itu, tipologi masjid warisan Melayu tidak banyak dibuat perubahan melainkan berkisar disekitar bentuk pelan empatsegi sama dan berbumbung meru bertingkat melainkan pada binaan sesetengah masjid yang terdapat di Semenanjung Tanah Melayu dan Segenting Kra yang cuba 'lari' dari bentuk empatsegi sama dengan bentuk pelan yang berbentuk empatsegi bujur.

RUJUKAN

- Abdullah Mohamad (Nakula). 1982. *Senibina Islam – Aplikasi di Malaysia*. Kertaskerja dalam International Conference On Islam And Technology. Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur.
- Abdul Rocham. 1983. *Mesjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia*. Bandung. Penerbit Angkasa.
- David Mizan Hashim. 1986. *Typology and the Evolution of the Malaysian Mosque*. Kertas kajian tesis sarjana di Harvard Graduate School of Design
- Ismail Serageldin, Introduction Regionalism, dalam suntingan Martin Frishman and Hasan'uddin Khan, 1994, *The Mosque – History, Architectural Development & Regional Diversity*, London : Thames and Hudson. Hlm. 72 – 76
- Josef Prijotomo. 1992. *Ideas And Forms of Javanese Architecture*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press. Beliau menjelaskan tentang kemungkinan 'idea' senibina Islam di Jawa dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebudayaan Hindu-Buddha-Javanese.
- K.A.C Creswell, *Early Muslim Architecture*, I, 2nd. revised edition, hlm. 6-12.
- Kamaruddin Mohd Ali. *Architecture : Unity of Sacred and the Profane* dalam Mohd Taib Osman. 2000. *Islamic Civilization In the Malay World*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Mahmud Yunus. 1992. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia, Jakarta*, Mutiara Sumber Widya. Hlm.10-11.
- Martin Frishman & Hasan'uddin Khan. 1994. *The Mosque – History, Architectural Development & Regional Diversity*. London. Thames And Hudson. Hlm. 77-100.
- Mizan Hitam & Anuar Talib. *The Malaysian Mosque : Evolution, Elements & Meaning*. Dalam *Built Environment Journal*, Number 2, January 2005, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, Universiti Teknologi Mara. Hlm. 2-9.
- Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi. 1998. *The Mosque As A Community Development Centre*. Skudai Johor. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, hlm. 71-74.
- Mohamad Tajudin Mohamad Rasdi dan Alice Sabrina Ismail dalam *Teori Senibina* Frank Lloyd Wright, *Petaling Jaya (2002)*, Pearson Malaysia Sdn Bhd. hlm. 28,
- Mohd Tajuddin Mohd Rasdi. *The Political Ideas of Islam and Their Influence on Mosque Architecture in Malaysia* hlm. 24-32, dalam *Crisis in Islamic Architecture*, Skudai, Pusat Kajian Alam Melayu (KALAM) Universiti Teknologi Malaysia.
- Sidi Gazalba, 1968, *Kebudayaan Islam*, dalam *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Jakarta, Pustaka Antara. Hlm 142-177
- Victor Olgay. 1963. *Design With Climate : Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism*. New Jersey USA. Princeton University. Hlm. 1-16.