

Oleh : Drs. Romdon

Tulisan ini adalah hasil research penulis dengan sample masyarakat Jawa sederhana di Yogyakarta dan sekitarnya dengan sample yang lebih rendah lagi yang penulis dapatkan secara random dengan pilihan yang diusahakan bersifat representatif. Populasinya penulis targetkan masyarakat Jawa yang sederhana. Sederhana maksudnya sederhana cara berpikirnya. Mereka itu misalnya petani-petani kecil, pedagang-pedagang kecil, tukang-tukang becak, yang biasanya dikenal dengan istilah orang-orang Islam Abangan, yaitu orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak begitu taat menjalankan syariat Islam.

Penulis berusaha semampu mungkin untuk menelusuri prosedur research dengan sebaik-balknya. Karena research merupakan jalan atau methode ilmu, baik yang eksakta maupun yang sosial. (5: 140; cf. 7: 22-25). Hanya saja kalau Ilmu eksakta menekankan eksperimen dan inductive reasoning (9: 3), sedang ilmu sosial metodenya merupakan perpaduan yang bulat dan harmonis antara deduksi dan induksi (10: 68). Jadi antara methode research ilmu eksakta dan methode research ilmu sosial ada perbedaannya. Jangankan antara kedua ilmu tersebut, sedang antara ilmu sosial yang satu dengan ilmu sosial yang lain pun methode researchnya untuk masing-masing disiplin ada kekhususan-kekhususannya, walaupun pola umumnya sama, yaitu pola umum berpikir yang benar (10: 70-73; cf 11: 49: 50).

Sekali lagi penulis berusaha menelusuri sekuat-kuatnya methode research yang merupakan methodenya science. Dalam menggarap masalah ini penulis berusaha agar benar-benar dalam lapangan ilmu atau science, bukan dalam lapangan pengetahuan Indera dan bukan pula dalam lapangan filsafat atau philosophy, karena masing-masing pengetahuan tersebut berbeda methodenya. Methode ilmu dengan methode filsafat berbeda. Prinsip ilmu dengan prinsip filsafatpun berbeda, karena ilmu mencari penjelasan sebab akibat sehingga lebih jauh dapat menemukan prinsip-prinsip teori dibalik fakta yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan setiap kasus yang sama dan dapat pula dipergunakan untuk meramal dan mengontrol fakta, maka filsafat tujuannya untuk mencari hakekat atau sebab yang lebih jauh. Kalau science obyeknya mestil the fact atau fakta inderawi (12: 1), maka filsafat obyeknya tidak mestil demikian Penulis ingin melihat garis yang tegas antara science dan filsafat, walaupun barangkali berbeda pandangan dengan pandangan yang mengatakan bahwa ada research yang filosofis.

Dalam melaksanakan research ini penulis berpijak pada teori yang mengatakan bahwa magi itu pada masyarakat sederhana berfungsi sebagai alat fungsinya ilmu pada masyarakat modern, karena sebagaimana diketahui teori harus dipakai sebagai landasan umum sesuatu research (11: 41). Teori tersebut penulis anggap sebagai postulat (kenyataan ilmiah) walaupun teori tersebut bukan ajaran agama. Sebab penulis berpendapat bahwa research agama, postulatnya tidak harus ajaran agama. Postulatnya adalah segala macam kenyataan ilmiah asal sesuai dengan bidangnya dan benar merupakan kebenaran. Dari teori tersebut penulis berhypothesa bahwa masyarakat Jawa yang sederhana masih kuat alat magisnya. Penulis akan mengujil hypothesa

tersebut dan akan berusaha mencari penjelasannya. Dalam hal ini penulis tidak menelusuri pola grounded research dimana resercher langsung bergulat dengan data, baru kemudian menjusun hypothesa yang mengarah kepada teori yang merupakan prinsip atau keajegan yang terdapat dibalik fakta. Model research demikian menurut penulis memerlukan ketajaman pikiran dan kemampuan mengabstraksi, karena harus menyusun hypothesa dari kenyataan yang masih beragam.

Adapun obyek research ini adalah fakta mengenai salah satu aspek dari agama yaitu aspek ritus. Karena agama itu biasanya berasaskan kepercayaan, ritus dan pengikut. Maka obyek penulis adalah ritusnya, yaitu ritus dari agamanya orang Jawa yang sederhana yang biasanya dinamakan Kepercayaan Masyarakat Jawa. Tetapi bukan semua ritusnya melainkan hanya ritusnya yang magis, bukan yang mistis dan bukan pula yang murni agamis. Tentu saja fakta ini adalah fakta yang inderawi, karena fakta dalam research sosial itu biasanya adalah empirically verifiable observation (12 : 3). Kalau sudut pandangan research agama itu biasanya dari kacamata sosiologi, kacamata histori ataupun kacamata psychologi, maka research ini barangkali dapat dikatakan dari kacamata sosiologi. Dari segi waktu barangkali research ini termasuk deskriptif, karena mengenal masa sekarang, bukan mengenal masa lalu dan bukan pula mengenal masa yang akan datang.

Kemudian dalam menganalisa data, —yaitu fakta yang telah dibatasi dengan theoretical framework dan hypothesa serta telah dikumpulkan—, penulis tidak mempergunakan statistik, melainkan pemikiran yang logis (11 : 53). Teknik analisa demikian mengenal fakta agama menurut penulis adalah lebih baik ketimbang teknik statistik, karena fakta agama itu sukar dilengkakan. Tentu saja harus disertai ketelitian dan kejujuran (kedlobitan dan keadilan) yang barangkali saja merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh penulis. Barangkali termasuk analisa dengan pemikiran yang logis (non statistis) Inilah apa yang dikatakan "methode perbandingan ethnologis" dan "methode analyse kebudayaan". Kedua methode (tehnik) analisa ini terdapat didalam buku JWN Bakker S.J., Agama asli Indonesia (12 : 15).

Magi dikalangan masyarakat Jawa yang sederhana.

Sebahagian masyarakat Jawa kalau menderita sakit belum segera berpikir minta pertolongan dokter. Tetapi mereka pergi ke dukun yang kadang-kadang mereka namakan "Wong Tuwo". Wong Tuwo dalam bahasa Indonesia orang tua. Orang yang dinamakan Wong Tuwo inilah yang dimintai tolong untuk mengobati sakitnya. Demikian juga kalau keluarganya menderita sakit.

Memang orang yang dianggap sebagai wong tuwo mempunyal kedudukan istimewa didalam hati masyarakat Jawa yang sederhana. Orang demikian sangat dihargai dan didengarkan apa yang menjadi ucapannya. Didalam literatur Kejawenpun dapat dilihat soal ini, seperti misalnya didalam Wedotomo. Dikatakan didalam Wedotomo bahwa agar orang berbahagia, hendaknya minta nasehat atau bimbingan kepada Guru atau Wong Tuwo.

Pengobatan yang dilakukan oleh Wong Tuwo demikian kadang-kadang dengan ramuan obat-obatan Jawa, tetapi kadang-kadang tidak, melainkan dengan ucapan mantera-mantera, dengan sesaji atau lainnya, perbuatan perbuatan yang dapat dikatakan bersifat magis. Dukun-dukun Jawa yang melakukan pengobatan dengan ramuan-ramuan obat Jawa adalah berdasarkan

pengalaman, walaupun barangkali tidak mengerti analisa obatnya. Walaupun demikian, jalan ini, walaupun tidak tepat sekali, mempunyai kebaikan dan mempunyai sifat ilmiah, karena mendasarkan diri kepada fakta yang kongkrit dan pengalaman yang pernah dialami yang seolah-olah merupakan eksperimen Dukun—dukun demikian berpengalaman bahwa daun pepaya misalnya melegakan perut. Juga berpengalaman bahwa daun kumis kucing melancarkan air seni dan sebagainya. Barangkali ini lebih baik dari pada pasaran obat-obatan model sekarang. Sikap dukun demikian lebih baik daripada penjual obat yang mengatakan bahwa obatnya adalah obat untuk segala macam penyakit.

Disamping itu ada juga yang cara pengobatannya dengan jalan minta atau menyuruh kekuatan gaib selain Allah, dengan cara-cara yang tidak rationil. Karena mereka yakin bahwa makhluk-makhluk gaib itulah yang menyebabkan sakit atau yang dapat mengusir penyakit. Kalau yang dimintai itu ruh-ruh atau nyawa nenek moyang yang telah meninggal dunia, maka yang demikian itu dapat dikategorikan kepercayaan bang animistik. Perbuatannya dapat dikatakan perbuatan magi. Kalau yang dimintai itu daya-daya kekuatan gaib yang diyakini berada didalam sesuatu benda, baik benda itu orang, binatang atau benda mati, maka yang demikian itu dapat dinamakan kepercayaan dinamistik. Perbuatannya dapat juga dinamakan perbuatan magi. Jadi dasar magi adalah adanya kepercayaan yang animistik dan atau dinamistik dan pemikiran yang tidak bersifat kausalitas.

Memang masyarakat Jawa yang demikian ini, walaupun mengakui bahwa ada kekuatan Gaib Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa yang sering mereka namakan Sing Maha Kuwasa atau Gusti Allah, mereka tidaklah minta atau mohon langsung kepada Sing Moho Kuwoso ini. Kepercayaan mereka adalah Deistis. Mereka minta atau menyuruh ruh-ruh (animisme) dan/atau daya kekuatan gaib (dinamisme) dengan cara-cara yang tidak rationil, dengan cara yang magis melalui perantaraan dukun atau wong tuwo.

Penggunaan ruh-ruh serta kekuatan gaib secara magis ini, selain untuk pengobatan, ada lagi untuk kekebalan. Yang belakangan ini dalam Kejawen dinamakan "ngelmu karang" atau "aji joyo kawijayan". Dengan ilmu ini orang berusaha untuk tahan pisau, tahan pukulan dan sampai sampai tahan peluru. Orang yang kebal akan senjata demikian ini didalam bahasa Jawa dinamakan "ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda" artinya "tidak luka oleh pukulan pemukulnya tukang besi dan kebal akan senjata grindo". Perbuatan perbuatan magi tersebut adalah dalam artian tidak merugikan orang lain. Tidak untuk menyakiti atau membunuh orang lain. Disamping itu ada lagi perbuatan magi yang untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Sasarnya adalah musuh. Dengan perbuatan yang magis dikehendaki agar musuh menjadi sakit atau mati. Magi demikian didalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah "tenung". Magi yang menguntungkan biasanya dinamakan magi putih, dan magi yang merugikan dinamakan magi hitam.

Maka kalau kita perhatikan perbuatan magi itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pusat kehendak terletak pada manusia, manusialah yang menyuruh atau minta tolong ruh atau kekuatan gaib;
2. Adanya kepercayaan terhadap ruh-ruh atau daya-daya kekuatan gaib;
3. Cara atau kaifiyahnya tidak rationil, seperti misalnya dengan mantera atau lainnya (1 : 17).

Islam sendiri mengakui adanya makhluk-makhluk gaib atau alam gaib. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran sendiri dalam mensilafi orang yang bertaqwa yalah orang yang diantaranya mempercaya hal-hal yang galb, yaitu sebagaimana yang tersebut didalam surat Al-Baqoroh. Makhluk-makhluk gaib atau makhluk yang hidup dialam yang gaib itu didalam Islam misalnya Malaikat, Jin, setan dan nyawa manusia itu sendiri (4 : 119 dst). Didalam Tafsir Al-Quran al-Hakim karangan Al-Sayid Muhammad Rasyid Ridlo, juz I, halaman 398 dan seterusnya dikatakan bahwa syetan atau iblis itu adalah manusia atau jin yang jahat. Manusia tidak diperbolehkan terlalu mempertanyakan soal ruhnya karena ruh manusia itu soal Tuhan. Menurut Imam Al-Ghazali makhluk gaib atau alam gaib didalam Islam itu ada dua tingkatan yaitu tingkatatan Jabarut dan tingkatan Malakut (6 : 333). Orang Islam harus mempercaya makhluk-makhluk gaib itu. Tetapi sekedar hanya mempercayanya tidak untuk minta tolong atau menyuruhnya untuk kepentingan manusia. Apalagi kalau dengan cara meninggalkan Tuhan. Kalau minta tolong hendaklah kepada Tuhan semata-mata dan langsung.

Makhluk-makhluk gaib yang terdapat dalam Kepercayaan Masyarakat Jawa banyak macam dan jumlahnya, seperti misalnya ruh-ruh nenek moyang, Sing Bau Rekso sesuatu tempat, jin, setan, gendruwo, wewe, thuyul, banaspati dan sebagainya. Makhluk-makhluk gaib itulah yang mereka minta tolong atau mereka suruh, disamping daya-daya kekuatan gaib yang mereka percaya melekat atau dimiliki oleh seseorang, seseekor binatang atau sesuatu benda. Padahal menurut keyakinan Islam ruh-ruh yang telah meninggal itu akan masuk kealam barzah untuk menantikan hari hisab dan hari pembalasan. Mereka tidak mempunyai aktivitas lagi dan memang amalnya telah terputus. Oleh karena itu kalau perbuatan-perbuatan magi itu berhasil, barangkali yang bertindak mengabulkan itu adalah jin atau setan. Karena Islam berkeyakinan bahwa setan itu memang selalu berdekat dengan manusia untuk menggoda dan menjerumuskannya kejalan yang tidak diridol Allah.

Selain pada pengobatan dan kekebalan, magi dalam kalangan masyarakat Jawa yang sederhana, terdapat juga hampir pada setiap kegiatan hidupnya. Dalam soal pertanian misalnya, perbuatan magi tampak juga disana. Sementara kaum tani berusaha menyuburkan tanahnya dan memperbanyak hasil panenannya dengan menanamkan bubur pojok-pojok sawahnya dan diliburkan pada bajaknya. Ketika akan menuai diadakan upacara pemotongan sebagai contoh yang sifatnya magis pula. Dalam usaha menanggulangi hama hama diadakan Upacara ngruwat, yang maksudnya minta atau menyuruh pergi makhluk-makhluk halus yang mereka percaya menjadi hamanya atau menjadi tuan dari hamanya. Cara berpikir yang magis demikian ini barangkali tidak sesuai dengan modernisasi pertanian, sebagaimana halnya cara berpikir yang magis dalam pengobatan. Menurut Prof. Soejito Sosrodiharjo, termasuk magi juga adalah primbom-primbom yang berkenaan dengan petungan-petungan. Petungan dalam primbom demikian ini biasanya didasarkan atas angka-angka yang dimiliki oleh hari, pasaran atau lainnya yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Disamping cara berpikir demikian ini, juga didasari cara berpikir yang beranggapan adanya persekutuan alam semesta yang juga dimiliki oleh masyarakat Jawa. (8 : 19 dst.; cf. 13 : 13).

Termasuk magi juga adalah perlengkapan atau ubarampe aneka macam ritus/upacara selamatan, semenjak dari upacara selamatan kelahiran sampai kepada upacara selamatan kematian. Upacara kematian semua perlengkapannya bersifat magis. Diantara upacara menanggapi kematian misalnya upacara selamatan "sur tanah".

Adapun perlengkapan surtanah adalah sebagai berikut :

1. Rangkaian bunga dan minyak wangi. Istilah Jawanya "sekar konyoh gondo arum". Perlengkapan ini dimaksudkan untuk minta kepada para arwah para isteri Nabi Muhammad saw agar memberikan keselamatan.
2. Nasl wuduk/nasi gurih dan ingkung ayam jago. Istilah Jawanya "sekul suci ulam sari". Perlengkapan ini dimaksudkan untuk minta tolong kepada arwah Nabi Muhammad saw agar memberi pertolongan.
3. Nasi yang dikepal—kepal, bulat sebesar kepalan tangan. Istilah Jawanya "sego golong". Perlengkapan ini dimaksudkan untuk minta tolong arwah nenek moyang. Diantara nenek moyang yang disebut—sebut disini yalah, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, para Wall Songo dan Sing Cikal Bakal (nenek moyang yang mula—mula mendirikan kampung). Permintaan yang diajukan disini adalah juga permintaan akan keselamatan.
4. Jenang yang diberi warna merah dan jenang yang diberi warna putih. Istilah Jawanya "jenang abang" dan "jenang putih". Perlengkapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pertolongan dari "ari—ari" dan "kakang kawah" (ari yang keluar bersama dengan bayi dari perut ibu).
5. Tumpeng pungkur. Wujudnya adalah nasi yang dibentuk membentuk kerucut kemudian dibelah menjadi dua. Kedua belahan nasi tersebut kemudian diletakkan bertolak belakang. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan ijin dari makhluk gaib yang menjaga kuburan untuk menggeser (bahasa Jawanya ngesur) sebahagian tanah pekuburan untuk dibuat liang lahat tempat orang yang meninggal. Juga merupakan usaha magis agar yang meninggal tidak mengganggu orang yang masih hidup. Antara kedua belah pihak hendaknya sudah putus hubungan, bertolak belakang sebagaimana bertolak belakangnya tumpeng pungkur.
6. Ada lagi perlengkapan yang terdiri dari aneka macam buah-buahan yang dibeli dari pasar Istilah Jawanya "jajan pasar". Perlengkapan ini diperuntukkan untuk agar yang menguasai empat penjuru angin memberikan keselamatan.

Itulah diantara perlengkapan sur tanah. Semuanya itu bersifat magis. Karena menyuruh kepada para aneka macam arwah, dengan bermacam-macam ubarampen tersebut, untuk memberikan keselamatan. Keadaan semacam ini dapat dilihat pada ubarampen macam—macam selamatan yang lain. Semua ubarampen upacara selamatan merupakan simbul—simbul yang magis.

Disamping yang tersebut diatas, perbuatan magis sangat tampak dalam menghadapi soal—soal yang berbahaya atau sangat menyangkut persoalan nasib. Dalam membuat rumah masyarakat Jawa masih ada yang menggunakan padi atau ubarampen yang lain. Itu maksudnya minta atau menyuruh makhluk atau daya kekuatan galb agar memberi kekuatan kepada perkakas rumah supaya tidak lekas roboh. Selain dari itu mulai mendirikannya pun memiliki hari dan pasaran yang baik. Baiknya hari dan pasaran demikian ini dicari dengan jalan petungan.

Bberapa kesimpulan,

1. Bahwa dikalangan masyarakat Jawa yang sederhana masih terdapat tindakan yang magis.
2. Bahwa tindakan magis demikian terdapat hampir disemua kegiatan hidup mereka.
3. Bahwa tindakan magis itu tidak sesuai dengan cara berpikir ilmiah yang diantara sifatnya adalah rationil dan mendasarkan diri kepada alam nyata.
5. Bahwa sebab adanya tindakan magis itu adalah kepercayaan masyarakat yang animistik dan dinamistik.
6. Bahwa didalam Islam juga terdapat kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib, tetapi tidak untuk disuruh atau diminta pertolongan untuk kepentingan manusia.
7. Pemikiran yang rationil, hilangnya animisme dan dinamisme serta pemelukan Aqidah Islam yang benar akan menghilangkan sifat-sifat magis pada masyarakat Jawa yang sederhana,

Bacaan—bacaan yang dipakai sebagai bahan orientasi.

1. AG Honig Jr., Ilmu Agama, jilid I, BPK, Jakarta, 1959
2. Al-Sayid Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz I.
3. H. Habullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, wijaya, Jakarta, 1971
4. Husein ibn Muhammad al-Jazari, *Al-Husun al Hamidiyah*, Salim Nabham, Surabaya, 1953.
5. Louis O Kattsoff, *Elements of Philosophy*, tanpa data,
6. Sayeed Ameer Ali, *Api Islam*, PT Pembangunan, Jakarta, 1966
7. Sidi Gazalba, *Sistematika Falsafat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973
8. Soejito Sosrodiharjo, *Sosiology Agama*, Fakultas Sospol Gajah Mada, Yogyakarta, 1969
9. Stuart A Schlegel, *Grounded Research in the Social Sciences*, Fakultas Ushuludin IAIN Suka Yogyakarta, Yogyakarta, 1975.
10. Soetrisno Hadi, *Methodologi Research*, Yayasan Penerbit FIP-IKIP, Yogyakarta, 1967
11. Winarno Surachmad, *Research Pengantar Methodologi Ilmiah*, Badan Penerbit IKIP Bandung, Bandung, 1968
12. JWN Bakker S.J., *Agama Asli Indonesia*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1969