

RITUAL *FARADJE*' SEBAGAI AMALAN TRADISI KERAJAAN MELAYU 'SURYA NEGARA' DI KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT, INDONESIA

Dr. Muhammad Saiful Haq Bin Hussin
Universiti Malaya
ipul62@um.edu.my

Agus Syahrani
Universitas Tanjungpura
Pontianak
Kalimantan Barat, Indonesia
agussyahrani@fkip.untan.ac.id

Abstrak

Sanggau adalah sebuah nama daripada sebuah kabupaten di Kalimantan Barat yang terletak tidak begitu jauh dari Kota Pontianak. Sebelum berubah menjadi kabupaten, di wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Dalam konteks hubungan dengan pihak luar seperti kerajaan Pontianak, kerajaan Sanggau telah dihadihkan sepucuk meriam bernama 'Segenter Alam' yang masih terdapat sehingga kini dan ditempatkan di rumah adat. Sebagai balasannya pula kerajaan Pontianak telah dihadihkan kayu balak berlian yang digunakan untuk pembinaan istana yang berkekalan hingga sekarang di bahagian hadapan kraton Pontianak. Hubungan juga terjalin melalui perkahwinan di antara Ratu Godok, iaitu puteri kepada Pangeran Paku Kesuma Negara dengan Raja Sekadau. Semasa pemerintahan Panembahan Mohamad Thahir II, beliau telah bertindak mengatur sempadan geografi wilayah kekuasaan dengan kerajaan Brunei. Sehubungan dengan itu juga Kerajaan Sanggau telah dihadihi 'Meriam Naga' yang hanya akan dibunyikan sebagai adat ketika seseorang raja itu mangkat. Dalam pada itu kerajaan Sanggau terkenal dengan kesenian tradisi 'Faradje', iaitu suatu kebudayaan yang unik dalam masyarakat Melayu. Tradisi faradje' telah lahir dan menjadi kebudayaan tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Melayu sejak zaman berzaman lagi. Dalam kitab yang ditulis oleh Syeikh Nefzawi sekitar abad ke-16 'faraji' atau 'faraj' bermaksud menyelamatkan diri daripada nasib buruk. Namun, pengamalan adat dan kegiatan faradje' yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Sanggau dari dahulu hingga sekarang didapati mempunyai keunikannya yang tersendiri. Bagi tujuan menyemarakkan acara tradisi ini, upacaranya telah dijadikan sebagai acara tahunan pada setiap 26 hingga 29 Ogos setiap tahun. Sehubungan dengan itu juga bagi tujuan meneruskan hubungan dengan pihak luar, setiap tahun upacara ini diadakan akan dijemput dan dihadiri oleh raja-raja se-Nusantara, kepala-kepala pemerintahan di Kalimantan Barat, Kepala Tentera Indonesia di Sanggau dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Kabupaten Sanggau khususnya dan juga dari seluruh Nusantara amnya. Pelestarian adat tradisi ini terus menerus dikembangkan bertujuan memenuhi slogan 'Tak Kan Melayu Hilang di BUMI' berpaksikan kepada tauhid terhadap Allah s.w.t sebagaimana yang diucapkan oleh Drs. H. Gusti Arman, M. Si. selaku Pangeran Ratu Surya Negara sekarang.

Kata Kunci: *Sanggau, faradje', Pontianak & Surya Negara*

RITUAL FARADJE' SEBAGAI AMALAN TRADISI KERAJAAN MELAYU 'SURYA NEGARA' DI KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT, INDONESIA¹

PENDAHULUAN

SELAYANG PANDANG TENTANG SANGGAU

Berdirinya Kabupaten Sanggau tidak terlepas dari sejarah kerajaan yang pernah memerintah daerah ini. Keterkaitan Kabupaten Sanggau dengan Kerajaan Sanggau sangatlah erat kerana awal berdirinya Kabupaten Sanggau berasal dari Kerajaan Sanggau sejak abad ke-4 Masehi lagi. Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten yang bersempadan secara langsung dengan (Malaysia Timur-Sarawak). Dilihat dari segi geografinya Kabupaten Sanggau terletak di antara 1° 10" Lintang Utara dan 0° 35" Lintang Selatan serta di antara 109° 45", 111° 11" Bujur Timur. Garis persempadanan Kabupaten Sanggau memiliki garis sempadan wilayah iaitu bahagian utara bersempadan dengan daerah Serian, Sarawak, Malaysia Timur. Bahagian selatan bersempadan dengan Kabupaten Ketapang. Bahagian barat bersempadan dengan Jelimpo, Kabupaten Landak. Bahagian timur bersempadan dengan Kabupaten Sintang dan Peniti, Kabupaten Sekadau (Data Pusat Statistik Sanggau, 2015).

Gambar 1: Kerajaan Sanggau pada Zaman Dahulu

¹ Kertas kerja ini dibentangkan dalam Seminar Institusi Raja (Siraj IV) Hubungan Luar Kesultanan Melayu pada 29 September 2016 di Perpustakaan Negara, Kuala Lumpur, anjuran Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia (PKIRM), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia.

Kepelbagaian sesuatu masyarakat kadangkala menjadi ciri ‘khas’ satu daerah tertentu. Begitu juga daerah Sanggau, majoriti suku di daerah Sanggau ini iaitu Suku Dayak dan Suku Melayu. Namun daerah ini juga memiliki campuran suku lain seperti Tionghoa, Jawa, Madura, Batak, Padang, campuran India, Pakistan, keturunan Arab, serta suku-suku lain. Keadaan masyarakat yang pelbagai inilah yang mempengaruhi corak kegiatan ekonomi masyarakat Sanggau yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Selain itu, hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan pemerayaan di bidang kehidupan masyarakat setempat seperti kebudayaan-kebudayaan yang hadir di daerah ini. Sebut saja *faradje*, *faradje* merupakan kebudayaan yang hadir dan hidup di tengah-tengah kepelbagaian masyarakat Sanggau terutama masyarakat Melayu. Tradisi *faradje* seolah-olah menjadi kebudayaan yang turun menurun dianuti oleh masyarakat Melayu Sanggau dan telah ada sejak zaman kerajaan Sanggau yang terdahulu.

HUBUNGAN KABUPATEN SANGGAU DENGAN PIHAK LUAR

Dalam konteks hubungan dengan pihak luar seperti kerajaan Pontianak, kerajaan Sanggau telah dihadihkan sepucuk meriam bernama ‘Segenter Alam’ yang masih terdapat sehingga kini dan ditempatkan di rumah adat. Sebagai balasannya pula kerajaan Pontianak telah dihadihkan balak kayu berlian yang digunakan untuk pembinaan istana yang berkekalan hingga sekarang di bahagian hadapan kraton Pontianak. Hubungan juga terjalin melalui perkahwinan di antara Ratu Godok, iaitu puteri kepada Pangeran Paku Kesuma Negara dengan Raja Sekadau. Semasa pemerintahan Panembahan Mohamad Thahir II, beliau telah bertindak mengatur sempadan geografi wilayah kekuasaan dengan kerajaan Brunei. Sehubungan dengan itu juga Kerajaan Sanggau telah dihadihi ‘Meriam Naga’ yang hanya akan dibunyikan sebagai adat ketika seseorang raja itu mangkat. Hubungan diplomatik dengan pihak luar terutamanya dengan institusi kesultanan dan raja-raja se-Nusantara berterusan sehingga kehari ini terutamanya dari sudut kesenian tradisi yang disuburkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi.

FARADJE' SEBAGAI SEBUAH RITUAL IDENTITI MELAYU SANGGAU

Faradje' berasal dari kata *faraj* jika ditinjau dari bahasa Arab yang berarti 'kembang', 'diluaskan'. Pada pandangan biologi, *faraj* berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan benda kotor baik dalam bentuk padat maupu bentuk cair dari tubuh. Hal tersebut memberikan manfaat terhadap dijaganya kesihatan tubuh dan dilindunginya tubuh dari virus-virus atau unsur-unsur luar yang negatif dan hendak mengancam kesihatan tubuh itu sendiri. Dalam kitab yang merangkum catatan-catatan yang ditulis Syech Nefzawi sekitar abad ke 16 "*Faraji*" atau "*faraj*" bermakna penyelamatan dari nasib buruk. Dalam pelajaran tasawuf kata "*faraj*" secara leksikal bermakna terlepas dari kesedihan dan kegundahan serta bermakna kelapangan. AL Habib Muhammad Ridha Yahya dan AL Habib Zaky bin Ridha Yahya mengatakan bahwa kata "*faraj*" berhubungan dengan ikhtiar atau usaha guna mendapatkan jalan dan keluasan terhadap berbagai urusan. Bahkan jalan atau keluasan tersebut juga berfungsi untuk jangkauan atau menghindari rintangan, kesulitan, bencana, bala dan malapetaka yang kemungkinan akan menimpa. Sebenarnya ada banyak kontroversi mengenai keberadaan identiti *faradje'* itu sendiri. Bahkan di beberapa tempat terdapat perbezaan terutama mengenai pelaksanaan ritual *faradje'* itu sendiri. Berikut ini diperikan mengenai kegiatan *faradje'* yang dianut masyarakat Melayu Sanggau sekarang dan terdahulu.

Ritual Faradje' Pada Masa Dahulu

Pada masa dahulu pelaksanaan ritual *faradje'* ini dilakukan apabila terjadi sesuatu bencana, malapetaka, seperti untuk mencari orang hilang, orang sakit, dan sebagainya berkenaan dengan bencana yang menimpa perkampungan tertentu di daerah Sanggau. Berikut adalah proses pelaksanaan ritual *faradje'* yang disusun secara kronologi dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan ritual, tahap akhir ritual.

1. Peringkat Persiapan (Tahap Awal)

Sebelum melaksanakan ritual *faradje'* ini, ketua adat atau pemuka agama setempat harus mempersiapkan orang terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan ritual ini, orang yang mengikuti pelaksanaan *faradje'* minimum 99 orang. Askar yang mengikuti *faradje'* ini terdiri dari askar surah Yasin, askar lafaz *faradje'*, dan askar mengumandangkan azan.

2. Peringkat Pelaksanaan Ritual

Setelah 99 orang terkumpul dan orang-orang yang ditunjuk sebagai askar-askar pada ritual *faradje* telah siap, maka ritual ini mula dilaksanakan dengan mengitari empat penjuru negeri Sanggau. Pada zaman dahulu arah atau laluan perjalanan empat penjuru ini bergantung pada kampung masing-masing. Misalnya di sebuah perkampungan ada orang yang hilang dan orang hilang itu adalah petani, maka laluan perjalanan bergantung pada kemungkinan orang itu berjalan dan laluan pun pasti akan melewati sawah tempat biasanya dia berladang. Ritual ini akan dimulai dengan lafaz *faradje* iaitu:

“Yarobibihim wabialaimin hadjilbinasari yakibil paradje”

Astajim asmatutam paradje’

Kadahal zanalai yakibil paradje’

Lafaz *faradje* di atas dibacakan bersama-sama oleh setiap orang yang mengikuti *faradje* dengan suara keras dan lafaz *faradje* tersebut dinyanyikan, kecuali askar pembaca surah Yasin. Askar yang bertugas membacakan surah Yasin harus membacakan surah Yasin bersamaan dengan lafaz *faradje* tadi. Namun, askar pembaca surah Yasin membacakan surah Yasin dengan suara yang perlahan saja.

Ketika telah sampai di salah satu empat penjuru negeri dari laluan perkitaran, maka askar yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan akan mengumandangkan azan. Dan askar yang bertugas membacakan surah Yasin dan lafaz *faradje* itu pun harus berhenti membacakan surah Yasin dan lafaz *faradje* yang dibacakan tadi karena mereka harus mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh askar yang mengumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan maka perjalanan pun berlanjut, askar surah Yasin dan askar *faradje* kembali melaksanakan tugasnya. Proses ini terus berlangsung sehingga selesai mengitari empat penjuru negeri. Laluan perjalanan empat penjuru negeri ini, memang telah dipersiapkan. Laluan perjalanan ini biasanya dipilih kerana laluan merupakan tempat terjadinya bencana yang menimpa tempat tersebut. Laluan yang dipilih hanya berasal dari tempat ritual itu dimulai maka di situ pulalah akhir perjalanan ritual tersebut.

3. Peringkat Akhir Ritual

Selesai mengitari empat penjuru tadi, ketua adat atau pemuka agama setempat melakukan doa bersama dengan mengharapkan keredhaan Allah s.w.t agar ritual yang dilaksanakan tadi dapat menghilangkan bencana yang sedang dihadapi oleh daerah setempat. Setelah membaca doa bersama-sama, maka orang yang mengikuti ritual ini dapat pulang ke rumah masing-masing.

Ritual *faradje'* seperti yang diperihalkan di atas merupakan ritual yang pada umumnya dilakukan pada zaman dahulu. Namun ritual *faradje'* yang dilakukan masyarakat Sanggau pada masa kini sedikit berbeza dengan apa yang dilakukan pada zaman dahulu. Posisi atau kedudukan *faradje'* ketika ini pun dilaksanakan sebagai acara tahunan yang diikuti oleh orang ramai dan pihak pelaksana pun dari pihak Keraton Surya Negara Sanggau bertujuan untuk membersihkan negeri Sanggau dari bencana dan malapetaka yang sewaktu-waktu dapat hadir di negeri Sanggau. Berikut pemerian *faradje' pasaka negeri* yang biasa menjadi acara tahunan masyarakat Sanggau.

FARADJE' PASAKA NEGERI SEBAGAI RITUAL KERAJAAN SURYA NEGARA SANGGAU

Faradje' berdasarkan budaya bahasa Istana Surya Negara ialah suatu acara perpaduan antara agama, adat istiadat, seni budaya dan 'tatanan' pemerintah istana. Acara tersebut dilaksanakan secara berorganisasi yang dimulakan dari wilayah pedesaan atau perkampungan yang dipimpin oleh kepala desa atau kampung bersama dengan tokoh alim ulama dan lapisan masyarakat, sehingga tergabung dalam jumlah besar dan serentak dilaksanakan pada tatanan istana yang dipimpin secara langsung oleh Pangeran Ratu Istana Surya Negara.

Ritual tersebut dikenali sebagai usaha untuk membersihkan Kabupaten Sanggau dari marabahaya dan malapetaka dengan melakukan 'pawai' keliling Kota Sanggau. Pawai tersebut tidak dilaksanakan dalam bentuk huru-hara, melainkan dalam suasana yang sakral dan khusyuk. Menurut pihak Istana Surya Negara maksud dan tujuan dari acara *faradje' pasaka negeri* iaitu mengawali dan menyambut, mencegah atau menghalau serta menghentikan atau mengakhiri dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Sanggau. Maksud dan tujuan acara *faradje' pasaka negeri* dijabarkan sebagai berikut:

a) Mengawali atau menyambut

Acara *faradje' pasaka negeri* dilaksanakan pada ketika akan mengawali sesuatu kegiatan besar yang berkenaan dengan membangun sesuatu dan atau hendak memulai sesuatu acara misalnya pada ketika akan didirikan sebuah bangunan, melaksanakan acara besar sebagai contoh mendirikan bangunan istana, festival budaya, istana, dan kegiatan atau acara lainnya. Selanjutnya acara ini dilaksanakan juga pada ketika hendak menyambut hari besar agama seperti 1 Syawal, 1 Muharam dan hari besar lainnya.

b) Mencegah atau menghalau

Kegiatan *faradje' pasaka negeri* dilaksanakan untuk mencegah negeri dari segala bentuk marabahaya. Serta apabila wilayah negeri hendak mendapat ancaman dari segala bentuk yang dapat meresahkan rakyat negeri. Selanjutnya kegiatan *faradje' pasaka negeri* juga dilakukan untuk menghalau segala bentuk gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaktenteraman rakyat negeri.

c) Menghentikan atau mengakhiri

Pelaksanaan *faradje'* ini juga dilakukan guna menghentikan atau mengakhiri segala bentuk gangguan, ancaman, musibah, dan marabahaya yang menimpa rakyat serta melanda wilayah negeri khususnya Kabupaten Sanggau.

RITUAL FARADJE' PASAKA NEGERI

Pada ritual *faradje'* yang dilaksanakan sekarang, askar yang bertugas mengitari empat penjuru negeri ini tidak terdiri dari 3 askar lagi, melainkan 5 askar yakni askar ratib saman, askar pembaca surah Yasin, askar lafaz *faradje'*, askar mengumandangkan azan, dan askar penabuh meriam.

a) Askar Ratib Saman

Askar tersusun dalam satu barisan yang berjumlah 33 orang (Rujuk Gambar 1). Dalam perjalanan askar ini menyerukan lafaz ratib saman dengan lantang sambil mengayunkan pedang dengan ujung berada di langit dan pusat bumi, seperti berbentuk Alif-Lam.

Lafaz ratib saman berbunyi:

“Laillahailallah... Hulmalikul habbulmubin, Muhanmmadarrosulullah Sadikul Waidul amin”

Lafaz ini terus menerus diucapkan dari awal melangkah keluar istana sehingga masuk kembali ke dalam istana (keraton).

b) Askar Surah Yasin

Askar pembaca surah Yasin berjumlah sembilan orang (Rujuk Gambar 2). Dalam perjalanan menempuh laluan tersebut askar ini terus-menerus membaca surah Yasin dari awal hingga berakhir di Istana Surya Negara.

c) Askar Lafaz *Faradje*

Askar *fardje* berjumlah 57 orang (Rujuk Gambar 3) yang berbentuk dalam satu barisan yang dipimpin satu imam dengan membaca lafaz *fardje* yang berbunyi:

“Isytaddi Ajmantu Tamfarji...”

dan dijawab oleh makmum:

“Yaa Rabbihim Wabi ‘Aalihim, ‘Ajil Binnasriwalbilfaraji”

yang diucapkan bersama-sama dengan suara kuat dan lantang. Lafaz ini dibaca terus menerus dari keluar keraton hingga kembali ke Istana Surya Negara. Bacaan *faradje* merupakan momen utama dalam rangkaian acara Festival Budaya *Fardje* Pasaka Negeri di Kabupaten Sanggau. Bacaan ini merupakan idea awal penamaan festival budaya tersebut. Hanya saja hingga ke saat ini bacaan tersebut terus menerus menjadi polemik yang berpanjangan dalam kalangan masyarakat Sanggau karena terdapat banyak versi mengenai bacaan lafaz *faradje* ini. Hal ini disebabkan terputusnya informasi dari ‘tetua’ masyarakat Melayu Sanggau kepada generasi yang berikutnya, sedangkan majoriti semua tempat tinggal masyarakat Melayu Sanggau sangat akrab dengan tradisi tersebut.

d) Penabuh Meriam

Dari askar inti di atas ditambah 4 (empat) orang (Rujuk Gambar 4) yang bertugas sebagai penabuh meriam dengan posisi berada pada empat titik sudut yang telah ditentukan. Hal

ini disesuaikan dengan kepercayaan mengenai keberadaan para penjaga di empat penjuru mata angin yaitu penjaga utara, penjaga timur, penjaga selatan, dan penjaga barat. Menabuh meriam di empat sudut merupakan bentuk gerakan makrifat dari penghadiran keempat penjaga tersebut yang lebih dikenali dengan sebutan “Pasak Sanggau”. Jika iring-iringan ini telah sampai pada masing-masing pasak, semua aktiviti dalam iring-iringan *faradje* akan dihentikan karena di masing-masing pasak akan melaksanakan tugas berupa gerakan makrifat pada perantara tabuhan meriam berkali-kali. Hal tersebut bertujuan agar suara tabuhan meriam tidak bercampur dengan suara-suara lainnya. Hakikatnya sampai di mana suara tabuhan meriam tersebut terdengar, maka seluas itulah para penjaga atau Pasak Sanggau membentengi Kerajaan Sanggau.

e) Pengumandang Azan

Askar inti di atas juga ditambah 4 (empat) orang (Rujuk Gambar 5) bertugas sebagai pengumandang azan, dengan posisi berada pada empat titik sudut yang telah ditentukan. Dalam ilmu tasawuf yang termaktub dalam pelajaran awwaludin, azan di empat penjuru sebagai beberapa isyarat penyeruan, antara lain:

1. Azan di penjuru pertama sebagai isyarat penyeruan “KEJADIAN” iaitu perhatian dan penyaksian terhadap seluruh kejadian alam raya yang akhirnya mengarahkan fikiran pada kesimpulan bahawa tidak ada sesuatu pun di alam raya ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikannya, iaitu Allah s.w.t.
2. Azan di penjuru kedua sebagai syarat penyeruan “PERATURAN dan PEMELIHARAAN” iaitu pengamatan yang cermat terhadap gerak kehidupan dan sistem peredaran benda-benda serta planet-planet di langit yang menghantar pengetahuan manusia untuk menyaksikan keteraturan serta keterpeliharaan di dalamnya.
3. Azan di penjuru ketiga sebagai isyarat penyeruan “GERAK” iaitu pengamatannya yang mendalam setelah memperhatikan benda yang ringan memiliki sifat terapung atau ke atas dan benda yang berat tenggelam atau ke bawah; dan matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya ternyata tidak jatuh, sekalipun berat benda tanpa penyangga.

4. Azan di penjuru keempat sebagai isyarat penyeruan “KEJADIAN” iaitu dengan kerangka berfikir yang berbeza dengan “KEJADIAN” di penjuru pertama. Bila “KEJADIAN” di penjuru pertama menyimpulkan bahawa apa yang ada di alam raya ini mustahil terjadi dengan sendirinya, maka “KEJADIAN” di penjuru keempat ini menyimpulkan bahawa alam yang mustahil terjadi dengan sendirinya itu, sebelumnya tidak ada atau Adam, kemudian ada atau wujud dan akhirnya habis atau fana.

Rangkaian Karnival *Faradje*

a) Pelepasan Askar dari Istana Surya Negara

- 1) Persiapan memberangkatkan askar *faradje*’ dari istana Surya Negara.
- 2) Patih Penghulu Negeri dan Wali Negeri berserta kerabat keraton menempatkan diri pada tempat yang telah ditetapkan.
- 3) Pelepasan askar *faradje*’ oleh Patih Penghulu Negeri dengan mengucapkan *basmalah* dan shalawat sebanyak 3 (tiga) kali.

b) Penyambutan Askar di Istana Surya Negara

- 1) Persiapan penyambutan.
- 2) Askar *faradje*’ memasuki gerbang Istana Surya Negara.
- 3) Penyambutan askar *faradje*’ yang diterima oleh Penghulu Negeri didampingi oleh Wali Negeri berserta kaum kerabat Istana Surya Negara.

c) Penyampaian Barang Pusaka

- 1) Persiapan penyampaian.
- 2) Pemimpin askar menyampaikan benda pusaka kepada Datuk Penghulu Negeri (Rujuk Gambar 6).

RITUAL TOLAK AJONG

Tolak ajong merupakan satu di antara acara ritual yang bersifat sakral yang pelaksanaannya dilakukan setelah acara *faradje'* dilaksanakan (Rujuk Gambar 7). Proses acaranya ialah dengan cara menggabungkan antara acara budaya Istana Surya Negara, keagamaan, adat istiadat dan seni budaya. Tolak bermaksud gerakan mendorong agar sesuatu yang didorong tersebut menjauh dari kedudukan Si Pendorong. Ajong adalah sebentuk kapal kecil yang dihiasi dengan berbagai rupa dan berbagai warna kemudian dimuatkan dengan beberapa benda tersebut.

Acara tolak ajong atau lebih dikenal dengan budaya “bebuang” ini disertai juga dengan acara tolak tujuh rupa atau pelepasan kembang setaman dengan suatu maksud serta harapan agar bumi tanah air di mana kita bernaung menjadi wangi dan harum ke seluruh penjuru negeri hingga ke seluruh persada Nusantara.

A. Tujuan Adat Tolak Ajong atau Adat Bebuang

Adat dan tradisi ini mempunyai maksud dan tujuan, antara lain:

a) Untuk Mendapat Petunjuk Tentang Niat atau Pekerjaan

Menurut adat tradisi tersebut hal ini merupakan satu di antara jalan atau ikhtiar guna mendapatkan petunjuk tentang hajat atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, berhubungan dengan permulaan berladang atau bertani yang berisi tentang cara yang sesuai untuk diterapkan. Dalam pelepasan, pelemparan atau pembuangan benda-benda ke air akan dilihat proses perjalanan benda-benda tersebut sambil dihitung *anfalnya*, jika dilepasi atau dibuang mengalami tingkat kesulitan maka ditakutkan bahawa niat atau pekerjaan tersebut akan sering mengalami hambatan atau kesulitan untuk itu mesti di ‘antisipasi’ dengan mengetahui penyelesaiannya melalui hitungan dari *anfal* iaitu jatuh di hitungan *anfal* yang ke berapa tingkat kesulitan itu terjadi.

b) Media Membuang Penyakit, Bencana, dan Malapetaka atau Biasanya Disebut dengan Istilah “Tolak Bala”.

Adat seperti ini menurut kepercayaan masyarakat sekitar bertujuan membuang penyakit, bencana, dan malapetaka yang sedang menimpa suatu tempat atau kelompok masyarakat yang istilahnya disebut “tolak bala”. Pelepasan, pelemparan atau pembuangan benda-

benda ke air sebagai isyarat atau kata lainnya memakrifatkan wabah penyakit, bencana, dan malapetaka agar ikut terbuang melalui perantaraan benda-benda yang dilepaskan di atas air. Semakin jauh benda-benda tersebut dibawa oleh air atau menghilang di perairan lepas maka hilanglah juga wabah penyakit, bencana, dan malapetaka yang sedang melanda. Begitulah anggapan masyarakat sekitar mengenai acara *bebuang* ini.

c) Media Penyambung Silaturahmi dengan Salasilah Leluhur

Sebagaimana diketahui bahawa manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di alam jagat ini dan selain alam dunia yang merupakan tempat hidup manusia ada lagi alam pendamping dari alam dunia tersebut iaitu alam ghaib. Menurut kepercayaan masyarakat pesisir Kalimantan yang termasuk masyarakat Melayu, adat *bebuang* sebagai perantara untuk menjalin jalinan silaturahmi dengan “Putri Junjung Buih” atau “Putri Tunjung Buih”. Hal inilah yang menjadi satu di antara dasar adanya adat *bebuang* ini.

Majoriti raja-raja di Kalimantan yang merupakan anak keturunan Putri Junjung Buih juga menjadi dasar kegiatan *bebuang* ini terus dilakukan terlebih pada Kerajaan di Sanggau ini. Sebagai anak keturunan dari Putri Junjung Buih yang ditemukan mengapung di pusaran air dan dikelilingi oleh buih-buih maka majoriti masyarakat pesisir khususnya keturunan raja-raja tetap berpegang teguh dengan adat *bebuang* ini. Hal ini dijadikan media agar mereka tidak putus jalinan silaturahmi dengan leluhur dari Putri Junjung Buih yang diyakini sebagai ratu penguasa pusaran air. Selain itu adanya hubungan kekerabatan dengan makhluk air juga menjadi dasar tradisi ini. Hal tersebut terjadi biasanya ketika seseorang dilahirkan dan ternyata dia tidak dilahirkan sendirian melainkan bersaudara kembar yang tidak berbentuk manusia melainkan berbentuk makhluk melata iaitu buaya. Lahir secara kembar inilah yang terjadi terhadap leluhur masyarakat pesisir termasuk masyarakat Melayu, karena terlahir dalam berbentuk reptilia dan masih bernyawa inilah sehingga dilepasi di air. Seiring perjalanan waktu, jalinan silaturahmi dan komunikasi inilah yang ingin tetap dijaga oleh kerabat kembaran dengan melalui pelaksanaan adat *bebuang* ini agar tidak melupakan satu sama lainnya. Pada ritual *bebuang* ini biasanya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang masih memiliki keturunan dari salasilah Kerajaan Sanggau agar menghormati dan memberitahukan kepada raja-raja yang telah meninggal bahawa keturunan dari raja-raja ini akan mengadakan acara. Hal ini sesuai dengan masyarakat Sanggau yang berkeyakinan bahawa setiap orang yang memiliki

keturunan raja, maka mereka memiliki kembaran yang berupa buaya. Ritual ini dimaksudkan agar raja-raja yang telah meninggal tahu bahwa anak-anaknya akan mengadakan acara, sehingga mereka tidak akan marah dan tidak akan mengganggu acara yang akan dilaksanakan oleh anak-anak mereka.

B. Proses Adat Tolak Ajong

Ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan adat Tolak Ajong ini (rujuk gambar 8, 9, dan 10) antara lain:

- a) Penentuan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Tolak Ajong.
- b) Pemilihan kayu atau pohon yang akan dibentuk menjadi Ajong. Pemilihan ini haruslah melalui perenungan dari penghulu adat karena tidak boleh asal pilih saja. Sesuatu yang akan digunakan sebagai perantara terhadap hubungan dua alam, selayaknya dilakukan pemilihan semasa perenungan batin untuk menjaga maruah dari ajong tersebut. Kayu atau pohon yang dipilih iaitu berjenis *pelaek* atau sejenisnya.
- c) Setelah terpilih kayu yang dimaksudkan, kemudian diasapkan dengan serpihan cendana, gaharu atau kulit kayu lukai. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kayu tersebut dari makhluk-makhluk halus dan jahat yang ada di kayu tersebut. Selain itu dengan pengharapan agar ajong tersebut mampu membawa segala beban yang ada di dalam ajong. Sebaliknya dalam pengasapan ini diiringi dengan menyebut asma-asma Allah, paling tidak mengucapkan *bismillah*.
- d) Mulalah pembentukan menjadi ajong dengan berbagai rupa dan berbagai warna. Sebaliknya dalam pembentukan ini, mulai dari pemotongan, pengecatan hingga penghiasan melibatkan segenap unsur masyarakat kampung agar terjalin kebersamaan dan silaturahim di antara satu sama lain.
- e) Setelah ajong siap, mulai dengan pengisian benda-benda tertentu yang biasanya berisi telur ayam kampung, beras kuning dan sebagainya dengan menyesuaikan maksud masing-masing. Sebelum proses pengisian, terlebih dahulu dibacakan ratib saman dan beberapa doa-doa yang disesuaikan dengan maksud masing-masing.
- f) Selanjutnya pelepasan tolak ajong ke air. Sebelum ajong di tolak atau dilepasi terlebih dahulu dihantar dengan tarian tradisional, pencak silat dan bunyi-bunyian yang meriah.

C. Tolak Tujuh Rupa atau Pelepasan Kembang Setaman

Tolak tujuh rupa atau pelepasan kembang setaman adalah pelepasan sehimpun bunga yang dipersiapkan untuk tujuan tertentu (rujuk gambar 11). Tolak tujuh rupa atau pelepasan kembang setaman ini (rujuk gambar 12), berhubungan dengan beberapa perkara, antara lain.

- a) Dapat dihubungkan dengan penolakan terhadap tujuh wabah penyakit, bencana dan malapetaka. Dalam proses ritualnya, di dalam tempat yang akan dilepaskan di air tersebut dimuat tujuh benda yang merupakan simbol atau lambang dari tujuh wabah penyakit, bencana, dan malapetaka agar ikut dibawa oleh arus air dan menghilang dari wilayah tersebut.
- b) Pelepasan keharuman dan wangian ke air karena air merupakan kunci utama kehidupan. Seluruh kehidupan dan dalam unsur-unsur tubuh manusia dipenuhi dan dimulai dari unsur lain. Hal tersebut merupakan bahagian perantara makrifat bertujuan mengharumkan kehidupan dan perilaku manusia di wilayah tersebut.
- c) Kembang setaman memiliki makna filasaf yang berhubungan dan salasilah dan kekerabatan atau kekeluargaan. Dengan pengharapan agar tetap terjaga salasilah dan warisan budaya dari leluhur serta terjaga hubungan kekerabatan satu sama lainnya. Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan tersebut terjaga dengan terus-menerus memancarkan aroma yang harum kepada siapa saja yang tentunya akan berkesan terhadap terpuji dan tingginya akhlak dari masing-masing individu dalam kekerabatan tersebut.
- d) Kembang setaman juga berhubungan dengan salasilah dari nenek moyang penggunaannya yang merupakan anak keturunan dari Putri Junjung Buih atau Tunjung Buih yang begitu elok paras wajahnya dengan selalu menyebarkan bau harum dan wangi yang sudahlah pasti bahawa Putri Junjung Buih atau Putri Tunjung Buih ini sering menggunakan atau menyenangkan bau harum-haruman atau wangi-wangian.
- e) Tujuh bermakna sebagai hitungan hari yang berjumlah tujuh hari. Dengan pengharapan agar wabah penyakit, bencana dan malapetaka selalu terhindar terhadap masyarakat di wilayah tersebut sepanjang hari dan setiap waktu. Selain itu sebagai pengharapan juga agar perilaku dan akhlak dari masyarakat setempat selalu memancarkan keharuman dan membawa manfaat bagi kehidupan.

Proses kembang setaman ini memuatkan beberapa jenis kembang atau bunga yang pada umumnya menggunakan kembang atau bunga-bunga, antara lain.

- a) Bunga mawar (merah dan putih) yang bermakna agar dapat terhindar dari keinginan hawa nafsu yang sia-sia dan dapat mengendalikan hawa nafsu itu sendiri supaya tidak membawa mudarat.
- b) Kenanga yang bermakna agar selalu ingat dengan salasilah leluhur serta warisan budaya dari nenek moyang yang merupakan kewajiban bagi generasi berikutnya untuk selalu menjaga dan melestarikan.
- c) Melati yang bermakna agar selalu ingat kepada Allah s.w.t dan selalu berwaspada terhadap jerat-jerat tipu daya kehidupan yang diakibatkan oleh penyesatan dalam kehidupan dan keimanan. Serta pengharapan agar selalu mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah s.w.t.
- d) Cempaka yang bermakna agar selalu terpelihara dan bertanggung jawab dengan tugas dan kehidupan, baik tugas sebagai makhluk dalam masyarakat mahupun tugas sebagai Hamba Allah s.w.t.
- e) Kanthil (Cempaka putih) yang bermakna selalu patuh dan melaksanakan syariat serta terpelihara dalam kerukunan rumah tangga, keluarga dan juga keturunan.
- f) Sedap malam yang bermakna agar selalu terpelihara dan tercipta dalam keharmonian, kedamaian dan ketenteraman sehingga jika kehidupan tetap harmonis, damai dan tenteram tentulah akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Ritual Faradje' telah menjadi amalan tradisi Kerajaan Melayu Surya Negara Sanggau sejak dahulu lagi. Ritual ini dahulunya sebagai usaha pembersihan kepada satu negeri setelah tertimpa musibah atau marabahaya. Ritual ini menjadi amalan tradisi masa lalu yang telah dilakukan usaha ppenyuburan semula dengan tujuan menyatukan kembali hubungan antara rumpun Melayu yang ada di wilayah Nusantara. Kerajaan Sanggau telah membuat semarak

kembali ritual ini dengan tidak menghilangkan hal-hal unik yang ada dalam amalan tradisi masa lalu.

Pemeringkatan yang ada dalam Ritual Faradje' tetap dikekalkan dan diubahsuai berdasarkan budaya Melayu yang sangat dekat dengan Islam. Perpaduan yang telah ada sejak dahulu lagi diperkukuhkan dengan ritual ini. Kerajaan Sanggau mengedepankan manfaat ritual ini dengan menyatukan kembali hubungan antara kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di wilayah Nusantara. Pemaknaan pembersihan dan penyembuhan dalam ritual ini yang dahulunya telah diubahsuai dengan keunikan yang menggabungkan kembali hubungan dalam Nusantara secara amnya. Tradisi sebeginilah sebenarnya yang merupakan pembudayaan dahulu yang telah dihidupkan kembali dengan pengekalan budaya yang tetap hakiki dari dahulu sampai sekarang. Namun demikian kajian lanjut perlulah dilakukan demi mencari dan membuktikan asal usul tradisi *faradje'* ini sama ada sememangnya lahir dan tumbuh di Kabupaten Sanggau atau terhasil daripada hubungan di antara kerajaan Melayu yang telah wujud sejak lama dahulu.

RUJUKAN

BPS. 2015. *Statistik Kabupaten Sanggau Tahun 2015*. BPS: Sanggau.

J.U Lontaan. 1975. *Sejarah hukum adat dan adat istiadat Kalimantan Barat*. Kalbar. Pemda, Tingkat 1, Kalimantan Barat.

Tomi. 2014. *Faradje*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

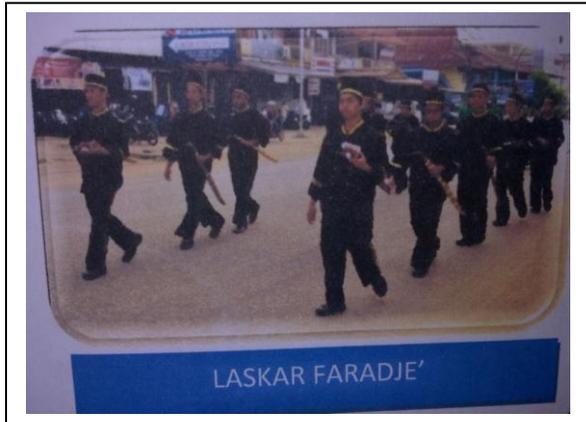
LAMPIRAN

Gambar 1: Askar Ratib Saman

Gambar 2: Askar Surah Yasin

Gambar 3: Askar Faradje'

Gambar 4: Penabuh Meriam

Gambar 5: Pengumandang Azan

Gambar 6: Penyerahan Benda Pusaka

Gambar 8: Permulaan turun dari istana

Gambar 10: Ajong terus belayar di sungai

Gambar 11: Persiapan tolak tujuh rupa

Gambar 12: Pelepasan toiak tujuh rupa