

Gaya Bahasa *Al-Tawķīd* daripada Perspektif Nahu dan *Balāghah* Arab

¹BAMBANG MUHAMAD RAFADI YUSOFF

²SAINI AG. DAMIT

¹SMU Islam Kunak, P.S. 96, 91207 Kunak, Sabah. ²Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa,
Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

¹smu_kunak@yahoo.com, ²saini@ums.edu.my

Abstrak Artikel ini membincangkan secara naratif deskriptif elemen *al-Tawķīd* dan peranannya dalam bahasa dan primasastera Arab. Perbincangan tentang *al-Tawķīd* bukan sahaja terhad pada perbahasan dalam ilmu nahu Arab, bahkan merentasi sosiobudaya bangsa Arab itu sendiri yang dijelmakan melalui kewibawaan retorik (*balāghah*) dan sasteranya (*adab*). Fungsi dan implikasi *al-Tawķīd* dalam bahasa dan budaya Arab telah menempatkan gaya bahasa (*uslūb*) tersebut pada kelasnya yang tersendiri. Hasil perbincangan dalam artikel ini mendapati bahawa bahasa dan budaya Arab bukan sahaja memerihalkan *al-Tawķīd* dalam wacana sehari-hari, tetapi juga menggarap aura keintelektualan dan kecekalan peribadi bangsa Arab di persada kelestarian fizik dan linguistik. Lihat sahaja bagaimana mereka mengungkapkan ketegasan dalam menanggapi sesuatu yang menjadi impian atau tujuan dalam kehidupan sehari-hari; bukan sahaja menerusi tatabahasa *al-Tawķīd-al-Lafzīyy* atau *al-Ma'naviyy* semata, malah menjangkau elemen-elemen nahu yang lain seperti *al-Qasm* (sumpah), *al-Maf'ūl al-Muṭlaq* (akusatif melampau), *Zarf al-Zamān* (kedudukan masa), *al-Nidā'* (panggilan), *al-Badal* (gantian), *al-Na'at* (*adjektif*) dan sebagainya. Demikian juga apabila ditelusuri khazanah sastera yang tersimpan pelbagai jalur dan galur primasastera Arab yang amat menarik dan mengagumkan; antaranya ialah penggunaan gaya bahasa *al-Tawķīd* dalam ungkapan-ungkapan sasterawan Arab seperti *al-Mubālaghah* (kepalangan), *al-Itnāb* (penghuraian), *al-Taqdīm wa al-Ta'khīr* dan sebagainya. Justeru, itulah sebabnya mengapa al-Quran al-Karim yang kaya dengan mesej penegasan dan peneguhan tentang ayat-ayat Allah SWT menggunakan gaya bahasa *al-Tawķīd* versi bahasa dan budaya Arab tersebut yang sekali gus mengangkat martabatnya ke tempat yang paling mulia di dunia dan akhirat.

Kata kunci: Gaya bahasa, *tawkīd*, tatabahasa Arab, *balaghah* Arab

Abstract This article expounds narratively the description of *al-Tawkīd* element and its role in Arabic language and prime literature. Discussion concerning *al-Tawkīd* is not only limited to the debate in Arabic grammatical knowledge; it also crosses the Arabian socioculture itself which is manifested through rhetorical authority (*balaghah*) and its literature (*adab*). The function and implication of *al-Tawkīd* in Arabic language and culture have placed the language style (*uslūb*) in a class of its own. The outcome of discussion in this article found that Arabic language and culture do not only describe *al-Tawkīd* in daily discourse, but it also undertakes the aura of intellectuality and personal perseverance of the Arab nation in the stage of sustainable physics and linguistics. Look at how they express assertiveness in perceiving a certain thing which becomes an ambition or a thrust in everyday life; not only through grammar *al-Tawkīdal-Lafṣiy* or *al-Ma'nawiy* alone, yet it extends over other grammatical elements such as *al-Qasm* (oath), *al-Mafūl al-Muṭlaq* (extreme accusative), *Zarf al-Zamān* (Position of Time), *al-Nida'* (summon), *al-Badal* (Substitution), *al-Na'at* (adjective) and so forth. Similarly, when searching through a treasure of literature in which stores various lines and strains of very fascinating and impressive Arabic prime literature; one of them involves the use of language style *al-Tawkīd* in literary expressions by Arabian writers, such as *al-Mubālaghah* (Hyperbole), *al-Itnāb* (Elaboration), *al-Taqdīm wa al-Ta'khīr* and et cetera. Hence, it is not surprising that *al-Quran al-Karim* is rich with messages concerning assertion and reinforcement of the verses of Allah SWT that uses language style *al-Tawkīd* of the version of Arabic language and culture which lifts its prestige at once to the most honorable position in the world and hereafter.

Keywords: Language style, *tawkīd*, Arabic grammar, Arabic *balaghah*

PENDAHULUAN

Konsep *al-Tawķid* yang mencetuskan gaya bahasa pengukuh dan penguat, sama ada dari sudut lafaz maupun makna adalah tidak terhad pada perbincangan peraturan tatabahasa sahaja. Ia turut dibahaskan dalam peraturan wacana (*balāghah*) dan dalam peraturan pembentukan kata (*al-Şarf*) yang melibatkan ayat-ayat tertentu, yang menunjukkan kekuatan dan kehebatan serta melibatkan sedikit banyak pada bahagian-bahagian yang berfungsi (*hurūf al-ma'āni*).

Menurut pandangan ahli Nahu Arab, *al-Ta'kīd* atau *al-Tawķid* ialah mengukuhkan makna (*tashdīd al-ma'ānā*), iaitu unsur penurut (*tābi'*) yang berfungsi sebagai penetap makna yang dituruti (*maibū'*) di dalam ayat yang mengandungi *uslub al-Tawķid* dan akhirnya tidak ada lagi makna ayat yang perlu diragui. Perkara ini juga ada kaitannya dengan makna-makna fungsi kata (*al-ma'ānī al-i'rābiyyah*). Secara umum, apa yang mereka maksudkan ialah menggunakan beberapa cara khusus untuk menguatkan pertuturan yang terdahulu dan menetapkannya, sama ada dengan teknik melafazkannya sekali lagi (mengulang sebutannya) atau menggunakan perkataan-perkataan khusus untuk menetapkan mesej dan mengelak kekeliruan.

Balāghah Arab pula berpandangan *al-Tawķid* amat berkaitan dengan '*ilm al-Ma'ānī*' dan juga dikenali sebagai *al-Takrīr* (pengulangan). Ia terbahagi kepada dua kategori. Kategori pertama terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pertama, pengukuh pada lafaz dan pada makna sekali gus. Kedua, pengukuh pada makna sahaja tidak pada lafaz. Kategori kedua ini terbahagi pula kepada dua bahagian, iaitu; *al-mufid* (memberi faedah) dan *ghayr al-mufid* (tidak memberi faedah). Justeru, *al-Tawķid* tidak digunakan sewenang-wenangnya melainkan ketika ia diperlukan kerana ia merupakan suatu kenyataan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dan kedudukannya yang tersendiri.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara naratif kewujudan elemen-elemen *al-Tawķid* dalam disiplin nahu dan retorik Arab. Selain daripada itu, ia juga bertujuan memperluas skop dan bidang kajian gaya

bahasa *al-Tawķīd* yang biasanya hanya dihadkan pada kajian Nahu Arab. Kajian ini mengetengahkan contoh-contoh ayat gaya bahasa *al-Tawķīd* yang relevan dengan perbahasannya dalam disiplin Nahu dan Retorik Arab.

Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik persembahan yang diketengahkan ialah naratif-deskriptif dengan mekanisme pengumpulan data secara kepustakaan. Suatu kesimpulan atau pernyataan umum yang abstrak telah dibentuk terlebih dahulu dan kemudiannya disusuli dengan pembentukan dan penghuraian sub-subtopik atau pernyataan-pernyataan sokongan yang bersifat konkrit bagi menjelaskan dan memperkuuh pernyataan utama. Justeru, kajian ini telah mempersebahkan secara naratif bagaimana suatu kesimpulan abstrak telah ditentukan. Entiti gaya bahasa *al-Tawķīd* sesungguhnya mempengaruhi elemen-elemen tertentu dalam disiplin nahu dan retorik Arab yang dapat dihuraikan dan diklasifikasikan bersandarkan dalil atau contoh ayat yang relevan dan signifikan dengan sub-subtopik atau kategori-kategori sokongan yang terbentuk kemudian. Kajian ini telah menghasilkan suatu kerangka konsep tentang kajian gaya bahasa *al-Tawķīd* dalam linguistik Arab melalui persembahan deskriptif seperti yang termuat dalam artikel ini.

GAYA BAHASA *AL-TAWKID* DARIPADA PERSPEKTIF NAHU

Pengukuh Sebutan

Pengukuh sebutan (*al-tawķid al-lafzî*) ialah sebutan (lafaz) yang diulang dengannya akan apa-apa yang datang sebelumnya. Jika yang datang sebelumnya itu dalam bentuk lafaz ayat, maka kebanyakannya diiringi dengan *al-ātīf* (dengan perantara partikel ‘*ātāf*’) seperti firman Allah SWT (Surah *al-Takāthur*: 3–4) dan firman Allah SWT dalam Surah *al-Qiyāmah*: 35–36 (Ibn Hishām, t.t: 336). Demikian juga dengan mengulang apa-apa yang dikukuhkan dengan sebutannya (yang asal) atau dengan mendatangkan sinonimnya (seperti dengan lafaz tersebut), sama ada yang diulang itu kata nama jelas (*ism zāhir*), ganti nama (*ḍamīr*), kata kerja (*fi'l*), partikel (*harf*) mahupun ayat (*jumlah*) (Muṣṭafā al-Ghalāyini, 1980: 232). Contoh: "جَاءَنِي زَيْدٌ جَاءَنِي زَيْدٌ", "إِنْ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ", "ضَرِبَتْ زَيْدًا زَيْدًا" (Ibn Ya‘īsh, t.t: 41). Jelasnya, pengukuh sebutan ialah mengulang sebutan pertama dalam bentuknya yang asal

atau dengan mendatangkan sinonimnya yang merangkumi kata nama jelas, ganti nama, partikel, kata kerja dan ayat (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 286–287). Maksudnya, pengulangan sebutan terdahulu dengan teksnya atau sebutan lain yang seerti dengannya ('Abbās Ḥasan, t.t: 525). 'Abduh al-Rājihiy (1998: 379) merumuskan seperti berikut:

Iaitu pengulangan lafaz unsur yang dikukuhkan (*al-muakkad*) atau dengan apa yang pada maknanya. Di *'rāb* pada semua suasinya sebagai pengukuh sebutan yang mengikut unsur yang dikukuhkan pada *i'rābnya* tanpa sebarang pengaruh pada unsur atau sesuatu yang selepasnya, contohnya: الاجتہاد الاجتہاد طریق النجاح. Boleh juga mengukuhkan ganti nama yang bersambung yang dinominatifkan dan selainnya secara sebutan (*tawķid lafziy*) dengan ganti nama yang terpisah yang dinominatifkan, yang tidak ada baginya tempat daripada *al-I'rāb* (*Lā mahalla lahu min al-I'rāb*), contohnya: فعلتْ . أنتَ هذا – أحببْتُك أنتَ – أرسّلتُ الكتابَ إلَيْهِ هُوَ. Demikian juga harus mengukuhkan partikel dan kata kerja secara sebutan (*lafziy*), dan harus juga mengukuhkan ayat dengan menggunakan partikel *al-'Atf* "thumma" pada kebiasaannya yang bukan maknanya *al-'atf*.

Sekiranya ia adalah kata nama yang jelas atau ganti nama terpisah yang diakusatifkan, maka hal itu adalah jelas. Sekiranya ganti nama tersebut terpisah yang dinominatifkan, maka boleh dikukuhkan dengannya dengan menggunakan semua ganti nama yang bersambung seperti "أنتَ قفتْ". Sekiranya ganti nama tersebut bersambung, disambungkan dengan apa-apa yang disambungkan dengannya yang dikukuhkan tadi seperti "عجبتْ منكْ منكَ عجبتْ". Jikalau dalam bentuk kata kerja atau partikel yang bersituasi jawapan, maka jelas seperti "قام زيد" قام قام زيد, namun sekiranya bukan bersituasi jawapan, maka wajib dua perkara. Pertama, kedua-duanya hendaklah dipisahkan. Kedua, hendaklah diulang berserta pengukuh tersebut apa-apa yang bersambung dengan yang dikukuhkan sekiranya ia adalah ganti nama, dan diulang ia atau *damīrnya* jika ia adalah kata nama jelas, seperti firman Allah SWT (أيُعذُّكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْتُمْ) (إِنَّ زِيدًا إِنَّ زِيدًا وَكُلَّتُمْ تُرَبَّاً وَعَطَّلَمَا أَنَّكُمْ مُحَرُّجُونَ (Surah *al-Mu'minūn*: 35 dan (إِنَّ زِيدًا إِنَّ زِيدًا وَكُلَّتُمْ تُرَبَّاً وَعَطَّلَمَا أَنَّكُمْ مُحَرُّجُونَ (Ibn Hishām, t.t: 336–340). Muhammad 'Abd al-Khāliq 'Udaymah (1973: 14–19) telah menghuraikan dengan jelas

cara-cara mengukuhkan ganti nama, kata kerja, *jar wa majrūr* dan ayat dengan mengambil contoh-contoh dari ayat-ayat al-Quran.

‘Abbās Ḥasan (t.t: 526) telah merumuskan beberapa tujuan pengukuhan sebutan, antaranya ialah:

1. Membolehkan pendengar mendapatkan sebutan (lafaz) yang belum pernah didengarnya, atau pernah didengarnya tetapi tidak berapa jelas atau tidak berapa meyakinkan.
2. Sebagai ancaman (*al-tahdīd*). Contohnya dalam firman Allah SWT (سُورَةُ الْمُعَمَّد) (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) (Surah *al-Takāthur*: 3–4).
3. Sebagai menyatakan kehebatan (*al-taḥwīl*). Contohnya dalam firman Allah SWT (وَمَا أَدْرِنَاكُمْ بِيَوْمِ الدِّينِ) (ثُمَّ مَا أَدْرِنَكُمْ مَا يَوْمُ الدِّينِ) (Surah *al-Infiṭār*: 17–18).
4. Sebagai menyatakan perasaan seronok (*al-taladhdhudh*).

Pengukuh Makna

Antara lafaz-lafaz pengukuh makna yang terkenal *ialah nafs*, ‘ayn, *kilā*, *kiltā*, *kull*, *jamī'* dan ‘āmmah. Lafaz-lafaz ini mesti didahului oleh *al-Muakkad* (unsur yang dikukuhkan). *Al-Muakkad* tersebut hendaklah dalam keadaan *ma'rifah*, bersamaan dengannya pada *al-i'rāb* dan diidāfahkan (disandarkan) kepada ganti nama yang kembali kepada *al-muakkad*, contoh: “*Jā'a Zaydun nafsuh*.” (dinominatifkan dengan *al-dammah*), “*Ra'ytu Zaydan nafsah*.” (diakusatifkan dengan *al-fathah*), dan “*Marartu bi Zaydin nafsih*” (Digeneratifkan dengan *al-kasrah*) (‘Abd al-Rājihiy, 1998: 376).

Kilā dan *kiltā* digunakan untuk mengukuhkan *al-muthannā*, contoh: “*Haḍara al-ustādhān kilāhumā*”, “*Ra'ytu al-ustādhayn kilayhimā*” dan “*Marartu bi al-ustādhayn kilayhimā*. Bagi mengukuhkan keseluruhan (*al-shumūl*) pula, lafaz-lafaz *kull*, *jamī'* dan ‘āmmah digunakan, contoh: “*Qara'tu al-kitāba kullahu*”, “*najahā al-mujtahidūn kullahum*”, *kāfa'tu al-mujtahidūn kullahum*”, “*A'jabtu bi al-lā 'ibīn jamī'i him*” dan “*Haḍara al-ṭullāb 'āmmatuhum*” (‘Abd al-Rājihiy, 1998: 376).

Terdapat juga lafaz-lafaz lain yang memberi mesej pengukuhan keseluruhan dan biasanya digunakan selepas perkataan *kull*. Lafaz-lafaz tersebut ialah *ajma'*, *jam 'ā*', *ajma 'ūn* dan *juma'*, contoh: “*Qara'tu al-kitāb kullahu ajma'*” (*kullahu* dan *ajma'* pengukuh yang diakusatifkan dengan *al-fathah al-żāhirah*), “*Qara'tu al-qışṣah kullahā jam 'ā*” (*kullahā* dan *jam 'ā*' pengukuh yang diakuastifkan dengan *al-fathah al-żāhirah*), “*Hadara al-tullāb kulluhum ajma 'ūn.*” (*kulluhum* pengukuh yang dinominatifkan dengan *al-dammah al-Zhāhirah*) dan *ajma 'ūn* pengukuh yang dinominatifkan dengan *wāw*) dan “*Hadarat al-ṭālibāt kulluhunna juma'*.” (*kulluhunna* dan *juma'* pengukuh yang dinominatifkan dengan *al-dammah al-żāhirah*) ('Abd al-Rājihiy, 1998: 377).

Ketika hendak mengukuhkan ganti nama bersambung yang dinominatifkan (*al-ḍamīr al-muttaṣil al-marfū'*) sama ada ganti nama tersembunyi mahupun terang, maka ia perlu dipisahkan daripada pengukuh dengan ganti nama terpisah yang dinominatifkan (*al-ḍamīr al-Muṇfaṣil al-Marfū'*), dan *di'rāb* sebagai pengukuh sebutan (*tawķid lafṣiy*) yang tidak ada tempat baginya daripada *al-i'rāb* (*Lā maḥall lahā min al-i'rāb*), atau dengan menggunakan perkataan lain selain ganti nama. Contohnya “*Katabtu anā nafsī hādhā al-mawdū'*, *Fa'alta anta nafsuka hādhā*”, “*Fa'altumā antumā anfusukumā hādhā.*” “*Fa'altum antum anfusukum hādhā*”. “*Fa'altunna antunna anfusukunna hādhā.*” dan “*Darastum – al-sanah al-mādiyah – anfusukum hādhā.*” Ada pun ganti nama yang tidak dinominatifkan, atau ganti nama terpisah, maka tidak perlu pemisah, seperti “*Ra'aytuh nafsah*”, “*Marartu bih nafsih*”, “*Anta nafsuka fa'alta hādhā*” dan “*Antum anfusukum fa'altum hādhā*” ('Abd al-Rājihiy, 1998: 378–379).

Pengukuh makna ini terbahagi kepada dua, iaitu:

Pertama, yang mengangkat atau menghilangkan keraguan (kesamaran) *al-muḍāf* kepada yang dikukuhkan. Ia menggunakan dua lafaz (sebutan) iaitu *al-nafs* dan *al-'ayn* (Ibn 'Aqīl, t.t: 206–207, Muhammad Khalil al-Bāshā, t.t: 469). Faedah mengukuhkan sesuatu dengan *al-nafs* dan *al-'ayn* ialah menghilangkan kemungkinan bahawa dalam sesuatu pertuturan atau *kalām* tersebut terdapat unsur majāz, lalai atau lupa (Muṣṭafā al-Ghalāyiniy, 1981: 233).

Kedua, yang mengangkat atau menghilangkan keraguan (kesamaran) serta menidakkan kesyumulan (keseluruhan) yang dikehendaki. Ia menggunakan sebutan *kull*, *kilā*, *kiltā*, *jamī'* dan *'āmmah* (Ibn 'Aqīl, t.t: 207).

Kata Nama Terbitan Sebagai Pengukuh ‘Āmilnya (Penyebabnya Berfungsi)

Kata nama terbitan (*maṣdar*) atau penggantinya (*nawā'ib*) yang berfungsi sebagai pengukuh ‘āmilnya, penjelas kategori atau jenisnya (kualiti) dan penjelas bilangannya (kuantiti). Ia adalah kata nama yang diakusatifkan (*ism manṣūb*) dan dikenali sebagai *al-Maf'ūl al-Muṭlaq*”. Justeru, *al-Maf'ūl al-Muṭlaq* tersebut dikategorikan seperti berikut:

1. Pengukuh faktor penyebabnya ('āmil), contohnya “‘Ammara al-muslimūn al-masjid ta‘mīran.”
2. Penjelas kualiti (jenis) penyebabnya, contoh “*Rahala al-must‘mir rahīl al-zalīl.*”, maknanya “*Rahala rahīlan mithl rahīl al-zalīl.*”
3. Penjelas kuantiti (bilangan) penyebab ('āmil), contoh “*Qara‘tu al-kitāb qirā‘atayn*”.

***Al-Hāl* (Situasi) Sebagai Pengukuh ‘Āmil dan Ṣāhibnya**

Al-Hāl al-Muakkid (adjektif pengukuh) ialah yang diambil manfaat makna tanpanya ia hanya didatangkan bagi tujuan pengukuhan dan terbahagi kepada tiga (Muṣṭafā al-Ghalāyiniy, 1980: 93–95).

1. Sebagai peneguh atau pengukuh ‘āmilnya (faktor penyebabnya), iaitu yang benar dengannya dari segi makna sahaja, atau makna dan lafadz (sebutan) sekali gus. Contoh yang pertama ialah “*tabassama dāḥikā.*” dan firman Allah SWT: (وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (Surah al-Shu‘arā': 183). Contoh kedua: firman Allah SWT: (وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا...) (Surah al-Nisā': 79).

2. Sebagai pengukuh empunyanya (*sâhib*). Contoh: “*Jā’ā al-Talāmīdh kulluhum jami‘an*” dan firman Allah SWT: أَفَلَمْ يَرَوْا مُؤْمِنِينَ تُكْرِهُ الْأَنْسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (Surah *Yūnus*: 99).
3. Sebagai pengukuh kandungan ayat yang disimpulkan daripada dua kata nama *ma‘rifah* lagi *jāmid* seperti “*Hua al-haqq bayyinā aw ṣariḥā*” dan “*Nahnu al-ikhwah muta‘āwinūn*”.

Dari sudut penjelasan (*al-tabyīn*) dan pengukuhan (*al-ta’kīd*) pula ia terbahagi dua, iaitu:

1. Sebagai penjelas, iaitu kebiasaannya. Dinamakan juga sebagai *muassisah* (pengasas), iaitu yang menunjuk ke atas satu makna yang tidak difahami dari apa yang sebelumnya.
2. Sebagai pengukuh (*al-muakkidah*) iaitu yang diambil manfaat maknanya tanpanya (Al-Maṭridiy, 1986: 331).

Ganti Nama *Al-Faṣl* (Terpisah)

Ganti nama ini bukannya ganti nama terpisah (*al-damīr al-munfaṣil*), sekalipun ia adalah salah satu jenis ganti nama *nominatif* (*al-raf’*) yang terpisah. Penamaan sebagai *al-faṣl* bukan merujuk kepada perkara tersebut, tetapi kerana fungsinya memisahkan antara dua rukun (tonggak) ayat, iaitu memisahkan antara subjek (*mubtada’*) dan predikat (*khabar*), kata kerja dan *fā’il*, serta membezakan antara *al-Khabar*, *al-ṣifah* dan *al-ḥaṣr*(‘Abduh al-Rājihiy, 1988: 39).

Kadangkala ia berada di tengah-tengah antara *al-mubtada’* dan *al-khabar*, atau yang asalnya *al-mubtada’* dan *al-khabar* untuk memberitahu bahawa apa yang selepasnya adalah *khabar* bukannya *na‘at*. Ia memberi faedah kepada pertuturan (*kalām*) satu bentuk pengukuhan, seperti “*Zuhayr huwa al-shā‘ir*” dan “*Zanantu ‘Abdallāh huwa al-kātib*.” *Damīr al-Faṣl* ini kedudukannya ialah *lā maḥallā lah min al-i'rāb* menurut pandangan yang *aṣah* dalam kalangan ahli nahu Arab. Bentuknya adalah bentuk ganti nama-ganti nama *al-munfaṣilah* yang lain dan bertaṣarruf menurut *taṣarrufnya*, hanya ia bukanlah *damīr munfaṣil*.

Tentang faedah-faedahnya pula, Ibn Hishām (1985: 496) telah menyatakan tiga perkara, iaitu:

1. *Lafzīy* yakni menunjukkan bahawa apa yang terletak selepasnya adalah *khabar* dan bukannya *tābi‘*. Itulah yang dinamakan *faṣl* kerana memisahkan antara *al-khabar* dan *al-tābi‘* dan dinamakan juga *‘imād* kerana sangat diperlukan oleh makna pertuturan (*kalām*). Kebanyakan ahli nahu Arab memberi tumpuan kepada faedah ini.
2. *Ma‘nawiy* iaitu pengukuh. Sesetengah ahli nahu menamakannya dengan *du‘āmah* (penegak) kerana tertegak dengannya *kalām*. Maksudnya dikukuhkan.
3. *Ma‘nawiy* dalam bab *al-ikhtiṣāṣ*. Ia adalah tumpuan kebanyakan ahli *al-Bayān*.

***Al-Badal* (Gantian)**

Ia adalah penurut (*tābi‘*) yang dimaksudkan dengan mesej (*al-hukm*). Maksudnya ialah makna pertuturan (*al-kalām*) tertumpu kepada sahaja, di samping itu ia adalah penurut kata nama yang mendahuluiinya iaitu *al-mubdal minhu* (yang digantikan daripadanya). Para ahli nahu Arab menetapkan bahawa *al-badal* digunakan untuk pengulangan ‘āmil (faktor penyebab). Mereka berpandangan, ayat “*Kāna al-Khalīfah ‘Umar ‘ādilā*”, asalnya ialah “*Kāna al-Khalīfah Kāna ‘Umar ‘ādilā*.” Dalam ayat tersebut, ‘āmil tidak dizahirkan pengulangannya sama sekali (mutlak). *Al-Badal* pula terdiri daripada beberapa kategori seperti berikut (Ibn Hishām, t.t: 440):

1. *Al-Badal al-muṭābiq* atau *badal al-Kull min kull*, iaitu menggantikan sesuatu dari apa-apa yang bersesuaian maknanya. Contoh: *كان الخليفة عمر عادلا* (Kan al-khalīfah ‘Umar ‘ādilā).
2. *Badal ba‘d min kull* iaitu mengganti sebahagian sahaja daripada keseluruhannya sama ada sedikit, sama rata atau lebih banyak. Contoh: *أكلت الرَّغيف ثلثة أو نصفه أو ثلثيَه* (Aklat ar-ragīf thalثة au nusufih au thalithiyyah).

3. *Badal al-ishtimāl*. Tandanya ialah *badal* dan *mubdal minh* adalah saling *bermulābasah* tanpa perkaitan juzuk. Contoh: (أَعْجَنِي زَيْدٌ عَلَمْهُ).
4. *Badal* yang berbeza daripada *mubdal minhu* (yang digantikan). Ia terbahagi kepada dua. Pertama, *badal iḍrāb* atau *badal badā'*. Contoh: (إِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْلِيَ الصَّلَاةَ مَا كُتِبَ لَهُ نَصْفُهَا) (... ثُلُثَهَا رَبِيعُهَا...). Kedua, *badal nisyān* atau *badal ghalt*. Contoh: (جَاءَنِي زَيْدٌ عَمْرُو)

Zarf Al-Zamān (Penunjuk Masa)

Ia merupakan antara yang berfungsi sebagai pengukuh sesetengah ayat dan kadangkala datang sebagai *muassis* (pengasas), iaitu memberi makna yang baharu kepada ayat tersebut. Contoh, “*Šumtu shahrā*”. Perkataan *shahr* memberi makna yang baharu kepada pendengar kerana perkataan *šawm* boleh jadi berlaku sehari, seminggu dan sebagainya. Sedangkan dalam firman Allah SWT (الذِّي أَسْرَى بِعَنْدَةِ لَيْلٍ) (Surah *al-Isrā'*: 1) tidak demikian kerana perkataan *isrā'* sememangnya berlaku pada waktu malam (*layl*). Justeru, perkataan *layl* tidak membawa sebarang makna baharu kepada pendengar (al-Matridiy, 1986: 387).

Antara perkataan yang digunakan sebagai pengukuh dalam *żarf al-zamān* ini juga ialah *qaṭṭ*, *abadā* dan *'iwād*. Ilyās Dīb (1984: 108-112) menjelaskan seperti berikut:

1. *Żarf al-zamān* untuk merangkumi masa lampau (*istigrāq mādī*), biasanya digunakan selepas *nafy* atau *shibhnya*. Contoh: (مَا ظلمْتَكَ قَطْ).
2. *Żarf al-zamān* yang datang sebagai pengukuh pada masa depan secara *nafy* dan *ithbāt*. Contoh: (لَا أَفْعَلُ هَذَا الْأَمْرَ أَبْدًا) (لَا أَفْعَلْتُهُ أَبْدًا).
3. *Żarf al-zamān* untuk masa depan dan merangkumi semua yang berlaku pada masa depan. Datang selepas *nafy* dan *istiṣḥām*. Contoh: (لَا أَفْعَلُ هَذَا الْأَمْرَ عَوْضًا) (لَا أَفْعَلْتُهُ فِي زَمْنِ مِنَ الْأَزْمَنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ).

Al-Na‘at (Al-Şifah)

Al-Na‘at (Al-Şifah) terbahagi dua bahagian iaitu pertama, *na‘at ḥaqīqiy* (sebenar) dan kedua, *na‘at sababiy* (sebab).

Al-Na‘at al-ḥaqīqiy ialah mena‘atkan (menyifatkan) kata nama yang mendahuluinya. Ia menurutnya pada semua perkara: *al-tadhkīr/al-ta’nīth*, *al-ta’rif/al-tankīr*, *al-ifrād/al-tathniyah/al-jam‘* dan pada *al-i'rāb*, contoh: “*Najahā al-ṭālib al-mujtahid*”, “*Najahat al-ṭālibah al-mujtahidah*” “*Najahā al-tullāb al-mujtahidūn*” dan “*Najahat al-ṭālibāt al-mujtahidāt*.” Kadangkala, *na‘at* tersebut dalam bentuk kata nama terbitan (*māṣdar*), tetapi dengan beberapa syarat iaitu hendaklah kata kerjanya *thulāthiy*, bukannya *māṣdar mīmiy* dan mesti sentiasa *al-ifrād* dan *al-tazkīr*. Dalam kaitan ini, maka beberapa keadaan berikut perlu diberi perhatian, iaitu;

1. Tidak boleh bersamaan dengan *al-man‘ūt* (yang disifatkan) melainkan pada *al-i'rāb* dan *al-ta’rif/al-tankīr* sahaja. Contoh: “*Hādhā ḥākim ‘adl*” dan “*Hāulā’ hukkām ‘adilun*.”
2. Sekiranya *al-Man‘ūt* tersebut *jam‘ muzakkar ghayr ‘āqil*, maka *na‘atnya* harus *mufrad muannath*, *jam‘ muannath sālim* atau *jam‘ taksīr muannath*. Contoh: “*Hādhīhī buyūt ‘āliyah*”, “*Hādhīhī buyūt ‘āliyāt*” dan “*Hādhīhī buyūt ‘awāl*.
3. Sekiranya *al-Man‘ūt* adalah *tamyīz* selepas bilangan (11–99), maksudnya *mufrad* yang diakusatifkan, maka harus *na‘at* tersebut *mufrad* atau *jam‘*. Contoh: “*Najahā arba‘ata ‘ashara ṭāliban mujtahidān*” atau “*Najahā arba‘ata ‘ashara ṭāliban mujtahidīn*”.

Al-Na‘at al-Sababiy ialah tidak menyifatkan kata nama yang mendahuluinya dengan bentuk hakiki, tetapi menyifatkan kata nama yang jelas (zahir) yang datang selepasnya dan dinominatifkan dengannya serta merangkumi ganti nama yang kembali kepada kata nama yang sebelumnya. Kata nama yang terakhir inilah yang dinamakan *al-Sababiy* kerana bersambung (dengan kata nama yang terdahulu dengan “sebab” tertentu seperti kita mengucapkan “*Hādhā rajul mujtahid ibnuh*.”

Terdapat beberapa keadaan *al-Na'at al-Sababiyy* yang perlu diberi perhatian, iaitu:

1. *Na’at* jenis ini mengikuti *man’utnya* pada dua perkara sahaja iaitu *al-i’rāb* dan *al-ta’rif/al-tankīr*. Mengikut kata nama selepasnya pada satu perkara sahaja iaitu *al-tadhkīr/al-ta’nīth*, contohnya “*Hādhā rajul mujtahid ibnuhu*.” dan “*Hādhā rajul mujtahidah ibnatuhu*”.
 2. Jika kata nama yang selepasnya (*lāhiq*) adalah *mufrad* atau *muthannā*, mesti diifrādkan *nā’atnya*, contoh: “*Hādhā rajul ibnuh*” dan “*Hādhā rajul mujtahid ibnāh*.” Sekiranya kata nama selepasnya (*lāhiq*) adalah *jam’ mudhakkār sālim* atau *jam’ muannath sālim*, lebih utama (*afdal*) *na’atnya mufrad*, contohnya “*Hādhā rajul mukhlis muhibbūh*” dan “*Hādhā rajul mukhlisah banātuh*.”
 3. Sekiranya kata nama selepasnya (*lāhiq*) tersebut adalah *jam’ taksīr*, harus (dibolehkan) *na’atnya mufrad* atau *jam’* sepertinya “*Hādhā waṭan karīm abnā’uh*” dan “*Hādhā waṭan kirām abnā’uh*.”

Al-Nidā’ dengan “*Yā ayyuhā*”

Digunakan *ayyuḥā* (untuk *mudhakkār*) dan *ayyatuḥā* (*muannath*) bagi panggilan (*nidā’*) yang melibatkan *alif lām*. *Al-Tathniyah* dan *al-Jam’* dikenalkan dengan satu sebutan serta diraikan pada kedua-duanya (*يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ*) (يَا أَيُّهَا النَّفْسُ) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ). Sekiranya yang menuruti (*tābi’*) tersebut adalah *na’at* bagi *ayyu*, ditentukan *raf’nya* pada sebutan, contohnya (*يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ*) (*Ibn Hishām*, t.t: 294–295). Tidak *dina’atkan* *ayyu* melainkan dengan salah satu daripada dua perkara. Pertama, kata nama yang ada *alif lām al-jinsiyah* seperti (*يَا أَيُّهَا الرَّجُل*) (*يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ*). Kedua, kata nama penunjuk (*ishārah*), contohnya (*يَا أَيُّهَا*).

Sesungguhnya gaya bahasa *nidā'* dengan menggunakan teknik tersebut banyak terdapat dalam al-Quran yang berfungsi sebagai pengukuh dengan cara mengulang sebut (ingat) dan menjelaskan kekaburuan. Juga, sebagai pengukuh dengan menggunakan partikel

al-tanbīh dan pengumpulan dua kata nama yang *ma'rifah* (Al-Alūsiy, t.t: 182).

Al-Ikhtīṣāṣ

Ia adalah kata nama yang diakusatifkan secara *al-ikhtīṣāṣ* dan dianggap sebagai salah satu jenis *al-maf'ūl bih* kerana sebelumnya terdapat kata kerja yang dielipsikan iaitu *akhuṣṣu* ('Abduh al-Rājihiy, 1988: 218) yang daripadanya disempenakan sebutan *al-Ikhtīṣāṣ*. Boleh juga ditaqdīrkan dengan kata kerja *elipsisa'ni* atau *aqṣud* (Amīl Bādī Ya'qūb, 1986: 22).

Ia diakusatifkan dengan kata kerja elipsis *akhuṣṣu* selepas ganti nama *mutakallim* (diri pertama) dan wujud *alif lām*, contohnya "Nahnu al-'Arab agrā al-nās li al-dayf" dan *muḍāf* (disandarkan), contoh: "Nahnu ma'āshirah al-anbiyā' lā nūrith mā taraknā ṣadaqah" dan *ayyu* seperti pada kelaziman *nidā'* contoh "Anā qaf'al kadhā ayyuhā al-rajul". Boleh juga diakusatifkan dengan kata kerja *ilzam* atau *ittaq* bahawa diulang atau di'aṭafkan ke atasnya atau menggunakan *iyyāka*, contoh "al-Silāh al-Silāh", "al-Akh al-Akh", "al-Sayf wa al-Rumh", "al-Asad al-Asad," "nafsuka nafsuka" dan "Iyyāka wa al-Asad" (Ibn Hishām, t.t: 213).

Tujuan asal *al-Ikhtīṣāṣ* ialah mengehadkan makna ke atas *ism ma'rifah* yang membawa mesej pengukuhan makna dan penegasannya ('Abbās Hasan, t.th: 122-124). Bermaksud, *al-ikhtīṣāṣ* membawa mesej mengukuh dan mengkhusus. Contoh "Nahnu naz'umu al-qabīlah" adalah bertujuan kebanggaan, "nahnu faqīr amām Allāh" bertujuan *tawāḍu'* dan "Innanā nuṭī'u abawainā" bertujuan penerangan (*al-bayān*). Sekiranya kita tambahkan pada ayat-ayat di atas dengan gaya bahasa *al-ikhtīṣāṣ*, contoh: "Nahnu ma'shar Quraysh naz'umu al-qabīlah", "Nahnu ma'shar al-insān nad'af amām Allāh" dan "Innanā ma'shar al-Muslimīn nuṭī'u abawainā", setiap satunya membawa mesej *ta'kīd* (pengukuhan) dan *tashdīd* (penegasan) bagi kebanggaan, kerendahan diri dan penjelasan.

GAYA BAHASA *AL-TAWKĪD* DARIPADA PERSPEKTIF *BALĀGHAH* ARAB

Al-Majāz Lebih Kebalāghahannya Berbanding *Al-Haqīqah*

Al-Haqīqah dari sudut etimologi, berpolakan (*wazn*) *fa ‘il* dengan maksud *fā‘il*, iaitu *haqq al-shay’* (telah benar sesuatu itu) *idhā athbat* (apabila telah tetap ia). Atau dengan maksud *maf‘ul*, iaitu *haqqagta al-shay’* (anda mentahqīqakan sesuatu) *idhā athbattah* (apabila anda telah menetapkannya). Kemudian, dipindahkan ke perkataan yang *thābit* (tetap) atau *muthbatah* (ditetapkan) pada tempat asalnya. Huruf *tā’* yang terdapat padanya adalah sebagai proses perpindahan dari *al-waṣfiyyah* (frasa sifat) ke *al-ismiyah* (frasa kata nama) (Al-Murāghiy, t.t: 254).

Dari sudut terminologi, *al-haqīqah* ialah perkataan yang digunakan pada tempatnya tanpa sebarang *ta’wīl* pada peletakannya seperti perkataan *al-Asad* (singa) dalam bentuknya yang dikhaskan (seekor haiwan yang buas). Maka, lafaz atau sebutan *al-Asad* tadi diletakkan untuknya dengan *al-tahqīq* tanpa sebarang *ta’wīl* padanya. Ia berbeza dengan *al-isti‘ārah* (metafora) yang tidak boleh dinamakan *al-haqiqah*, tetapi dinamakan *majāz lughawiy*, lantaran binaan dakwaan perkataan yang dipinjam (*al-musta‘ār*) sebagai yang diletakkan untuk yang dipinjamkan baginya (*al-musta‘ār lah*) menurut satu jenis daripada penta’wīlan (Al-Sakākiy, 1983: 358).

Ada pun perkataan *al-majāz*, dari sudut etimologi adalah diambil dari *jāz al-shay’* (telah melampau oleh sesuatu), *idhā ta‘addāh* (apabila melanggarinya). Mereka menamakan sesuatu itu dengan lafaz (sebutan) yang dipindahkan daripada makna asalnya dan kemudian digunakan untuk menunjukkan ke atas makna selainnya (bukan makna asalnya) yang sesuai dengannya. Dari sudut terminologi pula, ia didefinisikan sebagai sebutan yang digunakan pada yang bukan selayaknya menurut istilah pertuturan kerana adanya hubungan (*‘alāqah*), iaitu sesuatu yang bersesuaian antara maksud sebenar dengan maksud *majāznya*. Kadangkala, wujud *al-mushābahah* antara keduanya dan ada kala tidak. Disertai dengan *qarīnah* (tanda) yang menghalang dari kehendak maksud asalnya, iaitu yang menghalang (*māni’*) dari maksud asal yang kadangkala dalam bentuk lafaz (sebutan) dan ada kalanya dalam bentuk *hāl* (situasi) (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 290–291).

Al-Khaṭīb al-Qazwīniy (t.t: 189) dan al-‘Alawiy (t.th: 8–9) menjelaskan bahawa *al-majāz* lebih kebalāghahannya berbanding *al-haqiqah*. *Al-Mubālaghah* tersebut terdapat dalam proses pengithbātan dan pentaqrīran maksud (makna), yang mana penyampaianya memberi maksud pengukuhan dan penegasan semantik ketika dalam pertuturan. Bermaksud, *al-mubālaghah* tersebut memiliki ciri-ciri pengukuh, penetap dan penegas yang masing-masing adalah unik.

Jenis-jenis Penyampaian *Al-Khabar*

Hak pertuturan disampaikan dengan ukuran atau kadar yang diperlukan oleh maksud yang hendak disampaikan agar tujuan pertuturan tersebut dianggap fasih dan jelas (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 58) supaya menunjukkan ketegasan dan ketetapan. Oleh itu, berbeza-beza bentuk *al-Khabar* di dalam *uslūb-uslūb* bahasa mengikut pelbagai situasi *al-Mukhāṭab* yang dapat dikategorikan kepada tiga situasi (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 58–59):

1. *Ibtidā’iy*, iaitu *al-mukhāṭab* sunyi mindanya daripada sebarang *khabar* tanpa keraguan padanya dan tidak memungkirkannya. Dalam keadaan sebegini, tidak diperlukan sebarang unsur pengukuhan seperti firman Allah SWT (الْمَلِكُ الْأَعْلَمُ... ٤٦) (وَالْبَيْنُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا... Surah *al-Kahf*: 46). Cara ini digunakan apabila pendengar tidak merasa sebarang keraguan pada khabar berita yang disampaikan kepadanya.
2. *Talabiy*, iaitu *al-mukhāṭab* meragui *khabar* dan terdapat keperluan mengetahui atau mengenali hakikat *khabar* tersebut. Maka, eloklah dikukuhkan pertuturan atau *kalām* yang hendak disampaikan tersebut dengan satu alat pengukuhan agar dapat melaikan kesangsian, seperti (إِنَّ الْأَمِيرَ مُنْتَصِرًا). Maksud pengukuhan di sini ialah mengukuhkan *ḥukm* (mesej), bukannya mengukuhkan *al-musnad ilayh* ataupun *al-musnad*. Cara ini disampaikan apabila pendengar sangsi atau ragu berkenaan sesuatu *khabar* berita yang disampaikan kepadanya.
3. *Inkāriy*, iaitu *al-mukhāṭab* memungkiri *khabar* (berita) yang dibawa atau disampaikan kepadanya dan dia begitu yakin

kesilapan berlaku pada pihak pembawa *khabar* (berita) tersebut. Ketika ini, pertuturan hendaklah dikukuhkan dengan sekurang-kurangnya dua alat pengukuh mengikut situasi dan sejauh mana keingaran pendengar atau penerima khabar berita tadi seperti (إِنَّهُ لِقَادِمٌ) (وَاللَّهُ إِنَّهُ لِقَادِمٌ) dan (إِنَّ أَخَاكَ قَادِمٌ). Cara sebegini digunakan sekiranya pendengar atau penerima berita tersebut mengingkari sekeras-kerasnya isi berita yang disampaikan kepadanya.

Ulasannya, gaya bahasa pengukuh digunakan dalam dua jenis penyampaian *al-khabar* berikut, iaitu *al-ṭalabiy* dan *al-inkāriy*. Fenomena pengukuh di sini jelas menunjukkan telah berperanan penting dalam proses memfasihkan pertuturan dan menzahirkannya. Justeru, kaedah-kaedah penyampaian *al-khabar* kepada *al-mukhātab* berperanan sebagai penghapus kekburan, kesangsian dan prasangka dari minda *al-mukhātab* sehingga pertuturan yang kita tuturkan menjadi lebih jelas dan dapat memuaskan hati para pendengar.

***Al-Qaṣr* Sebagai Pengukuh dan *Pentakhiṣīs* (Pengkhusus)**

Al-Qaṣr dari sudut etimologi ialah sekatan dan tahan. Dari sudut terminologi, ia bermaksud penetapan sesuatu hukum yang disebut pada pertuturan atau penafiannya daripada apa yang selainnya. Atau mentakhiṣīs suatu perkara dengan suatu perkara lain dengan menggunakan cara atau kaedah yang khusus (dikhaskan untuknya). Definisi yang kedua dianggap lebih menyeluruh kerana merangkumi definisi yang pertama (Muṣṭafā al-Murāghiy, t.t: 154).

Terdapat dua elemen *al-qaṣr*, iaitu *al-maqṣūr* (yang diqaṣarkan) dan *al-maqṣūr ‘alayh* (yang diqaṣarkan ke atasnya) (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 179). Contoh, apabila kita katakan (ما سافر إلا على), maksudnya ialah mentakhiṣīs *al-safar* kepada Ali dan menafikan orang lain daripada sesiapa yang disangka bermusafir. Apa-apa yang sebelum *illā* adalah *maqṣūr* dan apa yang selepasnya adalah *maqṣūr ‘alayh* (Muṣṭafā al-Murāghiy, t.t: 154). Untuk itu, bagi setiap gaya bahasa *al-qaṣr* wujud dua tonggak, iaitu *maqṣūr* dan *maqṣūr ‘alayh* (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 179).

Terdapat beberapa kaedah digunakan untuk tujuan *qaṣr*. Antara empat kaedah yang sering digunakan ialah pertama, menggunakan *al-nafy* dan *al-istiḥnā’*. Kedua, menggunakan *innamā*. Ketiga,

menggunakan partikel ‘atāf seperti *lā*, *bal* dan *lākinn*. Keempat, menggunakan gaya bahasa mendahului yang haknya terkemudian seperti firman Allah SWT (إِنَّكَ نَعْبُدُ وَإِنَّكَ نَسْتَعِينُ) (Surah *al-Fātiḥah*: 5).

Dari sudut dua rukun atau tonggaknya, *al-Qaṣr* terbahagi dua, iaitu (Muṣṭafā al-Murāghiy, t.t: 185):

1. *Qaṣr* sifat ke atas yang disifatkan iaitu ditahan atau disekat sifat ke atas yang disifatkan dan dikhaskan dengannya. Lalu, ia tidak bersifat selain dengan sifat tersebut sahaja kerana ada kalanya *al-mawṣūf* bersifat dengan selain dari sifat tersebut, contoh: (لَا زَعِيمٌ إِلَّا سَعْدٌ) (لَا رَازِقٌ إِلَّا اللَّهُ).
2. *Qaṣr* yang disifatkan ke atas *sīfah*, iaitu ditahan dan disekat *al-mawṣūf* ke atas *sīfah* dan dikhaskan dengannya bukan selainnya kerana ada kalanya *sīfah-sīfah* tersebut dikongsi oleh mawṣūf-mawṣūf lain contoh: (مَا أَنْشَأَ اللَّهُ إِلَّا خَالقُ كُلُّ شَيْءٍ).

Dari sudut situasi *al-mukhāṭab*, *al-qasr* terbahagi kepada tiga, iaitu (Muṣṭafā al-Murāghiy, t.t: 161–162):

1. *Qaṣr ifrād*, iaitu apabila *al-mukhāṭab* berkeyakinan wujud perkongsian antara dua perkara atau lebih, contoh: (إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) yang ditujukan kepada mereka yang berkeyakinan bahawa Allah SWT itu tiga dalam satu dan sebagainya.
2. *Qaṣr qalb*, iaitu apabila *al-mukhāṭab* berkeyakinan sebalik hukum ('aks *al-hukm*) lalu diterbalikkan ke atasnya keyakinannya itu, contoh: (مَا شَاعَرَ إِلَّا شَوْقِي) sebagai bantahan bagi mereka yang beranggapan atau berkeyakinan bahawa ada penyair yang lebih hebat daripadanya atau ada penyair lain selain Shawqī.
3. *Qaṣr ta 'yīn*, iaitu apabila *al-mukhāṭab* merasa sangsi pada hukum, contoh: (مَا شَاعَرَ إِلَّا شَوْقِي) bantahan bagi mereka yang merasa sangsi terhadap penetapan *al-shā'i'r* bagi Shawqī dan bagi sesetengah penyair yang lain.

***Al-Mubālaghah* (Berlebih-lebihan)**

Definisi *al-Mubālaghah* ialah dakwaan bagi penyifatan sampainya sesuatu ke satu tahap atau had yang sangat hebat kuat. Lemahnya juga dianggap tahap yang mustahil dan jauh untuk dicapai sehingga disangka perkara tersebut tidak ada kesudahannya (Al-Khaṭīb Al-Qazwīniy, 1932: 370).

Al-Mubālaghah terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama *tablīgh*, sekiranya dakwaan tersebut untuk menyifatkan kuat atau lemah sesuatu yang mungkin bagi akal dan kebiasaan (adat). Kedua *ighrāq*, sekiranya dakwaan tersebut untuk menyifatkan kuat atau lemah sesuatu yang mungkin bagi akal, tetapi tidak pada kebiasaan (adat). Ketiga *ghuluw*, iaitu sekiranya dakwaan tersebut untuk menyifatkan kuat atau lemah sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil bagi akal dan kebiasaan (adat).

Terdapat beberapa pandangan ahli *al-Balāghah* tentang penerimaan *al-mubālaghah*. Pertama, penolakan mutlak. Alasan golongan ini ialah bahawa sebaik-baik pertuturan (*kalām*) adalah yang keluar daripada tempatnya yang benar serta datang dengan cara yang benar juga tanpa menokok tambah. Kedua, penerimaan mutlak. Alasan golongan ini ialah bahawa sebaik-baik syair ialah yang paling dusta antaranya dan pertuturan atau *kalām* yang paling utama ialah yang dilebih-lebihkan padanya. Ketiga, antara terima dan tolak. Ia merupakan pendapat *jumhūr* (majoriti) ulama yang menerima baik sekiranya berjalan di atas landasan yang betul kerana di dalam al-Quran juga banyak terdapat unsur *al-mubālaghah* tersebut datang dalam bentuk yang pelbagai. Golongan ini menolak sekiranya ia datang dalam bentuk *al-ighrāq* dan *al-ghuluw* serta mereka menghina penggunaanya.

Al-Mubālaghah adalah salah satu ciri pengukuhan dan penegasan melalui pertuturan yang tinggi nilainya. Ketika kita menggambarkan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan atau sangat berkurangan, maka terlintas di benak dan fikiran kita, apa yang kita mahukan ialah agar pendengar dapat menghayati betapa seriusnya kita tentang sesuatu yang ingin kita sampaikan. Teknik kita memfokuskannya itu mampu mendatangkan rasa kukuh dan teguh pada kandungan pertuturan kita serta mampu memantapkan tema yang terkandung di dalamnya.

Pengukuhan dan Pengulangan antara Rahsia *al-Itnāb*

Al-Itnāb dari sudut etimologi merupakan kata nama terbitan *atnab fi kalāmih* (berjela-jela pada pertuturnya), apabila dia berlebih-lebih padanya dan memperpanjang ekor-ekornya (Muṣṭafā al-Murāghiy, t.t: 196) dan melebih-lebihkan serta memperbanyakkan (Al-Mu'jam al-Wasīt, t.th: 567).

Al-Itnāb dari sudut terminologi pula ialah penambahan lafaz (sebutan) ke atas sesuatu maksud untuk sesuatu keperluan (*fā'idah*), atau menyampaikan sesuatu maksud dengan ungkapan tambahan melalui kebiasaan ungkapan mereka yang *balīgh* ucapannya untuk sesuatu keperluan memperkuat dan memperkuuhkannya. Contohnya, firman Allah SWT yang membawa maksud ‘sudah tua’ (رَبُّ إِنِي وَهُنَّ الْعَظِيمُ مُتَّيٌّ) (Surah Maryam: 4) (Ahmad al-Hāshimiyy, t.t: 226).

Antara unsur dalam *al-iṭnāb* ialah pengulangan (*al-takrīr* atau *al-tikrār*) yang banyak didapati dalam al-Quran dan *kalām* Arab. Antara fungsinya ialah:

1. Sebagai pengukuh. Firman Allah SWT (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۖ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) (Surah al-Naba': 4–5), perkataan ‘*thumm*’ menunjukkan bahawa amaran yang kedua adalah lebih *ablagh* dan lebih dahsyat (Ahmad Maṭlūb, 1980: 234).
2. Sebagai penambahan perhatian kepada apa yang menafikan keinginan agar sempurna penyampaian *kalām* dengan penerimaannya. Firman Allah SWT (وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّمَنِ يَقُولُونَ لَتَبْغُونَ أَنْتُمُ الْأَنْجَى) (Surah Ghāfir: 38–39).
3. Sebagai memperbanyakkan yang bersangkutan (*al-muta'alliq*). Allah SWT berulang-ulang menyebut nikmat-Nya sebagaimana firman-Nya (فِإِيَّ إِنَّا رَبُّكُمَا تَكَبَّلَنِ ۖ) (Surah al-Rahmān: 16). Dalam ayat tersebut, Allah SWT berulang-ulang menyebut nikmat yang dianugerahkan ke atas makhluk manusia dan jin serta merangsang mereka supaya mengaku kekuasaan dan kelembutan-Nya terhadap mereka (Al-Zarkāshiy, 1980: 10–11).

Pengulangan ini ada di antaranya yang berfaedah dan ada juga yang tidak berfaedah. Bagi yang berfaedah, ia dikira sebagai *al-iṭnāb* dan lebih khusus daripadanya. Lalu, disebut bahawa setiap pengulangan membawa faedah *al-iṭnāb*, namun tidak semua *al-iṭnāb* datang membawa faedah (Darwīsh al-Jundiy, t.t: 208, Maḥmūd al-Sayyid Shaykhūn, 1983: 46).

Selain pengulangan (*al-tikrār*), kita dapati juga ganti nama terpisah berperanan dalam perkara *al-iṭnāb*. Ibn al-Athīr berpendapat, terdapat dua jenis *al-iṭnāb*. Pertama, pengukuhan ganti nama bersambung dengan ganti nama terpisah (mengukuhkan *al-damīr al-muttaṣil* dengan menggunakan *al-damīr al-muṇfaṣil* sebagai pengukuh), manakala kedua *al-takrīr* (mengulang). Ada pun pengukuhan ganti nama bersambung dengan ganti nama terpisah sebagai pengukuhnya, seperti dalam firman Allah SWT (فَلَوْلَمْ يُمُوسَى إِمَّا أَنْ تُفْيِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُقْرِئُونَ) (Surah *al-A'raf*: 115). Dalam ayat tersebut, mereka yakni ahli sihir mengungkapkan (نَحْنُ الْمُقْرِئُونَ) dan tidak menggunakan ungkapan (وَإِمَّا أَنْ تُقْرِئَ) (وَإِمَّا أَنْ تُقْرِئَ), disebabkan keinginan ahli-ahli sihir tersebut melontarkan terlebih dahulu tongkat-tongkat mereka sebelum Musa a.s. melakukannya. Maka, didatangkanlah satu ganti nama (*al-damīr*) yang dikukuhkan dengan menggunakan ganti nama terpisah (*al-muṇfaṣil*) (Ahmad Maṭlūb, 1986: 9).

Antara tujuan dan rahsia pengulangan ialah pengukuhan. Pengulangan tersebut kadangkala berperanan sebagai pengukuhan pada lafaz (sebutan) dan makna sekali gus, kadangkala bergantung juga pada makna sahaja tanpa sebutan. Contoh yang pertama, iaitu pada lafaz dan makna sekali gus ialah firman Allah SWT (فَإِنَّمَا أَنْتَ مُنَذِّرٌ لِّلنَّاسِ) (Surah *al-Rahmān*: 16), yang diulang beberapa kali secara lafaz dan makna bagi menetapkan perakuan (*al-taqrīr*) segala nikmat dan mengagungkan perihal keadaannya (nikmat tersebut). Contoh pada makna sahaja seperti dalam firman Allah SWT (وَلَتَكُنْ مِّنَّكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ...) (Surah *Āli 'Imrān*: 104). Firman-Nya (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) adalah bersifat umum dan merangkumi semua perkara kebaikan, namun sesungguhnya diulang suruhan melaksanakan kemakrufan dan menegah kemungkaran adalah dari sudut pengukuhan dan *al-mubālaghah* (berlebih-lebihan) (Al-'Alawiy, t.th: 177–190).

Pengukuhan Secara *Al-Taqdīm* (Mendahulukan)

Lafaz-lafaz dalam ayat-ayat bahasa Arab memiliki susunan (sintaksis) yang tersendiri. *Al-mubtada'* kedudukannya sebelum *al-khabar*, *al-fi'l* sebelum *al-fā'il*, *al-fā'il* sebelum *al-maf'ūl bih*, *al-jarr* dan *al-majrūr* serta *qayd-qayd* dan penyempurna-penyempurna lainnya. Namun, susunan tersebut bukanlah mutlak, bahkan boleh berubah mengikut keperluan tatabahasa dan *bayāniy* (*balāghah*).

Tujuan-tujuan pentaqdīman, antaranya ialah pertama, mengqasrkan *al-musnad* ke atas *al-musnad ilayh* dengan menta'*rīfkan al-musnad* (*alif lām*) serta mendahulukannya sebagai tambahan pada maksud pengukuhan, contoh: "الظالم أنتَ". Kedua, mentahṣīṣ, menghaṣr dan menta'*kīd* dengan cara mendahulukan *al-fudlah* ke atas *al-'umdhā*, contoh: "في المكتبة قضى الموظف واجبه", "صاحبها خرج الوليد من قاعة الامتحان" (Ilyās Dīb, 1984: 66-67). Ketiga, memperkuat *al-hukm* (mesej) dan mentaqrīrkannya (perakui), contoh: "هو يعطي الجزيل". Pengulangan ganti nama tersembunyi (*mustatir*) "huwa" pada kata kerja "yu'ti" mentaqrīrkan dalam minda pendengar dan mentahqīqkan bahawa yang melakukan "pemberian yang besar" tersebut adalah "huwa." Maka, mendahulukan "huwa" (*al-musnad ilayh*) dalam ayat tersebut membawa kepada pengukuhan *al-hukm* (mesej) dan mentaqrīrkannya ('Abd al-'Azīz 'Atīq, 1985: 152).

Mengukuhkan Pujian dengan Sesuatu yang Menyerupai Hinaan dan Sebaliknya

Mengukuhkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai hinaan dan sebaliknya adalah antara keindahan-keindahan makna dalam '*ilm al-Badī'*. Menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai hinaan didatangkan dalam tiga bentuk, iaitu:

Pertama, bahawa dikecualikan sifat pujian dari sifat hinaan yang ternafi daripada sesuatu, dengan andaian (*taqdīr*) bahawa sifat pujian tersebut masuk pada sesuatu yang dinafikan dalam sifat hinaan tadi. Contoh:

1. Berkata Ibn Nabātah: ولا عيب فيه غير أئي قصدته * فأنستني الأيام أهلاً
وموطناً

2. Berkata al-Nābighah al-Zubyāniy: *
وَلَا عِبَّادَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيِّدُهُمْ
بِهِنْ فَلُولٌ مِّنْ قِرَا الْكَتَابِ
3. Berkata penyair lain: *
تَعْذُّ ذُنُوبِي عِنْدَ قَوْمٍ كَثِيرَةً * وَلَا ذَنْبٌ لِي إِلَّا الْعَلَا
وَالْفَضَائِلُ

Kedua, ditetapkan bagi sesuatu sifat pujian, dan didatangkan selepasnya dengan perantara instrumen pengecualian (*istithnā'*) yang diiringi oleh sifat pujian yang lain. Contoh:

1. Sabda Rasulullah SAW: *
أَنَا أَنْصَحُ الْعَرَبَ، بِيَدِ أَنَّى مِنْ قَرِيشٍ
2. Berkata al-Nābighah al-Ja'diy: *
فَتَى كَمْلَتْ أَخْلَاقَهُ غَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ فَمَا يَبْقِي مِنَ الْمَالِ بِأَقْيَا
3. Berkata penyair lain: *
وَجْهَ كَأْزَهَارِ الرِّيَاضِ نَصْرَاتِهِ
صَخْرَوْرَ

Ketiga, didatangkan dengan yang dikeluarkan padanya akan makna pujian sebagai *ma'mūl* bagi kata kerja (*fī'l*) yang ternafi padanya akan makna hinaan, yang demikian itu menggunakan gaya bahasa (*uslūb*) *al-istithnā'* *al-mufarragh*. Contoh: Firman Allah SWT dalam Surah *al-A'rāf* ayat 126: (وَمَا تَنْقِمُ مِنْ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِأَيْلِتِ رَبِّنَا...) (١٢٦).

Ada pun mengukuhkan hinaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian, maka ia datang dalam dua bentuk, iaitu: pertama, bahawa dikecualikan sifat hinaan dari sifat pujian yang ternafi daripada sesuatu, dengan andaian (*taqdīr*) bahawa sifat hinaan tersebut masuk pada sesuatu yang dinafikan pada sifat pujian tadi. Contohnya, berkata penyair:

خَلَا مِنَ الْفَضْلِ غَيْرَ أَنِّي * أَرَاهُ فِي الْحَمْقِ لَا يَجَارِي

Maksudnya: Tidak ada sebarang kebaikan pada suatu bangsa tersebut, melainkan bahawa mereka berjiran dengan yang hina.

Kedua, ditetapkan bagi sesuatu sifat hina dan didatangkan selepasnya melalui instrumen *istithnā'* yang diiringi dengan sifat hinaan yang lain. Contohnya, berkata penyair:

لَنِيمُ الطَّبَاعِ سُوئِ الْهُوَأُ
جَبَّانٌ يَهُونُ عَلَيْهِ الْهُوَأُ

Maksudnya: Orang yang jahil itu adalah musuh dirinya sendiri, namun dia adalah rakan si dungu.

Bentuk pertama dari kedua-dua bahagian di atas, dan bentuk ketiga dari bahagian yang pertama adalah lebih kuat dalam menghasilkan pengukuhan. Perkara ini ditinjau dari dua sudut, pertama, pengukuhan padanya menyerupai dakwaan yang mempunyai keterangan (bukti). Seolah-olah orang yang memuji itu beristidlāl (membuktikan) di atas penafian sifat yang hina dengan mengaitkan kewujudannya di atas perkara yang mustahil. Sesuatu yang dikaitkan dengan perkara yang mustahil adalah juga mustahil sifatnya.

Kedua, asal pada pengecualian (*al-istithnā'*) adalah secara mutlak bersambung (*muṭṭaṣil*). Disebut instrumennya sebelum menyebut apa-apa yang selepasnya adalah sangkaan mengeluarkan *al-mustathnā* daripada *al-mustathnā minh*. Maka, apabila datang sifat pujian atau sifat hinaan selepas instrumen tersebut serta berubah *al-istithnā'* tersebut dari bersambung (*al-ittīṣāl*) kepada terpisah (*al-inqīṭā*). Justeru, itu adalah pujian di atas pujian, atau hinaan di atas hinaan. Dari sinilah timbulnya aura ‘pengukuhan’ (*al-Tawķīd*). Selain daripada itu, aura pengukuhan ini hanya dapat dihasilkan dari sudut yang kedua ini sahaja (Muhammad Muhammad Khalīfah dan ‘Abd al-Hakī Hasan Na‘nā’, 2011: 174–180).

KESIMPULAN

Daripada penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahawa penggunaan *al-Tawķīd* adalah bertujuan untuk menguatkan dan mengukuhkan makna sesuatu ungkapan atau gaya bahasa Arab yang menunjukkan penegasan. Kepelbagaiannya gaya bahasa atau uslub dalam menterjemahkan mesej penegasan dan pengukuhan tersebut bukan sahaja dicanai daripada unsur-unsur sintaksis atau nahu Arab seperti *al-Tawķīd al-Lafzīyy*, *al-Ma‘nawiy* dan sebagainya. Bahkan, ia digarap juga melalui primasastera Arab yang membentuk sastera dan budayanya yang unik dan tersendiri. Jelasnya, aura *al-Tawķīd* pada hakikatnya berada di kelasnya tersendiri pada posisi dan tradisi bangsa Arab yang diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan dinamik dan bertenaga.

RUJUKAN

Al-Quran Al-Karim.

‘Abbās Ḥasan, (t.t). *Al-Naḥw al-Wāfi* (*Cetakan kelima*). Egypt: Dār al-Ma’ ārif.

‘Abd al-‘Azīz ‘Atīq. (1985). *‘Ilm al-Ma’ ānī*. Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah.

‘Abduh al-Rājihiy (1988). *Al-Taṭbīq al-Naḥwi*. Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah.

‘Abduh al-Rājihiy. (1988). *Durūs fī Shurūh al-Alīfiyyah*. Iskandariyyah: Dār al-Ma’ rifah al-Jāmi’ iyyah.

Aḥmad al-Hāshimiyy. (t.t). *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma’ ānī wa al-Bayān wa al-Badī’* (*Cetakan kedua belas*). Beirut: Mu’assah ‘Abd al-Ḥafīz al-Bassāt.

Aḥmad al-Hāshimiyy. (t.t). *Al-Qawā’id al-Asāsiyyah li al-Lughah al-‘Arabiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Aḥmad Maṭlūb. (1986). *Mu’jam al-Muṣṭalahāt al-Balāgiyyah wa Taṭawwaruhā* (*Cetakan pertama*). Baghdād: Maṭba’ ah al-Majma’ al-‘Ilmiy al-‘Irāqiyy.

Aḥmad Maṭlūb. (1980). *Asālib Balāghiyah (al-Faṣāḥah-al-Balāghah-al-Ma’ ānī)* (*Cetakan pertama*). Kuwait: Wakālah al-Maṭbu’ āt.

Al-‘Alawiy, Yaḥyā Ibn Ḥamzah Ibn ‘Aliy Ibn Ibrāhīm. (t.t). *Al-Tirāz al-Mutadammīn li Asrār al-Balāghah wa ‘Ulūm ḥaqā’iq al-I’jāz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Alūsiy, Abū al-Faḍl Shahāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd. (t.t). *Rūh al-Ma’ ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’ al-Mathānī*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabiyy. Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz, Editor: al-Majlis al-‘Ilmiy bi Fās.

Al-Ghalāyiyyin, Mustafā. (1980). *Jāmi’ al-Durūs al-‘Arabiyyah*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.

Al-Khaṭīb al-Qazwīniy. (t.t). *Al-Īdāh fī ‘Ulūm al-Balāghah: al-Ma’ ānī- al-Bayān- al-Badī’* Mukhtaṣar Talkhiṣ al-Miftāh, Beirut: Dār al-Jayl.

Al-Khaṭīb al-Qazwīniy. (1932). *Al-Talkhiṣ fī ‘Ulūm al-Balāghah*. (*Cetakan kedua*).

Dlm. ‘Abd al-Rahmān al-Barqūqī (Ed.). Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy.

Al-Maṭridiy, ‘Abd al-Rahmān. (1986). *Asālib al-Tawķid fī al-Qur’ān al-Karīm* (*Cetakan pertama*). Tripoli: al-Dār al-Jamāhiriyyah.

Al-Mu’jam al-Wasīṭ. (t.t). Al-Qāhirah: Dār ‘umrān.

Al-Murāghiyy, Aḥmad Muṣṭafā. (t.t.) *‘Ulūm al-Balāghah: al-Bayān-al-Ma’ ānī-al-Badī’*. (*Cetakan kelima*). Al-Maktabah al-Maḥmūdiyyah al-Tijāriyyah.

Al-Sakākiy, Abū Ya’ qūb Yūsuf Ibn Abī Bakr Muḥammad Ibn ‘Aliy. (1983). *Miftāh al-‘Ulūm*. (*Cetakan pertama*). Dlm. Na’īm Zarzūr (Ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zarkāshiy. (1980). *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (*Cetakan ketiga*). Dlm. Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (Ed.). Beirut: Dār al-Fikr.

Amīl Badī’ Ya’ qūb. (1986). *Mawsū’ah al-Naḥw wa al-Šarf wa al-I’rāb* (*Cetakan pertama*). Beirut: Dār al-‘Ilm li Malāyīn.

- Amīl Badī' Ya' qūb. (1988). *Mawsū' ah al-Hurūf fī al-Lughah al-'Arabiyyah (Cetakan pertama)*. Beirut: Dār al-Jayl.
- Darwīsh al-Jundiy. (t.t). *'Ilm al-Ma' ānī*. Kaherah: Dār Nahdah Miṣr al-Fujjālāh.
- Ibn Hishām al-Anṣāriy. (t.t). *Awqādah al-Masālik ilā Alfiyyah Ibn Mālik*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Hishām al-Anṣāriy. (t.t). *Sharḥ Shudhūr al-dhahab fī Ma' rifah Kalām al-'Arab*. Dlm. Muḥammad Muhyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Ed.). Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Ibn Hishām al-Anṣāriy. (t.t). *Sharḥ Quṭr al-Nadā wa Ball al-Ṣudā*. Dlm. Muḥammad Muhyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Ed.). Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Ibn Hishām al-Anṣāriy. (1985). *Mughnī al-Labīb 'an Kutub al-A' ḥarib. (Cetakan keenam)*. Dlm. Dr. Māzin al-Mubārak & Muḥammad 'Aliy Ḥamid Allāh (Ed.). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Ya'īsh, Muwaffaq al-Dīn. (t.t). *Sharḥ al-Mufaṣṣal*. Beirut: 'Ālam al-Kutub.
- Ilyās Dīb. (1984). *Asālib al-Ta'kīd fī al-Lughah al-'Arabiyyah (Cetakan pertama)*. Beirut: Dār al-Fikr al-Lubnāniy.
- Mahmūd al-Sayyid Shaykhūn. (1983). *Asrār al-Tikrār fī Lughah al-Qur'ān (Cetakan pertama)*. Kaherah: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azharīyah.
- Muhammad 'Abd al-Khāliq 'Udaymah. (1973). *Dirāsāt li Uslūb al-Qur'ān al-Karīm (Cetakan pertama)*. Mesir: Maṭba'ah al-Sā' ādah.
- Muhammad Khalīl al-Bāshā. (t.t). *Al-Tazkirah fī Qawā'id al-Lughah al-'Arabiyyah*. Beirut: 'Ālam al-Kutub.
- Muhammad Muḥammad Khalīfah & 'Abd al-Hakīm Ḥasan Na' nā. (2011.). *Miftāh al-Balāghah (Buku Teks STAM) (Cetakan Kedua)*. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia & al-Azhar al-Sharīf.